

MODO ACTIVACIÓN

**PARA LÍDERES FORMADORES DE
UNA MENTALIDAD DE REINO**

2

OSVALDO REBOLLEDA

MODO ABUNDANCIA

2

**PARA LÍDERES FORMADORES DE
UNA MENTALIDAD DE REINO**

OSVALDO REBOLLEDA

Este libro No fue impreso
con anterioridad
Ahora es publicado en
Formato **PDF** para ser
Leído o bajado en:
www.osvaldorebolleda.com

Provincia de La Pampa
rebolleda@hotmail.com

Todos los derechos de este material son reservados para el Señor, quién los ofrece con la generosidad que lo caracteriza a todos aquellos que desean capacitarse más y lo consideran de utilidad.

No se permite la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, para ser publicado comercialmente.

Se puede utilizar con toda libertad, para uso de la enseñanza, sin necesidad de hacer referencia del mismo.

Se permite leer y compartir este libro con todos los que más pueda y tomar todo concepto que le sea de bendición.

Edición general: **EGE**

Revisión literaria: **Autores argentinos**

Revisión solo ortográfica - **IA**

Diseño de portada: **EGEAD**

Todas las citas Bíblicas fueron tomadas de la Biblia versión Reina Valera, salvo que se indique otra versión.

CONTENIDO

Introducción.....	5
Capítulo uno:	
Activación bajo el señorío de Cristo.....	9
Capítulo dos:	
Discernir antes de accionar.....	15
Capítulo tres:	
Sensibilidad al Espíritu Santo.....	21
Capítulo cuatro:	
Ritmos del Reino.....	26
Capítulo cinco:	
Obediencia precisa.....	32
Capítulo seis:	
Activación desde la identidad.....	37
Capítulo siete:	
Autoridad espiritual y activación.....	42
Capítulo ocho:	
Batallas espirituales y activación.....	47

Capítulo nueve:	
Sabiduría en la ejecución	52
Capítulo diez:	
Administración de la energía espiritual	57
Capítulo once:	
Fruto Vs. Actividad	62
Capítulo doce:	
De la reacción a las respuestas	67
Conclusión	72
Apéndice para líderes	76
Reconocimientos	82
Sobre el autor	84

INTRODUCCIÓN

“Activados, pero gobernados”

Hay una verdad que la Iglesia de este tiempo necesita comprender con urgencia: Que no toda activación es sinónimo de madurez, ni todo movimiento refleja dirección divina.

En los últimos años, el Espíritu ha despertado a muchos creyentes de la pasividad espiritual. Se ha predicado con fuerza contra la inercia, contra la fe estancada, contra el cristianismo espectador. Y esto ha sido necesario. Era imprescindible romper con la comodidad, con la mentalidad dependiente, con la excusa espiritualizada que espera que Dios haga lo que Él ya delegó al hombre.

Sin embargo, en medio de este despertar, ha surgido un nuevo riesgo: “una activación sin gobierno”. Creyentes que se mueven, pero no siempre obedecen. Que hacen, pero no necesariamente responden al Espíritu. Que avanzan, pero sin discernir si es Dios quien los envía o su propio impulso, y aquí es donde este segundo libro sobre “Modo activación” se vuelve necesario.

Porque, así como la pasividad es peligrosa, también lo es la acción desordenada. Así como la inactividad estanca, la activación sin dirección desgasta, confunde y, muchas veces, desvía.

La Escritura es clara cuando el Señor declara: **“¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” (Lucas 6:46)**. Este pasaje no confronta la falta de actividad... confronta la falta de obediencia correcta. El problema nunca fue solo no hacer. El problema es hacer sin estar alineados.

Por eso, este segundo libro de la serie “Modo Activación” no viene a insistir en que te muevas, eso ya lo hemos establecido, sino en algo más profundo y determinante: “aprender a moverse bajo el gobierno de Dios”.

Porque en el Reino, no se trata solamente de actuar, sino de actuar bajo autoridad, en el tiempo correcto, con la dirección correcta y con el corazón correcto. El mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, estableció este modelo cuando dijo: **“No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre...” (Juan 5:19)**. Si Cristo no actuaba independientemente, ¿cuánto más nosotros necesitamos aprender a depender del gobierno del Padre?

Aquí es donde se rompe uno de los errores más sutiles en la vida espiritual: confundir fe con impulso, iniciativa con dirección divina, o actividad con fruto. No todo lo que nace del deseo de hacer algo para Dios proviene de Dios. Por eso, el creyente maduro no es el que más hace, sino el que mejor discierne y obedece.

El apóstol Pablo lo expresa con claridad al decir: **“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,**

éstos son hijos de Dios.” (Romanos 8:14). No dice “los que más hacen”, ni “los más activos”, sino los guiados.

Este libro nace con el propósito de formar ese tipo de creyente: uno que no solo se activa, sino que sabe cómo, cuándo y por qué activarse. Un creyente que ha entendido que: La gracia no solo capacita, también ordena

El Espíritu no solo impulsa, también dirige. La fe no solo se expresa, también se somete, porque en el Reino, la verdadera efectividad no proviene del esfuerzo humano intensificado, sino de la obediencia alineada.

Este es un llamado a una activación más profunda, más consciente, más dependiente, más gobernada. Una activación que no nace de la ansiedad por hacer, sino de la intimidad con Dios, que no busca resultados rápidos, sino fruto permanente, que no responde a presiones externas, sino a la voz interna del Espíritu.

A lo largo de estas páginas, vamos a transitar un camino de madurez espiritual, donde aprenderemos que: No todo lo urgente es importante, no todo lo posible es correcto, no todo lo bueno es voluntad de Dios, y que muchas veces, el mayor acto de fe no es hacer más, sino esperar, discernir y obedecer con precisión.

Este libro no es para quienes quieren simplemente hacer cosas en el Reino, es para aquellos que desean

representar correctamente al Rey, porque al final, la meta no es ser creyentes activos, sino creyentes gobernados por Dios.

***“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas.”***

Mateo 6:33

Capítulo uno

ACTIVACIÓN BAJO EL SEÑORÍO DE CRISTO

“Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos... Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven.”

Romanos 14:8 y 9

Hablar de activación en el Reino de Dios sin establecer el Señorío de Cristo como fundamento absoluto es construir sobre un terreno inestable, porque toda expresión genuina de vida espiritual no nace simplemente del deseo de hacer, ni siquiera de una convicción interna fuerte, sino de una rendición real al gobierno de Aquel que tiene derecho sobre nuestra vida.

De modo que el problema de muchos creyentes no ha sido la falta de intención, ni siquiera la falta de fe en términos declarativos, sino la ausencia de una comprensión profunda de lo que significa que Jesús no solo es Salvador, sino Señor,

y esta distinción, aunque parezca básica, define el rumbo completo de la vida espiritual.

Muchos han recibido a Cristo como quien recibe un beneficio, como quien se acerca a Él en busca de perdón, restauración o respuesta, y ciertamente Él es todo eso, pero el Evangelio no termina en la experiencia de salvación, sino que comienza allí una vida bajo autoridad, bajo gobierno, bajo dirección.

En esa vida, ya no somos nosotros quienes determinamos el rumbo, sino que entramos en una dinámica completamente diferente, en la cual nuestra voluntad deja de ser el centro y pasa a ser sometida al diseño divino, porque si Cristo no gobierna, entonces la activación se transforma en una extensión del yo, aunque tenga apariencia espiritual.

Por eso las palabras del Señor en **Lucas 6:46** atraviesan toda superficialidad espiritual y confrontan directamente nuestro corazón cuando dice: “*¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?*”, revelando que el verdadero reconocimiento del Señorío no está en la confesión verbal, sino en la obediencia práctica, constante y alineada.

Ante esto, debemos comprender que no basta con declarar que Cristo es Señor si nuestras decisiones siguen siendo autónomas, si nuestros caminos son definidos por conveniencia, emoción o lógica humana, porque el Señorío

se evidencia cuando la vida comienza a ordenarse en función de Su voluntad y no de la nuestra.

Aquí es donde la activación encuentra su verdadero punto de partida, no en el impulso de hacer algo para Dios, sino en la decisión profunda de someternos a Dios, entendiendo que toda acción que no nace de ese lugar de rendición puede ser esfuerzo, puede ser iniciativa, puede incluso ser sacrificio, pero no necesariamente será obediencia, y en el Reino de Dios la obediencia es superior a cualquier forma de activismo espiritual, porque Dios no está buscando personas ocupadas, sino hijos que respondan a Su voz.

El modelo perfecto de esta realidad lo encontramos en la vida de Jesucristo, quien siendo el Hijo de Dios nunca operó de manera independiente, sino que vivió en una dependencia absoluta del Padre, estableciendo un patrón que no solo admiramos, sino que debemos imitar, cuando declara en **Juan 5:19** que *“no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre”*, mostrando que incluso en su condición divina eligió no actuar por iniciativa propia, sino bajo una perfecta alineación con el cielo, lo cual nos confronta profundamente, porque muchas veces pretendemos actuar en el Reino con un nivel de autonomía que ni siquiera Cristo asumió.

Esto nos lleva a comprender que la verdadera activación no es una manifestación de autosuficiencia espiritual, sino todo lo contrario, es la evidencia de una vida

que ha aprendido a depender, a escuchar, a discernir y a obedecer, porque el Reino no se mueve por impulsos humanos intensificados, sino por respuestas precisas a la voz de Dios, y es aquí donde se revela una diferencia fundamental entre el creyente inmaduro y el maduro, ya que el inmaduro mide su vida espiritual por lo que hace, mientras que el maduro la mide por su nivel de alineación con la voluntad de Dios.

El apóstol Pablo refuerza esta verdad cuando afirma en **Romanos 8:14** que *“todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios”*, estableciendo que la evidencia de una verdadera filiación no es la actividad, sino la guía, no es el movimiento, sino la dirección, no es la cantidad de acciones, sino la calidad de la obediencia, de manera que un creyente puede estar haciendo muchas cosas y aun así no estar siendo guiado, y allí es donde la activación pierde su esencia y se convierte en desgaste espiritual.

Por eso es necesario afirmar con claridad que la activación bajo el Señorío de Cristo implica una renuncia constante al control personal, una disposición continua a ajustar nuestros planes, una sensibilidad creciente a la voz del Espíritu y una humildad real para reconocer que no todo lo que pensamos hacer para Dios proviene de Dios, porque uno de los mayores engaños en la vida espiritual es asumir que toda intención buena tiene origen divino, cuando en realidad el corazón humano, aun siendo redimido, necesita ser continuamente alineado y gobernado.

Activarse bajo el Señorío de Cristo también implica aceptar que Dios no solo dirige lo grande, sino también lo cotidiano, que Su voluntad no se limita a decisiones trascendentales, sino que abarca cada aspecto de nuestra vida, desde lo más visible hasta lo más íntimo, y que vivir bajo Su gobierno no es una experiencia ocasional, sino una cultura diaria, una forma de vida, una postura del corazón que aprende a decir “sí” aun cuando ese “sí” implique renunciar a lo que deseamos, a lo que entendemos o a lo que nos resulta cómodo.

En este punto, la activación deja de ser una carga y se transforma en una consecuencia natural de una vida rendida, porque cuando Cristo gobierna, la obediencia fluye, y cuando la obediencia fluye, la vida comienza a producir un fruto que no es forzado, sino genuino, no es momentáneo, sino permanente, no es humano, sino espiritual, y es entonces cuando el creyente deja de esforzarse por hacer cosas para Dios y comienza a vivir siendo guiado por Dios.

Esto redefine completamente la manera en que entendemos la efectividad en el Reino, porque ya no se trata de cuánto hacemos, sino de cuánto respondemos, ya no se trata de cuánto nos movemos, sino de cuán alineados estamos, ya no se trata de cuántas puertas abrimos, sino de si estamos entrando en las puertas que Dios abrió, porque la verdadera autoridad espiritual no está en la iniciativa, sino en la obediencia.

