

ANÁLISIS CRÍTICO AL NEO PROFETISMO A LA LUZ DEL PROFETISMO
BIBLICO

LUIS CARLOS LOZANO ROA

FERNANDO ABILIO MOSQUERA BRAND PhD

TRABAJO DE INVESTIGACION.

FUNDACION UNIVERSITARIA SEMINARIO BÍBLICO DE COLOMBIA

FACULTAD DE TEOLOGÍA

SEPTIEMBRE 27 DE 2011

Contenido

Introducción	4
Capítulo 1. Exploración al profetismo bíblico	
Antiguo Testamento	5
Características de profecía y profeta	5
División de los profetas	6
Capítulo 2. Elementos éticos del profeta y de la profecía	
Ética Bíblica	16
Relación entre la ley, Moisés (como profeta) y Dios.	19
Carácter social de la ética de los profetas.	21
La predicación Ética de los Profetas	22
Capítulo 3. Exploración al profetismo Bíblico en el Nuevo Testamento	
¿Qué connotación tenía el profeta en el Nuevo Testamento?	27
Conclusiones	39
Capítulo 4. Profecía y liturgia	
Pablo y el don profético en medio de los cristianos	44
Modulaciones prácticas para el hablar en lenguas	46
Modulaciones prácticas para el don de la profecía	48
Propuesta bíblica acerca del don profético en la liturgia hoy	49
Capítulo 5. Representantes más connotados del Neo profetismo	
Características del Neo Profetismo	57
El neo profetismo y Palabra de Dios	59
El neo profetismo y la exposición de la Palabra de Dios	62
El neo profetismo y el ministerio del profeta	62
Capítulo 6. Neo profetismo y liturgia	
Los cinco canales de la profecía	66
El contenido del neo profetismo	69
Capítulo 7. Valoración Crítica del neo profetismo a la luz del profetismo Bíblico	
Conclusión	76
Paradigma Bíblico ante el Paradigma Neo profetismo	77

Referencias

80

INTRODUCCIÓN

Por medio de esta investigación se proyecta la realización de un análisis crítico al neo profetismo a la luz del profetismo Bíblico. Este tema se desarrollará mediante el análisis del obrar profético que describe la Biblia. Para esta investigación se tomará en cuenta las características del obrar profético en la Biblia, Elementos éticos del profeta y de la profecía, la importancia de la ley Mosaica en el obrar profético, el obrar profético en el Nuevo testamento, parámetros neo testamentarios en la profecía entre otros. Estas diferentes temáticas se analizarán a la luz del profetismo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se estudiará con el fin de dar precisión acerca del obrar profético Bíblico y de esta forma poder dar claridad en torno al tema del profetismo en las enseñanzas contemporáneas. Tras haber examinado el modelo profético que nos presenta la Biblia se inspeccionarán las diferentes características que corresponden al neo profetismo, se explorarán las diferentes implicaciones, diferencias, y se hará una valoración crítica al neo profetismo a la luz del profetismo bíblico, con el fin de ver los desemejantes paradigmas que nos presenta el neo profetismo a la luz del profetismo bíblico.

CAPÍTULO 1. Exploración al profetismo bíblico

Antiguo Testamento

Características de profecía y profeta. La palabra castellana profeta es un término griego que puede ser traducido por “el que habla delante de” ciertamente esta labor es más antigua que la civilización griega y a las tradiciones bíblicas (Jesús Asurmendi); teniendo en cuenta esto, se afirma que: “los profetas de la Biblia deben ser considerados como los representantes recientes de un fenómeno muy antiguo y ampliamente extendido en Mesopotamia y, con menos importancia, en Egipto”.

Esto, solo con el fin de comprender que el fenómeno profético en la historia no es solo bíblico es claro que en Mesopotamia, en Egipto, y culturas colindantes, las cuales no son mencionadas en la Biblia, este fenómeno corresponde a los fenómenos culturales, sociales y políticos. El profeta cumple una función de unión entre la población y su dios, conforme a cada cultura este es un comunicador al rey, y a la urbe acerca de la voluntad de los dioses.

Los judíos dividen su Biblia en tres partes: Ley, Escritos, Profetas; esto es conocido como: Torah - Nebiim - Ketubim, esto se abrevia como *Tanak* (Abrego de lacy).

Según Mosquera en su documento Profecía y Profetas la explicación de esta división de los escritos se debe a los tipos de ministerios los cuales se ajustan a cada una de las divisiones y a las necesidades colectivas culturales, pues el sacerdocio es a quien le correspondía la Ley, el Sabio le competía la aplicación en la vida diaria y a quien le competía el consejo, el Profeta, el hombre de la palabra (Jer 18: 18), este era quien promovía la Palabra por medio de su predicación.

Los profetas se divide en anteriores y profetas posteriores; los profetas anteriores son los relatos de los libros de: Josué, Jueces, Samuel y Reyes, mientras el relato de los profetas posteriores se encuentra en los libros de: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías; tradicionalmente se dividen los profetas posteriores en dos: los mayores que son: el grupo

de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los menores que son: Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías.

División de los profetas. El momento profético de los hebreos maneja dos distinciones según sus características, estos son los profetas no escritores y los profetas escritores.

Los profetas no escritores: Ante este primer movimiento Mosquera aporta lo siguiente: En Abraham y Moisés es posible reconocer los tipos fundamentales del profetismo canónico bíblico; estos dos personajes Bíblicos son puestos como los principales y primeros estereotipos de profetas en la historia del pueblo hebreo, Abraham es denominado como Nabi¹; a partir de estos dos grandes profetas se hablan de los siguientes profetas según Monoloubou (1987) Entre ellos están Samuel, entre 1040 Y 1010 (1S 1-25); Natán, entre 1000 Y 970 (2S 7; 12; 1R 1); Gad, «el vidente de David» (1S 22, 5; 2S 24, 11 s.), Aías, de Siló, inspirador de la separación política de las tribus, por el año 930 (1R 12); Miqueas, hijo de Yimlá, alrededor del 860 (1R 22); Elías, por el 875-850 (1R 17-2R 2); Eliseo, por el 850-790 (2R 2-13). Mosquera añade: María (Éx 15:20); Eldad (Nm 11: 24-29); Débora (Jue 4: 4) Varón de Dios (Jue 13: 6ss); Semaías (1R 12: 22); Asaf (1Cr 25: 1); Iddo (2Cr 9: 29); Hanani (2Cr 16: 7); Jehú (1R 16: 1); Zacarías (2Cr 24: 19); Sin nombre (1R 20:13); Sin nombre (2R 9:4) Ahías de Silo; Azarías (2Cr 15); estos son conocidos también como los profetas orales, pues su mensaje se dio a conocer por medio verbal, por lo general el mensaje de estos profetas son mensajes individuales a individuos, y su mensaje gira entorno a la contemporaneidad, son para las crisis presente en el cual se encuentra el profeta inmerso por lo general no hace mención a generaciones futuras.

En el 2009 Mosquera, considera que el período de los profetas preliterarios está comprendido entre el período de los *shopetim* y el ascenso de Asiria a la categoría imperial.

Para hacer una transición entre los profetas no escritores y los escritores Hernández y Jiménez (1992) hacen la siguiente descripción: Los profetas escritores son conocidos como los profetas clásicos, y afirma que estos aparecen antes del destierro y también hacen

¹. Profeta, el que intercede.

parte del exilio y aun en algunos casos hasta después del exilio. Los dos Movimientos no son sucesivos; este autor identifica puntos de encuentro o rasgos particulares que describen a los profetas no escritores con los profetas escritores y son los siguientes:

1. Algunos Profetas escritores tienen similitudes con los profetas no escritores.
2. Las acciones simbólicas, los oráculos, la predicación de algunos acontecimientos manejan similitudes en los dos momentos proféticos.
3. La forma como recibían el mensaje por parte de Jehová es en algunos casos parecidos.
4. La responsabilidad al tener que anunciar el mensaje que les dio Jehová es muy parecida en los dos momentos.
5. El mensaje mismo que coincide en la predicción del culto a Jehová. El rechazo de los influjos externos sobre el pueblo de Dios, la protesta contra instituciones sociales, la monarquía y el sacerdocio.

Los profetas escritores, afirma Monoloubou (1987), son los que se dan en el siglo VIII: del 780 al 700. En tiempos de Jeroboam II, rey de Israel, Amós y luego Oseas predicaban en el reino del norte. En Judá aparece también por entonces Isaías; junto con Miqueas, su predicación se refiere a la guerra siro-efraimita (740-730), a la destrucción de Samaria (722) y al asedio de Jerusalén por parte de Senaquerib, que acabó con la partida de los asirios (701/700).

El siglo VII: del 650 al 585. En tiempos de Josías y de sus hijos, Jerusalén se encamina hacia la catástrofe. Sofonías, Nahún, Habacuc, pero sobre todo Jeremías, guían al pueblo durante estos años trágicos.

El siglo VI: del 597 al 537. Llevados a Babilonia en una primera (598) y en una segunda (587) deportación, los israelitas desterrados se prepararon para lo peor por medio de la voz obstinada de Ezequiel. Una vez que se han dado cuenta de la enormidad de su mal, el profeta se pone a combatir su desesperación. La fe de estos desterrados se vio sostenida además por un autor desconocido, que se designa con el nombre de Deutero-Isaías los primeros éxitos de Ciro, del 550 al 546, se convierten para él en el signo de la próxima liberación.

Desde finales del siglo V a mediados del siglo III se van sucediendo, sin una cronología muy precisa, los profetas posteriores al destierro: Hageo y Zacarías acompañan los primeros esfuerzos de reconstrucción del templo; un tercer profeta Isaiano, el Trito-Isaías, comenta la vida de la comunidad instalada de nuevo en Jerusalén. Vienen luego Malaquías, Abdías, Joel y un Déutero-Zacarías; es importante resaltar que en esta investigación, por tratarse de una exploración se quiere aclarar que en la historia de la interpretación Bíblica se ha reconocido por eruditos de re-nombre la existencia de varios escritores en el libro de Isaías, los siguientes escritores afirman la existencia de más de un literato en el libro de Isaías: Moisés ibn Chiquitilla, Abraham Ben Meir Ibn Ezra, J. G. Eichhorn, Franz Delitzsch, con esto afirmo que indudablemente en la historia de la exegesis se ha discutido acerca de la afinidad y legitimidad del libro de Isaías como único autor, como investigador afirmo que: la Biblia no registra la aparición de alguien como un segundo Isaías o tercero, pero el libro si registra diferencias enmarcadas en diferentes sectores y escritos de forma literaria, lo cual haría posible la admisión de un segundo o tercer Isaías, o lo que se podría afirmar de modo contrario y lo cual daría peso al argumento de un solo autor es el hecho de mostrar como Dios usa a un hombre debido a su contexto y momento histórico, es clara la diferencia de escritura pero también es claro que el libro no registra más autores, esto también puede afirmar la multiforme obra de Dios en los contextos de la humanidad; como investigador creo de forma acertada en la Biblia, y su autoridad no es movida por las inferencias históricas en la investigación Bíblica, la Biblia es la máxima autoridad, por tanto corroboro en la autoría de un solo autor en todo el libro de Isaías así como lo afirma Isaías 1:1.

El fenómeno del profetismo no es oriundo de los relatos Bíblicos y no es único de la cultura de los hebreos, pero como característica el profetismo en la Biblia hace parte de una parte fundante y trascendental del sistema cotidiano de la vida del pueblo de Israel (Mosquera, 2007) esta es una característica que es única del fenómeno de los hebreos, siendo que en los pueblos egipcios, los de Canaán, los griegos y los mesopotámicos, no se dio el fenómeno del profetismo como carácter fundante para el sistema de vida de sus determinadas culturas, pero en los relatos Bíblicos es posible detallar como el fenómeno del profetismo juega un papel importante en la vida de los Israelitas.

Después de la conquista de la tierra prometida, con la introducción de la forma de gobierno de la monarquía, el personaje más importante es el rey. Después del rey, tanto desde el punto de vista religioso como literario, le siguen los sacerdotes, los sabios y los profetas. Estos tres grupos introducen en Israel tres corrientes espirituales y culturales bien definidas, en torno a las cuales gira la vida espiritual y cultural del pueblo. Debido a la importancia del rol profético en medio del pueblo hebreo, es importante observar algunas características.

La profecía hebrea responde a un llamado ministerial el cual se encuentra inicialmente en el Antiguo Testamento. En los relatos Veterotestamentarios se hacen las siguientes menciones ministeriales: sacerdocio, a quien le correspondía la Ley; sabio, a quien le incumbía el consejo; y profeta, el hombre de la palabra (Jer 18: 18). (F. Mosquera, clase de profetas, primer semestre de 2006)

La Biblia nos da luz sobre características del profeta y su profecía, entre las cuales cito las siguientes:

La labor profética consistía esencialmente en: suscitar la palabra de Dios por medio de su anunciación, el fundamento principal de la profecía hebrea se encuentra en la Ley, por tanto su mensaje no se contradecía con la ley, la cual regulaba el orden de los hebreos, sin este fundamento la profecía hebrea es insulsa y sin sentido, el profeta, la profecía y la palabra de Jehová no carecían del mismo sentido, las tres representaban la unidad de la palabra revelada por Jehová para el pueblo.

Como anteriormente se dijo, el profeta es el portavoz de Dios, el personaje a través del cual Dios comunica su mensaje al pueblo. Es el defensor de la alianza pactada en el Sinaí, basada en el culto al único Dios y en la práctica de la justicia y el amor con el prójimo. Por eso, cuando empiezan a desintegrarse estos principios básicos, surgen los profetas para luchar con energía contra la idolatría y la inmoralidad del pueblo o de sus representantes.

Afirma Mosquera en 2009 que: El profeta hebreo entregaba su mensaje acorde con la Palabra Revelada de Yahweh. El libro de Deuteronomio había establecido algunos parámetros que todo profeta de Yahweh debería cumplir. Esos parámetros tenían relación con los distintivos de un verdadero profeta. De acuerdo con Dt 13: 1-5; 18:19-22 se

distinguía al profeta verdadero del profeta falso si: la profecía se cumplía, si dicho profeta realizaba prodigios y si no promovía la apostasía, por el contrario promovía la fidelidad a Dios.

El mensaje profético en el Antiguo Pacto apunta a elementos y componentes éticos, los cuales surgen de la Ley Mosaica. El mensaje profético plasma la encomienda de la ley para consecuencias éticas en el vivir del pueblo.

La profecía es el medio humano por el cual Jehová se expresó al pueblo de Israel, el fin de este es comunicarse al modo humano para conocer el hablar de Dios; es la forma de Dios para mostrar su palabra en medios humanos, para el entendimiento de los humanos, es la palabra de Dios en acción a manera humana, por medio de la profecía Dios quiere mostrar que ni aun la máxima creación de Dios (el hombre) se resiste a la voz de Dios, -el obrar profético de Dios en medio de los humanos es la muestra de la Soberanía de Dios-.

El hecho de que un grupo de humanos haga parte del obrar profético de Dios en medio de Israel muestra cómo la condición humana se acomoda a la Palabra de Dios y la forma como éste opta por medios por los cuales el hombre puede entenderse y comunicarse con su Dios; por tanto entre las características propias de la profecía es la Palabra de Dios y la disponibilidad humana de aceptar y asimilar la Palabra de Dios, estas dos acciones son características fundamentales y fundacionales de la profecía hebrea.

Como criterio fundamental para el profeta hay que reconocer lo siguiente: el profeta está con la encomienda de hablar la voz de Dios, se le encargó hablar tan sólo en el nombre de Dios (Dt: 18:20,22).

Los profetas de Israel son, servidores de la Palabra, despertadores de la conciencia de Israel, son la conciencia crítica del pueblo, esta característica le da un tinte realista y acerca de la descripción de los profetas como conocedores de la realidad de su contexto (Israel); afirma (M. Acosta, clase de profetas, primer semestre, 2007) que: el ser profeta en medio de Israel significaba más que ser un adivino como parece que fuera en la cultura Egipcia, Mesopotámica; la cultura anteriormente mencionada se caracterizaba por sus excelentes adivinos, esta era vista como una profesión dentro de los servidores del rey, su profesión se basaba en tomas de decisiones mediante oráculos y observaciones de fenómenos naturales y por medio del análisis de entrañas de algunos animales, también por

medio de la adivinación de los sueños, también por medio de la observación de las evidencias que da la historia; esto quiere decir que los profetas bíblicos no son solamente vaticinadores del futuro, ellos conocen la realidad en la que viven y su finalidad es establecer el orden que jerarquizaba Dios para el pueblo.

La primera evocación a un profeta es Génesis 20:7 en esta mención se refiere a Abraham como un *nabí* alguien que se pone en medio de... o alguien que intercede a favor de otro, debido a esta mención podemos hacer referencia a que en el Antiguo Testamento al primero que fue visto como profeta por Dios fue a Abraham, debido a su labor de intercesión en medio del pueblo; Moisés es conocido como un modelo de profeta, Números 12 donde nos muestra cómo Dios había puesto a Moisés sobre todas las personas que habitaban en la casa de Dios, y privilegiado más que todos los demás por las manifestaciones directas y claras de la presencia y voluntad de Dios; Dios se encarga de prometer un profeta como Moisés (Dt 18: 15-22), Dios lo pone como un gran instrumento. Dt 34:10-12 enseña la importancia de Moisés en el obrar profético en medio del pueblo de Dios (este pasaje es de mucha importancia al hablar en el Nuevo Testamento de Jesús como el mayor profeta de la historia, en quien se cumple la profecía).

El profetismo hebreo, formaba en medio del pueblo una colectividad, una comunidad que vivía bajo la orden de Dios, quien era su Rey y Señor (2R 6; 8; 13).

La figura profética se resalta en medio de la monarquía como el portavoz de la Palabra de Dios, las intervenciones proféticas que se pueden aludir por medio de Samuel comprenden tanto decisiones políticas para el pueblo como decisiones de carácter religioso en medio del pueblo hebreo.

Al hacer referencia a las actividades proféticas, en medio del pueblo para las decisiones de la monarquía imperante Prudencio Pérez en su documento Profetas de Israel afirma las siguientes características (estas características comprenden desde Samuel s. XI hasta Amós s.VIII):

- Se denota entre las observaciones a los diferentes profetas el distanciamiento de manera crítica en cuanto a el monarca debido a su forma de gobierno, y en cuanto a la corte guardan cercanía, en el contexto de la literatura evangélico se les ha

llamado como los profetas de la corte entre estos se describe a Natán y a Gad, estos están en relación con la corte (Natán: 2S 7:2- 17; 1Cr 17: 1-15)

- (2 S 12: 1-15; 1 R 1: 8-45) (Gad: 1S 22: 5; 2S 24: 11; 1Cr 21:9) en estos casos encontramos el obrar de los profetas que no hacen mención a la comunidad hebrea si no en medio de los que hacen parte de la corte.
- A través de la historia del sistema profético hebreo encontramos que el profeta, va tomando lejanía de la realeza y de la corte y toma el rol de hacer denuncia en algunas ocasiones hacia el sistema cultural hebreo, y de esta forma también hace diferentes intervenciones en la realeza y en la comunidad del pueblo hebreo, sus denuncias son en contra del desvío del pueblo de la Toráh enmarcando de esta forma que su carácter profético no está acomodado de acuerdo a la política ni al carácter de la pecaminosidad del pueblo, si no con la Palabra de Jehová.

Sicre (1998) afirma en los profetas de Israel y su mensaje que el carácter de la profecía no es el de vaticinar el futuro, ésta es una característica errada que por medio de la historia hemos podido ver, pues ciertamente la Biblia muestra ejemplos de profetas que adivinan ciertas cosas como los vemos en: (1S 9, 6-7.20; 1R 14, 1-16; 2R 1, 16-17; 2R 5, 20-27; 2R 6, 8s; 2R 6, 30s).

Cada uno de los pasajes anteriormente citados muestra una forma del que predice algunos sucesos o nombramientos, o hechos que harán parte de la historia venidera, pero más allá de la predicción, la profecía tiene como fin enseñar el andar a seguir de aquel que busca el camino de Dios.

