

Un estudio teológico del viaje misionero del Apóstol Pablo a Atenas (Hechos 17:16-34)

como base para impulsar el trabajo de misiones transculturales en

la Iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre

Pablo Leonel Peña Fernández

Gustavo M. Karakey, PhD.

Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia

Facultad de Teología

Medellín, noviembre de 2021

Resumen

Un estudio sobre el viaje misionero de Pablo a Atenas en Hechos 17:16-34 provee varias bases teológicas y culturales para mejor entender las misiones. Además, estas bases permitirán armar una conferencia misionera para impulsar y enseñar a la iglesia cómo ser parte en las misiones.

Se estudia la misión en el AT, el NT y en Hechos y las concepciones de varios autores para entender la profundidad de las misiones. También se realiza un estudio teológico del discurso de Pablo en Atenas para ver el impacto que tiene en las misiones.

En una iglesia sin conocimiento de las misiones transculturales, el estudio del viaje misionero de Pablo a Atenas permite concientizar y enseñar la importancia de las misiones a culturas sin conocimiento del evangelio y enseñar sobre la manera de cómo la Iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre puede ser parte en las misiones, ya sea enviando, promoviendo, ofrendando u orando.

Este estudio teológico permitió hallar la importancia de tener un enfoque de ir a lugares lejanos, presentar un evangelio entendible y contextualizado, una conciencia por las personas con poco o ningún conocimiento del evangelio y una visión global para las misiones de hasta los confines de la tierra. Concluyendo que, para la teología, la predicación y las misiones/evangelización existen implicaciones: es el Espíritu Santo quien acompaña y da poder para llevar la misión de Dios. Las bases bíblicas para la misión no se basan en pasajes aislados sino en una lectura de toda la Biblia. La misión de la Iglesia es la extensión y expansión del Reino de Dios a través de un evangelio contextualizado. Cuando la iglesia va a presentar el evangelio a personas con poco o ningún conocimiento del evangelio hay que empezar indicando ¿quién es Dios? Todo misionero debe recibir una capacitación en religión y cultura.

Palabras claves: Misión, misionero, contextualización, discurso, Atenas, orar, ir, ofrendar, promover.

Índice de contenido

Resumen	2		
Introducción	6		
Glosario	7		
1. Marco teórico	9		
1.1 Concepto de misión	9		
1.2 La misión en la Biblia	9		
1.2.1 La Biblia y la misión	9		
1.2.2 La misión en el Antiguo Testamento	10		
1.2.3 La misión en el Nuevo Testamento	12		
1.2.4 La misión en el libro de Hechos	14		
1.3 Conceptos de algunos autores sobre la definición de misión	16		
1.3.1 Christopher Wright	16		
1.3.2 Andrés Robert	16		
1.3.3 René Padilla	18		
1.3.4 Randy Friesen	19		
1.3.5 David Barnes	20		
1.3.6 Oswald J. Smith	21		
1.3.7 Emilio A. Núñez	23		
1.4 La iglesia y la misión de Dios	24		
1.4.1 La iglesia latinoamericana y la misión	24		
1.4.2 La Iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre y la misión	25		
2. Estudio teológico	27		

2.1	Introducción al libro de los Hechos	27
2.1.1	Autor / Fecha	27
2.1.2	Propósito / Destinatario	27
2.1.3	Temas principales	27
2.2	Contexto literario del discurso de Pablo en Atenas	28
2.3	Contextos históricos del discurso de Pablo en Atenas	29
2.3.1	Filosofía – Epicúreos / Estoicos	29
2.3.2	Areópago	33
2.4	Estructura del discurso de Pablo en Atenas	34
2.5	Análisis teológico del discurso	35
2.5.1	Introducción del discurso (22-23)	35
2.5.2	Pablo presenta a un Dios único y cercano (24-29)	39
2.5.3	Llamado al arrepentimiento (30-31)	48
2.5.4	Impacto del discurso (32-34)	51
3.	Aplicación para las misiones	54
3.1	Implicaciones	54
3.1.1	Misiones / Evangelismo	54
3.1.2	Predicación	58
3.1.3	Teología	61
4.	Conferencia misionera	64
4.1	Actividades: experiencias transculturales	64
4.1.1	Taller: La misionología bíblica y la respuesta del cristiano a esta misión.	64

4.1.1.1 La misionología bíblica	65
4.1.1.2 La respuesta del creyente a esta perspectiva misionológica bíblica	67
4.1.2 Día sábado / Almuerzo	69
4.1.3 Agencias misioneras	70
4.2 Principios para predicar a culturas con poco o ningún conocimiento del evangelio	71
Conclusiones	75
Recomendaciones	76
Bibliografía	78

Introducción

Esta investigación surge a partir de una problemática presentada en la comunidad Cristiana Confraternidad Colina Campestre. No existe un apoyo consistente para el grupo de misioneros de la iglesia, no existe un departamento de misiones, no se realizan apoyo a las misiones transculturales y no hay un mayor conocimiento sobre cómo se puede ser parte de las misiones.

Por lo que este estudio busca responder a la interrogante ¿cómo impulsar las misiones transculturales a la iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre a través de un estudio teológico de Hechos 17:16-34? Esto responde al mandato de Jesús en Mateo 28:19-20 “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,²⁰ enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo” (NVI). Esto también se conoce como la Gran Comisión.

En el transcurso de este estudio, encontraremos una profundización de la comprensión de la misión en la Biblia y en el libro de Hechos. Se hará un estudio teológico de Hechos 17:16-34, con el fin de impulsar el trabajo de misiones transculturales en la Iglesia Confraternidad Colina Campestre. La parte final será el análisis de las implicaciones y el desarrollo de una mini-conferencia de misiones para la iglesia.

Glosario

Misión transcultural: Es el cumplimiento de la misión mediante la comunicación del mensaje cristiano, a través de fronteras culturales. El objetivo fundamental de la misión transcultural es el establecimiento de iglesias autóctonas en medio de grupos étnicos que todavía no han tenido oportunidad de conocer el evangelio.¹

Ventana 10/40: La Ventana 10/40 es un área que comprende el norte de África, el Medio Oriente y Asia central y oriental, entre los paralelos 10 y 40 al norte del ecuador. Esta área presenta la escasez de iglesias cristianas o creyentes. Aproximadamente el 90% de la población no cristiana en el mundo vive entre estos paralelos.²

Misionero: Para este estudio utilizaremos la definición de los autores Matthew Ellison y Denny Spitters. Un misionero es la persona enviada por una iglesia atravesando barreras culturales, religiosas, étnicas y geográficas para avanzar en el trabajo de hacer discípulos de todas las naciones.³

Toda la iglesia se involucre en la misión: Cuando se mencione toda una iglesia involucrada en las misiones, no nos referiremos únicamente al hecho de que cada miembro de una comunidad deba tomar la decisión de ir. Como dice Andrés Robert, hay tres maneras específicas como una comunidad puede apoyar las misiones: orando, yendo o dando⁴, aunque en este estudio añadiremos uno más, difundir. Entonces, tenemos cuatro maneras de apoyar a las misiones, orando, yendo, dando o difundiendo.

¹ Pablo A. Deiros, ed., *Diccionario Hispanoamericano de la misión* (Unilit, 1997), 239.

² Iglesia Adventista del Séptimo Día, “¿Qué es Misión Global?”, *Misión Global*, <https://www.adventistas.org>, último acceso 17 de octubre de 2019.

³ Matthew Ellison y Denny Spitters, *When everything is missions* (Bombay: Bottomline Media, 2017).

⁴ Andrés Robert, *Conciencia Misionera I* (Barcelona: Clie, 1995), 34-57.

Cosmovisión: es la manera de cómo una persona concibe el mundo. Esta manera de concebir al mundo “ofrece un marco de referencia para interpretar la realidad, el cual contiene creencias, perspectivas, nociones, imágenes y conceptos”.⁵

⁵ Significados, *Significado de cosmovisión*, <https://www.significados.com/cosmovision>, 20 de octubre 2018.

1. Marco teórico

1.1 Concepto de misión

La palabra misión no se encuentra en la Biblia. Viene del latín “missio” que significa “enviar”. De la palabra “enviado” se derivan palabras como “misión”, “misiones”, “misionero”, y “comisión”. Un misionero es “un enviado” y es sinónimo de “apóstol”, palabra que viene del griego “*apostello*” que significa enviar. La palabra misión es el término moderno aplicado a la tarea evangelizadora de la iglesia con un enfoque transcultural.⁶

1.2 La misión en la Biblia

1.2.1 La Biblia y la misión. La misión de Dios, se refiere al trabajo que Dios tiene con la humanidad. Para comprender este término, debemos entender qué sucedió con la humanidad para que Dios haya decidido emprender una misión.

Génesis 3 nos cuenta la historia de rebelión de Adán y Eva, que se refleja en la desobediencia a Dios y cómo la relación entre Dios y la humanidad se había quebrado por medio de ese acto de rebeldía. El pecado afectó a toda la creación y a toda la historia humana. Sin embargo, en el caso del pecado de la humanidad, Dios ya había puesto en marcha un plan para vencer los efectos de la rebelión. Génesis 3:15 dice: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar” (NVI). “La simiente” es Cristo. Dios ya estaba revelando su plan para derrotar a Satanás y ofrecer salvación al mundo por medio de su Hijo, Jesucristo. La Biblia es la historia del desarrollo de ese plan, que culmina con la encarnación de Dios en Cristo aquí en la tierra.

⁶ Denver Sizemore, *Lecciones de Doctrina Bíblica*, vol. 1 (Missouri: LATM, 2008), 81.

No existe una “base de la misión en la Biblia”. Sin embargo, si hacemos una lectura misionológica de las escrituras se alumbra esa base. Según Christian Wright, Jesús brinda una lectura misional de todo el Antiguo Testamento en Lucas 24.⁷ En esa narración, Jesús les muestra a sus discípulos todas las partes en las escrituras que hablan de él “empezando desde Moisés y por todos los profetas.” Esto significa que toda la Biblia “gira en torno a la misión” pero no hay algo pertinente para la evangelización cultural en cada versículo.⁸

Esto no quiere decir que uno no encuentre en la Biblia versículos como Mateo 28:19-20 o Hechos 1:8 promoviendo la misión “el ir y hacer discípulos a todas las naciones ... y el llevar salvación hasta los confines de la tierra” (parafraseo del autor). La Biblia ocupa un lugar sumamente importante en la misión: sirve como fuente de autoridad y recurso para la misión y atestigua la misión de Dios. En ella encontramos cómo es que se proclaman las Buenas Nuevas a todo el mundo. Pablo lo afirma sobre Génesis 12:3 que “la Escritura dio de antemano la buena nueva a Abraham” (Ga 3:8). Dios evangeliza a través de su palabra.⁹

1.2.2 La misión en el Antiguo Testamento. Evidenciamos que la misión redentora de Dios se pone en marcha en Génesis 3:15 “Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella; su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón»” (NVI). “Su simiente” es Cristo. Y esta misión continúa con el llamado de Abraham en Génesis 12. A través de la vida de Abram Dios establecería un pueblo por el cual Dios

⁷ Christopher Wright, *La Misión de Dios: Descubriendo el Gran mensaje de la Biblia* (Buenos Aires: Certeza, 2009), 37.

⁸ Wright, *La Misión de Dios*, 37.

⁹ Jonatán P. Lewis, *Misión Mundial: propósito y plan de Dios*, 4.ª ed. vol. 1 (Buenos Aires: CIMA, 2013), 20.

mismo bendeciría a todas las naciones (Gn 12:3). Dios llevaría su misión de salvación a través de un pueblo específico, los judíos.

Este mismo propósito fue revelado al pueblo en el Monte Sinaí (Ex 19). Es un propósito que se dirigía en doble dirección, bendecir y dar a conocer a Dios a todas las naciones. Esto significaba que el pueblo se convertiría en sacerdote de Dios. Al mismo tiempo, este pueblo elegido conocería de forma más profunda al único Dios verdadero. En Isaías 42:6-7 se describe detalladamente el papel sacerdotal de Israel y su deber misional en el mundo:

Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano; te guardaré y te pondré como pacto para al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. (RVR, 1960)

Entendemos a un Israel con una doble misión, conocer a Dios y darlo a conocer a las naciones a través de su forma de vida santa “Yo soy el SEÑOR su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran” (Lv 11:44, NVI). Entonces, Dios quería bendecir a la nación de Israel y así atraer a otras naciones al preguntar, ¿Cómo es que esa nación es tan bendita? Subamos a la montaña para ver ¿quién es este Dios al quien sirven y los bendice? Pero nos encontramos ante un pueblo con falta de compromiso y de obediencia dado los caprichos del ser humano y la gran atracción que representa el pecado y la idolatría.

Pese a volverse un pueblo desobediente, por amor y para anticipar el tiempo cuando todas las naciones se acercarían a Dios, él trajo salvación¹⁰ a muchas personas de diferentes

¹⁰ Tomaremos esta palabra “salvado” como sózó, que significa “sanado” o “liberado”. Biblia Paralela, “sózó 4982”, *Concordancia Strong*, <https://bibliaparalela.com/greek/4982.htm>, último acceso 31 de octubre.

naciones y culturas, por citar algunas: Ruth, Rahab, Naamán, quienes llegaron a conocer al verdadero Dios, y lo aceptaron como el único Dios verdadero.

Si Israel hubiera comprendido el plan de Dios, “la salvación de todo el mundo” habría tenido un testimonio más activo, pero su falta de obediencia al pacto, impidió que muchos conocieran de Dios.¹¹ Y ante un Israel pasivo, vemos a un Dios activo. Según la perspectiva de Christopher Wright, Dios usa el cautiverio como una herramienta misionera, y dispersa a su pueblo por otras naciones, y permite que otros conozcan al verdadero Dios.¹²

Lo que tenemos del AT es una misión local, una misión dentro de las fronteras de Israel. Dios le pide a su pueblo que le adore y cumpla su voluntad. El resultado universal, se daría a través de su obediencia, y sería un resultado en el futuro *escatón*. Se concluye que las acciones de Dios en el periodo del Antiguo Testamento sentaron las bases para el evangelismo transcultural neotestamentario.¹³

1.2.3 La misión en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos una doble dimensión de la misión de Dios, representada a través de la persona de Jesús. Esta doble misión es hacia los judíos y los gentiles. Los Evangelios registran que Jesús se enfocó a las ovejas perdidas del pueblo de Israel (Mt 10:6; 15:24). Pero también muestran cierto compromiso significativo con los gentiles y una conciencia de que la llegada del reino de Dios por medio de Jesús también debía afectarlos.

¹¹ Charles H. H. Scobie. “Israel and the Nations: An Essay in Biblical Theology”, *Tyndale Bulletin*, n.º 43.2 (1992): 291-292.

¹² Wright, *La Misión de Dios*, 129.

¹³ Guillermo D. Taylor, *Las Misiones Mundiales, un curso introductorio de 10 lecciones*, 4.ª ed, vol. 1 (Miami: COMIBAM Internacional, 1993), 24.

El interés de Jesús por los gentiles se puede evidenciar en varios planos: Jesús con el siervo del centurión romano (Mt 8.5-13; Lc 7.1-10); Jesús y la mujer cananea (Mt 15.21-28; Mc 7.24-31); Jesús y el endemoniado gadareno y el sordo mudo de Decápolis (Mt 8.28-34; Mc 5.1-20; Lc 8.26-39; Mc 7.31-35), entre otros.¹⁴

Este Jesús se muestra muy activo en la obra de Dios, rompiendo el paradigma del pueblo judío, al convivir con recaudadores de impuestos y pecadores (Mt 9:10; Mc 2:15; Lc 5:29). Por estas acciones, Jesús no solo define la comunidad que se forma alrededor de su persona, sino que también indica a las personas a las que fue enviado. Son personas pecadoras y espiritualmente y físicamente enfermas que tienen necesidad de un médico, de un salvador, y de un Mesías. En Marcos 2:13-17 ante el reclamo de los Fariseos por sentarse a la mesa con recaudadores de impuestos y pecadores, Jesús les responde que a ellos (recaudadores de impuestos y pecadores) ha sido enviado, no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Por lo que, la misión de Jesús era traer salvación a estos perdidos, y por extensión, restaurar la relación con Dios, entre nosotros y con la creación (Gn 3)¹⁵ por medio de su muerte en la cruz, y ofrecer manifestaciones de fe a las personas que estaban en completo desconsuelo atrapadas por el pecado, sin importar su nación, edad o rango social (Mt 9:13; Mc 2:17; Lc 5:32).

¹⁴ Jesús y la señal profética en el templo (Mt 21.12—13; Mc 11.15—17; Lc 19.45-46). Jesús y la parábola de los labradores malvados (Mt 21.33-46; Mc 12.1-12; Lc 20.9-19). Jesús y la parábola del banquete de bodas (Mt 22.1—10; Lc 14.15—24). Jesús y las Buenas Nuevas para predicar a todas las naciones (Mt 24.14; Mc 13.10). Jesús y la comisión a los discípulos después de la resurrección (Mt 28.18-20; Lc 24.46-49; Jn 20.21).

¹⁵ Se hace referencia a Génesis 3 porque relata la caída de Adán y Eva por medio de la desobediencia y las consecuencias en cuatro dimensiones que trae el pecado, las cuatro rupturas: nuestra relación con Dios, entre nosotros, con nosotros mismos y con la tierra (la creación).

