

Núm. 64, 28 de febrero de 2021

Época III, Año XC, Período 2018-2022, No. 64
Querétaro, Qro., 28 de febrero de 2021

Síguenos en

- elevangelistamexicano.org
- [El Evangelista Mexicano](#)
- [@EvangelistaMex](#)
- evangelista.mexicano@gmail.com

Contenido

EDITORIAL: La palabra, poderoso medio del Reino	3
Comunicado del Colegio de Obispos/as.....	6
Autoridad y Sujeción Conyugal: Consideraciones Personales	8
El Concepto de Mujer.....	12
La Cultura Trascendente del Liderazgo de Siervo	18
Juventud en Diáspora.....	26
¡Sí!	38
Homilética en la Historia Bíblica.....	41
El Misterio del Sufrimiento	46
Cápsulas de Discipulado	48
Censo 2020, la Mutación de los Sin Religión.....	52
Noticias Internacionales.....	55
Revista Tabita	64
Instituto Mexicano Madero	65
UMAD Puebla	68
Boletín de Oración UNTI.....	75

DIRECTORIO

GABINETE GENERAL 2018-2022

- **Conferencia Anual Noroeste:** Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar (Presidente), Laico Iván Homar Lozano Casavantes.
- **Conferencia Anual Sureste:** Obispa Raquel Balbuena Osorio (Secretaria), Laica Yarid Chávez Santacruz.
- **Conferencia Anual Oriental:** Obispo José Antonio Garza Castro (Presidente del Colegio de Obispos), Laico Víctor Hugo Martínez González.
- **Conferencia Anual de México:** Obispo Moisés Morales Granados, Laico Juan Carlos Muñoz Torres.
- **Conferencia Anual Norcentral:** Obispo Edgar Rodolfo Rivera De la Rosa, Laico Mario De la Rocha De la Rocha.
- **Conferencia Anual Septentrional:** Obispo Rogelio Hernández Gutiérrez, Laico Esteban Aguilar Ordaz.
- **Presidente de la Comisión de Coordinación Nacional de Programa:** Ing. Raúl Negrete Vargas.

Dirección: Ing. Martín Larios Osorio.

Asistencia Técnica: Pbro. Pedro Manrique Bustos Dávalos.

Colaboradores conferenciales: Pbro. Alan Sánchez Cruz (CAM).

EL EVANGELISTA MEXICANO (EEM) es el órgano oficial de comunicación de la Iglesia Metodista de México, A. R. (IMMAR), fundado en el año 1930. El primer número fue publicado el 14 de octubre de ese año. Desde entonces ha aparecido en forma regular la mayor parte del tiempo. En 2010 inicia su publicación electrónica en el sitio elevangelistamexicano.org con el deseo, no sólo de comunicar a la Iglesia Metodista, sino ser un medio informativo y de orientación evangélica a la comunidad cristiana del mundo, recordando la frase visionaria de Juan Wesley: “el mundo es mi parroquia”.

EDITORIAL: La palabra, poderoso medio del Reino

La palabra: Poderoso Medio del Reino

La identidad del amor que los cristianos encontramos en Jesucristo, nos hace ser la sal de la tierra. Debemos insistir en que es, justamente esa identidad que vivimos en Él amándonos unos a otros, la que nos hace diferentes a lo que los valores contemporáneos promueven. No necesitamos ideologías, si necesitamos otro elemento para ser parte de algo, entonces no estamos buscando la identidad del Reino y su justicia.

En El Evangelista Mexicano creemos que la palabra es un medio poderoso, que puede ser usada tanto de forma hablada como escrita. Escribir, como hacemos desde estos artículos, noticias, informaciones y opiniones, también es usar la palabra como ese medio poderoso. Reiteramos

nuestra voluntad, como órgano de la Iglesia Metodista de México en su misión de proclamar el Reino de Dios en nuestro país, nuestro compromiso de expandir nuevos valores solidarios, nuevos estilos de vida, nuevas solidaridades y amor hacia el prójimo, nuevas prioridades para ir eliminando facetas de la injusticia en el mundo, abrir ojos que se unan al uso de la palabra como medio de enlace entre las aspiraciones de nuestros lectores.

Como parte de la Red de Comunicadores Metodistas de América Latina, consideramos que la comunicación es un ejercicio espiritual que crea significados trascendentes entre los seres humanos en sus múltiples formas de entender y vivir su espiritualidad. Creemos que la comunicación afirma la justicia y desafía la injusticia. Finalmente, comunicar es tener en claro que la misma debe plantearse llegar a donde los grandes multimedios no llegan y marque una agenda comprometida con el Reino de Dios. Sobre todo, comprometida con la reforma de nuestras naciones mediante el Evangelio transformador de nuestro Señor Jesucristo.

En esta edición, estimado/a lector/a, encontrarás diversos comentarios sobre el alimento espiritual a partir de vivencias que encontramos en la experiencia comunitaria. Desde el ámbito familiar, hasta el ámbito eclesial pasando por el ámbito social. Desde las relaciones conyugales y el papel que Dios nos muestra en su Palabra, el papel de la mujer y su marco de acción en el ámbito de nuestra Iglesia, y hasta el sentido de la pastoral juvenil entendiendo la importancia de este sector en nuestra sociedad y en nuestra propia comunidad de fe, en una época en donde la volatilidad de las concepciones ideológicas hace que todos estos grupos se encuentren expuestos a muchos distractores de la fe, lo que los hacen vulnerables antes los embates de la ignorancia, la falacia y el engaño.

Por otro lado, valoramos la oportunidad que Dios y la Iglesia nos da en la construcción del Reino a través de la palabra escrita. Es nuestra invitación a que este ministerio nos ayude a “renunciar, pues, a toda malicia, a todo engaño, hipocresía, envidia o maledicencia”. Que seamos un apoyo a todo el pueblo cristiano sea “nutrido de la leche pura del Espíritu para que con ella crezcan y reciban la salvación, ya que han gustado la bondad del Señor” (1 Pedro 2:1-3).

Y, es que, aunque Jesús nunca definió “El Reino de los Cielos”, sí dejó muchas pistas y señales. Es la causa de Dios en el mundo; no es un nuevo territorio, sino un nuevo orden. Es un reino donde El nombre de Dios será glorificado, todo pecado perdonado y todo mal vencido: donde los pobres, los hambrientos, los que lloran y son quebrantados serán reivindicados. Donde el dolor y sufrimiento terminarán; donde habrá absoluta justicia, intrépido amor, reconciliación universal, paz eterna; en donde se manifestará la salvación, la plenitud y la consumación de la presencia de Dios.

El Reino es la meta de la vida cristiana y del universo. Que sea nuestro anhelo permanente alcanzarlo, como una aspiración permanente:

“No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante” (Filipenses 3:12-13).

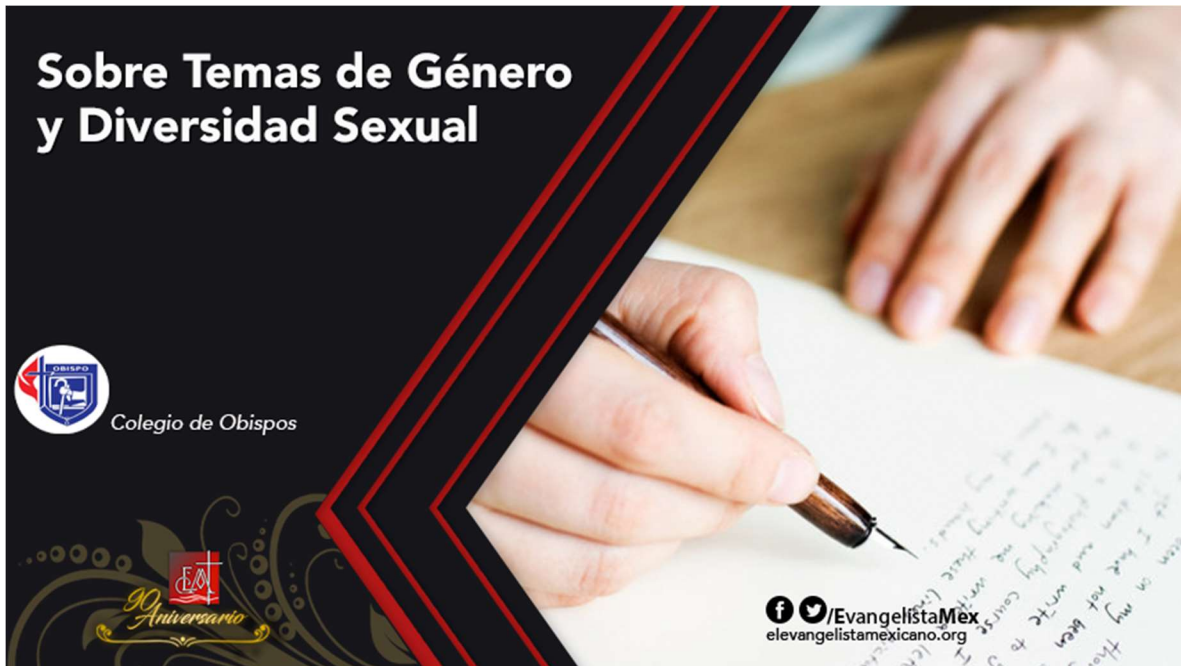
Que sea una realidad el Reino de Dios en nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad y nuestra Iglesia. El Reino es dádiva, es esperanza y tarea. Que sea en nosotros un compromiso radical con el ser humano y con la humanidad.

Ing. Martín Larios Osorio

Director de El Evangelista Mexicano

Comunicado del Colegio de Obispos/as

**IGLESIA METODISTA DE MEXICO, A. R.
COLEGIO DE OBISPOS/AS
Cuadrenio 2018-2022**

**Presidente: Obispo José Antonio Garza
Castro
Secretaria: Obispa Raquel Balbuena
Osorio**

25 de febrero de 2021.

A la Iglesia Metodista de México, A. R.

Gracia y paz.

Les enviamos un saludo fraternal deseando que la gracia y la misericordia de Dios sean sobre cada uno de ustedes. Como Colegio de Obispos/as, es un placer poder dar respuesta a las diferentes preguntas que han surgido de algunos temas generados en El Evangelista Mexicano, nuestro órgano oficial de la Iglesia Metodista. Temas sobre género y diversidad sexual.

Como Colegio de Obispos/as es nuestra responsabilidad dar respuesta a dichas preguntas, cumpliendo con nuestras facultades y deberes ante la Iglesia Metodista a nivel nacional. Según el artículo de nuestra Disciplina (311 c, e, f).

Debemos velar y apacentar a la iglesia del Señor, instando que se enseñe la sana doctrina, cuidando a la iglesia de doctrinas falsas. Así mismo, comunicará a través del órgano oficial las declaraciones que emitan y que pudiera afectar la vida de la iglesia.

Por lo tanto, consideramos necesario recordar a la Iglesia que, como metodistas, tenemos una línea a seguir sobre estos temas sobre la sexualidad humana. Dicho en nuestro “Credo Social” (tercer principio), el cual fue base para redactar el artículo 339 de la Disciplina.

En la Conferencia General del 2018 se trabajó sobre este artículo que se refiere a que la sexualidad humana “es un don de Dios que puede ser disfrutado exclusivamente de una manera heterosexual, por lo tanto las personas que practiquen la sexualidad de alguna manera diferente a la anunciada no serán discriminadas, sino serán aceptadas dentro de la comunidad de la Iglesia Metodista de México A.R. para recibir auxilios espirituales, serán tratadas con respeto, como seres humanos bajo la gracia de Dios, siempre y cuando no alteren el orden, convicciones y creencias de nuestra iglesia, ni promuevan su ideología”.

Así que, afirmamos que esta conducta diferente, es una práctica que no corresponde al ideal de convivencia humana que nuestra iglesia promueve. Por lo tanto, no es compatible en el liderazgo pastoral y laico de la Iglesia Metodista, por nuestras convicciones religiosas.

La frase del reverendo Juan Wesley, sobre “nosotros los metodistas pensamos y dejamos pensar” debe ser usada con mucha delicadeza para evitar malas interpretaciones.

Cabe mencionar que los metodistas no excluimos a las personas con sexualidad diferente. Tampoco se les ha cerrado las puertas de nuestros templos. Como ya hemos mencionado anteriormente, ellos viven bajo la gracia de Dios y nosotros estamos ahí para brindarles el auxilio divino.

Así que, no es que excluyamos a las personas con sexualidad diferente, simplemente no compartimos sus ideologías, porque tenemos una base bíblica-teológica en la cual creemos y seguimos.

Pedimos a Dios nos de sabiduría para poder guiar al pueblo metodista con temor y temblor, bajo la fiel obediencia de su Santa Palabra.

En el amor de Cristo.

Colegio de obispos/as.

Autoridad y Sujeción Conyugal: Consideraciones Personales

Cada matrimonio es un “huerto cerrado” (Cant.4,12), único, una auténtica creación única, desarrollando un equilibrio único en cada aspecto de la vida conyugal.

Emmanuel Buch

Autoridad y sujeción conyugal (3)

Tras las dos anteriores entregas de análisis bíblico (“Mujer, autoridad y sometimiento”, “Hombre y mujer: otra exégesis es posible”) en este tercer y último bloque concluyo con algunas consideraciones personales.

En mi opinión, la afirmación según la cual “los integrantes del género masculino tienen cualidades esencialmente distintas que las del género femenino”^[1] es más que cuestionable: si la diferencia es de “esencia”, hombres y mujeres no representarían géneros distintos sino especies distintas. Es cuestionable cuáles sean esas diferencias, es cuestionable cual sea el grado de tales diferencias, y es cuestionable que la Biblia sancione esas diferencias.

En mi opinión, es un planteamiento tramposo demandar la sujeción de la esposa como un deber concreto, cotidiano, mientras que el ejercicio de la autoridad del esposo al modo de Cristo se plantea como un ideal, un futuro^[2].

Es jugar con dos barajas distintas. A menudo, la relación que se crea bajo esta tensión: “Es más bien un juego de dos tipos de poder: el frontal que se hace visible como dominación; el encubierto es menos visible, pero por lo general es mucho más poderoso.”^[3]

Me satisface mucho más este otro enfoque de la cuestión: “A menudo, cuando se me pregunta: ¿Quién manda en el matrimonio?, siempre respondo que la pregunta más importante no es ésta, sino ‘¿Qué puedo hacer para que la persona que amo, siga creciendo a lo largo de la vida?’ (...)

Hay un juego de palabras y de conceptos en inglés que es muy adecuado para iluminar este principio: ‘power’, que significa ‘poder’, y ‘empower’, que viene a querer decir ‘dar poder’ o ‘potenciar’ (su equivalente en castellano podría ser ‘potencia’ y ‘potenciar’).