Por lo tanto, este llamado a la activación bajo el Señorío de Cristo es, en esencia, un llamado a volver al orden divino, a restaurar el gobierno de Dios sobre cada área de la vida, a permitir que Cristo no solo habite en nosotros, sino que reine en nosotros, entendiendo que solo desde ese lugar la activación se vuelve correcta, efectiva y fructífera, porque fuera del Señorío, toda activación corre el riesgo de ser ruido, pero bajo Su gobierno, cada acción se convierte en expresión del Reino.

Y es así, que dejamos de ser personas que simplemente hacen cosas espirituales, para convertirnos en personas que viven gobernados por el Espíritu Santo, reflejando en cada decisión, en cada paso y en cada respuesta que verdaderamente Jesucristo no solo nos salvó, sino que ahora también nos gobierna.

Capítulo dos

DISCERNIR ANTES DE ACCIONAR

“Si clamas por inteligencia y alzas tu voz por discernimiento... entonces discernirás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios.”

Proverbios 2:3 y 5

Uno de los errores más comunes en la vida espiritual, especialmente en aquellos que han despertado a una vida de fe activa, es asumir que todo impulso hacia la acción proviene de Dios, como si el simple deseo de hacer algo “para el Reino” fuese garantía de dirección divina, cuando en realidad el crecimiento espiritual no se mide solamente por la disposición a moverse, sino por la capacidad de discernir correctamente antes de hacerlo, entendiendo que en el Reino de Dios no todo lo bueno es lo correcto, no todo lo correcto es lo oportuno y no todo lo oportuno necesariamente es lo asignado.

Quienes que no desarrollan discernimiento espiritual corren el riesgo de vivir en un constante desgaste espiritual,

moviéndose de una cosa a otra, involucrándose en múltiples iniciativas, respondiendo a cada necesidad que aparece, pero sin la claridad de si realmente está caminando en la voluntad de Dios o simplemente reaccionando a estímulos externos, presiones internas o expectativas del entorno.

Esto, aunque muchas veces es celebrado como compromiso o entrega, en realidad puede ser una señal de inmadurez espiritual, porque la madurez no se evidencia en la cantidad de cosas que hacemos, sino en la precisión con la que respondemos y discernimos toda situación.

La Escritura nos muestra que el discernimiento no es una capacidad opcional, sino una marca de crecimiento, cuando el autor de Hebreos declara que ***“el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal”*** (Hebreos 5:14), revelando que discernir no es un don reservado para unos pocos, sino una habilidad que se desarrolla con la práctica, con la comunión, con la exposición constante a la verdad, y sobre todo, con una vida que aprende a detenerse antes de avanzar.

Porque uno de los mayores peligros de la activación sin discernimiento es que puede llevarnos a invertir tiempo, energía y recursos en cosas que Dios nunca pidió, y aunque externamente puedan parecer correctas, internamente no producen el fruto que el Reino demanda, generando frustración, cansancio y, en muchos casos, confusión

espiritual, ya que el creyente no entiende por qué, haciendo tanto, experimenta tan poco resultado.

Aquí es donde debemos establecer una verdad que transforma la perspectiva: “Dios no nos llamó a responder a todas las oportunidades, sino a caminar en Su voluntad”. Y Su voluntad no se descubre corriendo, sino discerniendo.

Jesús mismo vivió bajo este principio, y aunque constantemente estaba rodeado de necesidades, de multitudes, de demandas urgentes, nunca respondió automáticamente a todo lo que se presentaba delante de Él, sino que se movía con una claridad interna que provenía de su comunión con el Padre, lo cual explica por qué en algunos momentos sanaba multitudes, en otros se retiraba a orar, en algunos lugares hacía milagros, y en otros simplemente pasaba de largo, porque su vida no estaba gobernada por la necesidad, sino por la dirección divina.

Este modelo nos confronta profundamente, porque muchas veces hemos espiritualizado la reacción, confundiendo sensibilidad con impulsividad, cuando en realidad la verdadera sensibilidad espiritual no es la capacidad de responder rápidamente, sino la capacidad de responder correctamente.

Discernir implica detenerse, observar, escuchar, pesar, evaluar en el espíritu antes de dar un paso, y esto requiere una vida interior desarrollada, una mente renovada y un corazón dispuesto a no hacer nada hasta tener claridad, lo cual va en

contra de la cultura actual, incluso dentro de la iglesia, donde muchas veces se valora más la rapidez que la precisión, más la iniciativa que la dirección, más el movimiento que la obediencia. Pero en el Reino, la prisa puede ser enemiga de la voluntad de Dios.

El libro de Proverbios advierte que ***“los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza”*** (Proverbios 21:5), mostrando que la falta de discernimiento, expresada en decisiones apresuradas, no solo afecta el resultado, sino que empobrece la vida espiritual, porque nos aleja del diseño correcto.

Discernir también implica reconocer que no todas las oportunidades vienen de Dios, aunque tengan apariencia espiritual, porque el enemigo no siempre se presenta como oposición evidente, sino muchas veces como distracción sutil, desviándonos hacia cosas que, aunque no son malas, nos alejan de lo esencial, y aquí es donde el creyente necesita desarrollar una sensibilidad tal que le permita distinguir entre lo que es bueno y lo que es voluntad de Dios, entre lo que es posible y lo que es asignado.

El apóstol Pablo lo expresa con precisión al exhortar a los creyentes a ***“no conformarse a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”*** (Romanos 12:2), lo cual implica que hay niveles, que no todo lo bueno alcanza

el nivel de lo perfecto, y que solo una mente renovada puede discernir correctamente estos niveles.

Por eso, la activación sin discernimiento produce actividad, pero no necesariamente avance; produce movimiento, pero no necesariamente progreso; produce esfuerzo, pero no necesariamente fruto.

En cambio, cuando el discernimiento gobierna la activación, cada paso adquiere peso, cada decisión tiene dirección, cada acción se vuelve significativa, porque ya no nace de la urgencia ni de la presión, sino de la claridad espiritual.

Esto también nos lleva a entender que muchas veces, la mayor muestra de madurez no es decir “sí”, sino saber decir “no”, no desde la indiferencia, sino desde la convicción de que hay una asignación que cuidar, un propósito que proteger y una dirección que respetar, porque el que dice sí a todo, inevitablemente termina diciendo no a lo que realmente importa.

El creyente que discierne aprende a priorizar, a enfocarse, a no dispersarse, a no dejarse llevar por cada viento de necesidad o de oportunidad, sino a permanecer firme en aquello que Dios le ha mostrado, entendiendo que la fidelidad no se mide por la cantidad de cosas que abarca, sino por la constancia en aquello que le fue confiado.

Así, la activación deja de ser una reacción y se convierte en una respuesta, deja de ser impulsiva y pasa a ser intencional, deja de estar gobernada por el entorno y comienza a ser guiada por el Espíritu Santo, y es en este punto donde entramos en una dimensión superior de vida espiritual, donde ya no vivimos haciendo cosas para Dios, sino caminando con Dios en cada decisión.

Porque al final, discernir antes de accionar no es frenar la fe, es dirigirla correctamente. Y cuando la fe es dirigida correctamente, entonces la activación deja de ser desgaste y se convierte en fruto que permanece.

Capítulo tres

SENSIBILIDAD AL ESPÍRITU SANTO

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad...”

Juan 16:13

Si el discernimiento establece la capacidad de distinguir, la sensibilidad al Espíritu Santo determina la capacidad de responder, porque no alcanza con saber qué es correcto si no desarrollamos un corazón dispuesto y afinado para percibir la voz de Dios en lo cotidiano, entendiendo que la vida en el Reino no se sostiene únicamente por principios aprendidos, sino por una relación viva, dinámica y constante con el Espíritu, quien no solo enseña la verdad, sino que guía en tiempo real cada paso de nuestras vidas.

Aquí es donde la activación alcanza un nivel más profundo, porque deja de apoyarse en el conocimiento acumulado o en experiencias pasadas y comienza a depender de una comunión presente, donde aprendemos a reconocer los impulsos internos del Espíritu, a diferenciar Su voz de

nuestros propios pensamientos y a responder con precisión a aquello que Dios está indicando en cada momento, comprendiendo que no se trata de hacer lo que una vez funcionó, sino de hacer lo que Dios está hablando ahora.

El apóstol Pablo expresa esta realidad cuando declara en **Gálatas 5:25** que *“si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu”*, estableciendo una distinción que muchas veces pasa desapercibida, porque no es lo mismo tener vida en el Espíritu que caminar en el Espíritu, no es lo mismo haber sido regenerados por Él, que aprender a ser guiados por Él, y es precisamente en este segundo aspecto donde se define la madurez espiritual, ya que muchos han recibido vida, pero no todos han aprendido a caminar bajo Su dirección.

La sensibilidad espiritual, entonces, no es una experiencia mística aislada ni un privilegio de unos pocos, sino una capacidad que debe ser desarrollada intencionalmente, y que se cultiva en la medida en que priorizamos la comunión con Dios, quietamos nuestro interior, aprendemos a escuchar más allá del ruido externo y disponemos nuestro corazón para obedecer aun en los detalles más pequeños, porque el Espíritu Santo no solo nos en lo extraordinario, sino también en lo cotidiano, en decisiones simples, en ajustes internos, en impulsos suaves que muchas veces son ignorados por falta de atención.

Uno de los mayores desafíos en este proceso es que la voz del Espíritu no compite con el ruido, no se impone, no

grita, sino que guía con una firmeza suave, con una claridad que requiere atención, con una dirección que muchas veces no se alinea con la lógica natural, y es por eso que los hijos de Dios que no cultivan sensibilidad terminan viviendo una vida guiada más por sus emociones, por sus razonamientos o por las circunstancias que por la voz de Dios, aun cuando tengan buenas intenciones.

Aquí es donde debemos entender que la sensibilidad al Espíritu no es solamente percibir, sino también responder, porque de nada sirve reconocer la dirección si no estamos dispuestos a seguirla, y muchas veces el problema no es que Dios no hable, sino que el creyente no está dispuesto a obedecer lo que ya le fue mostrado, lo cual endurece progresivamente la sensibilidad espiritual, haciendo que la voz del Espíritu se vuelva cada vez más distante, no porque Él se haya alejado, sino porque el corazón ha dejado de responder.

Por eso, la sensibilidad se mantiene en la obediencia, se afina en la práctica y se profundiza en la intimidad, de modo que cuanto más respondemos a la dirección del Espíritu, más clara se vuelve Su voz, más precisa Su guía y más evidente Su intervención en cada área de nuestra vida, generando una dinámica donde la comunión con Dios deja de ser teórica y se convierte en una experiencia continua de dirección y respuestas.

Jesús mismo enseñó esta realidad cuando dijo que sus ovejas oyen su voz, la reconocen y le siguen (**Juan 10:27**),

mostrando que la vida espiritual no se trata solamente de escuchar, sino de reconocer y de seguir, lo cual implica cercanía, familiaridad y confianza, porque nadie sigue una voz que no reconoce, y nadie reconoce una voz con la que no tiene comunión.

Esto nos lleva a comprender que la activación verdaderamente espiritual no nace del impulso humano, ni siquiera de una convicción fuerte, sino de una dirección recibida, de una palabra que ha sido discernida y de una guía que ha sido obedecida, porque en el Reino, el poder no está en la intensidad de la acción, sino en el origen de la dirección.

Aquí también es importante comprender que la sensibilidad al Espíritu nos protege del desgaste, porque cuando aprendemos a movernos bajo Su guía, dejamos de hacer cosas innecesarias, dejamos de involucrarnos en lo que no nos corresponde, dejamos de cargar con responsabilidades que Dios no nos asignó, y comenzamos a caminar en una eficiencia espiritual que no proviene del esfuerzo humano, sino de la alineación divina.

El profeta Isaías describe esta experiencia de manera hermosa cuando declara que ***“tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él; y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda”*** (Isaías 30:21), mostrando que la guía de Dios no es ambigua, no es confusa, sino clara para aquel que ha aprendido a escuchar, y suficiente para aquel que ha decidido obedecer.