Con el tiempo, los discípulos de Jesús deberían de convertirse en líderes de plantación de iglesias en nuevos territorios. Ahora los discípulos de Jesús debían esparcirse por todo el mundo conocido. Ellos fueron dirigidos por el Espíritu Santo quien los empoderó para cumplir la misión, según la promesa hecha por Jesús registrada en Hechos 1:8 “Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros” (LBLA).

Quienes aceptan el mensaje de Cristo a través de los discípulos pasaran a formar parte de la familia de Cristo, creando el nuevo pueblo escogido por Dios, el cual tiene dos objetivos. El primero es anunciar las buenas nuevas de salvación y, el segundo, mantener su fidelidad a Cristo esperando la segunda venida del Señor.¹⁶

1.2.4 La misión en el libro de Hechos. Cuando hablamos de la misión en el libro de los Hechos, no podemos distanciarla del Evangelio de Lucas, no solo porque es el mismo autor, sino por el enfoque que Lucas quiere darles a sus dos libros. Este es un enfoque doble, es decir, un Mesías judío para un pueblo gentil. Como dijo el profeta Simeón (y anticipó Isaías), Jesús es la salvación del pueblo Israel y luz para los gentiles (Lc 2:32 cf. Is 49:6).

Cuando Jesús asciende al cielo, deja en sus seguidores la responsabilidad de la misión. Ahora son ellos los testigos hasta los confines del mundo (Hch 1:8). Cuando Jesús asciende y mientras los discípulos lo observan ascender, Jesús se eclipsa tras una nube para dejar lugar a los testigos del Evangelio. La mirada de los apóstoles es apartada del cielo y reorientada a las personas del mundo (1:9-11). Por lo que, las palabras de Jesús, al ascender

¹⁶ Pablo A. Deiros, *La iglesia como comunidad de personas* (Buenos Aires: Publicaciones Proforme, 2008) 215.

al cielo, busca reorientar la perspectiva de los discípulos de la experiencia de la parusía a la misión en el mundo.

Si bien es la iglesia quien hereda ahora la comisión de llevar hasta los confines de la tierra la salvación, no es la iglesia quien da el comienzo, sino que es el Espíritu Santo quien da comienzo al movimiento mesiánico y el responsable de dirigir la comisión. Es Él quien guía la misión, empodera para el ministerio y afirma que Dios acepta a la persona o grupo como parte de su pueblo.

Esta iglesia que hereda la comisión, también recibe el encargo reflejado en Isaías 49:6; Hechos 1:8, llevar salvación y ser testigos hasta los confines de la tierra. Uno de los apóstoles resaltado en Hechos es el apóstol Pablo, quien responde a este encargo a través de sus viajes misioneros (Hch 13-20).¹⁷ El enfoque doble de Lucas se ve reflejado ahora en el apóstol Pablo, un judío que recibe salvación a través del Mesías y que ahora es luz a los gentiles, llevando también la salvación que recibe del Mesías. Pablo es reconocido como el apóstol enviado a los gentiles. El impulso que recibió Pablo para convertirse en misionero fue el encuentro que tuvo con Jesús en el camino a Damasco (Hch 9). Dentro de una visión de la acción de Dios, de la victoria del Cristo resucitado, y del poder del Espíritu Santo, Pablo ubica su propia vocación misionera.¹⁸

1.3 Conceptos de algunos autores sobre la definición de misión

¹⁷ En Hechos se describen tres viajes misioneros de Pablo, el primero realizado junto a Bernabé a las regiones de Galacia. El segundo viaje, Pablo es acompañado por Silas y Timoteo, a Filipos, Tesalónica, Berea y también en Corinto. Y en su tercer viaje misionero, Pablo se sitúa en una ciudad y desde ahí evangeliza, pastorea y discipula a los convertidos al cristianismo.

¹⁸ C. René Padilla, *Bases Bíblicas de la Misión* (Buenos Aires: Nueva Creación, 1986), 168.

1.3.1 Christopher Wright. Sostiene que, las misiones desde algunos versículos están bien, pero sería mejor si apoyáramos la misión e impulsáramos las misiones basándonos en toda la Biblia. Y es así como Christopher Wright observa la misión de Dios. Desde su libro “La Misión de Dios”, ofrece una perspectiva misionológica de toda la Biblia, donde la iglesia se une a la misión de Dios desde el entendimiento de esta lectura, Dios obrando y la iglesia uniéndose a Él.¹⁹

Es bueno tener en mente algunos versículos que promueven las misiones, Mateo 28:19-20 o Hechos 1:8, pero la perspectiva de Christopher Wright puede brindarnos más solidez a la hora de defender la responsabilidad de la iglesia de apoyar las misiones sea yendo, orando, ofrendando o promoviendo. Esta lectura misionológica de toda la Biblia da un soporte más firme porque, así como nosotros apoyamos las misiones desde la lectura de versículos, muchos otros apoyan el trabajo local también con versículos. Pero al ver toda la Biblia quien nos sustenta las misiones, nadie podrá derribar esas bases. Es encontrar una defensa para la actividad misionera en la Biblia misma y es la que debe impulsarnos a salir.

1.3.2 Andrés Robert. En sus dos libros “Conciencia Misionera, tomo I y II” tiene un enfoque de la misión donde toda la iglesia es responsable de llevar salvación hasta los confines de la tierra. Estos dos tomos apoyados en Mateo 24:14 muestran que la iglesia debe despertar su conciencia de responsabilidad por el no alcanzado, por el que aún no ha escuchado de Jesús, como también de su llamado misionero y que debe esforzarse en terminar la misión que se le ha confiado.

¹⁹ Wright, *La Misión de Dios*, 25

Cuando se lee Hechos 1, la ascensión de Jesús, se llega a leer el encargo que dejó a todos sus seguidores “llevar el evangelio hasta los confines de la tierra”. Desde este mandamiento, Andrés Robert se apoya para incentivar y buscar la conciencia de las iglesias para que asuman la misión de Dios, es decir, para que asuman este mandato y lleven hasta los confines de la tierra la Palabra y el Evangelio. Y pensando en la cantidad de personas que viven sobre la faz de la tierra (7700 millones)²⁰ existe una gran cantidad (67%)²¹ representadas en tribus, culturas, pueblos, lenguas y grupos humanos diferentes que aún no confiesan el nombre de Jesús, por lo que, la tarea no ha terminado.

Desde el ejemplo de Jesús y desde una lectura misionológica de la Biblia, la iglesia tiene la responsabilidad de llevar el Evangelio a todo el mundo. Se hace referencia a la iglesia como el conjunto de creyentes, donde la responsabilidad de la misión de Dios cae sobre cada creyente. Andrés Robert dice:

la primera tarea que Jesús hizo después de resucitar; el único tema que ocupó su mente durante los cuarenta días que pasó con sus discípulos y la última cosa que mencionó antes de ascender al cielo, fue enseñar, exhortar y mandar el cumplimiento del plan divino de salvación.²²

Desde esta perspectiva el pensamiento de toda la iglesia debería de ser el llevar las Buenas Nuevas a toda la humanidad.

²⁰ Población mundial según el último informe demográfico de las Naciones Unidas (2019). Naciones Unidas, “Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano”, *Desafíos Globales: Población*, <https://www.un.org/es/global-issues/population>, último acceso 22 de octubre, 2021.

²¹ Según un informe de la EOM en el año 2018, reflejan que 1 por cada 3 habitantes profesan ser cristianos. EOM, *El cristianismo en el mundo: Lugares con presencia mayoritaria y ramas*, <https://elordenmundial.com/mapas/cristianismo-en-el-mundo/>, 20 diciembre, 2019.

²² Robert, *Conciencia Misionera*, 10

1.3.3 René Padilla. Tiene una visión integral de la misión. Por medio del término “misión integral” describe que la misión de Dios es llevar salvación al ser humano y llegar de forma integral, textualmente dice:

Salvación es salud. Salvación es humanización total. Salvación es vida eterna, vida del Reino de Dios, vida que comienza aquí y ahora (y este es el sentido del presente del verbo en "tiene vida eterna" en el evangelio y las cartas de Juan) y toca todos los aspectos del ser del hombre.²³

Esta perspectiva de misión integral dado por Padilla es un gran desafío para las iglesias hoy en día, porque no solo hay que atender las necesidades espirituales sino también atender las necesidades físicas, emocionales, sociales e intelectuales del ser humano. Estas últimas tareas también cuentan como misión desde la perspectiva de Padilla. Es difícil interiorizar una perspectiva tan integral como la de Padilla al trabajo de una comunidad, sin que uno se enfoque más en una de las áreas que en otra. Por ejemplo, en la comunidad Iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre se enfoca más en el área intelectual, de capacitar en teología a los miembros de la iglesia, dejando en un plano segundo la obra social.

Es muy interesante la perspectiva de colaboración que tiene Padilla para llevar adelante la misión desde la integralidad “en que todos los cristianos participen efectivamente en la misión como miembros iguales del cuerpo de Cristo.”²⁴ No se trata de unos pocos, sino de que toda la iglesia se involucre en la misión. Para el involucramiento de todos los miembros en la misión se hace prescindible que todos conozcan sus dones y

²³ C. René Padilla, *Misión integral: ensayos sobre el reino y la iglesia* (Buenos Aires: Nueva creación, 1986), 22.

²⁴ Padilla, *Misión integral*, 129.

talentos y que todos tengan una concientización de la gran comisión (Mt 28:19-20) y las formas en las que se puede ser parte de la misión y de las misiones.

1.3.4 Randy Friesen. También ve a la misión como un llamado que Dios le hace a la iglesia, no a personas individuales. Su “*missio ecclesiatum*” (la misión de Dios para la iglesia) es que vayamos a todo el mundo haciendo discípulos, viviendo y proclamando el evangelio (Mt 28:18-20). Esta misión es la contribución de la iglesia a la más amplia “*missio dei*” (misión de Dios) de reconciliar su creación de nuevo a una relación con su Creador.²⁵

La única diferencia, es que da un énfasis prioritario a las misiones a corto plazo. Estas misiones a corto plazo apuntan a motivar las misiones a largo plazo e incentivar al cristiano a poner en práctica su fe. Existen varias agencias misioneras que incentivan las misiones a corto plazo, por ejemplo “Proyecto Radical”, “COMIBAM”, y “OM” (Operación Movimiento).

Como iglesia se debería promover más el conocimiento de estas agencias misioneras, para que jóvenes, adultos y familias se involucren en proyectos a corto plazo. Difícilmente una persona que nunca ha tenido experiencias misioneras se involucre con proyectos a largo plazo, y comenzar de a poco sería muy asertivo para sensibilizarlos con la responsabilidad que tiene una iglesia en llevar adelante la gran comisión. A través de las experiencias vivenciales en el campo misionero, la persona pueda conocer más de cerca las diferentes formas que existe para ser parte y una vez finalice esa experiencia a corto plazo pueda apropiarse de una de las formas de apoyar las misiones.

²⁵ Randy Friesen, “Misiones de corto plazo”, en *La iglesia en misión*, ed. Victor Wiens (Columbia Británica: Mission de Abbotsford, 2015), 483.

El teólogo Giovanni Gómez tiene desde su lectura sobre las misiones a corto plazo, considera que las misiones a corto plazo podrían llegar a ser un arma de doble filo. Por un lado, pueden llegar a entorpecer las misiones a largo plazo, pero por otro lado pueden ayudar a confirmar a las personas que tiene inquietud con respecto a su llamado misionero a confirmar o desconfirmar ese llamado.²⁶ Más allá de si las misiones a corto plazo benefician o no las misiones a largo plazo, hay que reconocer la necesidad que tienen las iglesias de personas que respondan al llamado misionero, porque la verdad del mundo es que hay personas que están muriendo sin haber escuchado el evangelio de Jesús. Hay que realizarse la misma pregunta que el apóstol Pablo plantea en Romanos 10:14-15

Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¹⁵ ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: «¡Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas!» (NVI)

1.3.5 David Barnes. Percibe la misión en forma similar a la “misión integral” de René Padilla. No solo se basa en un área, sino en la integralidad de las necesidades del ser humano. Barnes dice “La iglesia debe orar por las ciudades, alcanzar sus diferentes etnias, crear programas comunitarios y atacar los peores efectos de la pobreza urbana, tales como la drogadicción, la prostitución y la falta de vivienda, trabajo y agua potable”.²⁷

Si bien este autor se refiere a las misiones en lo urbano, se puede extender también a la vida del campo, a las personas que deciden por diferentes circunstancias vivir una vida

²⁶ Giovanni Gómez Pérez, “*Qué son las misiones a corto plazo, y por qué generan tanta controversia*”, BITE, <https://biteproject.com/misiones-a-corto-plazo/>, octubre 19 de 2020

²⁷ David Barnes. “El mundo urbano y globalizado” (conferencia, *Implicaciones para la iglesia*, Centros Teológicos Bautistas del Perú, julio-diciembre, 2011), 93.

alejada de la cultura urbana. También se debe preocupar por estos mismos problemas que atacan la vida de las personas en el campo.

Desde la apropiación de los avances tecnológicos, David Barnes observa que uno puede convertirse en misionero de una manera contextualizada, usando los avances tecnológicos y poder alcanzar incluso a más personas. Él dice “dos medios por los cuales la globalización ha favorecido las misiones mundiales son los vuelos internacionales y el Internet”.²⁸ Y está en lo cierto, estos dos medios han permitido llegar a nuevos sitios como misioneros y de maneras mucho más veloces. El único inconveniente es cuando se piensa en poblaciones sin tecnología, sin que el mundo globalizado haya llegado a ellos. Existen pueblos en el continente africano que no tienen internet, y por lo tanto, a estas personas sí o sí toca de la forma tradicional, yendo presencialmente.

1.3.6 Oswald J. Smith. Entiende las misiones como responsabilidad de la iglesia, apoyado en Ezequiel 3:17-19. Smith sostiene que la responsabilidad máxima de la iglesia es la de evangelizar el mundo. Este mundo lo define como la totalidad de personas que viven en los cinco continentes, y es la iglesia la que debe de salir de su contexto inmediato, ya sea su barrio o su país. Smith afirma “los que en su visión incluyen Europa, Asia, África, América del Norte y del Sur y las islas de Oceanía, tienen la misma visión que Dios quiere que tengamos: la visión del mundo”.²⁹ Dios tiene una visión de salvar al mundo entero, sin importar color de piel, lengua, cultura, raza, género, edad ni clase social.

Desde su lugar en las alturas, Dios puede mirar hacia abajo sobre el mundo entero y ver cada nación, cada continente y cada isla con una sola mirada. Si

²⁸ Barnes, “mundo urbano y globalizado”, 94.

²⁹ Oswald J. Smith. ed., *Pasión por las almas*, (Barcelona: Clie, 2003), 11.

pudiéramos viajar lo suficientemente lejos, veríamos al mundo tal como Jesús lo ve.³⁰

Smith pone la obra misionera por encima de la obra local de una iglesia. Como pastor de una iglesia enseña que en las misiones deberíamos tener el lema «Cada cristiano un misionero». Él lo explica con el siguiente ejemplo, en el plano de un incendio

Todos tenemos que pertenecer a la brigada de los que apagan el fuego. Quizá uno esté a mitad del camino, pasando los baldes, o quizá bombeando el agua. El asunto es si uno está en la línea, en su lugar. ¿Pertenece a la brigada contraincendios? ¿Está haciendo algo? ¿O es meramente espectador?³¹

En cierto punto tiene lógica su punto, porque busca desmentir el falso pensamiento que las misiones solo son para unos pocos. Al contrario, la obra misionera es para todos. Quizás no todos estén llamados a ir, pero si se están llamados a orar por las misiones, dar para las misiones y contribuir en la enseñanza de las misiones. Porque de esta manera, al igual que con su ejemplo, Smith hace partícipe en las misiones a toda la comunidad, es decir, que cada miembro sienta que está colaborando con las misiones.

Esta es una perspectiva que las iglesias deberían apropiarse. Si cada iglesia de los cinco continentes tuviese priorización con las misiones, el porcentaje de personas que no han escuchado al día de hoy el evangelio sería mucho más bajo. Según un reporte brindado por el Movimiento de Lausana en mayo del 2017 el 29 % de la población mundial, es decir 2100 millones de personas, no han escuchado el evangelio o tienen poco acceso al

³⁰ Smith, *Pasión por las almas*, 11.

³¹ Smith, *Pasión por las almas*, 44.

evangelio. Pero la cifra no queda ahí, del 100% de los misioneros que salen al campo, solo 3% sirven a este 29 %.³²

1.3.7 Emilio A. Núñez. El concepto de misión y misionero por parte de Núñez es el de toda una iglesia que es enviada a toda persona que no conoce de Jesús, ya sea en su vecindario o fuera de él. Para este autor, el llamado puede ser “ya sea en los confines del mundo o en la vecindad de una iglesia local”.³³ Es decir, Núñez tiene dos conceptos en cuanto a la misión y misiones, el primer concepto es el de todos son llamados a las misiones. El segundo, es el concepto de misión y misionero local. Este segundo concepto se enfrenta a la de los autores Matthew Ellison y Denny Spitters, quienes sostienen que un misionero debe atravesar barreras culturales, lingüísticas, religiosas, étnicas y geográficas,³⁴ por lo que en una vecindad no se atravesaría estas barreras mencionadas.