Tanto el matrimonio en sí, como la persona a quien amar y la capacidad de amar son regalos que Dios Creador nos hace. Somos amantes y no propietarios de las personas a las que nos vinculamos. Este sentido de gratitud y de gratuidad ha de prevalecer hasta el final para cuidar con esmero de aquello que nos ha sido dado.”^[4]

Dicho en términos semejantes: “El sometimiento de la iglesia a Cristo y de la esposa a su esposo es algo más exigente y distinto que obedecer códigos, o conformarse a la autoridad, o aceptar el gobierno. Es la entrega de todo nuestro ser por el bien del otro, la adhesión al servicio completo en todas las dimensiones de la vida compartida, una orientación de vida hacia el servicio que se adopta en respuesta al amor.”^[5]

En mi opinión, puede decirse con propiedad que en la Biblia “no se encuentra un patrón normativo único para todos los matrimonios, para todos los tiempos y para todas las culturas; lo que sí hallamos son los recursos esenciales para analizar y discernir cómo vivir matrimonios íntegros y saludables de acuerdo con las intenciones de Dios de posibilitar las relaciones de amor, fidelidad, esperanza y justicia.”^[6]

El matrimonio no es una ciencia exacta ni un patrón cerrado; es un arte creativo.

En mi opinión, la esencia del matrimonio cristiano se refleja de forma sana y bíblica con ilustraciones de este tipo: “el arte de vivir en pareja”,^[7] “un viaje común de común crecimiento en un proceso de desarrollo que abarca un largo periodo”^[8].

En mi opinión, cada matrimonio es un “huerto cerrado” (Cant.4,12), único, una auténtica creación única, desarrollando un equilibrio único en cada aspecto de la vida conyugal.

En mi opinión, en lugar de tomar un texto específico de la Escritura para construir desde él todo un armazón teológico sobre cualquier tema, conviene recordar lo que es mucho más claro en el contexto general de la revelación de Dios en la Biblia; conviene recordar y subrayar que el matrimonio cristiano pertenece al ámbito del asombroso reino de Dios, al reino del amor, al reino del amor excéntrico y subversivo descrito en 1ª Corintios 13.

Creo en sumergirnos en el amor de Dios, un amor que cubre multitud de defectos, un amor que se dice y se ejerce de muchas maneras, entre otras: respeto, responsabilidad, renuncia. Reflexionar en detalle sobre esos nombres del amor cristiano será tarea de otra exposición^[9].

NOTAS

1. *Juan Varela: Origen y desarrollo de la ideología de género. Fundamentos teológicos del matrimonio y la familia. Op. Cit. Pg. 28. El subrayado es nuestro.*
2. *Cfr. Emmanuel Buch: “Malos tratos: hombre, mujer y Palabra de Dios”. In En la brecha: revista de información y opinión sobre maltrato y violencia familiar. Madrid, Noviembre-Diciembre, 1999.*
3. *David Augsburger: El amor que nos sostiene. Miami: Editorial Betania, 1994. Pg. 135.*
4. *Josep Araguàs: El matrimonio, un camino para dos. Desarrollando el arte de vivir en pareja. Barcelona: Publicaciones Andamio, 2009. Pg. 166.*
5. *Gilbert Bilezikian: El lugar de la mujer en la iglesia y la familia. Op. Cit. Pg. 167.*
6. *David Augsburger: El amor que nos sostiene. Op. Cit. Pg.32. “A lo largo del matrimonio cada miembro de la pareja debe estar dispuesto al crecimiento, debe ser sensible a las necesidades, debe comprometerse a lograr al bienestar del otro tanto como el propio. De modo que cada uno se preguntará: ¿Dé que manera puedo amar al cónyuge que Dios me dio con un interés verdaderamente igual al suyo? ¿De qué manera voy a elaborar una fidelidad activa hacia la persona que Dios me ha confiado, que implique verdadera fidelidad?*

¿Cómo podré ofrecer, y reclamar justicia e igualdad, a la pareja que elegí ante Dios, y garantizar que se haga realmente lo justo? ¿Cómo podré encontrar esperanza en los momentos de confusión y conflicto de modo que permitamos que nuestras vidas se forjen y reconstruyan en manos del Dios de la esperanza? ¿Si mi cónyuge eligiera la separación, cómo pudiera actuar de manera amorosa y responder con respeto a su derecho de decidir aun cuando yo no esté de acuerdo con esa elección?” Ibid. Pgs.32-33.

7. *Josep Araguàs: El matrimonio, un camino para dos. Desarrollando el arte de vivir en pareja. Op. Cit.*
8. *David Augsburg: El amor que nos sostiene. Op. Cit. Pg. 17.*
9. *Cfr. Emmanuel Buch: “Matrimonio cristiano: un misterio que se desvela como ministerio de amor”.*

El Concepto de Mujer

Diana Patricia Suárez Utrilla

En esta mesa no se habla ni de política ni de religión... dicha frase se ha escuchado más de una vez en reuniones familiares o de amigos para evitar tensiones entre las variopintas inclinaciones y opiniones. Lo anterior es reflejo de una gran diversidad de posiciones que hay sobre tales temas hoy en día, sin embargo, hubo una época en que no fue así, y se tuvo que ir construyendo espacio para la diversidad de ideas tanto políticas como religiosas.

Es justamente de una Institución que fue puntera de la diversidad de culto en México de la que se hablará en este texto, el Metodismo.

El Metodismo llegó a la Ciudad de México en 1873 de la mano de las Leyes de Reforma e impulsada por algunos liberales, quienes veían en esta rama del protestantismo una manera prometedora de contrapeso a la Iglesia Católica, y que al mismo tiempo contaba con valores y prácticas liberales

útiles para México, tales como la idealización del trabajo y el esfuerzo así como de su énfasis sobre la importancia de las libertades, principalmente de culto y de consciencia.

Así, los misioneros metodistas lograron consolidar una feligresía mexicana considerable los primeros cinco años de su llegada al país, sin perder de vista que el metodismo representaba una religión foránea y una franca minoría, ante lo cual surge la pregunta: ¿cómo se podían hacer escuchar?

La manera de introducirse en el pulso nacional de la época fue por medio de la prensa. La vida política y cultural de México se discutía en los periódicos y revistas, motivo por el cual, los metodistas en 1876 fundaron en la Ciudad de México, el *Abogado Cristiano Ilustrado*, que se publicó de manera ininterrumpida de 1876 a 1919.

El *Abogado Cristiano Ilustrado* tenía varios objetivos: presentarse ante la comunidad ilustrada en México, difundir el mensaje de la Iglesia, entrar en polémica con otras revistas, además de contar con su apartado de noticias, consejos, relatos históricos, etc.

Lo que me interesa rescatar de esta revista es la visión que las mujeres y los hombres que colaboraban en la publicación tenían sobre la participación de la mujer en la sociedad.

Los hombres que escribían en la revista no se sustrajeron al pensamiento de la época donde había una idealización de la mujer como *ángel del hogar* siendo un ser afectivo y tierno, mas eran conscientes observadores de la realidad nacional; sabían que en muchos casos, la mujer tenía que salir a trabajar. Señalaban entonces, que el trabajo fabril que las mujeres realizaban era excesivo y que a cambio recibían un salario ínfimo, además de malas condiciones laborales. Todo lo anterior era consecuencia de la poca importancia que en la sociedad se le había dado a la educación de la mujer; los metodistas decían que sí a la mujer se le educaba, se engrandecía el hogar y la Patria. Con esta idea se puede percibir que había un apoyo masculino para la superación intelectual de la mujer.

Sin embargo, con la efervescencia política que acompañó al cambio del siglo y con la petición de las mujeres por el derecho al voto y al divorcio, los hombres metodistas solo apuntaron que tales peticiones harían de la Revolución Mexicana un movimiento aun más revolucionario, mostrando así su reticencia a tales peticiones.

Pero ¿qué decían las mujeres sobre ellas mismas? Los textos escritos por mujeres eran muy variados, encontramos poesía dirigida a Dios, a la virtud o a un héroe nacional; había una sección de consejos domésticos así como tips para buena alimentación e higiene. También había escritos que resaltaban la importancia de la mujer y su impacto en la sociedad desde el hogar.

Por ejemplo, hay escritos donde se señalaba a la mujer como un individuo con la capacidad de hacer mucho bien o mucho mal; cuando la mujer ejercía una piedad inteligente y era educada, se puede

decir que era nada más y nada menos que la forjadora de la Patria, ya que tenía bajo su cuidado a los hombres y mujeres del futuro. Pero si no era así, y la mujer no se ocupaba de su hogar y de la enseñanza de los niños, perjudicaba de manera irreversible su casa y su nación.

Las mujeres metodistas que escribieron en el *ACI* no pensaban que su marco de acción se refería solamente al hogar, también tenían la convicción que los maestros eran los “sacerdotes del conocimiento” y querían formar parte de esa noble pero ardua labor.

Mas, no eran pocos los que tenían una pobre opinión sobre la mujer y ante eso, María Orozco escribe en 1904 diciendo:

¿No es ésta la mejor oportunidad para que la mujer ponga de manifiesto los resultados de *una verdadera educación*? ¿No la experiencia demuestra que la *mujer educada* está convenientemente preparada para la vida?

Del dicho al hecho...

Se puede ver entonces, que en opinión de hombres y mujeres metodistas la educación era fundamental, lo anterior se debe a que ellos creían que la ignorancia es el inicio de todos los males que aquejan a los individuos y las naciones. Pero como dice la frase: del dicho al hecho... en este caso, no hubo tanto trecho, ya que con la llegada de los metodistas a México, arribaron dos maestras misioneras, Miss Susan Warner y Miss Mary Hastings, que rápidamente fundaron escuelas para niñas en la Cd. de México y en Pachuca.

El esfuerzo educativo metodista estuvo dirigido tanto a hombres como a mujeres, sin embargo enfatizaron la educación de la mujer porque a decir de un misionero, las mujeres eran “muy invisibles y también muy mochas”. Por ello se fundaron escuelas a nivel primaria, secundaria y también se fundó la Escuela Normal Metodista ubicada en la Ciudad de Puebla, y ya para 1905 se registraron cerca de dos mil estudiantes en los colegios metodistas y 68 de ellas fueron normalistas.

Las egresadas de la Escuela Normal Metodista, se ocuparon como maestras en escuelas metodistas al interior de la República y fueron contratadas en escuelas públicas o bien abrieron sus propias escuelas si tenían los medios.

Lo que me interesa resaltar en esta área es que no pocas mujeres pudieron continuar sus estudios en Estados Unidos becadas por la Iglesia Metodista, esta opción académica era imposible de llevarse a cabo si no se pertenecía a un estrato social verdaderamente acomodado, así pues, la educación metodista abrió ese campo para las mujeres de medianos o escasos recursos. Algunas de las egresadas se quedaron en Estados Unidos a trabajar, mientras que otras regresaron a aplicar sus conocimientos a México.

Un ejemplo emblemático de las posibilidades que se abrían a las mujeres por medio de una formación académica sólida, es el de las hermanas Palacios Mendoza, Juana y Adelia, egresadas de la Escuela Normal Metodista, la primera estudió dos años en la Universidad de Boston y regresó a México para ser parte de la Escuela Normal Superior, mientras que Adelia fue enviada a un viaje por Europa financiado por el Ministerio de Instrucción Pública para observar y reportar los modelos educativos, las instalaciones, etc. de las mejores universidades. Se dice que tuvo oportunidad de escuchar una cátedra de Marie Curie en la Sorbona y tomar clases con María Montessori, lo que le permitió cierta aplicación del modelo posteriormente en México.

De esta forma se puede entender que las escuelas metodistas femeninas tenían una idea de mujer cristiana e ilustrada: porque la piedad sin inteligencia no es útil para la sociedad, así como nacionalista y liberal. Se buscaba que se admirara a las mujeres de la historia que con valor defendieron la libertad de su pueblo y la grandeza de su nación, y finalmente se buscaba que la mujer fuera un agente activo en la sociedad, no importando si su trinchera estaba en casa o en la escuela.

La mujer que sirve es la que primero sabe

Abordaremos un elemento educativo que nace en el seno de la Iglesia Metodista y que sin duda fue un espacio de conquista también para las mujeres. Cómo ya se dijo anteriormente, el metodismo entró a México como una Iglesia disidente y como una minoría religiosa, motivo por el cual los misioneros y feligreses metodistas tenían mucho trabajo por hacer y muchas veces no podían cubrir todas las necesidades que la Iglesia misma tenía ¿y que se podía hacer para cambiar esa situación?

La misionera Effa Dunmore al ver el panorama de la institución religiosa, propuso que se creara una escuela que capacitara a las mujeres para poder llevar a cabo las labores de la Iglesia, logrando de esta manera hacer presente la piedad pública de las mujeres.

Así en 1906 se fundó la Escuela de Diaconisas, es decir, Escuela de las mujeres que sirven en la Iglesia ¿pero, para servir en la congregación era necesario ir a una escuela especial? La señorita Dunmore y demás maestras y misioneras pensaban que sí, porque ellas creían que las mujeres que están dispuestas a servir son las que primero saben por qué y para qué hacen lo que hacen.

Para ingresar a la Escuela de Diaconisas se necesitaba un corazón dispuesto y un certificado de secundaria ya que en esta escuela no se impartían conocimientos generales, sino que contaba con clases enfiladas al servicio de la Iglesia, por ejemplo, estudios bíblicos, educación religiosa, evangelismo, música y también se enseñaban primero auxilios.

Para la primera década del siglo las diaconisas tuvieron la oportunidad de mostrar los conocimientos aprendidos, cuando en 1913 y 1914 una de las escuelas metodistas fue adaptada como hospital para atender a los afectados por la efervescencia político-militar de la época. En 1916 y 1917 las diaconisas atendieron a los enfermos de tifo y confeccionaron ropa para los niños desvalidos.

Así es como se puede ver que el marco de acción de las diaconisas fue muy variado, se les podía ver dando clases de lectura y escritura a obreros y niños, costura e inglés para las mujeres; podían realizar servicios de taquimecanografía, visitar hospitales y hospicios y todo lo anterior con una enseñanza religiosa de por medio. Lo único que las diaconisas no podían hacer era officiar los sacramentos que para los metodistas son dos: el bautismo y la comunión.

Un ejemplo de la labor que las diaconisas realizaron es el de Carmen Dávila Labardini, quien en 1930 fue asignada a las Iglesias de Querétaro y Guanajuato, siendo soltera y protestante su inclusión en las comunidades no fue tan sencilla, ya que no le querían vender comida y otros insumos, era mal vista y le intentaron quemar la Iglesia. A pesar de lo anterior, la diaconisa Dávila se las ingenió y logró crear clubes de lectura y dar vida a la comunidad metodista de Querétaro que hasta la fecha existe.

La labor y esfuerzo de las metodistas fue reconocida finalmente en 1977 cuando a la Srita. Aida Barrera se le otorgó el título de presbítera, es decir, el cargo de pastora de una congregación. Este nombramiento dio paso a otros más, y se abrió la posibilidad de permitir a la mujer escalar los peldaños administrativos más altos dentro del metodismo, hasta que en 1994 Graciela Álvarez lo hizo y detentó el cargo de obispa, el rango más alto de la Iglesia, siendo la primera mujer obispa en toda América Latina y la tercera en toda América, y no fue sino 24 años después, que la Pbra. Raquel Balbuena volvió a detentar dicho cargo.

