

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

ESCUELA DE POSGRADO

Unidad de Posgrado de Teología

Una Institución Adventista

Factores discipladores influyentes en la devolución de los diezmos y ofrendas de los maestros de escuela sabática de la Asociación Nor pacífico del Perú, Trujillo 2020

Tesis para optar el Grado Académico de Maestro en Teología

Por:

Daniel Güimac Cabrera

Asesor:

Dr. Jorge Luis Reyes Aguilar

Lima, octubre del 2020

DECLARACIÓN JURADA
DE AUTORÍA DEL INFORME DE TESIS

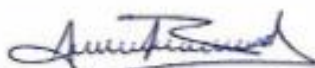
Yo, Jorge Luis Reyes Aguilar, identificado con DNI N° 09592898, docente en la Unidad de Posgrado de Teología de la Universidad Peruana Unión;

DECLARO:

Que la tesis titulada "Factores discipuladores influyentes en la devolución de los diezmos y ofrendas de los maestros de escuela sabática de la Asociación Nor Pacífico del Perú, Trujillo, 2020" constituye la memoria que presenta el Bachiller Daniel Güimac Cabrera, cuya tesis ha sido realizada en la Universidad Peruana Unión con mi asesoría, para obtener el grado académico de Maestro en Teología.

Asimismo, dejo constancia de que las opiniones y declaraciones registradas en la tesis son de entera responsabilidad del autor. No comprometen a la Universidad Peruana Unión.

Para los fines pertinentes, firmo esta declaración jurada en la ciudad de Ñaña, Lima, a los cinco días del mes de octubre de 2021.

Jorge Luis Reyes Aguilar

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS DE MAESTRO(A)

En Lima, Ñaña, Villa Unión, a los 5 días del mes de octubre del año 2021, siendo las 4:30 p. m., se reunieron en el Salón de Grados y Títulos de la Universidad Peruana Unión, bajo la dirección del Señor Presidente del Jurado: Dr. Juan Marcelo Zanga Céspedes, el secretario: Mg. Michael Christian Orellana Méndez y los demás miembros: Mtro. Salomón Bustamante Estela y el Dr. Wilbert Maluquish Huamán, y el asesor: Dr. Jorge Luis Reyes Aguilar, con el propósito de administrar el acto académico de sustentación de Tesis de Maestro(a) titulada: Factores disciplinadores influyentes en la devolución de los diezmos y ofrendas de los maestros de escuela sabática de la Asociación Nor Pacífico del Perú, Trujillo, 2020;

del Bachiller/Licenciado(a)

Daniel Güimac Cabrera

Conducente a la obtención del Grado Académico de Maestro(a) en: Teología

.....con Mención en

El Presidente inició el acto académico de sustentación invitando al candidato hacer uso del tiempo determinado para su exposición. Concluida la exposición, el Presidente invitó a los demás miembros del Jurado a efectuar las preguntas, cuestionamientos y aclaraciones pertinentes, los cuales fueron absueltos por el candidato. Luego se produjo un receso para las deliberaciones y la emisión del dictamen del Jurado. Posteriormente, el Jurado procedió a dejar constancia escrita sobre la evaluación en la presente acta, con el dictamen siguiente:

Bachiller/Licenciado(a): Daniel Güimac Cabrera

CALIFICACIÓN	ESCALAS			Mérito
	Vigesimal	Líteral	Cualitativa	
Aprobado	18	Dieciocho	Muy bueno	Sobresaliente

(*) Ver parte posterior

Finalmente, el Presidente del Jurado invitó al candidato a ponerse de pie, para recibir la evaluación final. Además, el Presidente del Jurado concluyó el acto académico de sustentación, procediéndose a registrar las firmas respectivas.

Esta sustentación fue realizada de manera virtual u online electrónica conforme al reglamento general de gr.

Presidente

Secretario

Asesor

Miembro

Miembro

Bachiller/Licenciado(a)

AGRADECIMIENTO:

Gratitud a nuestro Dios por concederme el privilegio de seguir preparándome para su servicio, a mi amada esposa Yeminá, por su valiosa entrega en la obra del Señor y su motivación permanente a seguir adelante y a la iglesia por la inversión en nuestra formación pastoral. A los administradores de la UPN y de la ANoP, por su confianza, motivación y apoyo en este proceso de formación académica.

A mi asesor, el Dr. Jorge Reyes Aguilar que me motivó a seguir adelante en la investigación con el fin de fortalecer la fidelidad de la hermandad adventista. Al Pr. Marcos Bomfim, por su dedicación y entrega en la orientación para llevar a cabo esta investigación. Gracias por el apoyo académico y la motivación en la senda del saber, Dr. Alberto Timm, Dr. Josué Turpo, Dr. Wilbert Maluquish, Mtro. Salomón Bustamante, y al Dr. Juan Marcelo Zanga. A cada uno de mis maestros que en cada curso de la maestría nos motivaron a dar lo mejor de nosotros para el crecimiento de la obra del Señor y el fortalecimiento del cuerpo de Cristo.

Gracias a la Universidad Peruana Unión y a la Escuela de Posgrado de Teología por desafiarnos avanzar en la preparación académica y misionera. Finalmente, doy gracias a mis padres, y a toda mi familia que hicieron de esta etapa una aventura que fortaleció nuestro compromiso de seguir sirviendo al Señor con los dones recibidos.

DEDICATORIA

A mi amada esposa Yeminá por el apoyo permanente en esta linda etapa académica. A mis adorados hijos, Josué y Aarón por su comprensión y motivación para concluir con el presente trabajo de investigación.

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS	ix
LISTA DE ABREVIATURAS	xi
Capítulo 1	
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
Trasfondo del problema	1
Antecedentes de la investigación	2
Planteamiento del Problema.....	5
Problema General	5
Problemas específicos.....	6
Objetivo de la investigación.....	6
Objetivo general.....	6
Objetivos específicos	7
Hipótesis de la investigación.....	7
Hipótesis general.....	7
Hipótesis específicas.....	8
Justificación de la Investigación	9
Viabilidad.....	10
Delimitaciones	10
Limitaciones.....	11
Presuposiciones.....	11
II. MARCO TEÓRICO	12
Fundamento teórico de los factores discipuladores	12
Conocimiento doctrinal sobre diezmos y ofrendas	14
Diezmos y ofrendas en el Antiguo Testamento.....	14
Diezmos y ofrendas en el Pentateuco	14
El diezmo en los libros históricos y proféticos	23
Diezmos y ofrendas en el Nuevo Testamento	29
Identidad y compromiso con la iglesia	47
Prácticas administrativas de los líderes.....	47
Gestión administrativa en la iglesia	47
El líder pastoral y sus actividades administrativas	50
Satisfacer los intereses de las personas	51
Desarrollar un programa de servicio	55

Asignar recursos ventajosamente	55
La viabilidad organizacional	55
Movilizar recursos	55
Lealtad a los valores básicos de la iglesia	55
Liderazgo Pastoral.....	55
Rasgos de liderazgo pastoral.....	58
Perspectiva práctica y teológica del liderazgo pastoral	59
Calidad personal	60
Fundamento teórico de la variable fidelidad a Dios	61
Concepto de fidelidad en el AT	68
Fidelidad en el Pentateuco.....	70
Fidelidad en los libros históricos.....	72
Fidelidad en los libros poéticos y sapienciales.....	73
Fidelidad en los libros proféticos	76
Fidelidad en el Nuevo Testamento	82
Fidelidad en los Evangelios.....	82
Fidelidad en los Hechos	84
Fidelidad en las cartas de Pablo	85
Fidelidad en la Epístola a los Hebreos	88
Fidelidad en el Apocalipsis	90
 III. METODOLOGÍA.....	 98
Tipo de investigación	98
Diseño de investigación	98
Población y muestra	99
Población	100
Muestra	100
Criterios de inclusión.....	100
Criterios de exclusión	100
Variables	101
Descripción del Instrumento	101
Validación del instrumento	102
Consideraciones éticas	104
Definición y operacionalización de variables	104
Definición de variables	105
Factores discipuladores	106
Fidelidad a Dios	106
 IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS	 107
Características de la muestra.....	107
Contrastación de hipótesis	107

V. RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	124
Resumen.....	124
Conclusiones	124
Recomendaciones.....	124
Apéndice	
A. CUESTIONARIO SOBRE LOS FACTORES DISCIPULADORES INFLUYENTES EN LA FIDELIDAD DE LOS DIEZMOS Y LAS OFRENDAS	129
B. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS	134
C. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO.....	139
D. MATRIZ DE CONSISTENCIA.....	143
BIBLIOGRAFÍA	1457

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Análisis de Fidelidad de Diezmos en la Asociación Nor Pacífico Del Perú	2
Tabla 2. Análisis de Fidelidad de Ofrendas en la Asociación Nor Pacífico Del Perú	3
Tabla 3. Confiabilidad de instrumentos	103
Tabla 4. Información sociodemográfica	107
Tabla 5. Información socio-religiosa	109
Tabla 6. Información socio laboral	111
Tabla 7. Niveles de los Factores discipuladores y sus dimensiones	111
Tabla 8. Niveles de fidelidad a Dios y sus dimensiones.....	112
Tabla 9. Prueba de normalidad	113
Tabla 10. Relación entre los factores discipuladores y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la Asociación Nor-pacífico del Perú en la ciudad de Trujillo, 2020.....	114
Tabla 11. Relación entre el factor discipulador: conocimiento doctrinal en diezmos y ofrendas, con la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la Asociación Nor-pacífico del Perú en la ciudad de Trujillo, 2020.....	116
Tabla 12. Relación entre el factor discipulador: identidad y compromiso con la iglesia, y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la Asociación Nor-pacífico del Perú en la ciudad de Trujillo, 2020.....	117
Tabla 13. Relación entre el factor discipulador: prácticas administrativas de los líderes, con la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la Asociación Nor-pacífico del Perú en la ciudad de Trujillo, 2020.....	119

Tabla 14. Relación entre el factor disciplador: liderazgo pastoral, y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la Asociación Nor-pacífico del Perú en la ciudad de Trujillo, 2020.	120
Tabla 15. Análisis de regresión, de las dimensiones de Factores discipladores como explican la percepción del Diezmos de los maestros de escuela sabática de la Asociación Nor-pacífico del Perú en la ciudad de Trujillo, 2020.....	121
Tabla 16. Análisis de regresión, de las dimensiones de Factores discipladores como explican la percepción del Ofrendas de los maestros de escuela sabática de la Asociación Nor-pacífico del Perú en la ciudad de Trujillo, 2020.....	122
Tabla 17. Confiabilidad de los instrumentos	139

LISTA DE ABREVIATURAS

ANoP	Asociación Nor-pacífico del Perú
AT	Antiguo Testamento
CBA	Comentario Bíblico Adventista
DM	Distrito misionero
ed.	editado por
IASD	Iglesia Adventista del Séptimo Día
Ibíd	En el mismo lugar
NT	Nuevo Testamento
trad.	Traducido por
v.	Versículo
vv.	versículos

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Trasfondo del problema

La fidelidad en los diezmos y las ofrendas es la suma de diferentes factores en la vida personal del miembro de Iglesia que es motivado a ser un discípulo fiel de Jesús. Hablar de devolución de diezmo y ofrendas nos recuerda la alianza con el Señor, y una entrega total e incondicional a su voluntad. En la relación del pacto, Dios se convierte en nuestro Dios y nosotros nos convertimos en su pueblo, Él es reconocido como nuestro salvador, el que nos bendice.¹

El tema de la devolución de los diezmos y ofrendas es un tema importante y bíblico que muestra los fundamentos y ejemplos de fidelidad. En la actualidad la iglesia Adventista del Séptimo Día motiva e inspira a los miembros de la Iglesia, a ser fieles a Dios conforme al mandato bíblico y profético, porque mediante la fidelidad de los miembros cumpliremos la misión y se hará realidad el avance de la predicación del evangelio en el mundo entero (Mt 28:16-20, Hch 1:8 y Ap 14:6-13).

Sin embargo la falta de compromiso en la fidelidad a Dios, mediante los diezmos y las ofrendas como se describirán en seguida, demuestran la necesidad de este estudio, sobre los factores discipuladores influyentes en la fidelidad de los miembros de la Asociación Nor Pacífico del Perú (ANoP), veamos algunos datos importantes:

¹Alfred Martin, *Biblical Stewardship* (Dubuque, IA: ECS Ministries, 2010), 20.

Tabla 1. Análisis de Fidelidad de Diezmos en la Asociación Nor Pacífico Del Perú durante los años 2018, 2019, 2020 y hasta julio 2021¹

DIEZMANTES				
	Regulares	Ocasionales	No diezman	Total
2018	10,099	16,218	25,874	52,191
2019	10,655	17,252	22,730	50,637
2020	7,762	20,635	23,379	51,776
2021	5,027	19,679	27,097	51,803
PORCENTAJES				
	Regulares	Ocasionales	No diezman	Total
2018	19 %	31 %	50 %	100 %
2019	21 %	34 %	45 %	100 %
2020	15 %	40 %	45%	100 %
2021	10 %	38 %	52 %	100 %

Como se puede apreciar en la tabla, hay una fuerte cantidad de miembros que aún no diezman, esto demuestra un problema. En el año 2018 sólo el 19 % de los donantes fueron regulares, el 31 % fueron ocasionales, mientras que el 50 % no participaron en ninguna oportunidad devolviendo los diezmos. En el año 2019, el 21 % de los donantes también fueron regulares, el 34 % fueron ocasionales, mientras que el 45 % no participaron en ninguna oportunidad devolviendo los diezmos. En el año 2020, el 15 % de los donantes fueron regulares, el 40 % fueron ocasionales, mientras que el 45 % no participaron en ninguna oportunidad devolviendo los diezmos. El año que hubo un crecimiento en los diezmantos regulares fue el año 2019. Finalmente, hasta el mes de

¹<https://www.acmsnet.org/>

julio del 2021, el el 10 % de los donantes fueron regulares, el 38 % fueron ocasionales, mientras que el 52 % no participaron en ninguna oportunidad devolviendo los diezmos.

En el caso de las ofrendas, este es el informe de la ANoP:

Tabla 2. Análisis de Fidelidad de Ofrendas en la Asociación Nor Pacífico Del Perú durante los años 2018, 2019, 2020 y hasta julio 2021¹.

OFRENDANTES				
	Regulares	Ocasionales	No ofrendan	Total
2018	5,816	13,540	31,040	50,596
2019	6,797	14,650	28,947	50,394
2020	5,050	16,556	31,234	52,840
2021	3,086	14,499	33,100	50,685
PORCENTAJES				
	Regulares	Ocasionales	No ofrendan	
2018	11.54 %	26.87 %	61.59 %	100 %
2019	13.49 %	29.07 %	57.44 %	100 %
2020	9.56 %	31.33 %	59.11 %	100 %
2021	6.09 %	28.61 %	65.31 %	100 %

En la tabla 2, en al año 2018 solo el 11.54 % de los donantes fueron regulares (8 a 12 veces), el 26.87 % fueron ocasionales (1 a 7 veces), mientras que el 61.59 % no participaron en ninguna oportunidad entregando sus ofrendas. En el año 2019, el 13.49 % de los donantes también fueron regulares (8 a 12 veces), el 29.07 % fueron ocasionales (1 a 7 veces), mientras que el 57.44 % no participaron en ninguna oportunidad entregando sus ofrendas. En el año 2020, el 9.56 % de los donantes fueron regulares (8 a 12 veces), el 31.33 % fueron ocasionales (1 a 7 veces), mientras que el 59.11 % no participaron en

¹<https://www.acmsnet.org/>

ninguna oportunidad entregando sus ofrendas. En ese año decrecieron los ofrendantes regulares y aumentaron los no ofrendantes. Finalmente hasta el mes de julio del 2021, el 6.09 % de los donantes fueron regulares (8 a 12 veces), el 28.61 % fueron ocasionales (1 a 7 veces), mientras que el 65.31 % no participaron en ninguna oportunidad entregando sus ofrendas.

En tal sentido el investigador se propone dar posibles soluciones al tema de infidelidad y la ausencia de lealtad a Dios en los miembros bautizados de la ciudad de Trujillo en el territorio de la ANoP; mediante un estudio detallado de los cuatro factores disculpadores influyentes en la fidelidad de los diezmos y las ofrendas.

Antecedentes de la investigación

En la presente investigación se consideraron algunos estudios que tienen relación con el tema de investigación actual: la tesis doctoral de Orlando Castillo¹ titulada “Factores de fidelidad en la devolución de diezmos y ofrendas de los directivos y miembros de tres distritos de la iglesia adventista de la ciudad de Campeche, México”, tuvo como objetivo encontrar el nivel de predicción entre los factores de conocimiento de la doctrina de la mayordomía cristiana, el compromiso con la iglesia, las prácticas administrativas de los administradores y pastores, la identificación con la iglesia y su relación con la fidelidad en la devolución de los diezmos y las ofrendas de los miembros de la junta directiva de tres distritos de las iglesias adventistas de la ciudad de Campeche, México. La metodología utilizada en la investigación es de tipo cuantitativa con alcance

¹Orlando Castillo, “Factores de Fidelidad en la devolución de diezmos y ofrendas de los directivos y miembros de tres distritos de la iglesia adventista de la ciudad de México” (Tesis doctoral, Universidad Adventista de Montemorelos, 2016).

descriptivo, explicativa y transversal. El proceso estadístico sustantivo se basó en el análisis de regresión múltiple. Por los valores encontrados; Castillo concluye, que el conocimiento de la doctrina y la identidad con la iglesia son los predictores significativos de la fidelidad en la devolución de los diezmos y las ofrendas.¹

Hipólito Gómez², en sus tesis titulada “Factores predictores de la fidelidad en la devolución de los diezmos en las unidades financieras de las iglesias de los tres distritos de raudales malpaso, de la Asociación Oeste de Chiapas”, tuvo como objetivo conocer y evaluar el grado de predicción entre las variables: (1) conocimiento doctrinal del diezmo y (2) la consagración total a Dios y su relación en la fidelidad de la devolución del diezmo en las unidades financieras que asisten a las iglesias de Raudales Malpaso, Chiapas. La metodología utilizada en la investigación fue empírica cuantitativa, descriptiva, explicativa predictora, exploratoria y transversal. El proceso estadístico sustantivo se basó en el análisis de regresión múltiple. Entre los resultados el investigador concluye que el conocimiento doctrinal del diezmo y la consagración total a Dios ejercen una influencia lineal positiva y significativa sobre la fidelidad en la devolución de los diezmos en las unidades financieras de las iglesias de los tres distritos de Raudales Malpaso, de la Asociación Oeste de Chiapas. Sobresaliendo en los resultados como eje importante la consagración total a Dios.³

¹Ibíd., 95-96.

²Hipólito Gómez, “Factores predictores de la fidelidad en la devolución de los diezmos en las unidades financieras de las iglesias de los tres distritos de raudales malpaso, de la Asociación Oeste de Chiapas” (Tesis de maestría, Universidad Adventista de Montemorelos, 2018).

³Ibíd., 122-123.

Mientras que Rubén Jaimes¹ en su tesis titulada “Liderazgo pastoral transformacional y espiritual en la percepción de la pareja ministerial y el crecimiento cuantitativo de la iglesia adventista del séptimo día en Lima, año 2016”, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los niveles de liderazgo transformacional y espiritual con el crecimiento cuantitativo de bautismos y diezmos en pastores adventistas, Lima, 2016. La metodología utilizada en la investigación es descriptiva, correlacional, ex post facto, que estudia el modelo de liderazgo pastoral en sus características transformacionales y espirituales y su relación con el crecimiento cuantitativo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la ciudad de Lima, 2016. Por los valores encontrados el investigador concluye que el liderazgo transformacional y espiritual tiene una relación positiva y significativa con el crecimiento de los bautismos y los diezmos.²

Otro estudio realizado es la de Nilton Acuña³ en su tesis titulada “Marketing relacional y la fidelidad de los feligreses de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del distrito misionero las quintanas de la ciudad de Trujillo, 2006”, el objetivo de esta investigación fue determinar en qué medida se relaciona el marketing relacional con la fidelidad en los diezmos y ofrendas de los feligreses de la IASD del DM “Las Quintanas” de la ciudad de Trujillo, 2016, mediante un diseño no experimental, cuantitativo, de tipo

¹Rubén Jaimes, “Liderazgo pastoral transformacional y espiritual en la percepción de la pareja ministerial y el crecimiento cuantitativo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Lima, año 2016” (Tesis de maestría, Universidad Peruana Unión, 2016).

²Ibíd., 115,142.

³Nilton Acuña, “Marketing relacional y la fidelidad de los feligreses de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del distrito misionero las quintanas de la ciudad de Trujillo, 2016” (Tesis de maestría, Universidad Peruana Unión, 2017).

descriptivo, correlacional. La muestra lo constituyeron 243 feligreses del distrito misionero referido, mediante un muestreo no probabilístico.¹ Entre sus resultados, se evidenció que existe una relación directa y significativa entre el marketing relacional y la fidelidad en los diezmos y ofrendas de los feligreses de la IASD. Las dimensiones del marketing relacional que se asocian significativamente con la fidelidad en los diezmos y ofrendas son: la confianza, el compromiso y la calidad de relación.²

En relación con los aspectos sociales que están conectados con la acción de dar ofrendas es importante el estudio de Stockton-Chilson, quien comparó los patrones de donaciones voluntarias de una población adventista y una población de diversas confesiones religiosas, alcanzando una participación de 1359 personas en la investigación. Este estudio transversal demostró que las ocho mejores prácticas para impulsar las donaciones voluntarias en una comunidad cristiana son el sentido de unión y pertenencia, la empatía, el aprendizaje de normas de solidaridad, la práctica individual de la caridad y la responsabilidad personal, la conexión con una amplia gama de personas de diversos estratos socioculturales, la colaboración con otras personas o entidades para propósitos benéficos, la resolución de conflictos, y el establecimiento de redes globales de donaciones voluntarias.³

¹Ibíd., 31-32.

²Ibíd., 46-47.

³Karen E. Stockton-Chilson, “A Comparative Study of Giving and Volunteering Patterns among Adults with Seventh-day Adventist and Other Christian Religious Identities” (Tesis doctoral, Universidad Andrews, 2003), 221-222.

Planteamiento del Problema

Problema General

¿Cuáles son los factores discipuladores influyentes en la fidelidad de los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la Asociación Nor-pacífico del Perú (ANoP) en la ciudad de Trujillo, 2020?

El análisis de fidelidad en los diferentes niveles de la Iglesia, muestran la urgente necesidad de atender e implementar estrategias que repercutan positivamente en la vida del miembro bautizado. Este estudio mostrará algunas de ellas.

Las misión de cada miembro bautizado es la de compartir el mensaje de Salvación a sus semejantes, dandoles a conocer el amor de Cristo hacia los hombres. Esa verdad debería ser proclamada hasta los últimos rincones de la tierra y para lograr ese objetivo debe existir la suma de dos recursos importantes: la participación de los creyentes en la proclamación del evangelio y los recursos económicos para avanzar con la predicación.

Elena White menciona al respecto, “La idea de la mayordomía o administración debe tener una influencia práctica sobre todo el pueblo de Dios... La benevolencia práctica dará vida espiritual a millares de los que nominalmente profesan la verdad, pero que actualmente se lamentan sobre sus tinieblas. Los transformará de egoístas y codiciosos adoradores de Mammón en fervientes y fieles colaboradores de Cristo en la salvación de los pecadores.¹

De ese modo, aquellos que decidan ser fieles al Señor en sus diezmos y ofrendas serán transformados en discípulos que reconocen a Dios como Creador, como sustentador, como dueño de todo y Señor de su propia vida.

¹Elena White, *Testimonios Selectos* (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana), 167.

Por lo mencionado, la propuesta en esta investigación es analizar los factores discipuladores influyentes de la fidelidad en los diezmos y ofrendas. Que son los siguientes: conocimiento doctrinal sobre diezmos y ofrendas, identidad y compromiso con la Iglesia, prácticas administrativas de los líderes y el liderazgo pastoral.

Problemas específicos

¿El factor discipulador conocimiento doctrinal sobre diezmos y ofrendas, es influyente en la fidelidad de los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020?

¿El factor discipulador identidad y compromiso con la Iglesia, es influyente en la fidelidad de los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020?

¿El factor discipulador prácticas administrativas de los líderes, es influyente en la fidelidad de los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020?

¿El factor discipulador liderazgo pastoral, es influyente en la fidelidad de los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020?

Objetivo de la investigación

Objetivo general

Determinar la relación existente entre los factores discipuladores y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

Objetivos específicos

Identificar y analizar la relación entre el factor discipulador conocimiento doctrinal sobre los diezmos y ofrendas, y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

Identificar y analizar la relación entre el factor discipulador identidad y compromiso con la iglesia, y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

Identificar y analizar la relación entre el factor discipulador prácticas administrativas de los líderes, y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

Identificar y analizar la relación entre el factor discipulador liderazgo pastoral, y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

Hipótesis de la investigación

Hipótesis general

H_1 : Existe una relación significativa entre los factores discipuladores y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

H_0 : No existe una relación significativa entre los factores discipuladores y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

Hipótesis específicas

H_1 : Existe una relación significativa entre el factor discipulador, conocimiento doctrinal en diezmos y ofrendas, con la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

H_0 : No existe una relación significativa entre el factor discipulador, conocimiento doctrinal en diezmos y ofrendas, con la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

H_2 : Existe una relación significativa entre el factor discipulador, identidad y compromiso con la iglesia, y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

H_0 : No existe una relación significativa entre el factor discipulador, identidad y compromiso con la iglesia, y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

H_3 : Existe una relación significativa entre el factor discipulador, prácticas administrativas de los líderes, con la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

H_0 : No existe una relación significativa entre el factor discipulador de prácticas administrativas de los líderes, con la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

H_4 : Existe una relación significativa entre el factor discipulador, liderazgo pastoral, con la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

H₀: No existe una relación significativa entre el factor discipulador de liderazgo pastoral, con la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

Justificación de la Investigación

La Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad divina (2 Ti 3:16, 17; Jn 17:17; Heb 4:12;). Basado en ese principio, este trabajo de investigación está justificado en el siguiente consejo divino “se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel” (1 Co 4:2). Si bien el asunto de mayordomía abarca muchos aspectos de la vida y la experiencia cristiana, no hay duda de que la mayordomía de nuestros medios es un aspecto vitalmente importante.

Además este trabajo de investigación está justificado en base a las siguientes razones: Primero, la ANoP no ha realizado estudios sobre los factores discipuladores influyentes en la devolución de los diezmos y las ofrendas en de los maestros de escuela sabática de la Asociación Nor-pacífico del Perú. Por lo tanto el estudio será un aporte significativo para el campo de la ANoP, en el cuidado, atención e inspiración de cada miembro bautizado. Y que a su vez permitirá fidelizar más miembros de la iglesia Adventista del séptimo día.

Segundo, la utilidad metodológica: la investigación servirá como antecedente para futuros estudios que se realicen en relación a las variables estudiadas, aportando más conocimiento teórico para fortalecer la fidelidad en la IASD. Así mismo la investigación podría ser un aporte metodológico en relación al uso de instrumentos validados que confirman la relación de las variables. Es útil porque se ha preparado un instrumento

acorde a las necesidades de nuestro país y las dimensiones que en este estudio se han fusionado serán de mucha ayuda para la iglesia.

Tercero, en nivel práctico: este estudio beneficiará a la iglesia en el campo de la Asociación Nor-pacífico del Perú y a los otros campos misioneros, además se presentarán alternativas de solución a la problemática de la infidelidad de los miembros considerando las dimensiones estudiadas: conocimiento doctrinal, identidad y compromiso con la Iglesia, prácticas administrativas y liderazgo pastoral. Dando la posibilidad de realizar otras investigaciones; combinando las variables o determinando nuevas variables.

Este estudio propone demostrar que a mayor conocimiento doctrinal sobre los diezmos y las ofrendas; fortaleciendo el compromiso e identificación de cada miembro con la Iglesia, demostrando lealtad y transparencia en las prácticas administrativas de los líderes, y fortaleciendo el liderazgo Pastoral asertivo tendremos como resultado una feligresía fiel en los diezmos y las ofrendas.

Viabilidad

Esta investigación estará bajo la responsabilidad del autor. Se cuenta con el apoyo y autorización de la administración del campo misionero, la disposición de cada pastor distrital y los maestros de escuela sabática de la ANoP. Asimismo, el investigador tendrá los recursos financieros, logísticos y tiempo necesario para desarrollar y culminar el estudio propuesto.

Delimitaciones

Esta investigación estudia los factores discipuladores influyentes de la fidelidad en los diezmos y ofrendas de los maestros de escuela sabática de Trujillo en la ANoP, en el año 2020.

La estructura del análisis estará basada en analizar de que manera los cuatro factores discipuladores: el conocimiento doctrinal, la identidad y compromiso con la iglesia, las prácticas administrativas de los líderes y el liderazgo pastoral; influyen en la fidelidad de los diezmos y las ofrendas.

Limitaciones

En el proceso de la investigación es probable encontrar resistencia en los maestros de escuela sabática por la temática que se está abordando es este estudio, los medios digitales que se usarán al tomar la encuesta podría presentar un trabajo adicional con cada maestro discipulador al momento de realizar la encuesta o simplemente alguno de ellos no tendrá los medios digitales para participar del cuestionario. El investigador comunicará con anticipación la reunión vía zoom para el llenado de la encuesta que se realizará por regiones debidamente organizadas para una mejor atención y participación de los maestros de escuela sabática.

Presuposiciones

El investigador cree en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, acepta que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Dios y es útil para nuestro tiempo y el porvenir.

Acepta el don profético en la persona de Elena G. de White, reconociendo que sus escritos son inspirados por Dios y cuyo contenido está en armonía con la palabra de Dios.

El investigador cree que la fidelidad y lealtad a Dios debe ocupar el primer lugar en la vida de todo creyente y que nuestro compromiso misionero es el resultado de una vida de comunión con Dios. Además, reconoce que las 28 creencias de los Adventistas del séptimo día, tienen un fundamento bíblico y por lo tanto es digno de seguir y practicar sus consejos.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Este capítulo contiene el marco bíblico teológico de las dos variables. Los factores discipuladores en sus cuatro dimensiones (Conocimiento doctrinal sobre diezmos y ofrendas, identidad y compromiso con la iglesia, prácticas administrativas de los líderes y liderazgo pastoral). También de la variable “Fidelidad a Dios”, en sus dos dimensiones (diezmos y ofrendas). Además se incluirá en este capítulo los fundamentos teóricos de cada una de las variables antes mencionadas. Y finalmente se describirá el marco conceptual, definiendo algunos de los términos más importantes de este estudio.

Fundamento teórico de los factores discipuladores

La mayordomía cristiana es una doctrina bíblica. La verdad de la propiedad de Dios y la administración del hombre es una realidad evidente en las páginas de las Escrituras (1 Co 3:9; 1 Co 4:1; 1 P 4:10; Lc 12:42). La mayordomía es, “una parte tan importante de la teología como la expiación o la segunda venida de Cristo,” y “mejor describe la verdadera relación entre el hombre y su Dios”.¹

El término en su uso bíblico es una traducción derivada del vocablo griego *oikonomía*, cuyo significado es “gestión de un hogar o familia, agricultura, ahorro”.²

¹Milo Kauffman, *Stewards of God* (Scottsdale, PA: Herald Press, 1975), 19.

²Henry George Liddell et al., *A Greek-English Lexicon* (Oxford: Clarendon Press, 1996), 1204.

Aunque esta palabra solo aparece once veces en todas las Escrituras,¹ la idea de usar distintos recursos para fines religiosos aparece a lo largo de ambos testamentos. Por tanto, una comprensión bíblica del significado de la mayordomía, no puede basarse únicamente en los pasajes que contienen las palabras “mayordomo” y “mayordomía”, ya que algunas de las escrituras importantes sobre este tema no hacen uso de las palabras. En esencia, el concepto de mayordomía se refiere a “la idea de que los cristianos son guardianes de los dones y los bienes que Dios les ha encargado y que deben estar listos para apoyar la obra de la congregación cristiana con tiempo, dinero y compromiso”.² Sin embargo, esta definición no puede aplicarse apropiadamente en la realidad eclesiástica sin comprender la base, el significado, la extensión y la práctica de la administración. En este sentido, el autor está de acuerdo con Fisher cuando sostiene que lo que se necesita, más que una simple definición, es una descripción de la administración.³ Porque, como Olson nos recuerda tan acertadamente, es imposible alcanzar una definición definitiva porque la administración es un fenómeno dinámico, que manifiesta progresivamente un contenido cada vez más profundo y más amplio.

En esta sección se presentará el fundamento teórico y bíblico de la variable, factores discipuladores y sus dimensiones planteadas en este estudio. Se iniciará realizando un análisis sobre el conocimiento doctrinal en diezmos y las ofrendas en el AT y el NT. En segundo lugar, se abordará el tema del compromiso y la identidad con la

¹Liddell, 1204.

²Richard Boeckler, “Stewardship”, en *Encyclopedia of Christianity*, ed. Erwin Fahlbusch (Grand Rapids, MI; Leiden: Eerdmans, Brill, 2008), 5:201.

³Wallace E. Fisher, *A New Climate for Stewardship* (Nashville, TN: Abingdon Press, 1976), 9.

iglesia. En tercer lugar se hablará sobre las prácticas administrativas de los líderes, y finalmente se concluirá realizando el análisis del factor discipulador “liderazgo pastoral”, y su perspectiva práctica y teológica.