Por lo tanto, desarrollar sensibilidad al Espíritu Santo no es una opción para una vida espiritual más profunda, sino una necesidad para una activación correcta, porque sin esa sensibilidad, el creyente puede moverse, pero no necesariamente avanzar; puede hacer, pero no necesariamente edificar; puede esforzarse, pero no necesariamente producir fruto.

En cambio, cuando la sensibilidad gobierna la vida, la activación se vuelve precisa, el caminar se vuelve seguro y la vida comienza a reflejar una dependencia real de Dios, donde cada decisión, cada paso y cada acción no nace del impulso humano, sino de la dirección divina.

Es allí donde el creyente deja de vivir reaccionando a lo que sucede a su alrededor y comienza a vivir respondiendo a lo que el Espíritu está hablando dentro de él, entrando en una dimensión donde ya no se trata de hacer más, sino de hacer lo que Dios está diciendo, en el momento que Él lo está indicando y de la manera en que Él lo está guiando.

Porque al final, la verdadera activación no es la que nace de la iniciativa, sino la que fluye de la comunión con el Espíritu Santo.

Capítulo cuatro

RITMOS DEL REINO

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora....

Todo lo hizo hermoso en su tiempo...”

Eclesiastés 3:1 y 11

Una de las dimensiones más ignoradas, pero a la vez más determinantes en la vida espiritual, es la comprensión de los tiempos de Dios, porque así como es necesario discernir qué hacer y desarrollar sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo, también es imprescindible entender cuándo hacerlo, ya que en el Reino de Dios no solo importa la dirección, sino también el momento en el que esa dirección debe ejecutarse.

Aquí es donde muchos creyentes, aun con buenas intenciones y decisiones correctas, experimentan frustración, desgaste o resultados incompletos, no por falta de fe, sino por falta de alineación con los ritmos divinos.

La Escritura establece este principio con claridad cuando declara por mano de Salomón, que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, revelando que Dios no solo define el qué, sino también el cuándo, y que fuera de ese tiempo, incluso lo correcto puede perder su efectividad, porque el Reino se mueve bajo una sincronía perfecta que no responde a la urgencia humana, sino al diseño eterno.

Aquí es donde se hace evidente una de las tensiones más profundas en la vida del creyente activado, porque una vez que la persona ha salido de la pasividad y ha comenzado a caminar en fe, aparece la tentación de querer acelerar procesos, de anticipar resultados, de forzar situaciones, creyendo que la intensidad de la acción puede reemplazar la precisión del tiempo, cuando en realidad el apuro nunca ha sido un atributo del Espíritu, sino una manifestación de la ansiedad del alma.

El problema no es querer avanzar, sino querer hacerlo fuera del tiempo de Dios. Porque hay decisiones que son correctas, pero aún no son el momento de ejecutarlas, hay puertas que se abrirán, pero no cuando nosotros lo deseamos, sino cuando el cielo lo determine, y hay procesos que no pueden ser acortados sin comprometer la formación que Dios está obrando en lo profundo.

Esto implica, que el creyente que no entiende los ritmos del Reino termina viviendo en una constante tensión

entre lo que sabe que debe hacer y lo que aún no puede ejecutar.

Jesús mismo vivió bajo esta perfecta alineación con los tiempos del Padre, y a lo largo de los evangelios vemos repetirse una expresión que revela esta dependencia: *“mi hora aún no ha llegado”*, mostrando que aun teniendo el poder, la autoridad y la capacidad para hacer, no se movía fuera del tiempo establecido, lo cual nos enseña que la verdadera madurez espiritual no se evidencia en hacer lo que podemos, sino en esperar hasta que Dios lo indique.

Esto confronta directamente una de las inclinaciones más comunes del corazón humano, que es medir la efectividad por la rapidez, cuando en el Reino la efectividad está determinada por la precisión, porque hacer algo antes de tiempo no acelera el propósito, sino que muchas veces lo distorsiona, y hacer algo después de tiempo puede implicar haber perdido una ventana divina que no se repetirá de la misma manera.

Por eso, entender los ritmos del Reino implica desarrollar una paciencia activa, una espera que no es pasividad, sino preparación, una quietud que no es inacción, sino alineación, donde no nos detenemos por falta de fe, sino porque sabemos esperar, porque hemos aprendido a confiar en que Dios no solo tiene un plan, sino también un tiempo perfecto para cada parte de ese plan.

El profeta Habacuc lo expresa con una profundidad notable cuando declara que ***“la visión aún es para un tiempo señalado... aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará”*** (Habacuc 2:3), revelando que desde la perspectiva humana puede parecer demora, pero desde la perspectiva divina todo ocurre en el momento exacto, ni antes ni después, y es en esa tensión donde la fe es probada, no solo en la capacidad de creer, sino en la capacidad de esperar.

Aquí es donde la activación encuentra un equilibrio esencial, porque deja de ser un impulso constante de hacer y se convierte en una respuesta alineada al tiempo de Dios, donde aprendemos a movernos cuando debemos movernos, pero también a detenernos cuando debemos detenernos, entendiendo que ambas cosas requieren fe, porque así como se necesita fe para avanzar, también se necesita fe para esperar.

Uno de los mayores desgastes en la vida espiritual no proviene de hacer demasiado, sino de hacerlo fuera de tiempo, de adelantarse a procesos que aún no han madurado, de insistir en puertas que todavía no se han abierto, de querer cosechar donde aún se está sembrando, lo cual genera frustración, desánimo y, muchas veces, decisiones incorrectas que luego deben ser corregidas.

Pero cuando aprendemos a vivir bajo los ritmos del Reino, algo comienza a ordenarse en nuestro interior, la ansiedad pierde fuerza, la presión disminuye y la confianza se fortalece, porque ya no vivimos impulsados por la

necesidad de resultados inmediatos, sino sostenidos por la certeza de que Dios está obrando aun en los tiempos de aparente silencio.

Esto también transforma la manera en que interpretamos los procesos, porque dejamos de verlos como obstáculos y comenzamos a entenderlos como parte del diseño, como espacios donde Dios forma, ajusta, fortalece y prepara nuestras vidas para aquello que vendrá, de modo que el tiempo no es un enemigo que hay que vencer, sino un instrumento que Dios utiliza para perfeccionar Su obra en nosotros.

Por lo tanto, activarse en el tiempo de Dios implica renunciar al control, someter la ansiedad, abrazar los procesos y confiar en que el Señor sabe no solo lo que hace, sino también cuándo hacerlo, entendiendo que una vida fuera de Su tiempo puede estar llena de actividad, pero vacía de fruto, mientras que una vida alineada a Sus ritmos, aunque parezca más lenta, siempre será más efectiva.

Y así, comenzamos a caminar en una dimensión donde ya no corremos para alcanzar lo que Dios nos prometió, sino que caminamos en sincronía con Aquel que nos prometió, sabiendo que cuando el cielo determina que es el momento, todo lo que parece detenido comenzará a moverse con una claridad, una gracia y una efectividad que no pueden ser producidas por el esfuerzo humano.

Porque en el Reino, no se trata solo de hacer lo correcto, sino de hacerlo en el tiempo correcto. Y cuando el tiempo y la obediencia se encuentran, entonces la activación deja de ser esfuerzo, y se convierte en cumplimiento efectivo.

“Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación.

Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo,

Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.

Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres.

Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigiliass de la noche.

Los arrebatas como con torrente de aguas; son como sueño, como la hierba que crece en la mañana.

En la mañana florece y crece; a la tarde es cortada, y se seca.”

Salmo 90:1 al 6

Capítulo cinco

OBEDIENCIA PRECISA

“No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llénenla a la práctica.”

Santiago 1:22 NVI

Si hay una dimensión que define la calidad de la vida espiritual, no es simplemente la disposición a obedecer, sino la precisión con la que se obedece, porque en el Reino de Dios no basta con hacer lo que Él dijo, sino que es necesario hacerlo como Él lo dijo, cuando Él lo dijo y de la manera en que Él lo estableció, entendiendo que la obediencia parcial, aunque conserve apariencia de fidelidad, sigue siendo desobediencia en esencia.

Aquí es donde muchos creyentes bien intencionados se desvían sin darse cuenta, porque asumen que mientras estén haciendo “algo para Dios”, están caminando correctamente, sin percibir que el problema no siempre está en lo que hacen, sino en cómo lo hacen, en qué parte omiten, en qué detalles alteran o en qué aspectos adaptan la instrucción divina a su

propio criterio, lo cual revela que la obediencia no ha sido completa, sino ajustada a la voluntad personal.

La Escritura presenta un ejemplo contundente de esta realidad en la vida del rey Saúl, quien recibió una instrucción clara de parte de Dios, pero decidió ejecutarla parcialmente, preservando aquello que le parecía valioso y justificando su accionar con argumentos aparentemente espirituales, lo cual lo llevó a una confrontación directa con el profeta Samuel, quien le declaró una de las verdades más profundas sobre la obediencia cuando dijo que ***“el obedecer es mejor que los sacrificios”*** (1 Samuel 15:22), estableciendo que Dios no se agrada de esfuerzos sustitutos, ni de compensaciones espirituales, sino de una obediencia completa, exacta y alineada.

Este pasaje revela un principio que no puede ser ignorado: “Dios no mide la obediencia por la intención, sino por la fidelidad a Su palabra”. Esto es, porque muchas veces el creyente intenta compensar la falta de precisión con intensidad, ofreciendo más esfuerzo, más actividad o más sacrificio, creyendo que eso puede equilibrar la desobediencia parcial, cuando en realidad lo único que Dios está esperando es una respuesta exacta a lo que Él habló.

La obediencia precisa requiere una postura del corazón que ha renunciado a reinterpretar la voluntad de Dios según su conveniencia, que no negocia los detalles, que no suaviza las instrucciones, que no agrega ni quita según su entendimiento, sino que se dispone a ejecutar con fidelidad

aquello que ha sido recibido, entendiendo que en los detalles también se revela el señorío de Cristo.

Esto implica reconocer que en el Reino no hay obediencia genérica, sino específica, no hay instrucciones abiertas a libre interpretación, sino direcciones claras que demandan una respuesta alineada, y es aquí donde la madurez espiritual comienza a manifestarse, porque el creyente deja de obedecer según su criterio y comienza a obedecer según la voluntad de Dios.

Jesús mismo estableció este estándar cuando declaró que *“el que me ama, mi palabra guardará”* (Juan 14:23), mostrando que el amor no se expresa solo en sentimientos o declaraciones, sino en una obediencia que cuida la palabra, que la preserva, que la ejecuta sin alteraciones, porque guardar la palabra implica respetarla en su totalidad.

La obediencia precisa también está profundamente conectada con la sensibilidad espiritual, porque solo aquel que escucha con claridad puede responder con exactitud, de modo que la falta de precisión muchas veces no es un problema de capacidad, sino de atención, de profundidad en la comunión, de disposición a escuchar más allá de lo superficial.

Además, requiere humildad, porque obedecer con precisión implica reconocer que Dios sabe mejor, que Su forma es superior a la nuestra, que Su instrucción no necesita ser ajustada, mejorada o reinterpretada, sino simplemente

obedecida, lo cual confronta directamente el orgullo humano que constantemente busca intervenir en lo que Dios ha establecido.

Uno de los aspectos más desafiantes de esta dimensión es que la obediencia precisa no siempre tiene sentido para la lógica natural, muchas veces va en contra de lo que parece razonable, de lo que otros harían o de lo que culturalmente se considera correcto, y es allí donde se revela si la obediencia es genuina o si aún está condicionada por el entendimiento humano.

El ejemplo de Noé construyendo el arca, de Abraham saliendo sin saber a dónde iba o de Josué rodeando Jericó en silencio, nos muestran que la precisión en la obediencia muchas veces precede al entendimiento, y que el resultado no depende de cuán lógico parezca el acto, sino de cuán fiel ha sido la respuesta.

Por eso, la activación sin obediencia precisa puede generar movimiento, pero no cumplimiento, puede producir esfuerzo, pero no necesariamente resultados, porque en el Reino el poder no está en la acción en sí misma, sino en la alineación de esa acción con la voluntad de Dios.