Conclusión

Tras este recorrido, se podría concluir que bajo el esquema institucional religioso, que parecía ofrecer los mismos espacios tradicionales de acción de la mujer a finales del siglo XIX e inicios del XX: la casa y la escuela, logró ser modificado y asimilado de diversas maneras por las mujeres a partir de la importancia que se le otorgó a la educación y la disciplina intelectual en la Iglesia Metodista.

Este afán de conocimiento y de batalla contra la ignorancia que detentaba la Iglesia Metodista, es el que llegó a trastocar ciertos parámetros tradicionales en el campo de acción de la mujer, por ejemplo, el que una mujer saliera de su casa sin estar casada, a radicar en lugar de dudosa seguridad y estabilidad, o bien, como las hermanas Palacios Mendoza quienes no se casaron, pero buscaron hacer la diferencia a través de la educación. Así fue como de la mano del metodismo mexicano, el

esfuerzo del conjunto de mujeres que con “piadosa inteligencia” y con iniciativa de servicio abrieron brecha en el arduo camino de la igualdad.

BIBLIOGRAFÍA

- *Alvarado López, Xeitl Ulises, Las diaconisas metodistas en México (1904-1979), tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2009.*
 - *Bastian, Jean-Pierre, “Modelos de mujer protestante: Ideología religiosa y educación femenina” en Presencia y transparencia: La mujer en la Historia de México, México: Colmex, 1987.*
 - *Lau Jaiven, Ana, “Panamericanismo femenino y protestantismo en México a través de la vida de la profesora Adeila Palacios” en Revista Historia Autónoma, marzo 2014.*
 - *Ruiz Guerra, Rubén, Hombres Nuevos. Metodismo y modernización en México, México: CUPSA, 1992.*
 - *Ruiz Guerra, Rubén, “El protestantismo liberal y su modelo de mujer” en Historia de las mujeres en las Américas, México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia-UNAM, 2012.*
 - *Serna Alcántara, Gonzalo Aquiles, Un ejemplo de la educación metodista en México: Los primeros años, X Congreso Nacional de Investigación Educativa, 2009.*
-

Diana Patricia Suárez Utrilla. Redimida por gracia, tesista rebelde bajo la tutoría del Mtro. Rubén Ruiz Guerra y entusiasta de la divulgación de la Historia.

La Cultura Trascendente del Liderazgo de Siervo

El liderazgo de siervo es el modelo de liderazgo universal atemporal para abordar los problemas de este siglo complejo.

Mary Ho

El liderazgo de siervo es una paradoja, un oxímoron. Es la controvertida fusión de aparentes opuestos —un siervo y un líder— lo que produce el líder por excelencia. En este siglo XXI mundial, los líderes y obreros de las misiones no solo abordan situaciones lineales sino también dilemas complejos.^[1] El liderazgo de siervo es el modelo de liderazgo universal atemporal para abordar los problemas de este siglo complejo.

El líder-siervo

El término líder-siervo, ejemplificado por Jesús, fue acuñado por Robert Greenleaf en su obra seminal de 1970, *The Servant as Leader*, en la que fusionó los dos tipos extremos de “el líder-primero y el siervo-primero”.^[2] Greenleaf se inspiró en Leo, el siervo insignificante de la novela de Herman Hesse, *Viaje al Oriente*, que insiste, contra la lógica, en que “el que desea vivir mucho debe servir, pero el que quiere mandar no vive mucho”.^[3] Los siervos-líderes tienen un ADN que atraviesa fronteras. No eligen entre valores opuestos. En cambio, combinan valores que se repelen mutuamente para convertirse en el gran líder identificado en el libro *Good to Great* como “una paradójica mezcla de humildad personal y voluntad profesional”.^[4] Este siglo XXI globalizado requiere que los líderes tengan la aptitud intercultural esencial para conciliar valores polarizados.^[5]

Joseph Badaracco señala, en *Defining Moments*, que los líderes actuales se enfrentan al dilema: “¿qué hacer cuando una cosa clara y correcta debe dejarse sin hacer para hacer otra o cuando hacer lo correcto requiere hacer algo malo?”.^[6] La reconciliación de los dilemas permite a los líderes-siervos crear lo mejor de lo incorrecto vs. lo incorrecto y lo correcto vs. lo correcto. Este artículo muestra cómo Jesús ejemplifica las cualidades paradigmáticas del liderazgo de siervo descritas por los expertos en cultura Fons Trompenaars y Ed Voerman en *Servant-Leadership Across Cultures*.^[7]

Trompenaars y Voerman emplean tres símbolos para ilustrar el liderazgo de siervo:

1. El liderazgo de siervo gira en torno a la palabra de, porque el siervo y el líder a ambos lados de la palabra de son igualmente importantes. El liderazgo de siervo es un liderazgo compuesto en el cual la suma es mayor que las partes.
2. Es un círculo de dos direcciones en el que cualquiera puede empezar en cualquier punto en cualquier dirección. Algunos líderes comienzan con un deseo de servir, otros de liderar. Todo líder comienza por su fortaleza y luego añade otras características.
3. Si bien muchos líderes describen el liderazgo de siervo como una pirámide invertida, este mundo cambiante necesita una pirámide giratoria, porque algunas situaciones requieren la parte de servicio del liderazgo, mientras que otras la parte decisiva.

Universal y atemporal

Todo el mundo puede convertirse en un líder-siervo. Hay un punto de partida para cada persona en el continuo circular para que vaya en cualquier dirección. El famoso entrenador de fútbol americano, Vince Lombardi, comentó: “Los líderes se hacen, no nacen. Se hacen con un gran esfuerzo, que es el precio que todos debemos pagar para alcanzar cualquier meta que valga la pena”.^[8]

Además, los líderes-siervos provienen de todas las culturas, y son efectivos para llegar a personas de todas las culturas y religiones. El liderazgo de siervo es universal:

- Ha existido en las culturas antiguas, en todas las religiones principales y en las filosofías de Aristóteles, Sócrates y Platón.
- El trascendental estudio *Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies*^[9] confirma que las dimensiones del liderazgo de siervo están presentes en el judaísmo, el cristianismo, el islam, el budismo y el taoísmo.
- La investigación contemporánea de Rakesh Mittal y Peter Dorfman entre 59 países también concluye que “el liderazgo de siervo se percibe como importante para un liderazgo efectivo en todas las sociedades”.^[10]

Sin embargo, Randall Wallace, en *Servant Leadership: A Worldview Perspective*, señala que de las cinco religiones principales que representan el 82 por ciento de la población mundial, el cristianismo y el judaísmo son las más compatibles con el liderazgo de siervo.^[11] Si bien todas las culturas y religiones pueden mostrar aspectos del liderazgo de siervo, Jesucristo es la personificación máxima de un líder-siervo.

Jesús, el dilemático líder-siervo

Jesús dio el mayor salto cultural de la historia, desde la divinidad celestial a la humanidad terrenal. Integró perfectamente los estilos de liderazgo compuesto de un líder-siervo. Jesús era Dios en su naturaleza eterna esencial o morphe (gr.); y aun así tomó el morphe de un doulos (gr.), un esclavo (Fil 2:6-7). Jesús sirvió en la tierra como un Dios-esclavo. Para siempre, está divinamente entronizado por encima de toda autoridad (Ef 1:21) a la vez que humildemente sirviendo a toda la humanidad.

Trompenaars y Voerman identificaron siete aspectos binarios polarizados del liderazgo de siervo que abordan todos los dilemas interculturales. Aunque estas dimensiones no son abiertamente espirituales, Jesús ejemplifica cada una de ellas:

1. Liderar vs. servir

El liderazgo de siervo no significa logros superlativos ni servidumbre. En las culturas orientadas al desempeño, los líderes logran los objetivos de equipo y valoran los éxitos individuales. Sus estructuras organizativas definen los roles, las tareas y la coordinación. Por el contrario, las culturas

“atribuidas” obtienen el estatus del nacimiento, la edad, el género, la riqueza y los antecedentes familiares.

Jesús estaba orientado a las tareas. Dijo al Padre: “Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste” (Jn 17:4), y más tarde declaró: “Todo está cumplido” (Jn 19:30) en la cruz. Sin embargo, lavó los pies de sus discípulos porque sabía “que había salido de Dios y a él volvía” (Jn 13:3). Era “igual a Dios” y aun así eligió vaciarse de esos privilegios (ekenosen, gr.) (Fil 2:6,7). Jesús provenía de un entorno familiar divino, pero abrazó su destino de servir como lo prescribió el Padre.

2. Reglas vs. excepciones

Algunas culturas valoran las reglas, los códigos y las normas. Otras culturas, relacionales, enfatizan las excepciones, las amistades y las circunstancias específicas en lugar de las reglas universales. Los líderes-siervos no exigen que su cultura sea el centro de la realidad. En cambio, aceptan las diferencias culturales y se adaptan a las circunstancias especiales.

Jesús estableció la regla universal sin excepción para la rectitud, la sanidad y la vida: “Esto nos lleva a una verdad fundamental ... Todo el mal que nos correspondía a nosotros, por justicia, vino sobre Jesús, para que todo el bien que le correspondía a Jesús, ganado por su obediencia sin pecado, estuviera disponible para nosotros”.^[12]

A pesar de esta regla universal, Jesús ministraba por excepción. Mostró a Tomás las marcas de los clavos, redimió las tres negaciones de Pedro preguntándole tres veces: “¿Me amas?” y llamó a la afligida María Magdalena por su nombre en su tumba. Cuando las personas vacilaban, Jesús veía oportunidades para que crecieran.

3. La parte vs. el todo

Los líderes-siervos conectan las partes individuales con el todo. Las culturas individualistas valoran la independencia, la creatividad y el bienestar individual. Por ejemplo, la economía occidental se basa en el principio de Adam Smith de que la ganancia individual beneficia a toda la sociedad. En contraste, las culturas colectivistas valoran el bienestar del grupo, incluso a un costo individual.

Los líderes-siervos animan a las personas a innovar en un equipo, con una visión compartida. En The Light Prize, Gary Oster define el papel del líder como “integrar las amplias capacidades de los ‘patos salvajes’, esos empleados extravagantes, individualistas y muy inteligentes que ignoran los intentos corporativos por hacerlos más eficientes”.^[13] Jesús cambió el mundo reclutando un puñado de patos

salvajes: Pablo el perseguidor, Mateo el cobrador de impuestos, Pedro la inestable «roca» y María Magdalena la prostituta. Eligió individuos improbables para cambiar el todo:

¿No había venido a salvar el mundo? . . . Sin duda el Hijo de Dios podría haber adoptado un programa más atractivo de reclutamiento masivo. . . Sin embargo, al final, ¿tiene solo unos pocos discípulos harapientos como fruto de sus esfuerzos? . . . Tuvo que dedicarse principalmente a unos pocos hombres, en lugar de las masas, para que las masas pudieran finalmente ser salvadas”.^[14]

4. Control vs. pasión

Los líderes-siervos combinan el control con la pasión. Prosperan tanto en culturas neutrales que enfatizan el control de las emociones, el pensamiento y un enfoque serio y sensato de la vida, como en culturas “afectivas” que viven la vida con pasión, belleza, humor y diversión. Los líderes-siervos fusionan los dos enfoques mostrando sus emociones en los momentos adecuados.

Con un control perfecto, Jesús, como es sabido, durmió sobre un cojín durante una “fuerte tormenta” y ordenó al viento y al mar: “¡Silencio! ¡Cálmate!” (Mr 4:35-41). De forma similar, cuando se encontró con la mujer adúltera que estaba siendo acosada, escribió tranquilamente en el suelo y reprendió a sus acusadores: “Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra” (Jn 8:7). Sin embargo, cuando Jesús entró en el patio de los gentiles donde los no judíos adoraban en el templo, volcó las mesas y expulsó a los mercenarios. Desató una ira controlada contra aquellos que impedían que los gentiles oraran y que el templo fuera “una casa de oración para todas las naciones” (Mr 11:15-17).

5. Específico vs. difuso

Las culturas específicas prefieren los hechos, los números y lo que puede ser medido. Sin embargo, en las culturas difusas el contexto amplio reemplaza a las partes. Las culturas difusas valoran la empatía y el desarrollo de una relación antes de hacer negocios. Una vez aceptados, los amigos son amigos en todas las áreas de la vida.

Jesús ministró de manera difusa cuando incluyó a sus discípulos “que hacen la voluntad de mi Padre” como “mi hermano, mi hermana y mi madre” (Mt 12:50). Una vez que se establece una relación, los extraños se convierten en familia. Sin embargo, Jesús insistió en que “ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido” (Mt 5:18). Era meticuloso cuando la situación lo exigía. Inició “momentos de verdad” dando a la gente lo que necesitaba en el momento en que lo necesitaba. Para abordar el dilema de los impuestos, proveyó a un pez exactamente las cuatro

dracmas necesarias para cubrir los impuestos (Mt 17:24-27). Preservó la relación con la provisión exacta en el momento preciso.

6. Corto plazo vs. largo plazo

Algunas culturas tienen un horizonte de corto plazo y otras uno de largo plazo. Un líder-siervo proyecta la visión para el gran diseño, cumple con las tareas diarias y desarrolla estrategias emergentes recogiendo aportes. Jesús reveló el gran diseño de su inminente crucifixión, resurrección e incluso los sucesos del tiempo final. Sin embargo, cambió su plan de ministrar solo a los judíos cuando la mujer cananea le rogó que sanara a su hija. En todas las culturas, el líder-siervo escucha, recopila información, consulta a los asesores y toma una decisión firme.

Un líder-siervo integra la retrospectiva, la perspectiva y la previsión, porque cada cultura tiene un énfasis diferente en el pasado, el presente y el futuro. Las culturas orientadas al pasado ven el futuro repitiendo las experiencias anteriores, la sabiduría de los ancianos y la memoria colectiva, las culturas orientadas al presente se centran en la ejecución de las tareas diarias, y las culturas orientadas al futuro elaboran estrategias para el futuro. Jesús es el Alfa y la Omega. Nos exhorta a orar por el pan de hoy y a no preocuparnos por el mañana. No obstante, nos advierte que veamos “porque el Hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen” (Mt 24:44).

7. Empujar vs. tirar

Los líderes-siervos están inspirados internamente y motivados externamente por el entorno. Pueden navegar las “culturas de empujar”, en las que los principios internos determinan las conductas y las decisiones. Estos líderes tienen una gran fuerza de voluntad. Valoran el hablar antes que escuchar, y la iniciativa antes que la precaución. Por el contrario, los líderes de las “culturas de tirar” extraen la sabiduría y la fuerza externa de la naturaleza y las relaciones sociales. Escuchan y se adaptan con cautela y modestia.

Jesús estaba impulsado internamente. Sabía lo que había en el corazón de los hombres. Pero respondía constantemente a las demandas externas, especialmente a las súplicas de sanidad. Se detenía donde iba y respondía “lo haré” a las peticiones externas de las personas.

Conclusión

En la Última Cena, Jesús estableció una nueva hipercultura que trascendía todas las culturas al exhortarnos: “Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben

lavarse los pies los unos a los otros” (Jn 13:14). Esa noche, nos ordenó que nos amáramos los unos a los otros, no simplemente como nos amamos a nosotros mismos, sino como él nos ama. Es insondable, pero es la cultura trascendente del liderazgo de siervo.