Conocimiento doctrinal sobre diezmos y ofrendas

Diezmos y ofrendas en el Antiguo Testamento

Las Escrituras no son explícitas en cuanto al origen del sistema del diezmo, aunque la referencia bíblica más antigua al diezmo se encuentra en el libro de Génesis (Gn 14:20). White señala que “el origen del sistema de los diezmos es anterior a los hebreos”.¹ White rastrea su origen al menos tan pronto como Abraham y Melquisedec.² Si es cierto que el sistema de diezmos no se originó con los hebreos, entonces, ¿cómo explicamos su existencia? Es necesario examinar las fuentes no bíblicas para averiguar qué tienen que decir sobre el sistema de diezmos. Es interesante observar que existe evidencia suficiente para demostrar que la entrega de una décima parte a los dioses era una práctica común entre los paganos del mundo antiguo. Según John S. McMullen,

Los egipcios daban una décima parte de su botín de guerra a sus dioses desde el año 3000 a. C., mil años antes de Abraham. La costumbre de dar una décima parte a los dioses se puede encontrar en todo el mundo antiguo, en Babilonia, Grecia, Roma y China. Diez era un número básico y se consideraba que representaba la totalidad, y una décima era un símbolo de la totalidad.³

Según Kauffman, el diezmo se debe a la época de Adán y Eva.

¹Elena G. de White, *Patriarcas y profetas*, 564.

²White, *Patriarcas y profetas*, 564.

³John S. McMullen, *Stewardship Unlimited* (Richmond, VA: John Knox Press, 1964), 17.

Si bien no hay manera de saber con certeza el origen del diezmo, algunos creen que fue una ley de Dios desde el principio, al menos después de que Adán y Eva no reconocieron la propiedad divina en el jardín.¹

Las referencias bíblicas más tempranas a la donación de diezmos se encuentran en el primer libro de la biblia (Gn 14:18-20; 28:20-22). Estos pasajes ocurren durante el período conocido como “pago de diezmos patriarcal o promesa”.² Cada uno de estos pasajes se examina brevemente para ver qué se puede aprender acerca del diezmo antes de que se promulgara la ley del diezmo.

Diezmos y ofrendas en el Pentateuco

Hay quienes han sugerido que la primera alusión al sistema de diezmo en el AT se da en Gn 4:7.³ Esta idea se sostiene en el hecho de que la LXX traduce el hebreo *tetiv* con la frase *ortos diélis*, “dividir correctamente”.⁴ Sin embargo, no hay suficiente evidencia para aceptar esta conclusión.⁵

A diferencia de este primer caso, hay pocas dudas de que Génesis 14:20 afirma que Abraham dio una ofrenda del diez por ciento. El principio de ofrecer el 10 % de las ganancias a Dios o a los dioses en el marco de un ritual religioso se practicaba en otros

¹Kauffman, *Stewards of God*, 182.

²Henry Lansdell, *The Sacred Tenth* (Londres: Society for Promoting, 1906), 1: 39.

³Por ejemplo, E. B. Stewart, *The Tithe* (Winona Lake, IN: Winona Publishing, 1903), 36.

⁴*The Lexham English Septuagint*, 2da ed. (Bellingham, WA: Lexham Press, 2020), Gn 4:7.

⁵Mark A. Snoeberger, “The Pre-Mosaic Tithe: Issues and Implications”, *Detroit Baptist Seminary Journal* 5 (2000): 95.

entornos del antiguo Cercano Oriente,¹ por lo que es de suponer que Abram pensó que era apropiado ofrecer a Melquisedec, el gobernante político y religioso local de esa parte de la tierra, algo similar.² También rechazó la oferta del rey de Sodoma de permitirle quedarse con los bienes, para que el rey no pudiera decir: “Yo hice rico a Abram” (v. 23). Tal como lo plantea Rodríguez, la práctica del diezmo de Abraham se basaba en la sólida convicción de que Dios es el Creador y Dueño de todo en el universo, el que bendice y preserva la vida.³ Por tanto, la experiencia de Abraham deja claro que el Señor ha elegido a individuos específicos para mediar en la transferencia del diezmo del adorador a Él. Un sacerdote lo recibía en este caso particular, y en otros casos registrados en el Antiguo Testamento. Abraham devolvió su diezmo a uno de los instrumentos designados por Dios instrumentos de Dios.⁴ Aquí hay un incidente en el que el patriarca Abram dio el diezmo al misterioso sacerdote-rey, Melquisedec. Esto ocurrió más de quinientos años antes de que se promulgara el sistema del diezmo en Israel. La forma en que se hizo la mención del diezmo refleja una costumbre establecida que no necesitaba ser elaborada. Como dice el *CBA*, la acción de Abram de dar la décima prueba que “Abram estaba muy

¹John H. Walton, *Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary: Old Testament: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2009), 1:83.

²John Goldingay, *Genesis*, Baker Commentary on the Old Testament: Pentateuch, ed. Bill T. Arnold (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2020), edición Kindle, bajo “The Empire Strikes Back”.

³Ángel Manuel Rodríguez, *Stewardship Roots: Toward a Theology of Stewardship, Tithes, Offerings* (Silver Spring, MD: Stewardship Ministries Department, 1994), 47.

⁴Ibíd.

familiarizado con la institución sagrada del diezmo”.¹ La acción de Abram aquí plantea la cuestión de si esta era su práctica habitual o si Dios le ordenó para pagar el diezmo a Melquisedec.

La segunda referencia bíblica al diezmo fue con respecto al voto que Jacob, el nieto de Abraham, hizo a Dios.

Entonces hizo Jacob un voto, diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios; y de todo lo que me des, te daré el diezmo (Gn 28: 20-22).

Con respecto a este pacto, Burroughs dice:

Jacob no puede pensar en nada que con más seguridad satisfaga la aprobación de Dios que el hecho de que le dé a Dios una décima parte de todo lo que Dios le otorgará. No puede pensar en un sello más fuerte con el cual unirse a Dios que jurar dar a Dios el diezmo.²

Según White, el sistema de los diezmos y de las ofrendas tenía por objeto grabar en las mentes humanas una gran verdad, a saber, que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas, y que se le debe gratitud por los preciosos dones de su providencia.³ Sin embargo, las palabras de Jacob no parecen implicar que pagar el diezmo era su hábito hasta ahora. Tal vez él tenía poco de lo suyo. Tal vez su espíritu de agarre lo había hecho descuidado al diezmar lo que era suyo. Sea como sea, “desde entonces prometió fielmente pagar una décima parte, no para ganarse el favor del Cielo, sino en

¹Francis Nichol, ed., “Génesis”, *Comentario Bíblico Adventista*, trad. Víctor E. Ampuero Matta (Buenos Aires, Argentina: Publicaciones Interamericana, 1990), 1: 309. En adelante *CBA*.

²P. E. Burroughs, *The Grace of Giving* (Nashville, TN: Sunday School Board, 1934), 36.

³White, *Patriarcas y profetas*, 564.

reconocimiento humilde y agradecido del perdón y el favor de Dios”.¹ Se desconoce si Jacob continuó siendo un pagador del diezmo fiel, pero “a juzgar por su vida futura de fidelidad y devoción a Dios, no hay razón para dudar de que su voto se cumplió fielmente”.²

Tampoco está claro a qué se destinaría exactamente ese 10%, pero vuelve a demostrar que la práctica del diezmo era bien conocida en aquella época y zona.³ Por otro lado, los diversos sacrificios ofrecidos al Señor, especialmente para el perdón de los pecados, se denominan regularmente “ofrendas” a lo largo de las Escrituras. El primer registro de una ofrenda de este tipo, que involucra a toda la comunidad de descendientes de Abraham, se produce cuando los israelitas proporcionaron voluntaria y generosamente los suministros necesarios para ayudar a construir el tabernáculo. Dios había ordenado al pueblo que diera ofrendas (Ex 25:1-2; 35:4-5), pero el tipo de ofrenda y la cantidad de la misma ofrecía dependía de cada persona o familia (Ex 35:5, 29).⁴

En el pueblo de Israel, parece que hubo tres clases de diezmos aportados por los israelitas: el primero fue para el mantenimiento de los sacerdotes y los levitas (Lv 27:30, 32; Nm 18:21, 24); el segundo fue el diezmo del festival (Dt 14: 22-27); y el tercero se otorgó cada tercer año para los necesitados (Dt 14:28, 29).

¹CBA, 1: 383.

²Ibíd.

³Gordon J. Wenham, *Genesis 16-50*, Word Biblical Commentary (Dallas, TX: Word, 1994), 2:225.

⁴Cornelis Houtman, *Exodus*, Historical Commentary on the Old Testament, ed. Cornelis Houtman et al. (Leuven: Peeters, 2000), 3:339-340

Algunos eruditos bíblicos argumentan que solo hubo dos diezmos, el segundo y el tercero anteriores se fusionaron en uno.¹ Otros argumentan a favor de los tres, mencionados anteriormente, citando fuentes extra-bíblicas.² La idea de tres diezmos parece ser correcta porque a los israelitas se les ordenó específicamente que celebraran tres fiestas anuales ante el Señor, en el templo de Jerusalén (Ex. 23: 14-17); y, nunca debían presentarse ante Él con las manos vacías (v. 15). Por otro lado, el tercer diezmo no debía llevarse a Jerusalén, sino reunirse y dejarse a los pobres en todas las localidades (Dt 14:28, 29). Además, cabe señalar que, a los levitas, a/ quienes se les dio el primer diezmo, se les exigió que dieran una décima parte de lo que recibieron como ofrenda a Dios, y que la pagaran a Aarón, el sacerdote.

También hablarás a los levitas y les dirás: “Cuando recibáis de los hijos de Israel los diezmos que de ellos os he dado por vuestra heredad, ofreceréis de ello una ofrenda al Señor, el diezmo de los diezmos... Así también vosotros presentaréis al Señor una ofrenda de vuestros diezmos que recibís de los hijos de Israel; y de ellos daréis la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón (Nm 18:26, 28).

A la luz de lo que hemos visto, es importante señalar que, en el AT, el primer diezmo se dedicó a los salarios de los sacerdotes y los levitas y no a ningún otro propósito. A pesar de que era necesario realizar fiestas anuales y atender a los necesitados, no se hicieron provisiones para ellos desde el primer diezmo. El segundo y tercer diezmo fueron reservados para ellos.

De esta manera, en el material legal del Pentateuco se introduce lo que a veces se ha llamado el triple diezmo.

¹Merril F. Unger, “Tithe”, en *Unger's Bible Dictionary* (Chicago, IL: Moody Press, 1960), 567.

²Ibíd.

Levítico 27:30-33 ordena que se dé al Señor la décima parte de todos los productos de la tierra y de todos los rebaños. En dicho pasaje se describe qué artículos son aplicables al diezmo (semillas, frutos, animales) y se explica que la semilla y el fruto son redimibles y que los animales no eran redimibles. También da pautas sobre cómo se deben diezmar los animales y se dice categóricamente que el diezmo le pertenece a Dios.¹

Números 18:8-32 explica que estas ofrendas debían entregarse a los levitas, quienes de otro modo no tenían ninguna fuente de ingresos, y que a su vez diezmarían a los sacerdotes (18:26-28). Incluso los obreros religiosos “a tiempo completo” estaban sujetos a las leyes del diezmo. En Nm 18:20-28 se declara que los levitas recibirán la totalidad del diezmo por sus servicios de soportar esta carga (literalmente, "soportar su iniquidad" en Nm 18:23) y por no obtener una herencia de tierras. Estos versículos no deben considerarse como la introducción de este concepto en la cultura israelita, sino como la sistematización de una práctica cultural común.² Esta ofrenda era obligatoria y servía para el sustento de los levitas. Mientras que las instrucciones para el diezmo sacerdotal se dan en los siguientes versículos, se vuelve a los levitas y les instruye que pueden comer los diezmos en cualquier lugar.³

En Deuteronomio 14:22-29, el diezmo de los productos y rebaños propios debía comerse en el santuario central o, si el transporte resultaba prohibitivo, cambiarse por

¹Jacob Milgrom, *Leviticus 23–27: A New Translation with Introduction and Commentary*, Anchor Yale Bible (London: Yale University Press, 2008), 3b:2397-2398.

²Thomas B. Dozeman, “The Book of Numbers”, en *New Interpreter’s Bible* (Nashville, TN: Abingdon Press, 1998), 2:148-150.

³R. Dennis Cole, *Numbers*, New American Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 2000), 3b:292.

moneda, que luego podía utilizarse para comprar alimentos en el lugar que el Señor eligiera para su morada central. Cada tres años, sin embargo, los diezmos irían a los almacenes locales para que pudieran ser distribuidos no sólo a los levitas, sino también a otras personas pobres o marginadas: “los extranjeros, los huérfanos y las viudas” (Dt 14:29).¹ Este diezmo es distinto al de Nm 18:21.

En Números 18, Dios dio el diezmo a los levitas para su sustento, ya que estaban ministrando a Israel, en Dt 14:22-27 se describe a los que trajeron el diezmo como partícipes del mismo.² Además, en Nm 18:31 se les dijo a los levitas que podían comer el diezmo “en cualquier lugar”, mientras que en Dt 14 el diezmo debía llevarse al lugar determinado por Dios.³

El diezmo de Deuteronomio sigue siendo propiedad del dueño original, mientras que el diezmo de Nm 18 pertenece a los levitas. Por último, mientras que el propósito del diezmo levítico era proporcionar una herencia a los levitas (y a los sacerdotes), el propósito del diezmo de las fiestas se establece en Dt 14:23: “para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días”.⁴

¹J. G. McConville, *Deuteronomy*, Apollos Old Testament Commentary, ed. David W. Baker y Gordon J. Wenham (Downers Grove, IL: Apollos; InterVarsity Press, 2002), 5:252.

²Christoph Bultmann, “Deuteronomy”, en *Oxford Bible Commentary: The Pentateuch*, ed. John Barton y John Muddiman (Oxford: Oxford University Press, 2001), 203.

³Jeffrey H. Tigay, *Deuteronomy*, The JPS Torah Commentary (Philadelphia: Jewish Publication Society, 1996), 143.

⁴Michael A. Grisanti, *Deuteronomy*, Expositor’s Bible Commentary, ed. rev., ed. Tremper Longman III y David E. Garland (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2012), edición Kindle, bajo “Tribute for Yahweh, the Covenantal Lord (14:22–16:17)”.

Tanto en Deuteronomio 12:19 como en 14:27 se exhorta a los israelitas a no descuidar a los levitas. Estos versículos deben entenderse como una referencia al diezmo levítico, ya que es el diezmo que proveía a los levitas y garantizaba que no fueran descuidados.¹ Por lo tanto, estos versículos (Dt 12: 19; 14:27) contienen referencias al diezmo levítico, una aclaración a los israelitas de que, aunque se instituya otro diezmo (el diezmo de las fiestas), ellos siguen siendo responsables del diezmo levítico.² La descripción diferente, la ubicación diferente, los receptores diferentes y el propósito diferente, con la aclaración la aclaración de no descuidar el diezmo levítico es la evidencia que distingue el diezmo levítico y diezmo de las fiestas.³ Entonces, este diezmo con fines solidarios se distingue de los dos anteriores porque 1) se ofrecía cada tres años, y 2) estaba destinado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda.⁴ El diezmo levítico era principalmente para el sustento de los levitas, mientras que este tercer diezmo no era solo para los levitas.⁵

¹Richard D. Nelson, *Deuteronomy: A Commentary*, The Old Testament Library (Louisville, KY; London: Westminster John Knox Press, 2004), 186.

²Ian Cairns, *Word and Presence: A Commentary on the Book of Deuteronomy*, International Theological Commentary (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1992), 145.

³S. R. Driver, *A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy*, 3ra ed., International Critical Commentary (Edinburgh: T&T Clark, 1902), 167.

⁴Mark E. Biddle, *Deuteronomy*, Smyth & Helwys Bible Commentary, ed. Samuel E. Balentine (Macon, GA: Smyth & Helwys, 2003), 254-255.

⁵J. A. Thompson, *Deuteronomy: An Introduction and Commentary*, Tyndale Old Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1974), 202-204.

El diezmo en los libros históricos y proféticos

Después del Pentateuco, el diezmo se menciona en siete pasajes: 2 Cr 31:5-6, 12; Neh 10:38-39; 13:5, 12; Am 4:4; y Mal 3:8. El pasaje de 2 Cr 31:5-6, narra la reanudación del diezmo. El pueblo israelita respondió con abundantes donaciones al obedecer la ley. En esos versículos se mencionan los diezmos tanto de las cosechas como de los animales. El v. 6 también menciona que los diezmos de “lo santificado” estaba consagrado a Dios. 2 Cr 31:10-12 tiene cierta conexión con Mal 3:10, ya que describe los diezmos que sobran de las ofrendas de los israelitas.¹ Por esta razón, Azarías, el jefe de los sacerdotes, tenía habitaciones preparadas para almacenar los diezmos recogidos. Este es el principio del uso del almacén.²

En los textos proféticos, encontramos que Amós dice lo siguiente: “Traed de mañana vuestros sacrificios, y vuestros diezmos cada tres días” (Am 4:4). Amós fue un profeta del reino del sur enviado al reino del norte. Vivió en torno al reinado de Jeroboam en Israel (793-753 a. C.) y de Uzías en Judá (791-740 a. C.) (Am 1:1).³ Amós fue escrito probablemente alrededor de 760-750 a. C. Este período fue una época de gran éxito material y militar. Am 7:14 dice que era un “boyero” y un cultivador de sicomoros. En Am 4:1-3, el profeta expone la vida indulgente de las mujeres ricas de Samaria y

¹Ralph W. Klein, *2 Chronicles: A Commentary*, Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible, ed. Paul D. Hanson (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2012), 450-451.

²Sara Japhet, *I & II Chronicles: A Commentary*, The Old Testament Library (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1993), 959.

³Göran Eidevall, *Amos: A New Translation with Introduction and Commentary*, Anchor Yale Bible, ed. John J. Collins (London: Yale University Press, 2017), 24g:16.

Jerusalén, o de todo el pueblo.¹ Amós 4:4 declara que estos opresores todavía asistían al culto, por lo que el profeta los llama sarcásticamente a adorar en Betel.

Aunque los sacrificios debían traerse una vez al año, el profeta dice que hay que traerlos todos los días; y mientras que los diezmos debían traerse una vez cada tres años (Dt 14:28), el profeta menciona un período de tres días. De esta manera, el profeta daba a entender que, aunque el pueblo sacrificara cada mañana y diezmará cada tres días para tener algo de lo que presumir, al final sus actividades religiosas no eran aceptadas por Dios.² Sin embargo, estos diezmos se ofrecían en un altar en Betel, el mismo lugar donde Jacob hizo su voto. Después de la división de los reinos del Norte y del Sur, Jeroboam levantó un altar en Betel y Dan para proporcionar un lugar de culto a Israel a fin de que este no fuera Jerusalén, el lugar que Dios había elegido (1 R 12:26-33).³ Además, dicho rey nombró sacerdotes que no pertenecían al linaje de Leví (1 R 12:31). Por lo tanto, la descripción del diezmo en Betel no tiene ningún impacto en la comprensión de los diezmos en la ley mosaica porque estos diezmos eran de un tipo diferente. El único uso que tiene este pasaje en relación con el diezmo en la ley mosaica es como una ilustración más de la proliferación de leyes de diezmo distintas en todo el antiguo Cercano Oriente.⁴

¹JoAnna M. Hoyt, *Amos, Jonah, & Micah*, Evangelical Exegetical Commentary, ed. H. Wayne House y William D. Barrick (Bellingham, WA: Lexham Press, 2018), 134.

²Duane A. Garret, *Amos: A Handbook on the Hebrew Text*, Baylor Handbook on the Hebrew Bible, ed. W. Dennis Tucker Jr. (Waco, TX: Baylor University Press, 2008), 114.

³Mordechai Cogan, *I Kings: A New Translation with Introduction and Commentary*, Anchor Yale Bible (London: Yale University Press, 2008), 10:357-358.

⁴Shalom M. Paul, *Amos: A commentary on the book of Amos*, Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible, ed. Frank Moore Cross (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1991), 138-139.

No obstante, el mensaje del profeta Amós sobre los diezmos anticipa en cierto modo el mensaje de Jesús en Mt 23:23 y Lc 18:9-14, el cual es, en esencia, que no debería descuidarse los asuntos más importantes de la ley o, de lo contrario, el diezmo no tendrá ningún valor.¹

En Nehemías 10:37 se describe que los levitas salían a las ciudades y recogían los diezmos en lugar de recibirlos en el santuario. Un sacerdote debía acompañar a los levitas durante la recolección, y los levitas, al llevar el diezmo al templo, debían dar un “diezmo del diezmo” (10:38) para mantener a los “sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores” (10:39).² Neh13:5-12 describe la situación en la que Nehemías encontró el templo y los levitas a su regreso de Persia. Los levitas no habían recibido su porción y habían vuelto a sus campos para sobrevivir, descuidando así la casa de Dios. Sorprendentemente, no solo los israelitas habían dejado de diezmar, sino que el sacerdote Eliasib puso a Tobías, un enemigo de Nehemías (Neh 2:19; 4:3, 7; 6:1,12,19), en la zona donde antes se almacenaban las ofrendas, incluidos los diezmos.³ Por lo tanto, Nehemías

¹Peter Fiedler, *Das Matthäusevangelium*, Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, ed. Ekkehard W. Stegemann et al. (Stuttgart: W. Kohlhammer, 2006), 1:352-353.

²David J. Shepherd y Christopher J. H. Wright, *Ezra and Nehemiah*, Two Horizons Old Testament Commentary, ed. J. Gordon McConville y Craig Bartholomew (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2018), edición Kindle, bajo “Commentary on Nehemiah”.

³Israel Loken, *Ezra & Nehemiah*, Evangelical Exegetical Commentary, ed. H. Wayne House y William D. Barrick (Bellingham, WA: Lexham Press, 2011), edición electrónica, bajo “Nehemiah 2:19”.

nombró a hombres fieles para la supervisión (13:13). Las fechas que los estudiosos le adjudican al libro de Malaquías oscilan entre el 475 y el 420 a.C.¹

El pasaje de Malaquías 3:6-12 comienza el Señor afirmando que él no cambia. Lo más probable es que Malaquías tenga en mente la ley de Nm 18:21, y no la de Dt 14:22-29.² En Dt 14:22-27, los israelitas debían llevar su diezmo a Jerusalén, y el pueblo debía celebrarlo con los sacerdotes; el pueblo participaba en la fiesta, y el diezmo seguía perteneciendo al pueblo. En Malaquías 3, el diezmo debe ser llevado al “alfolí”.³

Ante la acusación de que habían robado a Dios, el pueblo preguntó: “¿En qué te hemos robado?”. Esto puede indicar que los sacerdotes no estaban cumpliendo su tarea de instruir al pueblo en la ley (Mal 2:6, 8). La respuesta es “en vuestros diezmos y ofrendas” (Mal 3:8). La presencia del artículo delante de ambos sustantivos sugiere que la referencia es a los diezmos y ofrendas prescritos en el Pentateuco.⁴

Estos diezmos y ofrendas se refieren a las contribuciones obligatorias para el sostenimiento del personal del templo,⁵ es decir, los levitas y a los sacerdotes. Mientras

¹Allen P. Ross, *Malachi Then and Now: An Expository Commentary based on Detailed Exegetical Analysis* (Bellingham, WA: Lexham Press, 2016), edición electrónica, bajo “Date and Authorship”.

²Terry W. Eddinger, *Malachi: A Handbook on the Hebrew Text*, Baylor Handbook on the Hebrew Bible, ed. W. Dennis Tucker Jr. (Waco, TX: Baylor University Press, 2012), edición electrónica, bajo “Fifth Oracle: Community Called to Support the Cult (3:6-12)”.

³Pieter A. Verhoef, *The Books of Haggai and Malachi*, New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1987), 299.

⁴Andrew E. Hill, *Haggai, Zechariah and Malachi: An Introduction and Commentary*, Tyndale Old Testament Commentaries, ed. David G. Firth (Nottingham, England: Inter-Varsity Press, 2012), 28:346-347.

que en Mal 1:6 - 2:9 se discute el tema de la calidad de las ofrendas, en Mal 3:6-12 se aborda la cuestión de la cantidad de las mismas. Dichas ofrendas no se tomaban de las ofrendas de cereal, ni de las ofrendas por el pecado, sino de las ofrendas de paz y otras ofrendas sagradas, tales como la del pecho de la ofrenda mecida, el muslo del carnero de las consagraciones (Ex 29: 27, 28), tortas de pan leudado, etc. (Lv 7: 14).¹ Esta era una de las principales fuentes de sustento de los sacerdotes.

Al igual que los diezmos, las ofrendas eran contribuciones obligatorias exigidas por la ley para el personal del templo. El profeta dice a los hijos de Jacob que traigan “todos los diezmos al alfolí”. Aunque esto podría referirse a la idea de que algunas personas diezmaron y otras no, lo más probable es que signifique que la gente daba, pero retenía la cantidad total requerida.² Dicho alfolí era un edificio real utilizado por los levitas para almacenar todo lo que recibían, como granos y ganado.³

Los levitas usaban o vendían estos artículos según su necesidad. Este almacén se menciona en 2 Crónicas 31: 10-12 y, aunque no fue prescrito explícitamente por la ley

⁵Anthony R. Petterson, *Haggai, Zechariah & Malachi*, Apollos Old Testament Commentary, ed. David W. Baker y Gordon J. Wenham (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2015), 371.

¹Mignon R. Jacobs, *The Books of Haggai and Malachi*, New International Commentary on the Old and New Testament, ed. E. J. Young, R. K. Harrison y Robert L. Hubbard Jr. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2017), 293.

²Henning Graf Reventlow, *Aggeo, Zaccaria e Malachia*, Antico Testamento, ed. Otto Kaiser y Lothar Peritt (Brescia: Paideia, 2010), 25/2:243-245.

³Andrew E. Hill, “Malachi”, en *Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary: The Minor Prophets, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs*, ed. John H. Walton (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2009), 5:240.

mosaica, se añadió con fines de almacenamiento.¹ La oferta de “probar” a Dios y la recompensa ofrecida a los israelitas obedientes si daban sus diezmos y ofrendas es muy poco usual en el Antiguo Testamento. Malaquías limita esa “prueba” a la situación actual mediante la frase “probadme ahora en esto”. La frase “en esto” se refiere muy probablemente a la situación actual y la oferta descrita.² La recompensa prometida es triple: 1) se abrirán las ventanas del cielo, 2) Dios reprenderá al devorador, y 3) no destruirá el fruto de la tierra. Puesto que se trataba de una sociedad agraria, las bendiciones tenían que ver con las cosechas y similares.³

Como se ha notado, en Malaquías, la retención de los diezmos era una señal de un patrón más amplio de desobediencia. El diezmo mencionado por el profeta es el diezmo levítico (Nm 18:21). Por su parte, las ofrendas a las que se hace referencia eran una fuente primaria de sustento para los sacerdotes y eran ofrendas obligatorias, no voluntarias.⁴ Asimismo, este pasaje de Malaquías es un fuerte recordatorio de que la

¹Eugene H. Merrill, *An Exegetical Commentary: Haggai, Zechariah, Malachi* (s.l.: Biblical Studies Press, 2003), 379.

²Richard D. Patterson y Andrew E. Hill, *Minor Prophets, Hosea–Malachi*, Cornerstone Biblical Commentary (Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, 2008), 10:634.

³Ralph L. Smith, *Micah–Malachi*, Word Biblical Commentary (Dallas, TX: Word, Incorporated, 1984), 32:333-334.

⁴John Merlin Powis Smith, *A Critical and Exegetical Commentary on Haggai, Zechariah, Malachi and Jonah*, International Critical Commentary, ed. S. R. Driver et al. (Edinburgh: T&T Clark, 1912), 71-73.

motivación para dar debe provenir, entre otras cosas, de una alta consideración por el honor de Dios.¹

Diezmos y ofrendas en el Nuevo Testamento

El NT contiene poca información sobre el tema del diezmo. Esta escasez de información ha llevado a algunos estudiosos a cuestionar la importancia del diezmo en el NT y su aplicación a los cristianos contemporáneos. Hay tres pasajes en el Nuevo Testamento que hacen una referencia directa al diezmo: Mt 23:23; Lc 18:9-14; y Heb 7:1-10. Hay otros pasajes en los que parece estar presente el concepto, aunque no se usa la palabra (Mt 22:17-22; 1 Co 9:13-14; 16:1-14; 2 Co 8:8; 9:7; y Gl 6:6). En esta sección se intenta no solo examinar las referencias para determinar la enseñanza del NT sobre el diezmo, sino también mostrar que la escasez de información no niega de ninguna manera la autenticidad de esta doctrina cristiana. Además, se señala que, aunque tanto Jesús como Pablo no dijeron mucho sobre el tema del diezmo, sí comentaron ampliamente sobre los asuntos de las posesiones y las ofrendas cristianas. También se aclara en las Escrituras que la doctrina del diezmo no fue abrogada por Jesús.

Mateo 23:23 dice lo siguiente: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque diezmás la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la Ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello”. Hay que señalar desde el principio que Jesús nunca condenó el diezmo ni ordenó que los

¹William P. Brown, *Obadiah through Malachi*, Westminster Bible Companion, ed. Patrick D. Miller y David L. Bartlett (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1996), 201–202.

fariseos, los escribas o sus discípulos comenzaran o dejaran de diezmar.¹ Sin embargo, se pueden extraer varias ideas del presente versículo. En primer lugar, aunque Jesús consideraba que el diezmo como un elemento menos fundamental de la ley mosaica, no consideraba el diezmo como algo separado de la misma, pues el hecho de que el diezmo fuera un aspecto menos central de la ley mosaica no anula el hecho de que fuera parte de la ley. El punto central es que la justicia, la misericordia y la fe (o la justicia y el amor de Dios según Lc 11:42) son respuestas básicas requeridas a Dios en el AT (Miq 6:8; Zac 7:8-10).² Por lo tanto, sería injustificado concluir sobre esta única base que el requisito del diezmo no es importante en la era del nuevo pacto y los cristianos pueden ignorarlo con seguridad. Es más, la última parte del versículo indica que los escribas y fariseos debían diezmar, por lo que se trata del único versículo en todo el Nuevo Testamento que prescribe explícitamente el diezmo. En resumen, tanto en Mt 23:23 como en Lc 11:42, Jesús no prohíbe el diezmo, sino que condena la actitud y el motivo equivocados de los que diezmaran.³ Esta conclusión es respaldada por la siguiente referencia al diezmo en los Evangelios, a saber, Lc 18:12, donde la conclusión se refuerza. Este versículo aparece en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, en boca del fariseo vanidoso que

¹John Nolland, *The Gospel of Matthew: A Commentary on the Greek text*, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2005), 937-938.

²Carl Friedrich Keil, *Commentar über das Evangelium des Matthäus* (Leipzig: Dörffling und Franke, 1877), 448.

³Gerhard Maier, *Das Evangelium des Matthäus: Kapitel 15–28*, Historisch-Theologische Auslegung Neues Testament, ed. Gerhard Maier et al. (Giessen: Brunnen Verlag, 2017), 382-383.

se jacta de su estricto hábito de diezmar, el cual, sin embargo, no logra que dicho hombre regrese a su casa “justificado” (Lc 18:14).

Jesús más de una vez mostró su lealtad a la ley, diciendo, por ejemplo, al leproso sanado después del sermón del monte: “Ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que Moisés ordenó” (Mt 8: 4). Más tarde, dirigió de manera similar a los diez leprosos: “Ve, muéstrate a los sacerdotes” (Lc 17:14).

Como Cristo realmente cumplió otras partes de la ley, uno no puede dejar de llegar a la conclusión de que también debe haber cumplido la ley del diezmo. Es significativo notar que no hay un solo pasaje en el NT que indique que la ley del diezmo fue abrogada de alguna manera. En palabras de Cortines y Baumer: “Nunca se ha podido encontrar una oración, una frase o una palabra en el NT que muestre que Jesucristo o los Apóstoles derogaron la ley del diezmo”.¹

Si bien es cierto que hubo otras leyes mosaicas que fueron abolidas o llegaron a su fin cuando Cristo fue crucificado, cabe señalar que el diezmo no era una de ellas. Como señaló el obispo Maccabe, uno de los obispos metodistas destacados:

Nada del judaísmo es abrogado, excepto los tipos y sombras que encontraron su cumplimiento en los sufrimientos y la muerte de Jesucristo: los diez mandamientos permanecen, el sábado permanece, y estos son eternamente vinculantes para la conciencia de cada creyente. El diezmo es el soporte del reino.²

¹John Cortines y Gregory Baumer, *True Riches: What Jesus Really Said About Money and Your Heart* (Nashville, TN: Nelson, 2019), 10.

²El obispo Maccabe no se refiere necesariamente al sábado del séptimo día, sino al principio de un día a la semana, muy probablemente el domingo; en George Salstrand, *The tithe: The minimum standard for Christian giving* (Grand Rapids, MI: Baker, 1952), 32.

Basado en lo que hemos visto hasta ahora, está claro que Cristo no derogó la ley del diezmo. Por lo tanto, se deduce que la ley del diezmo sigue siendo vinculante para todos los cristianos y lo seguirá siendo a lo largo de los siglos. Cristo ha sido descrito correctamente como el mejor y más grande Maestro que haya existido,¹ por sus enseñanzas de gran alcance sobre la mayoría, si no todas, las doctrinas cristianas, debe señalarse que hay ciertas doctrinas en las que no puso mucho énfasis; una de ellas es la doctrina del diezmo. Por importante que fuera la doctrina del diezmo para Jesús, Él solo hizo tres referencias (Mt 23:23; Lc 11:42; 18:12). En cuanto a por qué Cristo no dijo mucho sobre el diezmo, Kauffman explica: “Jesús dijo poco acerca de entregar diezmos u observar el sábado porque los judíos de los días de Jesús fueron meticulosos al guardar tanto el diezmo como el sábado”.²

De hecho, “los judíos se inclinaban a enfatizarlos demasiado, para hacerlos un fin en sí mismos”.³ De modo que, Jesús no tuvo que predicar mucho sobre el pago del diezmo porque los judíos lo estaban haciendo religiosamente. La primera referencia de diezmo hecha por Cristo se encuentra en el libro de Mateo.

¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque pagas el diezmo de menta, anís y comino, y has descuidado los asuntos más importantes de la ley; justicia, misericordia y fe. Debes haber hecho esto sin dejar a los demás sin hacer (Mt 23:23).

El pasaje anterior tenía como objetivo condenar a los líderes judíos por su hipocresía al descuidar los asuntos más importantes de la ley: justicia, misericordia y fe,

¹Elena G. de White, *La educación* (Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 1903), 73.

²Kauffman, *Stewards of God*, 187.

³Kauffman, *Stewards of God*, 187.

al tiempo que exigía la estricta observancia de las minucias religiosas. Sin embargo, resultó que Cristo también aprobó su estricta observancia de la práctica del diezmo. La segunda referencia al diezmo de nuestro Señor se encuentra en el libro de Lucas.

¡Pero ay de ustedes, fariseos! Para diezmar la menta, la ruda y toda clase de hierbas, y pasar por la justicia y el amor de Dios. Debes haberlo hecho sin dejar a los demás sin hacer (Lc 11:42).

Este pasaje es casi idéntico a Mt 23:23. El contenido y el significado son iguales.

Al igual que en Mateo, Jesús aquí aplaudió a los fariseos por su práctica mientras los denunciaba por su negligencia en los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la verdad. La tercera referencia al diezmo hecha por Cristo se encuentra también en Lucas.

El fariseo se puso de pie y oró así consigo mismo: “Dios, te agradezco que no soy como otros hombres: exhortadores, injustos, adúlteros, o incluso como este recaudador de impuestos. Ayuno dos veces por semana; doy diezmos de todo lo que poseo” (Lc 18: 11-12).

Esta es solo una parte de la parábola presentada por Jesús para enseñar una lección sobre la justicia propia. Al condenar al fariseo, Cristo declaró en términos muy claros que la justicia propia es inaceptable para Dios.¹ Es importante notar que además de la lección de justicia propia, el pasaje anterior señala otra lección importante, la del diezmo en el NT. El hecho de que los fariseos dieran diezmos de todo lo que poseían es evidencia adicional que demuestra que el concepto del diezmo no solo era conocido, sino que también se practicaba durante el tiempo de Jesús. Como Carroll declaró acertadamente: La declaración del fariseo, que dio diezmos de todo lo que poseía, es evidencia de que la gente de los días del NT conocía a fondo la idea del diezmo. Por lo

¹Elena G. de White, *Palabras de vida del gran Maestro* (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2002), 151-53.

tanto, incluso si Jesús condenó al fariseo por su actitud de justicia propia, no condenó su hábito de diezmar.¹ En resumen, las referencias de Cristo al diezmo, por breves que sean, prueban claramente que el diezmo era un concepto bien conocido durante el tiempo de nuestro Señor, que el diezmo era estrictamente practicado al menos por los fariseos, y que Jesús apoyaba el diezmo sin reservas.

Solo dos referencias al diezmo en las Epístolas se atribuyen a Pablo (1 Co 9: 13-14; Heb 7: 1-10). La primera referencia dice así:

¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio, vivan del evangelio.

Aunque el pasaje anterior no menciona el diezmo, hay una referencia al AT donde se hace un recuento de cómo los sacerdotes debían ser apoyados por los diezmos de las otras tribus.² En consecuencia, los levitas no debían tener parte de la tierra, excepto en los suburbios de las ciudades en las que habitaban y no tenían herencia en la tierra prometida. Pero debían ser apoyados por los diezmos de los otros hijos de Israel. El apóstol Pablo usó la referencia del AT para argumentar que tenía derecho a ser apoyado por los creyentes corintios como cualquier otro apóstol. Como White dijo correctamente:

Pablo pide a sus hermanos corintios que entiendan que, como obrero del evangelio, podría haber exigido su sostenimiento en lugar de recurrir a sus propios medios. Pero estaba decidido a renunciar a ese derecho por temor de que, al aceptarlos, esos medios de sostenimiento se convirtieran en un obstáculo para su utilidad.³

¹R. Leonard Carroll, *Stewardship: Total Life Commitment* (New York, NY: Pathway Press, 1967), 83.

²Paul Gardner, 1 Corinthians, *Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament*, ed. Clinton E. Arnold (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2018), 489.

³White, *Testimonies for the Church*. 4:409.

La decisión de Pablo de renunciar al apoyo de los creyentes corintios debe entenderse como una excepción más que como la regla. Dios había hecho planes desde el principio para el apoyo de sus ministros. Al narrar cómo ha funcionado el sistema de apoyo a los ministros a lo largo de los siglos, el *CBA* declara:

Dios ha dispuesto que, en general, sus ministros en la tierra sean relevados de la doble responsabilidad de predicar el evangelio y satisfacer sus propias necesidades materiales. . . . Dios les dijo a los israelitas que una décima parte de todas sus posesiones eran suyas y que estaban obligados a pagar un diezmo fiel a los sacerdotes en el templo. Jesús respaldó este plan cuando estuvo en la tierra (Mt 23:23). Por lo tanto, el patrón se ha establecido claramente para el método divinamente ordenado que la iglesia cristiana debe seguir para el apoyo material del ministerio.¹

El punto principal del pasaje se encuentra en el versículo 4, donde se interroga a los destinatarios si Pablo y los otros apóstoles tienen el derecho a que sus necesidades sean suplidas por aquellos a quienes ministran. Esta pregunta sigue formando parte del debate más amplio de 1 Co 8, sobre los alimentos sacrificados a los ídolos.²

El contexto general es la descripción de Pablo sobre la renuncia a sus derechos.

1 Corintios 9 es una ilustración de los derechos que Pablo poseía como apóstol. Dicho capítulo está íntimamente relacionado con 1 Co 8.³ El concepto de que otros suplen sus necesidades se apoya en su pregunta sobre el trabajo en el versículo 6: “¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar?” (1 Co 9:6). Como apóstol, Pablo tenía derecho a recibir ayuda económica de la comunidad a la que había sido enviado. En

¹Nichol, “1 Corinthians”, *CBA*, 6: 730.

²Anthony C. Thiselton, *The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text*, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2000), 607.

³Thomas R. Schreiner, *1 Corinthians: An Introduction and Commentary*, Tyndale New Testament Commentaries, ed. Eckhard J. Schnabel (London: Inter-Varsity Press, 2018), 7:162-163.

el versículo 7, Pablo acumula tres ilustraciones relativas a la recepción de apoyo: 1) los soldados no sirven en el ejército a sus propias expensas; el gobierno los mantiene, 2) cuando un agricultor planta una viña, naturalmente, comerá parte del fruto, y 3) un pastor consume la leche de su rebaño.

El versículo 8, Pablo presenta otros ejemplos relacionados con la idea anterior. Inicia con una cita del Antiguo Testamento, concretamente a Dt 25:4: “No pondrás bozal al buey cuando trille”. La aplicación que hace Pablo es que, puesto que siembra cosas espirituales, debe cosechar cosas materiales (v. 11). Luego explica que él eligió voluntariamente renunciar a este derecho por el bien del evangelio (v. 12). En su quinto ejemplo, Pablo dice: “¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del Templo, y que los que sirven al altar, del altar participan?”. Esto es una referencia a los sacerdotes que servían en el templo según lo prescrito en el pacto con Israel. Por tanto, se concluye que los ministros de Dios deben ser apoyados por su servicio espiritual. Finalmente, el apóstol dice que “así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio”. Por tanto, los predicadores del nuevo pacto deben recibir apoyo a su ministerio. La palabra *houtos*, ‘de la misma manera’,¹ establece un paralelo entre el sostén del ministerio levítico por medio de los diezmos y ofrendas en el AT y el sostén del ministerio evangélico en el nuevo pacto.² Por lo tanto, en 1 Corintios 9, el Antiguo y el Nuevo Testamento se combinan para asegurar el pleno apoyo a los trabajadores de Dios.

¹James Hope Moulton y George Milligan, *The Vocabulary of the Greek Testament* (London: Hodder and Stoughton, 1930), 467-468.

²*CBA*, 6:726.

En los versículos 13-14, Pablo estaba sugiriendo que el ministerio apostólico es en algún sentido análogo al ministerio de los sacerdotes y levitas. Por lo tanto, ya que los sacerdotes y levitas no estaban activos en el nuevo pacto, los apóstoles y predicadores debían recibir los diezmos que antes iban a los sacerdotes y levitas. En el versículo 14, Pablo dice que Jesús “ordenó” a los que predicaban el evangelio que vivieran del evangelio, lo cual tiene un paralelo muy cercano en los Evangelios con Mateo 10:10, donde se afirma que el trabajador es digno de su salario.¹ Cada tipo de prueba dada por Pablo es gradualmente más persuasiva. Mientras que ejemplos de la vida cotidiana podrían abrir los ojos de los corintios a lo que Pablo decía y aunque sus pruebas del Antiguo Testamento deberían haber sido pruebas satisfactorias, el argumento es contundente al citar al mismo Jesús.

Más adelante en 1 Corintios 16, Pablo solicita que cada creyente de Corinto, el primer día de la semana, “ponga aparte algo, según haya prosperado” (v. 2). La oración completa en griego reza de la siguiente manera *kata mian sabbatou hekastos hymon par' heauto titheto thesaurizon ho ti ean euodotai*. La forma femenina *mian*, traducida como “primer”, requiere claramente un sustantivo femenino para que lo modifique. En este caso, dicho sustantivo se lee de forma tácita (*hemera*, ‘día’).² El contexto requiere que lo que se aparte sea dinero, porque Pablo está preparando la colecta que quiere enviar a

¹Christian Wolff, *Der erste Brief des Paulus an die Korinther*, Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, ed. Jens Herzer y Udo Schnelle (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2011), 7:195-196.

²Heinrich August Wilhelm Meyer, *Kritisch Exegetisches Handbuch über den ersten Brief an die Korinther*, Kritisch Exegetischer Kommentar über das Neue Testament (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht's Verlag, 1870), 5:480.

Jerusalén.¹ El pronombre relativo neutro *ho* combinado con *ean* y seguido de un verbo en modo subjuntivo (*euodotai*) significa “lo que sea”.² Con el pronombre neutro indefinido *ti* insertado, la frase completa se traduce como “cualquier cosa”. Finalmente, el verbo *euodoo* significa “salir bien [las cosas]”. Por consiguiente, en un contexto financiero, esto se refiere a tener un suministro de ingresos.³

La siguiente referencia paulina al diezmo se encuentra en el libro de Hebreos 7:1-10. Este pasaje no es más que una referencia a Gn 14: 18-20, que es una discusión sobre cómo Abraham pagó los diezmos al sacerdote Melquisedec. También es significativo notar que este pasaje reafirma el principio del diezmo tal como se aplica a la tribu de Leví. Además, el pasaje hace una comparación entre los levitas y Melquisedec en términos de recibir los diezmos, y señala muy claramente que Melquisedec reemplazó a los levitas. Como dice el *CBA*:

Los levitas tenían derecho a recibir diezmos en virtud de un mandato divino (Nm 18:21). Sin embargo, no fueron los primeros en tomar los diezmos. Melquisedec lo hizo antes que ellos. Si fueron ordenados divinamente, también lo fue Melquisedec. Y el hecho de que incluso el patriarca Abraham pagó diezmos a Melquisedec muestra que Melquisedec tenía el mayor respaldo. Si los levitas fueron autorizados por Dios para recibir diezmos, Melquisedec lo fue aún más.⁴

¹Eckhard J. Schnabel, *Der erste Brief des Paulus an die Korinther*, Historisch-Theologische Auslegung Neues Testament, ed. Gerhard Maier et al. (Giessen: Brunnen Verlag, 2018), 1000-1001.

²Luise Schottroff, *Der erste Brief an die Gemeinde in Korinth*, Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, ed. Ekkehard W. Stegemann et al. (Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2013), 7:338.

³Hans Conzelmann, *1 Corinthians: A Commentary on the First Epistle to the Corinthians*, Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible, ed. George W. MacRae (Philadelphia: Fortress Press, 1975), 296.

⁴Nichol, “Mandamiento de tomar diezmos”, *CBA*, 7: 440.

Al considerar la enseñanza de Pablo sobre el diezmo, es importante tener en cuenta que hizo un caso muy fuerte para el diezmo al referirse a dos pasajes clave del AT. Dejó en claro que el diezmo no solo se requería en la era del AT para apoyar a los ministros, sino también en su tiempo. La referencia explícita al diezmo aparece en Heb 7:8: “Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales; pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive”. La expresión allí se refiere al sacerdocio de Melquisedec, un tipo de Cristo.¹ Esto establece una conexión directa con el principio del diezmo establecido en Gn 14:20 y aplica dicho pasaje al nuevo pacto. Tal como dice Rodríguez, “el pasaje presupone que diezmar es una práctica divinamente ordenada. No se rechaza la práctica de diezmar, más bien hay un reconocimiento implícito de su valor y significado”.²

En suma, aunque no exista mucho material relacionado con los diezmos y las ofrendas en el Nuevo Testamento, ya hemos visto que los textos disponibles tienen mucho que decir sobre la mayordomía. Debemos dar hasta que no haya más necesitados entre nosotros (Hch 4:34). Si el cambio de circunstancias produce nuevas necesidades, los que tienen posesiones adicionales deben nuevamente (Hch 6:1 - 7; 11:27 - 30). Damos para sostener a nuestros maestros cristianos y a otros que ejercen el ministerio a tiempo completo (Gl 6:6; 1 Co 9:1-18). Ayudamos a los necesitados en otras partes del mundo, especialmente a los compañeros cristianos (Gl 6:10; 2 Co 8-9). Reconocemos a

¹Ray C. Stedman, *Hebrews*, The IVP New Testament Commentary Series, ed. Grant R. Osborne (Westmont, IL: IVP Academic, 1992), edición electrónica, bajo “The Melchizedek Priesthood Superior to the Levitical”.

²Rodríguez, *Stewardship Roots*, 62.

los que son nuestros padres espirituales y les rendimos una atención especial y un homenaje extra (Ro 15:27). Los ancianos que se comportan bien, especialmente al enseñar la Palabra de Dios, son dignos de doble honor (1 Ti 5:17).

Identidad y compromiso con la iglesia

El compromiso religioso es un constructo bastante documentado en las ciencias sociales y las ciencias de la religión. Su importancia para estas ciencias, tal como lo diría Glock en su estudio seminal de 1962, radica en que se trata de un “prerrequisito para profundizar en cuestiones más complejas, tales como las fuentes y las consecuencias de la religiosidad individual tanto para los individuos como para las sociedades”.¹ Diversas escalas se han construido para medir dicho constructo, destacando entre ellas la más reciente de Krauss y Ralph W. Hood en 2013.² Otros estudios, tales como el de Crosby, exploran cualitativamente los factores que se relacionan positiva o negativamente con el fenómeno del compromiso religioso.³ En relación con el compromiso religioso, Crosby afirma que “una supuesta fe en la que no existen decisiones persistentes ni preguntas agudas ni compromisos firmes es una fe falsa o artificial, no una auténtica”.⁴

¹Charles Y. Glock, “On the Study of Religious Commitment”, *Religious Education* 57, no. 4 (1962): 98-110.

²Stephen W. Krauss y Ralph W. Hood, *A New Approach to Religious Orientation: The Commitment-Reflectivity Circumplex*, International Series in the Psychology of Religion, ed. J. A. Belzen (Amsterdam: Rodopi, 2013).

³Donald A. Crosby, *Faith and Freedom: Contexts, Choices, and Crises in Religious Commitments*, Routledge New Critical Thinking in Religion, Theology and Biblical Studies (London: Routledge, 2018).

⁴Ibíd., x.

El compromiso religioso tiene un impacto innegable no solo en la vida del individuo, sino también en la sociedad. La evidencia empírica de esta afirmación abunda en la literatura académico. Por ejemplo, el estudio de Johnson abordó la relación entre la religión y la delincuencia, mostrando que el compromiso religioso ayuda a proteger a la juventud perteneciente a cualquier clase económica de incurrir en una conducta delincencial y actividades degradantes, incluyendo el consumo de drogas.¹

Por otro lado, el compromiso religioso ha sido analizado detalladamente por filósofos de la religión. En su análisis filosófico del compromiso religioso, el cual es determinante para los estudios del compromiso religioso en las ciencias de la religión, Audi establece tres dimensiones para medir dicho fenómeno: la fuerza del compromiso, la profundidad del compromiso y el alcance del compromiso.² En primer lugar, la fuerza del compromiso religioso abarca tres aspectos: estabilidad, devoción y contenido. La estabilidad se refiere a la resistencia que tiene el compromiso antes de erosionarse o desaparecer. Cuanto más se necesita para que la persona decline de su compromiso, más fuerte es el compromiso. Por su parte, la devoción se refiere al grado del compromiso psicológico que tiene la persona con el contenido proposicional de su religión y con sus normas de conducta. Por último, el aspecto del contenido se refiere al objeto cognitivo de la fe, o más concretamente al artículo o los artículos de fe aceptados por una persona.³

¹Byron R. Johnson, “The Role of Religious Institutions in Responding to Crime and Delinquency”, en *The Oxford Handbook of the Sociology of Religion*, ed. Peter B. Clarke (Oxford: Oxford University Press, 2009), 858-875.

²Robert Audi, *Rationality and Religious Commitment* (Oxford: Oxford University Press, 2011), 99.

³Puesto que el contenido cognitivo de la fe puede diferir de persona a persona, así como de iglesia a iglesia, Pittard explora el impacto que estas diferencias tienen en las

En segundo lugar, la dimensión que Audi denomina profundidad del compromiso designa el grado en el que los elementos religiosos, tales como los cognitivos, actitudinales y conductuales, controlan la cognición, las emociones y las acciones de la persona, y que, por tanto, son fundamentales para su sentido de identidad. Esta dimensión del compromiso religioso hace que dicho fenómeno no pueda ser exteriorizado como si se tratase de una vestimenta, la cual puede ser cambiada en cuanto no siga siendo cómoda. La dimensión de la profundidad del compromiso, en palabras de Audi, es aquella que explica la razón por la que ciertas personas se mostrarían completamente desorientadas y hasta se verían y se comportarían diferente si perdiesen su compromiso religioso, llegando incluso a sufrir un trauma psicológico. En consecuencia, es en esta dimensión en la que se percibe la centralidad que juega la religión en la vida e identidad de una persona.¹

En tercer lugar, el alcance de un compromiso religioso se entiende como la solidez de su contenido el cual produce el siguiente efecto: cuanto mayor sea el número de proposiciones y normas de conducta, tanto mayor será el compromiso religioso. No obstante, el alcance del compromiso no solo tiene que ver con la suma de las proposiciones religiosas, sino que se extiende a lo que el individuo cree que significa actuar en armonía con esas proposiciones. Por ejemplo, un mandamiento bíblico es “amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Lv 19:18), el cual puede ser practicado de

creencias tiene sobre el compromiso religioso con una creencia en particular. Véase John Pittard, *Disagreement, Deference, and Religious Commitment* (Oxford: Oxford University Press, 2019).

¹Audi, 100.

diferentes maneras de acuerdo con los límites que cada persona percibe que dicho mandamiento tiene. Por tanto, en la dimensión del alcance del compromiso religioso se hace una distinción entre los compromisos objetivos, asumidos por la cosmovisión religiosa del individuo, y los compromisos subjetivos, los cuales son procesados y establecidos la persona.¹

Como se ha notado en el estudio de Audi, la segunda dimensión del compromiso religioso está fuertemente ligada al concepto de identidad religiosa. Desde la perspectiva teológica, puede definirse la identidad religiosa como un constructo que “existe en respuesta a la Palabra de Dios y como creación de ella... La verdadera identidad de la iglesia será protegida y creada de nuevo por la Palabra de Dios en todo tiempo y lugar”.² Los estudios interdisciplinarios sobre la identidad religiosa, y particularmente la identidad cristiana, se han multiplicado debido al desafío que plantea el cada vez más abundante pluralismo religioso de la actualidad.³ Uno de dichos estudios que destaca por la profundidad de su análisis es el realizado por Volpe, quien dice lo siguiente respecto a la identidad cristiana: “La identidad cristiana, tal como la describe el modelo lingüístico-cultural, implica hablar y vivir según un conjunto diferente de reglas culturales”.⁴

¹Audi, 102.

²Conrad Wethmar, “Confessionality and Identity of the Church: A Reformed Perspective”, en *Christian Identity, Studies in Reformed Theology*, ed. Eduardus van der Borgh (Leiden: Brill, 2008), 149.

³Peter Jonkers y Oliver J. Wiertz, *Religious Truth and Identity in an Age of Plurality* (London: Routledge, 2020), 1-2.

⁴Medi Ann Volpe, *Rethinking Christian Identity: Doctrine and Discipleship* (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013), 12.

Esas reglas culturales que, según Volpe, constituyen la identidad cristiana desde una perspectiva sociolingüística, son susceptibles de adaptarse al contexto en el que opera la iglesia. El esfuerzo de mantener la identidad y, al mismo tiempo, mantener una interacción apropiada con la sociedad es lo que Ferret llamó “tensión creativa”, actitud que permite “interpretar el pasado de manera que este informe el presente y el futuro”.¹ Esta “tensión creativa” debe alejarse de tres extremos señalados por Knight: 1) vivir en el pasado como si este pudiera ser preservado perpetuamente mediante el apego a una “era dorada”; 2) centrarse exclusivamente en el futuro, perdiendo el contacto con las necesidades y realidades presentes; 3) centrarse casi exclusivamente en el presente con el afán de mantener la relevancia de la iglesia, la cual, si bien es cierto es muy importante, no constituye por sí sola la misión de la iglesia, y es potencialmente nociva para su identidad.²

Esta definición de la identidad adventista como una tensión dinámica también ha sido planteada por Doukhan, quien ha definido la identidad adventista como una “identidad de tensión”.³ Según Doukhan, el mismo nombre oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día contiene la esencia de su identidad de tensión: mientras el adjetivo “adventista” señala la esperanza escatológica, el “séptimo día” alude a la creación y, por tanto, enlaza la iglesia con la realidad histórica y la dimensión espacio-

¹Rick Ferret, “Adventist identity in a changing world”, *Ministry*, Octubre, 2002, 23.

²George R. Knight, *The Fat Lady and the Kingdom: Confronting the challenges of change and secularization* (Boise, ID: Pacific Press, 1995), 158.

³Jacques Doukhan, “The Tension of Seventh-day Adventist Identity: An Existential & Eschatological Perspective”, *Journal of the Adventist Theological Society* 26, no. 1 (2015): 37.

temporal en la que existe. Estos dos elementos básicos de la identidad adventista, de acuerdo con Doukhan, deberían estar interactuar al unísono en todas las actividades de la iglesia, sin enfatizar uno en detrimento del otro.¹

Por otro lado, la identidad adventista en la práctica es un cúmulo de prácticas religiosas culturalmente afectadas, tal como sugiere Evans luego de analizar cómo se relacionan las comunidades religiosas locales con la comunidad adventista mundial entendida como un sistema orgánico que crea y sostiene códigos morales y controles sociales, los cuales componen el sentido de identidad.² La conclusión de Evans es que cada comunidad adventista local tiene códigos morales únicos y expectativas sociales que varían en función de elementos demográficos propios de su región. Estos códigos culturales únicos se manifiestan en la forma en que los adventistas se visten, se relacionan, adoran, interpretan las Escrituras, e incluso en la forma en que piensan, procesan y construyen su realidad. No obstante, aunque no puede hablarse de una cultura eclesiástica unívoca y uniforme, el surgimiento de cada comunidad adventista comparte la semilla única de la doctrina adventista.³

La investigación de Skrzypaszek realizada en Australia es sumamente significativa si consideramos la tensión presente en la formación de la identidad adventista. Para Skrzypaszek, esa tensión, cuando no está bien guiada, puede desembocar en lo que él llama “síndrome de identidad transicional”.⁴ Dicho síndrome es

¹Ibíd.

²April Evans, “Community: Culture and Function in the Seventh-day Adventist Church Community”, *Senior Research Projects* 33 (2006): 1-56.

³Ibíd., 39-41.

desencadenado por el cambio cultural de las formas verbales y racionales del cristianismo a unas formas más experimentales y emocionales, extremos que provocan una disonancia cognitiva y un impacto inevitable en la formación de la identidad adventista. Los dos grandes polos a los que tiende entonces el individuo son, por un lado, la identidad doctrinal y la misión a la usanza del siglo XIX, y, por otro lado, la identidad experimental y espiritualizada del siglo XXI.¹ Desde el punto de vista de Skrzypaszek, la falta de una identidad claramente definida y contextualizada impulsa a la iglesia a retrotraerse al modelo de religiosidad del siglo XIX y a crear una especie de “aislacionismo elitista”.²

Asimismo, Skrzypaszek estudia la relación que existe entre el proceso de conversión y el proceso de formación de identidad. Para ello, emplea una encuesta que reúne testimonios de adventistas procedentes de un trasfondo secular no religioso y sistematiza el proceso dividiéndolo en tres etapas: 1) la etapa de reorientación, 2) la etapa de turbulencia, 3) la etapa de adaptación.

El hallazgo significativo de la investigación de Skrzypaszek es que el proceso de transición que conlleva la conversión y la formación de la identidad cristiana inicia generalmente mucho antes del primer contacto de la persona con la Iglesia Adventista y que, por tanto, el proceso de formación de identidad abarca todas las etapas del recorrido hacia una relación personal con Dios.³

⁴John Skrzypaszek, “Conversion and Identity in the Context of the Seventh-day Adventista Faith Tradition”, *Melanesian Journal of Theology* 28, no. 1 (2012): 64.

¹Ibíd.

²Ibíd., 65.

³Ibíd., 70.

Por último, uno de los estudios más recientes y significativos sobre la identidad adventista es el realizado por Chineegadoo, quien usa un método mixto para determinar el grado en que la autopercepción de la Iglesia Adventista del Séptimo Día como remanente de Dios, ha sido transformada por el contexto la misión posmoderna. Para ello, profundiza en la eclesiología adventista mediante una revisión sistemática de las declaraciones de creencias adventistas, pronunciamientos oficiales y literatura académica sobre el tema del remanente. Luego, presenta un estudio de casos inductivo y exploratorio, en el que entrevista a un grupo de 34 participantes provenientes de Dinamarca, Francia, Estados Unidos, e Inglaterra.

La conclusión general a la que llega Chineegadoo es que la identidad adventista, muy influenciada por la eclesiología del remanente, percibe la iglesia desde una perspectiva inclusiva, es decir, como un pueblo remanente que incluye tanto a los adventistas como a otros que no lo son.¹

Prácticas administrativas de los líderes

Gestión administrativa en la iglesia

La administración, en lo que se refiere a un sistema de servicio cristiano, no se puede dividir de un sistema secular. La administración se preocupa necesariamente por todos los intereses del sistema y debe tener en cuenta todos los factores que servirán para mantener un sistema vital. Una definición de gestión en lo que se refiere a la iglesia es:

La función de proporcionar liderazgo espiritual y organizacional a la iglesia o al área de la iglesia de la cual la persona es responsable. Involucra el trabajo del

¹Pierre Lindsay Chineegadoo, “A contextual Ecclesiology of Dialogue: The Self-Identity of the Seventh-day Adventist Church in the Postmodern Context of Mission” (Tesis Doctoral, Australian Catholic University), 8-9.

clero y los funcionarios laicos, incluidas todas las funciones de permitir que la iglesia establezca su misión y facilite el movimiento hacia ella.¹

Esto significa que el ministro administrador se encontrará involucrado en los diversos pasos del proceso administrativo: El primer paso en este proceso es el reconocimiento de la necesidad, que sirve como un denominador común dinámico para la participación. Lindgren dice:

Debe subrayarse que el primer paso en el proceso administrativo, entonces, es asegurar un reconocimiento común de que hay alguna necesidad legítima o área de preocupación que la iglesia debería enfrentar. ... Si la membresía no está involucrada desde el principio en reconocer la necesidad, puede negarse a participar cuando llegue el momento de llevar a cabo el plan.²

Después del reconocimiento de la necesidad, el segundo paso es que la congregación planifique cómo se satisfará la necesidad. Los miembros que diseñan los objetivos y planifican su implementación sienten un sentido de propiedad de esos planes. Lotich sugiere que la planificación debe ser realizada por aquellos que van a hacer el trabajo.³

El tercer paso en el proceso administrativo es organizar los recursos disponibles para llevar a cabo los planes. La asignación de recursos y el desarrollo de planes requieren que el líder sepa lo que debe hacerse. Tras la finalización del plan organizativo, el proyecto debe llevarse a cabo.

¹Alvin J. Lindgren y Norman Shawchuck, *Management for your Church: How to Realize your Church's Potential Through a Systems Approach* (Louisville, KY: Abingdon Press, 1978), 10.

²Lindgren y Shawchuck, *Management for your Church*, 75.

³Patricia Lotich, *Smart Church Management: A Quality Guide to Church Administration* (Los Angeles, CA: Resa Design, 2015), 167.

El cuarto paso en el proceso, es la estimulación o motivación de los miembros para implementar los planes adoptados por el grupo. La motivación exitosa incluye el reconocimiento de esfuerzos sinceros,¹ participación,² comunicación y desarrollo de un sentido de propiedad,³ y asignaciones de trabajo efectivas.⁴

El quinto paso en el proceso administrativo es evaluar lo que se ha hecho. La evaluación es una actividad continua que tiene lugar en cada paso del proceso administrativo.⁵

Subyacente a estos elementos, la comunicación es el centro neurálgico del sistema total. Los objetivos deben comunicarse claramente a todos los responsables de ellos. Todas las demás personas en el sistema deben conocer los objetivos de cada departamento para evitar la duplicación de esfuerzos y la colisión con los planes de otros.⁶

Los objetivos deben fluir hacia arriba y hacia abajo dentro del sistema de la organización. Drucker dice que el gerente hace esto “a través de una comunicación

¹Peter Starbuck, *Drucker's Management by Objectives* (Buckinghamshire, The Open University Business School, 2018), 34.

²Starbuck, *Drucker's Management by Objectives*, 35.

³Kenneth O. Gangel, *Communication and Conflict Management in Churches and Christian Organizations* (Eugene, OR: Wipf and Stock, 2002), 161.

⁴Peter F. Drucker, *The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done* (New York, NY: Harper Collins, 2006), 83.

⁵Starbuck, *Drucker's Management by Objectives*, 36.

⁶Ibíd.

constante, tanto del gerente a su subordinado como del subordinado al gerente”.¹ La comunicación identificará y resolverá creativamente los conflictos entre la gerencia y los objetivos subordinados con la comprensión mutua de todos los involucrados.

La administración efectiva se basa en una comprensión previa del sistema o iglesia dentro de la cual debe funcionar.

La gerencia debe reconocer los intereses y necesidades del personal y asignar sus recursos de manera tal que alcancen adecuadamente los objetivos y propósitos de la organización.

La conciencia del carácter de una congregación influye en el patrón de gestión apropiado para ella. Una iglesia es una iglesia, y si se administra sabiamente, su propio sistema de valores, intereses y esperanzas se reflejará en la forma y el estilo de gestión apropiados para su vida y misión. Una responsabilidad de gestión clave es hacer una revisión crítica de si los métodos utilizados son apropiados para los objetivos y propósitos de una organización determinada.²

El líder pastoral y sus actividades administrativas

Arnott señala que, dado que muchas personas creen que es en el ámbito de los objetivos que la iglesia debe distinguirse de otras sociedades, el pastor-administrador debe pensar en los objetivos en dos niveles, el último y el próximo.³ Para el ministro, el

¹Drucker, *The Effective Executive*, 85.

²Engstrom y Dayton, *The Art of Management for Christian Leaders*, 173.

³R. J. Arnott, “Systems Theory and Pastoral Administration”, *The Christian Ministry* 3 (setiembre, 1992): 14.

primer nivel es un objetivo general como “aumentar el amor de Dios y del prójimo”.¹ El uso de este objetivo sirve para dar a la iglesia un sentido básico de dirección que distingue a la iglesia de otras organizaciones. Desde una perspectiva de sistemas, los objetivos próximos identifican los objetivos inmediatos. Son útiles como controles o pautas durante la implementación de los planes. También sirven como criterios para la evaluación de lo que se ha hecho.²

Por su parte, Gross llama la atención sobre un grupo de objetivos administrativos próximos que tienen una influencia de largo alcance en la vida de cada congregación.³

Satisfacer los intereses de las personas

La satisfacción de los intereses humanos es la categoría más importante de los propósitos administrativos. Las personas actúan juntas en las organizaciones y, al hacerlo, pueden satisfacer intereses que de otro modo no se cumplirían. Sin embargo, sigue existiendo una gran diversidad de intereses a los que el ministro debe estar alerta. Gross señala que “las organizaciones existen solo porque las acciones de las personas en las organizaciones se basan en compromisos para satisfacer los intereses de varios pueblos y grupos”.⁴

¹Richard Niebuhr, *Christ and Culture* (New York, NY: HarperCollins, 2001), 32.

²Arnott, “Systems Theory and Pastoral Administration”, 16.

³B. M. Gross, *Organizations and Their Managing* (New York: Free Press, 1968), 299.

⁴Ibíd.

