

45

Asociaciones Globales

César García y David Wiebe

Introducción

Hace algunos años una mujer con acento extranjero—una amiga nuestra—tocó la puerta de una de nuestras iglesias en Bogotá. El pastor de la iglesia—otro amigo—abrió la puerta. La mujer estaba evangelizando al barrio y empezó a hablar con nuestro amigo sin conocer su compromiso cristiano. Él la invitó a hablar, pensando que compartiría su testimonio con esta misionera extranjera quien quizá pertenecía a una religión extraña.

Hablaron por varios minutos antes de descubrir su fe común. La sorpresa creció aún más cuando se dieron cuenta que ambos eran miembros de la misma tradición—anabaptismo—y, es más, eran miembros de la misma denominación menonita. Ella se sorprendió al aprender que existían alrededor de doce iglesias anabautistas en Bogotá.

Por varios años esta mujer, quien había llegado de un país europeo, había servido en esta ciudad como misionera bajo los auspicios de su iglesia menonita, sin ponerse en contacto con los menonitas colombianos de su misma familia eclesiástica.

César García (M.A., Teología, Seminario Bíblico de Fresno Pacific) nació en Bogotá, Colombia. Ha sido un miembro de la iglesia HM colombiana desde los trece años de edad. Ha servido en su conferencia como plantador de iglesias y pastor, y preside sobre la iglesia HM colombiano nacional. Desde el 2012 César ha servido como Secretario General de la Conferencia Mundial Menonita.

Nos gustaría decir que la historia de nuestro amigo pastor y su visita de la misionera europea es solo un caso aislado. Sin embargo, historias parecidas son repetidas una y otra vez alrededor del mundo en lugares donde las iglesias anabautistas y las agencias sirven sin conocer lo que están haciendo los otros miembros de nuestra comunidad global en el mismo lugar. La presencia anabautista falta poder e impacto cuando la asociación global entre nuestros miembros e instituciones no es funcional.

Este artículo explora lo que significa ser una iglesia global en asociación. La esfera de asociaciones globales implica campos como la confesión teológica, el evangelismo, la plantación de iglesias, el envío de misiones, la paz, la justicia, el servicio diaconal, la educación, la salud y el desarrollo económico, entre otros. Estos temas entran en juego si uno incluye la Comunidad Internacional de Hermanos Menonitas (ICOMB) y la Conferencia Mundial Menonita (MWC). ¿Qué significa movilizar recursos en todos estos campos "de todo lugar a todo lugar"?

La Meta (Telos) de Asociaciones Globales

Siguiendo la historia de nuestro amigo colombiano podemos decir que una de las metas de las asociaciones globales tiene que ver con el uso de los recursos para las misiones transculturales. Sin embargo, pensamos que esto solo es uno de las áreas en donde las asociaciones globales afectan nuestra misionología. Es más, las asociaciones globales tienen que ver no solo con nuestra misionología sino que también con nuestra teología y eclesiología.

Teología

Las asociaciones globales tienen como meta guiarnos a un mejor entendimiento de quién es Dios. Podemos ver en Apocalipsis 7:9-10 cómo Dios anhela que su pueblo sea una familia multicultural de fe, en donde se celebra la diversidad, donde las diferentes comidas, música, vestimenta, costumbres, maneras de celebrar e identidades individuales son aceptadas y disfrutadas. En nuestro mundo actual de segregación cultural entre los pueblos, Dios nos llama a dar testimonio del amor que destruye las paredes de separación.

En esta escritura, más que dogma o estructuras humanas, la familia de fe comparte un pasado común de fidelidad a Dios. Cómo lo observa el autor Juan, la comunidad ha permanecido firme ante el Cordero. Esta comunidad ha emergido victoriosa a través de su compromiso, sufrimiento, sacrificio e incluso martirio. Igual que en el Festival de Tabernáculos del Antiguo Testamento donde los Israelitas agitaban ramas de palma, la familia multicultural de fe ahora celebra alrededor del Cordero que fue inmolado, libres de la esclavitud y el materialismo.

En Apocalipsis, esta familia encuentra su propósito. Es aquí, dentro de esta comunidad, donde Cristo es reconocido como el Cordero de Dios, digno de nuestra adoración, que nosotros descubrimos a Aquel quién desafía los estándares humanos de gloria, autoridad, liderazgo y poder. Solo cuando compartimos nuestra experiencia de fe en el contexto de la diversidad global podemos ver con claridad quién es Dios y cómo es. Solo cuando admitimos nuestras insuficiencias y aceptamos los dones que comparten con nosotros otras comunidades globales, podemos tener una visión clara de Jesús.