Con respecto a su primer concepto de todos son llamados a las misiones, se concuerda con el espíritu de Núñez de pretender que toda una comunidad asuma el llamado a las misiones, pero no toda una comunidad puede asumir el ir, como quizás da a entender. Una comunidad se puede unir a las misiones de diferentes maneras, algunos pueden orar, otros pueden ofrendar, mientras que otros pueden promover las misiones y algunos si podrían ir. De esta manera el apoyo a las misiones sería mucho más asertivo y respondería a las enseñanzas del apóstol Pablo en la repartición de roles dentro de una comunidad (Ef 4; 1 Co 12). Esto también liberaría de la culpabilidad que engendra este tipo de sentimiento en

³² Kent Parks, “Cómo completar el 29% que falta de la evangelización del mundo”, *Movimiento de Lausana*, <https://lausanne.org/es/contenido/aml/2017-05-es/como-completar-el-29-que-falta-de-la-evangelizacion-del-mundo>, mayo de 2017.

³³ Emilio A. Núñez. “La Misión de la Iglesia y las misiones mundiales” (ponencia, *La misión de la iglesia*, Guatemala, 2 al 4 de junio de 1986), 5.

³⁴ Ellison y Spitter, *When everything is missions*, 1-3.

el feligrés. Es difícil ser misionero en otra cultura y no todos tienen la constitución, el llamado, el deseo o las habilidades para hacer este trabajo tan difícil, tanto para el misionero como para su familia.

Aunque su perspectiva de “vayan” responde a la gran comisión de “vayan y hagan discípulos” (Mt 28:19), es un mandato dado a todos sus discípulos, y no a los apóstoles, como algunos creen. Unido a la perspectiva de Smith, se entiende que el “vayan y hagan discípulos” es indicando que se tiene una responsabilidad de hacer discípulos a todas las naciones, pero, no todos han recibido dones evangelísticos o como misioneros, pero sí todos pueden contribuir con el “ir y hacer discípulos”.

1.4 La iglesia y la misión de Dios

1.4.1 La iglesia latinoamericana y la misión. Cuando hablamos de iglesia, ¿en qué iglesia pensamos? ¿Hablamos de la iglesia antigua que se reunía en las casas, que era perseguida y viajaba de un lado a otro predicando las Buenas Nuevas, o en la iglesia que se reúne en templos lujosos, programando actividades en el templo y que se queda en sus casas encerrada viendo los últimos éxitos televisivos? Porque ésta es la iglesia que se tiene hoy en día en Latinoamérica.³⁵ De ser una iglesia misional que va a los perdidos, se ha transformado en una iglesia que espera y recibe a las personas.

Para Ruiz, la iglesia en Latinoamérica ha perdido el norte del para qué fue creada. Fue creada para ser una iglesia misional, para llevar adelante la misión, sobre la marcha, aquí y allá, cerca y lejos, evangelizando y discipulando, predicando y sanando, dentro de su cultura y fuera de ella, demostrando amor y desafiando hacia el cambio social.³⁶ Para Ruiz

³⁵ Patrick Johnstone, ed. *Pray for the world*, (Westmont, IL: IVP Books, 2015), 34.

³⁶ David D. Ruiz M, ed. *La transformación de la iglesia* (Bogotá: Desafío, 2017), 4.

la iglesia se ha olvidado de las implicaciones del llamado misional y tras cuatrocientos años de historia, permitió ser transformada en una iglesia cómoda, que espera que las personas lleguen por sí misma al templo y escuchen el mensaje de salvación. Dejó de ser como el buen pastor, que deja las noventa y nueve ovejas y sale en busca de esa una que se pierde. La iglesia hoy en día, se queda esperando que la oveja encuentre el camino al redil por sí misma.³⁷

1.4.2 La Iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre y la misión.

Respondiendo a esta misma pregunta que se realiza en párrafos anteriores “cuando se habla de iglesia, ¿en qué iglesia pensamos?” pensando en la Iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre, se debe reconocer que no se piensa en la iglesia primitiva. Al contrario, se piensa en la iglesia latina. Es una iglesia que se ha olvidado de su llamado misional, de su responsabilidad hacia las misiones locales y transculturales.

No se trata de afirmar que la Iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre deba responder únicamente a las misiones transculturales enviando misioneros. Existen varias formas de responder a las misiones, por ejemplo, orando, ofrendando o promoviendo enseñanzas misioneras. Existen iglesias que envían, y otras que las respaldan en oración o las apoyan con ofrendas de dinero. La Iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre no se encuentra en ninguna de esas iglesias, no envía, no apoya financieramente, no promueve, ni ora por las misiones. Desconoce las realidades que enfrentan los misioneros en el campo, desconoce los países no alcanzados, no conoce el término “ventana 10/40”.

³⁷ Ruiz, *La transformación*, 10.

En su trabajo evangelístico no ha tenido un impacto trascendental en la comunidad, no ha sido el más destacado. Sin haber realizado y sin intención de realizar un estudio de campo, he podido observar en el transcurso de los 6 años que llevo sirviendo a la iglesia, que los habitantes del barrio no han sabido reconocer la existencia de la iglesia en el sector. Esta realidad refleja una falta de impacto por parte de la iglesia en el sector.

Como iglesia se ha enfocado en otras prioridades que hacen parte de la integralidad de la iglesia, pero que no responden al llamado principal, fundamental, del para qué fue creada la iglesia. Ha priorizado la enseñanza, el compartir, la edificación del templo, pero ha descuidado la vida misional. Ha fallado en ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñando y bautizando. En vez de ir, se ha quedado esperando que las personas vengan y escuchen lo que tienen para decir.

2. Estudio teológico

2.1 Introducción al libro de los Hechos

2.1.1 Autor / Fecha. Hay varias propuestas para el autor y fecha de Hechos. Sin embargo, para este estudio optaremos por Lucas, el médico y compañero de Pablo en algunos de sus viajes como el autor y una fecha de escritura en el 80 d.C.³⁸

2.1.2 Propósito / Destinatario. El libro de Hechos se dirige a Teófilo, a quien se dedica la obra. Sin embargo, sus destinatarios son los gentiles convertidos a la fe cristiana quienes Teófilo representa.³⁹ El propósito de Hechos es brindar un relato veraz y ordenado de los orígenes del cristianismo (Hch 1:1-5) y el crecimiento de la iglesia. Otro propósito es ayudar a los cristianos en su comportamiento y en su fe en medio de los diferentes desafíos que estaban viviendo con el Imperio Romano, el judaísmo y la civilización que los rodeaba.⁴⁰

2.1.3 Temas principales. El tema principal de Hechos es el crecimiento de la iglesia primitiva, la cual se extiende por Jerusalén, Judea y Samaria y los pueblos Mediterráneos, más que todo Europa y Asia e incluye judíos como gentiles. Otro tema del libro es el obrar del Espíritu Santo, cuyo papel se destaca con poder. El Espíritu Santo guía a los apóstoles a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, a la vez rompiendo barreras culturales, religiosas y políticas. Esta íntima relación del Espíritu con las misiones⁴¹ llega a ser un tema principal dentro del libro de Hechos, tal como lo destaca Hechos 1:8.

³⁸ Justo González, *Hechos de los Apóstoles – Introducción y Comentario* (Buenos Aires: Kairos, 2000), 17-29.

³⁹ Darío López, “Hechos”, en *Comentario Bíblico Contemporáneo: Estudio de toda la Biblia desde América Latina*, eds. C. René Padilla, Milton Acosta y Rosalee Velloso (Buenos Aires: Kairos, 2019), 1379.

⁴⁰ González, *Hechos de los Apóstoles*, 22-28.

⁴¹ López, “Hechos”, 1379.

Hechos también resalta un doble enfoque dado que Lucas presenta a Jesús, con una doble misión. Él es un mesías judío para un mundo gentil. Esto se desprende en forma más concreta en el libro de Hechos. Después de la ascensión de Jesús, él empodera a sus apóstoles para predicar el evangelio, primero en Jerusalén a los judíos (Hch 1-7) y luego extendiéndose más y más por los pueblos gentiles con el ministerio de Pablo (Hch 13-20).

2.2 Contexto literario del discurso de Pablo en Atenas

Pablo terminó predicando en Atenas, después de haber viajado por Filipos, Tesalónica, y Berea como parte de su segundo viaje misionero. Lucas primero narra la forma en que Pablo discutió acerca de Jesús con los judíos y temerosos de Dios en la sinagoga como solía ser su patrón (v.17). Después, Pablo discutió con los epicúreos y estoicos en la plaza cada día (v.18). Fue en uno de estos intercambios, cuando se le pidió que hablara en el Aerópago. Este era el sitio donde se reunía el Concejo de la ciudad, para dictar las leyes, juzgar a los ciudadanos que eran acusados de grandes delitos y para el intercambio de ideas filosóficas.

Atenas, metrópolis de la civilización griega, había sido sometida al imperio romano en el año 168 a.C. y había perdido la gloria cultural que llegó a alcanzar en su época clásica. Aun así, mantenía algunos destellos de sus orígenes. Su sociedad se dividía entre esclavos y ciudadanos. La profesión filosófica era exclusiva para los ricos, mientras que el pueblo se mantenía fiel a los ritos.⁴² Cuna de la erudición, se mantenía una religión politeísta, panteísta, y donde se decía que existían más dioses que habitantes.

⁴² Armando J. Levoratti, ed. *Comentario Bíblico Latinoamericano* (Navarra: Verbo Divino, 2007), 767.

El discurso de Pablo en el Areópago representa la forma como la iglesia primitiva presenta el evangelio de Cristo a culturas paganas o Gentiles adaptando y contextualizando el mensaje para un pueblo que no tenía un conocimiento previo del evangelio. En este discurso (Hch 17:22-31) Pablo cambia sus palabras, no realiza citas directas de las Escrituras, pero sus enseñanzas hacen eco a temas teológicos del Antiguo Testamento, como la de un único Dios creador del cielo y la tierra y de la humanidad. En cambio, realiza citas de poetas griegos, como forma de unir las verdades de las Escrituras en conceptos entendibles para su audiencia. Si bien no menciona directamente la cruz, Jesús o la muerte, estos temas se encuentran implícitos. Además, antes de entrar al discurso, Lucas relata como la figura de Jesús y su resurrección eran temas de conflicto (17:18). El discurso termina desafiando a la mentalidad griega y un llamado al arrepentimiento, donde los oyentes se dividen, algunos quieren escuchar más mientras que otros rechazan el mensaje.

2.3 Contextos históricos del discurso de Pablo en Atenas

2.3.1 Filosofía – Epicúreos / Estoicos. Las dos principales corrientes filosóficas y éticas de la época eran los Epicúreos y los Estoicos, dos grupos con los que Pablo discutió en la plaza y en donde luego en el Areópago confrontó sus pensamientos.

La escuela estoica fue fundada por Zenón de Citio hacia el año 301 a.C. en Atenas.⁴³ Su doctrina filosófica se basaba en la práctica del dominio de las pasiones, las cuales perturban la vida valiéndose de la virtud y la razón. Como tal, su objeto era alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de las comodidades, los bienes materiales y la

⁴³ F. F. Bruce, *Hechos de los Apóstoles: Introducción, comentarios y notas* (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 1990), 329.

fortuna. De allí que también designe cierta actitud moral, relacionada con la fortaleza y la ecuanimidad en el carácter.⁴⁴ Ellos se distinguían por una gran integridad moral y un elevado sentido del deber. Apoyaban el suicidio como un medio honorable de escapar de una vida que ya no pudiera sostenerse con dignidad.⁴⁵

Como se valían de la razón, los estoicos entendían, que para todo existía una explicación, hay una razón para todo en la naturaleza, por la cual logran comprender todo el mundo creado, inclusive a dios. Esa explicación o razón es una “fuerza” que se encuentra activa por todas partes coexistiendo con la materia. Es decir, que para ellos como para el neoplatonismo, el alma que recorre y penetra el mundo físico dando racionalidad, perfección y vida a la totalidad del universo, sería dios. Básicamente lo que quieren decir es que “no puede haber naturaleza sin dios, ni dios sin naturaleza; ambos son la misma cosa”.⁴⁶

En su mentalidad panteísta todo cuanto existe participa de la naturaleza divina porque dios es interno al mundo, es decir, no conciben a un ente externo como creador del mundo. Marco Aurelio, un gran pensador de la escuela estoica, llega a mostrar esta unicidad de la que hablan cuando dice:

que uno es el mundo compuesto de todas las cosas; uno el dios que se extiende a través de todas ellas; única la sustancia, única la ley, una sola la razón común de todos los seres inteligentes, una también la verdad.⁴⁷

⁴⁴ Esther Miquel, *Amigos de esclavos, prostitutas y pecadores: El significado sociocultural del marginado moral en las éticas de Jesús y de los filósofos cínicos, epicúreos y estoicos. Estudio desde la Sociología del Conocimiento* (Estella: Verbo Divino, 2007), 127-160.

⁴⁵ Bruce, *Hechos de los apóstoles*, 329.

⁴⁶ Rodrigo Sebastián Braicovich, “Monismo e inmanencia en la cosmología estoica” *Anuario Filosófico*, n.º 39 (2006): 675.

⁴⁷ Braicovich, “Monismo e inmanencia”, 674.

En medio de su concepción de unicidad entre dios y toda la creación, inclusive con el ser humano, dios no es lejano ni distante, porque es uno con todo. Ese mismo dios sería lo que ellos denominan como “logos”,⁴⁸ que también lo denominan como destino, o la razón que une todas las cosas. El logos es a la vez el principio del orden universal, que se manifiesta en la simpatía y el acuerdo de todas las cosas entre sí y la fuerza que produce la unidad de cada sustancia real. Es el logos el que une a los dioses y al hombre.⁴⁹ Como llegan a conocer a dios por medio de la razón, promueven como ocupación principal el ejercicio de la razón.

También el pensamiento y las acciones humanas están causalmente determinadas por la irrompible cadena causa-consecuencia, por lo que este estado "determina" en algún sentido el futuro de cada hombre. Esto solo es entendido por los sabios por medio de la racionalidad. Este mismo determinismo también llega a afectar a los dioses, quienes no pueden escapar de su naturaleza divina.⁵⁰ Finalmente, para los estoicos, la resurrección era en una vida después de la muerte, pero consideraban innecesario el juicio del mundo y la justificación.

La filosofía epicúrea, fue fundada por Epicuro, quien nació en Atenas en el siglo IV a.C. Se le reconoce haber elaborado una ética del placer, que sostenía que el objetivo de una vida feliz consistía en la ausencia del dolor tanto físico como moral. En este sentido, señalaba que la presencia del placer era indicativa de la ausencia de dolor, así como de

⁴⁸ Logos es un término filosófico, empleado por primera vez por Heráclito para designar las leyes universales del mundo, la ley del ser.

⁴⁹ José A. Martínez, “Logos estoico y Verbum cristiano”, *Anales del seminario de metafísica*, n° 25 (1991): 95-117.

⁵⁰ Martínez, “Logos estoico”, 95-117.

cualquier tipo de aflicción, bien fuera de índole física, como el hambre o la tensión sexual, o mental, como el aburrimiento o la apatía.⁵¹

Para Epicuro, tanto los placeres como los sufrimientos eran causados por la satisfacción o el impedimento de la satisfacción de los apetitos, que consideraba que podían ser de tres tipos: naturales y necesarios, como alimentarse o dormir; naturales, pero no necesarios, como la satisfacción carnal o una buena charla; no naturales ni necesarios, como las ansias de poder o fama; y los no naturales pero necesarios, como el vestido o el dinero.⁵²

Para Torres, la filosofía epicúrea no negaba de la existencia de los dioses, pero los consideraban externo a la creación, es decir, ellos creían que los dioses no tenían conexión con lo terrenal, no había interés por nada en la vida terrestre. Para ellos dios o los dioses tenían vidas paralelas a la humanidad, no eran dioses cercanos.⁵³

Aunque no fueran cercanos, compartían la mortalidad, tanto los dioses como los seres humanos y todo en la creación tenían un principio y un final. Porque todo en la naturaleza, así como los dioses está compuesto por átomos, y si todo está compuesto de átomos ha tenido que nacer en algún momento. Por tanto, los dioses no son eternos, el ser humano no es eterno, tienen un principio, y si tienen un principio, también tienen un final, y no había vida después de la muerte.⁵⁴

Estos dioses son imágenes que llegan a la mente humana, es decir, son construcciones mentales. Para Torres los autores Anthony Long y David Sedley afirman

⁵¹ Miquel, *Amigos de esclavos*, 133-160.

⁵² Miquel, *Amigos de esclavos*, 136-160.

⁵³ Salvador Mas Torres, *Epicuro, epicúreos y el epicureísmo en Roma* (Madrid: Uned, 2018), 457

⁵⁴ Torres, *Epicuro, epicúreos en Roma*, 458.

que, para la mentalidad epicúrea “los dioses eran el producto de flujos de imágenes con forma humana que penetraban en sus mentes y que generaban en ellos la representación idealizada de una existencia por completo feliz y bienaventurada”.⁵⁵ Aunque Epicuro no afirme que los dioses sean construcciones mentales, sí afirma que, como existen debemos representarlos por su esencia, inmortales y felices. En esta representación de su esencia, los griegos los representaban a imagen de los seres humanos, es decir, son dioses de imagen humanizadas. En medio de su felicidad los dioses no están preocupados por los asuntos humanos, no tienen control de nada.