Desde la perspectiva de la administración, estos intereses deben ser satisfechos. “Las personas se asocian en organizaciones y sociedades porque la cooperación les permite satisfacer sus intereses en un grado que de otro modo estaría fuera de su alcance”.¹ En la medida en que el pastor-administrador lleve a la iglesia a un programa que satisfaga estos intereses, en esa medida la gente estará satisfecha. Sin compromiso con la satisfacción de los intereses comunes, la iglesia no puede perdurar.²

Desarrollar un programa de servicio

Todo pastor-administrador debe seguir haciéndose preguntas a sí mismo y a su congregación sobre lo que están haciendo aquí, a dónde van y lo que realmente están tratando de lograr. La verdadera misión de la iglesia surgirá a medida que los miembros luchan juntos para responder estas preguntas.

Además, desde este punto de vista focal, los intereses de las personas se unen. Gross señala que “las organizaciones apuntan a satisfacer los intereses humanos ... mediante la producción de servicios”.³

Desde esta perspectiva, el “resultado” de una iglesia es una influencia que va mucho más allá de sí misma. Implica actividades que tienen su razón de estar en la influencia que tienen sobre las personas. Es por eso que el “programa” de la iglesia es

¹Esta y las siguientes metas administrativas inmediatas enumeradas por Gross se relacionan directamente con el pastor-administrador y son apropiadas para la vida de una congregación; *Ibíd.*

²Lindgren y Shawchuck, *Management for Your Church: How to Realize Your Church's Potential Through a Systems Approach* (Louisville, KY: Abingdon Press, 1978), 10.

³Gross, *Organizations and Their Managing*, 335.

central para su administración y por qué la iglesia debe mantener e identificar claramente su sistema de salida.¹

Asignar recursos ventajosamente

La eficiencia de la producción del servicio de una iglesia depende, en cierta medida, del uso que el administrador haga de la entrada al sistema. El equilibrio entre lo que se usa para la transformación y la producción es delicado. El sistema local debe sobrevivir, pero no hasta el punto de limitar las misiones u otras necesidades de la comunidad.

Una base bíblica para mantener el sistema de salida se encuentra en las palabras de nuestro Señor cuando dijo: “da y se te dará; buena medida, apretada, sacudida, atropellada, se pondrá en tu regazo. la medida que das será la medida que obtengas”.² La buena gestión requiere una respuesta franca a la pregunta de búsqueda sobre si cada gasto de recursos es justificable para proporcionar el servicio necesario y fortalecer el ministerio de la iglesia.

La viabilidad organizacional

La viabilidad se refiere al mantenimiento de la propia organización. Significa preocupación por la supervivencia. Gross lo llama “la ley de hierro de la supervivencia”,³ que para el ministro significa la responsabilidad de todas las funciones, como el reclutamiento de nuevos miembros, la capacitación de miembros, el mantenimiento de un

¹Arnott, “Systems Theory and Pastoral Administration”, 18.

²Lucas 6:38.

³Gross, *Organizations and Their Managing*, 454.

sistema de transformación funcional, el alcance comunitario y las preguntas orientadas a la crisis (como la disciplina y reforma de la iglesia). “Requiere tanto un espíritu conservador que resista el desperdicio de recursos humanos como de otro tipo, y un espíritu imaginativo y agresivo que los desarrolle para aprovechar las oportunidades para un ministerio significativo cuando se presenten”.¹

Movilizar recursos

Los recursos de una congregación se obtienen mediante un esfuerzo orientado a objetivos. Las dos áreas en las que el liderazgo de la gerencia es importante es la movilización de nuevos miembros y su liderazgo en el trabajo de recaudar fondos para su trabajo. Esas iglesias locales que están creciendo hoy son frecuentemente dirigidas por pastores que están haciendo un gran esfuerzo en estas dos funciones. “Estos son los ‘dos focos principales’ de la responsabilidad externa de un gerente”.²

Es un hecho de la vida que los recursos son siempre más escasos que los necesarios para alcanzar incluso los objetivos razonables de cualquier organización. Por lo tanto, la actividad orientada a objetivos en la iglesia incluye esfuerzos para obtener los recursos de su entorno.

Lealtad a los valores básicos de la iglesia

En el centro de la vasta red de códigos de comportamiento de cada organización, siempre hay un conjunto de valores, “de prescripciones, preferencias, permisos y

¹Arnott, “Systems Theory and Pastoral Administration”, 19.

²Gross, *Organizations and Their Managing*, 490.

proscripciones”,¹ que son la base final sobre la que descansa el proceso cooperativo. Se encuentra de una forma u otra en cada organización. Estos códigos se relacionan con asuntos tan fundamentales como el orden, la lealtad, la honestidad, la justicia y el secreto. Se pueden encontrar en el estándar moral de la mayoría de las sociedades y tienen una aceptación casi universal.²

En algunas iglesias, el conjunto de valores está codificado en forma escrita para evitar la ambigüedad. Estos proporcionan procedimientos abiertos de orientación y para abordar los problemas que puedan surgir. Los valores reales de una institución deben expresarse a través de su liderazgo, de lo contrario los miembros pronto perderán confianza en ella. En una iglesia, esto puede incluir valores que el evangelio ha implantado en el carácter del pastor, como el amor, la misericordia y la bondad.³

Liderazgo Pastoral

Ante todo, debe definirse el rol del pastor y su concepto dentro de la teología bíblica. Se puede definir la palabra ministro antes de avanzar para discutir su papel en términos de liderazgo pastoral. Ministro o pastor proviene de las palabras griegas

¹Gross, 552.

²Miles Munroe, *The Power of Character in Leadership: How Values, Morals, Ethics, and Principles Affect Leaders* (New Kensington, PA: Whitaker House, 2014), 78.

³John Wimberly, *The Business of the Church: The Uncomfortable Truth that Faithful Ministry Requires Effective Management* (Herndon, VA: The Alban Institute, 2011), 23.

διακονος (*diakonos*) que significa: Un sirviente, asistente, diácono y también significa un ministro (Mc 10:43; Ro 13: 4; 15: 8; 1 Co 3: 5; Gl 2: 17; Ef 6: 21).¹

Ministrar es servir; o servir a otros en el evangelio (Mt 8: 15; Lc 4: 39; 8: 3; 2:37; 17: 8). En otras palabras, aliviar las necesidades de uno es suplir las necesidades de la vida (Mt 25: 24; 27:55).

Un ministro es una persona ordenada para oficiar en la iglesia cristiana. Él dirige para realizar una función espiritual en la iglesia porque es un siervo, está comprometido de dos maneras: ante Dios y las personas. El papel de un ministro es liderar a su rebaño y él debe saber cómo liderar en términos de buenos y malos momentos.² El liderazgo es la capacidad de influir en la acción de las personas, tales como:³

- Toma de decisiones
- Dirección
- Asesoramiento
- Tomar riesgos

Seguir las órdenes de la regla y la regulación de la iglesia no solo es un papel que desempeñar, sino una función de servicio a Dios y a la humanidad. El papel como líder es servir, pero no por popularidad. Asimismo, debe entenderse que el ministro de Dios en su actitud y papel como pastor es reemplazado por consejero, médico y maestro y, sobre

¹Timothy S. Laniak, *Shepherds After My Own Heart: Pastoral Traditions and Leadership in the Bible*, de *New Studies in Biblical Theology*, ed. D. A. Carson (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2006), 24.

²Mike Ayers, *Power to Lead: Five Essentials for the Practice of Biblical Leadership*, 2da ed. (Spring, TX: RBK Publishing Group, 2018), 44.

³Tomado de Terry Linhart, *The Self-Aware Leader: Discovering Your Blind Spots to Reach Your Ministry Potential* (Downers Grove, IL: InterVarsity, 2017), 23.

todo, descubrir las formas y los medios en los que podemos mejorar.¹ Los ministros son cuidadores (“salvar el alma del hombre”) pero eso no es todo, el ministro lleva a Dios a toda persona. Como dice Juan 10, estamos llamados a la determinación, la dedicación, la perseverancia y debemos tener el coraje de dedicarnos.

En palabras de Dan Ebener, el ministerio fructífero y el crecimiento de la iglesia dependen no de lo que se hace sino del carácter del líder.² Una vez que nos convertimos en una persona que deberíamos ser (cristianos nacidos de nuevo), no hay problema para saber qué debemos hacer. Todo ministro fructífero para Jesucristo debe ser edificado sobre la Roca donde todos los cristianos encuentran valor (Ef 2: 19-22).

Un ministro cristiano es siempre responsable desde el principio hasta el final. Debería ser un gran apoyo para los pobres. Nos preocupamos por ellos y los apoyamos y ayudamos en cualesquiera que sean sus necesidades y deseos para la vida. Vivimos por el mandato de testificar y difundir el evangelio cristiano al mundo entero en el evangelio de Jesús (Hch 1: 8).

El pastor líder debe tener siempre en cuenta la gran comisión (Mt 28:19-20) para: hacer discípulos de toda la nación; bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; enseñarles y asegurarles de la presencia de Jesús en todas partes (omnipresencia de Dios), pues Él lo sabe todo (omnisciencia de Dios), pues Él es el Dios poderoso (omnipotencia de Dios).³

¹Laniak, *Shepherds after My Own Heart*, 35.

²Dan R. Ebener, *Pastoral Leadership* (New York, NY: Paulist, 2018), 13.

³Charles E. Jefferson, *The Minister As Shepherd: Pastoral Leadership According to the Bible* (New York, NY: Ichthus, 2018), 34.

Rasgos de liderazgo pastoral

A continuación se describen algunas características de un líder pastoral:

1. Un buen líder es aquel que desea triunfar o crear habilidades o necesita mucha energía y resistencia para completar toda la tarea durante su tiempo.

2. Educación: conoce los valores y la importancia de la educación. Cuando educamos podemos saber, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y debemos educar más a la gente y también leer más.

3. Buen juicio (criterio): realiza muchas evaluaciones de los cursos de acción y toma la decisión final que él considera mejor. Juzga con mucho sentido común.¹

4. Empatía: comprender el sentimiento de los demás. Debemos entender cómo se siente la gente.²

5. Confianza en uno mismo

6. Creatividad e impulso: impulse a pensar en los nuevos métodos y formas y no tenga miedo de crear nuevas formas, ideas y métodos. Tiene una mente abierta para una mejor manera. Tiene el corazón para escuchar y aceptar algunas sugerencias de mejora, pero la decisión final es suya. Él anima a las personas y toca la espalda y acepta sus puntos de vista.

7. Entusiasmo y resistencia: una pequeña sonrisa significa mucho para todos.³

- Considere el sentimiento de los demás.

¹John C. Maxwell, *The 5 Levels of Leadership: Proven Steps to Maximize Your Potential* (New York, NY: Hachette Book Group, 2011), 156.

²Ibíd., 98.

³John C. Maxwell y Steven Covey, *The 21 Irrefutable Laws of Leadership: Follow Them and People Will Follow You* (Nashville, TN: Thomas Nelson, 2007), 51.

- Aprende a establecer metas y ser positivo en todo momento
- Hacer que las personas se sientan importantes, son algo.
- Debe mantener la calma (calma) incluso bajo presión.

Perspectiva práctica y teológica del liderazgo pastoral

Los ministros son líderes de la congregación, pero no solo son líderes, sino que desarrollan un tipo de liderazgo interpersonal orientado a la acción que influye en el proceso.¹

Es por ello que el liderazgo debe estar involucrado desde el inicio en la visión. Los líderes están llamados a tener una visión en el ministerio y soñar mucho. Debe aprender a comunicar esa visión a las personas con las que trabaja.

A través de esta comunicación, las personas llegan a comprender la visión en común. Aquí también se necesita transformar a otros para que se conviertan en nuevos líderes que asuman la responsabilidad correspondiente y los líderes pastorales crean y se centran en hacer lo correcto.²

Por otro lado, el liderazgo no ocurre solo en teoría, sino que representa un valor real (situación de la vida real) e involucra a las personas. No se trabaja en el vacío. Los líderes deben conocer la doctrina de las relaciones humanas, la gestión y la organización

¹David J. Peter, *Maximizing the Midsize Church: Effective Leadership for Fruitful Mission and Ministry* (Grand Rapids, MI: Kregel, 2018), 3.

²Lovett H. Weems, *Church Leadership: Revised Edition* (Nashville, TN: Abingdon Press, 2010), 56.

y pensar de manera creativa y hacer un seguimiento.¹ Es en este contexto que los pastores/líderes son visionarios.

Calidad personal

Robert Dale enumera algunas características personales de valor y de carácter que le capacitan para tomar el control del liderazgo y ejercer efectivamente el rol de líder pastoral en la iglesia.²

1. Un líder pastoral es una persona central. La comunidad o grupos dependen de su habilidad. Atrae la capacidad de las personas y llama la atención de las personas hacia él.

2. El líder pastoral puede lograr la meta del grupo. También hace que la gente entienda su objetivo y por qué esos objetivos deben ser alcanzados.

3. El líder pastoral es elegido por el pueblo y ellos confían en él.

4. El líder es el que influye en el grupo a través de su forma de pensar y sus puntos de vista para hacer lo que es correcto y bueno para la iglesia.³

5. El líder es el que posee un comportamiento de liderazgo. Cuida y ama, y también es una persona trabajadora.

¹Ayers, *Power to Lead*, 52.

²Lo siguiente es adaptado de Robert D. Dale, *Pastoral Leadership: A Handbook of Resources for Effective Congregational Leadership* (Nashville, TN: Abingdon Press, 2001), 56-58.

³Regi Campbell, *Mentor Like Jesus: His Radical Approach to Building the Church* (Atlanta, GA: RM Press, 2016), 22.

6. Un buen líder tiene la capacidad de delegar autoridad y responsabilidad y de mente abierta. Está abierto a sugerencias y críticas. En este sentido, hay dos factores:¹ primero el factor primario: empatía, membresía grupal, consideración, alegría y entusiasmo. Segundo, la estabilidad emocional: el factor secundario y es el deseo de liderazgo, inteligencia, competencia, consistencia, autoconfianza, capacidad de compartir el liderazgo.

Maxwell y Covey comentan que “Un buen líder tiene la capacidad de ver los problemas desde una perspectiva más amplia o de crianza (vista de túnel) y solo si miramos desde una visión más amplia, esto nos llevará a una buena decisión”.²

Además, un buen líder tiene la capacidad de delegar autoridad y responsabilidad y de mente abierta. Está abierto a sugerencias y críticas. La crítica desafió nuestra autoridad.

La disposición a arriesgar el apoyo de los demás y la pérdida de apoyo, especialmente cuando él quiere que la gente lo siga y cuando cree que es correcto.

Fundamento Teórico de la variable Fidelidad a Dios

En esta sección se presentará los fundamentos teóricos y bíblicos de la variable, fidelidad a Dios. Se iniciará realizando un análisis bíblico teológico sobre la fidelidad en los diezmos y las ofrendas en el Antiguo Testamento, considerando el pensamiento inspirado en el pentateuco, en los libros históricos, en los libros poéticos y sapienciales, y

¹Al igual que Dale, también piensa lo mismo Benjamin Forrest y Chet Roden, *Biblical Leadership: Theology for the Everyday Leader* (Grand Rapids, MI: Kregel, 2017), 345.

²Maxwell y Covey, *The 21 Irrefutable Laws of Leadership*, 76.

se terminará el análisis del AT en los libros proféticos. En segundo lugar se analizará la fidelidad en el NT. Empezando en los evangelios, luego en el libro de hechos y las demás cartas de Pablo, también se presentará un análisis de la fidelidad en la epístolas a los hebreos. Y finalmente se hará una reflexión sobre la fidelidad en el libro de apocalipsis.

La fidelidad “es una cualidad de las personas que se manifiesta en un comportamiento constante y fiable”.¹ En su uso teológico, este concepto “está en el centro de la relación entre el Dios de la Biblia y su pueblo, una relación que, en su esencialidad bidireccional, es intensamente personal, dinámica y multiforme”.² En el AT, la terminología clave para estudiar el concepto deriva de la raíz *'mn*, que significa “ser firme, digno de confianza, seguro”.³ Los términos cognados en arameo, siríaco y árabe denotan duración temporal, confiabilidad y seguridad.⁴ El *qal* de la raíz heb. *'mn*, que solo se encuentra en el participio, se refiere a “llevar” un niño (por ejemplo, en Números 11:12) o “cuidar” un niño (por ejemplo, en Isaías 49:23). No está claro si el sentido original es “llevar” o “cuidar”, pero es importante notar la conjunción de ambos significados, el de la actividad de apoyo y el de la relación íntima. De hecho, ambos

¹Svend Andersen, “Treue”, en *Theologische Realenzyklopädie*, ed. Gerhard Müller et al. (Berlin: Walter de Gruyter, 2002), 34:57.

²S. S. Taylor, “Faith, Faithfulness”, en *New Dictionary of Biblical Theology*, ed. T. Desmond Alexander y Brian S. Rosner (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000), 488.

³Ludwig Koehler y Walter Baumgartner, *Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament* (Leiden: Brill, 1999, c1994-1996), 1:63.

⁴A. Jepsen, “מִן”, en *Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament*, ed. G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren y Heinz-Josef Fabry (Stuttgart: Kohlhammer, 1970), 1:314.

sentidos se derivan del significado básico más probable de la raíz, a saber, “firmeza, estabilidad”.¹

En su forma *nifal*, el significado es “mostrarse firme”, “ser fiel”. Por su parte, la forma *hifil* significa “hacer que se apoye, confiar, comprometerse, creer”. Los sustantivos hebreos *’emet* y *’emuna*, representan el sentido del *nifal*, pues equivalen a “fidelidad”. Asimismo, es de destacar que la LXX traducen estas palabras principalmente por los términos griegos *pistos* y *aletheia*.² El rango de significado básico del término en su uso actual va desde el sentido de la confianza subjetiva en alguien o algo hasta la base objetiva de dicha confianza. Dicho de otro modo, se trata de un creer subjetivo que se apoya en la certeza de que aquel objeto en el que se confía es digno de confianza. Por consiguiente, los sentidos equivalentes en español son “confianza, seguridad, fe”, y “fidelidad, fiabilidad, compromiso”. Por otro lado, el latín *fides* tiene el mismo rango básico, pues equivale a confianza en una persona o cosa, y lo que produce confianza o creencia, fiabilidad, fidelidad, credibilidad. Este era el rango de significado que el uso de la palabra *pistis* por parte de Pablo y otros habría evocado entre quienes los escucharon.³

Debe tenerse en cuenta ambos sentidos antes de ampliar la visión general para incluir el uso verbal relacionado *pisteuō* y *’mn*. El significado básico del verbo griego es simplemente “confiar, poner la fe en, confiar en una persona, cosa o declaración”. El

¹Jack B. Scott, “מִן”, en *Theological Wordbook of the Old Testament*, ed. R. L. Harris, G. L. Archer y B. K. Waltke (Chicago: Moody Press, 1980), 51.

²A. D. Verhey, “Faithful; Faithfulness”, en *The International Standard Bible Encyclopedia*, ed. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1979–1988), 273.

³James D. G. Dunn, “Faith, Faithfulness”, en *The New Interpreter’s Dictionary of the Bible*, ed. Katharine Doob Sakenfeld (Nashville, TN: Abingdon Press, 2006–2009), 408.

hebreo también indica “confiar en, apoyarse en”, pero básicamente es una expresión de confianza en el objeto de la confianza. En el hebreo, la confianza incluye el reconocimiento y la afirmación de la fiabilidad de la persona en la que se confía, además de la estabilidad y la seguridad de creer, pues estas últimas se basan en la estabilidad y la fiabilidad de la persona en la que se confía.¹ Cuando se aplica a Dios, la raíz *ʾmn* suele significar “el Dios fiel que mantiene la alianza” (Dt 7:9); la forma *nifal* del verbo también puede coincidir el significado del término “promesa”.²

En el NT, el término clave para estudiar el concepto es *pistis*, cuyo sentido básico es ‘confianza, fe, garantía, seguridad’.³ El término puede referirse tanto a una confianza subjetiva como a la base objetiva de la confianza.⁴ Deriva etimológicamente de *peíthomai*, que significa ‘confiar, depender, obedecer, ser persuadido’.⁵ En su forma adjetival presente en la LXX, siempre tiene el significado de ‘digno de confianza, fiel’,⁶

¹James D. G. Dunn, «Faith, Faithfulness», ed. Katharine Doob Sakenfeld, *The New Interpreter's Dictionary of the Bible* (Nashville, TN: Abingdon Press, 2006–2009), 408.

²Anthony C. Thiselton, «Faith, Faithfulness», en *The Thiselton Companion to Christian Theology* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2015), 321.

³Franco Montanari, *The Brill Dictionary of Ancient Greek* (Leiden: Brill, 2015), 1669.

⁴William Arndt et al., *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature* (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 818.

⁵Robert Beekes, *Etymological Dictionary of Greek*, Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series, ed. Alexander Lubotsky (Leiden: Brill, 2010), 2:1161.

⁶Moisés Silva, ed., *New International Dictionary of New Testament Theology and Exegesis* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2014), 761.

por lo que denota “el estado de ser alguien en quien se puede confiar plenamente”.¹ El NT construye sobre el AT al afirmar que la fidelidad de Dios (*pistis*, en un sentido pasivo), no puede verse anulada por la infidelidad del hombre. El Dios fiel (*pistos*) garantiza a sus hijos la entrada a la gloria (1 Co 1:9; 1 Ts 5:24), el cumplimiento de sus promesas (2 Co 1:18; Heb 10:23; 11:11), el triunfo de los que sufren (1 P 4:19), el perdón de los pecados confesados (1 Jn 1:9). La fidelidad divina no está limitada por las normas externas. Dios es fiel porque no puede negarse a sí mismo (2 Ti 2:13).² Lo afirmado anteriormente sobre Dios incide directamente en este punto: solo unido y comprometido con Dios es que el hombre puede ser fiel, fidedigno, confiable y estar firme. Por esta razón, un elemento indiscutible de la espiritualidad es la fidelidad y la posibilidad de ser digno de confianza. El hombre es fiel porque obedece la voluntad de Dios (1 S 2:35; Sal 78:8). En el contexto del pacto, la afirmación anterior se vuelve más radical: estar comprometido en un pacto con Dios significa ya no solo un actuar, sino un ser.³ La fe y la fidelidad están estrechamente asociadas en el contexto de las relaciones que implican confianza y lealtad, y han localizado lo más valioso de la fe relacional en una perseverancia característica que desempeña un papel en el mantenimiento de las

¹Johannes P. Louw y Eugene Albert Nida, *Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains* (New York: United Bible Societies, 1996), 376.

²David A. Hubbard, “fiel, fidelidad”, en *Diccionario de Teología*, ed. Everett F. Harrison, Geoffrey W. Bromiley y Carl F. H. Henry (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2006), 265.

³Wilton M. Nelson y Juan Rojas Mayo, *Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia* (Nashville: Editorial Caribe, 1998).

relaciones a través de diversos tipos de desafíos, incluso a través de circunstancias intelectualmente desfavorables y períodos significativos de duda.¹

Por otro lado, queda claro que el pueblo puede contar con que el Señor preserva la relación de alianza con el pueblo, que la obediencia del pueblo, es decir, su fidelidad, se ve correspondida en la fidelidad de Dios. El cumplimiento de los mandamientos no es una actividad que se mantiene por sí misma. Forma parte de una dinámica relacional, de una reciprocidad de fidelidad por parte de los socios de la alianza.²

Hay al menos tres características de un mayordomo que se mencionan en el NT: fidelidad, sabiduría y responsabilidad (Lc 12: 42-48). Los tres están presentes también en el AT,³ y bien ilustrado en la vida de Eliezer, el mayordomo de Abraham (Gn 15:2).⁴ La responsabilidad de Eliezer era enorme, para cumplirla se requiere mucha fidelidad. 1 Corintios 4: 2 “enuncia el principio de que lo principal que se requiere en un mayordomo es la fidelidad (Lc 12:42, 16:10; Mt 25:23)”.⁵ La fidelidad del mayordomo encuentra su contraparte en la confianza del dominar. En efecto, un administrador se convierte en

¹Daniel J. McKaughan, “On the value of faith and faithfulness”, *International Journal for Philosophy of Religion* 81, no. 1-2 (2017): 7-29.

²William P. Brown, ed., *The Ten Commandments: The Reciprocity of Faithfulness* (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2004), 18.

³Helge Brattgard, *God's Stewards* (Minneapolis, MN: Augsburg Publishing House, 1963), 6.

⁴Aquí, se menciona a Eliezer como “el administrador de mi casa.” Ver M. Friedlander ed., *The Hebrew Bible with English Translation* (Jerusalén: Jerusalem Bible Publishing Co., Ltd., s/f), 26. En Colosenses 1: 22-29, Pablo enfatiza la estrecha conexión entre su oficio y la *oikonomia* divina. En este contexto, véase Efesios 3:33.

⁵Otto Michel, “Oikonomos”, en *Theological Dictionary of the New Testament*, ed. G. Kittel (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1977), 5: 151.

administrador solo sobre la base de la confianza que el maestro le confirió cuando fue llamado a servir.

Un intento de alcanzar una definición adecuada de mayordomía enfrenta muchas dificultades. Como George E. Brazell recuerda acertadamente, “la mayordomía ha significado diferentes cosas para diferentes personas”.¹ Esto ha llevado a algunos autores a concluir que “la definición de mayordomía no se puede hacer simplemente”.² Según McRae, “hay dos puntos de vista” que se encuentran en la actualidad con respecto a la interpretación de la mayordomía. Una es la interpretación general que considera que la mayordomía involucra a toda la vida. El otro restringe la administración a la relación del hombre con el dinero o las cosas materiales.³

Quizás una solución para alcanzar una definición de administración de trabajo radique en la comprensión de que ambas opiniones son válidas y que no podemos prescindir de cada una de ellas. Como McRae dijo correctamente: “La administración incluye la vida entera y, sin embargo, puede identificarse”.⁴ Además, “hay momentos en que los aspectos de la administración deben ser elevados para el tratamiento”.⁵

¹George E. Brazell, *Dynamic Stewardship Strategies* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1989), 11.

²Fisher, *A New Climate for Stewardship*, 21.

³Glenn McRae, *Teaching Christian Stewardship* (St. Louis, MO: Bethany Press, 1966), 17.

⁴McRae, *Teaching Christian Stewardship*, 5.

⁵*Ibíd.*, 31.

Concepto de fidelidad en el AT

En el lenguaje del Antiguo Testamento, para expresar la idea de una importante relación durable de Dios con los hombres se empleaban palabras de la base 'mn. Los LXX vierten estos conceptos con palabras de la raíz pist-, 'fiel'. La relación así expresada se hace experimentable en las acciones de Dios con los hombres como fidelidad para con ellos, y se expresa también en las metáforas usadas para describir a Dios, tales como "padre", "pastor" o "roca".¹ En el AT, la fidelidad de Dios se comunica mediante el orden de la creación y la solidez y consistencia fundamental del universo y del curso del cosmos (Gn 9:8-11); la piedad personal, que se orienta hacia la inclinación amorosa de Dios bajo la modalidad de ayuda y acción salvadora; la historia del pueblo de Dios, iniciada ya con los patriarcas y testificada en las obras históricas (Dt 26:5-10; Sal 105; 136; 78); las palabras de salvación por parte de los profetas en la época exílica y postexílica, que recuerdan la fidelidad de Dios para con su pueblo. A pesar de la infidelidad del pueblo transgresor del pacto, Dios concede un nuevo comienzo (Ez 37; Mal 3:6).²

En el AT, la fidelidad es uno de los principales atributos de Dios. Se habla de Dios como "roca" (Dt 32:4) con lo que se describe de forma simbólica la inacabable fidelidad divina, la veracidad de sus palabras y la certeza de sus promesas. Dios no puede mentir ni puede retractarse (Nm 23:19). Dios le pide al pueblo que sea fiel al pacto que él renueva misericordiosamente (Dt 10:20; 30:20; Jos 24:14). Se espera que los sacerdotes

¹Friedrich Diederich, "Fidelidad de Dios", en *Diccionario enciclopédico de exégesis y teología bíblica*, ed. Walter Kasper (Barcelona: Herder, 2011), 657-658.

²Joseph P. Healey, "Faith: Old Testament", en *Anchor Yale Bible Dictionary*, ed. David Noel Freedman (New York: Doubleday, 1992), 2:744.

sean un dechado de fidelidad (1 S 2:35). Además, en el Antiguo Testamento, la fidelidad de Dios y el pacto son conceptos estrechamente relacionados (Dt 7:9; Sal. 25:10; 85:10). El ejemplo más profundo de su fidelidad es el vínculo entre Dios y el pueblo del reino del norte de Israel. A pesar de su infidelidad, Dios les recuerda que está desposado con ellos con fidelidad (Os 2:20).¹ La forma *qal* del verbo *'aman* se aplica a una madre, nodriza, o a la persona que cuida de un niño, refiriéndose de esta manera a la fidelidad y confianza de la relación. Los términos derivados como *'omen* u *omeneth* designan a una nodriza o a un administrador,² y *'amenah* tiene el sentido de criar.³

Aunque los conceptos de fe y fidelidad son importantes en el Antiguo Testamento, no existe una palabra en español exactamente equivalente a los términos hebreos. La raíz verbal hebrea más relevante, la cual también está relacionada con la palabra “amén”, tiene significados tales como “fortalecer”, “apoyar” o “sostener”. En un sentido físico, se utiliza para referirse a los pilares que sirven de apoyo a las puertas (2 R 18:16). Moisés utilizó la palabra cuando renunció a cualquier papel de apoyo a los israelitas (Nm 11:12). Sin embargo, Dios es un apoyo firme e incommovible para su pueblo (Dt 7:9; Is 49:7).⁴

¹Louis Goldberg, “Faithfulness”, en *Evangelical Dictionary of Biblical Theology*, Baker Reference Library (Grand Rapids: Baker Book House, 1996), 239.

²David J. A. Clines, ed., *The Dictionary of Classical Hebrew* (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993–2011), 317.

³Wilhelm Gesenius y Samuel Prideaux Tregelles, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures* (Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2003), 59.

⁴Stuart D. Sacks, “Faithfulness”, en *Baker Encyclopedia of the Bible* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1988), 764-765. En adelante *BEB*.

Fidelidad en el Pentateuco

La fe y la fidelidad son lógica y lingüísticamente una sola cosa en el AT y el NT. Es decir, las principales palabras para fe en ambos Testamentos también subrayan el concepto de “fidelidad”. Esto indica que la fe es más que un asentimiento momentáneo a la verdad de Dios. Es un compromiso con esa verdad, y se manifiesta en una obediencia continua. En ese sentido, la vida de Abraham es muy ilustrativa. Asintió, confió y actuó en conformidad con la Palabra revelada de Dios.¹ Recibió la revelación de Dios como verdadera (es decir, demostrando fe) y sus acciones posteriores demostraron su fidelidad.² Dejó su hogar y su país, se estableció en una tierra extraña y ofreció a su hijo Isaac como Dios le ordenó. Su voluntad de sacrificar a su único hijo es una expresión de fidelidad sin igual en el AT.³ No es de extrañar, por tanto, que se elogie a Abraham por su constancia y que se le presente en el NT como alguien cuyo comportamiento debe ser imitado por los cristianos (Gl 3:6-9; Heb 11:8-10). La fidelidad, por tanto, no debe verse como un acto aislado, sino que es una actitud que debe caracterizar toda la vida de los

¹Gordon J. Wenham, *Genesis 1-15*, Word Biblical Commentary, ed. Bruce M. Metzger, David A. Hubbard, Glenn W. Barker (Dallas, TX: Word Books, 1987), 1:278. En adelante WBC.

²Tal como diría von Rad citando a Otto Procksch: “Abraham permanece mudo, ‘un maravilloso rasgo de obediencia absoluta frente a una promesa cuya plena importancia apenas podía conjeturar’. Este es uno de los pasajes en los que Abraham se convierte en una especie de modelo. A lo largo de todo el relato hay que recordar siempre que abandonar el hogar y romper los vínculos ancestrales era esperar de los hombres antiguos casi lo imposible”. Gerhard von Rad, *Genesis: A Commentary*, ed. Peter Ackroyd et al., trad. John H. Marks, ed. rev., The Old Testament Library (Philadelphia, PA: The Westminster Press, 1972), 161.

³Albert van der Heide, ‘*Now I Know*’: *Five Centuries of Aqedah Exegesis*, Amsterdam Studies in Jewish Philosophy 17, ed. Reinier Munk (Switzerland: Springer, 2017), 1.

que dicen tener fe en Dios. Aunque, por definición, todos los incrédulos se caracterizan por la infidelidad, los hijos de Dios están llamados a manifestar la fidelidad como un fruto del Espíritu Santo (Gl 5:22; Ef 2:8).¹

En la historia de Abraham, no se puede hacer una división entre las promesas y los mandamientos, entre la fe y la obediencia, entre la motivación interior del comportamiento (la iniciativa de Dios) y la respuesta de Abraham. Por tanto, una de las principales lecciones de la historia es que no se deben separar las actitudes de las acciones, lo tangible de lo intangible, las bendiciones experimentadas de las bendiciones previstas. Por ejemplo, en Génesis 15, la arena bajo los pies de Abraham y las estrellas en el cielo funcionan como símbolos y puntos de referencia físicos para los descendientes aún no nacidos.²

La escena inicial de Génesis 15 es un ejemplo de lo que se ve y lo que no se ve, de la realidad presente y la posibilidad futura, del símbolo visual y la garantía divina, unidos en la narración de la historia. El resto del capítulo 15, con su perspectiva sobre los futuros descendientes de Abraham en la esclavitud, el éxodo y la tierra prometida, se relaciona con el establecimiento del pacto con Dios: “En aquel día el SEÑOR hizo un pacto con Abram, diciendo: ‘A tu descendencia he dado esta tierra’” (Gn 15:18, NBLA). El establecimiento del pacto se confirma simbólicamente en el ritual. Si el capítulo comienza y termina con la iniciativa divina, también encierra las respuestas de Abraham

¹*BEB*, 765.