Sicre (1998) también cita lo siguiente: Zacarías sintetizaba la predicación de sus predecesores con esta exigencia: Convertíos de vuestra mala conducta y de vuestras malas acciones (1,4). Esta exhortación a convertirse va acompañada con frecuencia de referencias al futuro, prediciendo el castigo o prometiendo la salvación. El gran cometido del obrar

profético es hacer conciencia del presente, dilucidar ciertos criterios de la vida actual según el contexto social del Antiguo Testamento y el momento histórico por el cual atraviesa el período en el cual el profeta proclama el mensaje divino.

El profeta no es alguien que adivina el futuro, ésta es una descripción dada tardíamente en la concepción de las personas, el profeta es quien interpreta la mente y la voluntad de Dios; ésta es la forma como se ve al profeta desde el siglo V a.C. según afirma Raimond E. Brown en su comentario bíblico San Jerónimo V II.

Los profetas que aparecen ligados a la historia de Israel en la monarquía, participan en la lucha nacional y ayudan a mantener pura la fe en Yahvé. No eran propiamente personajes místicos sino personajes que buscaban la voluntad de Dios por medio del conocimiento de la Torah y por voluntad de Dios.

Realmente al mirar a los profetas podemos afirmar que son como locos, danzan, cantan, se desnudan, y entran en delirio, interpretan sueños, consultan a Dios, : 1 Samuel 19,24; Dt 13,2.4; 1S 28,6.15.

En medio del Antiguo Testamento, se encuentran también profetisas Miriam Éxodo 15,20; Débora Jueces 4,4; la esposa de Isaías Isaias 8,3; Juldá 2R 22,14; Noadías Nehemias 6,14; las profetisas de las que Ezequiel habla Ezequiel 13,17-19 (Sicre,1998).

La profecía es una de las formas por las cuales Dios se manifiesta al pueblo de Israel, por esto el pueblo de Israel es conocido como una nación Teocrática según el Antiguo Testamento, surge en pos de comunicar los designios por parte de Dios al pueblo de Israel.

La profecía aunque tenía una finalidad de instrucción era en muchas ocasiones incomprendida por el profeta: debido a que la profecía era instrucción divina al pueblo, esta característica es relevante, debido a que esta le da el carácter de demostrar como es el hombre y como es Dios, fácilmente por medio de esta descripción podemos ver reflejado como es el hombre, mientras Dios enviaba un mensaje que encaminara los pasos del pueblo, el hombre en su finita cosmovisión de la realidad muy difícilmente lograba comprender el designio divino , por lo general el mensaje de la profecía era de volver a encaminar los pasos según la ley de Moisés y el hombre casi nunca obedeció este llamado de la profecía, debido a su vaga concepción del bien estar al cual Dios llamaba al pueblo

por el bien estar común de toda una nación. Aunque el profeta desaparece y muere la profecía sigue su rumbo, el rumbo de la historia va en pos de los designios de Dios.

Una característica importante es resaltar el carácter de crítica ante los males sociales que preponderaban en la sociedad receptora: los profetas conocen a Yahvé y conocen sus preceptos y también conocen la organización del pueblo de Israel, los profetas por medio de la profecía revelada por Yahvé tenían como finalidad, mostrar que la religión con una mala concepción de su Dios, deterioraba la relación con Yahvé y con la comunidad y de esta forma se generaba la ruptura de la relación total con su Deidad, esto generaba: pérdida de la moralidad, desorden social, opresión y hasta muerte, a este tipo de comportamientos apuntaba la profecía en medio del pueblo de Israel y centralmente se esmeraba por hacer el llamado a volver la mirada a la verdadera religión Teísta o Yahvista.

Una característica crucial de la profecía es el hecho de ser palabra de Yahvé revelada a la comunidad yahvista.

Otra característica es el lenguaje que utiliza: los profetas por medio de su profecía demuestran una capacidad creadora, tanto de imágenes, como de lemas y fórmulas poéticas, la profecía implica la cultura, la experiencia del profeta, esta es una de las razones por las cuales el lenguaje profético se vuelve único.

CAPÍTULO 2. Elementos éticos del profeta y de la profecía

En el momento de hablar de ética de la profecía es conveniente hacer una observación al panorama de lo que es la ética y lo que es la ética bíblica; a continuación elaboraremos un pequeño análisis acerca de lo que es la ética y la ética bíblica.

Mosquera (Módulo Ética Bíblica, primer semestre, 2009 cita a Valenzuela) define ética de la siguiente forma: ética es la disciplina filosófica que estudia la moral del hombre en sociedad.

Con respecto a la ética, Moreno (2007) sostiene lo siguiente:

Acercarse al universo de lo ético y de lo moral es querer adentrarse al campo de la acción humana y a sus circunstancias; es descubrir cómo desde los orígenes de la humanidad y desde la reflexión filosófica los hombres se hicieron morales y viven moralmente, al igual que poseen carácter y modos de ser que se van perfeccionando constantemente a través de la práctica y la experiencia cotidiana y continúa diciendo Querer ser éticos y querer ser morales es buscar en la vida la posibilidad de vivir mejor, es aceptar unos mínimos normativos (leyes morales) que dirigen la conducta humana hacia su perfección.

Ser éticos y ser morales, no es otra cosa que afirmar nuestra condición humana desde nuestro carácter y nuestras costumbres morales. La ética y la moral, no sólo conducen nuestra vida sino que la posibilitan, la dignifican, a la vez que la dotan de conciencia y de sentido.

Balmes (2000) define así la ética: ética llamo a la ciencia que tiene por objeto la naturaleza y el origen de la moralidad.

El origen etimológico de ética es (ethos) esto es concerniente al lugar donde vivimos, a las costumbres y culturas, no es referente a las leyes y determinaciones si no a las costumbres a lo que el hombre hace por conciencia y por convicción, o por iniciativa propia, por tanto la ética está ligada a las costumbres y a los proceder como actos normales de la sociedad, La ética es un código de reglas o principios morales que: rigen

una conducta en una determinada cultura, pudiendo ser inmoral para una cultura lo que para otra es moral.

La ética es una ciencia normativa, porque: busca una norma, según la cual pueden formularse las reglas y las leyes de conductas.

A manera de conclusión, es posible definir la ética como el estudio del comportamiento y de las formas de proceder de las personas en su medio.

Ética Bíblica

El objetivo primordial de la ética cristiana, no es una ética normativa (énfasis en el humano por considerar lo bueno y lo malo), su fundamento no son un conjunto de normas, es una ética que se presenta en el camino, una ética donde el pueblo entre más conoce a su Dios más responsabilidad ética tiene de corresponder a sus postulados, una ética dinámica, que su finalidad es responder a la relación que se ha establecido directamente con Dios por medio del pacto con Dios en Sinaí. Y aquí ubicamos el Decálogo, nace de la esencia y de los atributos de Dios.

Los diez mandamientos revelan la naturaleza divina, y su presupuesto va más allá de enseñarnos una consideración al hombre sobre lo bueno o lo malo (eso hace parte de la ley natural, lo que es bueno y es malo para el hombre), si el pueblo de Israel no conociera a Dios por medio del decálogo, éste perdería su validez y pasaría a ser una serie de normas para el buen desarrollo de la conducta humana, con el fin de que el hombre reflexione en lo que es bueno y en lo que es malo.

Dilucidemos algunas importancias del decálogo en medio del pueblo de Israel:

1. Los diez mandamientos se adecuan con la naturaleza humana.

Mosquera (2009) opina lo siguiente con referencia a esto: Los Diez Mandamientos encuentran parte de su razón de ser en la dicotomía del ser humano. Por un lado, el hombre es un ser racional, lo cual estimula en él la apetencia por el orden y la armonía. Por otro lado, es un ser

anárquico, por lo que quebranta toda normatividad y niega toda racionalidad. En esta dicotomía entran a auxiliar al hombre los Diez Mandamientos.

Otra razón por la cual los diez mandamientos se adecuan con la naturaleza humana es: el hombre fue creado con la necesidad del creer en alguien o algo y con la necesidad de relacionarse con alguien superior. Los diez mandamientos desde su primer verso demanda al pueblo creer: Yo soy Jehová tu Dios el que te sacó de la tierra de Egipto. Dios se presenta como el libertador, a quien deben la libertad.

2. *Los Diez Mandamientos nos expresan a todos lo que Dios espera que hagamos* Mosquera (2009). Aunque la ley natural tiene en su esencia lo que es bueno y lo que es malo, los diez mandamientos nos muestran algo más allá de la ley natural, nos muestra la forma como Dios quiere que actuemos, y no tan sólo lo que el hombre piensa como bueno y como malo si no, que nos encamina en conocer a Dios en lo que él quiere de nosotros.

En síntesis la ética bíblica no se fundamenta en la normatividad, la esencia del decálogo no son normas, la ética Bíblica se fundamentan en la esencia de Dios “sean Santos porque Jehová es Santo” es de esta forma como la ética bíblica dejan de ser normas para convertirse en conocimiento, en relación con Dios y en el proceder en la esencia de Dios y es así como la normatividad deja de ser una piedra de tropiezo para convertirse en un modelo de relación y aprendizaje de Dios, de su carácter, de su santidad.

Giles (2003) afirma: Los diez mandamientos representan la revelación moral y espiritual más alta que el ser humano había recibido hasta ese día. Representan la cima más alta del Antiguo Testamento y los que están dispuestos a escalar esta montaña pendiente pueden estar seguros que van a experimentar allí la presencia de Dios, y escucharán de nuevo allí la voz de Dios para inspirarles.

Se presentan los diez mandamientos como la cúspide del Antiguo Testamento, como la forma más clara como Dios se revela a su pueblo con el fin de presentarse al

pueblo como aquel que trae libertad, como aquel camino a seguir, su naturaleza divina refleja a un Dios celoso, a un Dios que ama la vida, a un Dios que demuestra que las buenas relaciones son un bien en la comunidad un Dios al que hay que honrar; la ley como tal se ha presentado al pueblo como el testimonio el cual debe de estar en el arca (Èx 25:16) también los diez mandamientos se constituyen en el pacto (en el cual Dios tomó la iniciativa) que Dios hizo con el pueblo de Israel un pacto donde se muestra que quiere Dios más allá de enseñar el bien y el mal Dios se enseñó al pueblo por medio del pacto.

Los diez mandamientos proponen una ética de encuentro con el autor del pacto, en Éxodo 25: 22 Dios habla a Moisés diciendo: Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel; una ética donde la relación con Dios es importante, la ley es instituida como algo que guardar, Dios la da para que el pueblo la guarde y conservar de esta forma una relación con el pueblo, y nos enseña que la mejor forma de seguir a Dios y de conocer a Dios es guardando su pacto. Deuteronomio 7:11 Guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy, para cumplirlos.

Deuteronomio 7:12 Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el SEÑOR tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres.

Eichdrodt, (1975) escribe: El concepto de alianza, en el que el pensamiento israelita dio expresión definitiva a la relación del pueblo con Dios, establece desde un principio la peculiaridad del conocimiento israelita de su Dios. Se ha discutido vivamente que una alianza de la época mosaica pueda ser considerada como el fundamento de la relación con Dios. Sin embargo, en todas las fuentes, a pesar de su frecuente estado muy fragmentario, la conclusión de una alianza entre Yahvé e Israel se acredita como elemento originario, incluso en aquellas en que el término berit (mandamiento) se ha perdido. El mismo hecho está testificado además, a lo largo de toda la historia israelita primitiva, por la fuerza con que el sentimiento de solidaridad religiosa está ligado a la tradición sinaítica. Y en la época posmosaica, en que la relación con Dios tiene carácter de una relación, es decir, está fundamentada en un hecho histórico inicial, mantenida bajo unas condiciones

determinadas y custodiada por un guardián divino poderoso; aun cuando no se hable de alianza, las premisas espirituales de una relación de alianza con Dios están claramente presentes. Finalmente, el uso del concepto de alianza en la vida profana induce a pensar que también el berit religioso se consideró siempre como una relación bilateral; pues aunque la distribución de las cargas entre las partes estipulantes es desigual, nunca se pone en duda la reciprocidad de la nueva relación.

La relación con Dios es un propósito fundamental por el cual los diez mandamientos fueron dados al hombre.

Relación entre la ley, Moisés (como profeta) y Dios. En la unidad anterior (Características de profecía y profeta) se citó a Neher André (1975) quien convoca a sus lectores a mirar a Moisés como uno de los ejemplos fundamentales del profetismo canónico bíblico; este personaje Bíblico es puesto como uno de los principales y primeros estereotipos de profetas en la historia del pueblo hebreo.

Moisés es uno de los personajes más importantes en la historia del Antiguo Testamento y es uno de los *nebiim* del Antiguo Testamento. Moisés como intercesor del pueblo ocupó gran importancia pues fue quien se encargó de enseñar al pueblo las Tablas de la Ley.

Moisés es el medio (profeta) por el cual Israel conoció las tablas de la ley y las tablas de la ley fue el testimonio que Israel conoció de Dios y a quien conocían por medio de las tablas de la ley era a Jehová.

La relación entre Moisés la ley y Dios es de fidelidad (Nm 12:1-7). Moisés se conservó fiel al mensaje de Jehová y su llamado al pueblo era a ser fieles al pacto, ésta es uno de los elementos fundamentales de la ética del profeta la fidelidad a Dios y a su palabra.

Mosquera (2009) nos habla de la rectitud, de la justicia, de lo que es justo, como un valor fundamental para la ética del profeta, él cita lo siguiente:

“Tsedaqah (justicia, rectitud) es una de las palabras veterotestamentarias que más caracterizan las relaciones interpersonales en el antiguo Israel, debido a que alude a las acciones justas, equilibradas y correctas de los hombres. Por tanto, designa todo cuanto es

recto, firme y sólido, como lo dice Jacob: “la justicia es, pues, la conformidad con una norma; en su origen ni es punitiva, ni distributiva, ni justificante, sino que es de manera general la fidelidad a un estado o a una manera de actuar o de pensar.”

Mosquera (clase de Ética Bíblica segundo semestre, 2007) afirma que: *Tsedaqah* como elemento ético tanto personal como social y como característica de las relaciones sociales, encuentra su fuente y arquetipo en Yahweh, quien es justo por excelencia. En efecto, *tsedaqah* es un atributo inherente e inalienable de Yahweh, pues forma parte de su carácter. Yahweh hace justicia porque es justo y es justo porque hace justicia. Esta doble relación es intercambiable e indistinguible en las manifestaciones de Yahweh en la historia. En tanto, que el hombre es justo porque es declarado justo por Yahweh; consecuentemente, hace justicia y se ajusta a un patrón preestablecido.

Tsedaqah, pues, denota las acciones justas (rectas) del individuo frente a Yahweh, frente al otro y frente a la comunidad. *Tsedaqah* diseña las bases espirituales, morales, jurídicas y políticas sobre las cuales se asienta la sociedad israelita.

Giles (2003) afirma que: la legislación Mosaica tenía el propósito de ser guía para la nación, para la relación con Dios y sus vecinos; es de esta forma que el carácter ético de la ley Mosaica tenía su fundamento en la rectitud tanto personal como relacional, la ley es recta es correcta pues su fundador es recto y quienes siguen esta ley son rectos pues quien la creó es recto, en esta tención se sostenía la vida de Israel en ser recta a Dios por medio de la ley; el fundamento del bien estar era la rectitud a Dios por medio de la ley, y el fundamento del profeta era fidelidad a Dios para ser recto a Dios y al mensaje de Dios.

Es de esta forma que la labor profética tenía gran preponderancia en medio del pueblo de Israel, pues su labor no era tan sólo decir palabras o interceder por el pueblo, su labor era llevar el mandato de Dios según la ley Mosaica (la rectitud de Jehová) y hablar en nombre de Dios; por lo general la labor profética se ve encaminada en hacer volver al hombre a la ley para de esta forma no apartarse de Dios (he aquí el gran llamado profético).

Es de esta forma que las bases éticas del profeta y de la profecía son: la fidelidad a la ley y a Dios (y a su palabra) y la rectitud, las cuales son fundantes para la ética cristiana y son importantes para que el mensaje profético sea impactante.

La encomienda de la ley Mosaica es fundamentar un sistema ético por medio de las prescripciones entregadas por Dios para poder tener una buena relación con Dios, con los hombres y con los vecinos.

Pérez (Módulo Profetas de Israel, 2010) apunta: La labor profética maneja la tensión de denunciar lo que no es justo, lo que va en contra de la ley Mosaica y la adoración a Dios en el proceder individual o comunal entre los escogidos de Dios.

El carácter ético de los profetas, impactaba porque era palabra de Dios y su carácter era un llamado a la rectitud a Dios.

Carácter social de la ética de los profetas. La Cueva (Módulo Ética Cristiana, 1973) indica que: Hay algo que tiene en común el sistema ético de los profetas y el sistema natural de lo que es la ética y esto es el bien común, la conducta humana y sus normas. También el mismo propósito: elaborar un sistema de buena conducta; consideran cuestiones de vida personal y social, y las responsabilidades cívicas.

La historia bíblica se narra en medio del pueblo de Israel y sus pueblos vecinos, y es en medio del pueblo y de los pueblos que se da el obrar profético en Israel, los profetas gritaban a los oídos sordos de Israel y en ocasiones a los pueblos vecinos la ley y la voz de Jehová, con el fin de engrandecer la rectitud de Jehová sobre toda creación, y de esta forma dar el bien a todas las naciones, siendo que Jehová es el único Dios justo, recto, y quiere gobernar con rectitud toda la tierra.

Rodas (Ponencia Ética social de los profetas y su relevancia para América Latina hoy, segundo semestre 2004) dice: La ley Mosaica es el bien para el individuo pero también es el bien común para las naciones del mundo y es bajo este criterio que Jehová emprende la conquista de todas las naciones con Israel, para gobernar la tierra con equidad, es por esto que los profetas cumplen gran papel en medio de los gobernadores y reyes de los imperios, pues es con el fin de dar los preceptos divinos y el mandamiento de Jehová en los que gobernaban en la tierra.

La predicación Ética de los Profetas

La predicación ética de los profetas cumple su función como mediadora entre el carácter justo, ético de Dios y el aprendizaje del pueblo de Israel, la finalidad de la predicación profética es dar a conocer la ética a la cual Dios apunta por medio de la ley mosaica, una ética comunitaria, justa, intrínseca, específica y valorada en medio de Israel como la ley de Dios, esta predicación se hace de forma denunciante, se denuncia el pecado y se pronuncia el juicio divino ante el degrado de la ley en medio del pueblo de Israel.

La predicación ética es una forma de llamar la atención a Israel con el fin de volver su mirada a la ley de Dios, pues es claro que el pueblo en el andar, es desviado hacia Baales, la injusticia comunitaria, el mal proceder de los reyes. El pueblo de Israel en su historia Veterotestamentaria sufre un círculo vicioso el cual es: temporadas de tranquilidad, estabilidad económica, estabilidad política, y bien estar social esto era la resultante de la obediencia a Dios; esto es seguido por el pecado cometido por individuos, en otros casos por reyes, y pecado nacional, esto surge por la desobediencia del pueblo a la ley; luego viene el castigo de Dios, el cual tiene como función mostrar la bondad del carácter Justo de Dios; al cabo del castigo el pueblo procede al arrepentimiento y búsqueda del rostro de Jehová dando así inicio a las temporadas de bien estar integral en medio del pueblo de Israel. En medio de este círculo vicioso se da la predicación ética de los profetas.

La función profética gira entorno a ser mensajeros más que adivinos de lo porvenir, en este sentido el fin del profeta es dar el mensaje de Dios, para el enderezar de los pasos de la nación.

Es de esta forma que el mensaje profético es respaldado por el mensaje ético de la ley Mosaica, el cual muestra al pueblo de Israel la manera adecuada para adorar a Dios. Es en esta relación que se puede afirmar que quien desobedece el mensaje profético desobedece a Dios, el pueblo de Israel proclamó a Jehová como su Dios y el que hacer profético de la ética de los profetas en el Antiguo Testamento, busca re vindicar al pueblo israelita en la fe que profesa a su Dios.