NOTAS

1. Nota del editor: Ver el artículo de Mary Ho “Liderazgo mundial para la misión mundial” en el número de noviembre de 2016 del Análisis Mundial de Lausana <https://www.lausanne.org/es/contenido/aml/2016-11-es/liderazgo-mundial-para-la-mision-mundial >;
2. R. Greenleaf, *The Servant as Leader* (Westfield: The Greenleaf Center for Servant Leadership, 2008).
3. H. Hesse, *Journey to the East* (Mansfield Centre: Martino, 2011).
4. J. Collins, *Good to Great* (New York: HarperCollins, 2001).
5. Nota del editor: Ver el artículo de Scott Moreau “La receta para tener un equipo multicultural saludable” en el número de marzo de 2019 del Análisis Mundial de Lausana <https://www.lausanne.org/es/es-03/la-receta-para-tener-un-equipo-multicultural-saludable >;
6. J. Badaracco, *Defining Moments: When Managers Must Choose between Right and Right* (Boston: Harvard, 1997).
7. F. Trompenaars and E. Voerman, *Servant-Leadership across Cultures: Harnessing the Strengths of the World’s Most Powerful Management Philosophy* (New York: McGraw-Hill, 2010).
8. Quoted in M. Hackman and C. Johnson, *Leadership: A Communication Perspective* (Long Grove: Waveland Press, 2009), 73.
9. R. House, P. Hanges, M. Javidan, and P. Dorfman, *Culture, Leadership and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies* (Thousand Oaks: Sage, 2004). ↑
10. R. Mittal and P. Dorfman, ‘Servant Leadership across Cultures’, *Journal of World Business* 47, 2012.
11. R. Wallace, ‘Servant Leadership: A Worldview Perspective’, *International Journal of Leadership Studies*, vol. 2, no. 2, Regent University, 2007.
12. D. Prince, *Bought with Blood: The Divine Exchange at the Cross* (Grand Rapids: Chosen, 2000).
13. G. Oster, *The Light Prize: Perspectives on Christian Innovation* (Virginia Beach: Gary Oster, 2011).

14. Robert Coleman, *'The Master Plan of Evangelism,' Perspectives on the World Christian Movement*, eds. Ralph Winter and Steven Hawthorne (Pasadena: William Carey Library, 2009).
-

REFERENCIA

Ho, Mary. (2020). *La cultura trascendente del liderazgo del siervo*. Febrero 15, 2021, de Movimiento de Lausana Sitio web: <https://www.lausanne.org/es/contenido/aml/2020-03-es/la-cultura-trascendente-del-liderazgo-de-siervo>

La Dra. Mary Ho es la Líder Ejecutiva Internacional de All Nations International (<http://allnations.international>), una organización mundial de misiones cristianas con obreros que hacen discípulos y plantan iglesias en 44 países. La Dra. Ho tiene pasión por terminar la Gran Comisión en esta generación compartiendo el amor de Dios entre todos los pueblos y en las partes del mundo donde el nombre de Jesucristo se conoce poco o nada. La Dra. Ho recibió su doctorado en Liderazgo Estratégico de Regent University, Virginia, EE.UU. en 2016.

Juventud en Diáspora

Ezra Viveros Soto

“La nueva juventud se encuentra al borde de un caos en el que han desaparecido los objetos de su elección. Ya no se halla iluminada por nada “puro” o “impuro”, “sagrado” o “condenable”, sino sólo por valores escolásticos como “permitido” y “prohibido”. El hecho de que esta juventud se sienta aislada e insignificante garantiza su honestidad religiosa y siendo la religión más que un camino transitable o una forma cualquiera del espíritu, es un espacio elegido. Todo lo contrario, la juventud no pide nada tan acuciante como la elección, la posibilidad de elegir, uno de los aspectos más sagrados” (Walter Benjamin).^[1]

En el mundo existe una tendencia sostenida a una observancia religiosa cada vez menor entre los jóvenes adultos, de acuerdo con un análisis del Pew Research Center, que levantó encuestas en más de cien países y territorios durante la última década. Aunque la brecha de edad en cuanto al

compromiso religioso es mayor en algunas naciones, ésta se presenta, no obstante, en diferentes contextos económicos y sociales, en países con economías emergentes y en aquellos con economías industriales avanzadas, en países de mayoría musulmana, así como en naciones predominantemente cristianas, y en sociedades que son, sobre todo, altamente religiosas, así como en aquellas que son comparativamente más secularizadas. En general, los jóvenes en edades de 18 a 39 años tienen menor proclividad a decir que la religión es muy importante para ellos en 46 de 106 países de la investigación^[2].

A la luz de los datos anteriores, pareciera ser que la religión ha devenido en un asunto más de adultos mayores que de jóvenes, intuyéndose, además que, éstos últimos, tienen una apreciación disidente respecto de la manera como han recibido dicha religión modelada a partir de las instituciones de las generaciones precedentes. Si tuviésemos que simplificar en un aserto el zeitgeist juvenil que se percibe en muchas organizaciones religiosas podría ser el siguiente: “Soy creyente, pero creo en una religión adaptada a mis circunstancias, a mi manera de ver las cosas”.

Aunque lo que llamamos “La juventud” es una categoría construida, social, cultural e históricamente y que, además, es completamente heterogénea. No perdemos de vista que, como lo indica Reguillo: “las categorías son productivas, hacen cosas, son simultáneamente productos del acuerdo social y productoras del mundo”^[3]. Por lo tanto, es imposible hablar de una cultura juvenil generalizada, sino más bien de expresiones culturales juveniles o culturas juveniles, pero al mismo tiempo es posible hablar de ellas como categorías de comprensión e investigación. Sin perder de vista, por supuesto, lo que nos advierte Bourdieu al no dejar de ponernos en guardia contra la tentación del uso coercitivo de la categorización “en la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión del poder, de la división (en el sentido de repartición) de los poderes. Las clasificaciones por edad (y también por sexo, o, claro, por clase) vienen a ser siempre una forma de imponer límites, de producir un orden en el cual cada uno debe mantenerse, donde cada uno debe ocupar su lugar”^[4].

Hechas estas precisiones, en este artículo buscaremos mostrar algunos rasgos comunes a las juventudes que profesan la fe evangélica (protestantes en sus diversas variantes: históricas y pentecostales), entendidas como micro sociedades juveniles, con grados significativos de autonomía respecto de las instituciones religiosas tradicionales, en el marco de los procesos de secularización (o pos secularización) que enfrentan, comprendiendo algunas de las alternativas de reconfiguración que dichas juventudes desarrollan para darle cauce a nuevas formas de socialización y vivencia de la fe religiosa desde la experiencia comunitaria más allá de las formas tradicionales de conformación de lo institucional-organizacional. Al mismo tiempo que, buscaremos tomar como referente las analogías sociológicas de pergrinaje y conversión y el modelo teológico-pastoral de diáspora como eje articulador de dicha reconfiguración.

Una fe y una vivencia adaptada a las circunstancias. Este estado disposicional que parece común y que conduce a los jóvenes en el ámbito de la fe les dota de un conjunto coherente de respuestas

frente a su mundo, pero también les hace experimentar tensiones al ponerse a prueba dichas creencias en su contexto cotidiano, lo que lleva al colectivo (las juventudes) a adherirse a ellas o rechazarlas, a decir de Villoro^[5]. Dichas creencias se pueden explicar de tres formas: por los antecedentes, los motivos y las razones. Explicar una creencia por los antecedentes implica remontarse a su génesis. Explicarla por los motivos sugiere dar cuenta de aquellas motivaciones que llevaron al sujeto a aceptarla como verdadera. En último lugar, explicar una creencia por las razones supone justificar por qué se considera verdadera dicha creencia^[6].

Una fe (como sistema de creencias) adaptada a las circunstancias de los jóvenes implicaría entender que los antecedentes de tal sistema han sido sobrepasados por el contexto presente (secularización); que los motivos difieren del de las generaciones anteriores porque los deseos, necesidades e intenciones se adecuan a los nuevos contextos y por último que los criterios de verdad (pos-verdad-pluralismo-relativismo) han experimentado una adecuación con respecto de los motivos.

De forma sucinta, la secularización es el proceso histórico resultante de la modernidad mediante el cual el hombre emerge como verdaderamente autónomo y como responsable de su situación global. La secularización determina en los procesos de modernización y de tecnologización una grieta de sentido que provoca la experiencia de la indiferencia, la pérdida del fundamento, la inutilidad de la religión. El hombre secular pierde interés por el mundo de las “ideas eternas”, mientras concentra su atención en los fenómenos de lo verificable y controlable. La vida individual y social se torna más racional y profana, acentuando su separación o incluso su ruptura con numerosas creencias del pasado religioso o cultural. El hombre intenta vivir sin Dios y sin una visión de la vida centrada en la revelación de Dios, en esto consiste su concepto de autonomía.

En las perspectivas más influyentes sobre la secularización, el nivel organizativo-religioso expresaría una situación de debacle, individualización o mundanización de la religión. Semán da cuenta de ello: “La diferenciación de esferas de actividad social de forma tal que lo religioso se constituye separadamente respecto de las esferas de la economía, la política, y su funcionamiento de acuerdo con criterios racionales e independientes del control religioso, restringe la incidencia de la religión en el conjunto de la vida social. La racionalización y autonomización tienen como contrapartida el debilitamiento de los compromisos de los individuos con las instituciones religiosas. A nivel de la dinámica de los grupos religiosos la secularización también avanzaría: de un lado las propias instituciones religiosas adaptarían sus creencias y formas de funcionamiento a las expresiones que testimonian el irrefrenable desencantamiento del mundo y, de otro, se preveía que la pluralización de las denominaciones religiosas erosionaría su legitimidad reforzando la pérdida de influencia del conjunto de la esfera religiosa. Así el futuro traía menos religión en la integración social, en la interacción de los grupos religiosos y, paradójicamente, más mundanidad en la vida de las instituciones religiosas”^[7].

Otro de los investigadores que dan cuenta de este fenómeno de debacle o declive es Demetrio Feria, a quien cito: "...la perspectiva del declive religioso asocia religión con iglesias. Como resultado de dicho vínculo, el declive se observa como pérdida de influencia de las organizaciones religiosas en la sociedad. La decadencia religiosa se explica como consecuencia de la expansión del proceso de racionalización que emancipa los diferentes ámbitos sociales de la religión, y las conciencias de los individuos del control eclesiástico-religioso"^[8]. Feria resume los ámbitos de impacto de dicho proceso a las organizaciones religiosas: "El proceso de secularización comprende dos dimensiones de la realidad, el societal, con la emancipación de otras esferas de la religión; y el individual, con la "liberación" de las conciencias". Ambas dimensiones, societal e individual deberán ser tomadas en cuenta al postular soluciones o propuestas de abordaje sobre las juventudes y su relación con el hecho religioso.

A pesar del consenso teórico sobre los efectos del proceso secular en las organizaciones religiosas, es cada vez más claro, no obstante, una nueva "irrupción" y una gran diversidad de organizaciones religiosas que testimonian que la secularización no representa para la religión ni debacle, privatización o integración, sino, en todo caso, la posibilidad de generar su propia alteridad como resultado de una diferenciación social y, en ese sentido, de mantener la capacidad de suscitar sus propias expresiones colectivas^[9]. Semán argumenta sobre los procesos innovativos: "La adaptación de las instituciones religiosas a las ideologías modernas que cuestionan la existencia y eficacia de un orden sobrenatural da lugar a procesos de innovación religiosa en los que la persistencia de las más diversas concepciones de lo sagrado queda asegurada a través de rupturas, cuestionamientos o vías alternativas que socavan la orientación racionalizante de las grandes religiones"^[10].

Luis Bahamondes, por su parte, ilustra la mutación continua del hecho religioso más que su extinción en la sociedad contemporánea: "La pérdida de protagonismo de algunas religiones en la escena pública, la disminución de fieles y asistencia a ciertos cultos, el individualismo de la sociedad moderna, los avances científico-tecnológicos, etc., si bien son elementos que revelan un cambio profundo de la sociedad, no constituyen pruebas empíricas concluyentes para afirmar que estemos ante la desaparición de la religión; más bien, estamos frente a procesos de cambios continuos que han provocado la mutación o transfiguración de aquélla en una nueva era"^[11].

En este orden de ideas, Hervieu-Léger ha sostenido que no es plausible la desaparición de la religión confrontada a la racionalidad sino más bien la "reorganización permanente del trabajo de la religión en una sociedad estructuralmente impotente para colmar la espera que tiene que suscitar para existir como tal" (Hervieu-Léger, 1982, traducción: Semán). Esta investigadora entiende la religión como un "hilo de memoria" que une a cada individuo de la comunidad de creyentes con sus predecesores, sus coetáneos y sus sucesores, creando así una memoria colectiva, de cuyo pasado se nutre la comunidad para encarar el presente y el futuro. Según Hervieu-Léger, las sociedades seculares modernas no son más racionales y menos espirituales, sino que no han sido capaces de

conservar el hilo de memoria que las une con su pasado religioso. Se ha creado un vacío que sólo la religión puede llenar.^[12]

Cambio, adaptación, mutación, vías alternativas, reorganización, reconfiguración, son categorías emergentes entre los investigadores del fenómeno religioso que lo observan persistir en medio del avance del proceso secular, pero con una imperiosa necesidad de adaptación a los fines y a los tiempos.

David Lyon, por su parte, ha propuesto que las ciencias de lo religioso deben enfocarse más en las prácticas vivas que tienen lugar fuera del marco de las instituciones religiosas oficiales que en la participación concreta en cultos religiosos institucionales, bastaría con reconocer que lo religioso, con independencia de su adscripción institucional, es aquello que abastece de una demanda de sentido y que propicia la solidificación de lazos de agregación social. Según Lyon la religión pos-secular discurre por cauces ajenos a los canales de la religión tradicional, más allá de las instituciones tradicionales históricamente configuradas, propiciando así un verdadero reencantamiento de la existencia.

Esta mirada más allá de lo institucional no resultaría, a mi entender, en una infravaloración de las religiones institucionalizadas, sino que funge como perspectiva de análisis que amplifica la comprensión de la complejidad del fenómeno en el nuevo contexto pos-secular. Escribe Lyon “La secularización puede servir para referirse a la decadencia del vigor de algunos grupos religiosos de un medio cultural específico, pero no dice nada acerca de las espiritualidades o de las fes que puedan estar creciendo en popularidad e influencia. Si consideramos la religión de un modo típicamente moderno, institucional, es posible que omitamos otras realidades religiosas”.^[13]

Dado que vivimos en un contexto marcado por la individuación de la fe, en el que cada uno es libre para crear, elegir, complementar y resignificar su relación con lo religioso. La religión tiende a la disgregación, a la fragmentación y a la movilidad. Luego entonces, el modelo religioso juvenil se nos presenta dinámico y en permanente reconfiguración, escapando a todo encasillamiento.