²Como dice Sarna, “la promesa oral se refuerza con una experiencia visual”. Nahum M. Sarna, *Genesis*, The JPS Torah Commentary (Philadelphia: Jewish Publication Society, 1989), 113.

y sus preguntas. En otros episodios, la apreciación de la “fe” de Abraham tendrá que extenderse para abarcar también el escepticismo de Abraham y sus dudosas estrategias de supervivencia.¹

El AT está repleto del tema de la responsabilidad en el desarrollo de la fe y la fidelidad en la vida práctica. En Génesis, Dios afirma que ha elegido a Abraham, “para que él dirija a sus hijos y a su familia después de él para que guarden el camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo” (Gn 18: 19). Este tema se repite en todo el AT. Más adelante, en Éxodo se reflexiona teológicamente en la interpretación del nombre de Dios (Ex 3:14), revelando la permanente presencia de Yahveh en su pueblo.² En las tareas ordinarias de “sentarse en casa” y “caminar por el camino”, los padres deben enseñar a sus hijos a amar a Dios y serle fieles (Dt 6: 5). Durante las fiestas anuales y al encontrarse con monumentos sagrados, los padres deben contarles a sus hijos los poderosos actos de fidelidad de Dios para su pueblo (Ex 12: 26, 27; Ex 13: 8; Lv 23: 43; Jos 4:23).³

Fidelidad en los libros históricos

La manifestación más concreta de la fe de Israel, la cual se repite a lo largo de los libros históricos, tiene que ver con la obediencia a los mandamientos de Dios. Esto puede notarse en el discurso de despedida de Josué y en la renovación del pacto en Siquem (Jos

¹D. C. T. Sheriffs, “Faith”, en *Dictionary of the Old Testament: Pentateuch*, ed. T. Desmond Alexander y David W. Baker (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 281-282.

²Brevard S. Childs, *The Book of Exodus: A Critical, Theological Commentary*, ed. Peter Ackroyd et al., *The Old Testament Library* (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2004), 61.

³Walter Brueggemann, *God, Neighbour, Empire: The Excess of Divine Fidelity and the Command of Common Good* (Waco, TX: Baylor, 2016), 16.

23-24), donde Josué ordena a Israel esforzarse en “guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda” (Jos 23:6, NBLA). El motivo de la fidelidad de Israel es la fidelidad de Dios al expulsar a las naciones de Canaán, y su finalidad es que Israel permanezca separado de las naciones y no tenga así la tentación de “invocar los nombres de sus dioses ni jurar por ellos” (Jos 23,7).¹ Es porque Dios dio a los israelitas la tierra (Jos 24:13) que se les ordena: “teman al SEÑOR y sírvanle con integridad y con fidelidad” (Jos 24:14).²

Fidelidad en los libros poéticos y sapienciales

Los salmos de Asaf están marcados por los actos de fidelidad divina a lo largo de la historia. En los salmos se conservan diversos pasajes que alaban la fidelidad de Dios, que es el fundamento de la esperanza del creyente. Por ejemplo: “Tu misericordia, oh SEÑOR, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad, hasta el firmamento” (Sal 36:5, NBLA). La fidelidad de Dios se muestra especialmente en el hecho de que siempre acoge de nuevo al pueblo infiel (Os 3:2). Dios nunca deja de lado su fidelidad, ni siquiera cuando sus hijos transgreden su ley y no andan en sus caminos. Cuando Dios castiga la rebelión, no retira su misericordia: “No profanaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios” (Sal 89:29-37); “de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable” (Is 45:23; 2 Ti 2:13). Israel, el pueblo escogido por Dios, nunca fue un siervo fiel desde

¹Rachel M. Billings, “*Israel served the Lord*”: *The Book of Joshua as Paradoxical Portrait of Faithful Israel*, Reading the Scriptures, ed. Gary A. Anderson, Matthew Levering y Robert Louis Wilken (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2013), 125-131.

²P. Enns, “Faith”, en *Dictionary of the Old Testament: Historical Books*, ed. Bill T. Arnold y H. G. M. Williamson (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2005), 299.

su peregrinaje en el desierto (Sal 78:8) hasta el mismo momento de la cautividad. Incluso en el exilio, Israel permaneció ciego y sordo (Is 42:18).¹

El Salmo 75 anuncia que la nación proclama las maravillas de Dios (Sal 75:1) antes de describir la actividad de Dios en términos generales, un patrón que continúa en el Salmo 76. Además, el Salmo 77 es una queja individual que ve en la reflexión sobre la historia un camino hacia la resolución de una crisis presente (Sal 77:10), una reflexión que lleva específicamente al éxodo.² El Salmo 78, pieza central en los salmos de Asaf, da instrucción sobre la fidelidad de Dios mediante la historia desde el éxodo hasta David. El salmo sostiene que Dios ha sido siempre fiel, mientras que su pueblo se ha caracterizado por una constante falta de fe, culminando con el nombramiento de David como pastor de su pueblo. Los salmos 79-80 se basan en esta conciencia histórica, al tiempo que subrayan que Dios es el pastor definitivo de la nación, para pedir su restauración.³ Así, los salmos de Asaf son una selección muy agrupada en la que la alianza, el testimonio

¹A. Roper, “Fidelidad”, en *Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia*, ed. Alfonso Roper Berzosa (Viladecavalls, Barcelona: Editorial CLIE, 2013), 909.

²Tal como dice Ross, “mientras el salmista clama fervientemente en la noche desde su espíritu atribulado, busca en su alma la respuesta del Dios eterno y encuentra consuelo meditando en la incomparable liberación de Dios de Israel en el éxodo”. Allen P. Ross, *A Commentary on the Psalms* (Grand Rapids, MI: Kregel Academic, 2013), 2:630.

³Nancy Declaissé-Walford, Rolf A. Jacobson, Beth Laneel Tanner, *The Book of Psalms*, The New International Commentary on the Old Testament, ed. E. J. Young, R. K. Harrison y Robert L. Hubbard Jr. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2014), 626.

individual y la reflexión nacional pueden aplicarse al sentimiento de pérdida creado por el exilio.¹

El sustento y el perdón de Dios muestran la manera en que Dios recuerda a su pueblo y, en consecuencia, actúa en su favor. Actúa en beneficio de su pueblo cuando lo libera o lo restaura después del juicio (Sal 74:2; 79:8; 106:4).² Dicha restauración solo puede ocurrir porque Dios también considera aspectos de su propio carácter: su misericordia y fidelidad (Sal 25:6) y su fidelidad al cumplir sus promesas y su pacto con su pueblo (Sal 106:45; 111:5).³ El mayor ejemplo de que Dios mantiene su alianza y cumple sus promesas es la liberación de Israel de Egipto, como había prometido a Abraham mucho antes (Sal 105:8, 42-43; Ex 2:24-25). Los fieles actos de liberación y ayuda de Dios deben producir alegría y alabanza en su pueblo, y éste debe dar testimonio a los demás de su maravilloso carácter (Sal 98:3; 106:4-5).⁴ Un corolario de la actuación de Dios en favor de su pueblo es que también actúa contra sus enemigos. Protege a los afligidos de sus opresores y toma venganza cuando es necesario (Sal 9:12; 89:50; 137:7).⁵

¹D. G. Firth, “Asaph and Sons of Korah”, ed. Tremper Longman III y Peter Enns, *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 2008), 26.

²Tremper Longman III, *Psalms: An Introduction and Commentary*, Tyndale Old Testament Commentaries, ed. David G. Firth (Nottingham, England: Inter-Varsity Press, 2014), 278.

³Daniel J. Estes, *Psalms 73-150*, New American Commentary, ed. E. Ray. Clendenen (Nashville, TN: B&H Publishing Group, 2019), 296.

⁴Mitchell Dahood, *Psalms II: 51-100: Introduction, translation, and notes*, Anchor Yale Bible 17 (London: Yale University Press, 2008), 365-367.

⁵B. Seevers, “Remembrance”, en *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings*, ed. ed. Tremper Longman III y Peter Enns (Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 2008), 646.

En la historia de Job, se describe a dicho patriarca como una persona fiel a sus responsabilidades culturales y a sus deberes religiosos a pesar de la adversidad (Job 1-2; 42:10-17). Sin embargo, en la sección poética del libro, se cuestiona la justicia de Dios, que señala incluso a los justos y fieles para su destrucción (Job 9-10). No cabe duda de que los adversarios de Job (Elifaz, Zofar y Bildad) insisten en la obediencia fiel a las exigencias del culto. De hecho, animan a su amigo sufriente a buscar a Dios en un culto fiel, a reconocer que es pecador y a esperar el perdón y la restitución de la salud y el bienestar. Suponen que Job ha cometido alguna transgresión grave para merecer tan vil castigo de Dios. Job niega que haya pecado tan atrozmente como para recibir un trato tan horrible de Dios. Lo demuestra en el juramento de inocencia (Job 29-31), cuando se compromete con un medio judicial para demostrar su inocencia por medio de un juramento sagrado.¹

La fidelidad en los libros proféticos

La fidelidad también aparece estrechamente relacionada con la fe en la literatura profética, pues la fe suele representarse en términos de fidelidad a las obligaciones del pacto o a las expectativas éticas comunicadas por el profeta. Por esta razón, la fe (o la fidelidad) sirve de base para la relación entre Dios y el pueblo.

El llamado profético a permanecer fiel a las obligaciones del pacto aparece de distintas formas en la literatura profética. Además, los profetas se preocuparon a menudo

¹L. G. Perdue, "Cult, Worship: Wisdom", en *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings*, ed. Tremper Longman III y Peter Enns (Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 2008), 82.

de subrayar la fidelidad indefectible de Dios, especialmente en el contexto de los acontecimientos históricos.¹

Asimismo, la fidelidad de Dios en la literatura profética suele expresarse con el término *hesed* (Is 54:10; 63:7; Jer 31:3).² El tema de la fidelidad de Dios es utilizado a menudo por los profetas en contraste con la infidelidad del pueblo. Mientras Dios permanece firme, no se puede decir lo mismo de Israel y Judá (Is 40:6; Jer 2:2; Os 4:1; 6:4).³ La fidelidad de Dios se revela dos dimensiones el contexto del castigo divino. Por un lado, la fidelidad de Dios es la base de su abundante misericordia y de su reticencia a imponer castigos (Jl 2:13; Miq 7:18); por otro lado, cuando Dios juzga, lo hace por su fidelidad y su auténtico amor a su pueblo (Is 54:8; Jr 9:24; 32:18).

De este modo, el juicio contra el pueblo de Israel y Judá es visto como el resultado de un Dios amoroso que se preocupa lo suficiente como para disciplinar a su pueblo.⁴

¹P. M. Cook, “Faith”, en *Dictionary of the Old Testament: Prophets*, ed. ed. Mark J. Boda y Gordon J. McConville (Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 2012), 236.

²H. J. Stoebe, “*חֶסֶד*”, en *Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament*, ed. Ernst Jenni y Claus Westermann, (Gütersloh: Chr. Kaiser/Gütersloher Verlagshaus, 2004), 600.

³J. A. Motyer, *Isaías: Admirable, Padre Eterno, Príncipe de Paz*, trad. Daniel Menezo, 2da ed., Comentario Antiguo Testamento Andamio (Barcelona: Andamio, 2009), 408.

⁴P. M. Cook, “Faith”, en *Dictionary of the Old Testament: Prophets*, ed. Mark J. Boda y Gordon J. McConville, (Downers Grove, IL; Nottingham, England: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2012), 239.

La fidelidad de Dios se revela en los profetas por medio del Siervo sufriente (Is 49:7), y en la promesa de la resurrección de la muerte tal como se expresa en la apocalíptica de Isaías, hasta llegar al libro de Daniel (12:2).

Debe además tenerse en cuenta que la fidelidad de Dios se hace también perceptible en los episodios de su solidaridad y en su misericordia (Os 2:22; Ex 34:6).

La fidelidad de Dios espera como respuesta del hombre su incondicional fidelidad a Dios, el Dios único, a cambio de la cual se le promete la vida como don de Dios (Hab 2:4).¹ El libro de Daniel afirma la fidelidad de Dios y exige la fidelidad de su pueblo.² La fidelidad de Dios está en juego en la situación de exilio, como vimos en los tres primeros grandes libros proféticos. Sin embargo, en Daniel el tema inmediato se ha desplazado.

Aunque el libro comienza con la llegada de Daniel y sus amigos a Babilonia, el trasfondo exílico se da por supuesto a partir de entonces. La fidelidad de Dios no se hace depender del regreso a la patria, sino que se desarrolla en el propio exilio. La cuestión es ahora si Dios quiere y puede proteger a su pueblo del poder demasiado visible de los reyes que no reconocen al Dios de Israel, y que en cualquier momento pueden intentar hacer valer su

¹Friedrich Diederich, “Fidelidad de Dios”, en *Diccionario enciclopédico de exégesis y teología bíblica*, ed. Walter Kasper (Barcelona: Herder, 2011), 657-658.

²Tal como dice Goldingay citando a Collins, “al mismo tiempo, ‘Daniel fue leído durante siglos como una guía para la historia política y la cronología mesiánica’, y fuera del mundo de la erudición crítica occidental este enfoque siguió siendo dominante, junto con un interés en el significado de las historias como un estímulo para vivir una vida de fidelidad a Dios”. John Goldingay, *Daniel*, ed. rev., Word Biblical Commentary, ed. Nancy L. deClaissé-Walford (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2019), edición Kindle, bajo “Introduction”.

poder contra sus pretensiones. En los relatos, la fidelidad de Dios se demuestra en la liberación de los amigos de la muerte en el horno y de Daniel de los leones (Dn 3 y 6).¹

Estos relatos sirven de base para las promesas de la fidelidad de Dios en la sección profética de Daniel (Dn 7-12). La afirmación de su fidelidad exige la fidelidad del pueblo que sufre la tiranía. Daniel y los tres amigos son modelos de piedad en estas situaciones. El lector conoce el desenlace feliz de la historia de los amigos y el horno de fuego, pero, como estaban atados para ser arrojados a él, no lo sabían. Su confesión de fe en que Dios puede librarlos va seguida de una firme declaración de fidelidad (Dn 3:18-19).² La perspectiva de las visiones, y del libro en su conjunto, se sitúa en medio de la persecución, sin un final evidente que pueda percibirse pronto. Las afirmaciones de que Dios es rey se hacen en escenas donde su pueblo ha sido sometido. En Sadrac, Mesac y Abednego se ejemplifica la genuina experiencia de personas cuya fe podía costarles la vida. Esta es la naturaleza de los fieles según el libro de Daniel.³

Por último, como se ha notado, el lenguaje bíblico de la fe en el AT se refiere a una relación de fidelidad y cooperación.⁴ El concepto de pacto, que es especialmente

¹Stephen R. Miller, *Daniel*, The New American Commentary (Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 1994), 18:107-109.

²John J. Collins, *Daniel: A Commentary on the Book of Daniel*, Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible, ed. Frank Moore Cross (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1993), 188.

³Gordon McConville, *Exploring the Old Testament: The Prophets*, vol. 4 (London: Society for Promoting Christian Knowledge, 2002), 127-128.

⁴R. W. L. Moberly, “אֱמֶת”, en *New International Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis*, ed. Willem A. VanGemeren (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1998), 1:427-428.

explícito en el Antiguo Testamento, informa el uso que los escritores bíblicos hacen del lenguaje de la fe. Tener fe en Dios o en Jesús es ser fiel a una relación de pacto, que es iniciado por Dios y ratificado según las promesas y expectativas apropiadas de ambas partes. El mandato de que los cristianos tengan fe no es un mero ejercicio cerebral o un deseo, sino un mandato con la expectativa de fidelidad y confianza.¹

Esta definición de fe es evidente en Josué 24:14. Cuando los israelitas renuevan su pacto con el Señor después de tomar posesión de Canaán, Josué exige: “Ahora pues, teman al SEÑOR y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del Río y en Egipto, y sirvan al SEÑOR” (NBLA).

Una y otra vez, se les recuerda a los adultos que cuenten “a sus hijos tu fidelidad” (Is 38:19, NBLA) y “de su poder y de las maravillas que hizo” (Sal 78: 4, BTX4), a fin de instruir “al niño en su camino” (Pr 22:6, RV95), para que puedan saber lo que es “justicia, juicio, equidad” (Pr 2:9, RV95). Además, aparte de la responsabilidad de sus propios hijos, el AT también instruye a los adultos a servir a los “huérfanos” o “desprotegidos” (Ex 22:22-24; Dt 14:28-29). Esta “mayordomía” se basa en la promesa de Dios de ejecutar la justicia y la misericordia a los miembros más vulnerables de la sociedad (Dt 10: 17-18; Os 14: 3; Sal 10: 14, 17-18; 68: 5-6; 146: 9).² Para la comprensión del AT en cuanto a la fidelidad en “el camino del Señor” está el mandato divino, dado a los hijos de Israel a través de Moisés, conocido como el *Shemá*:

¹Nijay K. Gupta, “Faith”, en *Lexham Bible Dictionary*, ed. John D. Barry et al. (Bellingham, WA: Lexham Press, 2016), edición electrónica.

²Walter Brueggemann, “Vulnerable Children, Divine Passion, and Human Obligation”, en *The Child in the Bible*, ed. M. J. Bunge (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2008), 399; D. Jankiewicz, y E. Jankiewicz, “Horace Bushnell: Guided by his Wesleyan Heritage”, *Wesleyan Theological Journal* 48, no. 2 (2013): 93-111.

Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas (Dt 6:4-9).

Este pasaje describe varios temas que son fundamentales para una filosofía del AT de la formación en la fe de los niños; primero, el fundamento de la fe es el conocimiento de “la naturaleza de Dios a través de lo que había hecho y lo que requería en la ley”;¹ segundo, la fe no pretende ser una entidad separada del resto de la vida, sino que debe entrelazarse con las tareas ordinarias de la vida cotidiana;² tercero, los padres deben enseñar a sus hijos diligentemente, lo que requiere fidelidad ante Dios como respuesta a sus actos de salvación;³ y cuarto, enseñar a la fe y la fidelidad significa ayudar a amar a Dios con todo el ser, el corazón, el alma y las fuerzas, lo que implica un conocimiento intelectual de Dios, una relación de fidelidad con Dios, y obediencia a Él.⁴

En la Biblia, toda la salvación depende de la fidelidad de Dios, quien nunca deja de ser de ser fiel. Es la fidelidad de Dios la que suple la fe débil y vacilante de su pueblo.

¹R. Gower, *The New Manners and Customs of Bible Times* (Chicago, IL: Moody Press, 1987), 79.

²A. Burkhart, “Getting Back to the Root of Christian Education: A Historical Analysis of the Ancient Jewish Educational System with Implications for Christian Education in the Twenty-first Century for Children and Youth Ministries in Southern Baptist Churches” (Tesis doctoral, Southeastern Baptist Theological Seminary, 2013), 38.

³Ibíd., 41.

⁴Burkhart, “Getting Back to the Root of Christian Education”, 41.

En Cristo Jesús, los creyentes son incapaces de separar nuestra fe de la de la fidelidad de Dios, ya que nuestra fe está sujeta a la fidelidad de Dios encarnada en Jesucristo.¹

Fidelidad en el Nuevo Testamento

El término *fiel* incluye varios significados: a) puede designar a “quien cree”, es decir, a quien pone su fe en otro, o por medio de esta se vincula a algo; b) adhesión a una enseñanza, etc.; c) adhesión a Dios que inspira absoluta confianza. Lo contrario es incredulidad. d) *Fiel* se aplica también a Dios, no solo como “el que es digno de confianza”, sino también como “el que es fiel a sus promesas”.² Finalmente, e) la palabra, al usarse como sustantivo, habitualmente designaba a los bautizados, que como tales tenían plena participación en la liturgia y en la vida de la comunidad cristiana, en contraste con el término *christianus*, que incluía también a los catecúmenos, que creían en Cristo pero no tienen todavía plena participación en su misterio. El mismo significado es común en las inscripciones cristianas de los primeros siglos.³

Fidelidad en los evangelios

Como se verá, para entender la fidelidad en el NT, no se puede dejar de hablar del concepto de fe. La fe es uno de los conceptos más importantes de los Evangelios. No es

¹Thomas F. Torrance, “One Aspect of the Biblical Conception of Faith”, *The Expository Times*, 114.

²Timothy Friberg, Barbara Friberg y Neva F. Miller, *Analytical Lexicon of the Greek New Testament*, Baker's Greek New Testament Library (Grand Rapids, MI: Baker Books, 2000), 4:314.

³Lorenzo Dattrino, “Faithful”, en *Encyclopedia of Ancient Christianity*, ed. Angelo Di Berardino y James Hoover, trad. Joseph T. Papa, Erik A. Koenke y Eric E. Hewett (Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 2014), 7.

de extrañar que *pistis* (“fe, fidelidad”) y *pisteuō* (“creer, confiar”) se hayan convertido posteriormente en los términos teológicos centrales de la religión cristiana.¹

Estos términos aparecen 243 veces en el NT, con más frecuencia que “reino” (162x), “gracia” (156x), “iglesia” (114x), “salvar” (107x) y “justicia” (92x).² El concepto también se encuentra en pasajes que tratan de la confianza en Dios. En los Evangelios, *fe* se refiere a la creencia en las palabras de Dios, a la confianza en su Hijo Jesucristo y a la fidelidad en el cumplimiento de sus exigencias.³

Por ejemplo, la fe en Mateo hereda el énfasis del AT en la fe expresada como fidelidad.⁴ Está estrechamente ligada a la obediencia y a la “justicia”, siendo este último un término clave en Mateo que se refiere al tipo de vida y a las actitudes que se ajustan a las normas de Dios.

Como ejemplo máximo de fe, Jesús es obediente a Dios hasta la muerte. La burla de los dirigentes judíos incrédulos, reconociendo que “confió en Dios” (Mt 27:43),

¹Douglas A. Campbell, “Faith”, en *Oxford Encyclopedia of Bible and Theology*, ed. Samuel E. Balentine (Oxford: Oxford University Press, 2015), 1:327-328.

²Ceslas Spicq, *Note di lessicografia neotestamentaria*, ed. Franco Luigi Vero (Brescia: Paideia, 1994), 2:388-389.

³M. W. Yeung, “Faith”, en *Dictionary of Jesus and the Gospels*, 2da ed., ed. Joel B. Green, Jeannine K. Brown, y Nicholas Perrin (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2013), 259.

⁴Craig L. Blomberg, “Matthew”, en *Commentary on the New Testament Use of the Old Testament*, ed. G. K. Beale y D. A. Carson (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2007), edición Kindle, bajo “Matthew 15:21-18:24”.

cumple irónicamente la descripción veterotestamentaria de un verdadero hombre de fe (Sal 22:8).¹ Jesús exhibe esa justicia en cada momento de su vida (Mt 3:15; 26:39, 42).²

Fidelidad en Hechos

Hechos relaciona muy estrechamente la fe en Cristo o “en su nombre” con el arrepentimiento (Hch 3:16, 11:17; 16:31; 20:21). En Hechos, el llamado al arrepentimiento es un elemento esencial en la proclamación del evangelio.³ Así, después de leer en Hch 11:17 que los gentiles creyeron en Dios, en el siguiente versículo aprendemos que es por medio de Cristo que a los gentiles se les concedió “el arrepentimiento que *conduce* a la vida” (NBLA).

Ya en Hechos 6:7, puede notarse el vínculo entre fe y fidelidad, pues se dice que los que se convirtieron en creyentes llegaron a ser “obedientes a la fe”, por lo que “fe”, en ese contexto, se refiere al contenido de la creencia y la vida cristianas, lo que pone de relieve que para Lucas la fe es siempre algo más que el asentimiento mental a un conjunto de doctrinas: tener fe significa que uno empieza a vivir como Dios quiere que viva.⁴ El importante tema de que los gentiles creían en Cristo y formaban así parte del

¹W. D. Davies y Dale C. Allison Jr., *A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to Saint Matthew*, International Critical Commentary (London: T&T Clark, 2004), 3:620.

²Yeung, “Faith”, 261.

³Craig S. Keener, *Acts: An Exegetical Commentary: Introduction and 1:1-2:47* (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2012), 1:972-975.

⁴F. F. Bruce, *The Book of the Acts*, The New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1988), 123.

pueblo de Dios aparece en varios lugares del libro de Hechos, como en Hch 14:27, donde se dice que Dios abrió una “puerta de la fe” a los gentiles.

Esta no era la primera vez en Hechos en que los gentiles se habían convertido en creyentes, pues antes aparece la conversión del eunuco en Hch 8 y la de Cornelio en Hch 10. Se trata más bien de una declaración resumida de lo que ha sucedido. Por tanto, en la expresión “puerta de la fe”, lo más probable es que “fe” no se refiera aquí a la “verdadera piedad”, sino al acto de creer y al estilo de vida subsiguiente.¹ En síntesis, la expresión implica que se ha hecho posible un camino hacia la fe para los gentiles a través de Cristo, y que los gentiles ahora responden con un estilo de vida que honra a su maestro.²

Fidelidad en las cartas de Pablo

Más adelante, Pablo escribe “fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados” (1 Co 1:9), idea que es clave para toda la comprensión cristiana del trato de Dios con su pueblo en todas las épocas. Según el apóstol, ningún fallo humano puede anular la fidelidad de Dios (Ro 3:3). Puesto que Dios es fiel, aquellos a los que Dios llama deben reflejar la cualidad que han aprendido de él en respuesta a su lealtad al pacto.³ Solo así los creyentes pueden ser llamados “los fieles en Cristo Jesús” (Ef 1:1; Col 1:2). De allí que la palabra

¹Eckhard J. Schnabel, *Acts*, Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2012), edición electrónica, Hechos 14:27.

²Brad J. Eastman, “Faith, Faithfulness”, en *Dictionary of the Later New Testament and its Developments*, ed. Ralph P. Martin y Peter H. Davids (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1997), 364.

³Bradley G. Green, *Covenant and Commandment: Works, Obedience and Faithfulness in the Christian Life*, New Studies in Biblical Theology 33, ed. D. A. Carson (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2014), 156-157.

pistis, como ya se ha sugerido, se puede traducir como ‘fe’, pero en ocasiones puede significar ‘fidelidad’ (Gl 5:22).¹ Una de estas ocasiones aparece en Ro 3:3, donde Pablo pregunta: “Su incredulidad, ¿habrá hecho nula la *fidelidad* de Dios?” (Ro 3:3, énfasis añadido).²

Pablo incluye la fe en su lista de lo que llama “el fruto del Espíritu” (Gl 5:22). Es posible que esto signifique que el Espíritu Santo produce la fe salvífica en el creyente, pero es mucho más probable que en esta lista la palabra denote fidelidad, es decir, la cualidad de ser completamente fiable o leal.³ Este también parece ser el caso cuando el apóstol habla de una serie de dones hechos a los creyentes e incluye “la fe, por el mismo Espíritu” (1 Co 12:9).⁴ Como estas palabras van precedidas de “a otro”, el apóstol no se está refiriendo a la fe salvífica, pues esta es una posesión común de todos los cristianos y no un don hecho por el Espíritu para un creyente específico.⁵ Por consiguiente, es muy probable que Pablo se refiera a la fidelidad en dicho pasaje, aunque, por supuesto, en otra

¹Alfred E. Tuggy, *Léxico griego-español del Nuevo Testamento* (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 771-772.

²Leon Morris, “Faith”, en *Dictionary of Paul and his Letters*, ed. Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin y Daniel G. Reid (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993), 287.

³David A. deSilva, *The Letter to the Galatians*, New International Commentary on the New Testament, ed. Ned B. Stonehouse (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2018), 467-468.

⁴Anthony C. Thiselton, *The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text*, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2000), 944.

⁵D. E. Garland, *1 Corinthians*, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2003), 580.

parte habla de tener “toda la fe como para mover montañas” (1 Co 13:2), y puede ser que sea una fe de este tipo de la que escribe aquí, es decir, la fe en el poder milagroso de Dios frente a la fe salvífica del evangelio.¹ Sin embargo, es oportuno destacar la importancia de la expresión “a otro” de 1 Co 12:9. Pablo no está describiendo la posición de todos los verdaderos cristianos, sino que está hablando de un don impartido solo a algunos de ellos,² y, por tanto, puede denotar fidelidad.³

Hay al menos dos lugares en Pablo donde *pístis* debe significar “fidelidad” y no ‘fe’. En Ro 3:2-3, Pablo dice que al pueblo judío “les ha sido confiada la palabra de Dios” (Ro 3:2). Ante esta situación, Pablo se pregunta, “¿pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad, ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios?” (Ro 3:3). Dado que la pasiva de *pisteuo* identifica al pueblo judío como objeto de confianza (en otras palabras, Dios les confió sus oráculos), parece claro que *apistia* debe traducirse como su falta de actuación conforme a esa confianza, y no a su “incredulidad”.⁴ En contraste, pues, con la infidelidad del pueblo judío, *pístis* debe referirse a la ‘fidelidad’ de Dios a lo que había revelado en sus oráculos.

¹Gordon D. Fee, *The First Epistle to the Corinthians*, New International Commentary on the New Testament, ed. Ned B. Stonehouse et al., ed. rev. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2014), 701-702.

²Leon Morris, “Faith”, en *Dictionary of Paul and his Letters*, ed. Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin, y Daniel G. Reid (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993), 288.

³Richard B. Hays, *First Corinthians*, Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching (Louisville, KY: John Knox Press), 212.

⁴Frank Thielman, *Romans*, Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament, ed. Clinton E. Arnold (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2018), 166-167.

El contexto de Tito 2:10 también requiere que *pístis* se traduzca como ‘fidelidad’ y no como ‘fe’.¹ Pablo exhorta a los esclavos a someterse a sus amos en todo. Una forma de hacerlo es no malversar o robar dinero. A continuación, Pablo da a los esclavos una exhortación positiva: no hurtar, sino mostrar toda la buena fe (*pistin*).²

Los cristianos, como los israelitas, deben responder a Dios con fidelidad. Los siervos de confianza deben demostrar su fidelidad (1 Co 4:2). Épafo y Tíquico son identificados como ministros fieles de Cristo (Col 1:7; 4:7). Pablo permanece fiel a Dios a pesar de las tremendas presiones (1 Ti 1:12). Timoteo debe seleccionar a los maestros que mostrarán fidelidad, una de las características sobresalientes de los cristianos. El Espíritu de Dios permite a los cristianos permanecer fieles tanto a Dios como a los demás creyentes (Gl 5:22).³

Fidelidad en la Epístola a los Hebreos

En Hebreos la cuestión central es si el grupo al que se dirige ya se ha apartado o puede apartarse en el futuro del compromiso cristiano.⁴ De esta manera, en Heb 4:2, el mensaje de parte de Dios no sirve de nada porque no está unido a la fe de los destinatarios. Sin embargo, los que “heredan las promesas” se caracterizan por la

¹William D. Mounce, *Pastoral Epistles*, Word Biblical Commentary (Dallas, TX: Word, 2000), 46:416.

²Kevin W. McFadden, “Does ΠΙΣΤΙΣ Mean ‘Faith(fulness)’ in Paul?”, *Tyndale Bulletin* 66, no. 2 (2015): 258.

³Louis Goldberg, “Faithfulness”, en *Evangelical Dictionary of Biblical Theology*, Baker Reference Library (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1996), 239-240.

⁴William L. Lane, *Hebrews 1–8*, Word Biblical Commentary, ed. David A. Hubbard et al. (Dallas, TX: Word, 1991), 47a: xcix–c.

fidelidad y la resistencia (Heb 6:12). Así pues, en Hebreos, aunque la fe indica confianza en Dios (Heb 11), lleva consigo fuertes connotaciones de fidelidad y es una respuesta humana más que un don divino (Heb 10:39).¹

Por lo tanto, en este contexto no se ignoran las obras, ya que incluso la fe requiere esfuerzo (fidelidad); Dios no olvidará las obras de los destinatarios, que es una de las razones por las que el escritor de Hebreos confía en su salvación (Heb 6:10).²

En Hebreos 10:24 el autor exhorta a sus lectores a practicar las buenas obras, aunque en Hebreos 13:21 es Jesús quien obrará en ellos para producir la voluntad de Dios. Por último, en Hebreos 11 la virtud de la fe, parecida a la resistencia, produce normalmente alguna acción clara en la persona.³ En Hebreos la salvación es claramente a través de la fe en Jesús, pero esta es una fe que requiere una fidelidad perseverante. Y una marca de esta fidelidad son las buenas acciones que se producen en los creyentes.⁴

Por tanto, en la Epístola a los Hebreos encontramos el concepto de fidelidad ampliado. En las primeras secciones de esa epístola, donde el escritor compara la obra de Cristo con la realizada por los ángeles y los profetas, muestra que tanto Moisés como

¹Paul Ellingworth, *The Epistle to the Hebrews: A Commentary on the Greek Text*, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1993), 556-557.

²George H. Guthrie, *The NIV Application Commentary: Hebrews* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1998), 238.

³F. F. Bruce, *The Epistle to the Hebrews*, ed. rev., *New International Commentary on the New Testament* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1990), 330-331.

⁴Peter H. Davids, "Faith and Works", *Dictionary of the Later New Testament and its Developments*, ed. Ralph P. Martin y Peter H. Davids (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1997), 368.

Cristo fueron ejemplos de fidelidad, pero que Cristo sobresalió, como la fidelidad de un hijo en la casa de Dios supera en calidad a la de un siervo en la casa. “Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto mayor honra que la casa tiene el que la hizo” (Heb 3:1-6).¹

Fidelidad en el Apocalipsis

El Apocalipsis a Juan fue escrito, entre otras cosas, para que los elegidos oprimidos puedan conocer lo que es y lo que está por venir y así ser desafiados, consolados y, en última instancia, a fin de que permanezcan fieles a Cristo (Ap 1:19).² Apocalipsis 13:10 llama a los creyentes a recorrer el mismo camino que Cristo recorrió, a saber, uno de sufrimiento. Así llega el llamado a la paciencia y la fe de los santos (Ap 12:17; 14:12).

