

Lutheran Mission Matters

Winner of
Concordia Historical Institute's
2017 Award of Commendation

Volume XXVI, No. 1 (Issue 52) May 2018

Articles

Recovering the Heart of Mission

Robert Newton

Abstract: The article is an expanded version of Robert Newton's address at the annual banquet of the Lutheran Society for Missiology in St. Louis on January 30, 2018. In this essay, Dr. Newton argues that the Lutheran Church has been blessed to live its entire history in the era of what is now called Christendom. During this period, the Church was always close to the centers of power, and the Church's voice was regarded as important in shaping society as well as expressing its hopes for the future. Now, the Church lives and works in the world after Christendom. The Church is losing its privileged place in society and finds that it must compete with other religions in contexts that are neutral at best and perhaps even hostile to the Christian faith. In this sense, the Church is returning to a lifestyle and a way of working that are like that of the Church in the first Christian century. The Church then was a persecuted minority that carried its message with authenticity and integrity into an unbelieving world. This is the task that Lutherans today must creatively address, discovering new ways of communicating by word and deed the message of God's salvation in Jesus.

God has brought our church body, The Lutheran Church—Missouri Synod (LCMS), and, I dare say, the entire Christian Church in the West, to an incredible time and place in the unfolding of His global missionary enterprise. We stand at a crossroads in the history of our church body where we are faced with a choice. Do we choose to embrace the mission of God, following our Lord Jesus by faith into the world in which we have zero significance and even less control, or do we choose not only to ignore the invitation but to reject it. I've written this essay with the single desire that we capture this divinely appointed moment by faith in the living God and

Rev. Dr. Robert Newton is District President of the California-Nevada-Hawaii District of the Lutheran Church—Missouri Synod. Previously he served as an Evangelistic Missionary in the Philippines, Professor of Missions at Concordia Theological Seminary, and Pastor of a multicultural congregation in San Jose, CA. President Newton and his wife Priscilla have shared marriage and ministry for 46 years and are blessed with four children and 14 grandchildren. newton-r@sbcglobal.net

Copyright 2018 Lutheran Society for Missiology. Used by permission.
View Lutheran Mission Matters 26, no. 1 (2018) at <https://lsfm.global/>.
Membership in LSFM is available at <https://lsfm.global/joinlsfm.html>.
E-mail lsfmissiology@gmail.com to purchase a print copy of a single issue.

commit ourselves anew to what is in His heart and mind, that which was, is, and will always be simply this: God so loved the world. If I were to retitle this essay, it would change from “Recovering the Heart of Mission” to “Recovering the Heart of the Gospel,” for I fear that the “Heart of the Gospel” is becoming lost by our Church.

Re-dawning of the Missionary Age

The Missionary Age has re-dawned in the West. Gone is the “West reaches the Rest” mission paradigm. For those of us from the West who served as missionaries overseas, we rejoice that the fruit of past missionary labors has resulted in sister churches around the world. We give thanks and praise to the Lord of the Harvest who has raised up missionary partners from peoples once considered mission fields.

We live and serve today in a global missionary enterprise, where no national church can claim the pole position of world mission or boast of its personal significance as more critical than that of other churches in participating in the mission of our Lord. It is both foolish and arrogant to suggest, as some would propose among us, that this is the LCMS’s greatest moment in world missions, that is, the LCMS sits at the center of the Lutheran contribution to the global missionary enterprise.

As previous mission fields have become church bodies and resources for missionary service around the world, the U. S. is shifting from a once churchled society to a post-churchled or post-Christendom society. I’ve spoken on this matter numerous times so will not belabor the point here.

By brief reminder I divide mission work into three eras of the Church’s influence in the larger world: Pre-Churchled, Churchled, and Post-Churchled or Post-Christendom. Churches, like other social organisms, exist in relationship with a larger society defined by cultural boundaries that clearly mark those who are considered significant members (stakeholders) from those who are not (outsiders).

The Pre-Churchled era finds missionaries leaving their churchled world to proclaim the Gospel to unchurchled people who have not yet heard it. The Holy Spirit gathers new believers around that Gospel, and the Church is born in that place. As that church expands, not only in size but also in influence, it is embraced by the culture as being a significant and positive stakeholder in the general community. That acceptance ushers in the “Churchled” era of a society. Most of us in the LCMS grew up in that world. My wife and I grew up in Napa, California, and remember as children seeing signs posted a few weeks before Easter in most of the shops downtown that read, “This establishment will be closed from noon to 3 p.m. on Good Friday in commemoration of the suffering and death of Jesus Christ.” It’s hard to imagine such a phenomenon taking place today, which signals yet another critical shift in the Church’s place in society, that of Post-Christendom.¹

Post-Christendom must not be understood as the demise of Christ’s Church in the world but rather as the loss of deference once given the organized church by the larger society. If the Church was “in charge” in Christendom, it is no longer the case. Some argue, and perhaps rightly, that the “Church” was never in charge. The issue here is not the accuracy of that fact, but rather the significance of the perception. We who are inside the Church—and even many on the outside—have long understood our position and role in society from the perspective of being in charge. We served the world from the vantage point that we mattered to it. The outside world appreciated the Church’s presence and accepted its opinions as significant contributions to the welfare and progress of our society. Many Christians still depend heavily upon that social significance in order to proclaim the Gospel. Some would go so far as to suggest that we are unable or even forbidden to proclaim the Gospel in arenas in which we are not in charge of the proceedings.

The “in charge” perspective has been successfully challenged in our present secular age, and that challenge has effected the re-dawn of the missionary age among us. After 40 years of mission service and study, I have begun to define “mission work” simply as proclaiming the Gospel of our Lord Jesus in life’s places and spaces where the Church is not in charge. Given this simple definition of mission, I offer two observations followed with a concomitant concern:

I have begun to define “mission work” simply as proclaiming the Gospel of our Lord Jesus in life’s places and spaces where the church is not in charge.

- A. While our community contexts have largely shifted toward a mission field reality (the Pre-Churched era), our methods of proclaiming the Gospel in Word and Sacrament have remained thoroughly entrenched in the ministry paradigms of Christendom.
- B. The mission field challenges that we face in our communities where the Church is no longer in charge have thrown us off balance, accentuating the need and desire to maintain (even double down on) the protective boundaries and ecclesiastical order that flourished in the days of Christendom.

Taken together, these two observations give rise to the following concern: The reliance on Christendom’s models of ministry coupled with the increased need to protect the Church from alien forces without (and control the Church’s teaching from within) work against the Mission of God and eventually move us to abandon the pure Gospel and its call for something or someone that promises the survival of our church institutions.

A Church-Centered Gospel

The five hundred years of the Lutheran movement have been played on the larger stage of seventeen hundred years of Christendom. Key to Christendom is not simply that the Church plays a significant role in the larger society, but that it sits at the center of society. The Church not only speaks authoritatively in the realm of faith, but also in all other realms of life—family, government, education, medicine, commerce, the arts, etc. The Church, then, was society’s “go to” place for organizing life in this world (First Article concerns) and preparing for the life to come. Ministry in this model was built on the assumption that the unchurched world would naturally be attracted to the Church and cross over to it via the First Article or cultural bridge shared by all people. The First Article Bridge remained strong and secure for centuries, so secure, in fact, that we Christians grew dependent on its permanence in order to reach our world for Christ.

With this bridge intact, it was not altogether incorrect for the Church to locate the proclamation of the Gospel primarily within its specific jurisdiction, that is, within the gathering of God’s people in worship. Thus the ministry of Word and Sacrament centered around and became synonymous with Altar, Pulpit, and Font.

We are experiencing a crisis, however. With the waning of Christendom, the

cultural bridge upon which our Gospel ministry depended is collapsing. There seems to be little natural connection any more between our LCMS congregations and our communities. As a result our churches and Synod continue to grow smaller and older, and our leaders are stuck as to what to do.

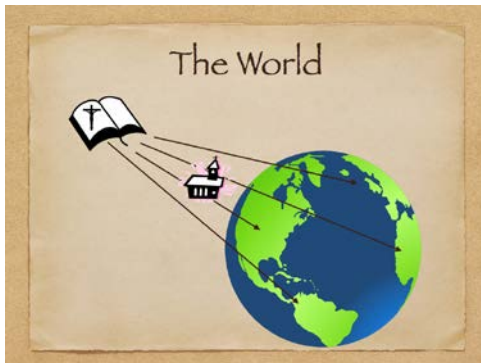

The sticking point lies in the fact that we have not adjusted to our new mission field reality. We continue to depend on church-centered methods and structures to proclaim the Gospel. At this point in the conversation, we might be tempted to compare and contrast the methods and structures of church-centered ministry with those of the mission field.

However, I believe that we suffer from something more pervasive and much deeper than a glaring gap in our ministry methods and structures; our ministry suffers from a glaring gap in our fundamental perception of the Gospel. Perception in this case is akin to “worldview” or a paradigm that governs our hearts and minds as we consider God’s Word and work which shapes our own work in the world. The gap in our perception is that we cannot imagine the Gospel ministry without the church at the center and the focus of God’s attention.

The Lord, however, imagines Gospel ministry with His broken world in focus. Rather than the Church’s seeing herself as the primary focus of His grace, He intends that she, His body, fix her attention on the “fields white onto harvest.” We must ask ourselves: Are we focused primarily on Christ’s ministry to and for the Church as institution or structure, or are we focused primarily on his ministry to and for the world, with the Church sharing in His missionary vocation?

As a Lutheran, I find it hard to comprehend the existence of such a gap, given our Confessional heritage. The heart and scope of Lutheran theology is summed up in “God so loved the world.” The first several articles of the Augsburg Confession delineate the universal intention and dimension of God’s love and the purpose for sending His Son into the world.

- AC I, “Concerning God” confesses the Triune God, the maker and preserver of all things
- AC II, “Concerning Original Sin” addresses universal sin and condemnation
- AC III, “Concerning the Son of God” asserts God’s universal redemption through the death and resurrection of His Son, our Lord Jesus.
- AC IV, “Concerning Justification” continues with the doctrine that all are freely justified through faith alone in the atoning work of Jesus.

- AC V, “Concerning the Office of Preaching” articulates how this saving faith is generated in the heart of a believer—the Holy Spirit creates it as the Gospel is proclaimed in all the world.²
- AC VI, “Concerning New Obedience”: If we do not focus simply on the Reformer’s necessary polemic against works righteousness, this article teaches that good works are intrinsic to our priesthood—loving the neighbor.³ Our priesthood was intended by God to be universal, that is, God called His people to be priests for the nations (Ex 19:5–6; 1 Pt 2:9).
- AC VII, “Concerning the Church” teaches that the Church is the gathering of God’s people throughout the world by the ministry of His Gospel. The fact that the article on the Church (AC VII) is preceded by the article on the universal ministry of the Word (AC V) is significant.⁴ The Church comes into being as God proclaims his salvation in the world.

A shift in our thinking, however, takes place at this point. Once the Church is established by the preaching of the Gospel in the world (AC VII), we begin to lose sight of its universal intentions. Gospel preaching for the world (AC V) blurs as we sharpen our attention on its ministry in and to the church.