CAPÍTULO 3. Exploración al profetismo bíblico en el nuevo testamento

A continuación para dar inicio a este nuevo capítulo vamos a hacer un estudio, acerca de uno de los textos bíblicos más complicados de comprender en el tema de la profecía, en cuanto a la línea cesacionista y la línea de los que apoyan la continuidad de la profecía como uno de los dones y ministerios que aún siguen vigentes. El texto a estudiar es el siguiente:

Mateo 11:13 Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.

¿Quiere esto decir que en Juan cesó la profecía? Acaso el escritor Bíblico ¿cierra el don profético en Juan? ¿La profecía no se debe usar en nuestras comunidades? ¿Por qué Mateo aclara esto? ¿Qué nos quiere decir Mateo cuando dice la ley y los profetas profetizaron hasta Juan?

A continuación estudiaremos esta corta porción bíblica, con el fin de determinar qué nos quiere decir el autor bíblico.

Miremos algunas observaciones de teólogos y estudiosos de la Palabra con el fin de concluir qué nos quiere decir el texto.

Vamos a usar la traducción de la Biblia del Peregrino de Luis Alonso Shöckel: Mateo 11:13 “Hasta Juan todos los profetas y la ley eran profecía. Esto lo hacemos con el fin de usar una traducción más cercana al griego, con el propósito de poder ver un sentido más amplio y un panorama más cercano a lo que nos quiere decir el autor bíblico”.

Ulrich (2001) ubica este verso en una sección con sentido completo (perícopa) que se da desde el verso 11-14, siendo el verso 14 el punto más alto de esta sección donde proclama a Juan como el Elías mencionado por los profetas, y describe que Juan es uno de los profetas vaticinadores del futuro; describe a Juan y lo caracteriza por: el que anuncia el reino, por el que sufre la violencia que hace el reino de Dios y lo caracteriza como el punto culminante de los profetas, Ulrich (2001) ubica a Juan en su papel de Elías que regresa, es en cierto modo la continuidad personificada entre el reino de Dios y los profetas de Israel que vaticinaron sobre Jesús; Juan es un eslabón entre el reino de Dios e Israel. Ulrich

afirma el cumplimiento de los profetas quienes vaticinaron a alguien con el poder como de Elías y quien prepararía el camino a Jesucristo.

Ríos (1994) , analiza esta sección de la siguiente forma:

el autor inicia haciendo una referencia al orden en el que el escritor traza sus escritos, siendo ésta una forma poco común en los escritos, pues el orden común es *οι νομοι και ο προφηται* (la ley y los profetas), pero, en esta ocasión el escritor lo escribe de forma inversa, traduciendo como los profetas y la ley , Ríos afirma que esto lo hizo posiblemente el escritor de forma intencional, con el motivo que Cristo está hablando de la profecía, precisamente Jesús propone el tema de la conversación que es la profecía y su cumplimiento; hace una alusión directa del Antiguo Testamento; Malaquías 4:5 He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del SEÑOR, día grande y terrible, el propósito por el cual Cristo alude en esta ocasión a la profecía es para darnos luz acerca del tema que es: hasta Juan los profetas profetizaron pues después de él vendría el Mesías, esto le da sentido al verso de Mateo y al Antiguo Testamento y a la cita de Juan a Malaquías; que predice que antes que venga el Señor envía a Elías, claramente desde este momento Cristo se está autoproclamando como aquel que espera, apuntan y en el cual se cumplen todas las profecías (80)

A demás Ríos (1994) propone que este momento tiene dos finalidades, y siendo la primera la de confirmar la profecía que antes de la venida del Mesías vendría alguien llamado profeta Elías (entendiendo que en el v.14 Cristo llama Elías a Juan el bautista); el autor nos propone que la segunda finalidad del verso 13 es profética al aclarar y afianzar en Mateo 17:10-13 que Juan el bautista era Elías.

Tanto Hendriksen (2003) como Ríos (1994) coinciden en que Juan no era el Elías literalmente o el Elías de antaño, pues Lucas 1:17 aclara que Juan lo hacía en el poder y el espíritu de Elías “Lucas 1:17. E irá delante de Él en el espíritu y poder de Elías PARA HACER VOLVER LOS CORAZONES DE LOS PADRES A LOS HIJOS, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto”. Este mismo verso encierra el cumplimiento de la promesa y la confirmación de los profetas. En el evangelio de Juan se escribe que Juan aclara que no es Elías “Juan 1:21.

Y le preguntaron: ¿Entonces, qué? ¿Eres Elías? Y él dijo*: No soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: No”. Esto lo único que confirma es que la profecía se cumplió a cabalidad, pues Juan el bautista quien anunciaba en el poder y el espíritu de Elías fue parte y es la finalidad de los profetas, es de esta forma que Juan ya comenzaba a hacer parte del cumplimiento de lo predicho por los profetas.

Es de esta forma que queremos concluir lo siguiente:

1. La profecía se anunció hasta Juan, y el que sigue después de Juan, éste es el Mesías.
2. Este verso como tal no alude al fin de la profecía, como ministerio, este texto hace una directa referencia a Cristo, que es el predicho por las profecías, el sentido histórico del texto es claro, y muestra que su finalidad no es sentenciar un cesacionismo de la profecía sino más bien afianzar a Cristo como a quien profetizaban.

A la pregunta ¿con Juan termina la profecía Veterotestamentario? La respuesta es sí, pues la cita a la cual el autor de Mateo alude (Mal 4:5) nos da luz para pensar que la profecía del Antiguo Testamento profetizó hasta Juan pues éste prepararía el camino para el Mesías, pero este verso no apunta a erradicar el don de la profecía en la Iglesia hoy, pues este texto alude más bien a mostrar que Cristo es el anunciado por los profetas, lo que sí es importante aclarar es de qué forma en adelante Cristo le da sentido, y redefine la profecía en medio de los evangelios y aun Pablo en medio de la iglesia primitiva. Afirmar que Mateo 11:13 concluye en el cesacionismo de la profecía hoy, es expresar lo que no nos afirma la Biblia, y es contradictorio con lo que describe Pablo en 1 Corintios 11-14.

Ante la anterior puntualidad surge el interrogante sobre el continuismo del ministerio Profético; analicemos lo que nos permite afirmar la continuidad del don profético.

Durante toda la investigación hemos podido observar cómo el mensaje profético es la palabra viva de Dios, Stam (1998) afirma que la predicación Bíblica debe entenderse como palabra profética, a Cristo lo confundían con un profeta (Mt 16:14).

La gran comisión contiene la encomienda del enseñar, de llevar el mensaje, y la tarea de guardar todo lo que Cristo nos ha enseñado, este es un verso que impulsa a una

misión integral, en la cual es necesaria la labor de propagar y proclamar el evangelio de la salvación pero también el evangelio que encamina los pasos de la humanidad a Cristo, esto afirma de forma directa que la labor evangelizadora implica anunciar la Palabra de Dios, y si se cumple a manera responsable el que hacer de la evangelización, quiere decir que en medio de la misión de la iglesia, está la comunicación de la Palabra de Dios, y por ende el obrar profético debe de estar presente en la predicación de la Palabra.

Bajo la anterior pre suposición acerca de lo profético en la misión evangelizadora del cristiano, y teniendo claridad en que en la historia del cristianismo es enfático la labor de predicar la Palabra de Dios y el predicar implica labor profética, afirmo que certificar que la profecía ha cesado involucra también afirmar que la misión evangelizadora también ha cesado.

A continuación examinaremos algunos textos que certifican la labor profética en la misión integral de la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo:

(1Ts 5:21) el contexto de la Iglesia de Tesalónica es de una comunidad recién fundada afirma Carson (2009). Indudablemente la carta es del Apóstol Pablo. Afirma Schockel (2006) que es: una ciudad portuaria, comercial, reina del Egeo, próxima a la vía Ignacia, que unía el sur de Italia con Asia. Ciudad cosmopolita, próspera y, como tantas ciudades importantes, ofrecida al sincretismo religioso: cultos orientales, egipcios, griegos y también el culto imperial.

Es una iglesia que se define en el concepto de la parusía, la segunda venida de Cristo, el ya pero todavía no, una iglesia que es exhortada a animarse en la edificación en torno a Cristo, nos comunica en medio de todo el libro de Tesalonicenses, la Trinidad, Dios como Padre; la misión de Jesús, Mesías; su muerte y resurrección y su futuro retorno; las tres virtudes, fe, esperanza y caridad; y finaliza su carta con alguna puntualidades pertinentes para la edificación del cuerpo de Cristo en la comunidad, es en este contexto que se escribe 1Tesalonicenses:5:20-21.

1 Tesalonicenses 5:20 No menospreciéis las profecías.

1 Tesalonicenses 5:21 Examinadlo todo; retened lo bueno.

Estas indicaciones son en un tono imperativo, ciertamente está haciendo un llamado a la edificación integral de la iglesia como cuerpo de Cristo, el llamado de la

profecía no es a prohibirla si no a probarla, y esta debe de funcionar de forma regulada, esto es debido al desorden, pues es una iglesia naciente en la que es propensa o al desorden por exceso de uso de la profecía o por rechazo masivo y constante de la profecía, siendo que el profeta en este contexto no era un adivino si no alguien que habla en nombre de o en medio de, siendo el profeta alguien que habla la Palabra de Dios, esta advertencia era con el fin de ser bien edificados, según el fundamento de Cristo, recordando que la profecía es uno de los dones de categoría aún más alta que el hablar en lenguas pues quien habla lenguas éste se edifica a sí mismo, pero quien profetiza edifica a la iglesia, 1Corintios 14:3. En este contexto rehusarse a la profecía es prácticamente no querer ser edificado, y contradecir el mensaje que fundamenta la vida, pues según Corintios la profecía no es sólo para edificar, si no para consolar, exhortar.

En el transcurso de la investigación continuaremos examinando textos que respaldan la vigencia de la profecía para la Iglesia.

Después de concluir que la profecía como don no ha cesado procedamos a estudiar qué enseña el Nuevo Testamento acerca del papel del profeta en la Iglesia primitiva.

Grudem (1992) afirma que la palabra profeta como tal es una expresión que en el Nuevo Testamento tiende a desaparecer, debido a su significado en el contexto histórico; precisamente Jesús no llamó a sus discípulos profetas si no apóstoles debido a algunas características de esta expresión en la historia judía del siglo I, el apóstol es el comisionado, el enviado con un encargo, en este caso, la encomienda era llevar el evangelio o las palabras del Cristo muerto y resucitado para salvación, (algo muy contrario a lo que sucede con el movimiento neo apostólico contemporáneo) .

¿Qué connotación tenía el profeta en el Nuevo Testamento?

Grudem (1992) afirma que: el profeta entre los judíos en el siglo I tenía la connotación de aquel que posee conocimiento sobrenatural (con relación a los brujos, chamanes, adivinos) o también se ve como un vocero sin ninguna connotación o encomienda de Dios; Grudem

cita a ciertos escritos de la época del Nuevo Testamento con el fin de sustentar su postulado, las citas son las siguientes:

- A un filósofo se le dice "profeta de naturaleza inmortal" (Dio Crisóstomo, 40-120 d.C.).
- Un maestro (Diógenes) desea ser "un profeta de la verdad y el candor" (Luciano de Samosata, 120-180 d.C).
- A los defensores de la filosofía epicúrea se les llama "profetas de Epicuro" (Plutarco, 50-120 d.C).
- A la historia escrita se le llama "la profetisa de la verdad" (Diodoro Sículo, escribió cerca de 60-30a.C)
- A un "especialista" en botánica se le llama "profeta" (Dioscúrides de Cilicia, siglo 1d.C)
- A un "curandero" médico se le llama "profeta" (Galeano de Pérgamo, 129-199 d.e.)

Estas citas nos muestran que en la cultura judía del siglo I el profeta no tenía la connotación de aquel que habla en nombre de Dios.

Esto nos ayuda a aclarar ¿por qué? la palabra que designa profeta en el griego es $\pi\rho\phi\eta\tau\eta\varsigma$ (profeta) y tiene la misma connotación del nabí del Antiguo Testamento, es una expresión de muy poco uso en el Nuevo Testamento; el análisis de la profecía Bíblica enmarca que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo siguen la misma línea de pensamiento acerca del profeta y su labor; mientras que en el contexto romano, griego, contemporáneo del Nuevo Testamento este concepto asume una diferencia de conceptos, los cuales son distintos a lo bíblico. Es debido a esto que los textos proféticos deben ser examinados y observados a la luz de la Profecía del Antiguo Testamento, y no a textos contextuales contemporáneos extra bíblicos. Si se hace caso omiso a esta descripción anterior, el escritor bíblico no habla de un profeta de la Biblia si no de cualquier profeta del contexto judío; Grudem explica esto con el siguiente ejemplo:

Tito 1:9 reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen.

Tito 1:10 Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión,

Tito 1:11 a quienes es preciso tapan la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando, por ganancias deshonestas, cosas que no deben.

Tito 1:12 Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos.

Tito 1:13 Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe,

Tito 1:14 no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.

Tito 1:9-14 es la explicación de un profeta judío que no habla la verdad y no cita al Antiguo Testamento, además nos describe algunas características de estos profetas extraños:

Dividen, enseñan por ganancias deshonestas, no son fieles a la palabra, mentirosos, no reconocen la gracia de Cristo.

A continuación veremos un ejemplo en el cual se alude a una profecía en el Nuevo Testamento examinándolo por la lupa del Antiguo Testamento:

Mateo 2:15 y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: DE EGIPTO LLAME A MI HIJO. La profecía del Mesías y su correspondencia en el Antiguo Testamento: Oseas 11:1 Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de EGIPTO LLAMÉ A MI HIJO.

El Diccionario Teológico del Nuevo Testamento afirma que la palabra griega usada con mayor frecuencia para referirse a profeta es *προφήτης* (*profetes*) ésta aparece en 144 ocasiones en el Nuevo Testamento, el propósito por el cual aparecen estas veces es con el fin de hacer alusión al Antiguo Testamento, la mayoría de veces aparece bajo la construcción para que se cumpliera lo dicho por las Escrituras y los profetas, es por este motivo que la mayoría de veces en que se menciona esta palabra en el Nuevo Testamento es en los evangelio, Mateo (37 veces) en Lucas (29 veces), Hechos (30 veces) mientras que en Marcos sólo se encuentra 6 veces, en Juan y en Pablo 14 veces en cada uno, Efesios y Tito sólo 10 veces.

El diccionario indica que la connotación de profeta en el Nuevo Testamento también quiere comunicar el mismo sentido del Antiguo Testamento o sea el anunciador o expositor de la revelación divina. Pero este autor aclara que las ocasiones que aparece el vocablo está dirigido a Juan Bautista; a Jesús; a algún otro que anuncia el reino de Dios o a Cristo; o a un cristiano que posee el don de profecía y a su vez hace a lución también de la cita de Tito 1:12 como la única situación en la que se le llama a un pagano profeta.

Lo anterior corrobora que el término que alude a profeta como tal si se ve de una forma muy escasa, el Diccionario Teológico ratifica que el profeta en el Nuevo Testamento se alude al cumplimiento del Antiguo Testamento, a Jesús, o a alguien que anuncia en reino de Dios o algún cristiano con el don profético, pero también afirma que el termino alude al proclamador del mensaje de la Palabra.

El diccionario bíblico Vine registra lo siguiente: uno que habla pública o abiertamente, proclamador de un mensaje divino, denotaba, entre los griegos, a un intérprete de los oráculos de los dioses; en el NT se utiliza este término: (a) de los profetas del AT (Mt 5.12; Mc 6.15; Lc 4.27; Jn 8.52; Ro 11.3); (b) de profetas en general (Mt 10.41; 21.46; Mc 6.4); de Juan el Bautista (Mt 21.26; Lc 1.76); (d) de profetas en las iglesias (p.ej. Hch 13.1; 15.32; 21.10; 1 Co 12.28, 29; 14.29,32,37; Ef 2.20; 3.5; 4.11); de Cristo, como el profeta preanunciado (p.ej., Jn 1.21; 6.14; 7.40; Hch 3.22; 7.37), o, sin el artículo, y sin referencia al AT (Mc 6.15; Lc 7.16; en Lc 24.19 se utiliza con *aner*, varón; Jn 4.19; 9.17); de dos testigos que aún deben ser suscitados para unos designios especiales (Ap 11.10,18); del poeta cretense Epiménides (Tit 1.12); por metonimia, de los escritos de los profetas (Lc 24.27; Hch 8.28).

Aclarando un poco más el panorama de la profecía en el Nuevo Testamento, vamos a sacar algunas conclusiones que son importantes para el entendimiento del tema de la profecía en el Nuevo Testamento.

- La gran mayoría de citas y alusiones al término correspondiente en griego para profeta se encuentran en los evangelios, con el propósito de mostrar que las profecías del Antiguo Pacto se cumplen en Cristo y la mayoría de veces que aparece se acompaña de la frase para que la ley y los profetas se cumplieran, el objeto principal de la profecía en los evangelios es Cristo. Cristo en sí mismo

mostró rasgos de profeta pues predijo en ocasiones sucesos sobre naturales (Mt 16:1-3) y en los capítulos 24 y 25 anuncia su muerte, de la misma forma en los evangelios se repite mucho “aún no ha llegado mi hora”; también el carácter profético de Jesús se percibe a gran escala debido al anuncio de los pecados y la religiosidad de los fariseos y escribas (Mt 15:7), y sus mensajes a cerca de que Él provenía del Padre, el caso de la mujer de Samaria (Jn 4:6-19), la autoridad de su mensaje (Mt 13:13-15), también lo reconocían como profeta (Mt 16:13-14; Jn 4:19; 9:17) es más en algunos casos le reconocieron como el profeta esperado o anunciado es decir el profeta de los profetas (Jn 6:14; 7:40). En los evangelios la profecía y la figura del profeta gira en torno a Jesús, pero Jesús es más que un profeta, su autoridad es divina y por tanto es el portavoz por excelencia, Otro paradigma de la profecía en los evangelios es que: es donde se encuentra el mayor número de citas a la ley y los profetas, la gran mayoría de veces que se habla de la profecía en los evangelios son parafraseados o citas directas del Antiguo Testamento.

- En los evangelios también se menciona a Juan el bautista en relación con los profetas y se le dice también profeta (Mt 21:6; Lc 1:76)

Las cartas paulinas ¿Qué nos dicen acerca de la profecía? El apóstol Pablo hace alusiones a profeta en 15 veces, pero para concluir usaremos cuatro citas que son importantes para el desarrollo y la comprensión del tema desde la perspectiva paulina; las citas son las siguientes: Romanos 12:6; Efesios 4: 11; 1 Corintios 13: 8; 1 Corintios 14:3.

Romanos 12:6 Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos: si el de profecía, úsese en proporción a la fe.

En esta sección de Romanos aparece una instrucción para un ministerio, que es el de la profecía, quiero aclarar que en las cartas paulinas es poco común la instrucción a los ministerios, pero a este ministerio por medio de este verso Pablo instruye a los profetas, y la instrucción es que la profecía debe ser proporcionada según la fe, el fundamento de la fe es la ley, los profetas y los evangelio (y no la palabra humana como sucede en el movimiento contemporáneo), la importancia de esta instrucción es que el profeta no habla por sí mismo sino por Dios, o sea el profeta habla la palabra de Dios, es por tal razón que

el apóstol Pablo instruye a que aquel que profetice lo haga según la fe, el profeta verdadero es aquel que habla la palabra de Dios 1 Pedro 4: 11, y no es una nueva revelación si no que su revelación proviene de parte de Dios fundamentado en su Palabra, es por esta razón que el profeta no habla por sí mismo o sus intuiciones o intenciones personales, pues este debe hablar según la fe.

Efesios 4:11 sobre este verso Luis Alonso Shöckel en la Biblia del Peregrino (1998), afirma lo siguiente: De la unidad brota la pluralidad y ésta se unifica por la organicidad. Esto ilustra el sentido de los ministerios, pues estos son constituidos de Cristo como la gran unidad del cuerpo, al dar los ministerios, de la unidad brotó la pluralidad, y la unión de la pluralidad trae orden, establecimiento, administración al cuerpo de Cristo.