Sin embargo, en el marco de la reconfiguración/ mutación del hecho religioso cabe preguntar por la posibilidad de si ¿es posible que haya un hilo de memoria más allá de la conformación tradicional de las instituciones religiosas que permita a las juventudes generar una memoria colectiva, de cuyo pasado se nutran como comunidad para encarar el presente y el futuro individual y societalmente?

Si concebimos lo anterior como plausible, ¿cómo conformarlo comunitariamente? Ya Durkheim, en su ensayo clásico, define la religión como un sistema solidario de creencias y prácticas en lo sagrado. Dichas creencias son ser vividas y compartidas en comunidad mediante unos ritos y unas prácticas que permiten revivir, una y otra vez, la experiencia con lo sagrado en una misma comunidad moral llamada iglesia. Para Durkheim la religión es una cuestión eminentemente social, pues las

representaciones religiosas allí celebradas se llevan a cabo de manera colectiva y expresan realidades que son eminentemente colectivas^[14].

Mariela Mosqueira, estudiosa de las dinámicas de innovación entre los jóvenes evangélicos en la expansión secular, nos hace notar que: “El mundo evangélico se abrió cultural y estéticamente.... reconfiguró las formas de vivir el evangelio habilitando modos de experimentar la fe en clave juvenil: comenzaron a gestarse circuitos de sociabilidad, consumo y entretenimiento destinados a los propios jóvenes cristianos que lograron fusionar cultura juvenil y cultura evangélica”^[15]. Pero toda innovación tiende a la estabilización. De este modo, al referirse a la música cristiana como una “...efervescencia (que) dio paso a un ciclo de homogeneización e institucionalización ...que contribuyó a estabilizar todo un mundo de sociabilidades, consumos y experiencias de fe exclusivamente juveniles en el medio evangélico, que permitieron retener a las nuevas generaciones de creyentes dentro de las iglesias. De modo que aquello que en un momento fue apertura, innovación y pluralización de las formas del creer evangélico en el ciclo siguiente se configuró como densificación, estandarización y hasta encapsulamiento sociocultural”^[16].

Que todo proceso innovador devenga estándar es una dinámica inherente a la vida gregaria del ser humano, sucedió así también con el novedoso y disruptivo movimiento de Jesús que devino posteriormente en la iglesia. Por ello, lo institucional religioso, si bien en crisis profunda, no es un elemento prescindible para las juventudes, sino más bien debe ser un desafío de transformación y adecuación iterativo, (Ecclesia reformata semper reformanda est). Hodgson nos ha precisado que “las instituciones son sistemas de reglas sociales establecidas o inmersas que estructuran las interacciones sociales”, si Durkheim asume que la religión es un hecho social, las instituciones^[17] y su consecuencia orgánica, las organizaciones^[18] son elementos ineludibles y no prescindibles. La pregunta consecuente es ¿qué clases de instituciones y que modelos de organización pueden facilitar la vivencia social y comunitaria de la fe (societal) en un entorno como el secular-pos-secular? Y ¿a partir de que modelos teóricos-vivenciales se pueden articular las identidades (individual) de dichas formas de re-organización?

Un creciente número de jóvenes no vislumbra cómo articular su fe y su búsqueda religiosa en el marco tradicional. Las creencias tienden a diseminarse, a ajustarse cada vez menos a los modelos establecidos y a las prácticas controladas por las instituciones. A los problemas internos de las iglesias se incrementan, la secularización, como lo hemos visto previamente; la oferta de otros grupos religiosos, el consumo desorbitado y la tentación de la “teología de la prosperidad”, rápidos cambios socioeconómicos y culturales, el agravamiento de los abismos en el cuerpo social, la falta de compromiso, la pérdida de solidaridad y del horizonte de futuro.

Ante este panorama ¿es el consumo-entretención de los bienes simbólicos religiosos y de sus circuitos de socialización derivados el modelo apropiado para crear nuevas, formas de socialización, instituciones y modos de organizar la fe juvenil?, ¿no se claudica ante el avasallamiento del

economicismo creyendo que estamos salvando la nave que parece hundirse porque los jóvenes permanecen en las instituciones a raíz de estas adecuaciones en tanto que concesiones a su vivencia eclesial?

Para innovar y crear nuevas instituciones, formas de socialización y modos de organizar lo religioso se requieren hilos de memoria basados en la tradición bíblica-eclesial y en analogías de la vivencia de la fe que consideren el entorno predominante, mayormente como desafío e invitación misionera, que como fatalidad o amenaza inviable. Y al mismo tiempo se requiere que dichos modos organizacionales trasciendan el aspecto efímero de los sistemas religiosos interactivos. Feria Arroyo nos alecciona a este propósito: “Con el tiempo, un sistema interactivo religioso[19] puede mantener dicho carácter mediante constantes procesos de reconstitución y recomposición, pero también sufrir un cambio en su forma al derivar en una organización religiosa que significa la superación de aquella condición efímera y frágil^[20]”.

Feria propone un modelo analítico para la investigación de organizaciones religiosas que considero apropiado para reflexionar sobre las dimensiones que deben considerar las innovaciones de las juventudes en el marco de la experiencia de sus vivencias de fe en un mundo secular. Dimensión racional, social y relacional. Es decir, toda innovación debe contemplar el acoplamiento al entorno, sus normas, el ejercicio de autoridad y gobierno y las formas de vinculación internas y externas.

En este orden de ideas Hervieu-Léger nos aclara que una religión es un dispositivo ideológico, práctico y simbólico por el cual es constituido, mantenido, desarrollado y controlado el sentido individual y colectivo de la pertenencia a un linaje creyente particular. Cabe preguntar ¿qué elementos de un universo religioso juvenil (linaje creyente) renovado pueden dotar de dicho sentido individual y colectivo y cómo mantenerlo, desarrollarlo y controlarlo para que perviva y sea una experiencia sustentable?

Hervieu-Léger ha desarrollado analogías sociológicas (el peregrino y el convertido), para ilustrar la religiosidad secular/pos-secular en movimiento. El supuesto subyacente a ambas es que las creencias tienden a diseminarse, a ajustarse cada vez menos a los modelos establecidos y a las prácticas controladas por las instituciones tradicionales como lo hemos analizado previamente. Escribe Hervieu-Léger: “La figura del peregrino, en la que se inscribe los rasgos de una religiosidad en movimiento, es pues ante todo la del ‘buscador espiritual’ cuyo recorrido, a menudo largo y sinuoso, se estabiliza, al menos por un tiempo, en una afiliación comunitaria escogida que vale tanto como identificación personal y social como religiosa”^[21]. El grado de control institucional es el que marca la diferencia entre el practicante regular de una religión y el peregrino, pues mientras el primero se rige por las disposiciones establecidas y obligatorias; el peregrino se maneja por una práctica voluntaria, personal, que conserva su carácter de elección individual aun cuando la peregrinación tome una forma colectiva o comunitaria.

A su vez, la figura del convertido nos remite al tipo de sociabilidad, a la formación de identidades religiosas a que da lugar esta movilidad. La conversión concreta un deseo de una vida personal puesta en orden en la que se expresa una dimensión contestataria, es decir, la entrada en una comunidad ideal opuesta a la sociedad circundante amenazante o agobiante. La desregularización de la creencia (desinstitucionalización) va acompañada de una crisis de las identidades religiosas heredadas, favorece, por tanto, la búsqueda de identidades religiosas que no están plenamente conformadas, pues el individuo debe proporcionarse a si mismo esa identidad.

Pinto Durán sintetiza lúcidamente: “El peregrino y el convertido remiten al movimiento por la fluidez de los recorridos espirituales individuales que pueden, bajo ciertas condiciones, organizarse como trayectorias de identificación, como formas de sociabilidad religiosa móviles y temporales. Por esta razón, la autora sugiere analizar la identidad religiosa como un resultado transitorio o fugaz, y no como una identidad sustantiva y estable”^[22]. Mientras la figura del “peregrino” se refiere al recorrido del individuo que define el camino y las etapas, la del “convertido” ayuda a entender el proceso por el cual el individuo determina la familia religiosa a la cual decide pertenecer.

René Krüger ha mirado con brillantez que “secularización, crecimiento del mercado religioso, falta de compromiso y solidaridad implican (por analogía) una nueva situación de diáspora”. Los nuevos creyentes deben ser convertidos con respecto del mundo y del anquilosamiento eclesial y peregrinos en diáspora a un tiempo. Esta nueva situación marca algunas pistas sobre las que es pertinente desarrollar reflexiones teológicas y acciones eclesísticas y pastorales.

Desarrollo a continuación sus ideas centrales. Krüger argumenta que “la recuperación del concepto de diáspora puede convertirse en un renovado paradigma sumamente fructífero para plantear de nuevo la vida y la misión de la iglesia. Su carácter de metáfora eclesiológica neotestamentaria permite su relectura hermenéutica en el contexto de la situación actual, en la que la iglesia, luego de experiencias de poder, peso, riqueza, influencia pública, no sólo está perdiendo estos elementos y en el caso de instituciones eclesísticas minoritarias, nunca los tuvo), sino que debe preguntarse de manera renovada y creativa acerca de la mejor manera de servir a la humanidad con el mensaje del evangelio. En este marco, la reelaboración teológica actual del concepto de diáspora podrá aportar valiosos elementos a la formulación de la misión de la iglesia... es importante rescatar el carácter de diáspora como nota ecclesiae que desde la relectura neotestamentaria del concepto remite a la existencia como minoría -dispersa en el mundo- con una misión”.^[23]

Para Krüger, la diáspora judía fue el eslabón que unió la revelación divina contenida en la Biblia Hebrea con el mundo del Mediterráneo que dio origen a la civilización occidental, colaborando con la evolución de su pensamiento y con el desarrollo del cristianismo. La versión griega de esa Biblia hizo posible el paso del núcleo monoteísta y ético judío al mundo de habla griega y desde allí a toda la humanidad. En este sentido, la diáspora judía tuvo un significado histórico-salvífico, abriendo el

campo universal a la pureza religiosa (por su monoteísmo) y al compromiso con el prójimo (por su ética).

En cuando a la diáspora en los autores del Nuevo Testamento al autor afirma que a lo largo de la historia del Israel bíblico y de la joven iglesia cristiana surgieron dos núcleos centrales: primero, la conciencia que la dispersión caracterizó y caracterizará al pueblo de Dios en su historia y en el mundo hasta su reunión escatológica final; y segundo, la creciente conciencia de parte de este pueblo de que poseía una responsabilidad para con los demás pueblos de la tierra; es decir, la conciencia misionera.

El punto de partida para la comprensión del concepto de diáspora es el hecho de que en torno a la existencia en diáspora se estructuró una concepción histórico-salvífica relacionada con los núcleos teológicos de culpa, castigo, conversión, nueva oportunidad, esperanza en el retorno, conciencia misionera, testimonio y expectativa escatológica. Una parte de estos núcleos, que estructuraron la supervivencia del judaísmo, pasó luego al cristianismo, dando forma sustancial a su concepto de existencia en diáspora, expresado con diversos términos por varios autores neo-testamentarios. Los autores de las epístolas de Santiago y 1 Pedro incorporan el concepto de diáspora que tenía un fuerte anclaje en la tradición judía. Como elemento integrante de un complejo histórico salvífico, el concepto abarca desde la dispersión como castigo por culpa y desobediencia hasta la situación llena de posibilidades misioneras de expansión de la fe, e incluye la esperanza de la reunión final de los dispersos por Dios.

La existencia de diáspora de la comunidad cristiana es tan sólo el lado exterior de un aspecto interior que queda incluido en la comprensión del término. Las personas de fe y vida cristianas no están en tierra extraña porque su vida los haya llevado eventualmente a un determinado ámbito geográfico diferente de su patria, hallándose ahora en un lugar en el cual la mayoría tienen otra fe y otra forma de vida. La iglesia siempre estará en una tensión entre un proceso de reunión y otro de dispersión, entre ser congregada y expandirse. La diáspora es el pueblo de Dios disperso en el mundo, cuya reunión, que comenzó con el evento salvífico de la Pascua, quedará completada finalmente en el evento escatológico. De esta manera la iglesia actualizó y universalizó la ancestral vieja esperanza de Israel con respecto a la reunión final de las Doce Tribus de toda la diáspora, aunque ya bajo una modalidad diferente, a saber, con la inclusión de los demás pueblos.

Al no existir un centro geográfico cristiano que produzca un movimiento centrípeto, sino un mandato misionero de ir y hacer discípulos a todas las naciones y predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando en Jerusalén, y ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, el movimiento es más bien centrífugo. El lugar de la afluencia de los gentiles a Jerusalén queda remplazado por el envío misionero desde Jerusalén a todos los gentiles. Así, el concepto de diáspora le brindó a la joven iglesia un sentido de dirección u orientación con respecto a su propia existencia y con relación a su

entorno no cristiano. La existencia en diáspora es expresión del hecho de que la realidad y la misión de la iglesia cristiana trascienden todas las estructuras de este mundo. Es expresión de la existencia escatológica de la iglesia. De esta manera la metáfora de la diáspora expresa la esencia de la existencia de la comunidad cristiana en el mundo: ella vive “en dispersión” en el mundo; y en esta diseminación ha de demostrar la calidad de su fe y su amor.

Ya no se trata de estar en la diáspora, sino de ser diáspora. No estamos en una diáspora étnica, cultural idiomática; y, por el contrario, enfatizar esta situación es una desviación de la propuesta bíblica de ser diáspora; sino que somos diáspora; por ser una minoría que debe y quiere compartir la semilla de un mensaje y de un modelo alternativo de vida. El énfasis cuantitativo de la situación de dispersión y el sentido técnico negativo de diáspora pueden transferirse así a la cualidad teológica de ser semilla, siembra, sembradores y sembradoras del evangelio.

Conclusiones

- La secularización orilla a las juventudes a reconfigurar creativamente las instituciones religiosas tradicionales
- Las juventudes pueden propiciar alternativas que deriven en nuevas formas racionales, sociales y relacionales más allá de la mercantilización de la vida cristiana y que no sean dispositivos efímeros y superficiales
- El modelo de diáspora, junto con las analogías de peregrinaje-conversión pueden ser útiles para conformar nuevos paradigmas eclesiales-pastorales en el mundo secular evitando la dicotomía secular/sagrado; estando en la inmanencia, pero a partir de la trascendencia
- La cristianización de la sociedad no es equivalente al servicio. Podemos seguir sirviendo aun siendo minoría peregrina. El servicio es un punto de encuentro ecuménico excepcional
- Ser iglesia en diáspora es ser una minoría con una misión. Juventud diáspora.

NOTAS

1. Benjamin, Walter: *La metafísica de la juventud*. (Madrid: Paidós: 1993) ,114
2. <https://www.pewforum.org/2018/06/13/the-age-gap-in-religion-around-the-world/>
3. Reguillo, Rossana, “Las culturas juveniles: un campo de estudio. Breve agenda para la discusión” en Gabriel Median Carrasco (Compilador). *Aproximaciones a la diversidad juvenil*, (México, el Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, 2000) 19-43.