Once Article VII is in place, we reread Article V through the lens of ministry for the Church and no longer the world. We build our ministry methods and structures on the platform that God primarily proclaims His saving Gospel within, to, and for the sake of the Church. This church-centered focus remains to this day the hermeneutical lens by which we read our Confessions and finally God’s Word. Recent actions by the LCMS restricting the Gospel ministry of Licensed Lay Deacons bear this out. AC XIV “Concerning Church Government”—with the specific concern over who may or may not publicly teach in the Church—grinds the lens with which we interpret the Scriptures, particularly its record of the spread of the Gospel in the world.

This singular focus on ministry in and for the Church has led some missiologists to assert that Luther and his fellow reformers had little sense of or concern for Christ’s mission to the world.⁵ Granted, the Reformers could hardly imagine a world outside Christendom or its pervasive influence, including the rule of emperors or princes whose duty it was to bring the saving faith and pastoral care to their subjects. By narrow definition, the sixteenth-century Reformation was not a missionary movement—that is, sending people to proclaim the Gospel beyond the boundaries of the gathered Church. Nevertheless, it was a thoroughly evangelistic movement with the intentionality that the brilliant light of the Gospel shine on a world still benighted by papistic darkness.⁶

Luther, himself, understood the Gospel as intrinsically missional, that is, always in motion in and out to the world, like ripples on a pond. It can be argued that Luther

Copyright 2018 Lutheran Society for Missiology. Used by permission.

View *Lutheran Mission Matters* 26, no. 1 (2018) at <https://lsfm.global/>.

Membership in LSFM is available at <https://lsfm.global/joinlsfm.html>.

E-mail lsfmissiology@gmail.com to purchase a print copy of a single issue.

did not see the need to organize a structure for world mission because he understood the task of global proclamation as organic to the Gospel itself. Such is Werner Elert's defense of Luther's missiology against his later critics.

Accordingly, the course of the Gospel to all nations is not in the perfect tense; it is an act in progress—an act that took place and takes place without interruption. “The Kingdom of Christ passes through the whole world,” says Luther in the present tense. . . . [He] adds, “The Gospel wants to be taught and preached always and always, in order that it may always appear above the horizon.” . . . “The Gospel keeps on advancing against those who do not want to hear it.” . . . Here one feels all the earnestness of Luther's proclamation. Here there is no trace of a satiated resting from the Christianizing of the world. The Gospel always appears on the horizon, is always under way, is always on the attack. It must come to all nations. . . . He who speaks about the Gospel in this way also proclaims it. The thought is at the same time a realization. This would be true even if Luther had not thought at all of “heathen” in our sense. For the eager attention the Gospel pays to its proclamation is independent of the kind of people we have before us (meaning those who might receive it and those who will not). Only from the dynamic of the Gospel itself can the “idea of missions,” which should be evangelical, get its obligating power, not from reflecting on this or that kind of people.⁷

Despite the Reformers' understanding that the Gospel was intrinsically for the world, and therefore missional, our church-centered model of Gospel proclamation, as inherited from Christendom, has effectively eclipsed the world-focused mission of our Lord. Word and Sacrament have become synonymous with altar, pulpit, and font and, therefore, delimited by their locale—the Church. It is indeed proper that we connect God's Word and Sacrament with our altars, pulpits, and fonts so that our people recognize and embrace the saving work of our Lord that emanates from them. God doesn't hide from us. He intends to be found and is truly present in these places. “Come to him here, all you who are weary and heavy laden; he will give rest for your souls.”

God doesn't hide
from us.

Unfortunately, the terms *altar*, *pulpit*, and *font* communicate more than simply the gracious presence and acts of God. They also determine the where, when, and by whom His means of grace are administered. We rightly understand worship as divine service: Jesus personally coming in His Word and Sacraments to heal and restore the world to Himself. Yet we reserve the term *Divine Service* for a specific “where, when, and by whom” Jesus comes—Sunday morning at 8:00 or 10:30 a.m., in the sanctuary, through a called and ordained pastor. By so doing, we delimit Jesus'

divine service in the world to the precincts of the gathered Church around the ministry of its called pastors.

The central role of altar, pulpit, and font in Gospel proclamation is reinforced by our choice of nomenclature “primary and auxiliary” to differentiate the ministries of the ordained and the laity—“primary” meaning the primary work of Christ and His Church, that is, proclaiming repentance for the forgiveness of sins (Lk 24:47). Primary ministry directs out attention toward the called pastor serving us from altar, pulpit, and font; “auxiliary” directs our attention to all the other ministries of the Church, including those by which the Church interfaces with the world.

The pastor-centered model not only governs our understanding of Gospel ministry in our LCMS congregations, it has in recent years become the ruling principle for what has been advanced as authentically Lutheran mission. The LCMS in its 2013 Convention called for the development of a “Theological Statement for Mission for the 21st Century” with the resolve that “every district use this document for an in-depth study of the mission of Christ’s church.”⁸ The “Statement” was drafted by President Harrison and published in the inaugural issue of the *Journal of Lutheran Mission*, alongside several other papers presented at “The Summit on Lutheran Mission” held in November of 2014 in San Antonio, Texas. Of significance is the emphasis President Harrison places on the pastoral office in Christ’s mission to the world.

There is one office that Christ has instituted for the proclamation of His Word and the giving out of His Sacraments. This is the Office of the Holy Ministry (see John 20:21–23; AC V, XIV, XXVII). . . . The Church may not be without this office for it is to this office that Christ has entrusted the preaching of His Word and the administration of His sacraments. No one puts himself into this office nor does the Church have the right to refashion the office into something other than what the Lord has instituted or to put men into the office without being called and ordained (see AC XIV). The Church does live in freedom to create offices that assist those who are placed in the one divinely-mandated office of the ministry of Word and Sacrament. These helping offices (auxiliary offices) would include deacons, deaconesses, evangelists, schoolteachers, catechists, cantors, parish nurses, workers of mercy and the like. These are valuable offices of service to the Body of Christ and the world, but they are not to be confused with the Office of the Holy Ministry itself. The Office of the Holy Ministry might be said to be the office of faith as Christ instituted it so that faith might be created in the hearts of those who hear the preaching of Christ crucified. Helping or auxiliary offices are the offices of love for through these callings the love of Christ is extolled in word and deed as His mercy is extended to those in need.⁹

In a companion essay, “Ecclesiology, Mission and Partner Relations: What it Means that Lutheran Mission Plants Lutheran Churches,” Dr. Albert Collver enumerates several criteria by which we may assess our global mission endeavors including the support of our many partner churches. At the time of writing, Dr. Collver served as the LCMS director of Regional Operations for the Office of International Mission and, as such, the chief mission strategist for the LCMS world mission endeavor. His essay, then, provides the blueprint for how President Harrison’s “Statement” is practically applied in the various mission fields here and abroad. The first and foremost assessment asks the question, “Does the church have altars and pulpits from which the Gospel is proclaimed?” He elaborates,

The first assessment examines if a church has enough pastors to provide for the altars and pulpits in the church. The proclamation of the Gospel of Jesus Christ and the administration of the Sacraments are at the heart of salvation and the heart of the Church. Some churches have a goal of one pastor for each congregation. Other churches expect for one pastor to serve two or three. Other churches use a combination of pastors and evangelists. The first dimension of this assessment is to explore whether or not the church has enough men available to preach. It evaluates if the church is using missionaries or pastors from other church bodies to serve at their pulpits and altars. It next evaluates if there are enough pastors to provide pastoral care in a responsible manner. For instance, if a congregation or preaching station only receives Communion once every six weeks because there are not enough pastors available to provide it, this would be reflected in the assessment.¹⁰

The Lutheran model of missions as promoted by President Harrison and Dr. Collver is built on the premise that the proclamation of the Gospel in and for the world belongs primarily to the ministry of the called pastor and reserved for him. The model further implies that unreached peoples must attend the Divine Service, led by a called and ordained pastor, in order to meet the Lord and receive His saving grace. Sadly, the flow of AC VII has been reversed from “the church gathers where the Gospel is preached” to “the Gospel is preached (only) where the church is gathered.”

The pastor-centered model of ministry presents yet another problem for world mission. In our rite of pastoral ordination, we cite the texts of Matthew 28:18–20 and John 20:21–23 as instituting the office of the pastoral ministry. The contexts of these texts make clear that our Lord is commissioning His disciples for His mission to the world. However, our understanding and practical application of these texts are framed by ministry to baptized Christians in local congregations. Consider the brief list of duties listed in the Rite of Ordination, which the pastoral candidate promises to perform:

Will you faithfully instruct both young and old in the chief articles of Christian doctrine, will you forgive the sins of those who repent, and will you promise never to divulge the sins confessed to you? Will you minister faithfully to the sick and dying, and will you demonstrate to the church a constant and ready ministry centered in the Gospel? Will you admonish and encourage the people to a lively confidence in Christ and in holy living?¹¹

Where in the rite do candidates commit to proclaiming the Gospel to the world, that is, to those outside the Church? We have profoundly altered the focus and purpose of the office of Word from what Jesus intended.

A Church-Protected Gospel

If we assume that Christ's mission—the proclamation of His saving Gospel—operates best, even primarily, where the Church is gathered and, as such, “in charge”, then we are also inclined to assume that we are unable to proclaim His saving Word where the Church is not in charge. In preparation for the 2006 Synodical Convention, I led a number of delegate orientation sessions around the California-Nevada-Hawaii District. The “hot button” topic that surfaced in each of the sessions was President David Benke's participation in “A Prayer for America” at Yankee Stadium. One attendee expressed his concern as follows: “President Newton, are you prepared to charge President Benke with practicing unionism and syncretism for participating in that multi-faith worship service and also President Kieschnick for granting him permission to do so?”

I explained that it was not my practice to charge a brother with wrongdoing without personal knowledge of the matter, then briefly addressed the Yankee Stadium issue. “Friend, perhaps I, too, should be accused of syncretism and unionism. I've often preached in places and to people who did not share my faith. That's why I went overseas as an evangelistic missionary. The people I served were animists. I regularly attended their animistic celebrations and proclaimed the Good News of Jesus Christ.” With tears in his eyes, the brother responded, “President Newton, we admire you missionaries who go overseas to preach the Gospel to the lost. You're our heroes. But you need to understand something. America is not a mission field.”

His words may ring strange in our ears; however, we need to consider the ministry paradigm behind them. His words reflect a perspective deeply held by many in our LCMS church body. Preaching at a “Yankee Stadium” would never have been challenged overseas. It is what missionaries are called to do. However, participation in such events here in America must be challenged. Faithfulness to the Gospel message requires it. Explicit in our brother's words is the understanding that our call in America is to keep the Gospel pure and our faith, that is, our doctrine, free from

error. Thus, we are precluded from proclaiming the Gospel in any situation in which we are not in charge. Love for the broken and love for the true faith collide.

This brings us to my second observation: The mission field challenges that we face in America have thrown us off balance, accentuating the need and desire to fortify the protective boundaries and ecclesiastical order that flourished in the days of Christendom. Our relationship as Christ's Church vis a vis the world becomes one of siege with the Church on the defensive. Defending the true faith from the contaminants of the world becomes as important as proclaiming the Gospel to that world. F. Dean Lueking, in his book *Mission in the Making* noted the impact this posture makes on missionary proclamation. He writes in regard to the seventeenth century's Age of Orthodoxy:

The mission field challenges that we face in America have thrown us off balance.