Cristo, en quien se reúne la unidad de la ley y los profetas dio los diferentes ministerios a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo; esta pluralidad no apunta a varios caminos si no a Cristo, esto nos muestra que el propósito de los ministerios tiene origen en Cristo y su finalidad es Cristo y a quien se predica es a Cristo, expresado de otra forma, la madurez a la que se enfoca tanto el ministerio de la profecía como los demás es hacia el conocimiento de Cristo en medio del cuerpo, todos los ministerios tienen como principio y fin el señorío y el mensaje de Cristo.

Pipper (1981) en su análisis textual de Efesios 4:11 afirma lo siguiente: este texto es la carta magna del ministerio de la iglesia, asevera que el escritor quiere mostrar que la meta y el origen del ministerio cristiano es Cristo.

Los ministerios y los ministros son los llamados a llevar el mensaje de Cristo, no un mensaje nuevo, no es posible poner un nuevo fundamento pues el fundamento ya está, los ministerios no tienen ningún orden jerárquico todos cumplen la misma función, todos deben apuntar al crecimiento en la fe (cuando hablamos de fe nos referimos a Cristo y no una fe subjetiva si no una fe que tiene conocimiento no de otro fundamento si no de Cristo autor y consumidor de la fe), es por medio de los diferentes ministerios que se conoce a Cristo.

1 Corintios 13: 8 para el entendimiento de este verso Citaremos a Grudem (1992) quien de forma magistral explica que: 1 de Corintios 13 se encuentra en el medio de una discusión en la iglesia de Corinto, ésta era con referencia al mayor de los dones, sobre

quien tiene mayor don y la problemática de diferencias y celos en medio de la iglesia, el libro de 1 Corintios gira en torno a discusiones acerca de los dones 1 Corintios 1:29-31; 4:7; 5:6; 8:1; 10:12; 11:21ss.; 13:4-5; esta carta tiene como fin exhortar a los fieles en Corinto a que no se gloríen, pues son dones recibidos, y no dones propios.

Teniendo claridad en la tensión en la cual se encuentra el capítulo 13 examinemos los vv.8-12.

Pipper (1990) hace un muy buen análisis acerca de este tema, 1Corintios 13:8 El amor nunca deja de ser; pero si hay dones de profecía, se acabarán; si hay lenguas, cesarán; si hay conocimiento, se acabará.

1Corintios 13:9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;

1Corintios 13:10 pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará.

1Corintios 13:11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño.

1Corintios 13:12 Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara; ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido.

Estos versos según Pipper (2005) generan dos paradigmas que son:

- a. Cuando la escritura se haya completado.
- b. Cuando Cristo regrese.
- c. Cuando la escritura se haya completado.

Una tradición respetada dice que la venida de la perfección o integridad se refiere a la venida del día en que la Escritura es completa, es decir, cuando los escritos inspirados por última vez se reunieron en la Biblia y el canon de la Escritura está cerrado. Permítanme citar uno de esos escritores a quien respeto mucho: Cuando la Escritura se ha completado, entonces la iglesia tendrá la revelación de fondo adecuado para su condición en la tierra. Nuestra Biblia completa es perfecta en el sentido de que la revelación es absolutamente suficiente para todas nuestras necesidades. Pablo está diciendo, "pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará."

Así que cuando el versículo 10 dice: "Cuando venga lo perfecto", dicen que significa: "Cuando el Nuevo Testamento esté completo, el conocimiento y la profecía cesarán" ¿Es eso lo que Pablo quiere decir con perfecta?

b. ¿Cuándo Cristo regrese?

La otra opinión dice que la venida de lo perfecto se refiere a la experiencia de la perfección en el regreso de Cristo. Así que ya vemos lo que está en juego en estas dos interpretaciones. Si la llegada de lo perfecto en el versículo 10 se refiere a la terminación del Nuevo Testamento, a continuación, los dones de profecía, lenguas y el conocimiento ha muerto y si esto fuera así desde hace 1900 años el conocimiento y la profecía habrían terminado. Pero si la llegada de lo perfecto en el versículo 10 se refiere a la segunda venida de Cristo, entonces la comprensión natural del texto es que los dones continuarán hasta que Jesús venga.

Pipper (2005) con el fin de corroborar hace una prueba de las opciones por el resto del pasaje.

V. 11 "Cuando me convertí en un hombre". En este Pablo dice: "Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como un niño, y cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. "Pablo compara la experiencia de la profecía y el conocimiento parcial con la experiencia de la infancia, y compara el fallecimiento de estos dones con experiencia de la edad adulta. Esta comparación no parece decidir la cuestión para nosotros.

V. 12 "Cara a Cara". "... Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara; ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. "Ahora bien, esto es realmente útil en la toma de nuestra decisión; Aquí en el versículo 12, Pablo está describiendo lo que el versículo 10 se refiere, a saber, "cuando venga lo perfecto".

Observe el contraste en los versículos 9 y 10 entre "nuestro conocimiento es imperfecto" (v. 9) y "cuando venga lo perfecto, lo imperfecto pasará" (v. 10). Luego baja al versículo 12 y observe el mismo contraste en la segunda parte del versículo: "Ahora conozco en parte" contrasta con "entonces se entiende plenamente." Así que el versículo 12 se describe claramente que la venida de "lo perfecto" es una referencia al versículo 10.

Ahora bien, ¿la descripción de la venida de lo perfecto ajusta en el versículo 12 con la segunda venida o con la postura del fin del canon? En primer lugar, dice, "Ahora vemos confusamente en un espejo, pero entonces veremos cara a cara." ¿Es más probable que Pablo está diciendo, "Ahora, antes de que el Nuevo Testamento está escrito, que vemos en un espejo, oscuramente; pero luego, cuando el Nuevo Testamento está escrito, podemos verle cara a cara"? ¿O es más probable que él está diciendo, "Ahora en esta época vemos en un espejo, oscuramente, pero entonces cuando el Señor regrese, le veremos cara a cara"? en Apocalipsis 22:04 dice que en el cielo veremos la cara de Dios. 1 Juan 3:2 dice que cuando Jesús aparezca, seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es.

La conclusión a la que llega en 2005, Pippenger es: el contraste entre, ver confusamente en un espejo sesgadamente y viendo cara a cara no es un contraste entre el conocimiento espiritual del siglo I y el conocimiento que tenemos hoy del Nuevo Testamento, sino que es un contraste entre lo imperfecto del conocimiento que tenemos en esta época y el conocimiento personal de Dios que tendremos cuando el Señor regrese.

Según Pippenger (2005) tanto el conocimiento y la profecía que es limitada, cesará pero esto no es al finalizar el canon de la Biblia si no cuando Jesús regrese tendremos plenitud de conocimiento y como el objetivo de la profecía es el conocimiento de Cristo entonces ésta cesará.

Luego de poder comprender varias cosas que son muy importantes en la comprensión del obrar profético en las cartas paulinas llegaremos a un punto culminante para de esta forma poder concluir cuál es el verdadero propósito de la profecía según el Nuevo Testamento y que implica la profecía del Nuevo Testamento para nuestras vidas hoy.

Es por esto que estudiaremos el siguiente texto el cual es definitorio para la profecía según Pablo y para la iglesia hoy.

1 Co 14:3 Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.

Esta porción bíblica se encuentra en una sección donde se habla del amor como el mejor vínculo para la edificación. El apóstol Pablo menciona elementos indispensables para

la edificación saludable del cuerpo de Cristo, el que profetiza entra en la lista de los que edifican el cuerpo de Cristo.

Mosquera (clase Profetas Posteriores, segundo semestre de 2009) propone el resultado de esta porción bíblica como una importante postura del apóstol Pablo frente a la profecía, Mosquera afirma que el propósito de la profecía en el Nuevo Testamento no es vaticinar el futuro, pues la profecía en sí misma ya cumplió todos sus pronósticos en Jesús, la profecía no vaticina el futuro porque si, Mosquera califica la profecía en el Nuevo Testamento como: conjunto de proclamación, enseñanza y predicción, que tiene tres funciones fundamentales: edificación, exhortación y consolación.

A continuación haremos un análisis de los términos con el fin de aclarar los significados de las palabras que son importantes para el entendimiento del concepto paulino de la profecía:

Edificación: (οικοδομη) denota el acto de construir (oikos: hogar; dome: construir) Se usa figuradamente en el NT, en el sentido de edificación, o desarrollo del crecimiento espiritual, la idea comunicada es la de progreso resultante de un paciente esfuerzo.

¿Por qué el término edificación? En una construcción, no se levantan paredes sin fundamento, el mensaje Bíblico se centra en el cimiento del camino de la salvación de Dios para con su pueblo, la raíz del mensaje en la Biblia gira en torno al camino de la salvación y su punto más alto es Cristo, quien es fundamento, por tanto la edificación del cuerpo gira en torno a Cristo, la profecía construye pensamiento y vida, teología sobre el fundamento, todo mensaje profético que no está fundamentado en Cristo quien es la palabra hecha carne, esta no tiene piso y su profecía no proviene de Dios.

Mosquera, (clase Profetas Posteriores, segundo semestre de 2009) al respecto opina: levantar, reparar, construir la comunidad de los santos. La comunidad de los santos, la comunidad alternativa, el organismo que hace contracultura desde el evangelio necesita ser edificada según los parámetros que Dios ha establecido en su Palabra. La profecía contribuye en este propósito en tanto que traza correcta y adecuadamente las verdades consignadas en las Sagradas Escrituras y devela las intenciones del corazón. En este caso traza verdades, corrige defectos, endereza lo torcido y erradica la oscuridad existente en la doctrina de la comunidad.

La palabra edificación en esta ocasión es usada luego de hablar sobre la preeminencia del amor, el uso de esta palabra según Pablo está muy ligada a virtudes del cristiano, estas mismas virtudes edifican el cuerpo de Cristo, se menciona la paz (Ro 14:19 y el amor como el motor de la edificación 1 Co 8:1).

En 1998, Lothar analiza la palabra y comenta lo siguiente: se conoce desde Herodoto y significa edificar, construir, se emplea con frecuencia en sentido literal, pero también en el figurado. El sustantivo oikodomé, construcción, edificio, es frecuente en la koiné (idioma del Nuevo Testamento, griego Koiné), originariamente expresa el hecho de la construcción.

Oikodoméo se convierte en término indicativo del crecimiento y progreso de la comunidad realizado por el Espíritu. El concepto designa en síntesis: la meta del conocimiento de Cristo, pero también el crecimiento interior de la comunidad, así como el contenido y sentido de la vida de servicio a Dios.

Es importante aclarar que el acto de edificar no se hace en una vida individual, si no en comunidad es por este motivo que en el verso anterior se habla del que habla en lenguas este se edifica a sí mismo e inmediatamente habla acerca del edificar en comunidad y para esta acción se refiere a la profecía, dando a entender que la acción edificante de la profecía es comunitaria y no egoísta e individual, la construcción de la comunidad se obra en comunidad y ésta es posible hacerla también a través del mensaje profético y este mensaje lo evalúa la comunidad. La construcción de comunidad en movimientos individuales es algo ilógico.

Exhortación: (παρακλήσις) denota el acto de un llamado (para: al lado; kaleo: llama) la profecía como tal muestra un paradigma diferente, es un llamado a ser contracultura, la profecía conoce la cultura y la historia y su mensaje es un llamado a impactar la cultura y la historia con el mensaje de Cristo; Mosquera en su curso Profetas Posteriores comenta lo siguiente al respecto:

“La profecía persuade a cambiar el estilo de vida pecaminoso de los que andan por senderos de pecado. La Palabra de Dios, como “espada de dos filos” penetra las profundidades del ser (Heb 4: 12) para modificar la conducta pecaminosa y equivocada de los hombres. A veces esa

exhortación se hace de manera muy fuerte, otras veces de manera suave y paternal”.

El exhortar es una labor comunitaria de edificación, ésta no funciona si no hay pares o prójimo, no es posible exhortarse a uno mismo, de una u otra forma la interacción en la exhortación hace parte de la labor profética en medio de la comunidad.

Consolación: (παραμυθια) el concepto de consolación tiene como presupuesto una relación de confianza entre dos personas, el que consuela y el consolado y su función es el fortalecimiento en medio de los diversos momentos pertinentes a la consolación, (para, cerca; muthos, habla) la consolación viene de la palabra de Dios como bien lo aclara Ro 15:4-5 y ésta produce armonía y esperanza en medio del cuerpo. Pablo explica en 2 Corintios que Dios es la fuente del consuelo, así como somos coparticipes del evangelio somos de su consolación y esperanza; la consolación nace como parte del amor de Dios en medio del pueblo, la consolación se encuentra muy ligada con el amor fraternal, lleno de confianza, trayendo esperanza y tranquilidad en medio de momentos inconsolables y de sufrimiento, de la misma forma que en el Antiguo Testamento la esperanza se basaba en el Mesías en esta ocasión la esperanza en la cual nos consolamos es de una respuesta consoladora por parte de Dios, Padre de toda consolación y esta misma esperanza de consolación se afirma en nuestra esperanza futura, la consolación -al igual que las otras características de la profecía según Pablo- es un acto fundamental de la vida comunitaria, esto con el fin de la edificación, el afianzamiento y el fortalecimiento del cuerpo de Cristo, esta no se basa en revelaciones si no en el evangelio y en Cristo quien es nuestro punto de encuentro en el obrar profético.

Mosquera (clase Profetas Posteriores, segundo semestre de 2009) describe esta característica de la profecía de la siguiente forma:

Exhortación, animación, apaciguamiento, consuelo, persuasión, alivio, argumentación. La profecía trae consuelo al corazón del hombre. La palabra de Dios consuela el corazón triste y angustiado, trae esperanza a los que la han perdido. A veces la profecía trae expresiones como “consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado; que doble ha recibido de la

mano de Jehová por todos sus pecados.” (Is 40: 1,2) Dios es Dios de consolación. El hombre que se acerca a él no colapsa en su desesperación: siempre habrá un bálsamo refrescante, siempre habrá un refrigerio espiritual, siempre habrá una esperanza de parte de Dios. (25).

Conclusiones

El Nuevo Testamento define al profeta como alguien que habla en nombre de, es una función y un llamado primordial para la edificación del cuerpo de Cristo, la labor profética es preponderante en la evangelización y en el proceso de la predicación de la palabra, es una función de responsabilidad pues edifica, consuela y exhorta, la profecía no es una labor para tomar a la ligera si no para ser tomada de forma concienzuda y su fundamento es Cristo céntrica, por lo cual no se contradice ni con los escritos, ni con la profecía del Antiguo Testamento y mucho menos con la profecía del Nuevo Testamento.

CAPÍTULO 4. Profecía y liturgia

Esta unidad queremos iniciarla con un estudio de la palabra liturgia con el fin de Tener claridad de conceptos para el desarrollo de esta unidad.

Liturgia proviene del griego λειτουργία. El diccionario Barclay afirma: En tiempo del NT; leitourgein era la palabra regular para describir el servicio que un sacerdote o un siervo prestaba en los templos de los dioses. Así, leemos de “Thaues y Taous, los gemelos, que sirven en el gran templo de Serapis, en Menfis”.

Deiros (1997) comenta que: En la LXX λειτουργία, liturgia, se usa en relación con el ministerio y servicio del templo. En el NT tiene una connotación un poco más amplia (Lc 1. 23). El término se refiere al conjunto de actos con los que la comunidad religiosa rinde culto a la divinidad. Se refiere al campo religioso-cultural. En relación con los ritos religiosos (católicos romanos en particular), sobre la base del comportamiento ritualizado, en cuanto a las implicaciones emotivas y existenciales propias de determinadas ceremonias y manifestaciones de carácter religioso. El concepto aparece caracterizado fundamentalmente por las categorías de rito y de religión.

La liturgia se describe en general como el servicio, el ministrar, el compartir, o el dar un servicio religioso, esto según Chavez y Swanson (1997) la partición del pan es parte fundamental en la liturgia de los cristianos del Nuevo Testamento. En 1994, Gonzales afirma se reunían en pos de escuchar el mensaje de la Palabra, el compartir, y el partimiento del pan y el vino como forma de hacer memoria del Mesías, el acto litúrgico gira completamente en torno a Cristo, el servicio, el ministrar y las actividades que hacen parte de la liturgia son con el fin de recordar y vivir la fe de Cristo, el uso del contexto vital (sitz im leben), el entonar cánticos sálmicos que hacen de la fe algo vivo recuerdan y hacen memoria en medio de la liturgia de la iglesia naciente, algo que hace personal la liturgia pero que tiene connotaciones en lo relacional y en la supervivencia de la comunidad en torno a Cristo.

En sí la liturgia busca identificar al cuerpo con Cristo y los unos con los otros en relación a la cabeza, es una celebración que rebosa de comunión entre el amar a Dios y al

prójimo, el resultado de una liturgia Cristocéntrica es una relación fuerte con Cristo y una profunda relación con el prójimo, el fin del servicio (liturgia) es la comunión con Dios.

Siendo así la liturgia se convierte en un acto esencial de la vida y la existencia de la vida eclesial, la liturgia cristiana es la expresión de la fe cristiana, la carrera de la liturgia cristiana no es un proceso de individuo, pues su misma construcción tiene sentido en la colectividad, es nada más lógico, si la liturgia de los cristianos giró en torno a Cristo es porque el servicio, el ministrar, el compartir es a Cristo, por tanto la liturgia cristiana es un proceso de colectividad del individuo con Cristo a quien se adora, el resultado de la colectividad con Cristo es la colectividad con mi semejante, es en este proceso litúrgico que se quiere hacer un análisis a la profecía en medio del transcurso de la liturgia cristiana en la evolución del pueblo creyente y la colectividad con Cristo.

Asurmendi (1987) afirma que el punto de arranque del profetismo en la liturgia cristiana es un texto del profeta Joel. A él se refiere Pedro en su discurso de Pentecostés para explicar los fenómenos presenciados por los oyentes, y para colocar en el entendimiento de las personas el plan de Dios:

Hechos 2:17 Y SUCEDERA EN LOS ULTIMOS DIAS--dice Dios—QUE DERRAMARE DE MI ESPIRITU SOBRE TODA CARNE; Y VUESTROS HIJOS Y VUESTRAS HIJAS PROFETIZARAN, VUESTROS JOVENES VERAN VISIONES, Y VUESTROS ANCIANOS SOÑARAN SUEÑOS; Hechos 2:18 Y AUN SOBRE MIS SIERVOS Y SOBRE MIS SIERVAS DERRAMARE DE MI ESPIRITU EN ESOS DIAS, Y PROFETIZARÁN.

Este ciertamente es la primera intervención de la Profecía en medio de la iglesia primitiva, en medio de un discurso dado por Pedro, con el interés de explicar el suceso del hablar en lenguas y de más manifestaciones espirituales en el día de pentecostés; su utilidad es aclarar (éstos no están borrachos) su finalidad es darle una explicación fácil de entender a lo que sucedía en ese momento; con el fin de esto cita a Joel 2:28, esto para dar la explicación en los versos 17 y 18.

Schökel (1998) comentando el pasaje de Joel afirma que los apuntes escatológicos dispersos en los capítulos precedentes se integran en una escatología que incluye los elementos típicos: el día del Señor, acompañamiento cósmico de teofanía, juicio solemne

de las naciones, liberación del pueblo, instauración del orden nuevo y definitivo; además nos invita a hacer una lectura a Números 11:29 como fundamento de estos pasajes, todo esto con el fin de mostrar como desde el Antiguo Testamento es esperado el día en el que se posa el Espíritu de Dios sobre la iglesia, la mayoría de escritores concuerdan en mostrar - como importante para el desarrollo de este pasaje de Hechos- que el Espíritu de Dios posó sobre todas las personas sin distinción alguna.