Cuando comenzamos a vivir en esta dimensión, algo cambia profundamente en nuestra manera de caminar, dejamos de improvisar, dejamos de actuar por intuición, dejamos de asumir lo que Dios quiere y comenzamos a buscar con mayor profundidad, a escuchar con mayor

atención y a responder con mayor fidelidad, entendiendo que cada detalle cuenta, que cada instrucción tiene propósito y que cada ajuste forma parte de un diseño mayor.

Esto también produce una mayor efectividad espiritual, porque la obediencia precisa elimina el desgaste innecesario, evita correcciones posteriores y permite que cada acción esté alineada con el propósito de Dios, generando resultados que no dependen del esfuerzo humano, sino de la fidelidad divina.

Así, nuestra vida comienza a reflejar un orden diferente, una claridad distinta, una autoridad espiritual que no proviene de lo que hacemos, sino de cómo respondemos a lo que Él quiere hacer, porque la autoridad en el Reino no se construye sobre la actividad, sino sobre la obediencia.

Es en este punto donde la activación alcanza una dimensión superior, porque ya no se trata solo de movernos, ni siquiera de movernos con discernimiento, sino de movernos con una precisión tal que cada paso refleje la voluntad de Dios de manera exacta.

Porque al final, no es la cantidad de obediencia lo que transforma nuestra vida, sino la calidad de esa obediencia. Y cuando la obediencia es precisa, entonces la activación deja de ser un intento y se convierte en cumplimiento perfecto del propósito de Dios.

Capítulo seis

ACTIVACIÓN DESDE LA IDENTIDAD

“Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.”

Gálatas 4:7

Uno de los fundamentos más determinantes para una activación sana, estable y fructífera en el Reino de Dios es comprender que todo lo que el creyente hace debe nacer de lo que ya es en Cristo, porque cuando la acción se desconecta de la identidad, la vida espiritual entra en una dinámica de esfuerzo, comparación y desgaste que, aunque puede producir resultados visibles por un tiempo, carece de la estabilidad y del fruto permanente que solo provienen de una identidad correctamente establecida.

Aquí es donde muchos, aun habiendo avanzado en responsabilidad, disciplina y obediencia, enfrentan luchas internas que no logran explicar, porque se activan, sirven, se esfuerzan, se comprometen, pero en lo profundo siguen buscando validación, aprobación o sentido de valor en lo que

hacen, lo cual revela que la raíz de su activación no está completamente afirmada en su identidad, sino que aún se encuentra condicionada por necesidades del alma que no han sido completamente rendidas a la verdad del Evangelio.

La Escritura establece con claridad que ***“somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”*** (Efesios 2:10), y este pasaje revela un orden divino que no puede ser alterado sin consecuencias, porque primero somos, luego hacemos, primero recibimos una identidad, luego caminamos en una asignación, de modo que las obras no son el medio para alcanzar identidad, sino la expresión natural de una identidad ya establecida.

Cuando este orden se invierte, la activación deja de ser una manifestación del Reino y se convierte en una búsqueda personal, donde el creyente intenta, consciente o inconscientemente, construir valor a través de sus acciones, medir su espiritualidad por su desempeño o encontrar seguridad en su nivel de participación, lo cual lo vuelve vulnerable al agotamiento, a la frustración y a la comparación constante con otros.

Activarse desde la identidad implica comprender que ya hemos sido aceptados, que ya hemos sido llamados, que ya hemos sido posicionados en Cristo, y que nada de lo que hacemos agrega o quita valor a esa realidad, porque nuestra identidad no se construye, se recibe, y se recibe por gracia,

no por mérito, lo cual nos libera de la necesidad de probar constantemente nuestro valor.

Esto no produce pasividad, sino todo lo contrario, produce una activación más pura, más libre y más estable, porque ya no se actúa para ser visto, sino porque se ha sido transformado, ya no se sirve para obtener aprobación, sino porque se ha sido aceptado, ya no se obedece por presión, sino por convicción, de modo que la fuente de la acción cambia completamente, y con ella, también cambia la calidad del fruto.

Jesús mismo vivió desde esta realidad cuando, antes de iniciar su ministerio público, el Padre declaró sobre Él: ***“Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”*** (Mateo 3:17), estableciendo su identidad antes de cualquier obra visible, lo cual nos enseña que la afirmación del cielo no fue una respuesta a lo que hizo, sino el fundamento desde el cual haría todo lo que haría.

Este principio es esencial, porque si Cristo no necesitó demostrar Su valor antes de ser afirmado, cuánto más nosotros debemos aprender a vivir desde lo que ya hemos recibido, y no desde lo que aún creemos que debemos alcanzar.

Cuando nos activamos desde la identidad, también nos liberamos de la comparación, porque ya no medimos nuestra vida por lo que otros hacen, ni nos sentimos menos por no tener la misma función, ni más por tener una mayor

responsabilidad, sino que descansamos en el entendimiento de que cada uno ha sido diseñado con un propósito específico, con una gracia particular y con una asignación única, lo cual nos permite enfocarnos en lo que Dios nos ha dado sin distraernos con lo que Dios le ha dado a otros.

Esto también trae estabilidad emocional, porque la vida deja de depender de los resultados visibles, del reconocimiento externo o de la aprobación de las personas, y comienza a sostenerse en una verdad interna que no cambia, que no fluctúa y que no depende de las circunstancias, lo cual fortalece la perseverancia y sostiene la constancia en los procesos.

Además, activarse desde la identidad permite que la obediencia sea más profunda, porque ya no está motivada por el temor al rechazo ni por la necesidad de aceptación, sino por el amor y la gratitud hacia Aquel que nos llamó, de modo que la relación con Dios deja de ser funcional y se convierte en intimidad verdadera y sincera, donde la acción fluye de la comunión y no desde la exigencia.

Aquí también es importante entender que la identidad no solo define quiénes somos, sino cómo nos vemos a nosotros mismos, y esa percepción influye directamente en la manera en que actuamos, porque nadie puede vivir más allá de la imagen que tiene de sí mismo, de modo que si el creyente no renueva su mente en cuanto a su identidad en Cristo, inevitablemente su activación estará limitada por pensamientos de insuficiencia, de temor o de incapacidad.

Por eso, la renovación de la mente no es un complemento de la vida espiritual, sino una necesidad para una activación correcta, porque solo cuando comenzamos a vernos como Dios nos ve, podemos comenzar a vivir como Dios espera, y esto transforma completamente la manera en que enfrentamos los desafíos, las responsabilidades y las oportunidades que se nos presentan.

Así, la activación deja de ser un esfuerzo por alcanzar algo y se convierte en una expresión de lo que ya hemos recibido, deja de ser una carga y pasa a ser un fluir, deja de estar sostenida por la voluntad humana y comienza a ser impulsada por la verdad espiritual.

Es en este punto donde encontramos una libertad profunda, porque ya no necesitamos demostrar nada, ya no necesitamos competir, ya no necesitamos compararnos, sino simplemente caminar en aquello para lo cual fuimos creados, con la seguridad de que nuestro valor no está en lo que hacemos, sino en lo que Dios ya declaró sobre nosotros.

Porque al final, la activación correcta no comienza en las manos, comienza en la identidad. Y cuando la identidad es clara, entonces la activación deja de ser esfuerzo, y se convierte en una manifestación natural del diseño de Dios.

Capítulo siete

AUTORIDAD ESPIRITUAL Y ACTIVACIÓN

“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas”.

Romanos 13:1

A medida que el creyente avanza en una vida de activación, discernimiento, sensibilidad y afirmación en su identidad, inevitablemente se encuentra con una dimensión que define el alcance real de todo lo que hace: “la comprensión de la autoridad espiritual”.

En el Reino de Dios no todo depende de la intención, ni siquiera de la capacidad, sino del lugar desde donde se actúa, entendiendo que la autoridad no es un concepto abstracto, sino una realidad espiritual que determina el peso, la efectividad y el respaldo de cada acción.

Muchos creyentes se activan, se esfuerzan, sirven, emprenden iniciativas y hasta desarrollan ministerios, pero al

no comprender correctamente la autoridad espiritual, terminan operando desde sí mismos, desde su deseo, desde su percepción o desde su experiencia, lo cual limita el alcance de lo que hacen, porque en el Reino no se trata solamente de hacer cosas correctas, sino de hacerlas bajo la autoridad correcta.

La autoridad espiritual no se origina en el hombre, no se construye por capacidad, ni se alcanza por experiencia, sino que es delegada por Dios y reconocida en la medida en que el creyente se somete al orden establecido por Él, de modo que nadie puede ejercer autoridad espiritual real si primero no ha aprendido a vivir bajo autoridad, porque en el Reino la autoridad no se impone, se recibe, y se recibe a través de la sujeción.

Jesús enseñó este principio de manera clara cuando un centurión se acercó a Él y le dijo que no era necesario que fuera a su casa, sino que bastaba con que dijera la palabra, explicando que él mismo era un hombre bajo autoridad y que por eso entendía cómo funcionaba el Reino, porque al estar bajo autoridad, también tenía autoridad sobre otros, y esta comprensión llevó a Jesús a declarar que no había hallado tanta fe en Israel como en ese hombre (**Mateo 8:9**), revelando que la fe verdadera está profundamente conectada con la comprensión de la autoridad.

Este pasaje nos muestra que la autoridad espiritual no se manifiesta en la independencia, sino en la alineación, no en la autosuficiencia, sino en la sujeción, y que cuanto más

aprende el creyente a vivir bajo el gobierno de Dios, más autoridad le es confiada para actuar en Su nombre, porque la autoridad no es un derecho personal, sino una responsabilidad delegada.

Aquí es donde la activación adquiere un nuevo nivel de profundidad, porque deja de ser simplemente una respuesta a la fe y se convierte en una expresión de gobierno, donde el creyente no solo hace cosas, sino que representa el Reino, no solo actúa, sino que ejecuta desde un lugar de respaldo espiritual, sabiendo que no está operando en su propia capacidad, sino bajo una autoridad que lo trasciende.

Sin embargo, uno de los errores más comunes es querer ejercer autoridad sin haber desarrollado sujeción, lo cual produce una activación sin respaldo, donde el creyente intenta enfrentar situaciones, tomar decisiones o asumir responsabilidades sin estar alineado correctamente, lo cual genera frustración, desgaste y, en muchos casos, resultados limitados, porque la autoridad no se improvisa, se cultiva en la obediencia.

La Escritura es clara al mostrar que incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, vivió en sujeción al Padre, declarando constantemente que no hablaba por su propia cuenta, sino que decía lo que el Padre le enseñaba, lo cual establece un principio eterno: la verdadera autoridad se manifiesta en aquellos que han aprendido a no actuar por sí mismos.

Esto también implica reconocer la importancia de la cobertura espiritual, entendiendo que Dios ha establecido un orden dentro del cuerpo de Cristo, donde cada creyente es parte de un diseño mayor, y que la autoridad no se ejerce de manera aislada, sino en conexión con ese orden, lo cual protege, fortalece y da respaldo a la vida espiritual.

Activarse bajo autoridad, entonces, no es limitarse, sino todo lo contrario, es posicionarse correctamente para que lo que se haga tenga peso, tenga impacto y tenga fruto, porque cuando el creyente entiende su lugar, su asignación y su cobertura, deja de esforzarse por sostener lo que hace y comienza a experimentar el respaldo de Dios en lo que ejecuta.

Esto también transforma la manera en que enfrentamos los desafíos, porque ya no lo hacemos desde nuestras fuerzas, sino desde la autoridad que nos ha sido delegada, sabiendo que no estamos solos, que no estamos actuando en nombre propio, sino representando a un Reino que tiene poder, gobierno y dominio.

Por eso, la activación sin autoridad puede producir movimientos, pero no necesariamente transformación, puede generar actividades, pero no necesariamente impacto, porque en el Reino lo que marca la diferencia no es cuánto se hace, sino desde dónde se hace.