La interdependencia en el contexto del sufrimiento nos permite reconocer que nuestro Dios ve al liderazgo como un servicio y un compromiso. La autoridad de nuestro Dios proviene de su amor sacrificial por nosotros; él se ha identificado con nuestro dolor, y ha experimentado nuestro sufrimiento.

Cuando la iglesia global comparte sus experiencias de fe en Jesús en una manera interdependiente, las características de cada congregación local nos dan una imagen más completa de Dios: Jesús, el Cordero de Dios, quién se sacrificó para nosotros. La meta (el centro) de las asociaciones globales, entonces, es la persona de Jesús.

Actuar como una familia global nos llena de vida porque nos permite ver al Cordero de una manera que no habríamos visto de otra manera. Podemos disfrutar un poco del Reino que es por venir, ¡y que también está entre nosotros!

Eclesiología

Otra meta de las asociaciones globales tiene que ver con nuestra experiencia de la iglesia como un adelanto al Reino de Dios. En un mundo de nacionalismo, violencia, injusticia y sufrimiento, encontrar una comunidad global, que te defienda y te apoya, te da las fuerzas y la esperanza que necesitas para superar las situaciones difíciles. Hay que explicar esto basándose en su propia experiencia e historia.

Hace alrededor de cien años un pastor e historiador menonita alemán, Christian Neff, soñó acerca de invitar a las iglesias anabautistas de todo el mundo para conectarse los unos con los otros. En un contexto de sufrimiento por las guerras mundiales y las revoluciones, él explicó su visión de la siguiente manera: "Nuestra fuerza es grande si estamos unidos dentro de una fe y si pertenecemos leales a la fraternidad".¹

Una fraternidad unificada y global nos da fuerza y esperanza a pesar del sufrimiento. Neff entendió esto, igual que sus hermanos y hermanas de Rusia, quienes, en medio del sufrimiento y la persecución del momento, apoyaron su visión y lo motivaron en su deseo de construir una comunión global menonita. Sin embargo, no todos los líderes menonitas en Europa estuvieron de acuerdo con Neff. ¿Por qué tener otra institución menonita? ¿Necesitamos algo como la interdependencia global?

Es fácil tener la visión de Neff cuando estás tratando con contextos de sufrimiento y opresión. Las iglesias en estos contextos aprecian el apoyo y la esperanza que encuentran en una familia global de fe. Del otro lado, las iglesias en contextos de afluencia y comodidad tienden a vivir independientemente, sin ver el valor de una comunidad global. Hay iglesias adineradas que parecen preocuparse por llevar el Reino de Dios a otros lugares, pero fallan en observar que una parte esencial de ese reino significa ser una iglesia global e interdependiente que puede caminar al lado de los miembros que sufren, y celebrar con aquellos que experimentan alegría.

Como seguidores de Jesús somos llamados a caminar al lado de aquellos que sufren, de estar con ellos y de intentar detener el ciclo de violencia como lo hizo Jesús. En las palabras de Norman Kraus:

El *formar-shalom* de Jesús fue un ministerio del "sanador herido" quien sanó a través de la transformación. En lugar de dirigir una revolución violenta como lo recomendaban los insurgentes de su día, o trabajar en la reforma política de las estructuras opresivas, él se identificó con los pobres e intentó interrumpir el ciclo de violencia. Al mismo tiempo no condonó las iniquidades del sistema estimulado por la ansiedad egoísta de los políticos y económicamente poderosos. La construcción de la paz sin violencia de abajo para arriba es el mensaje esencial de Jesús.²

Dios pide la experiencia de sentir el dolor extraño como el nuestro. Tiene que ver con escuchar el llamado del otro como Dios lo hizo en Éxodo 3:8.³ Jesús nos llamó a vivir de esta manera, de ser sensibles a las necesidades de otros y de identificarnos con sus sentimientos. Esto es compasión.⁴

Oliver Davies define la *compasión* como "el reconocimiento de la condición del otro, involucrando un grado de participación en el sufrimiento del otro, una aceptación del sufrimiento común y una preparación para actuar de su parte".⁵ ¿Puedes imaginar el impacto que tendría nuestra comunidad global si actuáramos como un cuerpo, inspirados por el Espíritu de Dios de parte de los que sufren?

Compasión en el Antiguo Testamento רַחֵם (*rā·hām*) involucra la idea de tener un gran afecto hacia alguien, basado en una relación, que se puede manifestar en acciones de bondad y preocupación para alguien en dificultad. Esta palabra tiene la misma raíz que רֵחַם (*rē·hēm*), que es la palabra para *vientre* o *útero*.⁶ De alguna manera la relación de estas palabras nos ayuda a entender que la compasión de Dios es comparable a la reacción—los sentimientos y las acciones—que una madre experimenta en sentir el sufrimiento de sus hijos.