Si la imagen de los dioses son meras construcciones del ser humano, entonces se podría decir que hay una relación intrínseca entre dios y el ser humano. La imagen de los dioses parte del ser humano. Con respecto a estas imágenes, Torres dice que “como los dioses viven en los intermundos, deben viajar un largo estrecho hasta llegar a las personas, pasando por varios obstáculos éter, las regiones estelares y el aire”.⁵⁶ Por lo que su imagen original se ve afectada, incluso distorsionada. Es decir, en su viaje pierden átomos y la imagen con la que se presentan los dioses es empobrecida.⁵⁷

2.3.2 Areópago. El Areópago era el sitio donde se reunía el Concejo de la ciudad para dictar leyes, juzgar grandes delitos y para discutir temas filosóficos. La palabra “Areópago” es un topónimo de origen histórico-mitológico. Era una colina cercana a la Acrópolis de Atenas, denominada la colina de Ares, es decir el “*pagus* de Ares” (el dios de la guerra).⁵⁸

⁵⁵ Torres, *Epicuro, epicúreos en Roma*, 458.

⁵⁶ Torres, *Epicuro, epicúreos en Roma*, 459 – 460.

⁵⁷ Torres, *Epicuro, epicúreos en Roma*, 459 - 460.

⁵⁸ Levoratti, *Comentario Bíblico Latinoamericano*, 735.

Su corte era una institución antigua y venerable que regía en cuestiones de religión y moral. Aunque había perdido mucha de su autoridad después del V siglo, Effaltes redujo el poder y la importancia política que el Consejo poseía al retirarles la constitución. Sin embargo, conservaron su función como tribunal para juzgar actos criminales.⁵⁹ Los magistrados que llegaban a dicho cargo eran inamovibles de por vida.

Para sus reuniones ordinarias se reunían en la Columnata Real, aunque para casos de homicidio se reunían en el Areópago. A este sitio es donde llevan a Pablo, no para enjuiciarlo sino para escuchar lo que estaba predicando en la plaza.⁶⁰ La importancia de que Pablo haya predicado aquí requería que se estaba enfrentando a la élite de la sociedad, personas que querían escuchar lo que Pablo hablaba en la plaza. Como indica Lucas, Pablo estaba enseñando acerca de “divinidades extrañas”, y para los atenienses, no había cosa mejor que escuchar y hablar de cosas nuevas (17:19-21).

2.4 Estructura del discurso de Pablo en Atenas

Esta es la estructura del discurso y sus contextos que le rodean (16-34). Lucas primero narra acerca de la llegada de Pablo a Atenas, donde Pablo predica a varias audiencias, judíos y gentiles, y recibe la invitación para predicar en el Aerópago (vv. 16-21). El discurso propio se divide en tres partes: 1) el inicio del discurso donde Pablo se conecta con sus oyentes (22-23); 2) la presentación de un único Dios que no mora en templos; creador y Señor del cielo y la tierra, de la humanidad, y cercano a su creación (24-29); 3) la presentación de un Dios bondadoso que llama al arrepentimiento, porque traerá juicio por medio de “un Hombre” (30-31). Finalmente, Lucas narra el impacto del discurso

⁵⁹ Bruce, *Hechos de los apóstoles*, 331.

⁶⁰ Bruce, *Hechos de los apóstoles*, 331.

entre la audiencia, tanto positivo como negativo (33-34). El bosquejo a continuación muestra la estructura del contexto y discurso de Pablo en Atenas:

(vv. 16–21); contexto de la llegada de Pablo a Atenas, habla con judíos y gentiles y recibe una invitación para predicar en el Areópago.

(vv. 22–31) – Discurso de Pablo en Atenas

(vv. 22-23) Introducción del discurso (Pablo inicia su discurso conectándose con sus oyentes).

(vv. 24-29) Pablo presenta a un Dios único y cercano, y creador

(vv. 30-31) Llamado al arrepentimiento

(vv. 32-34) Impacto positivo y negativo del discurso

2.5. Análisis teológico del discurso

2.5.1. Introducción del discurso (22-23). Una vez estando Pablo en el Areópago, la élite de la sociedad ateniense, comienza con una afirmación del Dios vivo, que para Bruce es esencial en cualquier discurso.⁶¹ En su comienzo se encuentra un Pablo que se pone de pie ante el auditorio, mostrando valentía e imitando la estética de los filósofos. Para Ramis es un gesto que imita a los filósofos de la época⁶² con el propósito de generar conexión con su auditorio. Para Bruce hay un Pablo astuto en el manejo de las palabras (22b-23), para luego, con la mayor de la sabiduría presentar a un Dios único y cercano (24-29), finalizando con un llamado al arrepentimiento y una advertencia de Dios juzgando a la

⁶¹ Bruce, *Hechos de los apóstoles*, 334.

⁶² Francesc Ramis, *Hechos de los Apóstoles* (Estella: Verbo Divino, 2009), 271.

humanidad (30-31).⁶³ El discurso mostrará a Pablo como alguien que conoce bien sus escrituras y a la vez la audiencia y cultura a las cuales predica.

Pablo comienza su discurso diciendo: “ciudadanos atenienses”, que indica un reconocimiento de su auditorio. Como hemos dicho, se está dirigiendo a la élite de la ciudad, a personas que toda su vida fueron parte del concejo, reuniéndose para juzgar, y discutir temas religiosos. Este conocimiento de su audiencia le brinda a Pablo dos ventajas principales: genera conexión con su audiencia y como veremos, permite contextualizar el mensaje del evangelio, de manera que la verdad de Dios se haga presente ante ellos.

Luego de reconocer a su audiencia, Pablo menciona la religiosidad de ella. “observo que ustedes son sumamente *religiosos*”⁶⁴ (NVI). Pablo capta la atención de su audiencia, mostrando un conocimiento previo de la cultura. Hay varias interpretaciones para ver la “religiosidad” de los atenienses. Por un lado, Pablo fue cuidadoso con sus palabras usando la palabra con su sentido positivo, “son muy religiosos”. Es como un elogio de los atenienses. Por el otro lado, la palabra tiene un peso negativo, “son muy supersticiosos”.⁶⁵ Ajith y Bruce argumentan que Pablo no está elogiando a su audiencia. Para Ajith, solo fue una observación a la identidad ateniense, con el fin de preparar el camino para su comentario sobre el altar al dios desconocido.⁶⁶ Bruce sostiene que “para conseguir la simpatía del concilio del Areópago no era muy recomendable pronunciar

⁶³ F. F. Bruce, *Pablo: apóstol del corazón liberado*, (Barcelona: Clie, 2012), 212.

⁶⁴ Deisdaimonésterous – extremadamente religioso. Biblia Paralela, “Deisdaimonésterous 1174” *Concordancia Strong*, https://bibliaparalela.com/greek/deisdaimonesterous_1174.htm, último acceso 31 de octubre de 2021.

⁶⁵ Conrad Gempf, “Hechos”, en *Nuevo Comentario Bíblico Siglo Veintiuno*, eds. G.J. Wenham, J.A. Motyer, D.A. Carson, R.T. France, (Bogotá: Mundo Hispano, 203), 437.

⁶⁶ Fernando Ajith, *Comentarios Bíblicos con Aplicación, Hechos: del texto bíblico a una aplicación contemporánea* (Miami: Vida, 2012), 671.

comienzos elogiosos”.⁶⁷ Finalmente, Carrillo argumenta que las palabras de Pablo al inicio representan un elogio bastante astuto,⁶⁸ porque al mencionar que son religiosos, está de alguna manera, evocando su politeísmo tan característico.

Ya sea que Pablo haya tenido la intención de hacer un cumplido o no a los atenienses, hay que tener en cuenta la capacidad de Pablo de convertir su enojo anteriormente (17:16) en la dulzura de la miel capaz de encandilar el intelecto humano,⁶⁹ viendo puntos de encuentro que le permiten presentar el evangelio y generar conexión con su audiencia. También hay que resaltar la capacidad de Pablo de generar puentes para predicar sobre la existencia de un único Dios en un mundo tan politeísta como lo era Atenas.

Pablo continúa con su discurso en el versículo 23 indicando que había estado caminando por la ciudad y fijándose en los lugares sagrados. Pablo continúa reconociendo a sus oyentes y todo lo que involucra a su cultura, hay palabras muy cuidadas con el fin de no perder la conexión que había generado entre él y sus oyentes. Pablo reconoce que hubo un recorrido a su ciudad y elogia la construcción de sus altares, pero había uno en especial que llama su atención, uno que tenía una inscripción que decía “A UN DIOS DESCONOCIDO”⁷⁰ el cual se traduce “*Agnosto Theo*”.⁷¹ Para Pablo es tan importante conservar la conexión con

⁶⁷ Bruce, *Hechos de los apóstoles*, 380.

⁶⁸ Salvador Carrillo Alday, *Pablo, apóstol de Cristo: su vida y sus epístolas* (Estella: Verbo Divino, 2008), 66.

⁶⁹ Ramis, *Hechos de los Apóstoles*, 271.

⁷⁰ En los comentarios de Hechos por parte de Simón Kistemaker se indica literalmente que: “No hay evidencia arqueológica de que haya sido descubierto este altar. Pero este hecho no desmiente que haya existido un altar con esta inscripción (“a un dios no conocido”). La inscripción en singular, y no en plural, puede referirse a una antigua forma de altar, porque Pablo usa el tiempo pluscuamperfecto *epegegrapto* (había sido inscrito)”. Simón J. Kistemaker, *Comentario al Nuevo Testamento* (Miami: Libros Desafío, 2001), 469.

⁷¹ Bruce, *Pablo: apóstol*, 213.

sus oyentes que cita a Diógenes Laercio, quien presenta la práctica de la adoración anónima como una medida de seguridad. Los atenienses tenían la convicción de que, si los dioses no eran venerados de forma correcta, traerían juicio sobre la ciudad. Para evitar que eso suceda, ellos levantaron altares a dioses desconocidos.⁷²

De aquí parte todo el discurso de Pablo. El dios desconocido se encuentra en singular dejando de lado a los otros dioses. Así como existía un dios desconocido, existían otros dioses conocidos. Es decir, Pablo aprovecha el desconocimiento para usarlo como gancho para predicar sobre un único Dios. Pablo continúa diciendo: “eso que ustedes adoran” utilizando un pronombre demostrativo neutro, “es lo que yo les predico”. Pablo no está personificando ninguna deidad misma, sino a algo indeterminado.⁷³ Y es una contradicción que ellos como cuna del conocimiento desconocieran al dios que adoraban. Afirman su existencia, mas no le conocen. Al no conocer su forma de adoración se convierten en deficiente, porque es difícil adorar correctamente a un dios que no conocen. Pablo aprovecha esa ignorancia para presentar a Dios como único creador y juez.⁷⁴

La intención de Pablo al citar “A UN DIOS DESCONOCIDO” no es azotar la ignorancia religiosa de los atenienses, sino que, alude al hecho de que la mente humana no puede llegar a conocer plenamente ni someter la naturaleza divina. Esto va en contraposición de los estoicos que afirman el conocimiento como medio para conocer a los dioses. Según Ramis: “la alusión ‘desconocido’ de Dios certifica que para el ‘intelecto humano siempre habrá aspectos incógnitos por lo que concierne a la naturaleza divina’; la

⁷² Ajith, *Comentarios Bíblicos con Aplicación*, 671.

⁷³ Ramis, *Hechos de los Apóstoles*, 271.

⁷⁴ Kistemaker, *Comentario al Nuevo Testamento*, 430.

misma finitud de la mente humana impide comprender la infinitud de lo divino”.⁷⁵ Para Bruce el énfasis no se encuentra en la identidad del “dios desconocido” sino en la ignorancia del culto.⁷⁶ Más adelante en el versículo 29, Pablo afirma que Dios no es resultado del ingenio, del intelecto.

Cuando Pablo reconoce la religiosidad de los atenienses y de que ellos ignoran verdaderamente ¿quién es Dios?, lo que desea es conectar la realidad religiosa-cultural con el mensaje que venía a proclamar.⁷⁷ Posteriormente Pablo dijo “lo que yo les anuncio”. Dado que ellos no conocían a esa divinidad, Pablo les iba a dar a conocer, a revelar la verdad de esa divinidad. En Hechos, “anunciar” alude a la salvación que Dios concede a quienes creen en Jesús, su muerte y resurrección (Hch 4:2; 13:3,38; 15:36; 16:17; 17:3; 26:23). Es así como Lucas refleja que detrás de las palabras filosóficas de Pablo se encuentra toda la proclamación del mensaje cristiano.⁷⁸

2.5.2 Pablo presenta a un Dios único y cercano (24-29). En esta sección del discurso, Pablo finalmente introduce al Dios desconocido. Este Dios no mora en templos, porque es el creador y Señor del cielo y la tierra, ni es servido por manos humanas. Este Dios es cercano a la humanidad, fue creada a partir de un solo hombre, y su existencia se centra en Dios mismo. Dios crea a la humanidad para que le busquen y le encuentren. Siendo linajes de Dios, la divinidad no se asemeja al oro, la plata o piedra.

⁷⁵ Ramis, *Hechos de los apóstoles*, 272.

⁷⁶ Bruce, *Pablo: apóstol*, 237.

⁷⁷ López, “Hechos”, 1412.

⁷⁸ Ramis, *Hechos de los Apóstoles*, 273.

Para Armando J. Levoratti esta sección del discurso es “*preparatio que evangelium*”.⁷⁹ Pablo prepara a su audiencia presentando a un Dios creador y Señor del cielo y de la tierra, de la humanidad, cercano a toda la creación para que al final del discurso, la llame al arrepentimiento.

Entre los oyentes de Pablo se encontraban ciudadanos de las dos escuelas filosóficas principales, los estoicos y epicúreos, quienes tenían formas de percibir a la divinidad y al ser humano muy diferente a las que Pablo les presenta. Como se explica en párrafos anteriores, los estoicos tenían una filosofía de vida coherente con la naturaleza, dándole prioridad a la autosuficiencia individual. Ellos tenían una teología panteísta, considerando a Dios el alma del mundo. La creación y Dios no podrían vivir sin el otro. Dios es el agente interno de la creación. Todo lo sucedido en la vida era controlado por el destino, inclusive los dioses, que no podían escapar de su propia divinidad. Mientras que Pablo les va a presentar a un único Dios creador de toda la creación, no como agente interno sino externo de la creación (vv. 24-25) era la creación quien dependía de su Creador (v.28). Creían que todas las almas eran libres y con los mismos derechos ciudadanos, por lo que no estaban a favor de las distinciones de clases.⁸⁰ Pablo aprovecha la unidad ciudadana, para incluirlos en la necesidad de arrepentirse (v.30).

Mientras que los epicúreos, su proyección de los dioses era que, así como el ser humano era mortal, los dioses también, porque todo lo que tiene un principio también tiene un final. Ante este tema, Pablo va a presentar un Dios inmortal, quien estuvo antes de todo haber sido creado (v.24). No negaban la existencia de dioses, pero sostenían que no les

⁷⁹ Levoratti, *Comentario Bíblico Latinoamericano*, 735.

⁸⁰ Bruce, *Hechos de los apóstoles*, 330.

interesaba para nada la vida de los seres humanos.⁸¹ Por el otro lado, Pablo va a presentar un Dios cercano e interesado en la humanidad (v.27) También que la imagen de los dioses eran construcciones proyectadas en la mente humana. La imagen de ellos no era fiel a su imagen original, sino eran distorsionadas. Por el otro lado, Pablo habla de la humanidad creada a imagen de Dios (v.29). También tenían una filosofía que consideraba el placer como el fin principal de la vida, el placer más digno de disfrutar una vida de tranquilidad (*ataraxia*) libre de dolor, de pasiones perturbadoras y de temores supersticiosos (incluyendo, en particular, el temor a la muerte). Es por medio de la muerte que Pablo va a afirmar tener testimonio del juicio que vendría a través de un Hombre (v.31).

Durante todo el discurso Pablo prepara el terreno con citas de autores griegos asumiendo conceptos e ideas de la filosofía griega que reflejan verdades inspiradas por Dios encontradas en las Escrituras para que sus oyentes se sientan identificados con el mensaje. Por lo que este mismo discurso que presenta Pablo va a desafiar todo el pensamiento griego.