4. Bourdieu, Pierre. La "juventud" no es más que una palabra. En *Sociología y cultura*. (México: Grijalbo, Conaculta, 2002), 163-173.
5. Villoro, L. Creer, saber, conocer. (México D. F.: Siglo XXI, 2008), 259-262.
6. Goyes Morán, Adriana Cecilia – Compilador/a o Editor/a; ¿Qué piensan, quieren y esperan los jóvenes de hoy?: investigaciones sobre las creencias de los estudiantes de colegios oficiales de Bogotá, (Bogotá D.C., Kimpres Universidad de la Salle, 2015) 139-140.
7. Semán, Pablo. Religión y cultura popular en la ambigua modernidad latinoamericana. (Nueva Sociedad Nro. 149 Mayo-Junio 1997) 130-145
8. "...en el caso de México y en general en América Latina, han incidido en los estudios sobre las organizaciones religiosas: a) la secularización vista como el declive u ocaso de la religión (Cfr. Berger, 1969; Wilson, 1969); b) la secularización como individualización de la religión (Luckmann, 1973; Champion, 1997; Hervieu-Léger, 2004; Lenoir, 2005); y c) la secularización como integración o mundanización de la religión en la sociedad (Bellah, 1964, 1969)." Demetrio Arturo Feria Arroyo, *El debate de las organizaciones religiosas en las perspectivas de la secularización*, Revista Andamios, Volumen 12, número 29, septiembre-diciembre, 2015, pp. 207-227
9. Feria Arroyo, Demetrio Arturo, *El debate de las organizaciones religiosas en las perspectivas de la secularización*, Revista Andamios, Volumen 12, número 29, septiembre-diciembre, 2015, pp. 207-227
10. Semán...
11. Bahamondes, Luis (ed.). *Transformaciones y alternativas religiosas en América Latina. el hecho religioso en clave posmoderna*. (Santiago, Universidad de Chile. 2013).
12. Danièle Hervieu Léger, *Vers un nouveau christianisme?: Introduction à la sociologie du christianisme occidental (Sciences humaines et religions)*. (Cerf, Paris,1986). Citado por Semán.
13. David Lyon: *Jesús en Disneylandia. La religión en la postmodernidad*, (Cátedra, Madrid, 2002). 45.
14. Durkheim, Emile. *Las formas elementales de la vida religiosa*. (México: Colofón, 2000). 38.
15. <https://www.lanacion.com.ar/opinion/jovenes-y-religion-creer-mas-alla-de-las-instituciones-nid2152655>
16. Mariela Mosqueira, *Dios y rock & roll Cómo el evangelismo transformó el rock*, Nueva Sociedad No 280, marzo-abril de 2019, ISSN: 0251-3552. Edición digital. (2019), (consultado el 5 de octubre 2020).
17. Geoffrey M. Hodgson, *¿Qué son las instituciones?*, CS No. 8, julio – diciembre 2011. (Cali, Colombia) 17 – 53.

18. "Las organizaciones son instituciones especiales que implican (a) criterios para establecer sus límites y diferenciar sus miembros de los no miembros, (b) principios de soberanía relacionados con quien está a cargo y (c) cadenas de mando que definan las responsabilidades con la organización"
 19. "Un sistema interactivo religioso se crea a partir de la presencia cara a cara de sus integrantes y se disuelve cuando esa posibilidad se pierde (Luhmann, 2007a: 645). Son sistemas "efímeros" que carecen de una estructura formal aunque en ocasiones están presentes fuertes liderazgos carismáticos". (Feria Arroyo)
 20. Demetrio Arturo Feria Arroyo, *El debate de las organizaciones religiosas en las perspectivas de la secularización*, Revista Andamios, México, Volumen 12, número 29, septiembre-diciembre, (2015), 207-227.
 21. Hervieu-Léger, Danièle, *El peregrino y el convertido. La religión en movimiento*, Ediciones del Helénico, México, 2004.
 22. Astrid Maribel Pinto Durán , *Reseñas*, Revista LiminaR. Estudios sociales y humanísticos, año 5, vol. V, núm. 1, junio de (2007, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ISSN: 1665-8027), 208-212
 23. René Krüger, *La diáspora. De experiencia traumática a paradigma eclesiológico*, (Buenos Aires, ISEDET, 2008), 106-107
-

REFERENCIA

Viveros-Soto, Ezra. (2020). *Juventud en Diáspora*. Diciembre 18, 2020, de Lupa Protestante Sitio web: <http://www.lupaprotestante.com/blog/juventud-en-diaspora-ezra-viveros-soto/>

Leonel Iván Jiménez

“Vanguardias Juveniles” – LMJI

Romanos 4.1-12

El apóstol Pablo, acostumbrado a sorprendernos en sus cartas, presenta en Romanos 4 al imperfecto ejemplo de la fe. Es cierto que Abraham ha sido llamado con muchos nombres, pero ninguno hace justicia a lo que fue parte de su vida, la cual estuvo marcada -como cualquiera- por momentos llenos de gloria y pasajes plenos de oscuridad. Sin embargo, a primera vista Abraham es el ejemplo de varias cosas que no se deben hacer: desde tramposas ventajas en los negocios hasta decir que tu esposa es tu hermana y luego sacar ganancia de eso. Pero el ejemplo de Pablo no destaca la vida de Abraham, pues supone que los lectores la conocemos, sino la manera en que este extraño personaje fue encontrado por Dios.

La manera en que Dios encontró a Abraham es el tema central de su historia y de lo que elabora Pablo en esa sección de la Carta a los Romanos. Abraham no ha hecho nada que pueda contarse como suficiente a su favor, ni siquiera la extraña y radical obediencia que algunas veces mostró. La balanza, si estuviera por sí sola, marcaría que Abraham ha perdido todo. Su vida de claroscuros - insisto, como cualquier vida- aparece lejana a Dios sin posibilidad de reconciliarse, salvo por un elemento. Ese elemento es el más pequeño de todos, pues no se refiere ni a su piedad, ni a sus oscuridades, ni a sus logros o su inteligencia, sino a poder creer, a su capacidad de confiar. “Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia”, dice el texto.

Pero Abraham no fue el que creyó en realidad. Lo que hizo Abraham fue responder a Alguien que se le acercó en los avanzados años de su vida para explorar tierras extrañas, no sólo las que salían del mapa, sino también las que desafiarían su corazón. Dios se acercó a Abraham y por eso el creyó y confió, y por esa confianza es que es declarado justo. Nada inicia en Abraham, sino que todo inicia en el Dios que se acerca. Abraham no tiene a Dios, sino que Dios tiene a Abraham. Abraham tiene riquezas y familia, tiene sirvientes, ciertamente tiene un oído agudo que alcanza a escuchar la voz del Señor, pero él no tiene a Dios. Dios tiene a Abraham. Dios decidió mirar a Abraham y decir ¡Sí!

Podemos ver de muchas maneras a Abraham, lo mismo que a los tantos personajes bíblicos y los personajes de nuestra vida, pero cuando Dios se acerca hay un artificio que se cumple. Es cierto que Abraham se sigue equivocando luego de que Dios lo encuentra, pero algo ha cambiado. Los demás lo ven como un rico, Lot lo ve como competencia, su esposa lo ve como alguien que la ha traicionado, el faraón lo ve como un peligro, pero Dios lo ve tal como no es, como sólo puede ser desde su mirada: como una persona que es justa. La fe no es un artilugio de magia que limpia todo, sino una gran exclamación: ¡a pesar de! A pesar de las carencias, a pesar de las fallas, a pesar de los claroscuros, a pesar de las confusiones, a pesar de las traiciones, a pesar de cualquier carga que se lleve en las espaldas, a pesar de lo que hemos escuchado, a pesar de lo que dicen de nosotros, a pesar de lo que vemos en el espejo por las mañanas, a pesar de los secretos guardados, a pesar de cualquier cosa Dios nos ve de manera diferente porque nos ha encontrado para llevarnos a las extrañas tierras en donde recibimos el ¡Sí! de Dios; la afirmación de nuestra vida; el ¡Sí! que dice “¡quiero que vivas!” “¡quiero que caminemos juntos!”

Darse cuenta de lo que Dios hace, de lo que Dios dice sobre nuestra vida y lo que hace en nuestra historia, no es un escalón más en la vida espiritual, ni tampoco un incidente psicológico. No es un progreso en la escala de vida devocional, ni el fruto de nuestros esfuerzos, ni una emoción que forme parte de un buen momento. Darse cuenta de lo que Dios hace es una ruptura en el camino propio para iniciar el camino con Dios. Saber que hemos sido encontrados por Dios es saber que algo se rompe, como aquel velo del templo que se rasgó el día de la crucifixión, y que inicia algo nuevo: el camino con Dios. Nada es igual. Nada será igual, pues Alguien ha salido a nuestro

encuentro y nos ha visto como lo que no somos a ojos propios y extraños, pero que en verdad somos bajo su mirada: gente justa, personas amadas, historias transformadas.

Una cosa más. La fe de Abraham le fue dada como regalo. No fue comprada, ni alcanzada por esfuerzo alguno, sino recibida. Hemos dicho que Dios tenía a Abraham. También podemos afirmar que Dios te tiene a ti y que ha dado su ¡Sí!, y que afirma tu vida. Ciertamente nuestra vida está llena de claroscuros con asuntos que son públicos o íntimos que alegran o causan pesar. Sin embargo, recibimos el mismo regalo que aquel errante arameo: el regalo de poder confiar. Puedes confiar en que Dios te afirma y que te mira de maneras en que nadie te mira, y susurra tu nombre para hacer emerger lo que todavía no eres. Puedes -podemos- confiar en que Dios se ha acercado de manera tan radical que los claroscuros son traspasados por su amor de tal manera que somos libres para que haya una ruptura en nuestro camino y podamos andar por esta tierra extraña acompañados por Dios.

REFERENCIA

Jiménez, Leonel Iván. (2021). ¡Sí! Febrero 26, 2021, de Las palabras de Iván Sitio
web: <https://aspalabrasdeivan.wordpress.com/2021/02/26/si/>

Homilética en la Historia Bíblica

¿Cómo predicaron Samuel, Pablo o Jesús? Es natural pensar que cuando se tiene a la predicación como oficio se da por hecho que se conoce su herencia Escritural, pero difícilmente hacemos por iniciativa propia una autocrítica al respecto. Demos ahora un breve vistazo a algunas características de los sermones del Antiguo y Nuevo Testamento.

p. J. Dávila

“La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre” (Isaías 40:8 NTV).

Continuando con el vasto tema de la Homilética, quisiera dar un vistazo breve a algunas definiciones de esta, además de consultar las particularidades que algunos académicos han observado sobre los sermones bíblicos, distinguiendo entre los sermones del Antiguo y Nuevo Testamento. Nuevamente

le agradezco esta oportunidad de compartirle mis modestos apuntes, espero puedan aportar alguna reflexión a su vida y ministerio.

Definición de homilética

La Homilética puede ser definida como “el arte de la predicación”; es la ciencia que se especializa en la preparación y comunicación del mensaje de la Palabra de Dios (Cotto, 2013); es también una herramienta que utiliza el predicador, estructurando de manera clara y ordenada, un mensaje para todo aquel que quiera oír.

“Homilética” se deriva del vocablo griego “homilein”, que significa “tener comunión o tener interacción con una persona”. Su instrumento de trabajo es el “sermón”, mediante el cual expresa de manera clara y ordenada el contenido doctrinal de su cometido.

A su vez, la palabra “sermón” se origina de una derivación de la palabra latina “serere” que proviene de la acción de “ensartar, clavar, estocar, herir, injertar”, siendo su propósito definido “herir el alma del oyente (emociones, mente, cultura y tradiciones), y moverle a una transformación de su interior” (Franco, 1975), haciendo referencia a un principio espiritual o pensamiento moral que era injertado en el corazón del oyente para crecer y dar fruto.

Homilética en la historia bíblica

Podríamos llamar entonces “Homilética bíblica” a toda herencia Escritural ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, siempre y cuando implique un mensaje a una audiencia, con el propósito de dar a conocer la voluntad de Dios al género humano.

Aquí aprovecho para preguntar: ¿qué tan “Escriturales” somos realmente en nuestros sermones? Permítame expresarlo de la siguiente (y atrevida) manera: ¿qué tanto se parecen sus sermones dominicales a los de Moisés o Samuel el profeta? Es natural pensar que cuando se tiene a la predicación como oficio se da por hecho que se conoce su herencia Escritural, pero difícilmente hacemos, ocasionalmente y por iniciativa propia una autocrítica al respecto, y sin embargo es importante recordar nuestras limitantes humanas, pues no se trata del predicador, sino del mensaje. El predicador, por talentoso que sea, no debe buscar trascender, sino dar a conocer el mensaje divino, pues este permanece para siempre.

Demos ahora un breve vistazo a algunas opiniones que académicos experimentados han realizado sobre el tema, a la luz de la evidencia Bíblica.

Homilética veterotestamentaria

Los sermones del Antiguo Testamento son muy variados en cuanto a sus predicadores, contenido, circunstancias y propósitos. Si bien, encontramos sacerdotes, jueces, reyes y profetas dando discursos intencionales al pueblo, difícilmente podríamos obtener una estructura estricta de sus sermones. Sin embargo, hay algunos elementos comunes que comparten entre sí las predicaciones veterotestamentarias.

Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la predicación se enfoca en hablar estrictamente de Dios y/o Su voluntad para con su pueblo; también se expresa mediante símbolos (alianzas y pactos) que refuerzan la enseñanza (hoy podría ser visto como recursos didácticos para el pueblo), narrativa histórica, poesía, analogías y revelación profética (escatología), entre otros (Brown, 1972), pero quizás la característica más importante era el impacto en los corazones de la audiencia. Por ejemplo, cuando la profetisa Hulda, predicó en tiempos del rey Josías (2 Reyes 22), el rey mismo, toda su corte, y toda esa generación de Israel se conmovieron buscando la santidad de Dios, y fueron salvos del juicio divino (Franco, 1975).

De la misma manera, en tiempos de los patriarcas, los jueces, los reinos, y especialmente en el tiempo de los profetas, quienes llevaban el mensaje divino al pueblo confrontaban profundamente los corazones de su audiencia, llevándoles a una sincera introspección y transformación (Palomin, 2015). Aún con el uso insistente de alegorías y simbolismos se expresaba claramente un mensaje profundo, conocido como “abstracción teológica” (MacArthur, 1996), que no se limita a brindar información, sino ofrece a la audiencia la oportunidad de entender los principios doctrinales y éticos que crecerán en la vida del individuo de manera natural ajustándose a las circunstancias. Aún hoy, por ejemplo, la expresión “hijos de Abraham” no se usa en un sentido de información genealógica, sino en conexión con un principio imperecedero de identidad.

Podría concluirse que el elemento común de los sermones del Antiguo Testamento no es su forma, o las características de su orador, sino el resultado que producía el mensaje en la audiencia.