A raíz del pentecostés se datan varias oportunidades en las cuales se muestra la necesidad del don de la profecía en la liturgia para la edificación del cuerpo de Cristo, una de estas es el caso de Hechos 11:27-30.

Hechos 11:27 Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía.

Hechos 11:28 Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio.

Hechos 11:29 Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea.

Hechos 11:30 Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.

Vamos a iniciar resaltando que al igual que el profeta del Antiguo Testamento, el profeta del Nuevo Testamento y de la iglesia primitiva es un conocedor de los tiempos, es un entendido de los contextos en los cuales la palabra de Dios es dada, los profetas de la iglesia primitiva, eran muy buenos conocedores de la situación social de la iglesia como bien dice Mosquera (2009): Ellos visualizaron la vida como el espacio a través del cual se experimenta la fe.

En efecto, la vida espiritual encuentra su verdadera expresión en lo cotidiano, en las relaciones interpersonales, familiares, laborales, nacionales e internacionales. De acuerdo con esa mirada, nadie puede pretender ser fiel a Jehová si no es capaz de sostener unas relaciones interpersonales humanas, sinceras, respetuosas, gratificantes y amorosas, esto lo ilustra con Ezequiel 18: 5-9; el pasaje de Hechos 11:27-30 nos da luz sobre como el

profeta es conocedor de la situación social, y su fin es de promover el bien estar en medio de la comunidad.

Este momento que nos relata Lucas en Hechos nos muestra como Dios responde a la iglesia primitiva por medio de la profecía como señal a la necesidad de la comunidad, y de una u otra forma el desarrollo de esta profecía es edificación para la iglesia en medio de las necesidades humanas y a la vez trae consuelo pues se conoce que por medio de la profecía y la buena administración de los fieles en la iglesia la necesidad de los creyentes en Judea –comida- sería suplida, este verso nos da luz de cómo el mensaje profético trae socorro y edificación a la Iglesia, al ver este suceso me hace recordar el Salmo 111 que reza así:

Salmos 111:4 Ha hecho sus maravillas para ser recordadas; clemente y compasivo es el SEÑOR.

Salmos 111:5 Ha dado alimento a los que le temen; recordará su pacto para siempre.

Dios está recordando a su pueblo la grandeza por medio de mostrarle por el Espíritu la temporada de escases de alimento en medio de los cristianos de Jerusalén, algo trascendental para resaltar es: que el profeta Agabo en este presagia lo que acontecería en el mundo contemporáneo, este pronóstico es una clara muestra de la profecía en medio del cuerpo de Cristo, Dios muestra la forma como mantiene comunicación con la Iglesia.

En efecto el resultado de esta pronosticación en la liturgia y el compartir de los cristianos es una gran muestra de la fe viva de la Iglesia primitiva, la experiencia de la fe no se quedaba en palabras si no transcurrían en hechos, el resultado del enterarse de la gran hambre que habría en el mundo conocido (Imperio Romano) movió a la iglesia a un gran gesto de comunión y coinonía en medio de la iglesia primitiva.

Otro caso en el cual se ve involucrado un profeta en medio de la vida en comunión en Antioquía : Hch 15:32 Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje.

En este pasaje se enmarca la labor apologética del rol profético en medio de la comunidad, Judas y Silas son enviados como mensajeros de los resultados del primer concilio, donde se define el asunto de la salvación por circuncisión, Judas y Silas usan su

don de la profecía con el fin de exhortar y confrontar esto con el sentido de defender la salvación por fe, y resaltando la obra de Cristo en el evangelio, siendo que en medio de la Iglesia de Jerusalén, el mensaje profético -que cumple un papel de apología- gira en torno a defender la obra de Cristo, en medio del concilio Pedro determinó que: Hechos 15:11 Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son.

Este fue el mensaje que llevaron Judas y Silas a la Iglesia debido a que en medio de la iglesia se levantaron movimientos de fariseos que no admitían la salvación por gracia, sino, por medio de la circuncisión según la ley de Moisés, luego de dar el mensaje del concilio hablaron como profetas y su mensaje fue la exhortación y confrontación según el mensaje de Cristo; es claro que el don de la profecía trae edificación al cuerpo según el evangelio de Cristo, y todo esto transcurre en medio de la vida eclesial de la iglesia primitiva.

Siendo el Espíritu de Verdad que procede del Padre el fundamento del mensaje profético, es menester que este Espíritu dé testimonio de Cristo –quien es la verdad-, su fin es la edificación del cuerpo por medio del Espíritu de verdad, que es el que envió Cristo, por tanto toda profecía en medio de la liturgia de la iglesia primitiva apuntaba a Cristo.

Hechos 15:32 nos da indicio del mensaje profético en medio de la predicación a la comunidad, es posible afirmar que el predicar es una herramienta profética, por medio del cual la iglesia es edificada según el fundamento verdadero que es Cristo; este mensaje profético debe de cumplir como tal el objetivo de la profecía según 1 Corintios 14:3 que es edificación, exhortación y consolación.

Pablo y el don profético en medio de los cristianos.

Romanos 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión: que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; Romanos 11:26 y así, todo Israel será salvo; tal como está escrito: EL LIBERTADOR VENDRA DE SION; APARTARA LA

IMPIEDAD DE JACOB. Romanos 11:27 Y ESTE ES MI PACTO CON ELLOS, CUANDO YO QUITE SUS PECADOS.

Este es un texto que el apóstol Pablo usa en medio de la iglesia en Roma con el fin de mostrar como vendrá la salvación para Israel; Pippert (2004) asevera que esta porción Bíblica es una gran declaración acerca de la salvación, donde enmarca enfáticamente que esta porción quiere mostrar que no hay otro camino para la salvación que la fe en Cristo, los que crucificaron a Cristo estos endurecieron su corazón pero esto es parcial hasta cuando haya plenitud entre los gentiles, luego de esto muestra que el salvador no es si no Jesús y hace aquí una confirmación acerca de la profecía de Isaias 59:20.

Esta es una forma muy clara de cómo el apóstol usa la profecía de una manera formidable para hacer alusión a algo que sucederá y que está pronosticado desde los profetas A.T., el apóstol alude a la figura del Mesías quien salvará a Israel y con el fin de enmarcar la segunda venida de Cristo usa un texto del Antiguo Testamento, el apóstol pasa la lupa por Cristo pues el promete que regresará y lo manifiesta por medio de una pronosticación de los profetas del Antiguo Testamento Isaias 59:20;27:9; 59:21.

Hendriksen (2006) afirma que este texto es de inmensa riqueza debido al buen uso de la Septuaginta y el hebreo que hace Pablo en las alusiones al Antiguo Testamento. Aún más allá de la riqueza textual literaria es importante ver la importancia del conocimiento teológico para el don de la profecía, es claro que Pablo quien no se hace pasar por profeta es un gran conocedor de las Escrituras y el Evangelio, siendo esta una gran característica para el rol profético en medio o al servicio del cuerpo de Cristo.

Claramente el texto se maneja como un mensaje, en el que Pablo predica a toda la Iglesia, el apóstol deja de hablar en singular y se dirige a la comunidad en plural (hermanos), el mensaje es de esperanza para los que habían crucificado a Cristo, a aquellos quienes tienen un endurecimiento parcial, este es un mensaje consolador lleno de salvación para Israel, no para todo si no para sus escogidos, al respecto Hendriksen en el Comentario al Nuevo Testamento citando a Berkhof (1994) afirma: Todo Israel debe entenderse como una designación no de toda la nación, sino del número total de los escogidos de entre el antiguo pueblo del pacto.

Vamos a concluir el punto de vista del apóstol Pablo con otra cita importante para el buen desarrollo del tema del don profético en la liturgia de los cristianos y concluiremos con una propuesta bíblica a cerca del don de la profecía en la liturgia cristiana hoy.

1Corintios 14:29 Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.

1Corintios 14:30 Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero.

1Corintios 14:31 Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados.

1Corintios 14:32 Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas;

1Corintios 14:33 pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz.

Esta porción bíblica se encuentra en medio de un contexto de la edificación del cuerpo de Cristo, el final del verso 26 se subraya que todo se haga para edificación; en su totalidad el apóstol se encuentra dando instrucciones sobre el culto, su propósito, el orden, y el buen desarrollo de la edificación del cuerpo de Cristo, el apóstol en primer lugar se dirige al hablar en lenguas y describe un orden, por medio de éste busca regular el uso de las lenguas en medio del culto. Kistemaker (1998) deduce 5 cuidados prácticos para el desarrollo de este don en la liturgia cristiana, pero sólo veremos en esta investigación 4 aplicaciones prácticas para el uso de lenguas en medio de la reunión: cantidad, orden, interpretación, silencio, devocional.

Modulaciones prácticas para el hablar en lenguas

1. Cantidad: se dice que dos o tres y no todos.
2. Orden: que no desvíe el orden litúrgico del culto, se reúne en pos de Cristo y la edificación del cuerpo y no del individuo, el autor para hacer claridad en esto nos indica ir al verso 33 que cita así: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz.
3. interpretación: En el Nuevo Testamento, el verbo interpretar y sus derivados tienen el sentido de traducir o de comunicar el significado de un lenguaje a otro.

En la iglesia de Corinto, parece que el sentido es comunicar el significado de las palabras habladas, más que traducir en sucesión dos o tres idiomas conocidos.

4. Silencio: si no hay intérprete en medio de la comunidad el apóstol aconseja el silencio, al comentar esto Pablo da por entendido que el que habla en leguas puede controlar este don y sus sentidos pues puede callar, e invita al que habla en leguas que lo haga de forma personal algo así en intimidad, para sí y para Dios o sea en secreto.

Luego de dar ciertas instrucciones sobre el hablar en leguas es que el apóstol de la misma forma aconseja con el fin de regular el don profético en medio de la edificación del cuerpo, para mantener el orden y la paz y quitar la confusión en medio de la comunidad.

Canclini (1995) Glosa lo siguiente: El tono de estos versículos es más bien de precaución que de aliento. El principio básico que debe gobernar todo el culto es el orden y el decoro. Pablo trata los siguientes temas en forma sucesiva: el uso de los dones en las reuniones de la iglesia, el don de leguas, el de profecía, el lugar de las mujeres. Según las leguas afirma que: En el v 27 Pablo vuelve a tocar el tema de las leguas. Las admoniciones son concretas y categóricas: no deben extenderse (por dos, a los más tres)—distinto que en la profecía (v 31a); deben respetar un turno, y no hablar a la vez; evitar las leguas si no hay quien interprete. Al margen de la admonición del v 39, el v 28 es lo último que dice Pablo en cuanto a las leguas.

Nos hemos detenido a observar que aclaran algunos comentaristas sobre el hablar en leguas con el fin de observar el orden y la edificación que trae el hablar en leguas según lo bíblico y lo importante que es esto para la comunidad, y se quiere enmarcar la importancia del orden en el culto y así poder proseguir en lo que se refiere al don de la profecía en medio del servicio en la comunidad

Modulaciones prácticas para el don de la profecía

Los versos 29-33 se refieren al don profético en medio de la comunidad; El comentario del Contexto Cultural de la Biblia: Nuevo Testamento, sugiere que el hecho de que Pablo estuvo en la Iglesia de Corinto durante algún tiempo y no les hizo estas advertencias le dan a esta sección un tinte de un llamado a la situación específica de la Iglesia en Corinto, este mismo comentario cita que el don profético no era tan común en este tiempo de la historia, a comparación de los tiempos del Antiguo Testamento donde había escuelas y grupos de profetas.

Gonzales (1994) afirma que el culto de los cristianos era un testimonio vivo de su fe, desde sus mismos inicios, la iglesia cristiana acostumbraba reunirse el primer día de la semana para “partir el pan”. La razón por la que el culto tenía lugar el primer día de la semana era que en ese día se conmemoraba la resurrección del Señor. Luego, el propósito principal del culto no era llamar a los fieles a la penitencia, ni hacerles sentir el peso de sus pecados, sino celebrar la resurrección del Señor y las promesas de que esa resurrección era el sello de la salvación. Es por esto que el libro de Hechos describe aquellos cultos diciendo que “partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón” (Hch 2:46). Una nueva realidad había amanecido, y los cristianos se reunían para celebrarla y para hacerse partícipes de ella. A partir de entonces, y a través de casi toda la historia de la iglesia, la comunión ha sido el eje del culto cristiano; el centro del culto era Cristo la proclamación y la edificación en pos de la muerte y resurrección de Cristo y celebrar la victoria de la gracia de Cristo entre los gentiles y judíos.

La finalidad del orden en la liturgia Cristiana, al igual que en el don de la profecía es el de exaltar a Dios en medio de la solemnidad, es importante para el buen desarrollo del don de la profecía en la iglesia el orden y que este glorifique a Cristo, pues es menester para la labor profética el formar, edificar el cuerpo de Cristo en pos de Cristo.

Kistemaker (1998) nos invita a mirar este pasaje (1Co 14:29-33) a la luz del Capítulo 13 9-10 donde el autor propone la combinación del conocimiento y profecía como una circunlocución con el fin de apuntar a la predicación de la palabra y con el fin de argumentar su hipótesis usa el Antiguo Testamento, haciendo un recorrido histórico donde

deduce muy acertadamente que los profetas eran intérpretes de la ley y personas que se dedicaron a estudiar la Palabra de Jehová y predicarla a las personas, comenta así:

Hendriksen (1998) comenta que:

En tiempos del Antiguo Testamento hubo un sin número de profetas en Israel, de tal forma que ninguna ciudad estuvo sin ellos. Ellos eran los intérpretes de la ley y hablaban con la autoridad del Espíritu Santo. Se diferenciaban de los profetas que hacían revelaciones sólo en grado, sirviendo a Dios como sus portavoces. De hecho, cuando el canon del Antiguo Testamento se completó, los rabinos tomaron el lugar de los profetas.

Según la tradición rabínica, los profetas del período clásico no fueron más que intérpretes de la ley hablando con la autoridad del Espíritu y encargados de revelar sólo lo que la ley contenía. Si en el Antiguo Testamento hubo una gran cantidad de profetas que exponían la palabra de Dios, así también en los tiempos del Nuevo Testamento hubo algunos profetas que interpretaron las Escrituras.

El predicador de la Palabra de Dios es un intérprete de la Biblia, su responsabilidad es la de estudiar la Biblia en su contexto, según la historia, según la gramática y según la cultura de los escritores Bíblicos, es de allí que se da un mensaje por medio de la Biblia que es puesto en nuestro contexto, en nuestra vida, de esta forma se hace trascendental la labor profética en medio de la predicación, pues la predicación de la palabra al igual que los profetas del Antiguo Testamento, y los apóstoles en el Nuevo tienen el objetivo de edificar el cuerpo de Cristo, edificar la comunidad, con un mensaje fiel a la Biblia y a Dios es por razón de la predicación de la Palabra que es posible, exhortar, animar y consolar.

Propuesta bíblica acerca del don profético en la liturgia hoy

Claramente es ineludible la labor profética en medio de la comunidad y de la sociedad, la profecía como tal llama a las personas a mirar a Cristo, defiende la obra de Cristo al morir en la cruz y resucitar, nos hace una invitación al arrepentimiento y al cambio de paradigma en la sociedad, nos conforta con su mensaje (Cristo), tiene también el llamado a fortalecer

la fe, y nos consuela en una esperanza viva; la profecía como tal tiene muchas funciones en medio del servicio en la iglesia, por tal es necesario para la edificación de la Iglesia mirar ¿qué forma la Biblia nos muestra cómo debemos hacer uso de este don en la Iglesia hoy?

Para hacer esta propuesta realizaremos un breve vistazo a algunas características de la profecía en el Antiguo Testamento que se objetaron en la unidad 1, con el fin de tener una comprensión Bíblica amplia desde el Antiguo y Nuevo Testamento.

1. La labor profética consistía esencialmente en suscitar la palabra de Dios por medio de su anunciación, el fundamento principal de la profecía hebrea se encuentra en la Ley, por tanto su mensaje no contradecía la ley, la cual regulaba el orden de los hebreos.
2. el profeta es el portavoz de Dios, el personaje a través del cual Dios comunica su mensaje al pueblo. Es el defensor de la alianza pactada en el Sinaí, basada en el culto al único Dios y en la práctica de la justicia y el amor con el prójimo.
3. El mensaje profético en el Antiguo Pacto apunta a elementos y componentes éticos, estos elementos éticos surgen de la Ley Mosaica.
4. La profecía es el medio humano por el cual Jehová se expresó al pueblo de Israel, el fin de este es comunicarse al modo humano a los humanos para conocer el hablar de Dios para los seres humanos.
5. por medio de la profecía Dios quiere mostrar que ni aun la máxima creación de Dios (el hombre) se resiste a la voz de Dios, el obrar profético de Dios en medio de los humanos es la muestra de la Soberanía de Dios.
6. Los profetas de Israel son, servidores de la Palabra despertadores de la conciencia de Israel, son la conciencia crítica del pueblo, esta característica le da un tinte realista acerca de la descripción de los profetas como conocedores de la realidad de su contexto (Israel).
7. Los profetas que aparecen ligados a la historia de Israel; en tiempos de Saúl y David, participan en la lucha nacional y ayudan a mantener pura la fe en Yahvé. No eran propiamente personajes místicos sino personajes que buscaban

la voluntad de Dios por medio del conocimiento de la Torah y por voluntad de Dios.

8. la profecía a través del Antiguo Testamento es una forma fundamental en el proceso de la salvación y vida para el pueblo seguidor de Yahvé. el profeta era alguien que instruía, por medio de esta instrucción, se infundía un pensamiento divino, el cual cobraba gran significancia en el vivir del oyente o quien recibe la profecía. La tarea de ésta era generar cambios y renovaciones en medio del pueblo receptor.
9. Una característica importante es resaltar, el carácter de crítica ante los males sociales que preponderaban en la sociedad receptora: los profetas conocen a Yahvé y conocen sus preceptos su institución y también conocen la organización del pueblo de Israel, los profetas por medio de la profecía revelada por Yahvé tenían como finalidad, mostrar que la religión con una mala concepción de su Dios, degeneraba, la relación con Yahvé y con la comunidad y de esta forma se generaba la ruptura de la relación total con su Deidad, esto generaba: pérdida de la moralidad, desorden social, opresión y hasta muerte, a este tipo de comportamientos apuntaba la profecía en medio del pueblo de Israel y centralmente se esmeraba por hacer el llamado a volver la mirada a la verdadera religión Teísta o Yahvista.

La Biblia menciona a Abraham como el primer profeta y a Moisés como el pionero y prototipo de profeta, esta mención no se hace por predecir el futuro si no porque fueron hombres que empleó Dios para comunicar el mensaje de Dios, son portavoces de Dios; no es posible reducir el don de la profecía a tan sólo alguien que vaticina el futuro debido a que estamos perdiendo la perspectiva Bíblica de la profecía, al sujetar el don profético a alguien que pronostica el futuro estamos confundiendo el profeta Bíblico con los profetas paganos, como bien son conocidos los pronósticos griegos, el nostradamos y aun los pronósticos mayas y demás movimientos adivinos del futuro, por tal motivo es posible observar al profeta revelado tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento como un portavoz de Dios, un vocero de Dios, este es quien conoce el mensaje, la Palabra de Dios y la comunica, esto no demerita el hecho que Dios también predijo cosas al pueblo por

medio de los profetas, ejemplos usados anteriormente nos muestran como Dios usa a profetas para predecir el futuro, pero el significado de un portavoz de Dios es más amplio que el de un vaticinador del futuro.

La profecía fue solo secundariamente un mensaje sobre eventos del futuro, su esencia era más bien un mensaje teológico y ético para el pueblo de Dios, en si el mensaje profético del Antiguo Testamento apunta la mirada hacia Dios el autor de los implementos éticos que gobernaban a Israel, el mensaje Teológico hace alusión al pensamiento y la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento el término profeta proviene de *Nabá* este término tiene su uso en forma activa como el proclamador el que habla por, y en forma pasiva se usa como el llamado.