Un seguidor de Cristo no puede ser indiferente a aquellos miembros de la iglesia global que gritan en dolor. Un seguidor de Cristo reaccionará con la misma pasión

que una madre al defender a sus hijos. Los hechos de una familia global y compasiva y multicultural pueden hacer una diferencia real, como ha sido el caso en nuestra experiencia menonita en Rusia, Alemania, Vietnam, Colombia, Panamá y Congo, entre otros lugares.

Misionología

Las buenas asociaciones hacen posible el intercambio de recursos, experiencias, dones y debilidades de una manera que refuerza nuestro servicio y testimonio. La buena comunicación nos permite conectar redes de equipos para un trabajo más efectivo y eficiente en la plantación de iglesias, la pacificación, el desarrollo social, la salud y la educación. Sin embargo, las asociaciones globales no son solamente un tema de beneficio pragmático. Es parte del centro del evangelio que compartimos.

En Juan 17:23 Jesús ora: "...que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste..." (NVI). A través de esta oración establece una conexión directa entre la unidad de sus seguidores y la eficacia de su testimonio. En otras palabras, el mundo creería en Jesús si viera una comunidad que se amaba entre sí. En nuestro mundo de hoy, los nacionalismos y la especialización de algunos ministerios amenazan la eficacia de nuestro testimonio por la fragmentación que traen al cuerpo de Cristo.

¿Qué podría pasar si nuestro testimonio fuera presentado de una manera multicultural y como una expresión de la iglesia de Cristo? ¿Qué podría pasar si viéramos nuestra familia global como un cuerpo orgánico interconectado e intercomunicado, en lugar de solo una red de instituciones? ¿Qué podría pasar si evitáramos la duplicación de esfuerzos, celebrando las diferencias y la diversidad? Imagine el impacto misional de un equipo multicultural que ha sido enviado: personas de diferentes naciones superando nacionalismos, amándose, sirviendo su nueva comunidad; personas con dones diferentes trabajando en la plantación de iglesias, el pacifismo, el desarrollo social, la salud y la educación, conectando todos estos dones de una manera coordinada; personas siendo uno, y el mundo conociendo a Jesús.

La Cultura de Asociaciones Globales

La iglesia global en las asociaciones está situada sobre una fundación teológica, pero también es afectada por la sociología de la interacción. Los siguientes artículos afectan como nos acercamos a las asociaciones globales.

Modelos de Relacionar

Modelo Bilateral:

Como un ejemplo, éste es un modelo de dos naciones. En la esfera política, un embajador representa un país a otro. Los intereses de los dos países son discernidos mutuamente. Este modelo se vuelve "colonial" cuando el país de envío intenta dictar al país recipiente, ya sea de manera directa o indirecta. Estas acciones pueden ser sutiles, y no siempre son fácil de discernir transculturalmente, en especial cuando las relaciones se desarrollan entre personas que sobrepasan las dinámicas culturales en un nivel personal.

Modelo Multilateral:

ICOMB—la Comunidad Internacional de Hermanos Menonitas—representa este modelo, por lo menos potencialmente. Es dentro de este cuerpo que se representa cada iglesia nacional. Es un contexto tanto para el compañerismo como para dirigirse a la pregunta crítica: "¿Qué significa ser una iglesia global (HM)?" ICOMB proporciona un foro donde tales temas como las reglas de compromiso entre los países pueden ser negociadas; donde las actividades comunes en misión holística pueden ser discernidas y seleccionadas.

El camino al futuro es el modelo multilateral. Es más complejo y toma más tiempo, pero la velocidad a menudo resulta en la violencia y en las relaciones dañadas.

Un Entendimiento de Dones Compartidos

Materiales y No-Materiales⁷

Los dones o regalos materiales incluyen cosas creadas—plantas, animales, minerales, el mundo mismo—así como cosas creadas por los humanos—bienes, productos, dinero, etc.

Los dones no-materiales incluyen capacidades especiales, habilidades y "talentos"—cosas que resultan en la habilidad de hacer casi cualquier cosa: carpintería, preparación de comida, música, arte, actividad de negocios, agricultura, ciencia, etc. El tiempo es un regalo no-material. Los dones espirituales se incluyen aquí: todas esas cosas usadas por y dentro de la iglesia para "edificar el cuerpo de Cristo hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios ..." (Efesios 4:11-16).

Una conversación en el Sur Global empezó así: "¿Qué es lo que necesitas (de nuestra familia de iglesia global)?" La lista de la categoría material creció con rapidez. Luego se preguntó: "¿Qué tienes para ofrecer a la iglesia?" Siguió silencio. Y luego

un poco de ayuda provocó una lista de algunos dones no-materiales que la iglesia podría ofrecer.