Homilética neotestamentaria

La predicación en el Nuevo Testamento naturalmente tiene herencia veterotestamentaria, y por ende, comparte cualidades muy tangibles con esta, como los recursos poéticos, símbolos, revelación profética y escatológica, y nuevamente la respuesta al mensaje. Basta analizar cualquier sermón del apóstol Pablo para encontrar una gran colección de referencias Escriturales, artísticas y culturales en él, y, sobre todo, valiosas exhortaciones doctrinales en toda su literatura que motiva al creyente a crecer en conocimiento y fruto. Esta última característica se cumple estrictamente en todos los sermones bíblicos.

Entonces, ¿qué diferencias podría haber entre los sermones del Antiguo y Nuevo Testamento? Resulta que, de acuerdo con algunos académicos, hay particularidades muy especiales que los distinguen. Por ejemplo, Olivar menciona que mientras el Antiguo Testamento hablaba de promesas y esperanzas que aún no se habían experimentado, el Nuevo Testamento predica de lo que todos ya habían sido testigos, habiendo visto y oído (Olivar, 1991).

A.W. Blackwood (1979) dice que el predicador por excelencia es Jesucristo, así que el modelo de predicación del Nuevo Testamento es muy paradójico, ya que sólo se encuentran dos tipos de predicadores: Jesucristo mismo (quien hablaba de su propia persona) y sus seguidores (que predicaban sobre Cristo). Así que podríamos identificar este “molde” particular en el sermón Neotestamentario.

Otra característica de la homilética del Nuevo Testamento puede ser el uso de elementos cotidianos de la audiencia. Es común ver a Jesucristo hablando en parábolas, usando ilustraciones con las que estaban profundamente relacionados (Brown, 1972), por ejemplo, oficios, alimentos, cultura, etc. Si bien, esta característica también es propia del Antiguo Testamento, en los mensajes neotestamentarios no se necesita ejercer un oficio para tener los elementos a la mano (alfarero, herrero, etc.), ni se usan tantos símbolos altamente dramáticos (el valle de los huesos secos, por ejemplo), sino objetos más cotidianos como semillas, lámparas y alimentos habitualmente encontrados en todas las mesas de su época. La intención evidente es evitar que de alguna manera se vea afectado el alcance del mensaje, pues, aunque no todos son herreros, o no todos entran en el éxtasis de una visión, todos podían tener un trozo de pan en sus manos.

En conclusión, personalmente creo que la Homilética Bíblica nos muestra una sensibilidad a la necesidad de la gente. Aunque es profunda y divina, siempre está al alcance del destinatario. Es hermosa y mística, pero no ostentosa como para discriminar a quien tiene hambre de Dios, sino se revela apropiadamente a las distintas generaciones. Cuando se hace apropiadamente nos recuerda que el predicador, por talentoso que sea, no es el importante, sino el mensaje del que es responsable, pues sacia el hambre de aquellos necesitados del abrigo divino.

En pocos años de ministerio, ya he predicado cientos de veces en distintas congregaciones, y no dejo de pensar, ¿qué tan sensibles han sido mis sermones a las necesidades de quien me escucha? Semana tras semana, ¿qué produce en la grey nuestro sermón dominical? Y de forma ligeramente más pretenciosa debo preguntarme, ¿qué tanto se parecen mis sermones a los de los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento? Al final del servicio, ¿cuántos se sintieron desafiados o consolados por la palabra que fue dada? Al fin y al cabo, fuimos llamados por el mismo Dios, al mismo ministerio de esos admirables siervos: predicar la Palabra de Dios.

Que Dios nos dé sabiduría para guiar a su Pueblo.

Por favor, siéntase libre de enriquecer mis notas con sus comentarios, estoy seguro de que podemos crecer juntos.

Su hermano y consiervo,

p. J. Dávila.

BIBLIOGRAFÍA

- *BLACKWOOD, A. W. (1979). La Preparación de Sermones Bíblicos. New Jersey, Estados Unidos: Casa Bautista de Publicaciones.*
 - *Brown, R. E. (1972). Comentario Bíblico San Jerónimo. Madrid, España: Ediciones Cristiandad.*
 - *Cotto, I. (2013). Fiesta en la Casa de Dios: Reflexiones Pastorales en torno a la Liturgia Cristiana. Editorial Nueva Comunidad*
 - *Franco, J. S. (1975). Introducción a la Predicación Bíblica. Medellín: Seminario Biblico Unido de Colombia.*
 - *MacArthur, J. (1996). El Redescubrimiento de la Predicación Expositiva. Nashville, USA: Caribe.*
 - *Palomin, S. R. (2015). Selah. Obtenido de Brevisima Historia de la Homilética y la Predicación: <http://www.webselah.com/brevisima-historia-de-la-homiletica-y-la-predicacion>*
-

P.J. Dávila, Licenciado en Teología por el Seminario Metodista Juan Wesley en el año 2012, y ordenado como Presbítero en el 2017. Con 12 años de experiencia en el ministerio pastoral en congregaciones de la Conferencia Anual Oriental. Actualmente soy pastor en la frontera Norte de México, sirviendo en la Iglesia Metodista Monte Carmelo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esposo y padre, llamado a pastorear a la grey del Señor.

El Misterio del Sufrimiento

El dolor puede sacar lo mejor de nosotros. Cada crisis nos debe hacer mejores, si no hemos desperdiciado las enseñanzas que estas nos dejan. Las dificultades nos ayudan a forjar nuestro carácter.

Pbro. Pedro García Carlos

El sufrimiento es un misterio que esta más allá de nuestra comprensión humana. Todo ser humano sin excepción, tarde o temprano pasa por la experiencia del sufrimiento. A veces llega a nuestra vida cuando menos lo pensamos o esperamos. Sacude fuertemente nuestro espíritu y el dolor y las lágrimas son expresiones de lo que sentimos.

Podemos preguntarnos ¿Por qué sufrimos?, ¿Por qué a mí precisamente me pasa esto?. Pero aun cuando tuviéramos las respuestas de nada nos serviría para aliviar la aflicción.

Algo que nos ayudara a entender nuestras dificultades es aceptar que estamos en un mundo imperfecto y que nosotros mismos somos imperfectos. En ocasiones sufrimos porque hicimos decisiones equivocadas.

El cristiano sufre igual que los demás, tiene también problemas o dificultades como cualquier otro. Dios no nos guarda en una burbuja para que nada nos dañe. Solo que hay una diferencia, nosotros contamos con la presencia y la ayuda de Dios. Sus promesas nos llenan de esperanza y su Espíritu nos fortalece y consuela en medio de la adversidad. Esto nos hace enfrentar el dolor con un espíritu diferente.

Aprendemos que el sufrimiento nos acerca más a Dios y dejamos de confiar en nuestros recursos limitados, para depender del poder y la gracia infinita del Señor.

Cuando pasamos las tormentas tomados de la mano de Dios, aprendemos las mas grandes lecciones para la vida.

El dolor puede sacar lo mejor de nosotros. Los más hermosos poemas, las canciones más bellas, han sido escritas por hombres y mujeres que pasaron por grandes tribulaciones. Leí que los fabricantes de perfumes extraen el perfume de las rosas en las horas más oscuras de la madrugada, porque es la hora que dan su mas exquisito perfume. En las noches más oscura se pueden ver mejor las estrellas. Hay una planta que se llama espliego, y que da su perfume cuando es azotada por el viento. “La herrumbe corroe el metal, mientras que los golpes del martillo solo logran endurecerlo”.

Cada crisis nos debe hacer mejores, si no hemos desperdiciado las enseñanzas que estas nos dejan. Las dificultades nos ayudan a forjar nuestro carácter.

San Pablo escribió que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En la vida cristiana nada se desperdicia. Dios tiene el poder cambiar las derrotas en victorias, los fracasos en triunfos y las lágrimas en cantos de esperanza. Si tienes a Dios lo tienes todo.

Dios es el gran tejedor, no te impacientes, porque está tomando todos los hilos de tu vida para hacer una obra de arte hermosa.

Cuando en los Evangelios vemos como sufrió Cristo y termino su vida en una cruz, Dios lo levanto triunfante el día de la resurrección, de modo que la palabra final de Dios no es la cruz sino la resurrección. ¡Y “Victoria” es la última palabra de Dios en los asuntos humanos...!” ¡Gloria a Su Nombre para siempre!

Tomado de Facebook de Pedro García Carlos, 30 de enero de 2021.

Cápsulas de Discipulado

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico

**LA MISION DEL DISCIPULO – MAESTRO CONSTRUCTOR – EL MODELO DE CRECIMIENTO
Consejos para no perder la NECESIDAD Y LA VISIÓN DE NUESTRO DIOS Y SEÑOR para el
discipulado bíblico**

Cuauhtémoc Meneses Stama

Estamos compartiendo «*el como del discipulado bíblico*», como fruto de mi experiencia con Dios en el ministerio de formación de discípulos espirituales, discípulos reproductores y discípulos colaboradores de mi Dios y Señor.

NECESIDAD Y VISIÓN:

- Mantenga su visión de lo que Dios quiere realizar por medio de su vida, querido/a hermano/a en la fe.
- Manténgase conciente de las necesidades de sus discípulos y proyéctese hacia la realización de los propósitos de Dios.
- Sea un mayordomo fiel y comprometido con su Dios y Señor.
- Sea paciente. Santiago 5:7, 8: “Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes; fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca”.
- A medida que sus discípulos muestran más interés en su formación, dedíqueles tiempo para brindarles su ayuda.
- La tendencia natural es ayudar a los que quieren desarrollarse como discípulos espirituales y ayudar a aquellos que no están creciendo en la gracia de su Maestro.
- Concentrarse en un discípulo que tiene deseos de crecer y que desea comprometerse con Cristo en la formación de discípulos que se multiplican y colaboran con aquellos que no están creciendo en su madurez espiritual.

No importa el ministerio que estés desarrollando en tu iglesia local, como un Maestro Constructor sabio, siempre recuerda la meta final de formar Discípulos Espirituales, Discípulos Reproductores y Discípulos Colaboradores de nuestro Dios y Señor”.

Recuerde las siguientes claves en la obra de la Gran Comisión:

- **Multiplicación.**
- **Aspiración.**
- **Educación.**
- **Supervisión.**
- **Tareas.**
- **Reproducción.**
- **Oración.**

Haga las cosas mencionadas en el acróstico anterior para lograr las siguientes metas en la vida de los discípulos que está formando con los principios bíblicos de Dios, cuando sean líderes que se reproducen:

- **Consejero.**
- **Observador.**
- **Noble.**

- Sensible.
- Tierno.
- Respetuoso.
- Útil.
- Compasivo.
- Trabajador.
- Obediente.
- Reproductor.

Como Maestro Constructor se encontrará trabajando con discípulos en todas las etapas del modelo de crecimiento en la madurez del discípulo, que Dios nos revela en su Palabra como principios del discipulado bíblico.

Algunos de sus discípulos a quienes ayudará, podrían adelantársele en el ministerio de formación de discípulos, como Pablo se adelantó a Bernabé.

¿Cuál sería su actitud como padre espiritual, siervo, mayordomo de Dios y colaborador entusiasta? Se regocijará con ellos y dará gracias a Dios porque ha cumplido con la Gran Comisión.

Juan dijo: "No tengo mayor gozo que éste, oír que mis hijos (discípulos) andan en la verdad" (3 Juan 4). Juan dice "mis hijos", porque como resultado de su predicación y enseñanza de la Palabra de Dios, él era padre espiritual de muchos discípulos.

El hermano Cuau les recomienda hacer un inventario del lugar donde se encuentra en su propio crecimiento hacia su madurez espiritual y examinar el cuadro de la gráfica del Maestro Constructor.

¿Dónde está? ¿Debe avanzar a otra etapa? ¿Saltó una etapa o no se desarrolló plenamente como debía haberlo hecho en cierta etapa? Por ejemplo, ¿se convirtió en un líder que se reproduce antes de llegar a ser un discípulo espiritual? Si esto ha ocurrido, tendrá fallas en su liderazgo.

FE EN ACCIÓN

Querido/a hermano/a, medite y conteste las siguientes preguntas, ¿Está ayudando a personas en todas las etapas por las que ya pasó? Si es así, ¿está demostrando actitudes correctas de uno que discipula en esas etapas por las que ya pasó, en su formación de discípulo de Jesús?

¿Está desempeñándose responsable y adecuadamente y espera que otros discípulos crezcan en la gracia de Jesús, en el grado de las responsabilidades que aceptan?

Si el fuego del juicio divino probara su obra hoy, ¿tendría oro, plata y piedras preciosas suficientemente invertidas en la transformación y edificación de sus discípulos?

Cómo discípulo del Señor Jesucristo, ¿se consagrará a ayudar a otros en su formación de discípulos y a crecer hacia su madurez espiritual para convertirlos en discípulos reproductores y colaboradores de Dios?

¿Los capacitará hasta que lleguen a ser líderes que se reproducen y sean colaboradores de Dios? Tome la decisión hoy mismo de ser un mayordomo fiel a todo lo que Dios le ha encomendado en la Gran Comisión. RECUERDA, CRISTO CUENTA CONTIGO.

La palabra de dios transforma vidas y da una vida con propósito, vida abundante, vida victoriosa y vida eterna.

Que Dios “te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré”. Y recuerden hacer del día del Señor: un día santo, un día saludable y un día feliz.

Hno. Cuau.

Tomado de mis estudios sobre Discipulado Bíblico y de compartir mi experiencia con Dios, como discípulo de Jesús.

Censo 2020, la Mutación de los Sin Religión

El censo de 2020 muestra un México más plural y diverso. Sigue siendo mayoritariamente católico y religioso. Sin embargo, como nunca en la historia del país los no creyentes se instalan de manera notoria.

Bernardo Barranco Villafán

Los ateos ya no necesitan pedir asilo, el último censo de 2020 les ha dado carta plena de ciudadanía. Una de las grandes sorpresas del último censo ha sido el crecimiento de ateos, agnósticos y sin religión en el país. Para el censo de 2020, 10 millones 211 mil 52 mexicanos indicaron que no tienen religión, mientras 3 millones 103 mil 464 personas se declaran creyentes, pero sin adscripción religiosa. Esta cifra representa un crecimiento notable respecto del censo de 2010. La mayor parte de este segmento, se ubica en la población joven de entre 15 y 39 años que de manera porcentual

alcanza cerca de 50 por ciento. En el mapa geográfico de los sin religión y ateos, sobresalen las urbes grandes del país, en especial la Ciudad de México. Ahí se concentra cerca de 27 por ciento. En contraste, los católicos y protestantes se han atrincherado. Hay una notable baja de los católicos y los protestantes están estancados. En cambio, el campo de los evangélicos de corte pentecostal ha tenido un crecimiento moderado pero sostenido de 3.7 por ciento.