The center of the scholastic confessional concern was *Rechtgläubigkeit*, correctness of belief. This emphasis wielded great influence in the scholastic-confessional idea of the mission of the church. Error had to be corrected as well as truth proclaimed. Therefore, the missionary task could with validity be described as setting erring Christians aright. This was given equal status with the mandate to carry the Gospel to unbelievers. As the history of 19th-century Missouri Synod missions shows, it soon became evident that correcting the erring was for more appealing and immediate than meeting the demands of witness to those utterly unfamiliar with Christian truth.¹²

With that in mind we gradually shifted from being a Church primarily called by Christ to proclaim the Gospel to the world to a Church called to defend evangelical truth against the errors of other churches. The present moniker "Confessional Lutherans," with its emphasis on purity in doctrine and practice, has recast our historical identity: Evangelical Lutherans of the Unaltered Augsburg Confession. By replacing "evangelical" (proclaiming the Gospel in the world) with "confessional" (purifying the Church from error), we alter our focus and purpose as Christ's Church on earth. The net result is that one can believe that he is truly evangelical—confess the doctrines of the Gospel—without engaging in the missionary enterprise and actually seeking the lost.

Dr. Donald McGavran, in his endeavor to awaken Reformed churches to the ongoing ministry of world evangelization, advocated penning new confessions for the twentieth-century Church, with particular attention given to her missionary vocation.¹³ In a response to McGavran, Dr. John Kromminga, then president of Calvin Theological Seminary, wrote an article on the need and purposes of confessional writings. Though written for Reformed churches, his insights are

instructive for Lutherans. He identified three specific roles confessions play in the life of the Church.

A confessional document as usually understood may be any or all of three things: (1) a witness to the world concerning the beliefs held by the church; (2) a teaching instrument for instruction of church members in those beliefs; and (3) a test of the orthodoxy of the members, particularly those entrusted with propagating and defending these truths.¹⁴

All three functions may be applied to the Lutheran Confessions. The majority of the Lutheran Confessions were written as an evangelical witness to the churches of the Holy Roman Empire. Consider what the fathers wrote regarding the Augsburg Confession.

In these last days of this transitory world the Almighty God, out of immeasurable love, grace, and mercy for the human race, has allowed the light of his holy gospel and his Word that alone grants salvation to appear and shine forth purely, unalloyed and unadulterated out of the superstitious, papistic darkness for the German nation, our beloved fatherland. As a result, a short confession was assembled out of the divine, apostolic, and prophetic Scripture. In 1530 at the Diet of Augsburg it was presented in both German and Latin to the former Emperor of most praiseworthy memory, Charles V, by our pious and Christian predecessors; it was set forth for all estates of the Empire and was disseminated and has resounded publicly throughout all Christendom in the whole wide world.¹⁵

We must not miss the evangelical purpose of our fathers in presenting their confession to the Emperor at Augsburg or their intention that the Gospel resound throughout the world. That spirit sets the tone for the Confessions that follow. Understanding the evangelical purpose of the confessors is necessary for the proper application of their writings. The Confessions serve no greater purpose than to proclaim the Gospel of Christ so that all might be saved and come to the knowledge of the truth.

We must not miss
the evangelical purpose
of our fathers
in presenting
their confession.

The second and third functions of our Confessions insured that this evangelical faith be faithfully transmitted from one generation to the next. Luther wrote the Small and Large Catechisms to provide evangelical tools for parents and pastors to disciple their children and parishioners in the true faith. They also provide a simple standard by which the doctrine and practice of our teachers might be normed. Years later, the Reformers added the Formula of Concord in order to promote Christian unity among the Evangelical churches centered in the Gospel.

Kromminga observed with some concern that, while the pedagogical and norming influences of orthodox confessions continue over the decades, the primary function—their evangelical center and purpose—tend to wane within a generation.

The element of witness to the world usually seems to enjoy its greatest prominence when a confession is first written and adopted. This is because a confession is ordinarily produced in response to some crisis on which the church must take a stand. But as time goes by and the particular crisis fades into the past, the accent tends to fall more and more on the second and third functions of a confession.

A confession, thus, is a living document whose role in the church varies with the passage of time and with changing circumstances. It may retain its full value as a teaching and testing device, but its freshness and spontaneity are in direct proportion to the imminence of the crisis to which it is addressed.¹⁶

Kromminga's observation should raise equal concern among us. When the evangelical purpose no longer serves as the driving force of a church's confessions, the other functions—teaching and norming—become twisted and, as Luther might say, "curved in on themselves." The priority shifts from proclaiming the true Gospel in the world to preserving the true Gospel for its own members or simply for its own sake.

The priority shifts from
proclaiming the true
Gospel in the world
to preserving
the true Gospel for its
own members or simply
for its own sake.

This danger of losing our first love becomes all the more real as our Lutheran churches continue to suffer from the collapse of Christendom. Confessional church leaders assume defensive positions as our contemporary cultures mount their assaults against our Christian faith and values. We err, however, when we make the protection of true doctrine the primary function of a confessing church. Feeling besieged we're compelled to retreat from the unbelieving world into our ecclesiastical strongholds. Consequently, we abandon the public square, convinced that the Gospel can only be purely proclaimed in those arenas in which the Church retains complete and unchallenged control. We delimit the proclamation of the Gospel to the safe spaces of our own sanctuaries—beyond earshot of those who have yet to hear the Good News. In order to protect and preserve the Gospel pure, we keep it from sinners for whom it was intended. True doctrine (Gospel) becomes effectively severed from the love of God intrinsic to it.

Our Lord had to confront the fact that His church leaders had similarly severed their desire to remain faithful from God's command to love their neighbor. No sooner did they hear our Lord declare His divine authority to forgive sins, then they

Copyright 2018 Lutheran Society for Missiology. Used by permission.

View Lutheran Mission Matters 26, no. 1 (2018) at <https://lsfm.global/>.

Membership in LSFM is available at <https://lsfm.global/joinlsfm.html>.

E-mail lsfmissiology@gmail.com to purchase a print copy of a single issue.

saw Him calling Matthew, a despised tax collector, to become His disciple. They next found Him gathered in Matthew's home with religious and social pariahs, whom Matthew had invited, and eating with them. Such action was understood in the ancient world as a statement of oneness and reconciliation. The church leaders were incensed. How dare Jesus, if he were a true teacher, hang out with people who can only contaminate that which God has made pure. "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" they asked His disciples. Jesus replied: "Go learn what this means, I would have mercy and not sacrifice" (Mt 9:11–13).

Sacrifice points toward God. We offer our sacrifices to Him. As such, we strive to keep them pure and without blemish. Jesus challenged the priority of our sacrifices toward God with God's desire that we be merciful. Mercy cannot be directed toward God. It can only be directed toward our neighbor.

In their attempt to remain pure toward God, the religious leaders walled themselves off from their neighbor. In this case, those whom they deemed the broken and contemptible. In so doing they walled off God's heart for the world. Consider the inscription chiseled into the wall separating the Temple proper from the Court of the Gentiles. Our Lord would have read those words countless times. "No foreigner is to go beyond the balustrade and the plaza of the Temple Zone. Whoever is caught doing so will have himself to blame for his death which will follow." Gentile worshippers, forbidden to enter the Temple, were forced to share their worship space with cattle, sheep, caged birds, and money changers. More than likely there was precious little space in which to worship as the number of sacrificial animals swelled during the Passover season. Convenience for the "true worshippers of God" pushed the nations out.

Hear our Lord's response: "It is written, 'My house shall be called a house of prayer,' [for the nations] but you make it a den of robbers" (Mt 21:13). His words referenced more than the fact that foreign pilgrims were possibly gouged by the rate charged in exchanging secular money for sacred, or by the price of animals approved by the priests for sacrifice. No, His indictment drove much deeper. Jesus charged them with making His Father's house a *den of robbers*. Robbers' dens were where thieves hoarded the treasures they had stolen from others. What was the treasure and from whom were they hoarding it? I believe Jesus was referring to His gracious and saving Word. The Jewish leaders were hoarding the treasure of salvation for themselves, refusing to share it with the nations.

Their reaction to Jesus' Words confirms the crime. The Chief Priests and Elders demanded that Jesus reveal the source behind the authority by which He cleansed the temple. So He told them a story about the owner of a vineyard and his sharecropping partners. The meaning was obvious. This temple belonged to God (and His anointed Son), not to them. The religious leaders were called to be partners with God in His divine service to the world, but they were not the owners of the house. Jesus' story

went on to uncover the evil of their self-centered hearts. They were not serving the living God by their religion. They served only themselves. And, if given an opportunity, they would take by force what only belonged to God and claim it as their own. Jesus summed up their true attitude toward God and His Messiah—the One promised by God to restore the world—with these words, “This is the heir (son). Come, let us kill him and have his inheritance” (Mt 21:38). Surely Christ’s judgment against them was just, “Therefore I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people producing its fruits” (Mt 21:43).

What to do?

Sometime before this final showdown, Jesus was confronted by Scribes and Pharisees who demanded a sign to prove that He was sent from God. Jesus gave them no sign except the sign of Jonah: “For just as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth” (Mt 12:40). Jesus’ sign of Jonah foretold the fact that He must be crucified, buried, and raised from the dead. His sign also intended to raise the “why” behind His death. We know that as Messiah He had to die for the sins of the world. That’s clear from John’s Gospel, “Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world!” (Jn 1:29). At the same time there remains another “why” behind the sign.

The sign references Jonah and his three days in the belly of the great fish. Why was Jonah there? We would answer that he was swallowed by the great fish because he chose not to carry God’s Word of repentance and forgiveness to a people who in his mind did not deserve to hear it. They were enemies of the people of God and needed to be treated as such. So he was buried in the belly of a great fish for three days. Why was Jesus in the heart of the earth for three days? He was obviously there for the sins of the world. Like Jonah, He was also there for the particular sin of His people, their refusal to be His priests for the nations (Ex 19:4–6). He would bear the blame for that as well. Note the prophecy from Isaiah that Matthew places in juxtaposition to the challenges of the Pharisees recorded before and after:

Behold, my servant whom I have chosen, my beloved with whom my soul is well pleased. I will put my Spirit upon him, and he will proclaim justice to the Gentiles. He will not quarrel or cry aloud, nor will anyone hear his voice in the streets; a bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not quench, until he brings justice to victory; and in his name the Gentiles will hope. (Mt 12:18–21)

“Then the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, ‘Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you’” (Jon 3:1–2). What a remarkable Word of absolution that God spoke over His servant Jonah. “Go Jonah! Proclaim my Word to this foreign people who do not know their right

Copyright 2018 Lutheran Society for Missiology. Used by permission.

View Lutheran Mission Matters 26, no. 1 (2018) at <https://lsfm.global/>.

Membership in LSFM is available at <https://lsfm.global/joinlsfm.html>.