Cuando el creyente comienza a comprender esta verdad, su vida se ordena de una manera diferente, aprende a

someterse con gozo, a reconocer el orden de Dios, a valorar la cobertura y a caminar con una conciencia clara de que cada paso que da no es independiente, sino parte de un diseño mayor, lo cual le da seguridad, estabilidad y una autoridad que no necesita ser demostrada, porque se manifiesta naturalmente.

Así, la activación deja de ser un esfuerzo personal y se convierte en una extensión del gobierno de Dios en la tierra, donde cada acción refleja no solo intención, sino autoridad, no solo deseo, sino respaldo, no solo movimiento, sino impacto real.

Porque al final, en el Reino de Dios, no es suficiente con activarse, es necesario activarse bajo autoridad. Y cuando la activación se alinea con la autoridad, entonces lo que se hace deja de ser humano, y comienza a manifestar el poder del Reino.

Capítulo ocho

BATALLAS ESPIRITUALES Y ACTIVACIÓN

“Mira, les doy poder para pisar serpientes y alacranes, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada les hará daño”.

Lucas 10:19

A medida que el creyente avanza en una vida de activación gobernada por el Señor, alineada con Su voluntad, sensible al Espíritu y fundamentada en autoridad, inevitablemente se encontrará con una realidad que no puede ser ignorada ni subestimada: “la existencia de oposición espiritual”.

El Reino de Dios no se manifiesta en un territorio neutral, sino en medio de un conflicto invisible pero real, donde las tinieblas abundan y donde la Luz de Dios debe expresarse. Por supuesto, toda activación genuina provocará, en algún nivel, resistencia.

Aquí es donde muchos creyentes se desorientan, porque al comenzar a caminar en obediencia y activación,

esperan que todo fluya sin dificultad, interpretando cualquier obstáculo como una señal de error, cuando en realidad, muchas veces, la resistencia no indica que están fuera de la voluntad de Dios, sino precisamente que están avanzando en ella, ya que el enemigo no se opone a lo que no representa una amenaza.

La Escritura es clara cuando afirma que “no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las *tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes*” (Efesios 6:12), revelando que la verdadera batalla no es visible, no es natural, no es contra personas, sino espiritual, lo cual cambia completamente la manera en que interpretamos las situaciones que enfrentamos.

Comprender esto es fundamental, porque sin esta perspectiva el creyente puede caer en dos extremos peligrosos: o bien ignorar la realidad espiritual y tratar todo como un problema natural, o bien sobredimensionarla y atribuir todo a una guerra espiritual descontrolada, perdiendo equilibrio y discernimiento, cuando en realidad el llamado es a caminar con claridad, entendiendo que la oposición existe, pero también que ha sido vencida en Cristo.

La activación en el Reino, entonces, no solo implica hacer lo que Dios manda, sino también aprender a sostener esa obediencia en medio de la oposición, sin retroceder, sin desanimarse y sin confundir la resistencia con fracaso, porque muchas veces el punto donde aparece mayor presión

es justamente el lugar donde está por manifestarse un avance significativo.

Jesús mismo experimentó esta realidad, y cada paso que dio en el cumplimiento de su propósito estuvo acompañado de oposición, desde la tentación en el desierto hasta la cruz, mostrando que la obediencia no elimina la resistencia, pero sí garantiza la victoria, porque no es la ausencia de conflicto lo que define la voluntad de Dios, sino la presencia de Su respaldo en medio del conflicto.

Esto nos lleva a entender que las batallas espirituales no son parte de una actividad ocasional, sino una dimensión constante de la vida del creyente activado, pero que no debe ser vivida desde el temor ni desde la ansiedad, sino desde la autoridad, desde la identidad y desde la victoria que ya fue obtenida en Cristo, porque no peleamos para vencer, sino desde una victoria ya establecida.

Sin embargo, esta verdad no elimina la necesidad de estar preparados, porque la falta de preparación espiritual puede hacer que el creyente, aun teniendo autoridad, no sepa cómo ejercerla correctamente, lo cual lo deja vulnerable a la presión, al desánimo o a la confusión.

Por eso, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a vestirse con toda la armadura de Dios, no como un acto simbólico, sino como una realidad espiritual que implica vivir en la verdad del nuevo hombre, en la justicia, la fe, la salvación, la palabra y la oración, entendiendo que cada uno

de estos elementos fortalece la vida interior y permite sostenerse firmes en medio de la oposición.

La activación en medio de la guerra espiritual también requiere discernimiento, porque no toda dificultad es oposición espiritual, ni toda oposición requiere la misma respuesta, de modo que el creyente necesita aprender a identificar cuándo resistir, cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo confrontar, siempre guiado por el Espíritu y no por reacciones impulsivas.

Aquí es donde muchos se desgastan innecesariamente, porque intentan pelear batallas que Dios no les asignó o enfrentan situaciones desde su propia fuerza en lugar de hacerlo desde la autoridad espiritual, lo cual genera agotamiento y frustración, cuando en realidad la verdadera eficacia en la batalla espiritual no está en la intensidad del esfuerzo, sino en la precisión de la respuesta.

Además, es importante entender que la oposición no siempre se manifiesta de manera evidente, muchas veces se presenta como desánimo, distracción, confusión, cansancio o pérdida de enfoque, buscando detener la activación no a través de ataques visibles, sino mediante desgaste interno, lo cual requiere una vida espiritual firme, constante y bien fundamentada para no ceder ante esas presiones.

Por eso, los hijos de Dios activados deben aprender a sostener sus vidas en oración, en la palabra y en la comunión con Dios, no como prácticas religiosas, sino como fuentes de

fortaleza espiritual que les permiten mantenerse firmes, claros y enfocados en medio de cualquier circunstancia.

Cuando esta comprensión se establece, la manera de enfrentar la vida cambia completamente, porque ya no se reacciona con temor ante la oposición, ni se retrocede ante la presión, sino que se avanza con una convicción firme, sabiendo que toda resistencia es temporal, que toda oposición tiene límite y que todo lo que Dios ha determinado se cumplirá en Su tiempo.

Así, la activación deja de ser frágil y se vuelve firme, deja de depender de las circunstancias y comienza a sostenerse en la verdad, deja de detenerse ante la dificultad y comienza a avanzar aun en medio de ella, porque ha entendido que la oposición no es el final del camino, sino parte del proceso de establecimiento del Reino.

Es en este punto donde maduramos, porque dejamos de buscar caminos sin conflicto y comenzamos a caminar con autoridad en medio del conflicto, sabiendo que no estamos solos, que no estamos desprotegidos y que no estamos luchando por una victoria incierta, sino avanzando en una victoria ya asegurada.

Porque al final, la activación verdadera no se detiene ante la oposición, se fortalece en ella. Y cuando entendemos esto, entonces dejamos de temer a toda batalla, y comenzamos a gobernar en medio de ellas.

Capítulo nueve

SABIDURÍA EN LA EJECUCIÓN

“Dichoso el que halla sabiduría, el que adquiere inteligencia. Porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas: ¡ni lo más deseable se le puede comparar!”.

Proverbios 3:13 al 15

A esta altura de la enseñanza, hemos tocado algunos temas sobre la necesidad de activarnos, aprendiendo a discernir el mundo espiritual, a desarrollar sensibilidad ante el Espíritu Santo, a respetar los tiempos de Dios, a entender la importancia de la obediencia precisa y a introducirnos en la dimensión de la autoridad y las batallas espirituales, pero aún hay un aspecto que define si todo esto se traducirá en resultados correctos o en esfuerzos desordenados, y ese aspecto es la sabiduría espiritual, porque en el Reino no basta con saber qué hacer, ni siquiera con saber cuándo hacerlo, sino que es necesario saber cómo hacerlo.

Aquí es donde muchos tropiezan, porque habiendo recibido dirección divina, asumen que la ejecución es automática o que cualquier forma de llevar adelante lo que Dios indicó será válida, sin comprender que la forma también importa, que la manera en que se ejecuta una instrucción puede determinar el resultado final, y que Dios no solo revela el propósito, sino también la estrategia para alcanzarlo.

La Escritura lo expresa con claridad al declarar que ***“con dirección sabia se hace la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria”*** (Proverbios 24:6), mostrando que aun en contextos donde la intención es correcta y el objetivo es claro, la ausencia de estrategia puede comprometer el resultado, porque el Reino no opera en desorden, sino en diseño, en estructura, en precisión.

Esto nos lleva a comprender que la sabiduría no es simplemente conocimiento acumulado, sino la capacidad de aplicar correctamente lo que se ha recibido, de ejecutar con inteligencia espiritual, de adaptar la acción al contexto sin perder la esencia de la dirección, de modo que la ejecución no sea rígida ni improvisada, sino guiada, pensada y alineada.

Jesús mismo manifestó esta sabiduría en cada aspecto de su ministerio, no solo en lo que hacía, sino en cómo lo hacía, en cuándo hablaba, en cuándo callaba, en cuándo confrontaba, en cuándo se retiraba, mostrando que la eficacia de su obra no estaba solamente en su poder, sino también en su manera de actuar, siempre en perfecta armonía con el Padre.

Esto es fundamental, porque muchas veces el creyente recibe una palabra, una dirección o una carga espiritual, pero al momento de ejecutarla lo hace desde su propia lógica, desde su experiencia previa o desde lo que ha visto en otros, sin buscar la estrategia específica que Dios quiere para esa situación, lo cual puede generar resultados limitados o innecesariamente complejos.

La sabiduría en la ejecución también implica saber administrar los recursos, entender los tiempos, reconocer los procesos y actuar con prudencia, evitando tanto la impulsividad como la parálisis, caminando en un equilibrio donde la acción está sostenida por la claridad y no por la presión.

Aquí es donde la madurez espiritual se vuelve evidente, porque dejamos de movernos solo por entusiasmo y comenzamos a movernos con intención, dejamos de actuar por impulso y comenzamos a ejecutar con estrategia, entendiendo que en el Reino cada paso tiene propósito y cada decisión tiene un impacto determinado.

Además, la sabiduría protege de errores innecesarios, porque no todo lo que se puede hacer se debe hacer de cualquier manera, y no toda puerta abierta implica que se deba entrar sin preparación, de modo que el creyente aprende a evaluar, a planificar, a consultar y a moverse con una conciencia clara de que lo que está haciendo no es menor, sino parte de un diseño eterno.

Esto también implica reconocer la importancia del consejo, de la comunidad, del cuerpo de Cristo, entendiendo que la sabiduría no siempre es individual, sino que muchas veces se manifiesta a través de otros, a través de líderes, de personas maduras, de experiencias compartidas que enriquecen la perspectiva y ayudan a ejecutar de manera más efectiva.

El libro de Proverbios insiste en que en la multitud de consejeros hay seguridad, lo cual no debilita la fe, sino que la fortalece, porque evita decisiones aisladas, reduce errores y permite que la ejecución esté respaldada por una visión más amplia.

La sabiduría en la ejecución también se manifiesta en la capacidad de ajustar, porque no todo sale exactamente como se pensó, y el creyente maduro no se aferra a una forma rígida, sino que permanece sensible para corregir, mejorar y avanzar sin perder el rumbo, entendiendo que la fidelidad no está en repetir mecánicamente, sino en mantenerse alineado.

Por eso, la activación sin sabiduría puede producir movimiento, pero no necesariamente resultados correctos, puede generar avance momentáneo, pero no sostenibilidad, puede iniciar procesos que luego no se pueden sostener, porque faltó estructura, dirección o estrategia.

En cambio, cuando la sabiduría gobierna la ejecución, cada acción se vuelve más efectiva, más clara, más ordenada, y el fruto comienza a ser evidente, no solo en lo que se logra,

sino en cómo se logra, porque el Reino no solo se manifiesta en los resultados, sino también en los procesos.

Esto transforma completamente la manera en que vivimos nuestra activación, porque ya no improvisamos, no nos precipitamos, no actuamos sin pensar, sino que caminamos con una conciencia clara de que cada paso forma parte de algo mayor, de que cada decisión tiene peso y de que cada acción debe reflejar la naturaleza del Reino.

Así, la activación deja de ser una reacción emocional o espiritual y se convierte en una ejecución consciente, guiada, ordenada y eficaz, donde el creyente no solo responde a Dios, sino que lo hace de una manera que honra Su diseño.