A lo largo del libro, se pide a los creyentes una confianza inquebrantable frente a la persecución. En Apocalipsis 2:10 Juan revela su comprensión de la naturaleza de la persecución: aunque el gobierno romano es el agente terrenal de las pruebas de la iglesia, las pruebas son de origen diabólico.³ Por eso, se dice que es “el diablo” quien “echará a algunos de vosotros en la cárcel” (2:10). En este texto, como vemos en todo el NT, las

¹D. Macrae Tod, «Faithfulness», ed. James Hastings, *Dictionary of the Apostolic Church* (2 Vols.) (New York: Charles Scribner’s Sons, 1916–1918), 392.

²G. K. Beale, *The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text*, *New International Greek Testament Commentary* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999), 31-32.

³David E. Aune, *Revelation 1-5*, *Word Biblical Commentary*, ed. Bruce M. Metzger et al. (Dallas, TX: Word, 1997), 52a:165-166.

exhortaciones a la fidelidad se complementan con las seguridades o la certeza de la futura consumación de la salvación, pues se promete la “corona de la vida” (Ap 2:10).¹

Por otro lado, en Apocalipsis, la iglesia se enfrenta a varios niveles de persecución, por lo que se hace hincapié en las obras, especialmente en la perseverancia y fidelidad en las mismas. Jesús dice: “Conozco tus obras” (Ap 2:2), y pide hacer “las primeras obras” (Ap 2:5) porque el juicio será según las obras de cada uno (Ap 20:13; 22:12). Aunque no hay referencia a la acción de creer, puesto que no se usa el verbo *pisteuō*, sí hay referencias a “la fe” como un don que es necesario retener (Ap 2:13). Nuevamente, el significado del sustantivo *pistis* equivale mejor a “fidelidad” (Ap 2:19; 13:10).²

Al igual que los apocalipsis judíos y cristianos en general y otros géneros que reflejan la escatología apocalíptica, el Apocalipsis a Juan considera que la principal motivación para la fidelidad religiosa es el conocimiento cierto del juicio futuro con sus recompensas y castigos. Al revelar este conocimiento a un vidente que luego lo imparte a otros, Dios proporciona ayuda a la fidelidad humana.

El Apocalipsis, incluso más que otros apocalipsis, también habla de la capacitación divina de la fidelidad humana a través de la manipulación de las

¹Brad J. Eastman, “Faith, Faithfulness”, en *Dictionary of the Later New Testament and its Developments*, ed. Ralph P. Martin y Peter H. Davids ed. Ralph P. Martin y Peter H. Davids (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1997), 366.

²Buist M. Fanning, *Revelation*, Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament, ed. Clinton E. Arnold (Grand Rapids, MI: Zondervan Academic, 2020), 149.

circunstancias y, especialmente, a través de las acciones de Dios sobre y en las personas para capacitarlas para la fidelidad en tiempos difíciles.¹

En conclusión, toda la literatura del NT que se ha considerado revela que el compromiso con Dios (fe) y la obediencia a Dios (obras) operan en una relación dinámica. Esta dinámica varía en los textos de acuerdo la situación del autor y de la iglesia o iglesias a las que se dirige. Cuanta más urgencia tuviera la predicación del evangelio, más énfasis se pone en la fe. Cuanta más presión experimenta la comunidad, ya sea como persecución externa o como divisionismo interno causado por falsos maestros que abogan por una moral corrompida y una fe nominal, más énfasis se pone en las obras, mientras que la fe se reduce a “retener la fe”, que es en sí misma una actividad del individuo.² Sin embargo, en ningún lugar del NT se eclipsa la fe como núcleo de lo que significa ser cristiano.³

Es tan importante el concepto de fidelidad que está muy relacionado con el título que se le daba a los primeros cristianos (1 Co 4:17; Ef 6:21). El término *pistoi*, ‘fieles’, era el nombre general y favorito en la iglesia primitiva para designar a los bautizados. Con este nombre se distinguían, por un lado, de los *apistoi*, los que no eran cristianos; y,

¹Charles H. Talbert, “Divine Assistance and Enablement of Human Faithfulness in the Revelation of John Viewed within Its Apocalyptic Context”, en *Getting ‘Saved’: The Whole Story of Salvation in the New Testament* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2011), 282.

²Teresa Morgan, *Roman Faith and Christian Faith: Pistis and Fides in the Early Roman Empire and Early Churches* (Oxford: Oxford University Press, 2015), 215-216.

³Peter H. Davids, “Faith and Works”, *Dictionary of the Later New Testament and its Developments*, ed. Ralph P. Martin y Peter H. Davids (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1997), 369.

por otro, de los catecúmenos.¹ Como ya se dijo en las páginas anteriores, la palabra griega para “fe”, *pístis*, también se puede traducir como “fidelidad”,² como se encuentra en Tito 2:10. Necesitamos examinar la fidelidad junto con la definición tradicional de fe. La fidelidad, según lo define Barclay, es “la calidad de ser fiel, la precisión en los detalles, la exactitud, la administración [mayordomía]”.³

El diccionario agrega una analogía moderna interesante para explicar la fidelidad: “el grado en que un dispositivo electrónico (como tocadiscos, radio o televisión) reproduce con precisión su efecto (como sonido o imagen)”.⁴ Espiritualmente, la fidelidad es reproducir fiel y exactamente los pensamientos, actitudes, pasos y caminos de Jesucristo.⁵ Los “sonidos” que nuestras vidas hacen en la tierra llegan al cielo ya sea como el chirrido estridente, metálico y confuso de la carnalidad, o como reproducciones armónicas, melodiosas y agradables de Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria.⁶

El tema de la fidelidad a Dios se repite en el NT cuando Jesús declara que el primer y más grande mandamiento se resume en las palabras: “Amaras al Señor tu Dios

¹John M’Clintock y James Strong, “Faithful”, en *Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature* (New York: Harper & Brothers, 1891), 467.

²Timothy Friberg y Barbara Friberg, *Analytical Lexicon of the Greek New Testament*, de *Baker’s Greek New Testament Library* (Grand Rapids, MI: Baker, 2000), 389.

³William Barclay, *New Testament Words* (Louisville, KY: Westminster, 1976), 278.

⁴“Fidelity”, *The Merriam-Webster Dictionary, New Trade Paperback* (New York, Merriam-Webster, 2019), 366.

⁵J. I. Packer, *Faithfulness and Holiness* (Wheaton, IL: Crossway, 2002), 38.

⁶Ibíd.

con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente” (Mt 22: 37-38). Además, las advertencias del AT para guiar y enseñar a los hijos en el camino del Señor también se repiten cuando los padres reciben instrucciones de instruir en la fidelidad del Señor a sus hijos (Ef 6: 4). Además, los padres deben enseñar a sus hijos el evangelio de Jesucristo y ayudarlos a ser fieles de acuerdo con ello.¹

La fidelidad es el tipo de fe mencionada en Santiago 2:14-26. No es suficiente simplemente “creer” o confiar ciegamente en que el cristiano está calificado para entrar en el Reino de Dios, el carácter de Cristo reflejado en el creyente es la meta de la fidelidad.² La fe sin obras está muerta, por lo que se muestra verdadera fe por las acciones (vv. 17-18). Eso es “fidelidad”.³ La narración bíblica relata la fidelidad de Dios, que a su vez constituye la base del mandato al pueblo de la alianza de Dios de caracterizarse también por la fidelidad. Desde esta perspectiva, la fidelidad humana se basa en la fe en Dios como fiel y en las promesas de Dios. El resultado es el compromiso con Dios o la lealtad a Cristo, una postura que se vive en la actitud y la conducta y que fomenta, por obra del Espíritu que mora en el creyente, un carácter semejante al de Cristo que se traduce en su fidelidad en las relaciones con los demás. Por esta razón, Pablo incluye la fidelidad entre los frutos del Espíritu (Gl 5:22).⁴

¹A. T. Lincoln, *Ephesians*, de *Word Biblical Commentary Series* (Dallas, TX: Word, 1990), 408.

²Greg Ogden, *Discipleship Essentials: A Guide to Building Your Life in Christ* (Downers Grove, IL: InterVarsity, 2007), 17.

³Ibíd.

⁴Stanley J. Grenz y Jay T. Smith, *Pocket Dictionary of Ethics*, The IVP Pocket Reference Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 40.

En el NT, al igual que en el AT, queda claro que Dios también actúa con fidelidad. Provee tanto a los buenos como a los malos (Mt 5:45); recompensa a los que hacen su buena voluntad (Mt 6:4, 6, 18); proporciona una salida a los creyentes en medio de la tentación (1 Co 10:13); permanece fiel al cumplir sus promesas (2 Co 1:18-19). Por eso, Pablo nos recuerda que, incluso cuando somos infieles, Dios sigue siendo fiel porque no puede renegar de sí mismo (2 Ti 2:13). Juan declara que Jesús es el testigo fiel y verdadero (Ap 3:14), el Fiel y Verdadero (Ap 19:11). Dios sigue siendo fiel a los creyentes del NT, cumpliendo y prometiendo cumplir las promesas del AT.

Este atributo también se atribuye a Cristo en el NT. Cuando se llama a Jesús sumo sacerdote fiel, la idea expresada es su fidelidad a sus obligaciones con Dios y a su obra salvadora (Heb 2:17; 3:2, 6).¹ Pero cuando en el Apocalipsis se llama a Jesucristo el “testigo fiel” o absolutamente el “Fiel y Verdadero”, está claro que se atribuye a Cristo la cualidad de la fidelidad, en el sentido más absoluto en que es característica de Dios en contraste con la mutabilidad humana (Ap 1:5; 3:14; 19:11).² Esto es especialmente claro en el último pasaje mencionado. Los cielos mismos se abren para revelar a Cristo glorificado, y Él aparece no sólo como un guerrero victorioso cuyo nombre es fiel y verdadero, sino también como aquel en quien estos atributos tienen su más alta

¹Luke Timothy Johnson, *Hebrews: A Commentary*, New Testament Library, ed. C. Clifton Black, M. Eugene Boring, y John T. Carroll (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2012), 102-103.

²Robert H. Mounce, *The Book of Revelation*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1997), 48-49.

realización, y de quien son tan característicos como para convertirse en el nombre del Señor exaltado. Esto implica claramente la Deidad de Jesús.¹

Si asumimos que detrás del uso que Jesús hace del término *fe* se encuentra el hebreo *'emunah* o *'emeth* y el *hiphil* de *'mn*, es decir, *he'emin*, hay que señalar que el concepto sería de “fe firme”, fe que es firme y comprometida en su confianza en Dios.² Fue la firmeza de la fe del centurión (Mt 8:10; Lc 7:9), la audacia de la fe de los amigos del parálítico (Mr 2:1-12) y de la mujer con hemorragia (Mr 5:34; Mt 9:22), y la persistencia de la fe de Bartimeo (Mr 10:52) lo que impresionó a Jesús. Fue a una confianza inquebrantable en Dios a la que Jesús dio la seguridad de la respuesta a la oración (Mr 11:22-24; Mt 7:7-11; Lc 11:9-13). Por el contrario, la condena de una “generación infiel (*apistos*)” (Mc 9:19) probablemente se hace eco de Dt 32:20, “una generación perversa, hijos infieles”.³

En conclusión, el análisis de los conceptos de fidelidad y fe subraya la importancia de vincular la obediencia a la de Cristo. Volvemos aquí a las cuestiones de la cooperación divina y humana y de la unión con Cristo, quien toma el lugar del creyente. Pero en lugar de ver la obediencia de Cristo como algo que hace superflua la obediencia, su obediencia debe ser vista como la fuente de la obediencia, porque Cristo está siendo

¹Caspar Wistar Hodge, “Faithful, Faithfulness”, en *The International Standard Bible Encyclopaedia*, ed. James Orr et al. (Chicago: The Howard-Severance Company, 1915), 1091.

²Gerhard Barth, “πίστις”, en *Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament*, ed. Horst Balz y Gerhard Schneider (Stuttgart: Kohlhammer, 2011), 217-218.

³James D. G. Dunn, “Faith, Faithfulness”, en *New Interpreter's Dictionary of the Bible*, ed. Katharine Doob Sakenfeld (Nashville, TN: Abingdon Press, 2006-2009), 420.

formado en el creyente. Cuando se piensa en la redención como algo que incluye la transformación humana y la cósmica, y cuando se relaciona adecuadamente dicha redención con la realidad del propio Evangelio, es posible experimentar las promesas del evangelio de Cristo crucificado, al tiempo que se brinda todo el peso a la clara enseñanza bíblica de que el verdadero pueblo de Dios se caracterizará efectivamente por las obras, la obediencia y la fidelidad.¹

¹Nijay K. Gupta, “Faith”, en *Lexham Bible Dictionary*, ed. John D. Barry et al. (Bellingham, WA: Lexham Press, 2016), edición electrónica.

CAPITULO III

METODOLOGÍA

Tipo de investigación

Esta investigación responde a un diseño con enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo-correlacional. Es descriptivo, porque se medirá los conceptos y definirá las variables mediante la aplicación de instrumentos validados, permitirá analizar cómo es y cómo se manifiestan los componentes estudiados, asimismo, permitirá detallar el componente estudiado fundamentalmente a través de la medición de las variables para luego describirlos¹. Es correlacional: porque se busca relacionar las variables estudiadas aplicando pruebas estadísticas.² Se evaluará la relación existente entre las variables definidas en este estudio. También se pretende visualizar cómo se relacionan o vinculan diversos componentes entre sí, o si es el contrario, no existe relación entre ellos.³

Diseño de investigación

La investigación es de diseño no experimental de Corte-transversal, porque no se manipularon las variables y porque los datos fueron tomados en un solo momento y

¹Naresh Malhotra, *Investigación de mercados. Un enfoque práctico*, 4ta ed. (México: Prentice–Hall, 2004), 816.

²Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pila Baptista Lucio, *Metodología de la Investigación*, 6ta ed. (México: McGraw-Hill Interamericana Editores S. A., 2014), 89.

³Ibíd., 63.

tiempo único.¹ Además de corte transversal porque se realizó en un periodo determinado mediante la utilización de un instrumento, para conocer la influencia de los factores discipuladores como: el conocimiento doctrinal sobre diezmos y ofrendas, la identidad y compromiso con la Iglesia, las prácticas administrativas de los líderes, y el Liderazgo pastoral; en la fidelidad de los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

Población y muestra

Población

La población del estudio estará compuesta por los maestros de escuela sabática. Es necesario mencionar que el mayor porcentaje de los encuestados son ancianos de iglesia y a la vez maestros de escuela sabática, eso es por iniciativa del campo misionero en este territorio del Perú. Los encuestados son parte de los 35 distritos misioneros que están distribuidos en la ciudad de Trujillo y el valle; pertenecientes a la ANoP.

Muestra

La muestra del trabajo de investigación es mixto, es un muestreo probabilístico, porque se usó el muestreo aleatorio simple, para elegir la cantidad de la muestra solamente. Y es, no probabilístico en la ejecución de la investigación misma que está conformado por los maestros de escuela sabática del año 2020 de la ANoP, ubicado en la ciudad de Trujillo, Perú. El número exacto fue determinado mediante la fórmula

¹Ibíd., 127.

estadística para poblaciones finitas y la elección de la muestra se realizó de manera no aleatoria, en los 35 distritos misioneros de Trujillo y el valle de la ANoP.

$$n = \frac{N \times p \times q \times Z^2}{(n - 1) \times e^2 + p \times q \times Z^2}$$

$$n = \frac{1140 \times 0.5 \times 0.5 \times 1.96^2}{(1140 - 1) \times 0.04^2 + 0.5 \times 0.5 \times 1.96^2}$$

$$n = 395$$

La fórmula, con la estimación de un 95% de confianza, 4% de margen de error, resulta una muestra de 395 maestros de Escuela Sabática como mínimo, sin embargo, se logró obtener una muestra de 412 Maestros, de los cuales se pudo obtener los resultados que se presentará en el Capítulo IV.

Criterios de inclusión

La población en estudio tiene las siguientes características: son miembros bautizados en la IASD en la ciudad de Trujillo y valle. Son maestros de escuela sabática del año 2020 y lideran un grupo pequeño en su iglesia local. En su mayoría de los maestros que serán encuestados también son ancianos de Iglesia o directores de un grupo organizado. Son personas que están comprometidos en el cumplimiento de la misión.

Criterios de exclusión

En esta parte, se considera a todas las personas que no formaron parte de la población en estudio. Personas que no son miembros bautizados en la IASD en la ciudad de Trujillo. Miembros de Iglesia que no son maestros de escuela sabática en la actualidad y miembros de Iglesia que no lideran un grupo pequeño en su iglesia local actualmente. Maestros que no cuenten con conexión a internet para llenar la encuesta digital, también

se excluye en este estudio a los maestros que no aceptaron participar de este estudio por motivos personales.

Variables

Las variables se pueden agrupar en variables dependientes e independientes¹ las que a continuación se describen.

Variable dependiente

La variable dependiente es el fenómeno que requiere de explicación o que debe ser explicado. Para este estudio se consideró como variable dependiente a: “La fidelidad a Dios”, descrita en dos dimensiones: diezmos, y las ofrendas.

Variable Independiente

La variable independiente en esta investigación es: “Los factores discipuladores”, que a su vez tiene cuatro dimensiones: Conocimiento doctrinal sobre diezmos y ofrendas, Identidad y Compromiso con la Iglesia, Prácticas administrativas de los líderes y el Liderazgo Pastoral.

Descripción del Instrumento

El investigador adaptó un cuestionario basado en el cuestionario de la tesis doctoral de Orlando A. Castillo Tamayo titulado: “Factores de fidelidad en la devolución de diezmos y ofrendas de los directivos y miembros de tres distritos de la iglesia adventista de la ciudad de Campeche, México” y también se adaptó el cuestionario de estilos de liderazgo del “Protocolo (CELID) de Castro Solano, Nader y Casullo, 2004”

¹Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pila Baptista Lucio, *Metodología de la Investigación*, 5ta edición (México: McGraw-Hill Interamericana Editores S. A., 2010), 5.

considerando las preguntas de liderazgo transformacional y adaptándolas para el liderazgo pastoral, este cuestionario mencionado ha sido usado en la tesis de maestría de Rubén Jaimes, titulada: “Liderazgo pastoral transformacional y espiritual en la percepción de la pareja ministerial y el crecimiento cuantitativo de la iglesia adventista del séptimo día en Lima, año 2016”. Por lo que el investigador vio conveniente usarla para este estudio.

En la primera parte se solicita información general, como género, edad, nivel académico, estado civil, tiempo de adventista, si nació en un hogar adventista, si tiene ingresos regularmente, que tipo de trabajo tiene, si tiene cargo en la iglesia y el tiempo de ejercerlo. Luego vienen las dimensiones de los factores en estudio: Conocimiento doctrinal en diezmos y las ofrendas con 8 ítems, el factor de identidad y compromiso con la iglesia tiene 14 ítems, mientras que las prácticas administrativas de los líderes cuenta con 7 ítems, para el factor de liderazgo pastoral se ha considerado 17 ítems, el análisis de la última variable de fidelidad a Dios se ha elaborado con 6 ítems.

El cuestionario completo cuenta con un total de 54 preguntas que son medidas mediante una escala de Likert, con alternativas que tienen un valor numérico, asignado de la siguiente manera: 1=Nunca, 2=Casi nunca, 3=A veces, 4=Casi siempre y 5=Siempre.

Validación del instrumento

El instrumento ha sido validado antes de ser usado para los maestros de escuela sabática. Fue revisado por cinco profesionales capaces y especialistas en la validación de instrumentos: Dr. Daniel Richard Pérez, Dr. Josué Turpo Chaparro, Dr. Jorge Reyes Aguilar, Dr. Juan Marcelo Zanga Céspedes y el Dr. Wilbert Maluquish.

Tabla 3. Confiabilidad de instrumentos

Variables y/o dimensiones	Alfa de Cronbach	N° de item's
Factores discipuladores	0.953	46
Conocimiento doctrinal sobre diezmos y ofrendas	0.861	8
Compromiso e identificación con la iglesia	0.895	14
Prácticas administrativas de los líderes	0.764	10
Liderazgo pastoral	0.945	17
Fidelidad a Dios	0.752	6

En la Tabla 3, se observa el análisis de fiabilidad, el cual se hizo a través de una muestra piloto en el DM de Cajamarca “A” y del DM Cajamarca “B”, en el cual participaron 45 maestros de escuela sabática de la IASD. El instrumento denominado “Factores discipuladores Influyentes en la fidelidad de los diezmos y ofrendas” que contiene 46 indicadores, tiene un resultado de alfa de Cronbach de **0.953**, lo que indica que el instrumento es confiable, de igual manera para sus dimensiones, que son, Conocimiento doctrinal sobre diezmos y ofrendas, con un resultado de 0.861, el Compromiso e identificación con la iglesia, que tiene como resultado 0.895, para la dimensión Prácticas administrativas de los líderes, con un alfa de 0.764, y la dimensión Liderazgo pastoral, tiene un resultado de 0.945. Estos resultados que son mayores al 0.7, indican que el instrumento Factores discipuladores y sus dimensiones son confiables para ser aplicados en poblaciones similares. Finalmente, para el segundo instrumento, denominado, Fidelidad a Dios, el resultado del Alfa de Cronbach es de 0.752, que también supera el 0.7, lo que indica que es confiable.

Consideraciones éticas

El investigador pedirá permiso a los encuestados al comenzar a desarrollar el cuestionario, dejando a criterio personal y voluntario la participación de cada uno de los maestros de escuela sabática de la ciudad de Trujillo y valle, en la ANoP, Perú 2020.

Definición y operacionalización de variables

En esta parte, se presentan los conceptos de las variables de la investigación y en un cuadro resumen, se operacionaliza cada una de ellas. El objetivo general es analizar los factores discipuladores influyentes en la devolución de los diezmos y las ofrendas en los maestros de escuela sabática de la ANoP en el año 2020.

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEM
Factores Discipuladores	Son los elementos o componentes que de alguna manera contribuyen en el crecimiento de la iglesia, pero de manera específica en esta investigación, son los factores que influyen en la fidelidad de los diezmos y las ofrendas. Estos factores encuentran su base en el cumplimiento de la Gran Comisión, encomendada por Cristo.	Conocimiento doctrinal sobre Diezmos y Ofrendas	Instrucción doctrinal	1,2,6,7.
			Presupuesto Familiar	3,4.
			Testificación sobre fidelidad	5,8.
		Identidad y compromiso con la Iglesia	Identificación con la Iglesia	9,10,11,13,16.
			Compromiso Cristiano	12,14,15,17,20,21.
			Lealtad a Dios	18,19,22.
		Prácticas administrativas de los líderes	Capacitación y entrenamiento	23,24,26,29.
			Confianza en la administración de los recursos	25.
			Comunicación asertiva	27.
			Ayuda con materiales denominacionales	28.
Liderazgo Pastoral (continúa en la siguiente página)	Confianza y respeto en el Pastor	30,31,35, 39.		
	Discipulado Pastoral	32,33,34,37,40,42,44.		

			Preparación del Pastor	36.
			Inspiración por el ejemplo	38,43,45,46.
			Organización y planificación	41.
Fidelidad a Dios	La fidelidad a Dios tiene que ver con la actitud del creyente frente a los siguientes elementos: Tiempo, Talentos, Tesoros, Templo y el cuidado del medio ambiente. En el marco de esta investigación, se ha considerado la fidelidad en el área de los tesoros (diezmos y ofrendas).	Diezmos	Entrega fiel de los diezmos	47,50.
			Administración propia de los diezmos	52.
			Práctica de fidelidad antes del bautismo	53.
			Resistencia en la fidelidad	54.
		Ofrendas	Ofrenda sistemática	48,49,51.

Definición de variables

Las variables consideradas en esta tesis están constituidas por los factores discipuladores y la fidelidad a Dios.

Factores discipuladores

Son los elementos o componentes que de alguna manera contribuyen en el crecimiento de la iglesia. Estos factores encuentran su base en el cumplimiento de la Gran Comisión, encomendada por Cristo. A través de los años, los cristianos han llevado el evangelio a diferentes partes del mundo. Es de conocimiento general que, la iglesia primitiva funcionó dentro del estricto cumplimiento de la Gran Comisión y en la

actualidad la iglesia pretende realizar lo mismo. Para efectos de esta investigación, se han considerado los siguientes factores de crecimiento eclesiástico: misionológico, pastorales, estructurales y compromiso cristiano.

Fidelidad a Dios

La fidelidad a Dios tiene que ver con la actitud del creyente frente a los siguientes elementos: salud, alimentación, educación, trabajo, administración de los recursos, vestido, ocio, derechos humanos, el cuidado del medio ambiente; además puede ser definido, en términos generales, como una medida compuesta de bienestar biológico, psicológico, social, espiritual. En el marco de esta investigación, se ha considerado la fidelidad en el área de los tesoros y su relación con las otras áreas de la vida (templo, tiempo, talentos y tierra).

CAPITULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Características de la muestra

Tabla 4. Información sociodemográfica

		Frecuencia	Porcentaje
Género	Femenino	124	30.1 %
	Masculino	288	69.9 %
	Total	412	100 %
<hr/>			
Edad	Menos de 25 años	25	6.1%
	De 25 a 34 años	66	16.0%
	De 35 a 44 años	114	27.7%
	De 45 a 54 años	126	30.6%
	De 55 años a más	81	19.7%
	Total	412	100.0%
<hr/>			
Nivel académico máximo	Ninguno	1	0.2%
	Primaria	30	7.3%
	Secundaria	111	26.9%
	Instituto	119	28.9%
	Universitario	127	30.8%
	Posgrado	24	5.8%
	Total	412	100.0%
<hr/>			

Estado Civil	Soltero	91	22.1%
	Casado	314	76.2%
	Divorciado	4	1.0%
	Viudo	3	0.7%
	Total	412	100.0%

En la Tabla 4, se presenta la información sociodemográfica de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020. La muestra es de 412, donde el 69.9% son varones y el 30.1% son mujeres. Con respecto a la distribución de la edad, el 6.1% son menores de 25 años, el 16% tiene entre 25 a 34 años, el 27.7% tiene entre 35 a 44 años y la mayoría con un 30.6% tiene ente 45 a 54 años, y el 19.7% tiene de 55 años a más.

Así también se consulto sobre el nivel académico de los participantes, donde el 0.2% no tiene estudios, el 7.3% tiene estudios de nivel primario, el 26.9% tiene estudios de nivel secundario, el 28.9% tiene estudios en instituto, el 30.8% tiene estudios universitarios y solo el 5.8% tiene estudios de posgrado.

Y finalmente, el estado civil de los participantes, donde el 22.1% son solteros, el 76.2% son casados, el 1% son divorciados y el 0.7% han enviudado.

Tabla 5. Información socio-religiosa

		Frecuencia	Porcentaje
Nació en un hogar Adventista	No	288	69.9%
	Si	124	30.1%
	Total	412	100.0%
¿Cuál es su distrito misionero?			
	Casa Grande	27	6.6%
	Cascas	3	0.7%
	Chepén	20	4.9%
	Chocope	6	1.5%
	Guadalupe	5	1.2%
	Pacasmayo	29	7.0%
	Trujillo - Central	14	3.4%
	Trujillo - Chao	5	1.2%
	Trujillo - Chimú	13	3.2%
	Trujillo - El Milagro	9	2.2%
	Trujillo - Esperanza "A"	11	2.7%
	Trujillo - Esperanza "B"	17	4.1%
	Trujillo - Esperanza "C"	12	2.9%
	Trujillo - Esperanza "D"	14	3.4%
	Trujillo - F. de Mora "A"	14	3.4%
	Trujillo - F. de Mora "B"	15	3.6%
	Trujillo - Huanchaco	22	5.3%
	Trujillo - La Merced	10	2.4%
	Trujillo - La Perla	4	1.0%
	Trujillo - Laredo	11	2.7%
	Trujillo - Moche	14	3.4%
	Trujillo - Palermo	19	4.6%
	Trujillo - Platanar	3	0.7%
	Trujillo - Porvenir "A"	15	3.6%

	Trujillo - Porvenir "B"	15	3.6%
	Trujillo - Porvenir "C"	7	1.7%
	Trujillo - Quintanas	25	6.1%
	Trujillo - San Andrés	12	2.9%
	Trujillo - Santa Isabel	11	2.7%
	Trujillo - Víctor Larco	22	5.3%
	Trujillo - Virú	8	1.9%
	Total	412	100.0%
¿Tiene cargo en la iglesia actualmente?			
	No	19	4.6%
	Si	393	95.4%
	Total	412	100.0%
Estado Civil			
	Soltero	91	22.1%
	Casado	314	76.2%
	Divorciado	4	1.0%
	Viudo	3	0.7%
	Total	412	100.0%

En la Tabla 5, se presenta la información socio religiosa de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020. Se consulto, sobre si nació en un Hogar Adventista y los resultados muestran que un 30.1% menciono que "Si", mientras que un 69.9% mencionó que No.

Referente al distrito misionero que pertenecen los resultados demuestran que el 7% son de Pacasmayo, el 6.6% es de Casa Grande, el 6.1% es de las Quintanas y el 5.3% son de Víctor Larco y Huanchaco, estos distritos son lo que tienen mayor porcentaje.

También se consultó sobre si tiene un cargo en la iglesia actualmente, donde el 95.4% respondió que Si, y solo el 4.6% mencionó que No.

Tabla 6. Información socio laboral

		Frecuencia	Porcentaje
¿Obtiene Ingresos regularmente?	No	102	24.8%
	Si	310	75.2%
	Total	412	100.0%
Su trabajo es:			
	Independiente	225	54.6%
	Dependiente	187	45.4%
	Total	412	100.0%

En la Tabla 6, se presenta la información sociolaboral de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020. Se consulto, sobre si tiene ingresos regularmente, el 75.2% menciona que Si, y solo el 24.8% dijo que No. Por otra, parte el trabajo de los que participaron en la investigación da como resultado que el 54.6% es Independiente y el 45.4% son Dependientes, con respecto a su trabajo.

Tabla 7. Niveles de los Factores discipuladores y sus dimensiones

	Bajo		Moderado		Alto	
Factores discipuladores	127	30.8%	155	37.6%	130	31.6%
Conocimiento doctrinal en diezmos y ofrendas	131	31.8%	179	43.4%	102	24.8%
Identidad y compromiso con la iglesia	122	29.6%	164	39.8%	126	30.6%
Prácticas administrativas de los líderes	105	25.5%	181	43.9%	126	30.6%

El liderazgo pastoral	130	31.6%	148	35.9%	134	32.5%
-----------------------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

En la Tabla 7, se hallaron los niveles de las variables, que se encontraron a través de percentiles, donde la variable Factores discipuladores, el 37.6% está en un nivel moderado, el 31.6% esta en un nivel Alto y el 30.8% en un nivel bajo, lo que indica que la mayoría se encuentra en el nivel moderado o medio, con una pequeña tendencia hacia el nivel alto.

Para la primera dimensión, el Conocimiento doctrinal en diezmo y ofrendas, el 43.4% se encuentra en un nivel moderado, seguido del nivel bajo con un 31.8%, lo que indica que tiene una tendencia hacia el nivel bajo, en la segunda dimensión, la Identidad y compromiso con la iglesia, el 39.8% está en un nivel moderado, seguido de un 30.6% en el nivel alto, la tercera dimensión, son las Prácticas administrativas de los líderes, donde el 43.9% esta en un nivel moderado, seguido del 30.6% en el nivel alto, la cuarta dimensión, el Liderazgo pastoral, el 35.9% esta en un nivel moderado, seguido de un 32.5% en el nivel alto, en estos tres ultimo se nota que la tendencia es hacia el nivel alto. En conclusión, se observa que la gran mayoría de dimensiones se tiene una tendencia hacia el nivel alto.

Tabla 8. Niveles de fidelidad a Dios y sus dimensiones

	Bajo		Moderado		Alto	
Fidelidad a Dios	111	26.9%	182	44.2%	119	28.9%
Diezmos	90	21.8%	199	48.3%	123	29.9%
Ofrendas	100	24.3%	209	50.7%	103	25.0%

En la Tabla 8, se presenta los resultados de la variable Fidelidad a Dios, se encuentra en un nivel moderado con un 44.2%, seguido de un 28.9% en el nivel Alto, y el

26.9% en el nivel Bajo. En la dimensión Diezmos, el resultado se distribuye de la siguiente manera, el 48.3% está en el nivel moderado, seguido de un 29.9% en el nivel alto. Y finalmente, la dimensión ofrendas, el 50.7% esta en un nivel moderado, el 25% en un nivel alto. Por lo que se concluye que existe una tendencia hacia el nivel alto, con respecto a las respuestas que dieron los maestros de Escuela Sabática de las iglesias de Trujillo.

Contrastación de hipótesis

Tabla 9. Prueba de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov		
	Estadístico	gl	p valor
Factores disciplinadores	0.111	412	0.000
Conocimiento doctrinal en diezmos y ofrendas	0.136	412	0.000
Identidad y compromiso con la iglesia	0.144	412	0.000
Prácticas administrativas de los líderes	0.081	412	0.000
El liderazgo pastoral	0.216	412	0.000
Fidelidad a Dios	0.116	412	0.000
Diezmos	0.117	412	0.000
Ofrendas	0.138	412	0.000

En la Tabla 9, se presenta la prueba de normalidad, la cual se hizo para usar el estadístico adecuado para la relación de las variables y contrastar las hipótesis. El p valor de las variables como Factores disciplinadores y sus dimensiones y la variable Fidelidad a Dios y sus dimensiones Diezmos y Ofrendas, tiene resultados menores a 0.05 ($p < 0.05$), por lo que se estima que la distribución de los datos no es normal, por lo tanto, se hizo uso del

coeficiente de correlación Rho de Spearman para la relación de las variables, el cual es un estadístico no paramétrico.