E-mail lsfmissiology@gmail.com to purchase a print copy of a single issue.

hand from their left.” God’s grace is abundantly rich; the Word of the Lord came to Jonah a *second time*. How many times would God’s Word have come to Jonah before he arose to do His bidding? Three times, four times, even ten or twenty? Simply stated, as many as required. Our Lord has many nonnegotiables. Two of them stand out clearly in this text from Jonah: (1) I want the world back and will do everything in My power, even lay down My life, to make it happen; and (2) I choose not to do this great work alone. I want My children to share in My joy.

Our Lord’s resurrection is God’s gracious Word coming to us the second time, forgiving our sin and calling us to join Him in His ministry of world restoration. Our Lord’s opening words as recorded by the evangelist are “Repent, for the Kingdom of heaven is at hand” (Mt 4:17). We understand those words as His call to repent from our self-righteousness and turn by faith in Him alone for the forgiveness of sins—AC IV, Concerning Justification. I am of the mind, however, that He was calling us to something far greater and more significant than my (our) personal salvation. He was calling me (all of us) to join Him in fulfilling the intentions of His Father for which He sent His Son as redeemer of the world. Jesus’ call to repentance included His call once again to His people to be the missionary priests of their God.

The Lord continues to call His people to repentance. The Lord has been calling us, His Church, to repentance from the beginning of our life with Him. The Lord knows our propensity to be church-centered and continues patiently to lead us into His world. After forty days with Jesus, Peter and the other disciples asked, “Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel?” (Acts 1:6). The disciples could not imagine any other paradigm for the world’s salvation. We should not imagine them to be either ignorant or hardheaded. They had come to know that Jesus was David’s greater Son. If David’s lesser son, Solomon, played an incredible role in God’s global mission by hosting and bearing witness to the world leaders that came to Jerusalem from afar to “hear the wisdom that God had put into his heart,” how much more would Jesus attract the nations having been raised from the dead. He could set up His divine headquarters in Jerusalem and the nations would surely come.

The disciples were good students of the Word. Yet they could not comprehend the Gospel’s going out to the nations outside the boundaries of the established Jewish church. So our Lord Jesus, gently and patiently pointed them in a different direction. “But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth” (Acts 1:8). I believe that the Lord is using the Lutheran Society for Missiology collectively and you mission students and practitioners personally to assist Him in calling us back once again to His missionary heart at a time when our church body stands at the crossroads. To that we say, “Amen!”

Endnotes

¹ The Christendom era in the United States is far from over. The significance and influence of the Roman Catholic Church in Latin America and among Latinos in this country remains strong. So, in speaking of Post-Christendom, I speak of it primarily as a phenomenon impacting North Europeans. For the purposes of this essay, that's what finally matters: The LCMS is 98% North European.

² AC V: "To obtain such faith God instituted the office of preaching, giving the gospel and the sacraments. Through these as through means, he gives the Holy Spirit who produces faith where and when he wills in those who hear the gospel." In R. Kolb, T. J. Wengert, and C. P. Arand, *The Book of Concord: The Confessions of the Evangelical Lutheran Church* (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2000), 40, hereafter KW.

³ AC VI: "It is also taught among us that such faith should yield good fruit and good works and that a person must do such good works as God has commanded for God's sake but not place trust in them as if thereby to earn grace before God." In KW, 40.

⁴ See Robert D. Preus, "The Confessions and Mission of the Church," *The Springfielder* 39, no. 1 (June 1975): 22. "Notice the prominent place given this ministry by Melancthon. The article on this ministry of the Word follows directly upon his presentation of the work of Christ and justification by faith, and it precedes the articles on the new obedience and the church (Art. VI–VIII), for there can be no new obedience or church without this ministry."

⁵ See James Scherer, *Gospel, Church & Kingdom: Comparative Studies in World Mission Theology* (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1987), 54ff.

⁶ See the Preface to the Book of Concord, paragraph 2 in KW, 5.

⁷ Werner Elert, *The Structure of Lutheranism*, trans. Walter Hansen (St. Louis: Concordia Publishing House, 1962), 387–388.

⁸ RESOLUTION 1-03A, Study of the "Theological Statement of Mission for the 21st Century" in Convention Proceedings 2013, 65th Regular Convention of The Lutheran Church—Missouri Synod, St. Louis, Missouri, July 20–25, 2013.

⁹ Matthew C. Harrison, "A Theological Statement for Mission in the 21st Century" in *Journal of Lutheran Mission* 1, no. 1 (2014): 66–67.

¹⁰ Albert B. Collver, "Ecclesiology, Mission and Partner Relations: What it Means that Lutheran Mission Plants Lutheran Churches" in *Journal of Lutheran Mission* 1, no. 1 (2014): 24.

¹¹ The Commission on Worship of The Lutheran Church—Missouri Synod. *Lutheran Service Book: Agenda* (St. Louis, MO: Concordia Publishing House, 2006), 166.

¹² F. Dean Lueking, *Mission in the Making* (St. Louis: Concordia Publishing House, 1964), 17.

¹³ Donald McGavran, "A Missionary Confession of Faith," *Calvin Theological Journal* 7 (Nov. 1972): 135–145.

¹⁴ John H. Kromminga, "The Shape of a New Confession," *Calvin Theological Journal* 7 (Nov. 1972): 149.

¹⁵ Preface to the Book of Concord in Kolb and Wengert, *The Book of Concord*, 5.

¹⁶ Kromminga, "The Shape of a New Confession," 149–150.

Recobrando el corazón de la misión

Robert Newton

Resumen: El artículo es una versión ampliada del discurso de Robert Newton en el banquete anual de la Sociedad Luterana para Misiología en St. Louis, el 30 de enero del 2018. En este ensayo, el Dr. Newton argumenta que la Iglesia Luterana ha sido bendecida por existir toda su historia en la era de lo que ahora se llama cristiandad (¿cristianismo?). Durante este período, la Iglesia estuvo siempre cerca de los centros del poder, y la voz de la Iglesia era considerada importante al dar forma a la sociedad y expresar sus esperanzas para el futuro. Ahora, hoy en día, la Iglesia vive y trabaja en el mundo en un tiempo denominado como “después de cristianismo.” La Iglesia está perdiendo su lugar privilegiado en la sociedad y encuentra que debe competir con otras religiones en contextos que son neutrales, en el mejor de los casos, y quizás incluso hostiles a la fe cristiana. En este sentido, la Iglesia está volviendo a un estilo de vida y a una forma de trabajar que son como los de la Iglesia en el primer siglo cristiano. La Iglesia era entonces una minoría perseguida que llevaba su mensaje con autenticidad e integridad a un mundo incrédulo. Esta es la tarea que los luteranos de hoy deben abordar creativamente, descubriendo nuevas formas de comunicar con palabra y obra, el mensaje de la salvación de Dios en Jesús.

Dios ha traído a nuestro cuerpo eclesiástico, la Iglesia Luterana—Sínodo de Missouri (LCMS), y, me atrevo a decir, a toda la iglesia cristiana en Occidente, a un tiempo y a un lugar increíbles en el desarrollo de su empresa misionera global. Estamos en una encrucijada en la historia de nuestra de iglesia donde nos enfrentamos a una elección. ¿Escogemos abrazar la misión de Dios, siguiendo a

El Rev. Dr. Robert Newton es el Presidente del Distrito de California-Nevada-Hawái, miembro de La Iglesia Luterana-Sínodo de Missouri. Anteriormente se desempeñó como misionero evangelista en las Filipinas, profesor de misiones en Concordia Theological Seminary y pastor de una congregación multicultural en San José, California. El Presidente Newton y su esposa Priscilla han compartido el matrimonio y el ministerio durante 46 años y han sido bendecidos con cuatro hijos y 14 nietos. newton-r@sbcglobal.net

Traducido al español con permiso por Marcos Kempff y colaboradores, Concordia Seminary, St. Louis, 28 de abril del 2018.

Copyright 2018 Lutheran Society for Missiology. Used by permission.
View Lutheran Mission Matters 26, no. 1 (2018) at <https://lsfm.global/>.
Membership in LSFM is available at <https://lsfm.global/joinlsfm.html>.
E-mail lsfmissiology@gmail.com to purchase a print copy of a single issue.

nuestro Señor Jesús por la fe, en el mundo en el cual tenemos cero injerencia, y mucho menos control, o elegimos no solo ignorar la invitación sino rechazarla? He escrito este ensayo con el único deseo de captar este momento divinamente designado por la fe en el Dios viviente y a que nos comprometamos nuevamente con lo que está en su corazón y mente, lo que era, es, y siempre será simplemente esto: Dios amó tanto al mundo. Si tuviera que ponerle un nuevo título a este ensayo, pasaría de “Recuperar el corazón de la misión” a “Recuperar el corazón del evangelio,” porque me temo que nuestra iglesia está perdiendo el “corazón del evangelio.”

La era misional vuelve a amanecer

La era misional ha vuelto a nacer en Occidente. Se acabó el paradigma de la misión “Occidente llega al descanso.” Para aquellos de nosotros que servimos como misioneros en el exterior, nos alegramos de que el fruto de las labores misionales pasadas haya resultado en iglesias hermanas en todo el mundo. Damos gracias y alabamos al Señor de la cosecha que ha levantado compañeros misioneros de pueblos que alguna vez se consideraron campos misioneros.

Vivimos y servimos hoy en una empresa misionera global, donde ninguna iglesia nacional puede reclamar la posición de privilegio de la misión mundial o jactarse de su importancia personal como más crítica que la de otras iglesias al participar en la misión de nuestro Señor. Es necio y arrogante sugerir, como algunos propondrán entre nosotros, que este es el momento más importante de la LCMS en las misiones mundiales, es decir, la LCMS se encuentra en el centro de la contribución luterana a la empresa misionera global.

A medida que los anteriores campos misioneros se convirtieron en cuerpos eclesiásticos y en recursos para el servicio misionero en todo el mundo, los Estados Unidos están cambiando de una sociedad que alguna vez había sido bautizada a una sociedad post-iglesia o post-cristiana. He hablado sobre este tema en numerosas ocasiones, por lo que no aclararé el punto aquí.

Les recuerdo que divido el trabajo de la misión en tres etapas de la influencia de la iglesia en el mundo: antes de la iglesia (pre-iglesia), en la iglesia, después de la iglesia o después del cristianismo (post-iglesia o post-cristianismo). Las iglesias, al igual que otros organismos sociales, existen en relación con una sociedad más grande definida por fronteras culturales que marcan claramente a aquellos que se consideran miembros importantes (partes interesadas) de aquellos que no lo son (extraños).

La era pre-iglesia ve que los misioneros abandonan su mundo de iglesia para proclamar el evangelio a las personas sin iglesia que aún no lo han escuchado. El Espíritu Santo reúne a nuevos creyentes en torno a ese evangelio, y la iglesia nace en ese lugar. A medida que la iglesia se expande, no solo en tamaño sino también en influencia, la cultura la adopta como una parte interesada significativa y positiva en

Copyright 2018 Lutheran Society for Missiology. Used by permission.

View Lutheran Mission Matters 26, no. 1 (2018) at <https://lsmf.global/>.

Membership in LSFM is available at <https://lsmf.global/joinlsmf.html>.