Porque al final, no es suficiente con hacer lo correcto, es necesario hacerlo correctamente. Y cuando la ejecución es sabia, entonces la activación deja de ser esfuerzo desordenado, y se convierte en una manifestación clara del gobierno de Dios en la tierra.

Capítulo diez

ADMINISTRACIÓN DE LA ENEGÍA ESPIRITUAL

“Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel.”

1 Corintios 4:2

En el camino de la activación, uno de los peligros más sutiles y a la vez más comunes no es la falta de compromiso, sino el desgaste progresivo de la vida espiritual, porque cuando el creyente comienza a moverse, a servir, a responder y a involucrarse, si no aprende a administrar correctamente su energía espiritual, puede terminar agotado, confundido o incluso desanimado, no por falta de fe, sino por falta de equilibrio, entendiendo que en el Reino no solo es importante activarse, sino también sostener esa activación en el tiempo.

Aquí es donde se hace necesario introducir una verdad que muchas veces es ignorada: el hombre, aunque espiritual, sigue siendo un ser integral, y su capacidad de respuesta está ligada a su condición interior, a su comunión con Dios, a su descanso, a su enfoque y a su manera de administrar lo que

ha recibido, de modo que una activación constante sin renovación produce desgaste, y un servicio continuo sin reposición genera vacío.

La Escritura nos muestra este principio cuando declara que *“los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán y no se cansarán; caminarán y no se fatigarán”* (Isaías 40:31), revelando que la fuerza espiritual no es automática ni inagotable en términos prácticos, sino que se renueva en la medida en que permanecemos en una comunión correcta con Dios, esperando en Él, dependiendo de Él y recibiendo de Él.

Esto nos lleva a comprender que la energía espiritual no se sostiene solo con actividad, sino con comunión, no se mantiene con esfuerzo, sino con conexión, porque el que solo da y no recibe, el que solo actúa y no se detiene, el que solo se enfoca en lo externo y descuida lo interno, inevitablemente comienza a vaciarse, aunque externamente parezca estar activo.

Uno de los errores más comunes en esta etapa es confundir activación con sobrecarga, creyendo que cuanto más se hace, más espiritual se es, cuando en realidad el exceso de actividad puede ser una señal de desorden, de falta de enfoque o incluso de inseguridad interna, donde el creyente intenta sostener su valor a través de lo que hace, en lugar de vivir desde la identidad que ya recibió.

La administración de la energía espiritual implica aprender a decir no, a establecer límites, a reconocer que no todo lo que se puede hacer se debe hacer, y que no todo lo que es bueno es necesario en cada momento, de modo que el creyente comienza a vivir con mayor claridad, priorizando lo esencial y evitando dispersarse en múltiples direcciones.

Jesús mismo modeló esta realidad de manera perfecta, porque aunque tenía una demanda constante, nunca vivió bajo presión, nunca respondió a todo, nunca se dejó arrastrar por la urgencia de la gente, sino que se movía con una paz interna, con un ritmo equilibrado, retirándose a orar cuando era necesario, descansando cuando correspondía y actuando con claridad cuando el momento lo requería.

Esto nos muestra que la verdadera fortaleza no está en hacer más, sino en sostener lo que se hace, no en comenzar muchas cosas, sino en permanecer en aquello que Dios ha asignado, porque el desgaste no viene solo por la cantidad de trabajo, sino por la falta de alineación, de descanso y de renovación.

Además, la energía espiritual está profundamente conectada con el enfoque, porque el creyente que se dispersa en múltiples áreas, que cambia constantemente de dirección o que se involucra en todo lo que aparece, pierde fuerza, pierde claridad y pierde eficacia, mientras que aquel que se enfoca, que entiende su asignación y que camina en ella con constancia, experimenta una mayor estabilidad y un mayor fruto.

La administración también implica reconocer los tiempos de reposición, entendiendo que detenerse no es retroceder, que descansar no es perder tiempo y que apartarse para buscar a Dios no es dejar de avanzar, sino prepararse para avanzar correctamente, porque el Reino no se sostiene con agotamiento, sino con renovación constante.

Aquí es donde el creyente debe aprender a cuidar su vida interior, a proteger su comunión con Dios, a cultivar tiempos de oración, de palabra, de silencio y de intimidad, no como una obligación, sino como una necesidad vital, porque sin esa conexión, toda activación pierde su fuente y se convierte en un esfuerzo humano.

También es importante entender que el desgaste no siempre es evidente al principio, muchas veces se acumula lentamente, se manifiesta en falta de sensibilidad, en pérdida de pasión, en dificultad para discernir, en cansancio emocional o en una sensación de vacío, y si no se atiende a tiempo, puede llevar al creyente a detenerse completamente o a continuar de manera automática, sin vida ni dirección.

Por eso, la administración de la energía espiritual no es un tema secundario, sino una clave para la perseverancia, porque no se trata solo de comenzar bien, sino de terminar bien, no se trata solo de activarse, sino de sostenerse, no se trata solo de avanzar, sino de permanecer.

Cuando aprendemos a vivir en este equilibrio, algo cambia profundamente en nuestras vidas, la presión

disminuye, la claridad aumenta, la fuerza se renueva y la activación se vuelve más estable, más consciente y más efectiva, porque ya no depende del esfuerzo constante, sino de una fuente que se renueva continuamente.

Así, la vida espiritual deja de ser una carrera agotadora y se convierte en un caminar firme, constante y sostenido, donde cada paso está respaldado por una comunión viva con Dios y por una administración sabia de todo lo que Él ha dado.

Porque al final, no es el que más hace el que permanece, sino el que mejor se administra. Y cuando la energía espiritual es bien administrada, entonces la activación deja de ser agotamiento, y se convierte en una vida que fluye con constancia, fuerza y fruto duradero.

Capítulo once

FRUTO Vs. ACTIVIDAD

“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.”

Juan 15:1 y 2

En el proceso de activación espiritual, uno de los engaños más peligrosos no es la pasividad, sino la ilusión de estar avanzando cuando en realidad solo se está ocupado, porque existe una diferencia profunda entre actividad y fructificación, porque no todo lo que genera movimiento produce resultado, ni todo lo que parece crecimiento representa transformación, de modo que el creyente necesita aprender a evaluar su vida no por lo que hace, sino por lo que verdaderamente está produciendo en términos del Reino.

La actividad puede ser visible, medible, reconocida y hasta celebrada, pero el fruto tiene una naturaleza diferente, porque no solo se ve, sino que permanece, no solo impacta el momento, sino que transforma a largo plazo, no solo llena

espacios, sino que revela la vida de Dios manifestándose a través de sus hijos, y es aquí donde muchos se confunden, porque han aprendido a medir su vida espiritual por su nivel de participación, por la cantidad de cosas que hacen o por la intensidad con la que se involucran, sin detenerse a considerar si todo eso está generando un fruto real.

Jesús estableció este principio de manera clara cuando dijo que ***“en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto”*** (Juan 15:8), no mucha actividad, no muchos esfuerzos, no muchas obras visibles, sino fruto, lo cual implica que la verdadera evidencia de una vida alineada con Dios no está en lo que se hace, sino en lo que se produce a partir de esa vida.

Aquí es donde la enseñanza de Jesús sobre la vid y los pámpanos se vuelve fundamental, porque muestra que el fruto no es el resultado del esfuerzo del pámpano, sino de su permanencia en la vid, revelando que la clave no está en hacer más, sino en permanecer correctamente, en estar conectado, en vivir en comunión, en depender de la fuente, de modo que la producción de fruto no es algo que el creyente genera por sí mismo, sino algo que fluye cuando la conexión con Cristo es real y constante.

Esto transforma completamente la perspectiva de la activación, porque ya no se trata de llenar la agenda, de multiplicar actividades o de mantenernos ocupados, sino de asegurarnos de que todo lo que hacemos está conectado con la fuente correcta, porque de lo contrario, podemos estar

invirtiendo tiempo y energía en cosas que no producen el fruto que Dios espera.

El problema de la actividad sin fruto es que puede sostenerse por un tiempo, puede generar una sensación de avance, puede incluso recibir reconocimiento público, pero en lo profundo no transforma, no edifica y no permanece, lo cual tarde o temprano se evidencia en desgaste, en frustración o en falta de resultados reales.

Por eso, los hijos de Dios que hemos alcanzado madurez, comenzamos a hacer una distinción clara entre lo que llena el tiempo y lo que produce fruto, entre lo que ocupa nuestras manos y lo que transforma nuestra vida, entre lo que impresiona a los hombres y lo que agrada a Dios, entendiendo que no todo lo que parece espiritual tiene valor eterno.

El apóstol Pablo también aborda esta realidad cuando habla de obras que serán probadas por fuego, mostrando que no todo lo que se hace permanece, que hay acciones que, aunque parezcan valiosas, no resisten la prueba, porque no fueron hechas desde la fuente correcta o con la motivación correcta, lo cual nos llama a una reflexión profunda sobre la calidad de nuestra activación.

Esto nos lleva a preguntarnos no cuánto estamos haciendo, sino qué estamos produciendo, no cuántas cosas estamos iniciando, sino cuántas están generando

transformación real, no cuán ocupados estamos, sino cuán alineados estamos con la voluntad de Dios.

El fruto verdadero se manifiesta en varias dimensiones, se ve en el carácter transformado, en vidas impactadas, en procesos que avanzan, en personas que crecen, en una influencia que trasciende lo superficial, de modo que no es algo instantáneo ni superficial, sino profundo, progresivo y sostenido en el tiempo.

Además, al contrario de lo que muchos piensan, el fruto no depende de la visibilidad, se hace visible, pero no depende de eso, porque muchas veces lo más valioso no es lo que más se ve, sino lo que más transforma, lo que más permanece, lo que más impacta en lo profundo, y esto libera al creyente de la necesidad de reconocimiento, permitiéndole enfocarse en lo que realmente importa.

Aquí es donde la poda se vuelve necesaria, porque Jesús enseñó que el Padre poda los pámpanos para que lleven más fruto, lo cual implica que hay cosas que deben ser quitadas, ajustadas o removidas, no porque sean malas, sino porque no están produciendo lo que deberían, y este proceso, aunque puede ser incómodo, es necesario para una mayor efectividad.

La poda puede manifestarse como cambios, como cierres, como ajustes en la dirección, como decisiones que implican dejar de hacer ciertas cosas para enfocarse en otras, y los creyentes maduros no debemos resistir este proceso,

sino que debemos abrazarlo, entendiendo que Dios no está quitando nada valioso, sino preparándonos para que obtengamos mayor fructificación.

Por lo tanto, la activación correcta no se mide por la cantidad de actividad, sino por la calidad del fruto, no por lo visible, sino por lo permanente, no por lo inmediato, sino por lo eterno.

Cuando esta verdad se establece, la vida del creyente se simplifica, se ordena y se enfoca, porque deja de correr detrás de muchas cosas y comienza a concentrarse en lo que realmente importa, dejando de lado lo superficial para abrazar lo esencial.

Así, la activación deja de ser una acumulación de esfuerzos y se convierte en una expresión de vida, donde cada acción está conectada con la fuente, cada decisión está alineada con el propósito y cada resultado refleja la obra de Dios en y a través del creyente.

Porque al final, no es la actividad lo que glorifica a Dios, es el fruto. Y cuando el fruto se convierte en la prioridad, entonces la activación deja de ser ocupación, y se transforma en una vida que verdaderamente manifiesta el Reino.

Capítulo doce

DE LA REACCION A LAS RESPUESTAS

“¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría.”

Santiago 3:13

A medida que el creyente transita el camino de la activación, pasando por la responsabilidad, el discernimiento, la sensibilidad al Espíritu, el entendimiento de los tiempos, la obediencia precisa, la identidad, la autoridad, el manejo de las batallas espirituales, la sabiduría en la ejecución y la administración correcta de su vida, llega a un punto donde todo comienza a integrarse en una dimensión más profunda y estable, y esa dimensión es la madurez, no como un estado teórico o un nivel que se alcanza de manera automática, sino como una forma de vivir donde las respuestas dejan de ser impulsivas y comienzan a ser gobernadas.