El Nuevo Testamento nos presenta las siguientes apreciaciones acerca del don de la profecía: *προφήτης* (*profetes*) es sin duda el término más común del grupo. Aparece 144 veces en el NT, principalmente en Mateo, Lucas, Hechos y Juan. El profeta es normalmente un proclamador bíblico de un mensaje divinamente inspirado. Aparte de Balaam (2P 2:16), sólo a un gentil, el poeta cretense de Tito 1:12, se le llama *προφήτης*. El profeta bíblico puede predecir el futuro (cf. Hch 11:28), puede conocer el pasado (Jn 4:19), y puede mirar el corazón (Lc 7:39), pero es esencialmente un proclamador de la palabra, no un mago ni un encantador. La connotación del profeta del Nuevo Testamento es el de alguien que habla la Palabra de Dios, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo, el propósito de la profecía en el Nuevo Testamento no es vaticinar el futuro, pues la profecía en sí misma ya cumplió todos sus pronósticos en Jesús, la profecía no vaticina el futuro porque sí, se califica la profecía en el Nuevo Testamento como: conjunto de proclamación, enseñanza y predicción tiene tres funciones fundamentales, según la teología paulina en 1 Corintios 14:3: edificación, exhortación y consolación.

Luego de tener este amplio panorama Bíblico, es posible sintetizar qué:

En un carácter integral y completo, el profetismo es un ministerio que tiene como principio fundamental el ser un portavoz de Dios, el profeta es alguien que discierne la voluntad de Dios por medio de la Revelación de la Palabra, finalmente el deber primordial del profeta es hablar la palabra de Dios en medio de su contexto con el fin de hacer volver la mirada a Dios.

1 Corintios 14:3 reza así: Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.

Este texto es clave para el buen entendimiento del don de la profecía para hoy, la explicación de este texto ya se dio anteriormente, tan sólo que es posible por medio de este texto hacer una propuesta acertada para el obrar del ministerio de la profecía en la iglesia.

Se propone que estas tres palabras son una circunlocución RAE (Figura que consiste en expresar por medio de un rodeo de palabras algo que hubiera podido decirse con menos o con una sola, pero no tan bella, enérgica o hábilmente) que se sintetiza en la predicación de la palabra, con el fin de edificar, exhortar, consolar el cuerpo de Cristo, pasando a ser de esta forma la predicación una portadora de la voz de Dios, con la responsabilidad de ser unos exhaustivos conocedores del Antiguo y Nuevo Testamento y teniendo la gran responsabilidad de ser inspirados por el Espíritu Santo , estas dos descripciones son normativas para el sano proceso de la manifestación del don profético, en medio de la predicación de la Palabra.

Es de esta forma que de manera concienzuda es posible aludir al don de la profecía en la liturgia cristiana hoy, por medio de la predicación de la Palabra y con responsabilidad y análisis, siendo el fin de la profecía la edificación, exhortación y consolación; y esto sólo es posible mirando a Cristo y poniendo a Cristo como el autor y consumidor de la fe en la cual se edifica, se exhorta y se consuela en medio del servicio cristiano.

CAPÍTULO 5. Representantes más connotados del neo profetismo

En medio de los pioneros y representantes en el movimiento del Neo Profetismo encontramos los siguientes exponentes:

Peter Wagner lo describe como: misionero cristiano, escritor, profesor y especialista en crecimiento de la iglesia, que destaca por sus prácticas controversial guerra espiritual y sus creencias. Actualmente es el presidente de los Ministerios Cosecha Global y el Instituto de Liderazgo Wagner, que sirve para formar a los líderes a unirse en un movimiento conocido como la Nueva Reforma Apostólica, que Wagner también ayudó a fundar.

Otro de los abanderados en el movimiento del Neo Profetismo es:

John Eckhard se describe así: Apóstol y Obispo de la Iglesia Crusaders Chicago con cerca de 4.000 en la asistencia semanal en varios lugares, John Eckhardt es dotado de un fuerte llamado apostólico y ha ministrado en los Estados Unidos y el extranjero en más de 70 naciones. Él es un reformador apostólico llamado a perfeccionar a los santos al impartir verdades bíblicas, incluyendo la liberación y la guerra espiritual, y la activación de los dones del Espíritu con el fin de levantar ministerios fuertes en el cuerpo de Cristo.

Otra representante del movimiento del Neo Profetismo es:

Ana Méndez Ferrell: Ordenada como Profetisa y Apóstol, el ministerio de la Doctora Ana Méndez Ferrell está presente en más de 50 naciones, entrenando al Ejército de Dios para derribar las fortalezas del mal y traer la gloria de Dios.

A través de Ministerios Voz De La Luz, Ana Méndez F. realiza conferencias en todo el mundo, coordinando la Red de Guerra Espiritual en muchas naciones. Ministra bajo la cobertura del Doctor Rony Chaves de Costa Rica, con quien es pastor asociado y conferencista. En Estados Unidos y Europa está bajo la cobertura de C. Peter Wagner. En su sitio web Ella se describe así: Jesucristo la salvó en 1985 mientras estaba recluida en un hospital psiquiátrico, después de involucrarse en el vudú. El milagroso poder de Dios la liberó completamente, transformándola en una de sus generales para encabezar SU ejército para destruir las obras del enemigo.

Su ministerio es conocido por el profundo entendimiento de la realidad espiritual, tanto en el reino de Dios como en el reino de la oscuridad. Su revelación profética y manifestación de los cielos en sus conferencias han transformado radicalmente la vida de pueblos y ciudades.

Ana es una reformadora y punta de lanza para abrir nuevos territorios de revelación y llevar a la Iglesia a niveles más altos de autoridad y entendimiento espiritual.

Un gran abanderado del movimiento Neo Profético es:

Bill Hamon: en su libro profetas y profecía personal, Hamon se describe de la siguiente forma: director apostólico de la red de Iglesias Christian International, él ha desempeñado su ministerio como profeta durante cincuenta años, y ha dado profecía personal a más de cuarenta y dos mil personas en el mundo profesa ser gran conocedor del tema de la profecía.

Otra defensora y propagadora en el movimiento del Neo Profetismo es Cindy Jacobs quien es descrita así en la página web:

La Dra. Cindy Jacobs es reconocida mundialmente como profetisa a las naciones, es la Presidenta y co-fundadora de Generales Internacionales, una organización misionera dedicada a la reforma y transformación social en las naciones, para poder lograrlo Cindy y Mike Jacobs se reúnen con políticos, economistas y líderes espirituales por todo el mundo. Cindy comparte acerca de lo profético y enseña sobre la oración y la guerra espiritual.

Por ultimo uno de los “paladines” de este movimiento en Hispano América es el Apóstol Rony Chávez quien se describe de la siguiente forma en su cito web: El Apóstol Rony Chaves es miembro de una familia cristiana por cinco generaciones y entregó su vida a Cristo a los 7 años de edad conscientemente. Actualmente tiene 53 años y es casado una sola vez, con Lía Illanes Nieto (chilena), con quien tiene cuatro hijos: Pablo Josué, Ronny Andrés, Amaya Cristina y Daniela María. Toda esta bella familia sirve al Señor en su Iglesia. Este matrimonio cumplirá pronto 26 años de bendición con el Señor. Es odontólogo de profesión, la cual no ejerce desde 1979. Es el Presidente de la Asociación Cristiana Panamericana, Pastor General y Apóstol del Centro Cristiano de San José, de la Red Apostólica de Ministerios Cristianos Unidos y Presidente y Fundador del Ministerio Avance Misionero Mundial (Obra Apostólica Internacional), con la cual ha organizado la

Conferencia Internacional de la Palabra de Dios en Costa Rica, entrenando a más de 7,000 Líderes de 27 naciones de América y Europa. Él ha fundado en los años 70 y 80 los siguientes ministerios:

Ministerio Evangelístico Jesucristo es el Señor, Centro Bíblico de Restauración de las Verdades Apostólicas, Instituto Internacional para el Desarrollo del Ministerio.

Además ha sido Productor y Director del Programa de Televisión Cánticos de Amor Internacional (en los últimos 25 años), el cual se difunde por Enlace (cadena de por encima de 4000 televisoras en Hispanoamérica). También ha sido productor del Programa Radial “Jesucristo es el Señor” y “La Última Llamada”, por 11 años. El hermano Chaves fue llamado primero al Ministerio Evangelístico el 2 de Junio de 1977 y desde ese día sirve al Señor. Cerró su consultorio dental en 1979 para dedicarse de lleno al ministerio. Su llamado al Pastorado fue hecho por el Señor en 1983 y funge como Apóstol y Profeta desde mediados de los años 80. Es hijo ministerial del Dr. Morris Cerullo y es parte de su Equipo Mundial de Maestros desde 1993. Es con este Ministerio, Evangelismo Mundial, con el que ha recibido la mayor parte de su Entrenamiento Teológico. El hermano Chaves ha ministrado en cinco continentes del mundo y en más de 60 países de la Tierra. Es un conferencista muy reconocido internacionalmente en el ámbito de la Guerra Espiritual Estratégica y en el Mover Fresco del Espíritu. Desde 1989 ha ejercido el Ministerio de Profeta con amplio reconocimiento en el Cuerpo de Cristo. Es escritor de 50 libros de profundo contenido apostólico y profético de gran venta en América Latina y Europa. Algunos de éstos han sido ya traducidos al portugués, francés, inglés y húngaro. En el año 1997 dirigió al Equipo Internacional de Intercesores enviado a tomar la ventana 10/40 por AD-2000, en el proyecto denominado por el Dr. Peter Wagner “Operación Castillo de Hielo”. Junto a Eduardo Villalobos, son los únicos dos costarricenses en la historia de su país que han subido a la cima del Monte Everest (el monte más alto del mundo), para hacer guerra territorial a los poderes demoníacos. Desde el año 2000, es miembro de la Coalición Internacional de Apóstoles que preside el Dr. Peter Wagner desde el año 2001, es miembro honorario de la Alianza Evangélica Costarricense, ese mismo año fundó el Instituto Internacional para el Desarrollo del Ministerio (I.I.D.M.), el cual es un centro de entrenamiento bíblico para ministros y líderes de Costa Rica. En los últimos cinco años el

hermano Rony Chaves se ha dedicado a edificar Redes Apostólicas y a ayudar al reconocimiento de apóstoles nacionales en diferentes países.

En el contexto Neo Carismático y Neo Apostólico se encuentran varios que faltan por mencionar pero se mencionará su nombre con el fin de no extendernos: Earl Paulk, Kenneth Copeland, Frederick K. C. Price, Guillermo Maldonado, Myles Munroe, Kenneth E. Hagin, Morris Cerullo, John Avanzini, Rod Parsley, Cash Luna, Nahúm Rosario.

Características del Neo Profetismo

Es sumamente importante conocer el fundamento sobre el cual se encuentra basado el movimiento del neo profetismo, vamos a citar a uno de sus más importantes exponentes Peter Wagner quien describe su movimiento de la siguiente forma:

Wagner afirma en una entrevista radial:

“Creo que el gobierno de la iglesia finalmente ha llegado al lugar que las escrituras afirman en Efesios 2 donde habla del fundamento de la iglesia que son los apóstoles y profetas, previo a la década de los 80s y 90s estos fueron prácticamente ignorados pero ahora por haberlo reconocido es la mayor razón por la cual estamos entrando en un nuevo nivel de oración, de guerra espiritual, de sanidad, milagros y liberación. Esta es una nueva era, yo no sé si es coincidencia a medida que entramos en un nuevo milenio”

El movimiento del neo profetismo, como lo declara Wagner, tiene como mención importante en sus postulados el fundamento de los apóstoles y profetas en medio de la iglesia, tal parece que su cita no alude a los apóstoles y profetas de la Biblia si no los apóstoles y profetas contemporáneos, son el fundamento del gobierno de la Iglesia pues según Wagner así lo afirman las escrituras en Efesios 2, este nuevo fundamento para la iglesia está acompañado de un nuevo nivel de oración, guerra espiritual, sanidad, milagros y liberación y esta hace parte de la llegada de un nuevo milenio.

Hamon (2001) afirma que: El neo profetismo es una corriente que parte de la premisa que la iglesia no puede ingresar a la perfección sin la impartición espiritual de los profetas y apóstoles restaurados por Dios; afirman ser estos profetas y apóstoles restaurados los encargados de dar el fundamento, el orden a la iglesia, pues al encontrarse bajo el fundamento de los apóstoles y profetas la iglesia está llegando a su plenitud, sin embargo, creen y aceptan que Dios les ha puesto en la iglesia para su integridad, y como señal visible de encontrarnos en la proximidad del retorno de Cristo, Las declaraciones de los profetas transformarán a la Iglesia de un valle de huesos secos a un ejército del Señor grandioso y unificado (Ez 37).

Este movimiento neo profético asegura ser quienes anuncian la próxima llegada de Cristo, Hamon (2001) describe esto así: La Restauración de los Profetas en la Iglesia como Señal de los Tiempos, Así como un solo profeta, Juan el Bautista, preparó el camino de la primera venida de Cristo, ahora una compañía de profetas está siendo levantada desde la década de los 80. Dios me ha revelado que sólo en el continente de Norte América, hay 10,000 profetas que están siendo preparados para ser activados en la Iglesia.

Esta compañía de profetas, vendrá en el poder y el espíritu de Elías. Los profetas en forma colectiva, llevarán a cabo la profecía de Malaquías con relación a la segunda venida de Cristo, así como Juan el Bautista la llevo a cabo con relación a la primera venida de Cristo. Un solo profeta, preparó el camino para el Mesías de Israel y el Redentor de la humanidad. La compañía de profetas preparará el camino para Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un solo profeta preparó el camino para que Jesús viniera y anunciara la era de la Iglesia; los muchos profetas prepararán el camino para la venida de Jesús e introducirán la era del Reino, afirma Hammon.

Harvie Conn (*s.f.*) afirma que: el Neo profetismo se fundamenta en una unción especial que dicen que tiene apoyo en las señales y en Cristo, esto se dice al estudiar 1 Juan 2:27, Salmos 92:10, Hechos 10: 38 esto lo afirma Conn quien es un exponente importante en el neo profetismo, define la unción como: una capacidad sobrenatural, gracia, presencia manifiesta del Espíritu Santo que opera en o a través de un individuo o grupo corporativo para producir las obras de Jesús.

Otra de las características del neo profetismo es el carácter del llamado al ministerio quíntuple, su fundamento es Efesios 4: 11, según el (Ministerio Internacional Dios Proveerá) Jesús dijo que edificaría su iglesia y desde aquel entonces se ha estado fundamentando y trabajando en pos del edificar el cuerpo de Cristo, afirman que: cuando Jesús le dijo a Pedro, que él sería llamado piedra, roca, Pedro era un discípulo, pero no fue hasta después de la ascensión de Jesús al cielo que de discípulo Pedro paso a ser de discípulo a apóstol.

El neo profetismo el cual está inmerso entre el mover del ministerio quíntuple, se caracteriza por querer parecer a la Iglesia primitiva, estos dicen que la iglesia está llamada a parecerse a la Iglesia del libro de los hechos, profesan que cada creyente de la iglesia está llamada a hacer las mismas obras que hizo Jesús estando acá en la tierra según Juan 14:12.

En escribe el Ministerio Internacional Dios Proveerá en sus líneas sobre el ministerio quíntuple como objetivos tiene:

- a. Preparar al pueblo de Dios para las obras de servicio
- b. Edificar el cuerpo de Cristo
- c. Traer al cuerpo a la unidad de la fe
- d. Enseñar el conocimiento del hijo de Dios
- e. Llevar a los creyentes a la madurez
- f. Llevar a la plenitud de Cristo

El neo profetismo y Palabra de Dios

El neo profetismo se muestra como la infalible palabra de Dios en el día de hoy, con el firme propósito de prosperar esto según 2Cronicas 20:20 “Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa; y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: Oídmme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el SEÑOR vuestro Dios, y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis”. Un neo profeta ministra bajo un nivel mayor de unción profética y con mayor detalle y precisión que alguien que está operando solo en el don

espiritual de la profecía afirma Peter Wagner. La palabra profética de alguien que es profeta a menudo contendrá revelación que va más allá de la edificación, exhortación y consuelo, que puede venir cuando cualquier creyente profetiza. Siempre hay que tener el cuidado con las profecías por eso el apóstol Pablo escribe acerca de esto: “1 Tesalonicenses 5:20-22 no menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno; absteneos de toda forma de mal”.

Mcarthur (1994) afirma que hay movimientos u olas que están caracterizadas por Señales y prodigios, Los devotos del neo profetismo creen que las señales y prodigios fantásticos demuestran la autenticidad de su movimiento. Los seguidores del neo profetismo están persuadidos en que los milagros, las visiones, las lenguas, las profecías y las sanidades son suplementos esenciales del evangelio. Ellos consideran al cristianismo sin esas cosas como impotente y adulterado por la mentalidad occidental materialista.

De la misma forma Mcarthur (1994) afirma otra de las características importantes, es el uso de la Biblia con el fin de exponer una nueva revelación, es común en medio del neo profetismo, el uso de porciones de la Biblia, versos bíblicos para respaldar sus palabras con la Biblia.

El neo profetismo se basa en las experiencias de las manifestaciones de la fe, hay ocasiones aun en que la experiencia sobre pasa en importancia a la verdad.

Hamon (2001) afirma que: Dios ha tenido que encontrar individuos con quienes Él se pueda comunicar personalmente, y entonces por medio de ellos poder hablarle al resto de la humanidad. A través de las edades, Él ha levantado a personas especiales llamadas patriarcas y profetas para que fueran sus voceros para la humanidad. En la plenitud del tiempo, Dios nos habló en la persona de Jesucristo (Heb 1:1-2), quien era el mismo Dios manifestado en carne (1Ti 3:16), la total y completa expresión del Dios mismo (Col 2:9).

Stam (1998) estudiando a Wagner quien es uno de los más influyentes en el neo profetismo examina una de las características del movimiento del neo profetismo, se glosa lo siguiente: Wagner En sus muchos libros, viajes y conferencias ha promovido la guerra espiritual, los movimientos proféticos y especialmente el movimiento apostólico. En Colorado Springs ha establecido un centro especial para la "cartografía espiritual" (mapeo de los demonios de todo el mundo). Describe su Centro Mundial de Oración como "el

Pentágono de la guerra espiritual". Wagner, dotado de un talento notable para crear terminología altisonante, clasifica estos fenómenos innovadores como "La Nueva Reforma Apostólica" y "La Tercera Ola del Espíritu Santo" en la historia de la iglesia.

Una de las características más claras del neoprofetismo es su carácter de vaticinar las cosas del futuro, actualmente Wagner hace una serie de vaticinios y predicciones para cada año, estas predicciones las divide por cada mes, y en pos de esto selecciona textos bíblicos con el fin de respaldar sus vaticinios anuales.

Otra característica según el Ministerio Internacional Dios Proveer es sobre abundancia de profetas es más admiten que toda la iglesia debe de ser profeta, esto mismo lo afirma Hamon (2001) quien asevera contundentemente que: al llegar Cristo a la tierra, ésta va a estar sobrecargada de profetas y profecías.

Hamon (2001) afirma que el neo profeta o profeta contemporáneo y su profecía tienen la misión de traer sanidad como parte de la profecía personal, el fundamento del porqué afirman que la profecía personal trae sanidad es basado en testimonios y profecías de personas que al parecer han recibido sanidad por medio de la profecía, textualmente cita así:

Dios sobrenaturalmente nos sana y nos libra usando varias maneras: la oración de fe por los ancianos de la iglesia; la fe del individuo en Dios; los dones de sanidad obrando por medio de un miembro o ministro de la Iglesia; confianza en la predicación de la palabra de fe; la declaración profética de un profeta que trae liberación, sanidad, y milagros creativos; Este capítulo está incluido aquí para proveer ejemplos sobre la profecía personal, especialmente con relación a la sanidad divina. Incluidos en este libro están los capítulos (4, 6, 8, 10, 12, 15 Y19), que relatan testimonios personales de como la profecía personal puede ministrar a cada área de nuestra vida. (45)

El neo profetismo y la exposición de la Palabra de Dios

El neo profetismo o el profetismo contemporáneo admite que el predicar y profetizar no es lo mismo, al respecto Hamon (2001) dice: El predicar y el profetizar no son lo mismo. Predicar es normalmente el hablar verdades bíblicas que han sido investigadas, estudiadas, y organizadas para la presentación.