Desde una lectura crítica teológica de las citas filosóficas que Pablo afirma utilizar surge la interrogante ¿esas verdades que cita Pablo de poetas griegos, son inspiradas por Dios? ¿Puede Dios inspirar a personas paganas con su verdad? En un podcast de Alex Sampedro “Cristo, estoicos y epicúreos” llegan a la conclusión de que sí. Esas citas de poetas griegos son verdades que vienen de Dios, es decir, son verdades inspiradas por Dios. Ellos apuntan a la afirmación, “toda verdad es inspirada por Dios” por más que no se encuentre en la Biblia, ejemplo de esto es una fórmula matemática, no está en la Biblia,

⁸¹ Bruce, *Hechos de los apóstoles*, 330.

pero es una verdad que Dios ha inspirado en su creación. Stonehouse también afirma que esas citas de Pablo son inspiraciones de Dios, él dice: "podría reconocerse que hasta cierto punto envuelven un real entendimiento de la verdad revelada."⁸²

En los versículos 24-25 Pablo comienza cómodamente afirmando la existencia del Dios creador del cielo y tierra, como crítica a la idolatría de los atenienses porque presenta a un único Dios. A través de sus palabras se afirma la imposibilidad de que un Dios creador habite en un templo construido por manos humanas y a su vez, ese mismo Dios creador tenga necesidad del culto humano, sino que ese mismo creador es el que colma de bendiciones a su creación. En medio de estas afirmaciones hay un Pablo inspirado en las verdades del Antiguo Testamento, pero que asume ideas y conceptos de filósofos griegos para que su audiencia comprenda sus palabras y se sientan identificados con el mensaje, Eurípides es uno de los poetas que Pablo llega a citar "¿Qué casa hecha por hombres sería capaz de encerrar entre sus muros a la forma divina"? Pablo es muy perspicaz en el uso de los poetas griegos, y cuida su lenguaje para contextualizar, haciendo eco al texto bíblico.⁸³

Como se menciona anteriormente, por medio de sus afirmaciones Pablo va derrumbando conceptos de la mentalidad griega que los hace permanecer en la ignorancia. Mediante esta afirmación de un Dios creador del mundo y de todo lo que hay en él (v.24) Pablo derrumba un concepto de la mentalidad estoica. Como se menciona anteriormente, los estoicos tenían una concepción donde Dios y la creación eran uno solo y uno no podía

⁸² Ned Bernard Stonehouse, "Paul Before the Areopagus", en *Christianity and Classical Civilization*, ed. Ralph Stob (MI: Eerdmans, 1950), 58-60.

⁸³ Bruce, *Pablo: apóstol*, 213.

vivir sin el otro, Dios sería un agente ligado a la creación, la existencia de uno permitiría la existencia del otro. Pero Pablo presenta a un Dios externo a la creación, que no depende de ella para su existencia, porque Dios existía antes que ella. Al afirmar “el Dios que hizo” se deducía de sus palabras que Dios ya estaba antes de la creación, por ende, Dios no está conectado con la creación como pensaban los estoicos. La creación depende de Dios, por ser su creador.

Mientras que los epicúreos sostenían a un Dios ajeno a toda la creación, Pablo está diciendo que este Dios que crea el cielo y la tierra no es ajeno. Él está vinculado con la creación, y a Él le interesa la creación. Es decir, ante los dioses lejanos de los epicúreos, el Dios de Pablo es cercano, totalmente interesado en la humanidad. Pablo volverá a tocar este punto en el versículo 27 cuando dice “para que le busquemos y le hallemos”. Pero lo que se resalta aquí en el discurso de Pablo es afirmar que la existencia de Dios no depende de la creación y que este mismo creador no es ajeno, es un Dios muy cercano.

Otro concepto que Pablo derriba es de un dios que mora en un templo construido por manos humanas (v.24). Los templos son construcciones humanas que reflejan la cosmovisión de la sociedad. Pablo está afirmando que Dios no es una simple construcción encuadrada en la concepción de la sociedad. Dios traspasa toda forma de pensamiento. A Dios no se le puede encasillar en la cosmovisión de la sociedad, Él no es una construcción social, Él es el principio y fin, el creador que existió antes de todo existir.

En el versículo 25, Pablo afirma que Dios no es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que realmente es Él el que da vida, aliento y todas las cosas a su creación. Aquí no está afirmando que Dios no quiera ser servido, ni que se deje servir por los hombres. Es más, la concepción que Dios esté incompleto o esté faltó de algo. Dios

siempre existió, es el creador de todo, y Él puede existir sin la creación. Bruce dice “no es posible concebir que el creador de todo requiera algo de su creación”.⁸⁴ Estas afirmaciones tienen un tinte de afirmaciones de las filosofías griegas a través de Eurípides y Platón, Dios, si realmente es Dios, no tiene necesidad de nada o ¿Qué ventaja adquieren los dioses de lo que obtienen de nosotros?⁸⁵

A través de la segunda fase del discurso (vv. 26-29), Pablo recuerda a los atenienses que Dios creó al ser humano de una sola persona para que lo buscaran y lo hallaran, ya que no es un Dios lejano. Pablo destaca varias ideas en estos versículos: 1) que el hombre es uno y que viene de la misma fuente. Como indica Ramis, Esto hace eco de la historia de Adán a través de Génesis 1:26-31. Por lo tanto, ante Dios, todos los hombres estamos al mismo nivel, (v.26a).⁸⁶; 2) que Dios tuvo una intencionalidad en crear la humanidad con el propósito de habitar la tierra; 3) que Dios está cerca de la humanidad algo que Pablo afirma con una cita de un poeta griego, “en Él vivimos, nos movemos y existimos”.

Mediante este punto, Pablo deja entrever la relación de Dios el creador y la humanidad creada. Aunque la afirmación de que toda la raza humana surja de un solo hombre suene similar a las afirmaciones griegas, porque según la mitología griega toda la humanidad provenía de un solo hombre, Zeus⁸⁷, Pablo se está refiriendo a Adán con sus palabras.⁸⁸ Esta referencia enfrenta nuevamente las concepciones politeístas de la audiencia y resalta el monoteísmo judío. No es solo con ese propósito que Pablo menciona la unidad

⁸⁴ Bruce, *Hechos de los apóstoles*, 332.

⁸⁵ Bruce, *Hechos de los apóstoles*, 336.

⁸⁶ Ramis, *Hechos de los apóstoles*, 273.

⁸⁷ Zeus fue concebido por Cronos y Rea. Cronos a su vez es hijo de Urano (el cielo) y de Gea (la tierra), se dice que Gea concibe por sí mismo a Urano. Robin Hard, ed. *El gran libro de la Mitología Griega* (Madrid: La esfera de los libros, 2008), 65-77.

⁸⁸ Ramis, *Hechos de los apóstoles*, 273.

de la creación humana por medio de un solo hombre. Así como hay unidad en la creación, también hay unidad en la caída por medio del pecado. También el pecado de Adán afectó a toda la humanidad por el cual estamos alejados de Dios. Entonces, la referencia de ser creados de un solo hombre, Adán, no es solo con intención de enfrentar el politeísmo, sino también para mostrar la unidad aun en la caída y el propósito de Dios para la redención, por medio de ese Hombre que Dios había elegido.

Cuando Pablo afirma que Dios crea a la humanidad, está trayendo la idea de que fue creada con doble sentido, para poblar la tierra y para buscarlo. Esta afirmación trastoca una de las filosofías ateniense, la cual consideraban a Dios lejano y distante. Pablo quiere instruirlos en enseñanzas bíblicas. En primer lugar, Pablo resalta la idea de la proximidad entre Dios y la humanidad, paradigma del pensamiento estoico: “en él (Dios) vivimos, nos movemos y existimos” (Plutarco) y fundamenta esta idea desde una afirmación de Arato: “somos de su linaje”.⁸⁹

En segundo lugar, Pablo hace referencia y confronta la postura de los epicúreos con respecto a sus dioses distantes, presentando a un Dios cercano e interesado en la humanidad. No solo es Dios creador, es Señor de toda la creación, es decir, cuando Dios crea al mundo no lo deja abandonado a la suerte del destino, sino al contrario, mantiene una relación constante de cercanía. Es tan cercano que lo colma de bendiciones “él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas”. Toda la creación, incluso los seres humanos dependen de Dios, como ya se ha mencionado anteriormente. Pablo presenta a un Dios activamente involucrado en la creación, en la humanidad y en la historia. Esto parece ser

⁸⁹ Bruce, *Hechos de los apóstoles*, 332.

una referencia a principios teológicos que se extraen de Génesis 1 y Deuteronomio 32:8. La tierra fue construida como hogar para el ser humano y los tiempos del ser humano son determinados por Dios (v.26b). “Tiempos determinados por Dios” confronta la concepción de los estoicos del destino, que todos los acontecimientos de la vida están controlados por la irrompible cadena causa-consecuencia que determina la vida de cada ser humano. Pablo afirma que es Dios quien controla inclusive el tiempo del ser humano. En esta afirmación de Pablo hay eco de Deuteronomio 32:39, donde Dios afirma “No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida” (NVI).

En tercer lugar, siendo el hombre linaje de Dios, debe buscarle para encontrarlo y también que Dios no puede ser representado por construcciones del hombre (vv. 27-29). Este es uno de los puntos centrales de Pablo, por lo que, para lograr conexión con su teología cita a dos poetas griegos Epiménides de Creta⁹⁰ y Arato⁹¹. En cada uno de los poemas se resalta la figura de Zeus, quien era el dios supremo de las divinidades y por el que la raza humana existe. La filosofía griega, principalmente la estoica lo consideran como el ser supremo, el logos, pero Pablo no cita estos poemas con intención de resaltar la figura de Zeus, sino, como lo dice Bruce “reconocer la verdadera naturaleza de Dios a los que le buscan”.⁹²

⁹⁰ Poema que habla sobre la tumba de Zeus y dice: “te hicieron tumba, ¡oh santo y enaltecido! Los cretenses, embusteros, malas bestias y comilones empedernidos. Pero tú no estás muerto: vives y permaneces para siempre. Pues en ti vivimos y nos movemos”. Bruce, *Hechos de los apóstoles*, 338

⁹¹ Pablo utiliza el poema sobre Fenómenos Naturales que dice: “comencemos con Zeus: nunca, ¡oh hombres! Dejemos de mencionarle. Zeus llena todos los caminos, y todos los puntos de encuentro de los hombres; los mares y los puertos llenos están de Él. Todos nosotros habremos de dar cuentas ante Zeus de todo lo que hacemos, porque linaje suyo somos”. Bruce, *Hechos de los apóstoles*, 339

⁹² Bruce, *Hechos de los apóstoles*, 339

Versículo 27 “para que todos lo busquen” Pablo llega al punto en que los atenienses deben hacer un esfuerzo para encontrar a este Dios. Él es inmanente al igual que trascendente. La idea de que Dios no está lejos de nosotros era una idea que confrontaba a los epicúreos, aunque para los estoicos era un punto de encuentro. En la mente de los atenienses, la inmanencia tenía más que ver con una cercanía panteísta que con una cercanía relacional con la que se consigue por medio del hijo de Dios. Si bien Pablo presenta a un Dios cercano a la creación también busca presentarlo como un Dios cercano a cada individuo “él no está lejos de ninguno de nosotros” (NVI). Este Dios es tan cerca que vino en la figura de Jesús. Aunque Pablo no entra en estos detalles, ese tema se encuentra implícito.

No es solamente que Dios esté cerca de la humanidad, sino que, son sus descendientes. Pablo no se está refiriendo en el sentido panteísta de la mentalidad griega, que anteriormente se describe, sino en la mentalidad y enseñanza bíblica de Génesis 1-2 que “fuimos creados a su imagen y semejanza”. En la filosofía epicúrea se sostenía que los dioses eran de alguna manera representación de imágenes que estaban en la mente humana, y por ese motivo se representaban como figuras humanas. Aunque ellos afirmaban que no se conocía la imagen fiel de los dioses, sino una distorsión. Pablo afirma lo contrario. El ser humano es una creación a imagen de Dios. Es una relación inversa la que Pablo afirma, por la que se le conoce a Dios y no por construcciones de oro, plata o piedra. Nuevamente Pablo hace una crítica contra la idolatría. Tampoco por el pensamiento humano, postura estoica que buscaban conocer a la divinidad por medio de la razón, de la sabiduría. Dios no podía ser conocido por medio del pensamiento humano.

Este manejo de las Escrituras entrelazándolo con pensamientos griegos solo reflejan la sagacidad de Pablo y la importancia de estar bien alistado en el conocimiento general de culturas próximas como de las Escrituras.⁹³ Esta misma idea de buscarlo y hallarlo, para el pensamiento griego y la filosofía epicúrea era todo un desafío, anteriormente ya explicadas. Estamos ante un Pablo que desafía a su audiencia, para salir de la ignorancia, y acercarse verdaderamente al conocimiento, Dios.

Llegando al final del discurso “*preparatio*” convergen todos los puntos de encuentro. Sus afirmaciones teológicas no están aisladas unas de las otras. A través de sus afirmaciones, Pablo llega a la conclusión de que Dios creó a la humanidad para que le buscaran a través de la creación, y no en la reducción de templos construidos por manos humanas. Dios quiere ser encontrado y tener cercanía con la humanidad creada, tal como los estoicos afirman “Dios está cerca del ser humano”.

2.5.3 Llamado al arrepentimiento (30-31). Al final del discurso, nos encontramos ante una confrontación directa de parte de Pablo hacia su audiencia a través del evangelio. Pablo ya ha argumentado que la idolatría como el politeísmo contradicen quién es el verdadero Dios, tanto por la Biblia como por la filosofía. En esta última parte de su discurso Pablo apunta a tres ideas fundamentales: la primera idea, es el anuncio de la conversión. Dios ya ha pasado por alto el tiempo de la ignorancia. Ahora los atenienses ya han escuchado el evangelio y deben tomar la decisión de creer y salir de la ignorancia con el arrepentimiento. Esta ignorancia de la que se refiere Pablo es moral,⁹⁴ por haberse cerrado para lo que habían sido creado. Pero también es intelectual, dado que los atenienses

⁹³ Ramis, *Hechos de los apóstoles*, 274.

⁹⁴ Levoratti, *Comentario Bíblico Latinoamericano*, 735.

podrían haber buscado y encontrado a Dios por medio de la revelación natural de Dios, es decir, la creación.

Pablo está presentando una característica bien marcada de Dios a diferencia de los dioses a quienes adoraban, y es su bondad. Dios es bueno, y por eso pasa por alto la ignorancia y es bueno porque los invita al arrepentimiento, a la conversión de ese tiempo de ignorancia al conocimiento. Los griegos tenían miedo de sus dioses, que trajeran juicio por adorarlos incorrectamente, y por eso construyeron el altar al “dios desconocido” para aplacar de alguna manera la furia de sus dioses. Pero Pablo les habla de que, a pesar de haber permanecido en la ignorancia, este Dios les había perdonado, solo ahora que ya conocen la verdad pueden arrepentirse y convertirse.

En segundo lugar, Pablo anuncia el tiempo de la conversión y del juicio. Pablo ya ha anunciado el evangelio y les está presentando “al hombre designado”, Jesús, quien traerá juicio en un día determinado por Dios. Este juicio final es un pensamiento escatológico en la fe cristiana, pero que en la mentalidad griega no tenía conceptos similares para determinar un juicio final.⁹⁵

Por lo que, el tiempo de la conversión no es después, es ahora, antes de que llegue ese día del juicio final. Trae de cierta manera una connotación de urgencia. No pueden dejar para después el arrepentirse de haber permanecido en la ignorancia adorando a otros dioses que no existen. Pero ahora Pablo les trae luz, el conocimiento a través del Resucitado y deja la invitación abierta para que los oyentes creen y acepten el mensaje que les está trayendo.⁹⁶ Pablo afirma que el conocimiento se obtiene por medio del

⁹⁵ Bruce, *Hechos de los apóstoles*, 340.

⁹⁶ Ramis, *Hechos de los apóstoles*, 277.

arrepentimiento y no por la búsqueda inalcanzable en tantas filosofías. Arrepentirse era para todos, en todas partes, y es una intencionalidad que Pablo tiene para que los oyentes del Areópago se sintieran incluidos en el “todos, en todas partes”.

En tercer lugar, la resurrección de Jesús es la garantía del juicio.⁹⁷ Si bien Pablo nunca menciona el nombre de Jesús, se refiere a él como “el Hombre”, porque Dios ha elegido a Jesús para traer juicio. Este juicio es por medio de la resurrección de Jesús y por la que también ha sido exaltado.⁹⁸

En su afirmación del juicio de Dios traído del ser humano, Pablo se adelanta a una posible pregunta al indicar que ese hombre había resucitado. Es una pregunta que posiblemente estuviera rondando en la mente de todos los oyentes ¿Qué pruebas puede exhibir este hombre para respaldar la afirmación de que tiene el poder de juzgar?⁹⁹ Estas son las ventajas que Pablo tiene al conocer la cultura ateniense. Él sabe qué palabras decir y cómo decirlas para que el mensaje del evangelio pueda penetrar en el entendimiento de los oyentes. Nuevamente, Pablo desafía el pensamiento griego ante la idea de la resurrección de un hombre. En la concepción griega ellos no tenían conceptos de resurrección. Sus enseñanzas partían sobre la inmortalidad del alma y la destrucción del cuerpo, pero nada parecido a la resurrección. Por eso lo habían acusado de charlatán, de predicador de nuevos dioses (v.18).

Estas últimas palabras de Pablo tienen un tono de exigencia hacia el arrepentimiento. Hacen eco a las palabras de Jonás en la tierra de Nínive con su mensaje de

⁹⁷ Levoratti, *Comentario Bíblico Latinoamericano*, 736.

⁹⁸ Levoratti, *Comentario Bíblico Latinoamericano*, 736.