E-mail lsmfmissiology@gmail.com to purchase a print copy of a single issue.

la comunidad en general. Esa aceptación da paso a la era de una sociedad “de iglesia.” La mayoría de nosotros en la LCMS creció en ese mundo. Mi esposa y yo crecimos en Napa, California, y recordamos cuando los niños veían carteles unas semanas antes de la Pascua en la mayoría de las tiendas del centro que decían: “Este establecimiento estará cerrado desde el mediodía hasta las 3 p.m. el Viernes Santo en conmemoración del sufrimiento y la muerte de Jesucristo.” Es difícil imaginar que tal fenómeno tenga lugar hoy, lo que señala otro cambio crítico en el lugar de la iglesia en la sociedad, el de la era post-cristiana.¹

El post-cristianismo no debe ser entendido como la desaparición de la iglesia de Cristo en el mundo, sino más bien como la pérdida de la sumisión que la sociedad en general le había dado a la iglesia organizada. Si la iglesia estaba “a cargo” en el cristianismo, ya no es el caso. Algunos argumentan, y quizás con razón, que la “iglesia” nunca estuvo a cargo. El problema aquí no es la precisión de ese hecho, sino más bien la importancia de la percepción. Los que estamos dentro de la iglesia, e incluso muchos en el exterior, hemos entendido desde hace tiempo nuestra posición y nuestro papel en la sociedad desde la perspectiva del estar a cargo. Servimos al mundo desde un punto de vista de que era importante para él. El mundo exterior apreció la presencia de la iglesia y aceptó sus opiniones como contribuciones significativas al bienestar y progreso de nuestra sociedad. Muchos cristianos todavía dependen en gran medida de ese significado social para proclamar el evangelio. Algunos irían tan lejos como para sugerir que no podemos o incluso tenemos prohibido proclamar el evangelio en arenas en las que no estamos a cargo de los procedimientos.

La perspectiva “a cargo” ha sido exitosamente desafiada en nuestra era secular actual, y ese desafío ha efectuado el renacimiento de la era misionera entre nosotros. Después de 40 años de servicio en la misión y al estudio de la misma, he comenzado a definir el “trabajo misionero” simplemente como la proclamación del evangelio de nuestro Señor Jesús en los lugares y espacios de la vida donde la iglesia no está a cargo. Dada esta simple definición de misión, ofrezco dos observaciones seguidas con una preocupación:

He comenzado a definir el “trabajo misionero” simplemente como la proclamación del evangelio de nuestro Señor Jesús en los lugares y espacios de la vida donde la iglesia no está a cargo.

- A. Mientras que nuestros contextos comunitarios se han desplazado en gran medida hacia una realidad de campo de misión (pre-iglesia), nuestros métodos de proclamar el evangelio en Palabra y sacramentos han permanecido completamente arraigados en los paradigmas ministeriales del cristianismo.

- B. Los desafíos del campo misionero que enfrentamos en nuestras comunidades donde la iglesia ya no está a cargo nos han desequilibrado, acentuando la necesidad y el deseo de mantener (incluso doblar) los límites de protección y el orden eclesiástico que florecieron en los días del cristianismo.

En conjunto, estas dos observaciones suscitan la siguiente preocupación: la confianza en los modelos de ministerio del cristianismo junto con la mayor necesidad de proteger a la iglesia de las fuerzas alienígenas sin (y controlar las enseñanzas de la iglesia desde dentro) obrar en contra de la misión de Dios y eventualmente movernos a abandonar el evangelio puro y su llamado por algo o alguien que prometa la supervivencia de nuestras instituciones eclesiásticas.

Un evangelio centrado en la Iglesia

Los quinientos años del movimiento luterano se han jugado en el escenario más amplio de los mil setecientos años de la cristiandad. La clave para el cristianismo no es simplemente que la iglesia desempeñe un papel significativo en la sociedad en general, sino que se asiente en el centro de la sociedad. La iglesia no solo habla con autoridad en el ámbito de la fe, sino también en todos los demás ámbitos de la vida: familia, gobierno, educación, medicina, comercio, artes, etc. La iglesia, entonces, era el lugar a donde la sociedad iba para organizar la vida en este mundo (asuntos del Primer Artículo) y para prepararse para la vida venidera. El ministerio en este modelo se construyó bajo la suposición de que el mundo sin iglesia se sentiría atraído naturalmente por la iglesia y cruzaría hacia ella por la vía del Primer Artículo o puente cultural compartido por todas las personas. El puente del Primer Artículo permaneció fuerte y seguro durante siglos, tan seguro, de hecho, que nosotros, los cristianos, dependimos de su permanencia para alcanzar nuestro mundo para Cristo.

Con este puente intacto, no fue del todo incorrecto que la iglesia ubicara la proclamación del evangelio principalmente dentro de su jurisdicción específica, es decir, dentro de la reunión del pueblo de Dios en adoración. Así, el ministerio de la Palabra y el Sacramento se centró y se convirtió en sinónimo de altar, púlpito y fuente.

Estamos experimentando una crisis, sin embargo. Con la disminución del cristianismo, el puente cultural del que dependía nuestro ministerio evangélico se está derrumbando. Parece que ya no hay una conexión natural entre nuestras congregaciones LCMS y nuestras comunidades. Como resultado, nuestras iglesias y el Sínodo continúan haciéndose más y más pequeños, y nuestros líderes están atascados en cuanto a qué hacer.

El punto de fricción radica en el hecho de que no nos hemos adaptado a nuestra nueva realidad de campo de misión. Continuamos dependiendo de métodos y estructuras centrados en la iglesia para proclamar el evangelio. En este punto de la

conversación, podríamos sentirnos tentados a comparar y contrastar los métodos y las estructuras del ministerio centrado en la iglesia con los del campo misionero.

Sin embargo, creo que sufrimos algo más penetrante y mucho más profundo que una brecha evidente en nuestros métodos y estructuras ministeriales; nuestro ministerio sufre de una brecha evidente en nuestra percepción fundamental del evangelio. La percepción en este caso es similar a la “cosmovisión” o un paradigma que gobierna nuestros corazones y mentes cuando consideramos la Palabra de Dios y la obra que da forma a nuestro propio trabajo en el mundo. La brecha en nuestra percepción es que no podemos imaginar el ministerio del evangelio sin la iglesia en el centro y el foco de la atención de Dios.

El Señor, sin embargo, imagina el ministerio del evangelio enfocado en su mundo quebrantado. En lugar de que la iglesia se vea a sí misma como el foco principal de su gracia, tiene la intención de que ella, su cuerpo, fije su atención en los “campos blancos para la cosecha.” Debemos preguntarnos: ¿nos enfocamos principalmente en el ministerio de Cristo hacia y para la iglesia como institución o estructura, o nos enfocamos principalmente en su ministerio hacia el mundo, con la iglesia compartiendo su vocación misionera?

Como luterano, me resulta difícil comprender la existencia de tal brecha, dado nuestro legado confesional. El corazón y el alcance de la teología luterana se resumen en “Dios amó tanto al mundo.” Los primeros artículos de la Confesión de Augsburgo delinear la intención y dimensión universal del amor de Dios y el propósito de enviar a su Hijo al mundo.

- CA I, “Acerca de Dios” confiesa el Dios Trino, el creador y preservador de todas las cosas
- CA II, “Acerca del pecado original” aborda el pecado universal y la condenación
- CA III, “Acerca del Hijo de Dios” afirma la redención universal de Dios a través de la muerte y la resurrección de su Hijo, nuestro Señor Jesús.
- CA IV, “Acerca de la justificación” continúa con la doctrina de que todos son libremente justificados solo por la fe en la obra expiatoria de Jesús.
- CA V, “Acerca del oficio de la predicación” articula cómo se genera esta fe salvadora en el corazón de un creyente: el Espíritu Santo la crea a medida que el evangelio se proclama en todo el mundo.²
- CA VI, “Concerniente a la nueva obediencia”: Si no nos enfocamos simplemente en la necesaria polémica del Reformador contra la justificación por las obras, este artículo enseña que las buenas obras son intrínsecas a nuestro sacerdocio: el amor al prójimo.³ Nuestro sacerdocio

fue pensado por Dios para ser universal, es decir, Dios llamó a su pueblo a ser sacerdotes para las naciones (Ex 19:5–6; 1 Pt 2:9).

- CA VII, “Acerca de la Iglesia!” enseña que la iglesia es la reunión del pueblo de Dios en todo el mundo por el ministerio de su evangelio. El hecho de que el artículo sobre la Iglesia (CA VII) esté precedido por el artículo sobre el ministerio universal de la Palabra (CA V) es significativo.⁴ La Iglesia nace cuando Dios proclama su salvación en el mundo.

Sin embargo, un cambio en nuestro pensamiento tiene lugar en este momento. Una vez que la iglesia se establece mediante la predicación del evangelio en el mundo (CA VII), comenzamos a perder de vista sus intenciones universales. La predicación del evangelio para el mundo (CA V) se vuelve difusa a medida que enfocamos nuestra atención en su ministerio en la Iglesia y para la Iglesia.

Una vez que el Artículo VII está en su lugar, volvemos a leer el Artículo V a través de la lente del ministerio para la Iglesia y ya no para el mundo. Construimos nuestros métodos y estructuras ministeriales en la plataforma en que Dios principalmente proclama su evangelio salvador dentro, para y por el bien de la iglesia. Este enfoque centrado en la iglesia sigue siendo hasta hoy el objetivo hermenéutico por el cual leemos nuestras Confesiones y finalmente la palabra de Dios. Las acciones recientes de la LCMS que restringen el ministerio evangélico de los diáconos laicos licenciados lo confirman. CA XIV “Concerniente al gobierno de la Iglesia”—con la preocupación específica sobre quién puede o no enseñar públicamente en la iglesia—moldea la lente con la que interpretamos las Escrituras, particularmente su registro de la difusión del evangelio en el mundo.

Este enfoque singular en el ministerio en y para la iglesia ha llevado a algunos misiólogos a afirmar que Lutero y sus compañeros reformadores tenían poco sentido o preocupación por la misión de Cristo en el mundo.⁵ Por supuesto, los reformadores difícilmente podían imaginar un mundo fuera de la cristiandad o su influencia dominante, incluido el gobierno de los emperadores o príncipes cuyo deber era llevar la fe salvadora y el cuidado pastoral a sus súbditos. Por definición, la Reforma del siglo XVI no fue un movimiento misionero, es decir, enviar personas a proclamar el evangelio más allá de los límites de la iglesia reunida. Sin embargo, fue un movimiento completamente evangelístico con la intencionalidad de que la luz brillante del evangelio brille en un mundo todavía ignorado por la oscuridad papista.⁶

El mismo Lutero entendió el evangelio como intrínsecamente misional, es decir, siempre en movimiento dentro y fuera del mundo, como ondas en un estanque. Se puede argumentar que Lutero no vio la necesidad de organizar una estructura para la misión mundial porque entendió la tarea de la proclamación global como orgánica para el evangelio mismo. Tal es la defensa de Werner Elert de la misiología de Lutero contra sus críticos posteriores.