En las asociaciones globales necesitamos dar crédito a las dos categorías por la disparidad en el reino material. Algunas partes del mundo son más dotadas en áreas no-materiales, y menos en la categoría material. Debido a que los regalos materiales son fácilmente observados y evaluados, es fácil desarrollar un prejuicio hacia su valor intrínseco, por encima del valor de las personas sin una abundancia de dones materiales, y el valor de su contribución.

La "Necesidad" no es el Opuesto del "Regalo"

Solemos pensar que la necesidad es el opuesto del regalo. Pero Tshimika y Lind proponen otra manera. Si todos son dotados, entonces la "necesidad" tiene un papel diferente.

Las necesidades no son el opuesto de los dones, sino que son más íntimamente relacionados. ¿Por qué los hambrientos necesitan comida y por qué los enfermos necesitan sanación? Para que los dones que Dios les haya dado pueden ser nutridos y, a su vez, pueden ser regalados. Podríamos decir que los dones "necesitan" otros dones para que ellos, a su vez, pueden ser regalados. Lo que llamamos "necesidad" entonces puede de hecho ser visto como una invitación de un don atrapado que no puede ser liberado o regalado.⁸

La necesidad entonces es el vínculo vital entre los dones. Pablo escribió en 1 Corintios 12:21-22, "el ojo no puede decirle a la mano: 'No te necesito'. Ni puede la cabeza decirles a los pies: 'No los necesito'. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son indispensables". Nos hará bien reflexionar en la implicación: en realidad necesitamos a los miembros más débiles del cuerpo. La necesidad moviliza los dones.

Pero debemos ser creativos y atentos—la necesidad no siempre dicta el tipo de regalo para ser movilizado. Las necesidades pueden despertar los dones, a veces los que no están siendo usadas actualmente. Sin las necesidades no pueden existir los dones.

Los Dones son Destinados a ser "Compartidos", no solo "Regalados"

Esto sigue muy de cerca, por ejemplo, a la teoría de la necesidad. En África, una fuerte tradición funeraria es compartir en comunidad. Todos vienen, y todos traen lo que pueden—dinero, comida, ganado, ropa, canciones o un elogio largo. Todos los regalos tienen un propósito central: no es para enriquecer a la familia o a los difuntos, sino para construir una comunidad más fuerte. Los regalos permiten que la

familia cubra las necesidades de los que vienen a visitar, claro, pero el *telos* es que las ataduras de la comunidad sean reforzadas.

El acto de compartir trae un peso relacional. Cuando los dones son compartidos, en lugar de ser simplemente "regalados", los mundos del dador y el receptor se cruzan. Compartir implica que todos los individuos se involucren los unos con los otros.

Por esta razón es difícil compartir (en lugar de solo dar) los regalos materiales. Son demasiado móviles, y con demasiada facilidad se separan del dador y de la relación. Al menos, claro, si los regalos materiales toman valor relacional porque son objetos que se pueden ver con frecuencia, haciendo recordar la relación. Entonces su valor habita en su procedencia, y en quién lo usó o lo regaló, no en su costo intrínseco.

De Dinero

De todos los regalos materiales, el dinero es el más móvil, el más separable y entonces el menos relacional. El dinero es desconectado y mercurial. Uno da dinero con facilidad en lugar de compartir la vida en amistad.

Pero debido a que es esencial adquirir algunas cosas le damos más valor de lo que merece. En conversaciones como la de arriba en el Sur Global, se vuelve aparente que lo hacemos instintivamente. Los cristianos pueden ofrecer "la fe madura", "la confianza en Dios" y "el poder de la oración" pero de alguna forma, debajo de la superficie, hay un sentimiento de que estos "no cuentan" en comparación con lo que puede hacer el dinero. Esto es sentido por todos—no solo los ricos o pobres. Como lo dijo Pablo, "...el amor al dinero es la raíz de toda clase de males" (1 Timoteo 6:10). Descartar los dones no-materiales de nuestro hermano o hermana es uno de esos males.

Notamos Nuestra Potencial Interconectado al Compartir Dones

La relación humana es enriquecida con el compartir de regalos. En cada familia, hay ocasiones especiales cuando celebramos compartiendo regalos. El intercambio mutuo puede proveer una prenda de vestir o una herramienta muy útil. O compartimos para aumentar la belleza. Sin embargo, no importa cuales sean los regalos compartidos, el acto de compartir es diseñado para alegrar al corazón y reforzar el amor entre nosotros. ¿Puedes imaginar una relación sin compartir regalos?⁹

En la familia global de fe, se aplica el mismo principio. Las asociaciones globales son simplemente marcos de la relación diseñados para movilizar dones a través de una detección de necesidades, y para entonces alegrar nuestros corazones y aumentar el factor de amor entre nosotros.