⁹⁹ Kistemaker, *Comentario al Nuevo Testamento*, 435

destrucción “dentro de cuarenta días la ciudad será destruida” (Jon 3:4, NVI). En esta parte última del discurso de Pablo, se logra ver que él entiende que la comunión plena con Dios solo se alcanza a través de la aceptación salvadora del Resucitado y así es como se lo presenta a los oyentes del Areópago.¹⁰⁰ “Pablo concluyó su discurso con una medicina fuerte y con rasgos del evangelio tradicional. Pero aún, todavía no utilizó esas categorías tradicionales”.¹⁰¹ Dijo que el tiempo de ignorancia ya había pasado. Dios ahora pedía arrepentimiento y había fijado un tiempo de juicio por medio de un hombre resucitado, mostrando que esta resurrección traería un juicio justo. Este discurso claro, conciso y profundo muestra a un misionero, Pablo, hábil en comunicar el evangelio a una cultura pagana y elocuente como lo era Atenas. Supo presentar el evangelio de una manera tan clara y concisa que genera reacción en el auditorio. Esta reacción independientemente haya sido positiva o negativa, permite visualizar que el mensaje de Pablo marcará un antes y un después en la vida de cada uno de ellos.

2.5.4 Impacto del discurso (32-34). En estos últimos versículos Lucas permite observar el impacto que tuvo en los filósofos atenienses el discurso de Pablo. Lucas narra que algunos se burlaron, mientras que otros le pidieron a Pablo que les hablara un poco más sobre el tema. Lucas muestra las dos reacciones que siempre van a existir cuando se presenta el evangelio a personas que nunca lo han escuchado. Algunos pueden mostrar interés mientras que otros pueden rechazar el mensaje. No era algo muy diferente a lo que sucedía con los judíos, algunos rechazaban el mensaje y otros se convertían al cristianismo.

¹⁰⁰ Ramis, *Hechos de los apóstoles*, 276.

¹⁰¹ Gustavo Karakey, “Ministerio en Atenas” (Notas de clase, *Hechos*, FUSBC, marzo de 2021), 3-7.

La relación que presenta Pablo de las ideas de resurrección del cuerpo físico y futuro juicio del mundo genera rechazo para algunos de los oyentes del Areópago. Los epicúreos consideran la resurrección como un concepto puramente humano. Los estoicos, creían que la resurrección era en una vida después de la muerte, pero consideraban innecesario el juicio del mundo y la justificación. Como se menciona anteriormente, eran filosofías que despreciaban el cuerpo y la materia. Entonces, para ninguna filosofía era atractivo lo que presentaba Pablo al final de su discurso, motivo por el que rechazan el mensaje y se burlan. Además, para la filosofía dominante todo lo material inclusive el cuerpo es rechazado, porque la idea de un cuerpo resucitado es muy fuera de sus concepciones. Tampoco era atractiva la idea de un Dios que intervenía en la salvación humana. Para la filosofía griega, era muy descabellada un Dios interesado en la humanidad. Los griegos buscaban salvación por medio de la razón y la ascética personal.¹⁰²

Como se menciona anteriormente, existe otra parte de los oyentes que le dicen a Pablo que querían seguirlo escuchando, entre ellos estaba una mujer Dámaris, Dionisio miembro del Areópago y algunos más que no se especifican. Lucas dice que algunos se unieron a Pablo, posiblemente como discípulos y que otros simplemente creyeron. Este discurso de Pablo en el Areópago ante tantos intelectuales resalta de dos maneras, la pasión por la actividad evangelizadora y la habilidad del apóstol en contextualizar el mensaje de las Buenas Nuevas a culturas filosóficas como lo fue Atenas.

Algunos pueden considerar que el discurso de Pablo no fue exitoso en Atenas, porque no tuvo grandes repercusiones numéricas, como en Corintios. El texto solo dice que

¹⁰² Ajith, *Comentarios Bíblicos con Aplicación*, 672.

unos pocos se unieron y creyeron formando una pequeña comunidad. Lo importante es que la semilla fue sembrada, como dijo Jesús en el evangelio de Juan 4:37 “uno es el que siembra y otro el que cosecha” (NVI). El trabajo de Pablo en Atenas fue sembrar, la cosecha vendría en otro tiempo. Si hoy se mira la historia de Grecia, la semilla fue dando fruto, porque la población de Grecia se compone por más del 90% de cristianos ortodoxos.¹⁰³

¹⁰³ Norman May, “Creencias religiosas en Grecia” *Ripley Believes*, <https://es.ripleybelieves.com/religious-beliefs-in-greece-2216>, último acceso enero 2021.

3. Aplicación para las misiones

3.1 Implicaciones

Der Meer dice “la experiencia misionera, siempre debe estar marcada por una actitud de diálogo, de tal manera que el evangelio se vuelva relevante y contextualizado en cada área donde es compartido”.¹⁰⁴ Según lo estudiado en el capítulo anterior, existen varias implicaciones para las misiones/evangelismo, la predicación y la teología. Aunque las implicaciones se dividan en tres secciones, ninguna se encuentra desvinculada de la otra. Al contrario, hay un vínculo fuerte entre las tres implicaciones.

Por ejemplo, cuando se realiza misiones, al mismo tiempo se está realizando evangelismo, ya que uno está compartiendo el mensaje a las personas de esa región. Por otro lado, al momento de evangelizar se requiere la predicación. Finalmente, la misma predicación implica una teología que existe por detrás del mensaje. Entonces las misiones/evangelismo, la predicación y la teología van de la mano, como un todo unido por partes. A continuación, desarrollaremos cada implicación de una forma más detallada.

3.1.1 Misiones/Evangelismo. La primera implicación es el ejemplo de misión transcultural, que implica ir de una cultura a otra cultura rompiendo barreras lingüísticas, culturales y de religión. Esto lo muestra Pablo en Atenas siendo un hombre de trasfondo judío predicando a audiencias que son griegas, paganas y gentiles. Además, el discurso de Pablo es un ejemplo de cómo llevar un evangelio a culturas que no conocen del evangelio,

¹⁰⁴ Antonia Leonora van der Meer. “Las escrituras, la iglesia y la humanidad: ¿quién debería hacer misión y por qué?” (conferencia, *Misionología global para el siglo XXI*, Iguazú, 2000), 174.

a culturas paganas y gentiles. Esta es otra implicación de lo estudiado anteriormente porque el enfoque es ir a lugares lejanos y presentar el evangelio de una manera entendible, y contextualizada.

Otra de las implicaciones de nuestro análisis anterior es que la iglesia debe tener conciencia que existen personas en el mundo que aún no han escuchado el evangelio. Sonará duro, pero existen muchas personas que mueren cada día sin conocer a Jesús. En las misiones implica tener esa conciencia que te hace mover al saber que aún en pleno Siglo XXI con los avances tecnológicos y en un mundo global que se vive hoy, haya personas aisladas del evangelio. Según algunas estadísticas, 29% de la población mundial ha escuchado poco o nada del mensaje de salvación.¹⁰⁵ De este, 29% prácticamente el 90% son países que se encuentran en Asia y África, en una región conocida como la ventana 10/40, donde se dificulta la entrada del evangelio y en donde las religiones más fuertes se encuentran (el musulmán, el hindú y el budismo).

Otra implicación es que las misiones deben tener una visión global. Se debe incorporar a todas las naciones, inclusive los países de la ventana 10/40. Vemos esta visión global en el viaje misionero de Pablo. Él mismo llegó a Atenas después de haber visitado varias ciudades y presentado el evangelio. Estas incluyeron Filipos, Tesalónica y Berea mientras que después viajaría a Corinto para establecer una sede de misiones donde se quedó por 18 meses. Finalmente agregamos que el hecho de que Pablo haya viajado de ciudad en ciudad predicando el evangelio, refleja su conciencia por las personas que aún no conocían el evangelio.

¹⁰⁵ Parks, "Cómo completar el 29%".

Es imposible que las iglesias puedan pensar en todos los continentes como lo afirma Smith¹⁰⁶ pero si es importante tener en mente que fuera del contexto inmediato de la iglesia, existen otras naciones. El evangelio no es exclusivo para algunos pocos. Al contrario, se extiende a todo el mundo, “hasta los confines de la tierra” (Hch 1:8, NVI).

La visión global junto con la conciencia por las personas que aún no conocen el evangelio, debe mover los corazones y producir un dolor fuerte que impulsa a hacer algo, ya sea ir, orar, ofrendar o enseñar sobre las misiones. Pablo sintió dolor como indica la narración. En otras versiones dice que se enojó al ver la idolatría de Atenas, un sentimiento que lo llevó a moverse. Lucas narra que Pablo conversaba en las plazas con las personas. La visión global de Pablo junto con la conciencia por las personas que no habían escuchado el evangelio llevó a Pablo a adoptar la postura de ir. La pregunta para la iglesia que se abre a la luz de esto es, con la visión global y la conciencia por las personas que aún no han escuchado el evangelio, ¿qué hará? ¿Se moverá como Pablo yendo a otras naciones con diferente cultura, o como dice Robert en su libro “Conciencia Misionera”¹⁰⁷ orando para que Dios envíe obreros, quizás ofrendando para que otros puedan ir o enseñando a otros cristianos sobre las misiones. Sea de alguna manera u otra, el dolor que Pablo sintió al ver la idolatría de Atenas es un ejemplo para impulsar a la iglesia a hacer algo.

Una vez que Pablo, movido por su dolor, comienza a hablar con los ciudadanos atenienses, principalmente con los estoicos y epicúreos, es llevado al Areópago, frente a la élite de la ciudad ateniense. Pablo no habría podido dar semejante discurso si no hubiera estado preparado, o capacitado en las Escrituras y en otras áreas. La forma de cómo Pablo

¹⁰⁶ Smith, *Pasión por las almas*, 11.

¹⁰⁷ Robert, *Conciencia Misionera*, 34-57.

realiza el discurso fue reflejo de su preparación junto al maestro Gamaliel. Esta preparación que Pablo recibió junto a Gamaliel, es ejemplo de la capacitación que se requiere en las misiones. Por lo tanto, es importante recibir capacitación profunda de las Escrituras como también capacitación profunda de otras religiones-culturas. Si una persona decide ir a la India, debe recibir capacitación de la cultura hindú, capacitación de sus costumbres, de su filosofía, de su literatura, es decir, de su cosmovisión total. Finalmente destacamos que las citas de poetas griegos que Pablo utilizó también apuntan a la necesidad de estar capacitados en las misiones y de tener un conocimiento previo de la cultura que queremos alcanzar. El ejemplo de Pablo debe servir a las iglesias a estar capacitadas en todo.

Durante todo el discurso de Pablo se observa esta misión transcultural, la cual implica ir de una cultura a otra cultura a llevar el evangelio. Pablo es judío y los atenienses son griegos. No solamente el hecho de que Pablo haya llegado a Atenas se visualiza esta misión transcultural, sino que, durante su discurso se evidencia el objeto de la misión transcultural. Se observa detrás de cómo Pablo busca transformar la forma de pensar de cada ciudadano que se encontraba en el Areópago. En primer lugar, hay que observar la forma de pensar de los atenienses en contraposición de la de Pablo. Ellos tienen sus creencias politeístas, mientras que Pablo tiene su creencia monoteísta. Ellos creen en un Dios lejano y distante mientras que Pablo cree en un Dios cercano e interesado en la creación. Ellos creen en un Dios a imagen del ser humano, mientras que Pablo, al contrario, muestra que el ser humano es creado a imagen de Dios. Estas son evidencias del ejemplo de misión transcultural. Estas son las implicaciones que se desprenden del viaje misionero de Pablo a Atenas en Hechos 17:16-34.

Hay que pensar quiénes representan hoy en día a la Atenas del discurso de Pablo en los contextos del S. XXI, estas personas son musulmanes, budistas, hindúes, entre otros más, que tienen poco o nada de conocimiento del evangelio. También significa que para llegar a ellos y poder hablarles tal y como Pablo hizo, hay que conocer de la cultura de ellos.

3.1.2 Predicación. El discurso de Pablo en el Areópago (vv. 24-31) nos deja varias implicaciones al momento de hablar con personas que tienen poco o ningún conocimiento del evangelio. Los puntos de encuentro entre las citas de los poetas griegos y las verdades Bíblicas son un fiel ejemplo de una predicación contextualizada. Pablo encuentra en las citas de los poetas griegos maneras simples de explicar el evangelio de Cristo. Esta contextualización del mensaje del evangelio busca al predicador con los oyentes, y conectar el mensaje del evangelio con la realidad religiosa-cultural (la cosmovisión) de la audiencia.

La realidad religiosa-cultural son todas las características de las filosofías predominantes, es decir, la forma de concebir a Dios y la creación, y la forma de relacionarse con Dios. La contextualización reúne las formas de pensar torcidas y los alinea en las verdades teológicas de las Escrituras. Estas verdades teológicas son las que Pablo presenta Pablo a los atenienses: un único Dios creador del cielo y tierra y del ser humano, cercano e interesado en su creación, la cual fue creada de un solo hombre y a imagen de Dios, quien llama a arrepentimiento porque traerá juicio por medio de su Hijo Jesucristo.

Para lograr una conexión del evangelio con la realidad religiosa-cultural hay que conocer muy bien dónde están los oyentes. Eso fue lo que hizo Pablo al llegar a Atenas. Recorrió la ciudad y conoció dónde estaba Atenas en relación con el conocimiento del evangelio de Dios. Como dice Ajith:

Debemos saber dónde se encuentran las personas a las que ministramos en su comprensión de la cosmovisión bíblica. Una vez que las verdades fundamentales han sido establecidas, podemos proceder a presentar el corazón del evangelio, que es la obra de Dios en y a través de Jesucristo.¹⁰⁸

Desde la primera implicación, presentar un mensaje contextualizado, sigue la segunda implicación de presentar el mensaje en palabras simples y entendibles para la audiencia. Como indica Ajith “la contextualización se produce cuando la presentación y seguimiento del evangelio se llevan a cabo de un modo apropiado al contexto en que se encuentra”.¹⁰⁹ Por lo que, Pablo nunca puso en juego el mensaje central del evangelio. Lo que hizo durante su discurso fue poner en palabras entendibles el mismo mensaje que siempre predicó. Hay que tener en cuenta que los atenienses nunca habían oído el evangelio de Jesús, y no tenían conocimiento de las Escrituras. El trasfondo de los temas que Pablo les hablaba, aunque no les fuera desconocidos, eran muy distantes a su cosmovisión.

Son las palabras simples y el uso de conceptos cercanos a la audiencia la que genera conexión con los oyentes. No es posible predicarle a una audiencia desconectada, por más verdad que se diga, los oyentes no van a comprender ni a escuchar. Por lo que, cuando se anuncia el evangelio a personas que no conocen las Escrituras, como sucede con Atenas, se debe reconsiderar el uso de conceptos religiosos. Se deben utilizar conceptos o palabras que reflejen ideas de autores que se conocen por la audiencia pero que reflejan las verdades bíblicas. Lo importante es que la audiencia entienda el mensaje central del evangelio. Esto se llama comunicación transcultural. J. Stott lo expresa de la siguiente manera:

Los misioneros transculturales ilustran la necesidad de la trasposición cultural, aun cuando tienen que luchar con la dialéctica entre tres culturas. Su tarea consiste en

¹⁰⁸ Ajith, *Comentarios Bíblicos con Aplicación*, 680.

¹⁰⁹ Ajith, *Comentarios Bíblicos con Aplicación*, 677.

tomar la esencia del evangelio, que fue revelada primeramente en el entorno cultural de la Biblia y que ellos han recibido en su propia cultura, y trasponerla a la cultura del pueblo al que procuran alcanzar sin por ello falsificar el mensaje o hacerlo ininteligible.¹¹⁰

Esto va de la mano con la tercera implicación que brinda el discurso de Pablo, y es cómo comenzar un discurso o cómo comenzar a hablar con las personas. La introducción del discurso indica que siempre se debe empezar ya sea en un discurso o en una conversación uno a uno destacando ¿quién es Dios? Es decir, se presenta a Dios como si fuera una carta de presentación ordenada.¹¹¹ Así comienza Pablo su discurso presentando quién es Dios “creador del cielo y la tierra” (v.24). La introducción tiene un gran peso a la hora de hablar con personas. Haddon indica que la introducción es la que va a determinar la efectividad de la predica.¹¹²

El uso de palabras simples y de conceptos cercanos a la cultura junto con la introducción están relacionados, porque una buena introducción depende del entendimiento de los oyentes. Adicional, el uso de frases que reflejen la necesidad de los oyentes, como posturas que transmitan seguridad y confianza, son la fórmula de una introducción efectiva y exitosa, para que luego se pueda acceder al grueso del mensaje que se quiere brindar, Robinson dice “Si se presenta nervioso, hostil, o mal preparado, el oyente se verá inclinado a rechazarlo”.¹¹³ Todo esto es visible en la vida de Pablo, poniéndose de pie, diciendo

¹¹⁰ Jhon Stott. *El cristianismo contemporáneo*. (Grand Rapids, MI: Nueva Creación, 1995), 189.

¹¹¹ Robinson Haddon W. *La predicación bíblica, cómo desarrollar mensajes expositivos* (Miami: Unilit, 2000), 137-158.

¹¹² Haddon, *La predicación bíblica*, 142.

¹¹³ Haddon, *La predicación bíblica*, 161.