Porque una de las diferencias más claras entre la inmadurez y la madurez espiritual no está en cuánto se hace, ni siquiera en cuánto se sabe, sino en cómo se responde ante cada situación, entendiendo que el creyente inmaduro tiende a reaccionar, mientras que el creyente maduro aprende a responder, y esta diferencia, aunque parece sutil, transforma completamente la vida.

Reaccionar es actuar desde el impulso, desde la emoción, desde la presión del momento o desde patrones internos no procesados, mientras que responder implica detenerse, discernir, filtrar, alinear y actuar desde el Espíritu, desde la verdad y desde una conciencia clara del propósito, de modo que la madurez no elimina la acción, pero sí transforma su origen.

El apóstol Pablo describe el fruto del Espíritu en **Gálatas 5:22 y 23**, mencionando cualidades como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y estas no son simplemente virtudes deseables, sino evidencias de una vida que ha sido gobernada internamente, donde el Espíritu ha tomado lugar no solo en lo que el creyente hace, sino en cómo responde, en cómo procesa, en cómo enfrenta cada circunstancia.

Aquí es donde la activación alcanza su punto más alto, porque deja de depender de estímulos externos y comienza a fluir desde una vida interior ordenada, donde el creyente ya no necesita ser impulsado constantemente, ni motivado desde

afuera, ni sostenido por emociones, sino que vive desde una estabilidad que proviene de su comunión con Dios.

La persona madura no deja de actuar, pero ya no actúa por reacción, no se mueve por presión, no responde desde la herida, no decide desde la ansiedad, sino que ha aprendido a gobernarse internamente, a someter sus pensamientos, a filtrar sus emociones y a alinear su voluntad con la de Dios, de modo que cada respuesta refleja no solo una decisión, sino un proceso interno de madurez.

Esto se hace especialmente evidente en los momentos de tensión, de conflicto o de presión, donde el creyente inmaduro suele reaccionar rápidamente, defenderse, justificarse o actuar impulsivamente, mientras que el creyente maduro sabe esperar, sabe callar cuando es necesario, sabe hablar con sabiduría, sabe responder sin perder el control, porque su vida no está gobernada por lo que ocurre afuera, sino por lo que ha sido formado adentro.

Jesús mismo es el modelo perfecto de esta realidad, porque en cada situación, ya sea frente a la oposición, la traición, la injusticia o el dolor, nunca reaccionó impulsivamente, sino que respondió con una claridad, una autoridad y una paz que no provenían de las circunstancias, sino de su comunión con el Padre, mostrando que la verdadera fortaleza no está en evitar los conflictos, sino en saber cómo responder en medio de ellos.

Esto nos lleva a entender que la madurez no se mide por la ausencia de desafíos, sino por la calidad de las respuestas, porque todos enfrentan situaciones, pero no todos responden de la misma manera, y es en esa diferencia donde se revela el nivel de formación interior.

Además, la madurez produce estabilidad, y la estabilidad produce constancia, de modo que el creyente deja de ser fluctuante, deja de cambiar según las circunstancias, deja de avanzar y retroceder constantemente, y comienza a caminar con firmeza, con claridad y con una dirección sostenida, lo cual es fundamental para una activación efectiva y duradera.

La madurez también trae libertad, porque el creyente deja de estar atado a las opiniones, a las emociones o a las presiones externas, y comienza a vivir desde una convicción interna que le permite mantenerse firme aun cuando todo alrededor cambie, lo cual le da una autoridad silenciosa pero poderosa.

Esto no significa perfección, sino proceso, no implica que nunca habrá errores, sino que hay una disposición constante a aprender, a corregir, a crecer, a someterse y a seguir avanzando, entendiendo que la madurez no es un destino final, sino un camino continuo de formación.

Por eso, la activación sin madurez puede ser intensa, pero inestable; puede ser visible, pero inconsistente; puede comenzar con fuerza, pero no sostenerse en el tiempo,

mientras que la activación madura es firme, constante, equilibrada y profundamente efectiva, porque está sostenida por una vida interior que ha sido trabajada.

Cuando entramos en esta dimensión, nuestra vida comienza a reflejar un orden diferente, una paz distinta, una claridad que no depende de las circunstancias, y una capacidad de respuesta que impacta no solo nuestra propia vida, sino también la de aquellos que nos rodean, porque la madurez no solo se vive, también se transmite.

Así, la activación deja de ser una respuesta ocasional y se convierte en una forma de vida, donde cada situación es una oportunidad para manifestar el carácter de Cristo, donde cada desafío es un espacio de crecimiento y donde cada decisión refleja una vida que ha sido formada en lo profundo.

Porque al final, la verdadera madurez no se ve en lo que hacemos, se ve en cómo respondemos. Y cuando aprendemos a responder en lugar de reaccionar, entonces la activación deja de ser un impulso, y se convierte en gobierno interior manifestado en cada área de nuestra vida.

CONCLUSIÓN

“Una vida activada, pero gobernada”

Al llegar a este punto, es necesario detenernos y contemplar el camino recorrido, no como quien finaliza una lectura, sino como quien ha sido llevado a una comprensión más profunda de lo que significa vivir en el Reino de Dios.

Porque todo lo que hemos desarrollado a lo largo de este libro no apunta simplemente a mejorar la actividad del creyente, sino a ordenar su vida bajo el gobierno de Dios, entendiendo que la verdadera activación no es aquella que se mueve con intensidad, sino aquella que se mueve con dirección, con precisión y con dependencia.

Hemos partido de una verdad fundamental: no basta con salir de la pasividad, porque el movimiento sin gobierno puede ser tan peligroso como la inactividad, y en ese sentido, este segundo libro de la serie, no ha sido un llamado a hacer más, sino a hacer correctamente, a vivir bajo el Señorío de Cristo, a discernir antes de accionar, a desarrollar la sensibilidad al Espíritu Santo, a respetar los tiempos de Dios, a obedecer con precisión, a actuar desde la identidad, a comprender la autoridad espiritual, a sostenernos en medio de la oposición, a ejecutar con sabiduría, a administrar correctamente la vida interior, a priorizar el fruto sobre la actividad y a crecer hasta una madurez donde la vida deje de reaccionar y comience a responder.

Todos estos, no son conceptos aislados, sino dimensiones que se integran en una sola realidad: “una vida gobernada por Dios”.

Porque el Reino de Dios no se manifiesta a través de creyentes desordenados, impulsivos o independientes, sino a través de hombres y mujeres que han aprendido a vivir bajo el gobierno del cielo, que han permitido que Cristo no solo habite en ellos, sino que reine en ellos, y es allí donde la activación encuentra su expresión más pura, más efectiva y más duradera.

Una vida activada, pero no gobernada, inevitablemente se desgasta, se dispersa o se desvía, porque carece de la estructura interna necesaria para sostener lo que produce, mientras que una vida gobernada, aunque avance con menos ruido, siempre tendrá mayor impacto, porque cada paso estará alineado con el propósito eterno.

Aquí es donde se produce un cambio de paradigma profundo, porque dejamos de vivir guiados por la necesidad de hacer, por la presión de responder a todo o por la ansiedad de ver resultados inmediatos, y comenzamos a vivir desde una convicción interna que nos permite movernos con claridad, detenernos con paz y avanzar con seguridad, sabiendo que no estamos construyendo nuestro propio camino, sino que estamos caminando en el diseño de Dios.

Este tipo de vida no es apresurada, pero tampoco es pasiva; no es impulsiva, pero tampoco es temerosa; no es

desordenada, pero tampoco rígida; es una vida que ha encontrado el equilibrio entre la fe que actúa y la dependencia que se somete, entre la iniciativa y la obediencia, entre el movimiento y el gobierno.

Es en ese equilibrio donde el creyente comienza a experimentar una efectividad real, no basada en la cantidad de lo que hace, sino en la calidad de lo que produce, porque cada acción, cada decisión y cada respuesta están alineadas con el corazón de Dios.

Esto también redefine el concepto de éxito en el Reino, porque ya no se mide por resultados visibles, por reconocimiento humano o por logros aparentes, sino por la fidelidad a la voluntad de Dios, por la consistencia en la obediencia y por el fruto que permanece, de modo que el creyente deja de buscar aprobación externa y comienza a vivir para agradar a Aquel que lo llamó.

A lo largo de este segundo libro de la serie, hemos visto que la activación no es un evento, sino un proceso, no es una emoción, sino una decisión, no es un impulso, sino una forma de vida, y que solo cuando esa activación es gobernada por Dios puede sostenerse en el tiempo y producir un impacto verdadero.

Por eso, este no es el final de un contenido, sino el comienzo de una práctica, de una manera de vivir que debe ser cultivada día a día, decisión tras decisión, respuesta tras

respuesta, entendiendo que cada área de la vida es una oportunidad para manifestar el gobierno de Dios.

El llamado final, entonces, no es simplemente a activarnos, sino a permitir que nuestra activación sea ordenada, alineada y gobernada, a rendir cada aspecto de nuestra vida al Señorío de Cristo, a caminar en dependencia del Espíritu y a vivir con la conciencia de que todo lo que hacemos forma parte de algo mucho mayor.

Porque al final, el Reino no necesita más personas ocupadas, necesita personas gobernadas por el Espíritu. Y cuando una vida se activa bajo el gobierno de Dios, entonces deja de ser un esfuerzo humano, y se convierte en una manifestación visible del cielo en la tierra.

APÉNDICE PARA LÍDERES

“Cómo formar hijos sensibles al Espíritu
y no solo gente activa”

Uno de los desafíos más grandes del liderazgo en este tiempo no es lograr que las personas participen, sino lograr que las personas respondan correctamente a Dios, porque se ha formado, en muchos contextos, una cultura de actividad donde la gente se involucra, sirve, asiste y hasta se compromete, pero no necesariamente vive una vida guiada por el Espíritu, lo cual produce iglesias llenas de movimiento, pero no siempre llenas de dirección.

Aquí es donde el rol del líder se vuelve determinante, porque no está llamado simplemente a organizar, contener o movilizar personas, sino a formar vidas que sepan caminar con Dios, entendiendo que el objetivo no es tener gente ocupada, sino gente gobernada, no es llenar espacios, sino desarrollar discípulos que vivan con sensibilidad espiritual.

Esto implica un cambio profundo en el enfoque del liderazgo, porque ya no se trata de cuánto logra hacer la gente, sino de cómo lo hace, desde dónde lo hace y bajo qué dirección lo hace, lo cual requiere que el líder deje de medir el éxito solo en términos de actividad y comience a evaluarlo en términos de madurez, de discernimiento y de fruto.

El primer paso para formar creyentes sensibles al Espíritu es que el propio líder viva esa realidad, porque no se

puede impartir lo que no se vive, ni se puede formar en sensibilidad espiritual desde una vida guiada por la urgencia, la presión o la estructura humana, de modo que el liderazgo debe comenzar en lo interno, en la comunión con Dios, en la capacidad de escuchar, de discernir y de obedecer, porque solo desde allí se puede guiar correctamente a otros.

Un líder que vive en comunión transmite más que un líder que solo enseña, porque la vida tiene un peso que las palabras por sí solas no tienen, y es esa coherencia la que forma, la que marca, la que establece una cultura donde las personas no solo aprenden conceptos, sino que comienzan a experimentar una forma de vida.

En segundo lugar, es necesario cambiar el modelo de formación, pasando de un enfoque basado en tareas a un enfoque basado en procesos, porque cuando solo se asignan responsabilidades sin formar el interior, las personas aprenden a hacer, pero no a discernir, aprenden a ejecutar, pero no a depender, aprenden a cumplir, pero no a escuchar a Dios.

Por eso, el líder debe intencionalmente enseñar a las personas a detenerse, a buscar dirección, a orar antes de actuar, a evaluar sus decisiones, a desarrollar una vida interior sólida, entendiendo que esto puede parecer más lento al principio, pero produce una base mucho más firme y duradera. Los líderes, no somos súper ungidos, no somos el oráculo de Dios para la gente, somos hermanos mayores que

debemos supervisarlos, formarlos y ayudarlos a conectarse debidamente con el Espíritu Santo.