Desafíos a la Asociación Verdadera

Estos desafíos giran alrededor de los recursos materiales y como los manejamos o como fallamos en manejarlos.

Recursos Limitados

ICOMB y MWC son organizaciones con medios limitados. Como organizaciones, son restringidas a las capacidades de los miembros—muchos de los cuales son materialmente pobres. Entonces los recursos disponibles alrededor del mundo tienen necesidades de movilización.

Actitudes y Prejuicios Históricos

En adición a las actitudes históricas acerca de los dones y regalos materiales y no-materiales, tenemos prejuicios políticos e incluso teológicos. La política del mundo ha pintado a ciertas áreas como menos valiosas, o más violentas, o más agresivas, más injustas, y así sucesivamente. Estos prejuicios vienen de nuestra propia cultura e incluso de nuestras familias. Solo Cristo y su mensaje de inclusividad puede cambiar eso.

La iglesia también ha contribuido al prejuicio. Algunas razas fueron determinadas como "maldecidos" por la iglesia de hace 200 años. Esta teología es inaceptable, pero los ecos de este prejuicio teológico se repiten incluso hoy en día.

Cualquier persona quien está trabajando en una asociación global debe escuchar sus propios pensamientos y parcialidades con cuidado para evitar errores o transgresiones penosos que no honran a Dios.

Diferencias Culturales

Al relacionarnos a través de líneas culturales pueden ocurrir incluso ofensas "accidentales". Uno puede ignorar los detalles específicos, y cometer una ofensa al poner su mayor esfuerzo—pero dentro de las reglas de su cultura propia, en lugar de las de la cultura anfitriona. Estas diferencias se pueden aprender, claro, y en las asociaciones globales, vale la pena invertir el tiempo y el esfuerzo para adquirir este conocimiento.

Una Cultura Preferida

En resumen, ¿cómo se debe ver una cultura sana de la asociación global?

Global

Es fácil vernos envueltos en las preocupaciones locales. Sin embargo, en una era de comunicación y conciencia global, uno no debe ignorar las luchas de nuestra familia de fe en otra parte del mundo. Esta conciencia nos hace más responsables.

La asociación y la relación global son un llamado divino para usar los dones disponibles de todo el mundo para cuidar, identificar y abordar los problemas y las necesidades.

Asociación

"A nadie se le deja atrás" es un eslogan del campo educativo en los Estados Unidos. Les recuerda a todos que algunos niños pueden ser dejados atrás si tienen dificultades en aprender mientras que otros niños avancen con rapidez.

Este eslogan se aplica con facilidad a las asociaciones y relaciones globales. Aquellos con menos ventajas pueden perder ciertas ventajas disfrutadas por otros. Embarcar en una asociación global significa asistir a los desventajados a participar enteramente.

Buscamos una asociación global multilateral basada en la suposición que todos tenemos dones para compartir y también necesidades para movilizar esos dones... "de todo lugar a todo lugar".

Relación

El resultado de la asociación es la relación, como se caracteriza según Pablo, quien dijo, "los llevo en mi corazón" (Filipenses 1:7). Los miembros de la iglesia en asociación verdadera se aman los unos a los otros, y se preocupan cuando el otro experimenta dificultad, trauma, aflicción, etc. Disfrutamos pasar tiempo juntos. No nos importa el precio.

Principios Rectores

Los "principios rectores" son convicciones (valores) que guían nuestras decisiones. Para alcanzar la meta de tener asociaciones globales útiles y sanas, se debe tomar acción, y los principios rectores informan esta acción. Pero no solo queremos "hacer las cosas"—queremos crear la cultura o el carácter de las asociaciones globales (mencionado previamente). Entonces las convicciones (valores) que respetamos se deben escoger con cuidado para que se cultive una cultura preferida.¹⁰

¿Cuáles principios rectores nos ayudarán a alcanzar las características y la cultura relacional mencionadas arriba?

Aceptamos Nuestra Identidad como Hermanos Menonitas

En el esfuerzo misionero HM, una vez que las iglesias son plantadas, una iglesia nacional (conferencia) HM es establecida. MB Mission, como el brazo misionero de las iglesias HM de Norteamérica, y socio global de ICOMB, es responsable para establecer no solo "cualquiera" iglesia, sino iglesias que pertenecen a la familia de la denominación. Las iglesias nacionales establecidas se convierten en miembros de

ICOMB—la expresión internacional de HM. Este modelo puede y debe suceder también en los esfuerzos misioneros no-norteamericanos.