“noto que son religiosos”, mostrando la falta de conocimiento que tenían a través del templo “al dios no conocido”.¹¹⁴

Una cuarta implicación de nuestro análisis teológico para la predicación es no callar los temas esenciales y fundamentales del evangelio, como lo es la resurrección, aunque parezcan ser temas controversiales para la cultura. Cuando Pablo hablo sobre la resurrección de los muertos (17:32) algunos se burlaron mientras que otros le decían que luego seguirían escuchando. Sin embargo, Pablo no calló ante temas que podrían generar conflictos.

De igual manera, el punto de partida de la predicación del apóstol Pablo es el altar erigido al Dios no conocido. Pero esto no significa que la religiosidad en el hombre es un apoyo para el evangelismo. Al contrario, es un enemigo tenaz de la verdadera conversión. Por lo tanto, hay que atacar fuertemente como algo que no da respuesta a las inquietudes del ser humano. Pablo les dice a filósofos y gente de la ciudad, que el Dios que ellos no conocen es el Dios que él anuncia; siendo Él, el creador de todo. Su predicación parece tener mucha aceptación, hasta que toca el tema de la resurrección de Jesús, como el del juicio venidero. Esto hizo que los filósofos presentes allí se burlasen.

3.1.3 Teología. Si bien el discurso de Pablo no realiza citas directas de las Escrituras, sus enseñanzas hacen eco a temas teológicos del Antiguo Testamento, como la de un único Dios creador del cielo y la tierra y de la humanidad. Estas citas, como se menciona en párrafos anteriores, son forma de unir las verdades de las Escrituras en conceptos entendibles para su audiencia. Si bien no menciona directamente la cruz, Jesús o

¹¹⁴ Haddon, *La predicación bíblica*, 161-176.

la muerte, estos temas se encuentran implícitos en su discurso. La teología de este discurso desafía a la audiencia a arrepentirse de su ignorancia y aceptar el conocimiento del único Dios. Por lo que, desde el ejemplo del discurso de Pablo surge una primera implicación, y es el uso de una teología contextualizada. No se trata de obviar temas esenciales del evangelio porque puedan resultar difíciles de entender para la audiencia, sino saber cómo presentarlos de una manera entendible. Es decir, una teología contextualizada es aquella que se centra en la predicación del evangelio de Jesús, su vida, su muerte y resurrección, a veces presentándolo directamente y otras veces solo insinuándolo, como lo hizo Pablo, cuando nunca mencionó la cruz, la resurrección o a Jesús en su discurso. Anteriormente (v.18) los filósofos con lo que estuvo hablando en la plaza, pensaban que Jesús y resurrección eran dos dioses.

La segunda implicación que surge del discurso de Pablo, que también está vinculada con una teología contextualizada, es la búsqueda de confrontar la mentalidad de los oyentes, es decir, transformar la cosmovisión, para que conozcan al único Dios verdadero.

Entonces, aunque Pablo en su discurso no mencione el nombre de Cristo, sí hace mención de él cuando se refiere a “un Hombre” (v.31). Aunque Pablo no haya mencionado directamente la muerte de Jesús, sí hace mención de la resurrección, dejando entrever que hubo una muerte. Lo que Pablo hizo fue contextualizar a la cultura griega el mensaje fundamental y principal teniendo en cuenta la mentalidad griega. Esto es lo que se debe tener en cuenta a la hora de presentar el evangelio a una cultura con poco o ningún conocimiento del evangelio, usar una teología contextualizada.

A partir de estas dos implicaciones, es la misma teología que se debe tener en cuenta en las misiones en cualquier ciudad del mundo. Es presentar el evangelio de Cristo;

Jesús, su muerte y resurrección; y al verdadero Dios buscando transformar la cosmovisión para que los lleve a un acercamiento a Dios.

4. Conferencia misionera

4.1 Actividades: experiencias transculturales

A causa de profundizar en las implicaciones que el discurso de Pablo brinda para las misiones y el evangelismo, la forma de predicar la palabra y la teología que se debe usar a personas que poco o nada conocen del evangelio, esta sección busca desarrollar una experiencia transcultural para la iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre, con el fin de enseñar acerca de y motivar a las misiones.

Este es el programa que se recomendará:

Sábado:

- 10:00 a 11:30 AM - Taller sobre la misionología bíblica y la respuesta a esta misión.
- 12:00 a 2:00 PM - Almuerzo con platos típicos de algunas naciones.
- 3:00 a 5:00 PM – Exposición de agencias misioneras con el fin de que la iglesia tenga un primer vínculo con las misiones.

Domingo:

- 9:30 a 10:45 AM - Será un servicio misionero, con cánticos relacionados con las misiones, levantamiento de ofrendas para las misiones, finalizando con un sermón sobre las misiones.

4.1.1 Taller: la misionología bíblica y la respuesta del cristiano a esta misión.

Como se menciona anteriormente, el día sábado se ofrecerá un taller de misiones en dos partes: 1) la misionología bíblica con un énfasis en la misión de Dios y 2) la respuesta del creyente a esta misión de Dios.

4.1.1.1 La misionología bíblica. El estudio de la misionología bíblica se basa en el concepto de “misión de Dios”: ¿cómo se define? ¿cuáles son sus fuentes bíblicas? ¿cuáles son sus características? Como se indicó en el primer capítulo, el concepto de “misión de Dios” es que Dios tiene un plan de redención para la humanidad y que esa redención se inició a través de un pueblo (llamado Israel) y se completó exclusivamente por medio de su hijo Jesucristo. Esto implica más que tocar versículos de misiones ya muy conocidos: Génesis 12:3; Isaías 66:18-23; Salmos 96; Mateo 28:18-20; Hechos 1:8. Como afirma Wright, se trata de enseñar que la Biblia en su totalidad es un libro altamente misiológico (desde Génesis hasta Apocalipsis).¹¹⁵ Entonces, una misiolología bíblica trazaría los momentos / las figuras importantes en la Biblia que cuentan esta historia como ya hemos indicado.

La “misión de Dios” también implica que Dios quiere darse a conocer a todas las personas de todo el mundo. Este es el impulso de las misiones, es decir, ir por todas las naciones dando a conocer a este Dios único, cercano e interesado en la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo.

Estas son las ideas que Pablo transmite a los atenienses. Dios desea que “le busquen y le hallen” (vv.27-28), “Dios llama a todos, en todas partes que se arrepientan” (v.30). Y aunque no menciona a Jesús explícitamente, los conceptos de “misión de Dios” se pueden ver.

Dos de los muchos profetas que encarnaron la misión de Dios son: Jonás en su llamado de ir a Nínive e Isaías en sus reclamos al pueblo acerca del ministerio de los

¹¹⁵ Wright, *La Misión de Dios*.

siervos de Dios, que llevan la luz y la salvación a los Gentiles (Is 2:2-4; 11:9; 18:7; 19:16-25; 25:6-9; 42.1-6; 49:6; 66:18-23). Estas palabras de Isaías y el ejemplo de Jonás se encarnan en Jesús, un mesías judío para gentiles, que es la perspectiva que Lucas toma para escribir sus dos libros.

Luego de los profetas, Jesús como protagonista de la misión de Dios, durante todo su ministerio se refleja ese amor por cada persona, sea judío o gentil. Durante todo su ministerio Jesús preparó también a sus discípulos en la concepción de todas las naciones, gentiles o judíos a través de su ejemplo en su relación con los Samaritanos y los Gentiles (Mt 8.5-13, 28-34; Mc 5:1-20; 7:31-35; Lc 7.1-10; 8.26-39; Jn 4). Después, al final de su ministerio, antes de que ascendiera al Padre, dejó el mandato registrado en Mateo 28:18-20 conocido como la Gran Comisión y el mensaje de Hechos 1:8 la comisión para ser testigos hasta los confines del mundo.

El libro de Hechos registra la respuesta de los seguidores de Jesús al mandato que les dio. Ellos fueron empoderados por la presencia del Espíritu Santo quien vino con el propósito específico de capacitar a la iglesia y a individuos cristianos para que fueran testigos a las escrituras. También relata cómo la iglesia ya plantada por los apóstoles comenzó a incorporar a los gentiles al reino de Dios. El viaje a Atenas es un ejemplo de la respuesta de uno de sus apóstoles, Pablo, de llevar el evangelio a gentiles.

Las Epístolas de Pablo, Pedro y Juan junto con Apocalipsis, fueron escritos desde una práctica misionera a las iglesias en el campo misionero. Así puede verse que toda la Biblia revela completa, clara y consistentemente el mismo mensaje del evangelio y la reconciliación del ser humano con su Dios.

4.1.1.2 La respuesta del creyente a esta perspectiva misionológica bíblica. En la sección anterior se observó que Dios usa a sus escogidos para llevar a cabo su misión, primero utilizando al pueblo judío antiguo, y luego a la iglesia. Jesús indicó en el evangelio de Juan, “así como mi Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes” (Jn 20:21, NVI). Como dice Núñez “la misión pertenece a la esencia misma de la Iglesia”.¹¹⁶ Dios también permite que su pueblo sea colaborador con él en la misión (Is 6:8).

Como se mencionó anteriormente, las misiones tienen un enfoque global hacia todas las naciones con la implicación de ir y hablar a cada cultura. Pablo es un buen ejemplo que encarna esta misión de ir y hablar. Por lo que, desde las “bases bíblicas de la misión” se extraen dos desafíos para la iglesia. En primer lugar, debe hablar a otros sobre el mensaje de las Buenas Nuevas, y en segundo lugar, ir a otros para contarles sobre este mensaje. El que nos capacita para hacer esta obra de ir y hablar es el mismo Espíritu Santo. Debemos recordar las palabras de Jesús en Juan 14:6 cuando dijo a sus discípulos que enviará al Consolador para que los acompañara cada día. En Hechos 2, vemos cómo la iglesia recibe el Espíritu Santo y son llenos de poder para llevar a cabo la obra.

Profundicemos en las implicaciones de estos dos desafíos:

1. Ir a cada nación. Partiendo del sentido de la palabra misión “acto por el cual alguien es enviado por alguien”¹¹⁷ esta palabra viene del latín, *missio* que significa enviar pero que también puede venir del griego *apostello*, enviar. Pablo fue un enviado por el Señor Jesús. Pablo encarna el sentido de las misiones a través de sus viajes misioneros por el mar mediterráneo, específicamente yendo a Atenas, reflejando una

¹¹⁶ Núñez, “La Misión”, 4.

¹¹⁷ Núñez, “La Misión”, 4.

visión global de la misión de Dios. Esta visión global de Pablo junto con la conciencia por las personas que no habían escuchado el evangelio es lo que lo llevó a adoptar esa postura de ir a las personas y que la Iglesia debe adoptar. Desde la implicación que se desprende del contexto de los viajes de Pablo, la cual se desarrolla anteriormente, se responde a una posible pregunta ¿a quiénes? Su respuesta es, a todas las naciones. No se reduce al entorno de la iglesia o de los amigos. Sí, está bien ir a ellos, pero en la perspectiva de misiones, implica salir del contexto cercano e ir al contexto más lejano rompiendo barreras culturales, religiosas, lingüísticas, sociales. Es ir de una cultura a otra cultura, es pensar en las otras personas que no han escuchado el evangelio al día de hoy y que se encuentran a la distancia (geográficamente y espiritualmente).

Históricamente ha existido la pregunta ¿cuál es el destino que les depara a los que mueren sin conocer a Jesús? No entraremos en detalles teológicos, pero sí es una pregunta que a la hora de pensar a dónde ir, debe hacernos pensar y movilizar rápidamente a estas personas. Debe ser el motor que nos lleva a culturas que al día de hoy no han escuchado el evangelio. Solo para dar un pequeño vistazo, existen países de difícil acceso al evangelio. Estos países se encuentran en lo que se conoce como la ventana 10/40. Las personas de estos países mueren sin conocer el evangelio, sin que les hayan predicado una sola vez sobre Jesús, ¿a dónde irán a parar por la eternidad?

2. Hablar. Es presentar el mensaje del evangelio de una manera contextualizada y ordenada, el cual se refleja en el discurso de Pablo. Es presentar al único Dios verdadero “creador del cielo y la tierra” y llamar a arrepentimiento a las personas, porque Dios traería juicio por medio de un Hombre escogido (Jesús). Desde la perspectiva de misiones transculturales, surge la pregunta ¿cómo hablar del evangelio?

Como se indica al inicio, debe ser de una manera contextualizada acercando las realidades religiosas-culturales con el mensaje del evangelio. Este es un mensaje que busca alinear la cosmovisión torcida de la cultura en cuestión, a través de un lenguaje simple y comprensivo.

No hay cosa más linda que llevar el mensaje de Buenas Nuevas a los que no conocen del Señor, como lo dijo el profeta Isaías 52:7 “¡Qué hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas; del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: «Tu Dios reina!»” (NVI).

Podemos ir y anunciar sabiendo que es Dios el que da poder por medio de su Espíritu para llevar el mensaje por todo el mundo. Ahora la iglesia es conocedora de la misión de Dios basada en toda la Biblia. Ya es consciente que su misión es llevar el evangelio a todas las naciones y que Dios utiliza a su pueblo escogido, su iglesia establecida por medio de Jesús. Esta misión requiere a una iglesia que vaya por cada nación hasta los confines de la tierra presentando de una manera entendible y simple el evangelio de Jesús. La pregunta que la iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre debe responder es ¿qué vamos a hacer con esto? ¿cómo vamos a responder a esta invitación de Dios?

4.1.2 Día sábado/Almuerzo. La comida es una experiencia directa con la cultura. Detrás de cada plato de comida se esconde parte de la historia de las personas que vienen de ciertas regiones / ciertos países. Cuando una persona viaja a otro país, lo primero que desea realizar es probar comida típica, porque si no lo hace es como no haber conocido el

país. Un análisis DAFO¹¹⁸ para una universidad de España, Extremadura, dice “conocer y degustar la cocina local se considera una experiencia cultural”.¹¹⁹ El reconocimiento que Pablo tuvo en Atenas (v.16) donde recorrió la ciudad con intención de conocer, lleva a que también se tenga que reconocer la cultura a la que se quiere predicar, y ¿qué mejor manera de empezar ese reconocimiento de cultura a través de la comida? El día sábado se ofrecerá un almuerzo con platos típicos de la cultura hindú. No porque se esté promoviendo únicamente las misiones a esa cultura, sino porque la agencia misionera OM desde su propio ministerio tiene un programa de “Ellos son como TÚ” donde buscan enviar 2000 latinos a hacer misiones a la India. Adicionalmente, para sumar a la experiencia transcultural se decorará el salón con banderas y se colocarán manteles individuales con los continentes, resaltando un país en particular, para que las personas tengan en su memoria a ese país en especial y oren por él.

4.1.3 Agencias misioneras. El sábado por la tarde entre las 5:00 a las 7:00 PM se invitarán a tres agencias misioneras para que realicen una exposición de quiénes son y cómo se pueden involucrar con ellas, con el motivo de que la iglesia tenga un primer acercamiento con agencias misioneras. Quizás sea el comienzo de un nuevo misionero enviado. Las agencias invitadas serán:

- OM: ellos tienen la visión de evangelizar a todo el mundo a través de la declaración contextualizada del evangelio. Manejan un ministerio por más de 100 países y trabajan

¹¹⁸ Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades

¹¹⁹ Elide Di Clemente, José M. Hernández y Tomás López-Guzmán, “La gastronomía como patrimonio cultural”, *Universidad de Extremadura*, n° 9 (2014), 817-833.

con barco, Logos Hope quienes llevan el evangelio a todos los puertos del mundo, enfocándose en el evangelismo, plantación de iglesia, mentores y la ayuda social.¹²⁰

- COMIBAM: Es la Cooperación Misionera Iberoamericana que realiza alianzas con movimientos misioneros en más de 24 países y promueve el trabajo en el campo misionero. Su visión es llevar el evangelio a todas las etnias mientras que su misión es el servicio al cuerpo de Cristo.¹²¹
- JuCUM: son una organización misionera internacional e interdenominacional. Su misión es conocer a Dios para darlo a conocer hasta los confines de la tierra.¹²²

4.2 Principios para predicar a culturas con poco o ningún conocimiento del evangelio

A través del análisis del viaje misionero de Pablo a Atenas (Hch 17:16-34) surgieron algunos principios que se dividieron en tres secciones, misión/evangelismo, predicación y teología, que se desarrollaron en la sección anterior. Estas implicaciones ayudan a pensar algunos principios a la hora de ir a una cultura diferente para predicarles el evangelio. Los desafíos que uno encuentra a la hora de pensar en ir a una cultura diferente que a su vez tiene poco o ningún conocimiento previo son muy complejos. Cuando alguien va a una cultura con estas características se realiza varias preguntas de cómo se les va a hablar, qué se les va a decir, por dónde empezar, etc. Es por eso, que se van a presentar algunos principios a tener en cuenta a la hora de predicar en una cultura ajena con poco o ningún conocimiento previo del evangelio.

Principio 1. Conocer la cultura con sus subculturas.

¹²⁰ OM, *Acerca de OM*, <https://www.om.org/>, último acceso 22 de octubre.

¹²¹ COMIBAM, *¿Qué es COMIBAM?* <https://www.comibam.org/>, último acceso 22 de octubre.

¹²² JuCUM, *¿Quiénes somos?* <https://www.jucumbogota.com/>, último acceso 22 de octubre.