Esto implica también permitir espacios de aprendizaje, donde las personas puedan equivocarse, corregir, crecer y desarrollar discernimiento, en lugar de simplemente exigir resultados inmediatos, porque la formación requiere tiempo, paciencia y acompañamiento, y el líder que solo busca eficiencia pierde la oportunidad de formar profundidad.

Otro aspecto clave es enseñar a diferenciar entre actividad y dirección, ayudando a las personas a entender que no todo lo que se puede hacer se debe hacer, y que el verdadero crecimiento no está en hacer más, sino en hacer lo correcto, de modo que el líder debe ayudar a filtrar, a enfocar y a ordenar la vida espiritual de aquellos a quienes guía.

Esto también requiere confrontar con amor, porque muchas veces las personas se refugian en la actividad para evitar procesos internos, para no enfrentar áreas que necesitan ser tratadas o para encontrar identidad en lo que hacen, y el líder debe tener la sensibilidad y la firmeza para llevar a cada persona a una comunión más profunda con Dios, donde la acción fluya desde la transformación y no desde la necesidad.

Además, es fundamental formar en la cultura del Espíritu, donde la oración, la palabra, la comunión y la dependencia no sean prácticas aisladas, sino un estilo de vida,

una base sobre la cual todo lo demás se construye, porque sin esa base, toda activación se vuelve superficial y temporal.

El líder también debe enseñar a las personas a reconocer la voz de Dios, a diferenciarla de sus pensamientos, de sus emociones o de las presiones externas, lo cual se logra no solo con enseñanza, sino con práctica, guiando a las personas en procesos donde puedan aprender a escuchar, a discernir y a responder.

Esto puede incluir tiempos de oración guiada, espacios de silencio, momentos de reflexión, acompañamiento en decisiones importantes y retroalimentación constante, ayudando a que cada persona desarrolle una relación personal con Dios y no dependa exclusivamente del liderazgo para saber qué hacer.

Otro elemento fundamental es formar en la responsabilidad personal, entendiendo que el líder no está llamado a controlar cada decisión, sino a equipar a las personas para que puedan vivir una vida guiada por el Espíritu, lo cual implica soltar el control, confiar en el proceso y permitir que cada creyente crezca en su capacidad de escuchar y responder a Dios.

Esto no significa ausencia de dirección, sino una dirección que apunta a la madurez, donde el líder no reemplaza la voz de Dios, sino que ayuda a otros a escucharla, no decide por ellos, sino que los guía a discernir correctamente.

También es importante establecer una cultura donde el fruto sea más valorado que la actividad, donde no se premie simplemente al que hace más, sino al que crece, al que madura, al que produce transformación, de modo que las personas entiendan que el objetivo no es estar ocupados, sino ser efectivos en el Reino.

Esto cambia completamente la dinámica de la iglesia, porque deja de ser un espacio de constante movimiento para convertirse en un lugar de formación, donde cada persona es acompañada en su proceso, donde la vida interior es cuidada y donde la activación es una consecuencia de una relación viva con Dios.

Finalmente, el líder debe comprender que formar creyentes sensibles al Espíritu no es un trabajo rápido ni sencillo, sino un proceso profundo que requiere tiempo, paciencia, inversión y compromiso, pero cuyos resultados son extraordinarios, porque una persona que aprende a vivir guiada por Dios no solo transforma su propia vida, sino que se convierte en un instrumento para transformar a otros.

Allí es donde el liderazgo cumple su propósito más alto, no cuando logra movilizar multitudes, sino cuando logra formar personas que saben caminar con Dios, que no dependen de estímulos externos, que no necesitan ser constantemente dirigidas, sino que viven en una relación real con el Espíritu Santo.

Porque al final, el éxito del liderazgo no se mide por cuántos siguen al líder, sino por cuántos han aprendido a seguir a Dios. Y cuando una iglesia está compuesta por personas sensibles al Espíritu, entonces deja de ser una estructura que funciona, y se convierte en un cuerpo que vive, se mueve y se expande bajo el gobierno del Reino.

Reconocimientos

“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, porque me amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo mi redentor.

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para que no pueda perderme.

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel amigo, que en su infinita gracia y paciencia, me fue revelando todo esto...”

“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera de vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y paciencia ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil vivir con alguien tan enfocado en su propósito y sería imposible sin su comprensión”

Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como también he tomado algunos conceptos, comentarios o párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el Reino, es del Señor.

Los libros de literatura, obedecen al talento y la capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos entender sin Su soberana intervención.

Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar gratuitamente en mí página personal **www.osvaldorebolleda.com** y lo pueden utilizar con toda libertad. Los libros no tienen **copyright**, para que puedan utilizar toda parte que les pueda servir.

El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también haya contribuido, con un concepto, con una idea o simplemente con una frase. Dios recompense a cada uno y podamos todos arribar a la consumación del magno propósito eterno en Cristo.

Doctor y maestro de la Palabra

Oswaldo Rebolleda

El Pastor y maestro Oswaldo Rebolleda hoy cuenta con miles de títulos en mensajes de enseñanza para el perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de estudios con temas variados y vitales para una vida cristiana victoriosa.

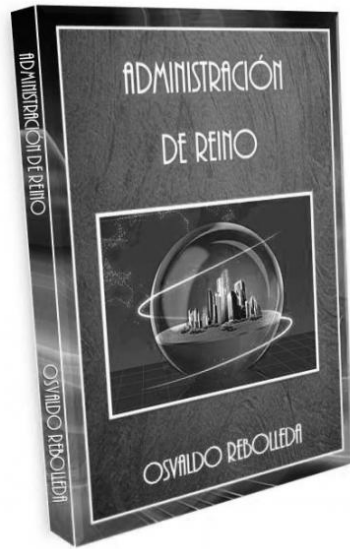
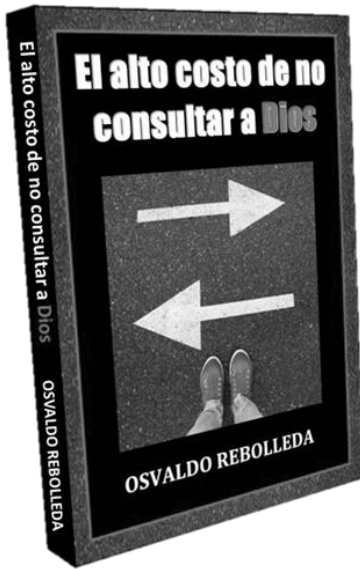
El maestro Oswaldo Rebolleda es el creador de la Escuela de Gobierno espiritual (EGE) y ha sido reconocido con un

**Doctorado Honoris Causa en Divinidades de
La Universidad teológica de Estados Unidos.**

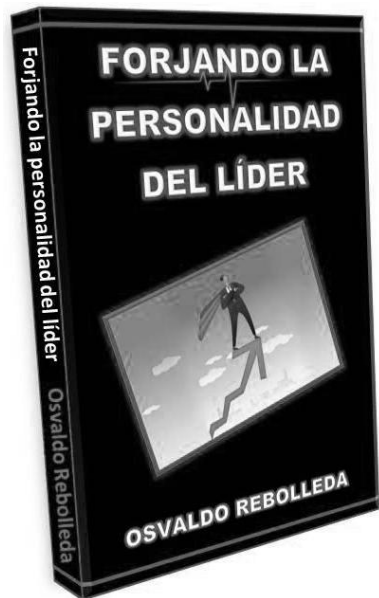
Hasta hoy en día ministra de manera itinerante en Argentina
Y hasta lo último de la tierra.

rebolleda@hotmail.com

www.osvaldorebolleda.com

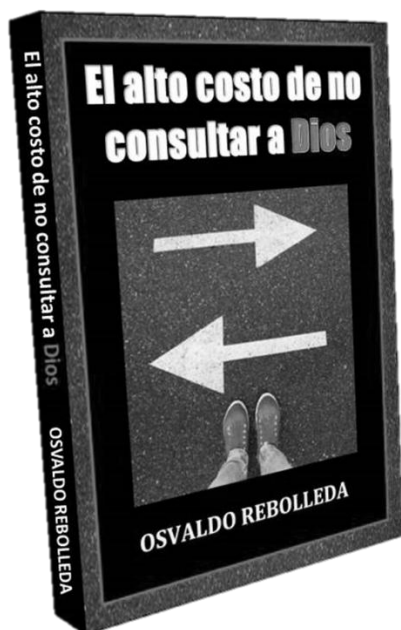

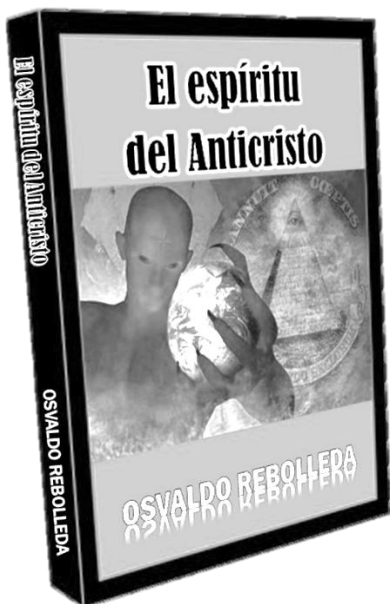
www.osvaldorebolleda.com

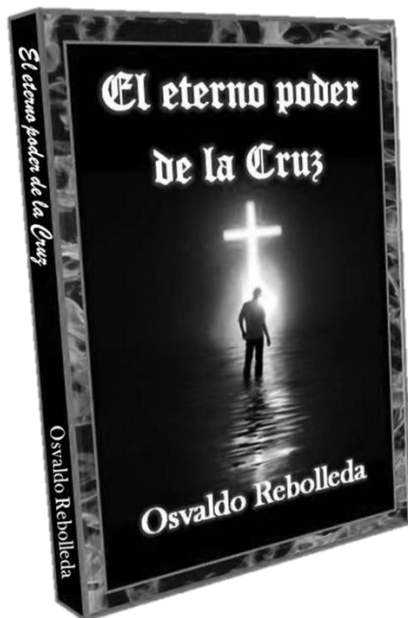
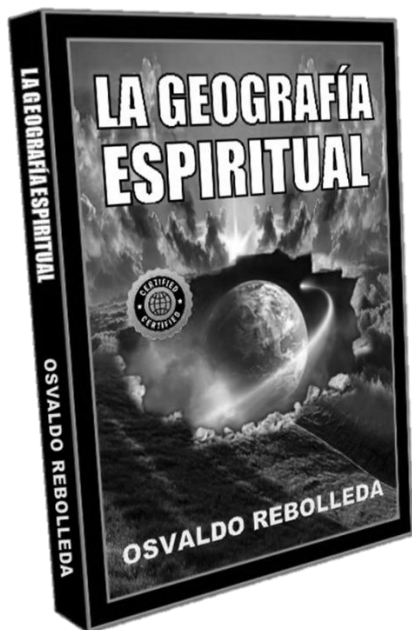

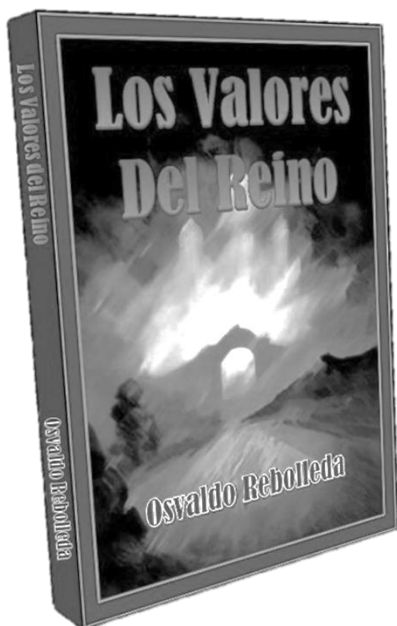
www.osvaldorebolledo.com

www.osvaldorebolleda.com

www.osvaldorebolledo.com