A veces esto no es claro. La identidad confesional HM a veces se ha ocultado a favor de un enfoque más general "evangélico". El objetivo obvio fue convencer a las personas a creer en Cristo Jesús y unirse a la iglesia local emergente. Pero en cumplir el objetivo, el carácter de los HM como parte del movimiento anabautista no se enseñó de manera suficiente. Han ocultado el nombre "Hermanos Menonitas" y las partes difíciles de la confesión. El principio rector se cultivó en Norteamérica, de donde originaron la mayoría de los misioneros.

El resultado fue iglesias evangélicas confesionalmente "genéricas" con líderes y miembros que no conocían su identidad confesional excepto a través de la presencia misionera. Cuando formaron redes con otros líderes de iglesias cristianas, estas asociaciones afectaron el "corazón y el alma" del liderazgo y la membresía de la iglesia local. Eventualmente los misioneros partieron, dejando una identidad (familia) denominacional muy tenue.

Hoy, algunas de estas iglesias ya no pertenecen a la familia HM. La comunidad de apoyo que mandó los misioneros no puede ver el crecimiento del movimiento excepto por algunas iglesias independientes aisladas o aquellas que se han unido a otras denominaciones. Esta no es nuestra "cultura preferida" pero sirve como ejemplo de dónde podemos llegar con las asociaciones globales si no tenemos cuidado de cultivar nuestra identidad a través de las asociaciones fuertes y positivas, y una adherencia clara a la Confesión de Fe.¹¹ En contraste, ICOMB tiene una cultura de relación amorosa y gozo real en defender la Confesión. Esta es la cultura preferida de identidad.

La Meta de la Asociación Global es el Crecimiento de la Iglesia

Las asociaciones deben conducir a resultados en el área de la misión y el discipulado. Las asociaciones de desarrollo sirven a la comunidad y son críticas en salvar vidas y hacer que sea posible escuchar el evangelio. El desarrollo es a menudo una entrada al interés en Jesucristo, la conversión y la plantación de iglesias. Los HM ven al desarrollo comunitario como parte del evangelio holístico. Los recursos aceptados de fuentes fuera de la iglesia (gobierno) no deben inhibir o perjudicar un ministerio relacionado a la iglesia en cumplir con libertad su misión.

Promovemos la Transparencia Acerca de Tener Socios Múltiples

Personas en contextos de escasos recursos típicamente establecen múltiples corrientes de ingresos por necesidad, debido a que una corriente de ingresos a menudo no es suficiente para la sobrevivencia. Las personas en contextos de recursos amplios a menudo ven esto con sospecha. En Norteamérica, por ejemplo, una

cultura en contra del "pluriempleo" (tener dos empleos) se desarrolló en el siglo XX, y es un factor subconsciente, aunque muchos norteamericanos hoy trabajan dos o más empleos para sobrevivir.

En general es apropiado ser transparente acerca de cada corriente de ingresos. Esto permite entendimiento e incluso, donde es apropiado, la oportunidad de usar los beneficios de uno para mejorar al otro. Por ejemplo, cuando un hermano congolés no pudo obtener acceso a Canadá en el 2011 para atender y presentar en la Consultación de Educación Superior organizado por ICOMB, usó su otra agencia asociada para adquirir los papeles necesarios de visa para venir de los Estados Unidos.

Paciencia

Ten cuidado con la violencia de la velocidad. En un modelo multilateral de asociación, la paciencia es tanto una virtud como una convicción crítica. Las diferencias de idioma y cultura requieren entendimiento, que nace sobre relaciones de largo plazo y el espíritu (cultura) de la mutualidad. Los temas del "pecado" necesitan ser discernidos. Algunas cosas llamadas "pecado" en la era colonial ahora se reconocen como culturales. Algunas cosas que llamamos "culturales" en realidad son pecado y deben ser enfrentadas como corresponde.

Control y Responsabilidad

El uso de enlaces de confianza es crítico para aplanar las diferencias culturales. Los arreglos de asociación deben ser desarrollados cooperativamente con los enlaces sirviendo como puentes entre los beneficiarios y los benefactores lo más posible.

Los arreglos entre socios de desarrollo a corto plazo deben incluir planes para la sostenibilidad a largo plazo, incluyendo el apoyo local y global como se determine ser apropiado. Los arreglos de apoyo a largo plazo entre los socios deben ser confiables y seguros para permitir que la organización de recepción y la receptora puedan planear con confianza sus finanzas.

Conclusión

En este capítulo hemos imaginado una comunidad global que está pendiente de la condición del otro, una comunidad global que ora el uno para el otro y que celebra juntos, una comunidad global que comparte sus dones y sirve al mundo dando testimonio del Dios que tenemos. Hemos hablado acerca de una comunidad que conoce a Jesús a través de las asociaciones globales.