Cuando uno se dirige a una cultura distinta a la de uno es muy provechoso tener conocimiento previo de la cultura en cuestión. El mismo conocimiento de la cultura va a permitir saber cómo acercarse a las personas y cómo hablarles. Cuando se habla de conocimiento de la cultura se hace referencia a la forma de pensar, sus creencias religiosas, sus libros más influyentes, su lengua, que cada una de esas áreas deja entrever la cosmovisión de las personas. En Pablo hay evidencia de conocimiento de la cultura, principalmente durante su discurso, no solo por su uso de citas de los poetas griegos, sino porque conocía sus subculturas, epicúreos y estoicos, con sus formas particulares de pensar, la cual se desarrolla en el capítulo II, cuando se habla de los estoicos y epicúreos. Estos conocimientos fue lo que le permitió a Pablo saber cómo expresar lo que quería expresar, el evangelio. Por lo que, el conocimiento de la cultura-religión brinda al misionero el saber qué decir y cómo decirlo.

Principio 2. Llevar un mensaje contextualizado con teología contextualizada

Como se menciona anteriormente, fue el mismo conocimiento previo de la cultura lo que le permitió a Pablo dar un mensaje contextualizado con una teología contextualizada. Es decir, la forma que Pablo predicó en Atenas fue muy diferente a la forma como predicó a audiencias judías, por ejemplo, como lo hizo en Hechos 14:16-31. La importancia de brindar un mensaje contextualizado con una teología contextualizada es muy importante. Es lo que permite acercar las realidades culturales-religiosas a la verdad del evangelio. No es real tener una única metodología de predicación y llevarla a cada cultura, porque no todas las culturas son iguales, ni piensan de la misma manera. Lucas indica en Hechos 17:18 que a Pablo se le acusó de predicar sobre nuevos dioses, por predicar sobre Jesús y la resurrección. Eso fue inicio para que Pablo supiera que había temas que en la mentalidad

ateniense no entenderían, entonces tuvo que buscar otras maneras de presentar el mensaje del evangelio. No se está afirmando que los temas del evangelio deban cambiar. Pablo nunca cambió el tema esencial del evangelio la cruz, la resurrección y Jesús, aunque no los mencione, estos temas estaban presentes.

Principio 3. Hablar con palabras simples y conceptos de la cultura en cuestión.

Este principio se encuentra muy ligado al principio anterior, presentar un mensaje contextualizado. Para esto es muy útil hablar con palabras simples y entendibles para el contexto. En primer lugar, debemos presentar el evangelio en el mismo idioma. Pablo tenía el beneficio de que sabía griego, pero en ocasiones tocará aprender el idioma de la cultura en cuestión. En segundo lugar, debemos utilizar palabras y conceptos cercanos a la cultura, Pablo utilizó la palabra “religiosos”. A veces no son conceptos, pero sí son otros recursos. Pablo utilizó el escrito que estaba en un templo “al dios desconocido” para que de ahí partiera todo se discurso. Lo importante es que los oyentes de la cultura entiendan lo que se le quiere decir.

Principio 4. Presentar a un único Dios

En el discurso de Pablo lo primero que se evidencia es que Pablo indica que venía a presentarles a un único Dios creador del cielo y la tierra que no habitaba en templos contruidos por manos humanas. Por lo que ante cualquier otra cultura hay que resaltar el Dios que se está presentando, no es algún dios, es “el Dios creador”. En las implicaciones que se desprenden para la predicación del evangelio, se indica la importancia de empezar con una introducción de quién es Dios. Así fue como Pablo comienza su discurso, destacando quién es Dios para luego si enfrentar cada pensamiento griego. La introducción

es importante porque es la que va a determinar la efectividad del discurso. Por eso hay que ser directos destacando características de Dios, características relevantes para la cultura.

Conclusión

Aquí se desarrollan cuatro principios generales a tener en cuenta para cuando uno se dirige a una cultura-religión con poco o ningún conocimiento del evangelio, con la intencionalidad de responder algunas interrogantes de cómo empezar a hablar, qué decir, cómo decirlo, que son preguntas desafiantes.

Se observa que cada principio se encuentra intrínsecamente relacionado, el conocimiento de la cultura es importante para la contextualización, para el uso de palabras y conceptos entendibles para la cultura, como también para presentar las características de Dios relevantes para la cultura. Todo esto se puede llevar a cabo bajo un principio esencial, tenemos que ir. Nada de esto se puede llevar a cabo si no hay alguien que vaya. Pablo fue a Atenas. Atenas no fue a Pablo. Para que las personas lleguen a conocer el evangelio debe de haber alguien que vaya y les predique, y si no hay alguien que les predique, nunca van a conocer del evangelio.

También hay que tener en cuenta que cada principio anteriormente mencionado se encuentra relacionado con el Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu de Dios nada de lo anteriormente mencionado se puede llevar a cabo, serían esfuerzos en vano. Pablo fue, contextualizó el mensaje, habló con palabras entendibles y conceptos cercanos a la cultura, empezó su discurso introductorio con características relevantes de Dios para la cultura, y conocía de la cultura, pero la obra la hizo el Espíritu Santo, no Pablo. Al momento de ir a las misiones, hay que tener eso en cuenta, la obra la hace el Espíritu

Conclusiones

Se concluye que las misiones es un acto diferente al de evangelizar. Implica visión a todo el mundo y el ir de una cultura a otra cultura llevando el evangelio de Jesús. Las misiones realizan evangelismo, pero fuera de la cultura propia de la persona rompiendo barreras culturales, lingüísticas, sociales, religiosas, mientras que el evangelismo es en la cultura propia de la persona, en su contexto próximo. El misionero es enviado a otras culturas a llevar el mensaje del evangelio y es el Espíritu Santo quien le acompaña y le da poder.

También se concluye que las bases bíblicas de las misiones no se reducen a pasajes bíblicos, sino que toda la Biblia refleja las bases para las misiones.

Por medio del propósito de Dios que se refleja en las Escrituras, la misión de la iglesia es la extensión y expansión del Reino de Dios por medio de la palabra y obra, con el poder del Espíritu Santo, para evangelizar a las personas que poco o nada han escuchado el evangelio.

Por medio del estudio teológico del discurso de Pablo se permite entrever la importancia de presentar un evangelio contextualizado para acercar la realidad religiosa-cultural con el mensaje del evangelio. Para esto hay que contextualizar la teología, sin alterar los temas esenciales del evangelio; un único Dios cercano, bueno y misericordioso; Cristo, la cruz, la resurrección, el juicio, y el arrepentimiento. Sin necesidad de palabras complejas e inentendible, es imprescindible presentar un evangelio con palabras simples y con conceptos entendibles para los oyentes.

Ante personas sin conocimiento del evangelio, se debe comenzar con una presentación de quién es Dios. También destacamos la importancia de las capacitaciones en cultura y religión para el misionero, la cual permite llevar a cabo lo dicho anterior.

Finalmente, la iglesia debe tener una visión global de la misión de Dios. No se trata únicamente de compartir el mensaje a las personas que llegan a la iglesia o a las personas de nuestros alrededores, sino que se debe tener una perspectiva de hasta los confines de la tierra. La visión global lleva a tener conciencia por las personas de otras culturas que aún no han escuchado el evangelio y que lo necesitan escuchar. La única manera de que escuchen el mensaje es yendo, no hay otra manera. Alguien tiene que ir, y si por diferentes motivos no se puede ir, hay que apoyar a los que quieren ir a través de la oración, las ofrendas o el promover las misiones.

Recomendaciones

Se recomienda seguir profundizando en las diferentes formas de apoyar las misiones, las cuales son: orando, ofrendando, promoviendo y yendo. Se entiende que no todas las iglesias pueden apoyar a las misiones de la misma manera. Depende mucho de los dones, los talentos y los recursos que el Señor le ha dado a cada iglesia. El plano ideal sería que se enviaran más misioneros a países no alcanzados, pero como dice Lewis, “no todas las iglesias pueden enviar personas a los lugares más lejanos del mundo, pero Dios no juzga por lo que no se puede hacer”.¹²³

Quedando por profundizar en el estado de las misiones en el mundo, se recomienda que se inscriban a las cartas de noticias que constantemente se envían notificando lo que se vive

¹²³ Lewis, *Misión Mundial*, 103.

día a día en los campos misioneros. Existen varios sitios web que facilitan noticias constantemente. En estos sitios encuentran motivos de oración, la oportunidad de ofrendar, el conocimiento para unirse a ellos en los campos misioneros y la oportunidad de promover las misiones, algunos de estos sitios son:

Mundo cristiano, *Siga a mundo cristiano*, <https://www1.cbn.com/mundocristiano>, último acceso 22 de octubre.

Puertas abiertas, *Involúcrate*, <https://www.puertasabiertas.org/actualidad/noticias>, último acceso 22 de octubre.

En misión a pueblos no alcanzados, *Unidad en la misión a pueblos no alcanzados*, <https://enmision.org/>, último acceso 22 de octubre.

OM, *Barco Logos Hope*, https://www.om.org/ar/ar_es/content/barco-logos-hope, último acceso 22 de octubre.

Bibliografía

- Ajith, Fernando. *Comentarios Bíblicos con Aplicación, Hechos: del texto bíblico a una aplicación contemporánea*. Miami: Vida, 2012.
- Alday, Salvador Carrillo. *Pablo, apóstol de Cristo: su vida y sus epístolas*. Estella: Verbo Divino, 2008.
- Barnes, David. “El mundo urbano y globalizado”. Conferencia presentada en el congreso *Implicaciones para la iglesia*, Centros Teológicos Bautistas del Perú, julio-diciembre, 2011.
- Biblia Paralela. “Deisdaimonésterous 1174”. *Concordancia Strong*.
https://bibliaparalela.com/greek/deisdaimonesterous_1174.htm. Último acceso 31 de octubre de 2021.
- . “Sózó 4982”. *Concordancia Strong*. <https://bibliaparalela.com/greek/4982.htm>.
 Último acceso 31 de octubre.
- Braicovich, Rodrigo Sebastián. “Monismo e inmanencia en la cosmología estoica”. *Anuario Filosófico*, n.º 39 (2006): 673-695.
- Bruce, F. F. *Hechos de los Apóstoles: Introducción, comentarios y notas*. Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 1990.
- . *Pablo: apóstol del corazón liberado*. Barcelona: Clie, 2012.
- Clemente, Elide Di, José M. Hernández y Tomás López-Guzmán. “La gastronomía como patrimonio cultural”. *Universidad de Extremadura*, nº 9 (2014), 817-833.
- COMIBAM. *¿Qué es COMIBAM?* <https://www.comibam.org/>. Último acceso 22 de octubre.
- Deiros, Pablo A. ed., *Diccionario Hispanoamericano de la misión*, Unilit, 1997.

- *La iglesia como comunidad de personas*, Buenos Aires: Publicaciones Proforme, 2008.
- Ellison, Matthew y Denny Spitters. *When everything is missions*. Bombay: Bottomline Media, 2017.
- En misión a pueblos no alcanzados. *Unidad en la misión a pueblos no alcanzados*. <https://enmision.org/>. Último acceso 22 de octubre.
- EOM. *El cristianismo en el mundo: Lugares con presencia mayoritaria y ramas*, <https://elordenmundial.com/mapas/cristianismo-en-el-mundo/>. 20 diciembre, 2019.
- Friesen, Randy. “Misiones de corto plazo”. En *La iglesia en misión*, ed. Victor Wiens, 483-498. Columbia Británica: Mission de Abbotsford, 2015.
- Gempf, Conrad. “Hechos”. En *Nuevo Comentario Bíblico Siglo Veintiuno*, eds. G.J. Wenham, J.A. Motyer, D.A. Carson, R.T. France, 377-467. Bogotá: Mundo Hispano, 203.
- Gómez Pérez, Giovanni. “Qué son las misiones a corto plazo, y por qué generan tanta controversia”. *BITE*. <https://biteproject.com/misiones-a-corto-plazo/>. Octubre 19 de 2020.
- González, Justo. *Hechos de los Apóstoles – Introducción y Comentario*. Buenos Aires: Kairos, 2000.
- Hard, Robin, ed. *El gran libro de la Mitología Griega*. Madrid: La esfera de los libros, 2008.
- Iglesia Adventista del Séptimo Día, “¿Qué es Misión Global?”, *Misión Global*. <https://www.adventistas.org>. Último acceso 17 de octubre de 2019.
- Johnstone, Patrick. ed. *Pray for the world*. Westmont, IL: IVP Books, 2015.

- JuCUM, *¿Quiénes somos?* <https://www.jucumbogota.com/>. Último acceso 22 de octubre.
- Karakey, Gustavo. “Ministerio en Atenas”. Notas de clase, *Hechos*, FUSBC, marzo de 2021.
- Kistemaker, Simón J. *Comentario al Nuevo Testamento*. Miami: Libros Desafío, 2001.
- Levoratti, Armando J. ed. *Comentario Bíblico Latinoamericano*. Navarra: Verbo Divino, 2007.
- Lewis, Jonatán P. *Misión Mundial: propósito y plan de Dios*, 4.ª ed. vol. 1. Buenos Aires: CIMA, 2013.
- López, Darío. “Hechos”. En *Comentario Bíblico Contemporáneo: Estudio de toda la Biblia desde América Latina*, eds. C. René Padilla, Milton Acosta y Rosalee Velloso, 1379-1424. Buenos Aires: Kairos, 2019.
- Martínez, José A. “Logos estoico y Verbum cristiano”. *Anales del seminario de metafísica*, n.º 25 (1991): 95-117.
- May, Norman. “Creencias religiosas en Grecia” *Ripley Believes*. <https://es.ripleybelieves.com/religious-beliefs-in-greece-2216>. Último acceso enero 2021.
- Meer, Antonia Leonora van der. “Las escrituras, la iglesia y la humanidad: ¿quién debería hacer misión y por qué?”. Conferencia, presentada en el congreso *Misionología global para el siglo XXI*, Iguazú, año 2000, 174.
- Miquel, Esther. *Amigos de esclavos, prostitutas y pecadores: El significado sociocultural del marginado moral en las éticas de Jesús y de los filósofos cínicos, epicúreos y estoicos. Estudio desde la Sociología del Conocimiento*. Estella: Verbo Divino, 2007.

Mundo cristiano. *Siga a mundo cristiano*. <https://www1.cbn.com/mundocristiano>. Último acceso 22 de octubre.

Naciones Unidas, “Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano”, *Desafíos Globales: Población*, <https://www.un.org/es/global-issues/population>. Último acceso 22 de octubre, 2021.

Núñez, Emilio A. “La Misión de la Iglesia y las misiones mundiales”. Ponencia presentada en el congreso *La misión de la iglesia*, Guatemala, 2 al 4 de junio de 1986.

OM. *Acerca de OM*. <https://www.om.org/>. Último acceso 22 de octubre.

——— *Barco Logos Hope*. https://www.om.org/ar/ar_es/content/barco-logos-hope. Último acceso 22 de octubre.

Padilla, C. René. *Bases Bíblicas de la Misión*. Buenos Aires: Nueva Creación, 1986.

——— *Misión integral: ensayos sobre el reino y la iglesia*. Buenos Aires: Nueva creación, 1986.

Parks, Kent. “Cómo completar el 29% que falta de la evangelización del mundo”, *Movimiento de Lausana*, <https://lausanne.org/es/contenido/aml/2017-05-es/como-completar-el-29-que-falta-de-la-evangelizacion-del-mundo>, mayo de 2017.

Puertas abiertas. *Involúcrate*. <https://www.puertasabiertas.org/actualidad/noticias>. Último acceso 22 de octubre.

Ramis, Francesc. *Hechos de los Apóstoles*. Estella: Verbo Divino, 2009.

Robert, Andrés. *Conciencia Misionera I*. Barcelona: Clie, 1995.

Robinson, Haddon W. *La predicación bíblica, cómo desarrollar mensajes expositivos*. Miami: Unilit, 2000.

Ruiz, David D, ed. *La transformación de la iglesia*. Bogotá: Desafío, 2017.

Significados. *Significado de cosmovisión*. <https://www.significados.com/cosmovision/>. 20 de octubre 2018.

Scobie, Charles H. "Israel and the Nations: An Essay in Biblical Theology". *Tyndale Bulletin*, n.º 43.2 (1992): 283-305.

Sizemore, Denver. *Lecciones de Doctrina Bíblica*. Vol. 1. Missouri: LATM, 2008.

Smith, Oswald J. ed., *Pasión por las almas*. Barcelona: Clie, 2003.

Stonehouse, Ned Bernard. "Paul Before the Areopagus". En *Christianity and Classical Civilization*, ed. Ralph Stob, 45-73. MI: Eerdmans, 1950.

Stott, Jhon R. W. *El cristianismo contemporáneo*. Grand Rapids, MI: Nueva Creación, 1995.

Taylor, Guillermo D. *Las Misiones Mundiales, un curso introductorio de 10 lecciones*. 4.ª ed. Vol. 1 Miami: COMIBAM Internacional, 1993.

Torres, Salvador Mas. *Epicuro, epicúreos y el epicureísmo en Roma*, Madrid: Uned, 2018.

Wright, Christopher. *La Misión de Dios: Descubriendo el Gran mensaje de la Biblia*. Buenos Aires: Certeza, 2009.