Hipótesis general

H1: Existe una relación significativa entre los factores discipuladores y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

H0: No existe una relación significativa entre los factores discipuladores y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

Regla de decisión

Si el p valor es mayor a 0.05 ($p > 0.05$), se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.

Si el p valor es menor a 0.05 ($p < 0.05$), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.

Tabla 10. Relación entre los factores discipuladores y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

Factores discipuladores			
Fidelidad a Dios	Rho de Spearman	p valor	N
Diezmos	,380**	0.000	412
Ofrendas	,432**	0.000	412

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En la Tabla 8, se presenta el resultado de la relación entre los Factores discipuladores y la Fidelidad en los diezmos y las ofrendas, de los maestros de escuela

sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020. El coeficiente de correlación Rho de Spearman tuvo como resultado de 0.380, para la relación con el diezmo y de 0.432 para la relación con las ofrendas, lo que demuestra una relación positiva, directa y medianamente fuerte, sabiendo que el p valor es 0.000 ($p < 0.05$), el resultado de la relación es altamente significativa en ambos casos. Por lo que, se estima que el resultado de los factores discipulares es alto, también lo será la fidelidad a Dios, tanto en diezmos como en ofrendas, o de lo contrario, que cuando no se perciba los factores discipuladores, tampoco se percibirá la fidelidad a Dios en los diezmos y ofrendas. El resultado por ser altamente significativo, se estima que se puede generalizar en poblaciones similares, y que existe una relación un poco más fuerte con las ofrendas en comparación a los diezmos.

Hipótesis específica 1

H1: Existe una relación significativa entre el factor discipulador: conocimiento doctrinal en diezmos y ofrendas, con la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

H0: No existe una relación significativa entre el factor discipulador del conocimiento doctrinal en diezmos y ofrendas, con la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

Regla de decisión

Si el p valor es mayor a 0.05 ($p > 0.05$), se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.

Si el p valor es menor a 0.05 ($p < 0.05$), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.

Tabla 11. Relación entre el factor disculpador: conocimiento doctrinal en diezmos y ofrendas, con la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la Asociación Nor-pacífico del Perú en la ciudad de Trujillo, 2020.

Conocimiento doctrinal en diezmos y ofrendas			
Fidelidad a Dios	Rho de Spearman	p valor	N
Diezmos	,413**	0.000	412
Ofrendas	,453**	0.000	412

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En la Tabla 11, se presenta el resultado de la relación entre los Factores disculpadores: Conocimiento doctrinal en diezmos y ofrendas y la Fidelidad en los diezmos y las ofrendas, de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020. El coeficiente de correlación Rho de Spearman tuvo como resultado de 0.413, para la relación con el diezmo y de 0.453 para la relación con las ofrendas, lo que demuestra una relación positiva, directa y medianamente fuerte, sabiendo que el p valor es 0.000 ($p < 0.05$), el resultado de la relación es altamente significativa en ambos casos. Por lo que, se estima que el resultado de los factores discipulares: conocimiento doctrinal en diezmos y ofrendas es alto, también lo será la fidelidad a Dios, tanto en diezmos como en ofrendas, o de lo contrario, que cuando no se perciba los factores disculpadores: conocimiento doctrinal en diezmos y ofrendas, tampoco se percibirá la fidelidad a Dios en los diezmos y ofrendas. El resultado por ser altamente significativo, se estima que se puede generalizar en poblaciones similares, y que existe una relación un poco más fuerte con las ofrendas en comparación a los diezmos.

Hipótesis específica 2

H2: Existe una relación significativa entre el factor discipulador: identidad y compromiso con la iglesia, y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

H0: No existe una relación significativa entre el factor discipulador de identidad y compromiso con la iglesia, y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

Regla de decisión

Si el p valor es mayor a 0.05 ($p > 0.05$), se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.

Si el p valor es menor a 0.05 ($p < 0.05$), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.

Tabla 12. Relación entre el factor discipulador: identidad y compromiso con la iglesia, y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

Identidad y compromiso con la iglesia			
Fidelidad a Dios	Rho de Spearman	p valor	N
Diezmos	,335**	0.000	412
Ofrendas	,397**	0.000	412

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En la Tabla 12, se presenta el resultado de la relación entre los Factores discipuladores: Identidad y compromiso con la iglesia y la Fidelidad en los diezmos y las ofrendas, de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020. El coeficiente de correlación Rho de Spearman tuvo como resultado de 0.335, para la relación

con el diezmo y de 0.397 para la relación con las ofrendas, lo que demuestra una relación positiva, directa y medianamente fuerte, sabiendo que el p valor es 0.000 ($p < 0.05$), el resultado de la relación es altamente significativa en ambos casos. Por lo que, se estima que el resultado de los factores discipulares: Identidad y compromiso con la iglesia es alto, también lo será la fidelidad a Dios, tanto en diezmos como en ofrendas, o de lo contrario, que cuando no se perciba los factores discipuladores: Identidad y compromiso con la iglesia, tampoco se percibirá la fidelidad a Dios en los diezmos y ofrendas. El resultado por ser altamente significativo, se estima que se puede generalizar en poblaciones similares, y que existe una relación un poco más fuerte con las ofrendas en comparación a los diezmos.

Hipótesis específica 3

H3: Existe una relación significativa entre el factor discipulador: prácticas administrativas de los líderes, con la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

H0: No existe una relación significativa entre el factor discipulador de prácticas administrativas de los líderes, con la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

Regla de decisión

Si el p valor es mayor a 0.05 ($p > 0.05$), se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.

Si el p valor es menor a 0.05 ($p < 0.05$), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.

Tabla 13. Relación entre el factor disciplinador: prácticas administrativas de los líderes, con la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

Prácticas administrativas de los líderes			
Fidelidad a Dios	Rho de Spearman	p valor	N
Diezmos	,201**	0.000	412
Ofrendas	,230**	0.000	412

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En la Tabla 13, se presenta el resultado de la relación entre los Factores disciplinadores: Práctica administrativas de los líderes y la Fidelidad en los diezmos y las ofrendas, de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020. El coeficiente de correlación Rho de Spearman tuvo como resultado de 0.201, para la relación con el diezmo y de 0.230 para la relación con las ofrendas, lo que demuestra una relación positiva, directa y medianamente fuerte, sabiendo que el p valor es 0.000 ($p < 0.05$), el resultado de la relación es altamente significativa en ambos casos. Por lo que, se estima que el resultado de los factores disciplinares: Práctica administrativas de los líderes es alto, también lo será la fidelidad a Dios, tanto en diezmos como en ofrendas, o de lo contrario, que cuando no se perciba los factores disciplinadores: Práctica administrativas de los líderes, tampoco se percibirá la fidelidad a Dios en los diezmos y ofrendas. El resultado por ser altamente significativo, se estima que se puede generalizar en poblaciones similares, y que existe una relación un poco más fuerte con las ofrendas en comparación a los diezmos.

Hipótesis específica 4

H_4 : Existe una relación significativa entre el factor discipulador: liderazgo pastoral, con la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

H_0 : No existe una relación significativa entre el factor discipulador de liderazgo pastoral, con la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

Regla de decisión

Si el p valor es mayor a 0.05 ($p > 0.05$), se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.

Si el p valor es menor a 0.05 ($p < 0.05$), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.

Tabla 14. Relación entre el factor discipulador: liderazgo pastoral, y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

Liderazgo pastoral			
Fidelidad a Dios	Rho de Spearman	p valor	N
Diezmos	,216**	0.000	412
Ofrendas	,251**	0.000	412

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En la Tabla 14, se presenta el resultado de la relación entre los Factores discipuladores: Liderazgo pastoral y la Fidelidad en los diezmos y las ofrendas, de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020. El coeficiente de correlación Rho de Spearman tuvo como resultado de 0.216, para la relación con el diezmo

y de 0.251 para la relación con las ofrendas, lo que demuestra una relación positiva, directa y medianamente fuerte, sabiendo que el p valor es 0.000 ($p < 0.05$), el resultado de la relación es altamente significativa en ambos casos. Por lo que, se estima que el resultado de los factores discipulares: Liderazgo pastoral es alto, también lo será la fidelidad a Dios, tanto en diezmos como en ofrendas, o de lo contrario, que cuando no se perciba los factores discipuladores: Liderazgo pastoral, tampoco se percibirá la fidelidad a Dios en los diezmos y ofrendas. El resultado por ser altamente significativo, se estima que se puede generalizar en poblaciones similares, y que existe una relación un poco más fuerte con las ofrendas en comparación a los diezmos.

Tabla 15. Análisis de regresión, de las dimensiones de Factores discipuladores como explican la percepción del Diezmos de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

Variable dependiente:	Diezmos estandarizados	Coeficientes		t	p valor
		B	Desv. Error		
R cuadrado ajustado: 29.4%					
(Constante)	6.773	1.767	3.834	0.000	
Conocimiento doctrinal en diezmos y ofrendas	0.286	0.038	7.510	0.000	
Identidad y compromiso con la iglesia	0.139	0.035	4.022	0.000	
Prácticas administrativas de los líderes	-0.052	0.041	-1.273	0.204	
El liderazgo pastoral	0.016	0.019	0.816	0.415	

En la Tabla 15, se presenta los resultados del análisis de regresión lineal múltiple, donde el 29.4% de la variabilidad de la percepción del Diezmo es explicado por las cuatro dimensiones de los Factores discipuladores. Donde el Conocimiento doctrinal en diezmos

y ofrendas, y la Identidad y compromiso con la iglesia, son dos factores altamente significativos ($p < 0.05$); mientras que las Prácticas administrativas de los líderes y el liderazgo pastoral, no son factores significativos ($p > 0.05$), por otro lado, tanto el Conocimiento doctrinal en diezmos y ofrendas y el factor identidad y compromiso con la iglesia, tiene un valor positivo para sumar a la percepción del diezmo, las Prácticas administrativas de los líderes, tiene una explicación negativa en la percepción del diezmo, sin embargo no es significativo.

Tabla 16. Análisis de regresión, de las dimensiones de Factores discipuladores como explican la percepción del Ofrendas de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020.

Variable dependiente:	Ofrendas	Coeficientes		t	p valor
		estandarizados	no		
R cuadrado ajustado: 31.1%	B	Desv. Error			
(Constante)	0.148	1.777	0.083	0.934	
Conocimiento doctrinal en diezmos y ofrendas	0.282	0.038	7.361	0.000	
Identidad y compromiso con la iglesia	0.150	0.035	4.304	0.000	
Prácticas administrativas de los líderes	-0.023	0.041	-0.564	0.573	
El liderazgo pastoral	0.012	0.019	0.630	0.529	

En la Tabla 16, se presenta los resultados del análisis de regresión lineal múltiple, donde el 31.1% de la variabilidad de la percepción de la Ofrenda es explicado por las cuatro dimensiones de los Factores discipuladores. Donde el Conocimiento doctrinal en diezmos y ofrendas, y la Identidad y compromiso con la iglesia, son dos factores altamente significativos ($p < 0.05$); mientras que las Prácticas administrativas de los líderes y el

liderazgo pastoral, no son factores significativos ($p > 0.05$), por otro lado, tanto el Conocimiento doctrinal en diezmos y ofrendas y el factor identidad y compromiso con la iglesia, tiene un valor positivo para sumar a la percepción de las ofrendas, las Prácticas administrativas de los líderes, tiene una explicación negativa en la percepción del diezmo, sin embargo no es significativo.

CAPITULO V

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Resumen

El investigador en este estudio se propuso conocer si los factores discipuladores: Conocimiento doctrinal sobre diezmos y ofrendas, Identidad y compromiso con la iglesia, Prácticas administrativas de los líderes y el liderazgo pastoral; son influyentes en la devolución de los diezmos y las ofrendas de los maestros de escuela sabática del año 2020 de los 35 distritos misioneros de la ciudad de Trujillo y valle de la ANoP, Perú.

El tipo de investigación tuvo un enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo, explicativo y transversal. Las variables independientes fueron: el conocimiento doctrinal sobre diezmos y ofrendas, la Identidad y compromiso con la iglesia, las prácticas administrativas de los líderes y el liderazgo pastoral, mientras que las variables dependientes fue la fidelidad a Dios en los diezmos y las ofrendas.

La población que fue encuestada estaba compuesta por los maestros de escuela sabática de los 35 distritos misioneros de Trujillo y Valle, haciendo un total de 412 encuestados respectivamente.

En el capítulo 1, se realizó el planteamiento del problema considerando los antecedentes afines en esta investigación, planteando el problema general con sus objetivos y realizando la hipótesis respectiva para determinar si existe o no, una relación significativa entre los factores discipuladores y la fidelidad en los diezmos y las ofrendas

de los maestros de escuela sabática de la Asociación Nor-pacífico del Perú en la ciudad de Trujillo, 2020.

En el capítulo 2, se realizó el marco teórico detallado de cada una de las variables planteadas del estudio, además se logró fundamentar bíblicamente y teológicamente, cada una de las variables y los conceptos afines a la fidelidad en los diezmos y las ofrendas descritos en el AT y NT.

En el capítulo 3, se encuentra descrita la metodología completa del estudio, la población, muestra y los criterios de exclusión e inclusión. Además, puede encontrar la validación del instrumento y la operacionalización de las variables de factores discipuladores y fidelidad a Dios.

En el capítulo 4 se realizó el análisis y la interpretación de resultados de los 412 encuestados, se consideró la interpretación de los niveles de los factores discipuladores, fidelidad a Dios y sus respectivas dimensiones. También se hizo el análisis detallado de cada factor discipulador y su influencia en la fidelidad en los diezmos y ofrendas de los maestros de escuela sabática del año 2020 en Trujillo, ANoP.

Mientras que en este capítulo 5, se elaboró el resumen y se presentará las conclusiones y las recomendaciones para los futuros estudios afines a la fidelidad en los diezmos y ofrendas.

Conclusiones

Después de las pruebas estadísticas necesarias para analizar los datos de la encuesta realizada a los 412 maestros de escuela sabática se determinó desde un sentido general que:

La influencia de los Factores discipuladores en la devolución fiel de los diezmos y ofrendas de los maestros de escuela sabática de la Asociación Nor-pacífico del Perú en la ciudad de Trujillo, 2020 es positiva, ya que el coeficiente de correlación Rho de Spearman tuvo como resultado de 0.380 para la relación con el diezmo y de 0.432 para la relación con las ofrendas, lo que demuestra una relación positiva, directa y medianamente fuerte, sabiendo que el p valor es 0.000 ($p < 0.05$), el resultado de la relación es altamente significativa en ambos casos.

La relación entre el factor discipulador: Conocimiento doctrinal en diezmos y ofrendas y la Fidelidad en los diezmos y las ofrendas, de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020, tuvo como resultado de un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.413, para la relación con el diezmo y de 0.453 para la relación con las ofrendas, lo que demuestra una relación positiva, directa y medianamente fuerte, sabiendo que el p valor es 0.000 ($p < 0.05$), el resultado de la relación es altamente significativa en ambos casos.

La relación entre el factor discipulador: Identidad y compromiso con la iglesia y la Fidelidad en los diezmos y las ofrendas, de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020, tuvo como resultado de un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.335, para la relación con el diezmo y de 0.397 para la relación con las ofrendas, lo que demuestra una relación positiva, directa y medianamente

fuerte, sabiendo que el p valor es 0.000 ($p < 0.05$), el resultado de la relación es altamente significativa en ambos casos.

La relación entre el factor discipulador: Prácticas administrativas de los líderes y la Fidelidad en los diezmos y las ofrendas, de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020, tuvo como resultado de un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.201, para la relación con el diezmo y de 0.230 para la relación con las ofrendas, lo que demuestra una relación positiva, directa y medianamente fuerte, sabiendo que el p valor es 0.000 ($p < 0.05$), el resultado de la relación es significativa en ambos casos.

La relación entre el factor discipulador: Liderazgo pastoral y la Fidelidad en los diezmos y las ofrendas, de los maestros de escuela sabática de la ANoP en la ciudad de Trujillo, 2020, tuvo como resultado de un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.216, para la relación con el diezmo y de 0.251 para la relación con las ofrendas, lo que demuestra una relación positiva, directa y medianamente fuerte, sabiendo que el p valor es 0.000 ($p < 0.05$), el resultado de la relación es significativa en ambos casos.

De manera específica de acuerdo al estudio realizado puedo concluir que el factor discipulador de Conocimiento doctrinal en diezmos y ofrendas, y el factor discipulador de Identidad y compromiso con la iglesia, son dos factores altamente significativos en la fidelidad de los maestros de escuela sabática respecto a los diezmos y las ofrendas. En tal sentido podría afirmar que, a mayor atención en el conocimiento doctrinal, enfocado en la capacitación permanente sobre la mayordomía cristiana, estudios bíblicos sobre mayordomía cristiana, el presupuesto familiar, el fundamento bíblico teológico de la

fidelidad en los diezmos y ofrendas; se obtendrá mejores resultados en la fidelidad de los maestros de escuela sabática.

Al mismo tiempo cuando se atiende eficientemente el factor discipulador: Identidad y compromiso con la iglesia, que tiene que ver con la identidad adventista, la integración activa del miembro bautizado en todas las actividades de la iglesia, el Señorío de Cristo, la dadivosidad voluntaria y fiel, la organización de las semanas de mayordomía y visitación, las buenas relaciones, la visitación permanente y discipuladora; se evidenciará resultados positivos en la fidelidad a Dios, enfocado principalmente en la devolución fiel y sistemática de sus diezmos y ofrendas.

Eso no debe quitar el interés por los factores discipuladores: Prácticas administrativas de los líderes y el Liderazgo pastoral, que si bien es cierto no son prioritarios, pero si son importantes e influyentes en un grado menor que los dos factores discipuladores antes mencionados.

Recomendaciones

A los administradores de la Asociación Nor Pacífico del Perú y demás campos misioneros:

1. Implementar una escuela de entrenamiento discipulador (teórico-práctico) para los dirigentes de Iglesia y maestros de escuela sabática; a fin de afirmar las verdades bíblicas y teológicas sobre la mayordomía cristiana. En esta escuela el entrenamiento doctrinal sobre diezmos y ofrendas, debe ser motivado por un creciente conocimiento en aplicaciones prácticas.

2. Promover un sistema de evaluación reflexiva al finalizar el trimestre, para todos los miembros bautizados, a fin de confirmar su identidad y compromiso con su Iglesia y el

conocimiento doctrinal (usando las preguntas de la encuesta de este estudio en el bloque, “Identidad y compromiso con la iglesia” y el bloque “Conocimiento Doctrinal”); Además, a través de los pastores distritales implementar un plan de confirmación en la fe, a través del servicio al Señor por medio de sus dones recibidos, en donde la motivación principal debe ser el compromiso individual del miembro en un ambiente de amistad, empatía, confianza, participación, solidaridad y una espiritualidad ferviente.

3. Tener un plan intencional de visitación y acompañamiento virtual o presencial durante todo el año, siguiendo la red del discipulado (Administrador-Departamental-Pastor-Maestro-Miembro), con el propósito de atender sus inquietudes respecto a la mayordomía cristiana y su compromiso con la Iglesia. Además, se debe velar por la realización de las juntas administrativas en cada Iglesia en donde participen de manera representativa; los departamentales y administradores del campo local, a fin de mostrar los resultados obtenidos por la fidelidad de los donantes fieles. Esta tarea en la red del discipulado debe ser motivada por la lealtad y la enseñanza a través del ejemplo.

4. Implementar un sistema de entrenamiento para los pastores distritales en temas de liderazgo, trabajo en equipo, relaciones humanas y la teología de los diezmos y las ofrendas; con el propósito de entrenar al pastor distrital y así brindar una atención integral y óptima, al miembro bautizado.

5. Se recomienda aplicar el mismo estudio en otros campos misioneros de la UPN y del Perú, para que de esa manera los pastores distritales, departamentales y administradores de la Iglesia, logren consolidar los factores discipuladores como agentes influyentes en la fidelidad a Dios.

6. Aplicar los mismos factores discipuladores en otro grupo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y así fortalecer los factores discipuladores más influyentes en la fidelidad a Dios. Otros investigadores, pueden buscar otros factores discipuladores y demostrar su influencia en la devolución de los diezmos y las ofrendas.

APÉNDICE A

CUESTIONARIO SOBRE LOS FACTORES DISCIPULADORES INFLUYENTES EN LA FIDELIDAD DE LOS DIEZMOS Y LAS OFRENDAS

INDICACIONES GENERALES

Esta investigación trata sobre los factores discipuladores influyentes de la fidelidad en diezmos y ofrendas. Por favor conteste todas las preguntas, sus respuestas son anónimas.

Para que el estudio sea productivo responda con la mayor sinceridad posible. En todas las preguntas sólo podrá seleccionar una opción. Los resultados de esta investigación se usarán para compartir sugerencias útiles para la fidelización de los miembros y mejorar el liderazgo en los diferentes niveles de la iglesia.

Para tal motivo, solicitamos su información fidedigna para ser usados de manera confidencial en esta investigación. Agradecemos su autorización, respondiendo todas las preguntas de esta encuesta.

DATOS DEMOGRÁFICOS:

- ◆ **Género:**
 1. Masculino 2. Femenino
- ◆ **Edad:** _____ Años.
- ◆ **Nivel académico máximo:**
 1. Ninguno
 2. Primaria
 3. Secundaria
 4. Instituto
 5. Universitario
 6. Posgrado
- ◆ **Estado civil:**
 1. Soltero 2. Casado
- 3. Divorciado 4. Viudo
- ◆ **Tiempo de Adventista:** _____ Años.
- ◆ **¿Nació en Hogar Adventista?:**
 1. SÍ 2. NO
- ◆ **¿Obtiene Ingresos regularmente?:**
 1. SÍ 2. NO
- ◆ **Su trabajo es:**
 1. Independiente
 2. Dependiente
- ◆ **¿Cuál es su distrito misionero?** _____
- ◆ **¿Tiene cargo en la Iglesia?:**

1. SÍ 2. NO

 ♦ **Tiempo de ejercerlo:**

_____ Año (s).

1. CONOCIMIENTO DOCTRINAL EN DIEZMOS Y OFRENDAS						
Marcar sobre el número con una “X” en la columna que más describa su realidad (marque solamente una).						
		1 Totalmente en desacuerdo	2 En desacuerdo	3 Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	4 De acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
1	Me instruyeron en la doctrina 21 que enseña sobre “La Mayordomía”	1	2	3	4	5
2	He sido instruido en el plan de dadivosidad sistemática	1	2	3	4	5
3	Se calcular mis diezmos y ofrendas	1	2	3	4	5
4	Al hacer mi presupuesto familiar considero en primero lugar los diezmos y las ofrendas	1	2	3	4	5
5	Enseño a mi familia y a otros miembros acerca de la fidelidad a Dios	1	2	3	4	5
6	Estudio en la Biblia el tema de fidelidad en los recursos financieros	1	2	3	4	5
7	He comprendido la base bíblica del segundo diezmo (Ofrenda/Pacto)	1	2	3	4	5
8	Para consolidar mis conocimientos asisto a las semanas y seminarios de Mayordomía	1	2	3	4	5

2. IDENTIDAD Y COMPROMISO CON LA IGLESIA						
Marcar sobre el número con una “X” en la columna que más describa su realidad y práctica referente a la identificación con su Iglesia y su percepción de compromiso personal (marque solamente una)						
		1 Nunca	2 Casi Nunca	3 A Veces	4 Casi Siempre	5 Siempre
9	Siento que cualquier problema de la iglesia es también mío.	1	2	3	4	5
10	Soy tomado en cuenta y participo para ayudar a mi iglesia.	1	2	3	4	5
11	Me identifico con las necesidades de las familias de la iglesia.	1	2	3	4	5
12	Soy parte de los asuntos financieros de mi iglesia.	1	2	3	4	5

13	Me siento feliz por el afecto y respeto que recibo en mi iglesia.	1	2	3	4	5
14	Mis conocimientos y recursos son para mejorar la obra de la iglesia.	1	2	3	4	5
15	Mi presencia y trabajo en la iglesia son constantes.	1	2	3	4	5
16	La visita (presencial o virtual) de mis líderes me motivan a mantenerme fiel y comprometido en mi iglesia.	1	2	3	4	5
17	Mi compromiso es sostener a mi iglesia Adventista con mis diezmos y ofrendas.	1	2	3	4	5
18	Reconozco que Dios ha proveído bendiciones materiales en abundancia en mi hogar.	1	2	3	4	5
19	Acepto que Dios es el dueño de mi vida y de todas mis posesiones.	1	2	3	4	5
20	Tengo el propósito de permanecer en mi iglesia hasta el fin.	1	2	3	4	5
21	Estoy decidido apoyar a mi iglesia con todo lo que tengo.	1	2	3	4	5
22	He firmado mi pacto de fidelidad ante Dios y mi iglesia.	1	2	3	4	5

3. PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS LÍDERES

Marcar sobre el número con una "X" en la columna **que más describa el accionar** de **LOS LÍDERES** (*administradores y departamentales*), de la Asociación Nor Pacífico del Perú (marque solamente una).

		1 Nunca	2 Casi Nunca	3 A Veces	4 Casi Siempre	5 Siempre
23	Los líderes nos enseñan la Mayordomía integral.	1	2	3	4	5
24	Los líderes promueven un programa de Mayordomía para todos los miembros.	1	2	3	4	5
25	Tengo desconfianza en la manera en que se administran los recursos financieros de mi iglesia.	1	2	3	4	5
26	En mi iglesia se predica mensualmente en el culto divino, el tema sobre mayordomía.	1	2	3	4	5
27	Estoy informado de cómo se utiliza el dinero en mi iglesia.	1	2	3	4	5
28	Mi iglesia recibe materiales gratuitos de parte de la Asociación.	1	2	3	4	5
29	Los administradores y departamentales nos visitan (presencial o virtual) y nos capacitan sobre la mayordomía cristiana.	1	2	3	4	5

4. EL LIDERAZGO PASTORAL

Marcar sobre el número con una “X” en la columna que más describa la realidad de SU PASTOR o cuál de las afirmaciones se ajusta más a su estilo de liderar (marque solamente una)						
		1 Nunca	2 Casi Nunca	3 A Veces	4 Casi Siempre	5 Siempre
30	Me siento orgulloso (a) de trabajar con mi pastor.	1	2	3	4	5
31	Mi pastor genera convicción y entusiasmo al presentar los desafíos de la Iglesia.	1	2	3	4	5
32	Se esfuerza en fidelizar a aquellos miembros que lo necesitan.	1	2	3	4	5
33	El pastor está dispuesto a enseñar y entrenar sobre los diezmos y ofrendas siempre que lo necesiten.	1	2	3	4	5
34	Trata de inspirarnos mediante enseñanzas de fidelidad basado en principios bíblicos.	1	2	3	4	5
35	Mi pastor cuenta con el respeto y apoyo de los feligreses.	1	2	3	4	5
36	Mi pastor trata de desarrollar nuevas estrategias para motivarnos a ser fieles a Dios	1	2	3	4	5
37	Nos enseña a fundamentar nuestras opiniones de fidelidad con argumentos bíblicos.	1	2	3	4	5
38	Mi pastor nos enseña con su ejemplo a diezmar y ofrendar en sobre.	1	2	3	4	5
39	Los miembros de mi iglesia tenemos plena confianza en nuestro pastor.	1	2	3	4	5
40	Mi pastor visita (presencial o virtual) los hogares para instruirnos sobre la fidelidad en los diezmos y las ofrendas.	1	2	3	4	5
41	El pastor realiza el diagnóstico de fidelidad trimestral para conocer la realidad de sus miembros.	1	2	3	4	5
42	Dedica tiempo como mentor aconsejando, guiando y entrenando a otros.	1	2	3	4	5
43	Mi pastor se muestra motivado, contento en el ministerio y con muchas ganas de servir a Dios y a los demás.	1	2	3	4	5
44	Mi pastor disfruta el reunirse y hablar con los miembros de mi iglesia.	1	2	3	4	5
45	Mi pastor vive en humildad y sencillez con la certeza de que Dios lo sustenta.	1	2	3	4	5
46	Mi pastor da buen testimonio, vive en coherencia con el mensaje que predica.	1	2	3	4	5

5. FIDELIDAD A DIOS

Marcar sobre el número con una "X" en la columna que más describa la frecuencia con la que realiza las <i>acciones</i> identificadas (marque solamente una).						
		1 Nunca	2 Casi Nunca	3 A Veces	4 Casi Siempre	5 Siempre
47	Entrego fielmente mis diezmos cada vez que recibo un ingreso	1	2	3	4	5
48	De todos mis ingresos, doy mi ofrenda sistemática en sobre, en gratitud a Dios.	1	2	3	4	5
49	Adicional a mi ofrenda sistemática, apoyo en los proyectos locales de la iglesia.	1	2	3	4	5
50	Aunque tenga muchas deudas devuelvo el diezmo a Dios primero.	1	2	3	4	5
51	Participo apoyando con recursos al fondo de pobres aparte de los diezmos y ofrendas sistemáticas	1	2	3	4	5
52	Mis diezmos, los administro en lo que Yo creo conveniente y NO los entrego en la tesorería de mi Iglesia	1	2	3	4	5
53	Antes de ser bautizado (a) ya había iniciado a devolver los diezmos y ofrendas porque comprendí que era un principio Divino.	1	2	3	4	5
54	Me cuesta devolver los diezmos y ofrendas porque me enseñaron después de ser bautizado (a).	1	2	3	4	5

APÉNDICE B
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE TEOLOGÍA
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
FACTORES DISCIPLADORES INFLUYENTES EN LA
FIDELIDAD DE LOS DIEZMOS Y OFRENDAS

Instrucciones: Sírvase encerrar dentro de un círculo el porcentaje que crea conveniente para cada pregunta.

1. ¿Considera usted que el instrumento cumple los objetivos propuestos?
0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100
2. ¿Considera usted que este instrumento contiene los conceptos propios del tema que se investiga?
0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100
3. ¿Estima usted, que la cantidad de ítems que se utilizan son suficientes para tener una visión comprensiva del asunto que se investiga?
0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100
4. ¿Considera usted, que si se aplica este instrumento a muestras similares, se obtendrían datos también similares?
0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100
5. ¿Estima usted, que los ítems propuestos permiten una respuesta objetiva de parte de los informantes?
0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100
6. ¿Qué preguntas cree usted que se podría agregar?
0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100
7. ¿Qué preguntas se podría eliminar?

8. Recomendaciones
YA FUERON CUANTADAS

Validado por: DANIEL RICHARDO PÉREZ

Daniel
Firma

Grado académico: DOCTOR

Fecha: 09-01-2020

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE TEOLOGÍA
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
FACTORES DISCIPULADORES INFLUYENTES EN LA
FIDELIDAD DE LOS DIEZMOS Y OFRENDAS

Instrucciones: Sírvase encerrar dentro de un círculo el porcentaje que crea conveniente para cada pregunta.

1. ¿Considera usted que el instrumento cumple los objetivos propuestos?

0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100

2. ¿Considera usted que este instrumento contiene los conceptos propios del tema que se investiga?

0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100

3. ¿Estima usted, que la cantidad de ítems que se utilizan son suficientes para tener una visión comprensiva del asunto que se investiga?

0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100

4. ¿Considera usted, que si se aplica este instrumento a muestras similares, se obtendrían datos también similares?

0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100

5. ¿Estima usted, que los ítems propuestos permiten una respuesta objetiva de parte de los informantes?

0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100

6. ¿Qué preguntas cree usted que se podría agregar?

0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100

7. ¿Qué preguntas se podría eliminar?

8. Recomendaciones

Validado por: JORGE LUIS REYES AGUILAR

[Firma]
 Firma

Grado académico: DOCTOR EN TEOLOGÍA

Fecha: 06/01/2020

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE TEOLOGÍA
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
FACTORES DISCIPLADORES INFLUYENTES EN LA
FIDELIDAD DE LOS DIEZMOS Y OFRENDAS

Instrucciones: Sírvase encerrar dentro de un círculo el porcentaje que crea conveniente para cada pregunta.

1. ¿Considera usted que el instrumento cumple los objetivos propuestos?
 0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 90 ___ 100
2. ¿Considera usted que este instrumento contiene los conceptos propios del tema que se investiga?
 0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 100
3. ¿Estima usted, que la cantidad de ítems que se utilizan son suficientes para tener una visión comprensiva del asunto que se investiga?
 0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 90 ___ 100
4. ¿Considera usted, que si se aplica este instrumento a muestras similares, se obtendrían datos también similares?
 0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 100
5. ¿Estima usted, que los ítems propuestos permiten una respuesta objetiva de parte de los informantes?
 0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 90 ___ 100
6. ¿Qué preguntas cree usted que se podría agregar?
 0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100
7. ¿Qué preguntas se podría eliminar?

8. Recomendaciones
Se en el orden de las preguntas.

Validado por: José Turpo Chaparro

Grado académico: Doctor en educación

Fecha: 07/01/20

Firma

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE TEOLOGÍA
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
FACTORES DISCIPLINADORES INFLUYENTES EN LA
FIDELIDAD DE LOS DIEZMOS Y OFRENDAS

Instrucciones: Sírvase encerrar dentro de un círculo el porcentaje que crea conveniente para cada pregunta.