La profecía –afirma Hamon- usualmente es improvisación por inspiración divina y conocimiento revelatorio. La predicación proclama el Logos, mientras que la profecía nos da una palabra rhema del Logos. Ambas son la Palabra de Dios.

Afirma el Apóstol Chávez (2005) que la predicación profética no es lo mismo que simplemente obtener la mente del Señor acerca de qué sermón predicar el Domingo, o el ser ungido para predicar un mensaje de la Biblia especialmente preparado. Es un nivel totalmente diferente. Cualquiera de los cinco ministerios (apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro Ef 4:11) puede en algunas ocasiones ejercer el ministerio profético mientras predica, pero no es lo mismo un predicador que un profeta.

Tal predicación profética de las verdades bíblicas es la voz directa de Dios con la mente pura de Cristo, de tal manera que las palabras precisas del predicador y las ilustraciones usadas son exactamente lo que Dios desea decirles a las personas presentes en ese lugar y en ese momento.

Es decir lo que dice el profeta es directamente revelación de Dios es directamente Palabra de Dios.

El neo profetismo y el ministerio del profeta

Otra de las características mencionadas por Hamon (2001) es el hecho que para recibir el don de la profecía Dios no observa, no le importa la edad, o el tiempo de conocer el evangelio, literalmente dice así:

“La profecía es una de las nueve manifestaciones del Espíritu Santo mencionada en 1Corintios 12: 7 declara que la manifestación es dada; es un don,

una gracia, una habilidad divina no merecida. No es dada en base a la madurez cristiana, sino porque Cristo desea bendecir a la Iglesia por medio de su don y otros dones. Así que estos dones son recibidos y administrados por gracia y por fe”.

Maldonado (2008) en el documento ministerio quíntuple afirma que el ministerio de los profetas y apóstoles de hoy o neoprofetas y neoapóstoles son ministerios dotados de experiencia y de paso crítica a los seminarios bíblicos y teológicos, afirmando que estos no son capaces de formar personas con experiencia y asevera que los ministerios hoy en día no se miden por el conocimiento de la palabra si no en experiencias, literalmente afirma que: Los Institutos Teológicos han sido diseñados para preparar personas con conocimiento mental y teórico (carece de experiencia personal).

Además Maldonado (2008) afirma que estos ministerios (neoapóstoles y neoprofetas) se enfocan en lo sobrenatural y afirma que los institutos son más concedores de la palabra que personas que viven en lo sobrenatural.

También afirma que: los profetas de hoy son personas sobresaturadas de fe, son personas llenas de unción, aun son personas que Dios usa sin conocer mucho de la Biblia pero son personas que las manifestaciones sobrenaturales les muestra como enviados de Dios.

Chávez (2005) afirma que una de las características de los profetas de hoy es que estos son los que limpian los aires territoriales, son batalladores llenos de unción de guerra, para pelear por los territorios, estos junto con los apóstoles (los que son el fundamento de la iglesia) son los que van a dar la verdadera victoria a la iglesia, afirma literalmente Chavez, (2005): En el Nuevo Milenio, ellos operarán juntos como en los "tiempos primeros" de la Iglesia. Debemos acostumbrarnos a estos oficios y términos. La guerra Espiritual del 2000 será entonces una " Intercesión Profética Estratégica" y sobre todo Apostólica". Amén.

Wagner (2001) quien comparte los mismos pensamientos que Chávez, afirma que el profeta de este tiempo es como un águila, literalmente cita Chávez a Wagner la siguiente descripción de los profetas contemporáneos: Las "Águilas de Dios", son verdaderos Generales de Intercesión. Hombres y Mujeres de Dios con ministerios proféticos reconocidos que tienen madurez intercesora, son ellos, los Intercesores, Profetas con

blancos proféticos específicos. Son y serán imprescindibles para la Guerra Espiritual del Nuevo Milenio. Ellos van e irán a lugares concretos para interceder con diseños divinos. Son verdaderos dependientes de la revelación estratégica de Dios para quebrar el yugo satánico de los pueblos. Son profetas maduros que irán directo al blanco y a las partes débiles del enemigo.

Con el fin de concluir observaremos las características del neo profeta según Rony Chaves en su documento Profetas en Acción:

1. Los profetas inician el modelo divino porque oyen La Palabra y la proclaman. Los apóstoles son los que la ejecutan. Aleluya.
2. El profeta y su unción desatan el espíritu de la Profecía y activan el don de Profecía y el oficio de otros profetas.
3. El profeta tiene una autoridad especial para "derribar" reinos demoníacos.
4. El profeta está ungido para "desarraigar" líderes y sistemas religiosos y sus espíritus.
5. El profeta es ungido para "destruir" las obras del maligno.
6. La unción de los profetas destruye lo carnal, lo pecaminoso y lo demoníaco en la Iglesia, estableciendo la santificación y la pureza en la Casa del Señor.
7. La unción y ministerio del profeta construye o edifica el Cuerpo de Cristo.
8. La unción y ministerio del profeta, es para plantar en la Casa de Dios a los hijos del Señor. Esta unción los hará florecer. Amén.
9. La unción de los profetas trae revelación de la Palabra y los propósitos de Dios.
10. La unción de los profetas afirma la identidad de la Iglesia.
11. La unción profética y los dones proféticos son impartidos al Cuerpo de Cristo por la vía de la Impartición de los Profetas.
12. La unción profética y los profetas desatan en la Iglesia "la convicción de la confirmación" de lo anunciado antes por el Espíritu.
13. El profeta desata una unción mayor de alabanza y adoración en la Iglesia.
14. El ministerio de los profetas activa los dones de milagros y fe.
15. El ministerio del profeta consuela, exhorta y edifica a la Iglesia.
16. La unción profética, libera dones ministeriales.

17. La unción profética, destruye la oposición satánica.
 18. La unción profética, destruye el poder de los falsos profetas y al espíritu de mentira.
 19. La prosperidad en el pueblo de Dios es desatada a través de los profetas de Dios.
 20. La unción profética trae fortaleza.
 21. La unción profética, trae restauración del trigo (La Palabra), del vino (gozo del Espíritu) y del aceite (la unción y el poder).
 22. La unción de los profetas y sus ministerios destruye los montes o reinos satánicos (estructuras).
 23. La unción de los profetas, desata el espíritu de conquista y victoria en la Iglesia.
 24. El profeta y su unción libera en el cuerpo de Cristo, la unción de la guerra espiritual estratégica contra Satanás
- Finaliza Rony Chavez exclamando. ¡Alabado sea el Señor...!

CAPÍTULO 6. Neo profetismo y liturgia

En medio del neo profetismo se profesa que: el profetismo es una extensión del manto de unción de Cristo según Hammon (2001), además afirma que en el carácter profético para la iglesia es un don libre para todos, o sea todos pueden y deben profetizar en la iglesia; en su interpretación de la profecía Bíblica el manifiesta cinco formas en las cuales el profetismo es usual en el servicio de la Iglesia.

Los cinco canales de la profecía

Explicación de Hammon (2001) sobre los cinco canales de la profecía:

1. EL OFICIO DEL PROFETA (Ef 2:20; 4:11; 1 Co 12:28; Hch 13:1)

Hammon afirma que este canal no es dado por el Espíritu Santo sino que afirma literalmente así: El ministerio del profeta en la Iglesia no es el don del Espíritu Santo, sino una extensión de Cristo como el profeta. Esta no es una capacidad externa sino una unción del manto de Cristo, así que el oficio del profeta como canal es:

“El que ha recibido de Cristo esos atributos de Cristo que lo han capacitado con la habilidad de percibir lo que hay en el corazón del pueblo, para proclamar los consejos y planes futuros de Dios, y para saber las cosas secretas de Dios, el oficio del profeta ha sido designado y dotado para funcionar en un nivel más alto de ministerio que el don del Espíritu Santo de profecía. Este don de profecía opera dentro de los santos o en un ministro para la edificación general, para dar ánimo, y para consolar a la Iglesia (1 Co12:10; 14:3,4)”.

Además, se afirma que: el oficio del profeta es ser una extensión directa de la piedra angular, y se afirma que si en la iglesia no se contó con el oficio del profeta ni del apóstol no tiene el fundamento apropiado para un máximo crecimiento.

Otro de los cinco canales del neo profetismo en la liturgia es:

2. LA PREDICACIÓN PROFÉTICA

Se afirma que el predicar y profetizar no es lo mismo; Hammon (2001) afirma lo siguiente:

Predicar es normalmente el hablar verdades bíblicas que han sido investigadas, estudiadas, y organizadas para la presentación. La profecía usualmente es improvisación por inspiración divina y conocimiento revelado. Además afirma que tanto la predicación como la profecía son palabra de Dios.

Además, de los anteriores canales del neo profetismo en la liturgia, también se menciona al presbiterio profeta como un medio más del obrar profético en el neo profetismo:

3. EL PRESBITERIO PROFÉTICO

Es el que impone las manos con el fin de traspasar la unción profética en medio de los integrantes de la iglesia, estos cuentan con características y delegaciones que los distinguen de las demás personas de la congregación, estas son:

- Revelación Profética y confirmación. Son los que reciben la revelación divina, con el fin de impartir la profecía y el don profético, estos son los autorizados y los que autorizan por Dios para el desarrollo de la profecía en la comunidad.
- Ordenación a los cinco ministerios. son los capacitados por Dios para imponer las manos con el fin de delegar la ordenación ministerial por parte de Dios.
- Confirmación y activación. También tiene la función de confirmar y activar los que son los miembros aprobados por Dios para hacer parte de la iglesia.
- Progreso. Esta característica les da a los presbíteros profetas el poder de examinar, evaluar el progreso del cristianismo en los cristianos de la comunidad.

4. EL DON PROFÉTICO

Este es diferente al oficio del profeta como uno de los canales del obrar profético en el neo profetismo, al respecto Hammon (2001) afirma literalmente lo siguiente:

La profecía es una de las nueve manifestaciones del Espíritu Santo mencionada en 1 Corintios 12. v. 7 declara que la manifestación es dada; es un don, una gracia, una habilidad divina no merecida. No es dada en base a la madurez cristiana, sino porque Cristo desea bendecir a la iglesia

por medio de su don y otros dones. Así que estos dones son recibidos y administrados por gracia y por fe.

Afirman que el espíritu posee 9 dones y estos son distribuidos en medio de la comunidad, con el fin de que estos sean usados de forma libre en la vida de la comunidad sin ninguna restricción ni orden, además afirman que todos los dones y ministerio son para edificación de la iglesia y que el único don que es personal y se edifica a uno mismo es el don de lenguas. El profetizar debe de ser algo común y corriente en medio de la iglesia sin restricciones ni medidas, esto lo afirman según 1Corintios 14:1-39 y 1Tesalonisenses 5:20; y con el fin de diferenciar entre el don de la profecía y el oficio del profeta Hammon (2001) glosa lo siguiente:

Debemos tener en mente que el don de profecía no es lo mismo que el oficio de profeta. El don es más bien una extensión del ministerio del Espíritu Santo, mientras que el oficio del profeta es una extensión del ministerio de Cristo. El don es una función del ministerio del cuerpo, mientras que el oficio del profeta es una función de la cabeza del cuerpo.

5. EL ESPÍRITU DE LA PROFECÍA Y EL CANTICO PROFÉTICO

Este es un canal especial mediante el cual todos los asistentes y miembros de la iglesia son movidos por un espíritu poderoso de profecía que hay en el mover afirma Hammon (2001) este es un medio por el cual el que no profetiza debido a que no tiene el don se vuelve un profeta, porque en ese mover el espíritu de la profecía le ha tocado, las características para este mover especial son:

“Una presencia profética poderosa del Señor en el culto, lo cual hace que sea más fácil profetizar que mantenerse callado.

El estar entre una compañía de profetas o bajo el manto de un profeta ungido.

El pueblo es presentado con desafío por un ministro para permitir que Dios testifique a través de ellos por el espíritu de profecía.

En estas ocasiones cualquier santo puede ejercer su fe para profetizar: "si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe" (Ro 12:6). "Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos

sean exhortados" (1 Co14:31). Aquellos que profetizan bajo estas circunstancias no deben asumir que ellos tienen el don de profecía o el oficio de profeta. Si ellos continúan ejercitando su fe de esta manera, la confirmación por parte del profeta o presbiterio profético puede darles a conocer hasta que nivel ellos han sido llamados para fluir en lo profético”.

El contenido del neo profetismo

Iniciamos teniendo en cuenta que la revelación o el vaticinio del profeta contemporáneo es palabra de Dios según Chávez (2005) por tal motivo el mensaje del neo profeta según Hammon (2001) y Chávez (2005) son netamente palabra de Dios, muchas de las ocasiones el mensaje del neo profetismo está basado en vaticinios, pronósticos, glosa Hammon (2001) que el mensaje profético es el mensaje comunicado como la voluntad de Dios a través de otra persona.

El mensaje del ministro tiene como fin lo siguiente:

Un ministro que no puede tener un mensaje nuevo para predicar con unción, ganar almas, y motivar a la madurez al pueblo de Dios en el ministerio debe dejar el pulpito y ocupar las bancas.

Con el fin de ver un ejemplo del mensaje del neo profetismo veremos algunas citas de predicciones y mensajes proféticos realizados por (A. Páez, en su programa radial, 2011) .

Este es el contenido de las palabras del neo profeta Páez para el desarrollo del cristianismo en el 2011: 2011 SERÁ DENOMINADO EL AÑO DE LA UNCIÓN SIN LÍMITES. Este tiempo estará marcado por señales sobrenaturales en la Iglesia Cristiana alrededor del mundo. Será un tiempo de milagros asombrosos, señales y prodigios que evidenciarán la presencia de Dios sobre la tierra.

2011 ES UN DECENIO DE CAMBIOS POLÍTICOS Muchas transformaciones políticas sucederán en este decenio, a través de acciones sobrenaturales de Dios, que

producirán cambios sociales y civiles de una manera brusca; pero en esos escenarios, el Señor levantará líderes creyentes, ungidos, quienes serán investidos de poder para gobernar.

2011 SERÁ UN AÑO DE DEPURACIÓN DIVINA. Al igual que en el año 2010, en este tiempo continuarán los juicios de Dios sobre las naciones. Los cambios climáticos serán muy severos y fenómenos naturales sacudirán muchas naciones.

2011 SERÁ UN AÑO DE NUEVOS INICIOS Con el año 2011 inicia un nuevo decenio, y por consiguiente, marca el comienzo de un nuevo ciclo. En la Iglesia del Señor, se inicia también un nuevo período de posicionamiento y de honra. Será el tiempo del cumplimiento de los sueños de Dios.

Este es el contenido de las palabras del neo profeta Rony Chaves para el 2011: Dios es un Dios de Tiempos y Códigos Numéricos encerrados en letras, expresiones y palabras... el Año 5770 aparece en la Biblia en código más de 200.000 veces y siempre se relaciona a una Nueva Década con bendición de Jehová, ese número 5770 del Calendario Bíblico Judío corresponde al Año 2010 del Mundo Occidental. El Año judío se inició en el atardecer del día 8 de Setiembre nuestro.

Todo lo hablado por Jehová para el 2010, también operará en el 2011, fue hablado para toda la Década, solo que lo veremos expresado en un más alto nivel de manifestación. Las Profecías dadas para el 2010 debemos recordarlas, helas aquí:

1. El Evangelismo Profético emergerá
2. Varias naciones entrarán en la Recta Final de su Mayor Avivamiento
3. El Pueblo Hispano crecerá más en Norte América
4. Se inicia Nuevo Ciclo de Misiones Latinoamericanas
5. En el 2010 será el despegue de una Nueva Generación
6. Surgirá una Ola de calumnias y difamación contra los Ministros de Dios
7. El despertar de la Conciencia Social de la Iglesia
8. Una Ola Mayor de Sobrenaturalidad envolverá a la Iglesia en el 2010
9. Los días de Noé vendrán: se incrementará la homosexualidad y su influencia
10. En el 2010 lo Profético se elevará a su Máxima Potencia
11. En el 2010 se iniciarán los Años para Honrar
12. 2010 AÑO de Nuevas Etapas y Nuevas Dimensiones Ministeriales

13. La Palabra Pos – Crisis hará temblar a las naciones
14. 2010 Será un Tiempo de Empoderamiento y Posicionamiento
15. El Año 2010 será un Año del Espíritu Santo
16. La Gran Nube de la Gloria de Dios se concentra en América Latina
17. Se activa el Espíritu de Oración, Ayuno e Intercesión Profética
18. 2010 el Año para la Guerra de los Altares
19. Un Año de muchas señales en la Tierra y en el Cielo
20. Año de Aceleración y Cumplimiento
21. Año para subir al Escenario Profético

Según hemos explicado al inicio de este trabajo, todas estas profecías del Señor entrarán en el 2011 en una esfera de mayor cumplimiento y de mayor manifestación y evidencia espiritual.

Veamos ahora lo que el Espíritu Santo nos indica decretar para el 2011.

1. El Año 2011, Año de Prosperidad por la Palabra. El Año 2011 marca el final de una etapa teológica sobre el tema de la prosperidad. Enseñanzas arcaicas sobre este tema que dejaron una Iglesia pobre y esclavizada a las deudas llega a su final.

Mujeres, Familias, Organizaciones, Ministros y Ministerios que busquen lo Profético encontrarán las llaves de la prosperidad en la Palabra de Dios que marcarán el destino de sus hijos positivamente por los milagros que éstos verán ante sus propios ojos. Los hijos serán activados para ver suceder la multiplicación sobrenatural.

2. 2011 Año del impulso del Ministerio de la Mujer El año 2011 traerá una activación mayor de la mujer en el Ministerio Quíntuple y en puestos públicos en el gobierno de las naciones. Dios honrará a la mujer por su alta sensibilidad profética, por su apertura a lo profético de Dios y su invaluable apoyo financiero pasara la edificación de los Cinco Ministerios de la Palabra. Las mujeres tendrán gran recompensa de Dios con grandes milagros y un poderoso mover de sobrenaturalidad a través de sus vidas. Viene para ellas una poderosa cosecha milagrosa por lo que han sembrado.

3. En el 2011 hombres y mujeres que han invertido años de Ministerio para edificar el Ministerio Quintuple serán honrados por Dios como “constructores apostólicos”. Gran cosecha de almas, de influencia, de expansión, de posesiones y finanzas viene para ellos.
4. Año 2011, Año de Enfoque en la Familia. Dios nos moverá a trabajar arduamente enfocados en la restauración:
 - Del Hogar
 - Del Sacerdocio del varón en la Familia
 - De los Matrimonios
 - De las Mujeres
 - De los Adultos Mayores
 - De las relaciones entre Padres e Hijos e Hijos y Padres
5. Año 2011, Año de un gran impulso para la Nueva Generación de Empresarios jóvenes. Dios se prepara para entregar una gran diversidad de estrategias a profesionales jóvenes y a aquellos que no teniendo títulos universitarios sienten el llamado de Dios a crear nuevas empresas. Las ideas del Espíritu Santo impulsarán a jóvenes fieles hacia el éxito en sus empresas.
6. Año 2011, un Año del Incremento de lo Profético Dios acrecentará el fluir del Mover Profético en las naciones mucho más en este Nuevo Año.
7. Año del impulso del Ministerio de la Juventud. Especialmente en América Latina la gente joven tomará el relevo de generaciones mayores tanto en la Iglesia como en la sociedad. Dios posicionará a miles de jóvenes en el liderazgo de las naciones (Ministerios, alcaldías, diputaciones, economía, ciencia, artes, etc).
8. Año de Milagros Inusuales A través de la última Tele maratónica de Enlace, Dios declaró a través de Sus Profetas y Apóstoles que Él había iniciado una “Nueva Hora” de milagros inusuales. En el 2011 esto será muy evidente en medio de nuestras familias y congregaciones.
9. Nuevas crisis vendrán sobre el mundo. Muchos “reinos” serán sacudidos. Prepárese para ver tambalearse la paz en algunas regiones del mundo, la

economía de naciones fuertes y su tranquilidad social. Las señales de los últimos tiempos: guerras, rumores de guerras, pestilencias, inundaciones, terremotos, estarán a la orden del día. Por eso es que debemos incrementar nuestras oraciones a favor de nuestras naciones y sus gobiernos, debemos levantarnos en ferviente intercesión contra los poderes demoniacos que intentarán traer destrucción a los pueblos.