En consecuencia, la proclamación del evangelio a todas las naciones no está en tiempo perfecto; es un acto en progreso, un acto que tuvo lugar y se lleva a cabo sin interrupción. “El Reino de Cristo pasa por todo el mundo,” dice Lutero en tiempo presente. . . . [Él] agrega: “El evangelio quiere ser enseñado y predicado siempre y siempre, para que siempre aparezca sobre el horizonte.” . . . “El evangelio sigue avanzando contra aquellos que no quieren escucharlo.” . . . Aquí uno siente toda la seriedad de la proclamación de Lutero. Aquí no hay rastro de un descanso saciado de la cristianización del mundo. El evangelio siempre aparece en el horizonte, siempre está en camino, siempre va al ataque. Debe llegar a todas las naciones.

. . . El que habla del evangelio de esta manera también lo proclama. La idea es al mismo tiempo una realización. Esto sería verdad incluso si Lutero no hubiera pensado en absoluto de “paganos” en nuestro sentido. Porque la ferviente atención que el evangelio presta a su proclamación es independiente del tipo de personas que tenemos ante nosotros (es decir, aquellos que podrían recibirlo y los que no). Solo desde la dinámica del evangelio puede la “idea de las misiones,” que debe ser evangélica, obtener su poder de obligar, no de reflexionar sobre este o aquel tipo de personas.⁷

A pesar de la comprensión de los reformadores de que el evangelio era intrínsecamente para el mundo y, por lo tanto, misional, nuestro modelo de proclamación del evangelio centrado en la iglesia, heredado de la cristiandad, ciertamente ha eclipsado la misión de nuestro Señor centrada en el mundo. La Palabra y los sacramentos se han convertido en sinónimo de altar, púlpito, y fuente y, por lo tanto, delimitados por su lugar: la iglesia. De hecho, es correcto que conectemos la palabra de Dios y los sacramentos con nuestros altares, púlpitos, y fuentes para que nuestra gente reconozca y abrace la obra salvadora de nuestro Señor que emana de ellos. Dios no se esconde de nosotros. Él tiene la intención de ser encontrado y está realmente presente en estos lugares. “Vengan a él aquí, todos ustedes que están cansados y cargados; él dará descanso para sus almas.”

Dios no se esconde
de nosotros.

Desgraciadamente, los términos altar, púlpito, y fuente comunican más que simplemente la presencia y los actos divinos de la gracia. También determinan dónde, cuándo, y por quién se administran sus medios de gracia. Entendemos correctamente la adoración como un servicio divino: Jesús viene personalmente en su Palabra y los sacramentos para sanar y restaurar el mundo para sí mismo. Sin embargo, reservamos el término Servicio Divino para un “dónde, cuándo y por quién” viene Jesús específicamente, el domingo por la mañana a las 8:00 o 10:30, en el santuario, a través de un pastor llamado y ordenado. Al hacerlo, delimitamos el

servicio divino de Jesús en el mundo a los recintos de la iglesia reunida alrededor del ministerio de sus pastores llamados. El papel central del altar, el púlpito y la fuente en la proclamación del evangelio se ve reforzado por nuestra elección de nomenclatura “primaria y auxiliar” para diferenciar los ministerios de los ordenados y los laicos: “Primaria,” que es la obra principal de Cristo y su iglesia, es, proclamar el arrepentimiento para el perdón de los pecados (Lucas 24:47). El ministerio primario dirige la atención hacia el pastor llamado que nos sirve desde el altar, el púlpito y la fuente; “Auxiliar” dirige nuestra atención a todos los demás ministerios de la iglesia, incluidos aquellos con los que la iglesia interactúa con el mundo. El modelo centrado en el pastor no solo gobierna nuestra comprensión del ministerio del evangelio en nuestras congregaciones LCMS, sino que en los últimos años se ha convertido en el principio rector de lo que se ha avanzado como misión auténticamente luterana. La LCMS en su Convención de 2013 pidió el desarrollo de una “Declaración Teológica para la Misión para el Siglo 21” con la resolución de que “cada distrito use este documento para un estudio en profundidad de la misión de la iglesia de Cristo.”⁸ La “Declaración” fue redactada por el presidente Harrison y publicada en el número inaugural de la revista *Journal of Lutheran Mission*, junto con varios otros documentos presentados en “*The Summit on Lutheran Mission*,” celebrada en noviembre de 2014 en San Antonio, Texas. Es significativo el énfasis que el presidente Harrison pone en el oficio pastoral en la misión de Cristo al mundo.

Hay un oficio que Cristo instituyó para la proclamación de su Palabra y la entrega de sus sacramentos. Este es el Oficio del Santo Ministerio (ver Juan 20:21–23, CA V, XIV, XXVII). . . . La Iglesia puede no estar sin este oficio porque es a este oficio que Cristo ha confiado la predicación de su Palabra y la administración de sus sacramentos. Nadie se pone en este oficio ni la iglesia tiene el derecho de remodelar el oficio en algo que no sea lo que el Señor ha instituido o de poner hombres en el oficio sin ser llamados y ordenados (ver CA XIV). La iglesia vive en libertad para crear oficios que ayuden a aquellos que son colocados en único oficio del ministerio de la Palabra y los sacramentos ordenado por la divinidad. Estos oficios de ayuda (oficios auxiliares) incluirían diáconos, diaconisas, evangelistas, maestros de escuela, catequistas, cantores, enfermeras parroquiales, trabajadores de misericordia y similares. Estos son valiosos oficios de servicio al cuerpo de Cristo y al mundo, pero no deben confundirse con el Oficio del Santo Ministerio mismo. Podría decirse que el Oficio del Santo Ministerio es el oficio de la fe tal como Cristo la instituyó para que la fe pueda ser creada en los corazones de aquellos que escuchan la predicación de Cristo crucificado. Los oficios de ayuda u auxiliares son los oficios de amor a través de estos llamamientos, el amor de Cristo se exalta en palabra y acción a medida que su misericordia se extiende a los necesitados.⁹

En un ensayo complementario—“Eclesiología, misión y relaciones con los socios: lo que significa que la misión luterana planta iglesias luteranas”—el Dr. Albert Collver enumera varios criterios mediante los cuales podemos evaluar nuestros esfuerzos de misión global, incluyendo el apoyo de nuestras muchas iglesias con quienes nos asociamos. En el momento de escribir este artículo, el Dr. Collver se desempeñaba como Director de Operaciones Regionales de LCMS para la Oficina de Misión Internacional y, como tal, fue el principal estratega de misión para el esfuerzo misionero mundial de LCMS. Su ensayo, entonces, proporciona el anteproyecto de cómo la “Declaración” del presidente Harrison se aplica en forma práctica en los diversos campos misioneros aquí y en el extranjero. La primera y más importante evaluación hace la pregunta: “¿Tiene la iglesia altares y púlpitos desde donde se proclama el evangelio?” Él explica:

La primera evaluación examina si una iglesia tiene suficientes pastores para atender los altares y púlpitos en la iglesia. La proclamación del evangelio de Jesucristo y la administración de los sacramentos son el corazón de la salvación y el corazón de la Iglesia. Algunas iglesias tienen el objetivo de proveer un pastor para cada congregación. Otras iglesias esperan que un pastor sirva dos o tres. Otras iglesias usan una combinación de pastores y evangelistas. La primera dimensión de esta evaluación es explorar si la iglesia tiene o no suficientes hombres disponibles para predicar. Evalúa si la iglesia está utilizando misioneros o pastores de otras iglesias para servir en sus púlpitos y altares. Luego, evalúa si hay suficientes pastores para brindar atención pastoral de manera responsable. Por ejemplo, si una congregación o lugar de predicación solo recibe la Comunión una vez cada seis semanas porque no hay suficientes pastores disponibles para administrarla, esto se reflejaría en la evaluación.¹⁰

El modelo luterano de misiones promovido por el presidente Harrison y el Dr. Collver se basa en la premisa de que la proclamación del evangelio en y para el mundo pertenece principalmente al ministerio del pastor llamado, y está reservado para él. El modelo implica además que los pueblos no alcanzados deben asistir al Servicio Divino, dirigidos por un pastor llamado y ordenado, para encontrarse con el Señor y recibir su gracia salvadora. Lamentablemente, el fluir de la CA VII se ha invertido de “la Iglesia se reúne donde se predica el evangelio” a “el evangelio se predica (solo) donde se congrega la Iglesia”.

El modelo de ministerio centrado en el pastor presenta otro problema más para la misión mundial. En nuestro rito de ordenación pastoral, citamos los textos de Mateo 28:18–20 y Juan 20:21–23 como instituyendo el oficio del ministerio pastoral. El contexto de estos textos deja en claro que nuestro Señor está comisionando a sus discípulos para su misión en el mundo. Sin embargo, nuestra comprensión y aplicación práctica de estos textos están enmarcadas por el ministerio a los cristianos

bautizados en las congregaciones locales. Considere la breve lista de deberes enumerados en el Rito de la Ordenación, que el candidato pastoral promete realizar:

¿Enseñarás fielmente tanto a los jóvenes como a los mayores en los artículos principales de la doctrina cristiana, perdonarás los pecados de aquellos que se arrepienten y prometes que nunca divulgarás los pecados de quienes te los confiesan? ¿Ministrarás fielmente a los enfermos y moribundos, y demostrarás a la Iglesia un ministerio constante y dispuesto centrado en el evangelio? ¿Amonestarás y animarás a la gente a una viva confianza en Cristo y a la vida santa? ¹¹

¿En qué parte del rito se comprometen los candidatos a proclamar el evangelio al mundo, es decir, a los que están fuera de la Iglesia? Hemos modificado profundamente el enfoque y el propósito del oficio de la Palabra, de lo que Jesús quiso.

Un evangelio protegido por la Iglesia

Si suponemos que la misión de Cristo—la proclamación de su evangelio salvador—opera mejor, incluso opera principalmente donde la iglesia está reunida y, como tal, “a cargo,” entonces también estamos dispuestos a suponer que no podemos proclamar su Palabra salvadora donde la iglesia no está a cargo (al frente). En preparación para la Convención Sinodal de 2006, dirigí una serie de sesiones de orientación para los delegados dentro del Distrito de California-Nevada-Hawaii. El tema “caliente” que surgió en cada una de las sesiones fue la participación del presidente David Benke en “A Prayer for America” en el Yankee Stadium. Uno de los asistentes expresó su preocupación de la siguiente manera: “Presidente Newton, ¿está preparado para acusar al presidente Benke de practicar unionismo y sincretismo por participar en ese servicio de adoración multiconfesional y también al presidente Kieschnick por otorgarle permiso para hacerlo?”

Le expliqué que no era mi práctica acusar a un hermano de un acto indebido sin el conocimiento personal del asunto, y luego abordé brevemente el tema del Yankee Stadium. “Amigo, tal vez yo también debería ser acusado de sincretismo y unionismo. A menudo he predicado en lugares y ante personas que no compartían mi fe. Es por eso que fui al extranjero como misionero evangelista. Las personas a las que servía eran animistas. Asistí regularmente a sus celebraciones animistas y proclamé las buenas nuevas de Jesucristo.” Con lágrimas en los ojos, el hermano respondió: “Presidente Newton, admiramos a ustedes, los misioneros que van al extranjero a predicar el evangelio a los perdidos. Ustedes son nuestros héroes. Pero Ud. necesita entender algo. Los Estados Unidos no es un campo de misión.”