Esto ya está sucediendo alrededor del mundo. Y continuará a suceder más y más. ¡Esta es nuestra oración y nuestro compromiso! ¡Ven! ¡Únete y apoya a nuestra familia global! Como dice la canción:

No estás solo, somos un cuerpo ...
 No estás solo, estamos a tu lado ...
 No estás solo, tu sufrimiento es nuestro sufrimiento ...
 Y yo sé que el día llega cuando regocijaremos de nuevo.

Muchos miembros de este cuerpo que conocemos,
 Algunos grandes, algunos pequeños,
 Ojos y oídos, manos y un dedo del pie,
 un Dios los activa a todos ...

Un cuerpo, formado por Espíritu, alimentado por Espíritu
 Hombres y mujeres, ricos y pobres
 Un banquete en donde el insignificante es importante
 Un cuerpo quebrantado para el mundo.¹²

Apéndice - Principios de Asociación: un Estudio de Caso de ICOMB—MB Mission

En un Memorando de Entendimiento entre MB Mission e ICOMB, se delinearon los siguientes principios, basados en conceptos de Phill Butler, para caracterizar esta relación:

1. Al trabajar juntos, nos animamos los unos a los otros a mayor fidelidad, deseamos lo mejor de Dios para nuestros socios y maximizamos el uso de los recursos, los dones y las habilidades que Dios nos ha dado. Los socios son liberados para enfocarse en sus fuerzas, trabajar dentro de sus pasiones y maximizar su contribución. (Filipenses 1:9-11; Mateo 25:14-30).
2. Ánimo, esperanza y renovación reemplazan soledad y desesperación cuando el pueblo de Dios trabaja juntos (Salmos 133; Hebreos 10:23-25). La independencia aumenta el riesgo y amenaza la perseverancia. Hay sinergia en un llamado compartido, una visión compartida, un peso y dolor compartido, información compartido y recursos compartidos.
3. Las asociaciones efectivas están construidas sobre relaciones caracterizadas por el cariño, la confianza, la transparencia y la preocupación mutua. Los socios necesitan conocer, entender y valorarse. El desafío más grave a la cooperación internacional es la falta de relaciones sanas entre el Occidente y el Norte y las crecientes iglesias mayoritarias en el Este y el Sur.
4. Las asociaciones efectivas empiezan identificando necesidades sentidas claves entre las personas siendo servidos antes de discernir prioridades del reino, barreras al crecimiento espiritual y recursos disponibles.

5. Las asociaciones son un proceso, no un evento, que requieren inversión en relaciones, construcción de consenso y administración efectiva.
6. Las asociaciones efectivas son compuestas por socios con identidades claras (llamado, visión, valores, objetivos misioneros, etc.) que conocen los que pueden contribuir. Las asociaciones motivadas por debilidad (necesitamos dinero, conocimiento, misioneros, etc.) no son sanas.
7. Las asociaciones efectivas reconocen y honran a todos los grupos participantes: las personas servidas por la asociación; los socios de agencias, iglesias, conferencias; las circunscripciones que apoyan (oración, finanzas) a los socios; y el grupo de asociación misma.
8. Las asociaciones efectivas valoran la alabanza, la oración y la comunión como elementos esenciales para ser uno en Cristo. Es esencial sostener la asociación con una red activa de apoyo de oración (no es solo visión, estrategia e interdependencia).
9. Las asociaciones efectivas demandan sacrificio (tiempo, finanzas, personal, etc.).
10. Las asociaciones efectivas reconocen que van a surgir problemas y los resuelven proactivamente (cambios, excepciones, desilusión, compromisos rotos, etc.).¹³

Phill Butler tiene una lista más comprensiva, que incluye varios principios valiosos que son apropiados para agregar a la lista anterior.

1. Las asociaciones estratégicas efectivas deben ser motivadas por la visión— más allá de la capacidad de una persona o una agencia solo. El propósito esencial de tener una asociación es lo que lo lleva más allá de un compañerismo sencillo.
2. Una asociación duradera requiere un facilitador que le puede dar vida y continuación. Un facilitador traerá paciencia, tenacidad y un corazón de servicio. También tiene que haber un defensor de cada agencia participativa. Este conjunto de defensores se convierte en facilitadores continuos.
3. La posesión amplia es crítica. Una estructura o relación jerárquica no es una asociación verdadera. Queremos que las personas se involucren activamente en el proceso de crear objetivos, tomar decisiones y formar una comunicación continua.
4. Celebra las diferencias. Una asociación empieza con lo que los grupos tienen en común, pero la relación madura llega a admirar y valorar la contribución que acompaña las diferencias.¹⁴