1. ¿Considera usted que el instrumento cumple los objetivos propuestos?
 0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100

2. ¿Considera usted que este instrumento contiene los conceptos propios del tema que se investiga?
 0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100

3. ¿Estima usted, que la cantidad de ítems que se utilizan son suficientes para tener una visión comprensiva del asunto que se investiga?
 0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100

4. ¿Considera usted, que si se aplica este instrumento a muestras similares, se obtendrían datos también similares?
 0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100

5. ¿Estima usted, que los ítems propuestos permiten una respuesta objetiva de parte de los informantes?
 0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100

6. ¿Qué preguntas cree usted que se podría agregar?
0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100

7. ¿Qué preguntas se podría eliminar?

8. Recomendaciones

Validado por: JUAN MARCELO ZANGA CESPEDES

Grado académico: DOCTOR

Fecha: 10/01/2020

Firma

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE TEOLOGÍA
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
FACTORES DISCIPLINADORES INFLUYENTES EN LA
FIDELIDAD DE LOS DIEZMOS Y OFRENDAS

Instrucciones: Sírvase encerrar dentro de un círculo el porcentaje que crea conveniente para cada pregunta.

1. ¿Considera usted que el instrumento cumple los objetivos propuestos?

0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100

2. ¿Considera usted que este instrumento contiene los conceptos propios del tema que se investiga?

0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100

3. ¿Estima usted, que la cantidad de ítems que se utilizan son suficientes para tener una visión comprensiva del asunto que se investiga?

0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100

4. ¿Considera usted, que si se aplica este instrumento a muestras similares, se obtendrían datos también similares?

0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100

5. ¿Estima usted, que los ítems propuestos permiten una respuesta objetiva de parte de los informantes?

0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100

6. ¿Qué preguntas cree usted que se podría agregar?

0 ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ 80 ___ 90 ___ 100

7. ¿Qué preguntas se podría eliminar?

8. Recomendaciones

Validado por: Wilbert Maluquish Huanan

Grado académico: Doctor en Teología

Fecha: 06 Enero 2020

Firma

APÉNDICE C

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

El instrumento ha sido validado previa utilización del mismo para los miembros y líderes de la iglesia, el cual fue revisado por profesionales capaces y conocedores del tema los Doctores: Daniel Richard, Dr. Josué Turpo, Dr. Jorge Reyes, Dr. Marcelo Zanga y el Dr. Wilmer Maluquish.

Tabla 17. Confiabilidad de los instrumentos

Variables y/o dimensiones	Alfa de Cronbach	N° de ítems
Factores discipuladores	0.953	46
Conocimiento doctrinal sobre diezmos y ofrendas	0.861	8
Identidad y compromiso con la iglesia	0.895	14
Prácticas administrativas de los líderes	0.764	10
Liderazgo pastoral	0.945	17
Fidelidad a Dios	0.752	6

En la Tabla 17, se observa el análisis de fiabilidad, el cual se hizo a través de una muestra piloto en el DM de Cajamarca “A” y del DM de Cajamarca “B”, en el cual participaron 45 líderes de la IASD. El instrumento denominado “Factores discipuladores Influyentes en la fidelidad de los diezmos y ofrendas” que contiene 46 indicadores, tiene un resultado de alfa de Cronbach de 0.953, lo que indica que el instrumento es confiable, de igual manera para sus dimensiones, que son, Conocimiento doctrinal sobre diezmos y ofrendas, con un resultado de 0.861, la identidad y compromiso con la iglesia, que tiene

como resultado 0.895, para la dimensión Prácticas administrativas de los líderes, con un alfa de 0.764, y la dimensión Liderazgo pastoral, tiene un resultado de 0.945. Estos resultados que son mayores al 0.7, indican que el instrumento Factores discipuladores y sus dimensiones son confiables para ser aplicados en poblaciones similares. Finalmente, para el segundo instrumento, denominado, Fidelidad a Dios, el resultado del Alfa de Cronbach es de 0.752, que también supera el 0.7, lo que indica que es confiable.

APÉNDICE D

MATRIZ DE CONSISTENCIA

	¿Qué hacer?		¿Cómo hacerlo?				¿Porqué hacerlo?	¿Para qué hacerlo?
OBJETO DE ESTUDIO	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES E INDICADORES	MARCO CONCEPTUAL	JUSTIFICACIÓN	Trasfondo Filosófico
Maestros de escuela sabática de la ciudad de Trujillo, año 2020, de la Asociación Nor Pacífico del Perú.	<p>1. Problema general ¿Los factores discipuladores influyen en la devolución de diezmos y ofrendas en los maestros de escuela sabática del año 2020, en la región Trujillo de la Asociación Nor Pacífico del Perú?</p>	<p>Objetivo general <i>Determinar Numéricamente</i> la relación de los factores discipuladores EN la fidelidad de los diezmos y ofrendas en los maestros de escuela sabática de la región trujillo, del año 2020 de la Asociación Nor Pacífico del Perú.</p>	<p>1. Hipótesis general Los factores discipuladores se <i>relacionan significativamente</i> con la fidelidad en los diezmos y ofrendas en los maestros de escuela sabática de la región</p>	<p><u>Independiente</u> *Factores Discipuladores</p>	<p>DIMENSIONES de la Variable Independiente 1. Conocimiento doctrinal 2. Identidad y Compromiso con la Iglesia 3. Prácticas administrativas de los líderes</p>	<p>1. Conocimiento o doctrinal *Diezmos y ofrendas en el AT * Diezmos y ofrendas en el NT.</p>	<p>La presente investigación responde a la necesidad en la Asociación Nor Pacífico del Perú sobre la falta de fidelidad en diezmos y ofrendas de los miembros de Iglesia.</p>	<p>La investigación tendrá como fundamento lo siguiente: *La Biblia *Creencias de los Adventistas del Séptimo Día</p>

	<p>2. Problemas específico</p> <p>2.1 ¿Es el Conocimiento doctrinal es un factor influyente en la fidelidad en diezmos y ofrendas de los maestros de escuela sabática en trujillo, 2020 de la Asociación Nor Pacífico del Perú?</p> <p>2.2 ¿Es la identidad y compromiso con la Iglesia un factor influyente en la fidelidad en diezmos y ofrendas de los maestros de</p>	<p>2. Objetivos específicos</p> <p>2.1 Determinar numéricamente la relación del conocimiento doctrinal sobre diezmos y las ofrendas CON la fidelidad en diezmos y ofrendas en los maestros de escuela sabática en trujillo, 2020 de la Asociación Nor Pacífico del Perú.</p> <p>2.2 Determinar numéricamente la relación de la identidad y el compromiso con la Iglesia CON la fidelidad en diezmos y ofrendas en los maestros de</p>	<p>trujillo, del año 2020 de la Asociación Nor Pacífico del Perú.</p> <p>2. Hipótesis Específico</p> <p>2.1 El conocimiento Doctrinal sobre los diezmos y ofrendas se relaciona en forma significativa con la fidelidad en diezmos y ofrendas en los maestros de escuela sabática en trujillo, 2020 de la Asociación Nor Pacífico del Perú.</p>		<p>4. Liderazgo Pastoral</p> <p>DIMENSIONES Variable Dependiente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diezmos 2. Ofrendas <p>INDICADORES</p> <p>Conocimiento Bíblico</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrucción doctrinal 2. Presupuesto familiar 3. Testificación sobre fidelidad. <p>Identidad y compromiso con la Iglesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación con la iglesia 	<p>2. <u>Identidad y compromiso con la Iglesia</u></p> <p>*Identidad con las creencias de la iglesia</p> <p>*Compromiso en las prácticas de la iglesia</p> <p>*Fidelidad a Dios y a la Iglesia</p> <p>3. <u>Prácticas Administrativas</u></p> <p>*Gestión administrativa en la iglesia</p> <p>*El líder pastoral y sus actividades administrativas.</p> <p>*Satisfacer los intereses de las personas.</p>	<p>Diagnóstico de Diezmantes y ofrendantes:</p> <p>DIEZMANTES 2018 - ANoP</p> <p>*Regulares – 19%</p> <p>*Ocasionales – 31%</p> <p>*No diezman – 50%</p> <p>DIEZMANTES 2019 - ANoP</p> <p>*Regulares – 21%</p> <p>*Ocasionales – 34%</p> <p>*No diezman – 45%</p> <p>DIEZMANTES 2020 - ANoP</p> <p>*Regulares – 15 %</p> <p>*Ocasionales – 40 %</p>	<p>*Espíritu de Profesía.</p> <p>De esta manera esta investigación será sustentable y de ayuda para el lineamiento o discipulador en la ANoP.</p>
--	--	--	--	--	--	---	---	---

	<p>escuela sabática en trujillo, 2020 de la Asociación Nor Pacífico del Perú?</p> <p>2.3 ¿Es la práctica administrativa de los líderes un factor influyente en la fidelidad en diezmos y ofrendas de los maestros de escuela sabática en trujillo, 2020 de la Asociación Nor Pacífico del Perú?</p> <p>2.4 ¿Es el liderazgo pastoral un factor influyente en la fidelidad en</p>	<p>escuela sabática en trujillo, 2020 de la Asociación Nor Pacífico del Perú.</p> <p>2.3 Determinar numéricamente la relación de las prácticas administrativas de los líderes CON la fidelidad en diezmos y ofrendas en los maestros de escuela sabática en trujillo, 2020 de la Asociación Nor Pacífico del Perú.</p> <p>2.4 Determinar numéricamente la relación del liderazgo pastoral CON la fidelidad en diezmos y ofrendas en los maestros de escuela sabática en</p>	<p>2.2 La identidad y compromiso con la Iglesia, se relaciona en forma significativa con la fidelidad en diezmos y ofrendas en los maestros de escuela sabática en trujillo, 2020 de la Asociación Nor Pacífico del Perú.</p> <p>2.3 Las prácticas administrativas de los líderes se relaciona en forma significativa con la fidelidad en diezmos y ofrendas en los maestros de escuela sabática en trujillo, 2020 de la Asociación</p>	<p><u>Dependiente</u></p> <p>*Fidelidad a Dios.</p>	<p>2. Compromiso Cristiano 3. Lealtad a Dios.</p> <p><u>Prácticas Administrativas</u></p> <p>1. Capacitación y entrenamiento. 2. Confianza en administración de recursos. 3. Comunicación asertiva. 4. Ayuda con materiales denominacionales</p> <p><u>Liderazgo Pastoral</u></p> <p>1. Confianza y respeto en el pastor. 2. Discipulado pastoral. 3. Preparación del pastor. 4. Inspiración por el ejemplo. 5. Organización y planificación.</p>	<p>*Desarrollar un programa de servicio</p> <p>*Asignar recursos •Viabilidad organizacional</p> <p>*Lealtad a la palabra de Dios.</p> <p>4. Liderazgo Pastoral *Razgos del liderazgo pastoral *Perspectiva práctica y teológica del liderazgo pastoral. *Calidad personal.</p> <p><u>Fidelidad de Miembros</u></p> <p>*Fidelidad en el AT.</p>	<p>*No diezman – 45 %</p> <p>DIEZMANTES Hasta el mes de Julio 2021 - ANoP *Regulares – 10 % *Ocasionales – 38 % *No diezman – 52 %</p> <p>OFRENDAS 2018 - ANoP *Regulares – 18% *Ocasionales – 41% *No ofrendan – 41%.</p> <p>OFRENDAS 2019 - ANoP</p>	
--	--	---	---	--	---	--	---	--

diezmos y ofrendas de los maestros de escuela sabática en trujillo, 2020 de la Asociación Nor Pacífico del Perú?	trujillo, 2020 de la Asociación Nor Pacífico del Perú.	Nor Pacífico del Perú. 2.4 El liderazgo pastoral se <i>relaciona en forma significativa</i> con la fidelidad en diezmos y ofrendas en los maestros de escuela sabática en trujillo, 2020 de la Asociación Nor Pacífico del Perú.			<p><u>Fidelidad a Dios</u></p> <p><u>Diezmos</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Entrega fiel de los diezmos. Administración propia de los diezmos. Práctica de fidelidad antes del bautismo. Resistencia en la fidelidad. <p><u>Ofrendas:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Ofrenda sistemática. 	<ul style="list-style-type: none"> - En el pentateuco - En los libros históricos - En los libros poéticos y sapienciales - En los libros Proféticos. <p>* Fidelidad en el NT</p> <ul style="list-style-type: none"> - En los evangelios - En el libro de los hechos - En las cartas de Pablo - En la epístola a los hebreos. - En el libro de Apocalipsis. 	<p>*Regulares – 19%</p> <p>*Ocasionales – 41%</p> <p>*No ofrendan – 41%.</p> <p>OFRENDAS 2020 - ANoP</p> <p>*Regulares – 13%</p> <p>*Ocasionales – 43%</p> <p>*No ofrendan – 41%.</p> <p>OFRENDAS Hasta el mes de Julio 2021 - ANoP</p> <p>*Regulares – 10%</p> <p>*Ocasionales – 45%</p> <p>*No ofrendan – 45%.</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--	--

BIBLIOGRAFÍA

- Acuña Hurtado, Nilton. “Marketing relacional y la fidelidad de los feligreses de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del distrito misionero las quintanas de la ciudad de Trujillo, 2016”. Tesis de maestría, Universidad Peruana Unión, 2017.
- Alexander, T. Desmond y Brian S. Rosner, eds. *New Dictionary of Biblical Theology*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000.
- Arndt, William. *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
- Arnott, R. J. “Systems Theory and Pastoral Administration”. *The Christian Ministry* 3 (setiembre, 1992): 14.
- Audi, Robert. *Rationality and Religious Commitment*. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Ayers, Mike. *Power to Lead: Five Essentials for the Practice of Biblical Leadership*. 2da ed. Spring, TX: RBK Publishing Group, 2018.
- Barclay, William. *New Testament Words*. Louisville, KY: Westminster, 1976.
- Barton, John y John Muddiman, eds. *Oxford Bible Commentary: The Pentateuch*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Beekes, Robert. *Etymological Dictionary of Greek*. Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series. Editado por Alexander Lubotsky. Leiden: Brill, 2010.
- Biddle, Mark E. *Deuteronomy*. Smyth & Helwys Bible Commentary. Editado por Samuel E. Balentine. Macon, GA: Smyth & Helwys, 2003.
- Botterweck, G. Johannes, Helmer Ringgren y Heinz-Josef Fabry, eds. *Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament*. Stuttgart: Kohlhammer, 1970.
- Brattgard, Helge. *God's Stewards*. Minneapolis, MN: Augsburg Publishing House, 1963.
- Brazell, George E. *Dynamic Stewardship Strategies*. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1989.
- Bromiley, Geoffrey W., ed. *The International Standard Bible Encyclopedia*. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1979–1988.

- Brown, William P. *Obadiah through Malachi*. Westminster Bible Companion. Editado por Patrick D. Miller y David L. Bartlett. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1996.
- Brueggemann, Walter. *God, Neighbour, Empire: The Excess of Divine Fidelity and the Command of Common Good*. Waco, TX: Baylor, 2016.
- Burkhart, A. "Getting back to the root of Christian Education: A Historical Analysis of the Ancient Jewish Educational System with Implications for Christian Education in the Twenty-first Century for Children and Youth Ministries in Southern Baptist Churches". Tesis doctoral, Southeastern Baptist Theological Seminary, 2013.
- Burroughs, P. E. *The Grace of Giving*. Nashville, TN: Sunday School Board, 1934.
- Cairns, Ian. *Word and Presence: A Commentary on the Book of Deuteronomy*. International Theological Commentary. Editado por George A. F. Knight y Fredrick Carlson Holmgren. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1992.
- Campbell, Regi. *Mentor Like Jesus: His Radical Approach to Building the Church*. Atlanta, GA: RM Press, 2016.
- Carroll, R. Leonard. *Stewardship: Total Life Commitment*. New York, NY: Pathway Press, 1967.
- Castillo T., Orlando. "Factores de Fidelidad en la devolución de diezmos y ofrendas de los directivos y miembros de tres distritos de la iglesia adventista de la ciudad de México". Tesis doctoral, Universidad Adventista de Montemorelos, 2016.
- Clarke, Peter B., ed. *The Oxford Handbook of the Sociology of Religion*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Cogan, Mordechai. *I Kings: A New Translation with Introduction and Commentary*. Anchor Yale Bible. Editado por David Noel Freedman. London: Yale University Press, 2008.
- Cole, R. Dennis. *Numbers*. New American Commentary. Editado por E. Ray Clendenen, Kenneth A. Mathews y David S. Dockery. Nashville: Broadman & Holman Publishers, 2000.
- Conzelmann, Hans. *I Corinthians: A Commentary on the First Epistle to the Corinthians*. Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible. Editado por George W. MacRae. Philadelphia: Fortress Press, 1975.
- Cortines, John y Gregory Baumer, *True Riches: What Jesus Really Said about Money and Your Heart*. Nashville, TN: Nelson, 2019.

- Crosby, Donald A. *Faith and Freedom: Contexts, Choices, and Crises in Religious Commitments*. Routledge New Critical Thinking in Religion, Theology and Biblical Studies. London: Routledge, 2018.
- Dale, Robert D. *Pastoral Leadership: A Handbook of Resources for Effective Congregational Leadership*. Nashville, TN: Abingdon Press, 2001.
- Driver, S. R. *A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy*. 3ra ed. International Critical Commentary. Editado por S. R. Driver, A. Plummer y C. A. Briggs. Edinburgh: T&T Clark, 1902.
- Drucker, Peter F. *The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done*. New York, NY: Harper Collins, 2006.
- Ebener, Dan R. *Pastoral Leadership*. New York, NY: Paulist, 2018.
- Eddinger, Terry W. *Malachi: A Handbook on the Hebrew Text*. Baylor Handbook on the Hebrew Bible. Editado por W. Dennis Tucker Jr. Waco, TX: Baylor University Press, 2012.
- Eidevall, Göran. *Amos: A New Translation with Introduction and Commentary*. Anchor Yale Bible. Editado por John J. Collins. London: Yale University Press, 2017.
- Engstrom y Dayton, *The Art of Management for Christian Leaders*.
- Fahlbusch, Erwin, ed. *Encyclopedia of Christianity*. 5 vols. Grand Rapids, MI; Leiden: Eerdmans, Brill, 2008.
- Fiedler, Peter. *Das Matthäusevangelium*. Theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Editado por Ekkehard W. Stegemann, Peter Fiedler, Luise Schottroff y Klaus Wengst. Stuttgart: W. Kohlhammer, 2006.
- Fisher, Wallace E. *A New Climate for Stewardship*. Nashville, TN: Abingdon Press, 1976.
- Forrest, Benjamin y Chet Roden, *Biblical Leadership: Theology for the Everyday Leader*. Grand Rapids, MI: Kregel, 2017.
- Friberg, Timothy y Barbara Friberg. *Analytical Lexicon of the Greek New Testament*, de *Baker's Greek New Testament Library*. Grand Rapids, MI: Baker, 2000.
- Friedlander, M. ed. *The Hebrew Bible with English Translation*. Jerusalén: Jerusalem Bible Publishing Co., s/f.
- Gangel, Kenneth O. *Communication and Conflict Management in Churches and Christian Organizations*. Eugene, OR: Wipf and Stock, 2002.

- Gardner, Paul. 1 Corinthians. *Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament*. Editado por Clinton E. Arnold. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2018.
- Gardner, Paul. 1 Corinthians. *Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament*. Editado por Clinton E. Arnold. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2018.
- Garret, Duane A. *Amos: A Handbook on the Hebrew Text*. Baylor Handbook on the Hebrew Bible. Editado por W. Dennis Tucker Jr. Waco, TX: Baylor University Press, 2008.
- Glock, Charles Y. "On the Study of Religious Commitment". *Religious Education* 57, no. 4 (1962): 98-110.
- Goldingay, John. *Genesis*. Baker Commentary on the Old Testament: Pentateuch. Editado por Bill T. Arnold. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2020.
- Gómez C., Hipólito. "Factores predictores de la fidelidad en la devolución de los diezmos en las unidades financieras de las iglesias de los tres distritos de raudales malpaso, de la Asociación Oeste de Chiapas". Tesis de maestría, Universidad Adventista de Montemorelos, 2018.
- Gower, R. *The New Manners and Customs of Bible Times*. Chicago, IL: Moody Press, 1987.
- Graf Reventlow, Henning. *Aggeo, Zaccaria e Malachia*. Antico Testamento. Editado por Otto Kaiser y Lothar Perlitt. Brescia: Paideia, 2010.
- Gross, B. M. *Organizations and Their Managing*. New York: Free Press, 1968.
- Harris, R. L., G. L. Archer y B. K. Waltke, eds. *Theological Wordbook of the Old Testament*. Chicago: Moody Press, 1980.
- Hernández S., Roberto, Fernández C., Carlos, Baptista L., Pila. *Metodología de la Investigación*, 6ta edición (México: McGraw-Hill Interamericana Editores S. A., 2014.
- Hill, Andrew E. *Haggai, Zechariah and Malachi: An Introduction and Commentary*. Tyndale Old Testament Commentaries. Editado por David G. Firth. Nottingham, England: Inter-Varsity Press, 2012.
- Houtman, Cornelis. *Exodus*, Vol 3. Historical Commentary on the Old Testament. Editado por Cornelis Houtman, Willem S. Prinsloo, Wilfred G. E. Watson y Al Wolters. Leuven: Peeters, 2000.
- Hoyt, JoAnna M. *Amos, Jonah, & Micah*. Evangelical Exegetical Commentary. Editado por H. Wayne House y William D. Barrick. Bellingham, WA: Lexham Press, 2018.

- Jacobs, Mignon R. *The Books of Haggai and Malachi*. New International Commentary on the Old and New Testament. Editado por E. J. Young, R. K. Harrison y Robert L. Hubbard Jr. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2017.
- Jaimes Z., Rubén. “Liderazgo pastoral transformacional y espiritual en la percepción de la pareja ministerial y el crecimiento cuantitativo de la iglesia adventista del Séptimo Día en Lima, año 2016”. Tesis de maestría, Universidad Peruana Unión, 2016.
- Jankiewicz, D. y E. Jankiewicz, “Horace Bushnell: Guided by his Wesleyan Heritage”. *Wesleyan Theological Journal* 48, no. 2 (2013): 93-111.
- Japhet, Sara. *I & II Chronicles: A Commentary*. The Old Testament Library. Editado por James L. Mays, Carol A. Newsom y David L. Petersen. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1993.
- Jefferson, Charles E. *The Minister As Shepherd: Pastoral Leadership According to the Bible*. New York, NY: Ichthus, 2018.
- Jonkers, Peter y Oliver J. Wiertz. *Religious Truth and Identity in an Age of Plurality*. London: Routledge, 2020.
- Kauffman, Milo. *Stewards of God*. Scottdale, PA: Herald Press, 1975.
- Keck, Leander E. *New Interpreter's Bible*. 12 vols. Nashville, TN: Abingdon Press, 1998.
- Keil, Carl Friedrich. *Commentar über das Evangelium des Matthäus*. Leipzig: Dörffling und Franke, 1877.
- Kittel, Gerhard, ed. *Theological Dictionary of the New Testament*. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1977.
- Klein, Ralph W. *2 Chronicles: A Commentary*. Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible. Editado por Paul D. Hanson. Minneapolis, MN: Fortress Press, 2012.
- Koehler, Ludwig y Walter Baumgartner. *Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament*. 4 vols. Leiden: Brill, 1999, c1994-1996.
- Krauss, Stephen W. y Ralph W. Hood. *A New Approach to Religious Orientation: The Commitment-Reflectivity Circumplex*. International Series in the Psychology of Religion. Editado por J. A. Belzen. Amsterdam: Rodopi, 2013.
- Laniak, Timothy S. *Shepherds After My Own Heart: Pastoral Traditions and Leadership in the Bible*, de *New Studies in Biblical Theology*. Editado por D. A. Carson. Downers Grove, IL: IVP Academic, 2006.
- Lansdell, Henry. *The Sacred Tenth*. Vol. 1. Londres: Society for Promoting, 1906.

- Lexham English Septuagint*. 2da ed. Bellingham, WA: Lexham Press, 2020.
- Liddell, Henry George, Robert Scott, Henry Stuart Jones y Roderick McKenzie. *A Greek-English Lexicon*. Oxford: Clarendon Press, 1996.
- Lincoln, A. T. *Ephesians*. *Word Biblical Commentary Series*. Dallas, TX: Word, 1990.
- Lindgren, Alvin J. y Norman Shawchuck, *Management for Your Church : How to Realize Your Church's Potential Through a Systems Approach*. Louisville, KY: Abingdon Press, 1978.
- Linhart, Terry. *The Self-Aware Leader: Discovering your Blind Spots to Reach Your Ministry Potential*. Downers Grove, IL: InterVarsity, 2017.
- Loken, Israel. *Ezra & Nehemiah*. *Evangelical Exegetical Commentary*. Editado por H. Wayne House y William D. Barrick. Bellingham, WA: Lexham Press, 2011.
- Longman III, Tremper y David E. Garland. *Expositor's Bible Commentary*. Edición revisada. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2012.
- Lotich, Patricia. *Smart Church Management: A Quality Guide to Church Administration*. Los Angeles, CA: Resa Design, 2015.
- Maier, Gerhard. *Das Evangelium des Matthäus: Kapitel 15–28*, *Historisch-Theologische Auslegung Neues Testament*. Editado por Gerhard Maier. Giessen: Brunnen Verlag, 2017.
- Maxwell, John C. *The 5 Levels of Leadership: Proven Steps to Maximize Your Potential*. New York, NY: Hachette Book Group, 2011.
- Maxwell, John C. y Steven Covey. *The 21 Irrefutable Laws of Leadership: Follow them and People will Follow You*. Nashville, TN: Thomas Nelson, 2007.
- McConville, J. G. *Deuteronomy*. *Apollos Old Testament Commentary*. Editado por David W. Baker y Gordon J. Wenham. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2002.
- McMullen, John S. *Stewardship Unlimited*. Richmond, VA: John Knox Press, 1964.
- McRae, Glenn. *Teaching Christian Stewardship*. St. Louis, MO: Bethany Press, 1966.
- Merriam-Webster Dictionary: New Trade Paperback*. New York: Merriam-Webster, 2019.
- Merrill, Eugene H. *An Exegetical Commentary: Haggai, Zechariah, Malachi*. S.l.: Biblical Studies Press, 2003.
- Meyer, Heinrich August Wilhelm. *Kritisch Exegetisches Handbuch über den ersten Brief an die Korinther*. *Kritisch Exegetischer Kommentar über das Neue Testament*. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht's Verlag, 1870.

- Milgrom, Jacob. *Leviticus 23–27: A New Translation with Introduction and Commentary*, Vol 3. Anchor Yale Bible. London: Yale University Press, 2008.
- Montanari, Franco. *The Brill Dictionary of Ancient Greek*. Leiden: Brill, 2015.
- Moulton, James Hope y George Milligan. *The Vocabulary of the Greek Testament*. London: Hodder and Stoughton, 1930.
- Müller, Gerhard, ed. *Theologische Realenzyklopädie*. Berlin: Walter de Gruyter, 2002.
- Munroe, Miles. *The Power of Character in Leadership: How Values, Morals, Ethics, and Principles Affect Leaders*. New Kensington, PA: Whitaker House, 2014.
- Nelson, Richard D. *Deuteronomy: A Commentary*. The Old Testament Library. Editado por James L. Mays, Carol A. Newsom y David L. Petersen. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2004.
- Nichol, Francis, ed. *Comentario Bíblico Adventista*. Traducido por Víctor E. Ampuero Matta. Buenos Aires, Argentina: Publicaciones Interamericana, 1990.
- Niebuhr, Richard. *Christ and Culture*. New York, NY: HarperCollins, 2001.
- Nolland, John. *The Gospel of Matthew: A Commentary on the Greek text*. New International Greek Testament Commentary. Editado por I. Howard Marshall y Donald A. Hagner. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2005.
- Ogden, Greg. *Discipleship Essentials: A Guide to Building Your Life in Christ*. Downers Grove, IL: InterVarsity, 2007.
- Packer, J. I. *Faithfulness and Holiness*. Wheaton, IL: Crossway, 2002.
- Patterson, Richard D. y Andrew E. Hill. *Minor Prophets, Hosea–Malachi*. Cornerstone Biblical Commentary. Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, 2008.
- Paul, Shalom M. *Amos: A commentary on the book of Amos*. Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible. Editado por Frank Moore Cross. Minneapolis, MN: Fortress Press, 1991.
- Peter, David J. *Maximizing the Midsized Church: Effective Leadership for Fruitful Mission and Ministry*. Grand Rapids, MI: Kregel, 2018.
- Petterson, Anthony R. *Haggai, Zechariah & Malachi*. Apollos Old Testament Commentary. Editado por David W. Baker y Gordon J. Wenham. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2015.
- Pittard, John. *Disagreement, Deference, and Religious Commitment*. Oxford: Oxford University Press, 2019.

- Powis Smith, John Merlin. *A Critical and Exegetical Commentary on Haggai, Zechariah, Malachi and Jonah*. International Critical Commentary. Editado por S. R. Driver. Edinburgh: T&T Clark, 1912.
- Rodríguez, Ángel Manuel. *Stewardship Roots: Toward a Theology of Stewardship, Tithe, Offerings*. Silver Spring, MD: Stewardship Ministries Department, 1994.
- Ross, Allen P. *Malachi Then and Now: An Expository Commentary based on Detailed Exegetical Analysis*. Bellingham, WA: Lexham Press, 2016.
- Sakenfeld, Katharine Doob, eds. *The New Interpreter's Dictionary of the Bible*. Nashville, TN: Abingdon Press, 2006–2009.
- Salstrand, George. *The Tithe: The Minimum Standard for Christian Giving*. Grand Rapids, MI: Baker, 1952.
- Schnabel, Eckhard J. *Der erste Brief des Paulus an die Korinther*. Historisch-Theologische Auslegung Neues Testament. Editado por Gerhard Maier. Giessen: Brunnen Verlag, 2018.
- Schottroff, Luise. *Der erste Brief an die Gemeinde in Korinth*. Theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Editado por Ekkehard W. Stegemann. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2013.
- Schreiner, Thomas R. *1 Corinthians: An Introduction and Commentary*. Tyndale New Testament Commentaries. Editado por Eckhard J. Schnabel. London: Inter-Varsity Press, 2018.
- Shepherd, David J. y Christopher J. H. Wrioth. *Ezra and Nehemiah*. Two Horizons Old Testament Commentary. Editado por J. Gordon McConville y Craig Bartholomew. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2018.
- Smith, Ralph L. *Micah–Malachi*. Word Biblical Commentary. Editado por Bruce M. Metzger, David A. Hubbard y Glenn W. Barker. Dallas, TX: Word, Incorporated, 1984.
- Snoeberger, Mark A. “The Pre-Mosaic Tithe: Issues and Implications”. *Detroit Baptist Seminary Journal* 5 (2000): 71-95.
- Starbuck, Peter. *Drucker's Management by Objectives*. Buckinghamshire: The Open University Business School, 2018.
- Stedman, Ray C. *Hebrews*. The IVP New Testament Commentary Series. Editado por Grant R. Osborne. Westmont, IL: IVP Academic, 1992.
- Stewart, E. B. *The Tithe*. Winona Lake, IN: Winona Publishing, 1903.

- Stockton-Chilson, Karen E. "A Comparative Study of Giving and Volunteering Patterns among Adults with Seventh-day Adventist and Other Christian Religious Identities". Tesis Doctoral, Universidad Andrews, 2003.
- Thiselton, Anthony C. *The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text*. New International Greek Testament Commentary. Editado por I. Howard Marshall y Donald A. Hagner. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2000.
- Thiselton, Anthony C. *The Thiselton Companion to Christian Theology*. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2015.
- Thompson, J. A. *Deuteronomy: An Introduction and Commentary*. Tyndale Old Testament Commentaries. Editado por Donald J. Wiseman. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1974.
- Tigay, Jeffrey H., *Deuteronomy*. The JPS Torah Commentary. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1996.
- Unger, Merrill F. *Unger's Bible Dictionary*. Chicago, IL: Moody Press, 1960.
- Verhoef, Pieter A. *The Books of Haggai and Malachi*. New International Commentary on the Old Testament. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1987.
- Vischer, Lukas. *Tithing in the early church*. Philadelphia, PA: Fortress Press, 1966.
- Volpe, Medi Ann. *Rethinking Christian Identity: Doctrine and Discipleship*. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013.
- Walton, John H. *Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary: Old Testament: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy*. Vol. 1. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2009.
- Walton, John H., ed. *Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary: The Minor Prophets, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs*. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2009.
- Weems, Lovett H. *Church Leadership: Revised Edition*. Nashville, TN: Abingdon Press, 2010.
- Wenham, Gordon J. *Genesis 16-50, Vol 2*. Word Biblical Commentary. Editado por Bruce M. Metzger, David A. Hubbard y Glenn W. Barker. Dallas, TX: Word, 1994.
- Wethmar, Conrad. "Confessionality and Identity of the Church: A Reformed Perspective". En *Christian Identity*. Editado por Eduardus van der Borgh, 135-150. Leiden: Brill, 2008.

- White, Elena G. *El deseado de todas las gentes*. Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 1903.
- . *This is Stewardship*. Gospel Publishing House, 1962.
- . “Vulnerable Children, Divine Passion, and Human Obligation”. En *The Child in the Bible*. Editado por M. J. Bunge. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2008.
- . *La educación*. Boise, ID: Pacific Press Publishing Association, 1903.
- . *Palabras de vida del gran Maestro*. Buenos Aires. Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2002.
- . *Patriarcas y profetas*.
- . *Testimonies for the Church*.
- Wimberly, John, *The Business of the Church: The Uncomfortable Truth that Faithful Ministry Requires Effective Management*. Herndon, VA: The Alban Institute, 2011.
- Wolff, Christian. *Der erste Brief des Paulus an die Korinther*. Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament. Editado por Jens Herzer y Udo Schnelle. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2011.