Sus palabras pueden sonar extrañas en nuestros oídos; sin embargo, debemos considerar el paradigma ministerial detrás de ellos. Sus palabras reflejan una perspectiva profundamente arraigada por muchos en nuestro cuerpo eclesial de la

LCMS. Predicar en un “Yankee Stadium” nunca hubiera sido desafiado en el extranjero. Es lo que los misioneros están llamados a hacer. Sin embargo, la participación en tales eventos aquí en los Estados Unidos debe ser cuestionada. La fidelidad al mensaje del evangelio lo requiere. Explícito en las palabras de nuestro hermano es la comprensión de que nuestro llamado en los Estados Unidos es mantener el evangelio puro y nuestra fe, es decir, nuestra doctrina, libre de error. Por lo tanto, no podemos proclamar el evangelio en ninguna situación en la que no estemos a cargo. Amor por los quebrantados y amor por la verdadera fe, colisionan (chocan).

Esto nos lleva a mi segunda observación: los desafíos del campo misional que enfrentamos en los Estados Unidos nos han desequilibrado, acentuando la necesidad y el deseo de fortalecer los límites protectores y el orden eclesiástico que florecieron en los días del cristianismo. Nuestra relación como Iglesia de Cristo con respecto al mundo se convierte en un cerco que ha colocado a la iglesia a la defensiva. Defender la fe verdadera de los contaminantes del mundo llega a ser tan importante como proclamar el evangelio a ese mundo. F. Dean Lueking, en su libro *Mission in the Making* (Misión en construcción), hizo notar el impacto que esta postura tiene en la proclamación misionera. Él escribe con respecto a la era de la ortodoxia del siglo diecisiete:

Los desafíos del campo misional que enfrentamos en los Estados Unidos nos han desequilibrado.

El centro de la preocupación confesional escolástica era *Rechtgläubigkeit*, la exactitud de la creencia. Este énfasis ejerció una gran influencia en la idea escolástica-confesional de la misión de la iglesia. El error tenía que ser corregido, así como la verdad proclamada. Por lo tanto, se podía describir con validez la tarea misionera como corregir a los cristianos equivocados. A esto se le dio el mismo estatus que al mandato de llevar el evangelio a los incrédulos.¹²

Como muestra la historia de las misiones del Sínodo de Missouri en el siglo XIX, pronto se hizo evidente que corregir el error era más atractivo e inmediato que cumplir con las exigencias del testimonio a aquellos que definitivamente no estaban familiarizados con la verdad cristiana.

Ante esta realidad, gradualmente pasamos de ser una iglesia principalmente llamada por Cristo para proclamar el evangelio al mundo a una iglesia llamada a defender la verdad evangélica contra los errores de otras iglesias. El actual apodo de “luteranos confesionales”, con su énfasis en la pureza en la doctrina y la práctica, ha reformulado nuestra identidad histórica: los luteranos evangélicos de la Confesión inalterable de Augsburgo. Al reemplazar “evangélico” (proclamando el evangelio en el mundo) por “confesional” (purificando a la iglesia del error), alteramos nuestro

enfoque y propósito como la Iglesia de Cristo en la tierra. El resultado neto es que uno puede creer que es verdaderamente evangélico—confesar las doctrinas del evangelio—sin involucrarse en el desempeño misionero y buscar realmente a los perdidos.

El Dr. Donald McGavran, en su esfuerzo por despertar a las iglesias reformadas al ministerio actual de la evangelización mundial, abogó por escribir nuevas confesiones para la iglesia del siglo XX, prestando especial atención a su vocación misionera.¹³ En una respuesta a McGavran, el Dr. John Kromminga, el entonces presidente del Calvin Theological Seminary, escribió un artículo sobre la necesidad y los propósitos de los escritos confesionales. Aunque escrito para las iglesias reformadas, sus observaciones son instructivas para los luteranos. Él identificó tres roles específicos que las confesiones desempeñan en la vida de la Iglesia.

Un documento confesional, como generalmente se entiende, puede ser sola una o la combinación de tres cosas: (1) un testimonio al mundo con respecto a las creencias sostenidas por la iglesia; (2) un instrumento de enseñanza para la instrucción de los miembros de la iglesia en esas creencias; y (3) una prueba de la ortodoxia de los miembros, particularmente los encargados con propagar y defender estas verdades.¹⁴

Las tres funciones se pueden aplicar a las Confesiones Luteranas. La mayoría de las Confesiones Luteranas fueron escritas como un testimonio evangélico de las iglesias del Sacro Imperio Romano. Consideremos lo que los padres escribieron con respecto a la Confesión de Augsburgo.

En estos últimos días de este mundo transitorio, el Dios Todopoderoso, por amor inconmensurable, gracia y misericordia por la raza humana, ha permitido la luz de su santo evangelio y su Palabra, las únicas que otorgan la salvación apareciera y brillara puramente, sin ser alterada ni adulterada por la supersticiosa oscuridad papista de la nación alemana, nuestra querida patria. Como resultado, se elaboró una breve confesión de la Escritura divina, apostólica y profética. En el año 1530, en la Dieta de Augsburgo, se presentó en alemán y en latín al anterior emperador digno del más alto elogio, Carlos V, por nuestros predecesores piadosos y cristianos; fue establecido para todos los confines del Imperio y fue diseminado; y resonó públicamente a través de toda la cristiandad en todo el mundo.¹⁵

No debemos perder el propósito evangélico de nuestros padres al presentar su confesión al Emperador en Augsburgo o su intención de que el evangelio resuene en todo el mundo. Ese espíritu establece el tono para las Confesiones que siguen. Comprender el propósito evangélico de los confesores es

No debemos perder el propósito evangélico de nuestros padres al presentar su confesión.

necesario para la correcta aplicación de sus escritos. Las Confesiones no tienen mayor propósito que proclamar el evangelio de Cristo para que todos puedan ser salvos y llegar al conocimiento de la verdad.

La segunda y tercera función de nuestras Confesiones aseguraron que esta fe evangélica se transmitiera fielmente de una generación a otra. Lutero escribió los Catecismos Menor y Mayor para proporcionar herramientas evangélicas para padres y pastores para discipular a sus hijos y feligreses en la verdadera fe. También proporcionan un estándar sencillo por el cual la doctrina y la práctica de nuestros maestros pueden ser normadas. Años más tarde, los reformadores agregaron la Fórmula de Concordia para promover la unidad de los cristianos entre las iglesias evangélicas centradas en el evangelio.

Kromminga observó con cierta preocupación que, si bien las influencias pedagógicas y normativas de las confesiones ortodoxas continúan a lo largo de décadas, la función principal—su centro y propósito evangélicos—tiende a menguar dentro de una misma generación.

El elemento de testimonio al mundo generalmente parece brillar con mayor prominencia cuando una confesión se escribe y se adopta por primera vez. Esto se debe a que normalmente se produce una confesión en respuesta a alguna crisis en la cual la iglesia debe tomar una posición. Pero a medida que pasa el tiempo y la crisis particular se desvanece en el pasado, el acento tiende a caer cada vez más en la segunda y tercera funciones de una confesión.

Una confesión, por lo tanto, es un documento vivo cuyo papel en la iglesia varía con el paso del tiempo y con las circunstancias cambiantes. Puede conservar todo su valor como un dispositivo de enseñanza y prueba, pero su frescura y espontaneidad guardan una relación directa con la inminencia de la crisis a la que se responde.¹⁶

La observación de Kromminga debería plantear la misma preocupación entre nosotros. Cuando el propósito evangélico ya no sirve como la fuerza motriz de las confesiones de una iglesia, las otras funciones—la enseñanza y la norma—se tuercen y, como podría decir Lutero, “se curvaron sobre sí mismas.” La prioridad pasa de proclamar el verdadero evangelio en el mundo por preservar el verdadero evangelio para sus propios miembros o simplemente para su propio bienestar.

Este peligro de perder nuestro primer amor se vuelve aún más real a medida que nuestras iglesias luteranas continúan sufriendo el colapso del cristianismo. Los líderes

La prioridad pasa de proclamar el verdadero evangelio en el mundo por preservar el verdadero evangelio para sus propios miembros o simplemente para su propio bienestar.

confesionales de la iglesia asumen posiciones defensivas a medida que nuestras culturas contemporáneas aumentan sus ataques contra nuestra fe y nuestros valores cristianos. Sin embargo, erramos cuando hacemos de la protección de la verdadera doctrina, la función principal de una iglesia confesante. Sintiéndonos sitiados, nos vemos obligados a retirarnos del mundo incrédulo hacia nuestras propias fortalezas eclesiológicas. En consecuencia, abandonamos la plaza pública, convencidos de que el evangelio solo puede proclamarse puramente en aquellos ámbitos en los que la iglesia conserva el control completo e indiscutido. Delimitamos la proclamación del evangelio a los espacios seguros de nuestros propios santuarios, más allá del alcance de quienes aún no han escuchado las buenas nuevas. Con el fin de proteger y preservar el evangelio puro, lo guardamos de los pecadores para los que fue destinado. La verdadera doctrina (el evangelio) queda efectivamente separada del amor de Dios intrínseco a ella.

Nuestro Señor tuvo que enfrentar el hecho de que los líderes de su iglesia también habían roto su deseo de permanecer fieles al mandato de Dios de amar a su prójimo. Apenas oyeron a nuestro Señor declarar su autoridad divina para perdonar pecados, vieron llamar a Mateo, un odiado y despreciado recaudador de impuestos, convertirse en su discípulo. Luego encontraron a Jesús reunido en la casa de Mateo con parias religiosos y sociales, a quienes Mateo había invitado, y comiendo con ellos. Tal acción fue entendida en el mundo antiguo como una declaración de unidad y reconciliación. Los líderes de la iglesia estaban indignados. ¿Cómo se atrevió Jesús, si era un verdadero maestro, pasar el rato con personas que solo pueden contaminar lo que Dios ha hecho puro? “¿Por qué come su Maestro con cobradores de impuestos y con pecadores?” Al oír esto, Jesús les dijo: “No son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa ‘Misericordia quiero, y no sacrificio’. Porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores” (Mateo 9:11–13).

El sacrificio apunta a Dios. Le ofrecemos nuestros sacrificios a él. Como tal, nos esforzamos por mantenerlos puros y sin mancha. Jesús desafió la prioridad que colocamos a nuestros sacrificios a Dios con el deseo de que Dios quiere que seamos misericordiosos. La misericordia no puede dirigirse a Dios. Solo puede ser dirigida hacia nuestro prójimo.

En su intento de permanecer puro hacia Dios, los líderes religiosos se aislaron del prójimo. En este caso, se aislaron de aquellos a quienes consideraban quebrantados por el pecado y despreciables. Al hacerlo, tapiaron el corazón de Dios para el mundo. Consideremos la inscripción cincelada en la pared que separa el Templo propiamente dicho del Patio de los Gentiles. Nuestro Señor habría leído esas palabras innumerables veces. “Ningún extranjero debe ir más allá de la balaustrada y la plaza de la zona del Templo. Quien sea sorprendido al hacerlo, por su propia culpa, le sobrevendrá la muerte.” Los adoradores gentiles, que tenían prohibido

ingresar al Templo, fueron forzados a compartir su espacio de adoración con ganado, ovejas, pájaros enjaulados y cambiadores de dinero. Es más que probable que había muy poco espacio para adorar a medida que aumentaba la cantidad de animales para ser sacrificados durante la temporada de la Pascua. La conveniencia para los “verdaderos adoradores de Dios” excluyó a las naciones.