Este es el modelo del neo profetismo en la liturgia cristiana, de esta forma concluimos esta unidad.

CAPÍTULO 7. Valoración crítica del neo profetismo a la luz del profetismo bíblico

Valoración de la percepción del neo profetismo a la luz de la noción del profetismo Bíblico. Es importante iniciar analizando desde la definición y las diferencias de percepciones y conceptos que se han dilucidado entre el profetismo Bíblico y el neo profetismo:

Es trascendental para el entendimiento de la profecía Bíblica tener claridad de conceptos y significado del rol profético en la Biblia y como este concepto da luz a nuestro tiempo en el ministerio de la profecía, claramente la Biblia nos muestra al profeta como un portavoz de Dios, como alguien que comunica la palabra de Dios, un mensajero, el modelo profético que nos enseña la Biblia es claro al mostrar su carácter de encargo, comisión, y no una perspectiva de vidente, su mensaje no se limita a la pronosticación de sucesos a transcurrir en el futuro, en la forma tal como lo hace el neo profetismo, el carácter de vidente o pronosticador de los profetas no lo enseña la Biblia como un fin de la profecía, - son las diferentes culturas que rodean a Israel quienes vaticinan el futuro- los egipcios son fuertes en la pronosticación. Finalizando esta valoración concluyó diciendo de manera enfática que el carácter de visionario, adivino, o pronosticador de la profecía la cual es muy practicada por el neo profetismo es una característica de la profecía pagana, la cual se ha mezclado con la profecía Bíblica, creando de esta forma una concepción vaga o vana del carácter de la profecía Bíblica y limitando el mensaje profético a los vaticinios.

Valoración del mensaje profético del neo profetismo a la luz del profetismo Bíblico:

La Biblia nos enseña que tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento el mensaje profético es nacido, es inspirado en los preceptos divinos, el decálogo, el vivir o encarnar la fe (una fe que se fundamenta en Dios y no en cosas o sucesos), el mensaje profético nace en Dios y su carácter es mostrar a Dios en la vida tanto individual como en comunidad, este mensaje tiene como encargo devolver la mirada a Dios y no desviarla detrás del bienestar económico, de la salud, de las necesidades, el mensaje del neo profetismo, no proviene de Dios pues claramente la Biblia enseña que la encomienda profética es mirar a Dios, el mensaje profético es de exhortación, es de arrepentimiento, consuelo, edificación, y todo esto se hace en pos de Cristo, en pos de que la fe se haga viva,

se viva a Cristo, los ejemplos usados en unidades anteriores nos muestran como el mensaje profético trasciende a vivir a Cristo en la individualidad del ser y en la comunidad cristiana, mientras que la mayoría de mensajes del neo profetismo son: vacíos de Cristo, son egocéntricos, olvidadizos de vivir a Cristo, en ocasiones desconsoladores, y aun son mensajes que desvían al ser humano la necesidad de Cristo y su centralidad no es la Biblia si no el humano como tal, su centralidad no son ni el decálogo, ni el mandamiento mayor y aun estos mensajes no animan, ni exhortan ni conllevan al arrepentimiento y mucho menos a mirar a Cristo, siendo que el carácter de la profecía Veterotestamentario se funda en el decálogo y la profecía Neo testamentario tiene su fundamento en el anuncia a Cristo para la edificación de Cristo en el cuerpo, creando de esta forma un desvío en la mirada a Dios, el neo profetismo es un fiel seguidor del humanismo, donde el hombre es la medida de todas las cosas y el bien primario no es cuanto es edificado Dios en nosotros si no cuanto soy edificado según mi percepción y necesidad, pasando a apoyar el humanismo cristiano, Sheaffer (1996) afirma que en el cristianismo la autoridad infundida al ser humano es limitada y Dios los creo a su imagen y semejanza lo cual implica que el hombre no es el bien supremo ni es la medida de todas las cosas, pues el cristiano vive en pos no de su bien si no de Dios, por tanto el neo profetismo puede ser defectuoso pues su fundamento no es su creador si no el hombre, lo cual es un pensamiento egocéntrico, y donde Dios es desplazado por el hombre, y el fin de todo es el ego, donde la centralidad del ser es su propia persona y se olvida de Dios, por tal motivo su mensaje no es fundamentado en la palabra, en la Biblia, si no en las necesidades del hombre, esto muestra el carácter de falsa profecía, pues queriendo mostrarse como profeta de Dios no hablan mensajes como si fueran de Dios si no mensajes llenos de humanismo.

Valoración de la liturgia y del orden en el servicio del neo profetismo a la luz del profetismo Bíblico:

La liturgia es el servicio a Dios en medio de la vida cúllica y diaria, es esencial pues la liturgia tiene como fin identificar al cuerpo con Cristo y los unos con los otros en relación a la cabeza, es una celebración que rebosa de comunión entre el amar a Dios y al prójimo, el resultado de una liturgia cristocéntrica es una relación fuerte con Cristo y una profunda relación con el prójimo, el fin del servicio (liturgia) es la comunión con Dios.

Es de esta forma que la liturgia se convierte en una forma esencial para conocer a Dios, y el tema de la liturgia y la profecía busca el cómo conocer a Dios en medio del servicio, al respecto estuvimos estudiando en la unidad cuatro, donde analizamos como la Biblia nos enseña que la liturgia, el orden y la vida cultica gira en torno a Dios, se hace con el fin de adorar a Dios, siendo este un acto esencial y sublime en la vida de la cristiandad, además analizamos que la vida en la liturgia no es individual sino que gira en torno al prójimo a la comunión entre hermanos, y el compartir es en torno a Dios, vimos como en medio de la liturgia se habla de la profecía con el fin de hacer apologética a Cristo y su obra redentora en la cruz, también como el profeta quien es conocedor de los tiempos cumple su labor de traer mensaje de esperanza para una necesidad material que se vendría en Jerusalén, generando esto en medio de la comunidad actos de fe por el bien estar común de la congregación en dicha ciudad, el rol de la profecía en medio de la liturgia cristiana es trascendental pues es un medio de edificación en común y el apóstol Pablo hace distinciones precisas con el fin de modular y conservar el orden aun en medio de la profecía en la liturgia cristiana, la modulación del apóstol Pablo a la Iglesia de Corinto y al rol profético en medio de la liturgia de la comunidad es la siguiente:

1 Corintios 14:29 Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.

Claramente el apóstol no afirma que todos deben de profetizar como lo afirma los promotores del neo profetismo, que los profetas hablen dos o tres, esto es orden, y no un desorden como particularmente hacen el llamado a profetizar todos los cristianos siendo esta forma como el neo profetismo hace el llamado a que aun sin distinción de edad y sin importar cuán neófitos sea la vida cristiana se debe de profetizar, además la liturgia se hace en pos del mensaje de la Biblia y no tras mensajes infructuosos y sin fundamento Bíblico.

Conclusión

Es claro que la Biblia es patrón y eje fundamental de la fe de los cristianos, y como tal estamos ligados a seguir la Biblia. Sin el conocimiento de la Palabra es posible desviar la fe de las personas. El mensaje profético para hoy es importante pues aun en medio de nuestras

comunidades debe reinar Cristo, el llamado profético para nuestras comunidades y sociedad es mirar a Cristo, quien hizo todo y sin él nada seríamos, por tanto toda pronunciación profética que no edifica el cuerpo, que no exhorta, consuela, según los parámetro Bíblicos, esta profecía debe de ser evaluada a la luz de la palabra, con la finalidad de seguir los parámetros de la Palabra de Dios.

Es importante ser claros en que la medida de todas las cosas no es el hombre, pues el fin de todas las cosas es como es agrado a Dios y no a mi humanidad, en el vivir, por tanto el mensaje profético nos incentiva a agrado a Dios en medio de nuestra humanidad.

El mensaje profético no es evaluado según la experiencias y las señales y milagros, pues estas señales según el fundamento del evangelio eran hechas para que conocieran a Dios por medio del hijo en toda su gloria, por tanto las señales y de más manifestaciones sobrenaturales no dan peso a la profecía, ni aun la “guerra espiritual, ni campos de concentración” la profecía es verídica según el parámetro bíblico con el cual sea fundamentada, y según los lineamientos Bíblicos.

Paradigma Bíblico ante el Paradigma Neo profetismo

El profetismo Bíblico tiene tres patrones que le hacen tener trascendencia en la historia que son:

Su mensaje es verídico pues proviene de Dios.

El mensaje apunta a volver la mirada a Dios.

Mostrar el carácter de Dios a la humanidad.

El neo profetismo presenta los siguientes patrones que le hacen trascendentes:

Su mensaje es confiable por que proviene de hombres con “poder”.

El mensaje apunta directamente al bien estar del hombre.

El mensaje muestra el carácter de visionarios pues sus mensajes son pronósticos.

Son confiables por sus señales que “provienen del padre”.

Son mensajes que giran en pos del ego, del yo de la persona.

Cuadro comparativo

Paradigma Bíblico ante el Paradigma Neo profetismo

El profetismo Bíblico	El neo profetismo
<ol style="list-style-type: none"> 1. Su mensaje es verídico pues proviene de Dios. 2. El mensaje apunta a volver la mirada a Dios. 3. Mostrar el carácter de Dios a la humanidad. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Su mensaje es confiable por que proviene de hombres con “poder”. 2. El mensaje apunta directamente al bien estar del hombre. 3. El mensaje muestra el carácter de visionarios pues sus mensajes son pronósticos. 4. Son confiables por sus señales que “provienen del padre”. 5. Son mensajes que giran en pos del ego, del yo de la persona.

Es evidente la falta de fundamento, el profetismo que nos enseña la Biblia no proviene de humanos, es revelación de Dios, y esta revelación ya fue completa, no hay mensajes nuevos, el fundamento de la profecía cristiana para la Iglesia de hoy no son los nuevos apóstoles y profetas, el fundamento según 1Corintios 3:9-11 es:

1Corintios 3:9-11 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.

1Corintios 3:10 Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima.

1Corintios 3:11 Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo.

El apóstol Pablo aclara que aun el fundamento no es él y que su mensaje no es de él si no de Cristo, de Dios, por tal motivo el orden y el fundamento de la Iglesia de hoy no es el fundamento de los apóstoles y profetas de los movimientos contemporáneos que se levantan en las corrientes modernas de la iglesia cristiana si no que el fundamento de la fe de los cristianos y de la iglesia es Cristo muerto y resucitado por nosotros.

Es de esta forma que el neo profetismo no es bíblico ni es adoración a Dios si no que es blasfemia en nombre de Dios.

El fundamento de la verdadera profecía no es el ser humano con todas sus experiencia o vivencias, el fundamento verdadero es la palabra y nuestro referente es Cristo como la piedra angular en la cual es edificada, exhortada y consolada nuestra vida, por tanto si el mensaje profético no apunta a edificar a Cristo en nuestra humanidad este mensaje no es verdadero de lo contrario el verdadero mensaje profético acerca nuestra condición y realidad humana a el fundamento verdadero, el cual es Cristo.

De esta forma podemos concluir que el neo profetismo es una aberración, un error, una equivocación que está haciendo fieles entre los cristianos de hoy, este es un llamado a examinar la profecía, examinar su fundamento, y a quien adoran con esta profecía, el fundamento del neo profetismo es un gran vacío en la crisis existencial del ser humano, donde las cosas son medidas desde nuestro lente y no desde el lente de la Palabra, es necesario para el buen desarrollo del ministerio profético el estudio responsable y concienzudo de la Biblia, es necesario que como creyentes no nos dejemos impresionar por señales, milagros, exorcismos o de más manifestaciones, el fin del evangelio y de la profecía sobre pasa cualquier manifestación temporánea, el objetivo de la profecía no es el hombre si no un mensaje de Dios que encamine nuestras sendas hacia el gran pantocrátor, el gran creador. El movimiento del neo profetismo necesita ser examinado exhaustivamente a la luz de la Biblia.

Referencias

- Amsler, Samuel. (1996). *Los últimos profetas*. Navarra España: Editorial Verbo Divino.
- Asurmendi, Jesús. (1987). *El profetismo*. Bilbao: Editorial Desclée De Brouwer.
- Balmes, Jaime. (2000). *Módulo de ética para la EDUC*. Argentina.
- Beaucamp, Evode. (1988). *Los profetas de Israel*. Estella, Navarra: Editorial Verbo Divino.
- Bortolini, José. (2007). *Introducción a San Pablo y a sus cartas*. Bogotá: Editorial San Pablo.
- Calvo, Pérez José. (1971). *Profetas exílicos y post-exílicos*. Madrid: Editorial Ppc.
- Canclini, Arnoldo.(1995) *Comentario bíblico del continente nuevo I De Corintios*. Miami, Florida: Editorial Unilit.
- Carson, D.A. (2008). *Una introducción al Nuevo Testamento*. Zondervan, Grand Rapids, Michigan: Editorial Clie.
- Centro Evangélico de investigaciones Religiosas Berea Ceir – Berea. (s.f.) *Corrientes Teológicas Contemporáneas*.
- Coene, Lothar; Beyreuther, Erich; Bietenhard, Hans. (1998). *Diccionario teológico del nuevo testamento Vol III*. España: Ediciones Sígueme.
- Conn, Harvie M. (s.f.) *Teología contemporánea en el mundo*. Recuperado en agosto, 2011 de www.graciasoberana.com
- Chavez, Rony. (2005). *Adoración profética, "recopilación de estudios sobre la profecía en la adoración"*. Recuperado en Octubre, 2011 de www.ronychaves.org
- Chaves, Rony. (2010). *Guía profética 2011*. Recuperado el 11 noviembre 2011 de [Http://Www.Ronychaves.Org/Guiaprofetica2011.aspx](http://Www.Ronychaves.Org/Guiaprofetica2011.aspx)
- De Lacy, Abrego. (1993). *Los libros proféticos*. Estella, Navarra: Editorial Verbo Divino.
- De Leon, Ervin. (s.f.) *El movimiento apostólico y profético mito o realidad*. Programa Radial Diálogo Pastoral.
- Dufour, Léon. (1965). *Vocabulario de teología bíblica*. Barcelona: Editorial Herder.
- Edmond, Jacob. (1969). *Teología del Antiguo Testamento*. Trad. Daniel Vidal. Madrid: Morava. Editorial Viriato,

- Eichrodt, Walther. (1975). *Teología del Antiguo Testamento Vol I*. Madrid España: Ediciones Cristiandad.
- Eckhard, J. *Biografía, John Eckhard*. Recuperado el 11 Noviembre, 2011 de <http://www.impactnetwork.net/>
- Fee, Gordon; Stuart, Douglas. (1985). *La lectura eficaz de la Biblia*. Miami, Florida: Editorial Vida.
- García, P. Prudencio. (s.f.) *Los profetas de Israel*. Recuperado el 11 noviembre 2011 de <Http://Es.Scribd.Com/Doc/18957843/Los-Profetas-De-Israel>
- Gonzales, Justo.(2008). *Historia del cristianismo. Tomo I*. Miami: Editorial Unilit.
- Grudem, Wayne A. (1992). *El don de profecía en el Nuevo Testamento y en la actualidad*. Florida: Editorial Vida.
- Hamon, Bill. (2001). *Profetas y profecía personal la voz profética de Dios hoy*. Santa Rosa Beach, Florida: Publicaciones Christian International.
- Hendriksen, William. (1998). *Comentario al Nuevo Testamento - 1 Corintios*. Michigan: Editorial Libros Desafío.
- Hendriksen, William. (2007). *Comentario al Nuevo Testamento - 1, 2 Tesalonicenses*. Michigan: Editorial Libros Desafío.
- Instituto, De Liderazgo El Rey Jesús. (2008). *Manual del estudiante*. Recuperado en Octubre, 2011 de www.institutodeliderazgo.info
- Jacobs. C. (2002). *Biografía Cindy Jacobs*. Recuperado el 11 de noviembre 2011 de <http://estudiosbiblicos.avanzapormas.com/Avanza%20Mujer/cindy-jacobs-biografia.html>
- Kistemaker, Simon J. (2007). *Comentario al Nuevo Testamento- Hechos*. Michigan: Editorial Libros Desafío.
- Lamadrid, G. Antonio. (1971). *Profetismo y profetas pre-exilicos*. Madrid: Editorial Ppc.
- Luz, Ulrich. (1993). *El Evangelio según San Mateo. Vol I*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Macarthur, Jhon. (1994-5). *Los Carismáticos: Una perspectiva doctrinal*. Paso Texas: Casa Bautista.
- Merchán, P. G. Alonso. (2010). *Guía profética. año 2011*. Bogotá, Colombia: Centro de Alabanza Oasis Internacional.

- Mesters, Carlos; Equipo Bíblico Crb. (1999). *Lectura profética de la historia*. Estella, Navarra: Editorial Verbo Divino.
- Monloubou, Luis. (1987). *Los profetas del Antiguo Testamento*. Navarra, España: Editorial Verbo Divino.
- Moreno, (s.f.) Juan. *El módulo de Ética*. Bogotá: UNAD.
- Mosquera, B. Fernando. (s.f.). *Profetas. Instituto Técnico de Formación Teológica Ebenezer*. Medellín, Colombia.
- Mosquera, B. Fernando. (2007). *Corrientes teológicas contemporáneas*. Medellín, Colombia: Iglesia Pentecostal Unida.
- Mosquera, B. Fernando. (2009). *Módulo Nebiim rishonim*. Medellín, Colombia: FUSBC.
- Mosquera, B. Fernando. (2009) *Módulo Profetas posteriores*. Medellín, Colombia: FUSBC.
- Neher, André. (1975). *La esencia del profetismo*. Salamanca: Ediciones Sígueme.
- Peraza, Edna Y Eduardo. (2008). *El ministerio quíntuple*. Gurabo Puerto Rico: Ministerio Dios Proveerá Publicaciones.
- Pipper, John. (2001). *Alone in a big church*. Recuperado el 11 de noviembre 2011 de <http://www.desiringgod.org/resource-library/sermons/alone-in-a-big-church>
- Raimon, E. Brown. (1971). *Comentario bíblico «San Jerónimo» Tomo II*. Antiguo Testamento. Madrid: Ediciones Cristiandad.
- Ríos, Asdrubal. (1994). *Comentario bíblico del continente nuevo. Mateo*. Miami: Editorial Unilit.
- Rodas, C. Daniel. (2004). *La ética social de los profetas. Y su relevancia para América Latina hoy: la contribución de la ética filosófica*. Denver: Denver Seminary.
- Rodas, C. Daniel. (2004). *La ética social de los profetas. Y su relevancia para América Latina Hoy: la fecundidad de la “imaginación profética”*. Denver: Denver Seminary.
- Schokel, A. & Sicre, L. (1980). *Profetas Vol I, II*. Madrid: Ediciones Cristiandad.
- Sheaffer, Francis. (1996). *La fe de los humanistas*. Capellades, Barcelona: Ediciones Reformada.
- Sicre, J. Luis. (1998). *Profetismo en Israel*. Navarra España: Editorial Verbo Divino.

- Stam, Juan. (1998). *Apocalipsis y profecías*. Numancia, España: Ediciones Kairós.
- Vine, W.E. (1999). *Diccionario expositivo vine*. Nashville, TN: Editorial Caribe.
- Von, R. Gerhard. (2000). *Teología del Antiguo Testamento. "Teología de las tradiciones proféticas de Israel". Vol II*. Salamanca: Ediciones Sígueme.
- Zimmerli, Walther. (1980). *La ley y los profetas*. Salamanca: Ediciones Sígueme.