Notas

1. Citado por John Lapp y Ed van Straten en “Mennonite World Conference 19252000: From Euro-American Conference to Worldwide Communion,” *The Mennonite Quarterly Review* (January 2003), 8-9.
2. C. Norman Kraus, *The Jesus Factor in Justice and Peacemaking*, Theological postings series (Telford: Cascadia Pub. House, 2011), 114.
3. Javier Giraldo, *Derechos Humanos y Cristianismo: Transfondo de un Conflicto*, 2nd ed., Religión y Derechos Humanos (Bogotá, Colombia: El Búho, 2008), 229-30.
4. *Ibid.*, 234.
5. Oliver Davies, *A Theology of Compassion: Metaphysics of Difference and the Renewal of Tradition* (Grand Rapids: William B. Eerdmans Pub., 2003), 233-34.
6. J. Swanson, *Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Hebrew (Old Testament)*, electronic ed. (Oak Harbor: Logos Research Systems, Inc., 1997).
7. Pakisa Tshimika y Tim Lind, *Sharing Gifts in the Global Family of Faith* (Intercourse: Good Books, 2003), 24-25. Su observación acerca del tiempo como un don es perspicaz. "Es como si, en algunas partes del mundo, el tiempo ha sido transformado completamente desde un regalo a una comodidad" —es decir, de lo inmaterial a lo material (p. 28).
8. *Ibid.*, p. 30.
9. *Ibid.*, pp. 38-40.
10. T.J. Addington, *Leading from the Sandbox: How to Develop, Empower and Release High-Impact Ministry Teams* (Colorado Springs: NavPress, 2010). Hemos usado y modificado los conceptos de Addington para este ensayo.
11. “ICOMB Confession of Faith,” International Community of Mennonite Brethren, accedido el 18 de marzo, 2014, <http://www.icomb.org/confession>.
12. Palabras y música por Bryan Moyer Suderman. Copyright© 2005 SmallTall Music.
13. Memorandum of Understanding for Partnership between MBMS International and the International Community of Mennonite Brethren (ICOMB), documento sin publicar, 2009.
14. Phill Butler, *Well Connected: Releasing Power, Restoring Hope Through Kingdom Partnerships* (Colorado Springs: Authentic Publishing, 2006), 16-18.

Lectura Recomendada

- Augsburger, David W. *Conflict Mediation Across Cultures: Pathways and Patterns*. 1st ed. Louisville: Westminster/John Knox Press, 1992.
- Avruch, Kevin, Peter W. Black, y Joseph A. Scimecca. *Conflict Resolution: Cross Cultural Perspectives, Contributions in Ethnic Studies*. New York: Greenwood Press, 1991.
- Branson, Mark Lau, and Juan Francisco Martínez. *Iglesias, culturas y liderazgo: una teología práctica para congregaciones y etnias*. Miami: Editorial Vida, 2013.
- Butler, Phill. *Well Connected: Releasing Power, Restoring Hope Through Kingdom Partnerships*. Colorado Springs: Authentic Publishing, 2006.
- Dula, Peter y Alain Epp Weaver. *Borders and Bridges: Mennonite Witness in a Religiously Diverse World*. Telford: Cascadia Publishing House, 2007.
- Elmer, Duane. *Cross-cultural Conflict: Building Relationships for Effective Ministry*. Downers Grove: InterVarsity Press, 1993.
- _____. *Cross Cultural Connections: Stepping Out and Fitting in Around the World*. Downers Grove: InterVarsity Press, 2002.
- Sheffield, Daniel R. *The Multicultural Leader: Developing a Catholic Personality*. Toronto: Clements Publishing, 2005.
- Tshimika, Pakisa K. y Tim Lind. *Compartiendo dones en la familia global de la fe: experimento de una iglesia*. Bogotá, Colombia: Ediciones Clara-Semilla, 2006.
- Woodley, Randy. *Living in Color: Embracing God's Passion for Diversity*. Grand Rapids: Chosen Books, 2001.

Preguntas de Estudio

1. La visión del autor para la solidaridad global es declarada claramente. ¿Qué son los obstáculos mayores en contra de esta solidaridad? ¿Qué son los conductores y constructores de tal solidaridad? ¿Cómo puede relacionarse con la iniciativa misionera?
2. Los principios de compartir dones, ¿cómo pueden crear un impacto sobre el evangelismo? ¿En el servicio y desarrollo comunitario? ¿En el desarrollo de iglesias locales y las asociaciones de iglesias?
3. Varias secciones se refieren a los principios rectores de las asociaciones globales. ¿Cuál combinación de principios rectores para una asociación transcultural específica en la que usted está involucrado puede ser desarrolladas con estos puntos?