Escuchemos la respuesta de nuestro Señor: Está escrito: “Mi casa será llamada casa de oración”, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones” (Mateo 21:13). Sus palabras van más allá del hecho de que los peregrinos extranjeros posiblemente eran extorsionados por la tasa que se cobraba al cambiar dinero secular por uno sagrado, o por el precio de los animales aprobados por los sacerdotes para el sacrificio. No, su acusación fue mucho más profunda. Jesús los acusó de hacer de la casa de su Padre una cueva de ladrones. Las guaridas de los ladrones eran donde los ladrones acumulaban los tesoros que les habían robado a otros. ¿Cuál y de quién era el tesoro que estaban acumulando? Creo que Jesús se estaba refiriendo a su Palabra misericordiosa y salvadora. Los líderes judíos estaban acumulando el tesoro de la salvación para ellos, negándose a compartirlo con las naciones.

La reacción de los líderes religiosos a las palabras de Jesús confirma el crimen. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos exigieron que Jesús revelara la fuente detrás de la autoridad por la cual él limpió el templo. Por eso les contó una historia sobre el dueño de un viñedo y los encargados de aquel viñedo. El significado era obvio. Este templo pertenecía a Dios (y a su Hijo ungido), no a ellos. Los líderes religiosos fueron llamados a ser colaboradores de Dios en su divino servicio al mundo, pero no eran los dueños de casa. La historia de Jesús pasó a descubrir el mal de sus corazones egocéntricos. No estaban sirviendo al Dios viviente con su religión. Solo se servían a sí mismos. Y, si se les hubiera dado la oportunidad, hubieran tomado por la fuerza lo que solo le pertenecía a Dios y lo hubieran reclamado como propio. Jesús resumió su verdadera actitud hacia Dios y su Mesías, el prometido por Dios para restaurar el mundo, con estas palabras: “Éste es el heredero (hijo). Vamos a matarlo, y así nos quedaremos con su herencia” (Mateo 21:38). Ciertamente, el juicio de Cristo contra ellos fue justo: “Por tanto les digo, que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar” (Mateo 21:43).

¿Qué hacer?

En algún momento antes de este enfrentamiento final, Jesús fue confrontado por los escribas y los fariseos que exigieron una señal para demostrar que él era enviado por Dios. Jesús no les dio ninguna señal excepto la señal de Jonás: “Porque, así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra” (Mateo 12:40). La señal que Jesús usó sobre Jonás, predijo el hecho de que él iba ser crucificado,

Copyright 2018 Lutheran Society for Missiology. Used by permission.

View *Lutheran Mission Matters* 26, no. 1 (2018) at <https://lsfm.global/>.

Membership in LSFM is available at <https://lsfm.global/joinlsfm.html>.

E-mail lsfmissiology@gmail.com to purchase a print copy of a single issue.

sepultado, y que resucitaría de entre los muertos. Su señal también tenía la intención de establecer el “por qué” de su muerte. Sabemos que, como Mesías, tuvo que morir por los pecados del mundo. Eso es claro en el Evangelio de Juan, “Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29). Al mismo tiempo, sigue habiendo otro “por qué” detrás de la señal.

La señal hace referencia a Jonás y sus tres días en el vientre del gran pez. ¿Por qué estaba Jonás allí? Responderíamos que fue tragado por el gran pez porque escogió no llevar la palabra de Dios de arrepentimiento y perdón a un pueblo, que, en su mente, no merecía recibirlo y escucharlo. Eran enemigos del pueblo de Dios y necesitaban ser tratados como tales. Así que fue “enterrado” en el vientre de un gran pez durante tres días. ¿Por qué estuvo Jesús en el corazón de la tierra por tres días? Él obviamente estaba allí debido a los pecados del mundo. Como Jonás, él también estuvo allí por el pecado particular de su pueblo, su rechazo a ser sus sacerdotes para las naciones (Éxodo 19:4–6). Él también sufriría la culpa de eso. Tengamos en cuenta la profecía de Isaías que Mateo coloca en yuxtaposición a los desafíos de los fariseos registrados antes y después:

Éste es mi siervo, a quien he escogido; mi Amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi Espíritu sobre él, y a las naciones anunciará juicio. No disputará, ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre esperarán las naciones (Mateo 12:18–21).

“La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez, y le dijo: ‘Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, y proclama allí el mensaje que yo te daré’” (Jonás 3:1–2). ¡Qué extraordinaria palabra de absolución que Dios habló sobre su siervo Jonás! “¡Anda, Jonás! Proclame mi Palabra a este pueblo extranjero que no conoce su mano derecha de la izquierda.” La gracia de Dios es abundantemente rica; la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. ¿Cuántas veces habría llegado la palabra de Dios a Jonás antes de que él se levantara para cumplir las órdenes de Dios? ¿Tres veces, cuatro veces, incluso diez o veinte? En pocas palabras, tantas como sea necesario. Nuestro Señor tiene muchas órdenes que no son negociables. Dos de ellas se destacan claramente en este texto de Jonás: (1) Quiero recuperar el mundo y haré todo lo que esté en mi poder, incluso sacrificaré mi propia vida para que suceda; y (2) elijo no hacer este gran trabajo solo. Quiero que mis hijos compartan mi alegría.

La resurrección de nuestro Señor Jesús es la Palabra de gracia de Dios que viene a nosotros por segunda vez, perdonando nuestro pecado y llamándonos a unirnos a él en su ministerio de restauración mundial. Las palabras iniciales de nuestro Señor tal como las registró el evangelista son: “Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mateo 4:17). Entendemos esas palabras como su llamado a arrepentirnos de nuestra auto-justificación y nos volvemos por fe solo en él, para el perdón de los pecados (ver CA IV, Acerca de la justificación).

Estoy convencido, sin embargo, que él nos estaba llamando a algo mucho más grande y significativo que mi (nuestra) salvación personal. Él me está llamando (a todos nosotros) a unirnos a él para cumplir las intenciones de su Padre, por las cuales envió a su único Hijo como redentor del mundo. El llamado de Jesús al arrepentimiento incluyó su llamado una vez más a su pueblo a ser los sacerdotes misioneros de su Dios.

El Señor continúa llamando a su pueblo al arrepentimiento. El Señor nos ha estado llamando, a su Iglesia, al arrepentimiento desde el comienzo de nuestra vida con él. El Señor conoce nuestra propensión a centrarnos solo en la iglesia, pero él continúa pacientemente guiándonos a su mundo. Después de cuarenta días con Jesús, Pedro y los otros discípulos le preguntaron: “Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo?” (Hechos 1:6). Los discípulos no podían imaginar ningún otro paradigma para la salvación del mundo. No debemos imaginarnos que eran ignorantes o testarudos. Habían llegado a conocer que Jesús era el Hijo mayor de David. Si el hijo menor de David, Salomón, jugó un papel increíble en la misión global de Dios al hospedar y dar testimonio de los líderes mundiales que llegaban a Jerusalén desde lejos para “escuchar la sabiduría que Dios puso en su corazón,” ¿cuánto más atraería Jesús a las naciones después de haber resucitado de los muertos! Él podría haber establecido su cuartel general divino en Jerusalén, y las naciones seguramente vendrían.

Los discípulos fueron buenos estudiantes de la Palabra. Sin embargo, no pudieron comprender que el evangelio era para ir a las naciones fuera de los límites de la iglesia judía establecida. Por eso, nuestro Señor Jesús, gentil y pacientemente los dirigió en una dirección diferente. “Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8).

Creo que el Señor está usando colectivamente a la Sociedad Luterana para la Misiología (Lutheran Society for Missiology) y a ustedes, personalmente a estudiantes y partícipes en la misión, a acompañarle en la tarea de llamarnos a todos, una vez más, a su corazón misionero en un momento en que el cuerpo de nuestra iglesia se encuentra en una encrucijada. A eso decimos: “¡Amén!”

Notas

¹ La era del cristianismo en los EEUU está lejos de haber terminado. La importancia e influencia de la Iglesia Católica Romana en Latinoamérica y entre latinos en este país todavía es fuerte. Así que, al hablar de post-cristianismo, hablo primariamente como un fenómeno que impacta a los europeos del norte. Para el propósito de este ensayo, esto es lo que finalmente importa: La LCMS es 98% europea nórdica.

² CA V: “To obtain such faith God instituted the office of preaching, giving the gospel and the sacraments. Through these as through means, he gives the Holy Spirit who produces faith where and when he wills in those who hear the gospel.” In R. Kolb, T. J. Wengert, and C. P. Arand, *The Book of Concord: The Confessions of the Evangelical Lutheran Church* (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2000), 40, hereafter KW.

³ CA VI: “It is also taught among us that such faith should yield good fruit and good works and that a person must do such good works as God has commanded for God’s sake but not place trust in them as if thereby to earn grace before God.” In KW, 40.

⁴ See Robert D. Preus, “The Confessions and Mission of the Church”, *The Springfielder* 39, no. 1 (June 1975): 22. “Notice the prominent place given this ministry by Melancthon. The article on this ministry of the Word follows directly upon his presentation of the work of Christ and justification by faith, and it precedes the articles on the new obedience and the church (Art. VI–VIII), for there can be no new obedience or church without this ministry.”

⁵ See James Scherer, *Gospel, Church & Kingdom: Comparative Studies in World Mission Theology* (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1987), 54ff.

⁶ See the Preface to the Book of Concord, paragraph 2 in KW, 5

⁷ ⁷ Werner Elert, *The Structure of Lutheranism*, trans. Walter Hansen (St. Louis: Concordia Publishing House, 1962), 387–388

⁸ RESOLUTION 1-03A, Study of the “Theological Statement of Mission for the 21st Century” in Convention Proceedings 2013, 65th Regular Convention of The Lutheran Church—Missouri Synod, St. Louis, Missouri, July 20–25, 2013.

⁹ Matthew C. Harrison, “A Theological Statement for Mission in the 21st Century” in *Journal of Lutheran Mission*, 1, no.1 (2014): 66–67.

¹⁰ Albert B. Collver, “Ecclesiology, Mission and Partner Relations: What it Means that Lutheran Mission Plants Lutheran Churches” in *Journal of Lutheran Mission*, 1, no.1 (2014): 24.

¹¹ The Commission on Worship of The Lutheran church—Missouri Synod. *Lutheran Service Book: Agenda* (St. Louis, MO: Concordia Publishing House, 2006), 166.

¹² F. Dean Lueking, *Mission in the Making* (St. Louis: Concordia Publishing House, 1964), 17

¹³ Donald McGavran, “A Missionary Confession of Faith,” *Calvin Theological Journal*, 7 (Nov. 1972): 135–145.

¹⁴ John H. Kromminga, “The Shape of a New Confession,” *Calvin Theological Journal*, 7 (Nov. 1972): 149.

¹⁵ Preface to the Book of Concord in Kolb and Wengert, *The Book of Concord*, 5.

¹⁶ Kromminga, “The Shape of a New Confession,” 149–150.