¿Cómo leer el incremento de los sin religión, ateos y creyentes sin adscripción religiosa? ¿Estamos ante un creciente proceso de secularización, distanciamiento de lo religioso y desinstitucionalización de las creencias religiosas? Es claro que el censo 2020 muestra una proporción significativa de encuestados que no pertenecen a una religión. Dicen tener fe, pero no se ven a sí mismos como “personas religiosas”. De manera similar, las personas que se declaran ateas, hacen apenas la diferencia con el agnosticismo, esto es, las personas que declaran no tener certeza y que no se han decidido si creen en la existencia de un dios. También el deísmo, que es creer en un dios sin pretender pertenecer a una religión. Estamos ante un proceso complejo e implacable, de distanciamiento de las creencias administradas por instituciones o iglesias. Los números revelan que podríamos estar en la antesala de una deconstrucción de lo religioso. Los principales actores de esta metamorfosis cultural se centran en personas jóvenes, con un nivel medio y alto de escolaridad que residen en los grandes centros urbanos. Resalta en el mapa, la Ciudad de México y su zona conurbada mexiquense. ¿Estamos en el umbral de un proceso de secularización radical, donde Dios puede estar presente, pero ya no en el centro, que no otorga ya el sentido de cohesión en la sociedad? Por tanto, se presentaría un amague de deconstrucción de lo religioso-institucional en un sector punta de la sociedad.

Para hablar de ateísmo, primero debemos definirlo. En varios sitios web los ateos se definen así: “El ateísmo no se trata de no creer en dioses o de negar su existencia: es la ausencia de fe en ellos”. Aquellos que se ven a sí mismos como ateos prefieren enfatizar su falta de fe en lugar de su negativa a creer. Sin embargo, el ateo carga un estigma peyorativo. En el pasado reciente eran considerados personas inmorales o indulgentes. Un “ateo” era aquel que no cree en la divinidad tradicional ni cultural diseñada por la religión. Por tanto, un ateo no es portador de la cultura religiosa, es decir, la moral ni de los códigos de conducta. Es considerado, así, como un transgresor social. Históricamente ha existido persecución y discriminación contra los ateos que llevaron lamentablemente a violaciones de derechos y acoso. En la Edad Media, la Santa Inquisición en Europa los persiguió considerando el ateísmo como blasfemia. Un ateo puede, por supuesto, hacer suyos valores judeocristianos: no matar, no robar, no codiciar a la esposa del vecino, entre otros. Queda claro que la moralidad ni la ética social son parte de un monopolio religioso. A pesar de ello, el fundamentalismo afirma que uno sólo puede comportarse correctamente si cree en Dios.

Bajo las sociedades modernas, la pluralidad, la tolerancia y la libertad religiosa han dado plenos derechos a los ateos y agnósticos. En Occidente es cuestionada la ateofobia. Pero hay que decirlo:

en algunos países islámicos e India aún persisten acechanzas y arbitrariedades. La Ilustración en Occidente, concebida desde el siglo XVIII, es ante todo una prueba de libertad del individuo y de la democracia. Los laicos aceptaron la religión de los demás, siempre que no se imponga la religión de los demás. Esto se elevó en México con las leyes liberales de Reforma 1859-1863, que tuvieron como objetivo consumir el proceso de separación entre la Iglesia y el Estado.

Michel Onfray, filósofo nietzscheano iconoclasta francés, afirma que los tres monoteísmos están animados por una misma pulsión de muerte genealógica. Comparten una serie de idénticos desprecios: odio a la razón y a la inteligencia; odio a la libertad; odio a todos los libros en nombre de uno; odio a la vida; odio a la sexualidad, las mujeres y el placer; odio a lo femenino; odio a los cuerpos, deseos, impulsos. En lugar de todo esto, el judaísmo, el cristianismo y el Islam defienden la ley y la fe, la obediencia ciega y la sumisión, el gusto por la muerte y la pasión del más allá. Exaltan el ángel asexual y la castidad, la virginidad y la fidelidad monógama, esposa y madre, alma y espíritu. En otras palabras, la vida crucificada y la nada celebrada.

El censo de 2020 muestra un México más plural y diverso. Sigue siendo mayoritariamente católico y religioso. Sin embargo, como nunca en la historia del país los no creyentes se instalan de manera notoria y nos revelan cómo vivir sin Dios.

REFERENCIA

Barranco, Bernardo. (2021). *Censo 2020, la mutación de los sin religión*. Febrero 17, 2021, de *La Jornada* Sitio web: <https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/17/politica/censo-2020-la-mutacion-de-los-sin-religion/>

Noticias Internacionales

José Donato Rodríguez Romero (compilador)

Ministerios Emaús en The Upper Room

PALABRAS DE REFLEXIÓN

Recientemente tuve la oportunidad de predicar durante la adoración en The Upper Room Chapel. Una de las lecturas bíblicas que utilicé fue Isaías 40: 27-31. Reflexioné sobre lo difícil que fue 2020 y hasta ahora, 2021 no ha mostrado signos de mejora. Nos enfrentamos a desafíos como los impactos de COVID-19 y otras enfermedades, muerte de seres queridos, escasez de vacunas, mutaciones de nuevos virus, problemas económicos, racismo estructural y pobreza, y dificultades personales y familiares.

Todos hemos vivido momentos como los que describe el escritor en Isaías 40, cuando el pueblo de Israel, durante el exilio, se encontraba en una situación desesperada y sentía que Dios no se preocupaba por ellos. El autor reprende al pueblo de Israel por su desconfianza y nos asegura que nuestra fuerza depende de nuestra confianza en el Señor.

La buena noticia es que no estamos solos. En medio de nuestros problemas, Dios está

con nosotros. Dios renovará nuestras fuerzas y nos ayudará a tener éxito.

Ministerios Emaús nos ofrece una gran oportunidad en un mundo caótico. Tenemos la oportunidad de compartir con los demás el amor y la esperanza que Cristo resucitado nos brinda a todos día a día. Con su ayuda, juntos estamos “Marcando la diferencia en un mundo”, transformando una vida, una comunidad, una iglesia a la vez.

Lilia Ramírez

Responsable del Programa Administrativo de Ministerios Emaús en The Upper Room

El ministro de Interior francés se disculpa por sus comentarios “desafortunados” contra los evangélicos

Después de referirse a los evangélicos como “un problema muy importante”, el ministro ha prometido que “esta mala experiencia no volverá a suceder”.

FUENTE: Evangelical Focus. Paris, Francia. Febrero 16, 2021. El presidente y director general del Consejo Nacional de Evangélicos en Francia (CNEF, por sus siglas en inglés) se reunió el 9 de febrero con el asesor para asuntos religiosos del ministro de Interior, con motivo de las últimas declaraciones del responsable político sobre los evangélicos en Francia.

El ministro de Interior de Francia, Gérald Darmanin. / Twitter @GDarmanin

Gérald Darmanin, el responsable de Interior, había asegurado en una entrevista en la cadena de televisión C News que “los evangélicos son un problema muy importante [...] obviamente, no un problema de la misma naturaleza que el islamismo que provoca ataques terroristas y muertes”.

Tras la conversación con Darmanin, el CNEF señaló en un comunicado que “en el contexto del examen del proyecto de ley para fortalecer el laicismo y los principios republicanos, comentarios inapropiados de ministros y representantes electos han ofendido a muchos protestantes evangélicos en Francia y en varios países europeos”.

La entidad evangélica “cuestionó al ministerio del Interior” y, a la vez, aclaró querer “resistir cualquier tentación victimista y cualquier promoción mediática”, porque tales acciones “no necesariamente se ajustarían al modelo de Cristo”.

El arte urbano como herramienta de evangelización

Se estrena el cortometraje sobre la vida de ‘Dólar One’, reconocido grafitero español que pasó del vandalismo a promover los valores de Jesús con el hip hop y el aerosol.

FUENTE: Protestante Digital. AUTOR. José Dalberto Vargas. Alicante, España. Febrero 22, 2021. “Rebeldes” es el título de un reportaje documental producido por el ministerio Ontheredbox

que en menos de un mes ya tiene más de 2 mil visitas en YouTube. El corto de 7 minutos narra la historia de Seth Vañó (apodado Dólar One) y su transformación de joven problemático a *influencer* cristiano y pastor de una iglesia evangélica.

“En mi juventud quería liarla, pintaba en la calle y en los autobuses de la ciudad, sin embargo, la rebeldía no te dice las consecuencias. La policía me detuvo, hice llorar a mis padres, experimenté el fracaso escolar y también vi en ese mundo cómo algunos amigos fueron afectados por la droga, otros terminaron en la cárcel y hasta murieron allí”, señaló Seth a Protestante Digital.

Seth Vañó (Dólar One) realizando un grafiti. / Web Dolar One

En el cortometraje se muestra cómo Vañó es invitado a un campamento juvenil de una iglesia evangélica, lugar donde tuvo un encuentro con Jesús y pudo entregarle todas sus cargas. Para Seth, este trabajo audiovisual es una oportunidad de dar su testimonio e invitar a los jóvenes a utilizar sus talentos artísticos para el servicio al prójimo.

“¿De qué te vale pintar en donde no está permitido? Yo experimenté la adrenalina de lo ilegal y no merece la pena. El arte hay que hacerlo donde sea lícito” agregó Vañó, quien ahora también es pastor de la Iglesia Cristo Vive de Alcoy y de Elda-Petrer.

Según las autoridades, el año pasado tan solo en Madrid se necesitó por parte del ayuntamiento más de 10 mil euros diarios para la limpieza de pintadas. Dependiendo del daño a las infraestructuras, actualmente las multas oscilan entre los 600 y los 3.000 euros.

Héroes de la Biblia saltan del papel al smartphone

Los desarrolladores de la app “Héroes 2” confían que esta será una herramienta para difundir el conocimiento de la Biblia y acercar el mensaje de Jesús a las nuevas generaciones.

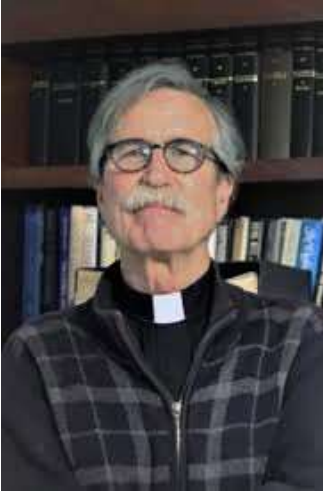
Una imagen del videojuego Heroes 2. / Heroes 2 app

FUENTE: Protestante Digital. AUTOR: José Dalberto Vargas. Madrid, España. Febrero 8, 2021. El lanzamiento de una nueva versión del videojuego “Héroes 2” está programado para el próximo mes de marzo y sus creadores esperan alcanzar a más de 50 millones de personas en sus primeros 18 meses de funcionamiento. Así lo ha explicado a Protestante Digital Vanesa Pizzuto, encargada de relaciones públicas y promoción en habla hispana de este videojuego.

Según Pizzuto, en una cultura obsesionada con superhéroes de ficción, es importante usar estos medios tecnológicos para presentar a los héroes reales de las sagradas Escrituras.

“Si un *gamer* usa la app, puede disfrutarla, pero a su vez compartirla con otros, incluso con personas que jamás escucharon sobre los héroes de la Biblia”, asegura Pizzuto. “Antes, cuando pensábamos en evangelizar, suponíamos ir a tierras lejanas. Hoy, existen 4.700 millones de teléfonos móviles en uso. Imagina lo que podría suceder si cada una de esas personas recibiera el mensaje de Jesucristo directamente en su teléfono”, añade.

¿Puede una iglesia dividida servir a una sociedad dividida?

El reverendo Paul T. Stallsworth. Foto cortesía del reverendo Paul T. Stallsworth

FUENTE: UMNews. AUTOR: Rev. Paul T. Stallsworth. Wilson, NC, EUA. Febrero 26, 2021. “Pido no solo en nombre de estos, sino también en nombre de aquellos que creerán en mí por su palabra, que todos sean uno.” – Juan 17: 20-21a (NRSV)

Durante años, la posibilidad de dividir formalmente a la Iglesia Metodista Unida se ha discutido y debatido, y ahora una propuesta de separación para poner fin a la actual lucha de la iglesia pasará a la próxima Conferencia General.

El discurso siempre se ha centrado en cómo la división denominacional afectaría a los metodistas unidos, pero tal división también influiría en la sociedad, en realidad, en las sociedades, más allá del metodismo unido.

El término *kulturkampf*, o “guerra cultural”, se inventó en la década de 1870 para describir la lucha entre el gobierno del canciller Otto von Bismarck y la Iglesia Católica Romana por el intento del estado de dominar la cultura en Alemania. Más de un siglo después, el sociólogo James Davison Hunter popularizó la frase “guerra cultural” en Estados Unidos, aplicándola al conflicto político entre conservadores y liberales, o tradicionalistas y progresistas, en asuntos relacionados con el aborto, la homosexualidad, la raza y otros temas controvertidos. asuntos públicos.

Comentarios

UM News publica varios comentarios sobre temas en la denominación. Los artículos de opinión reflejan una variedad de puntos de vista y son opiniones de los escritores, no del personal de UM News.

En el siglo XIX, los metodistas estadounidenses y los ciudadanos en general estaban divididos sobre la malvada institución de la esclavitud. El historiador Mark A. Noll, al aceptar la Medalla Nacional de Humanidades en 2006, proporcionó una narrativa que ayuda a los metodistas estadounidenses a comprender nuestro pasado.

Noll dijo que las iglesias estadounidenses desempeñaron un papel activo en la sociedad civil durante las décadas previas a la Guerra Civil. Afirmó que la Biblia, entendida con autoridad, conducía a los evangélicos no solo a la fe personal, sino también al testimonio y al trabajo públicos.

En su libro " La guerra civil como crisis teológica ", Noll dijo que a medida que el problema de la esclavitud se intensificaba en todo el país, los evangélicos de ambos lados (abolicionistas en el norte y defensores de la esclavitud en el sur) usaron la Biblia para hacer sus Casos propios.

Por lo tanto, dijo Noll, los protestantes evangélicos "que creían que la Biblia era verdadera y que confiaban en sus propias interpretaciones de las Escrituras por encima de todas las autoridades religiosas constituían la fuerza cultural más influyente de la nación. Para 1860, la religión había alcanzado un punto de influencia pública más alto que en cualquier otro momento de la historia de Estados Unidos ".

Cuando una iglesia dividida no puede tomar una decisión sobre su propia fe y vida, la división social a menudo agrava la división en la iglesia. El metodismo luchó con la esclavitud en el siglo XIX y con la sexualidad durante los últimos 50 años. En ambos casos, la falta de disciplina y doctrina bíblica y tradicional de la iglesia la hizo vulnerable a las guerras culturales divisorias y las batallas políticas de la época. Cuando una iglesia dividida se separa formalmente en tales circunstancias, parece angustiosamente similar a otras instituciones que se están desmoronando en la sociedad polarizada.

Respaldo a la prestación básica universal para las telecomunicaciones: Cuando comunicar es servir

A partir de la ratificación de Alberto Fernández, Presidente de Argentina, de la prestación básica universal obligatoria para servicios de telefonía móvil, fija, Internet y televisión por cable, la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC) reitera su respaldo a la medida

FUENTE: Página 12. AUTOR: Leonardo D. Félix*. Buenos Aires, Argentina. Febrero 15, 2021. Si bien podríamos decir que todo es un acto comunicacional en el ser humano – aun cuando el silencio de sus dichos y acciones sea lo único que en apariencia se pueda notar- es el hecho básico de poder hacerlo lo que nos va definiendo a lo largo de nuestra propia historia. Esto junto con todo lo que se deriva del acto de comunicar en si y que se puede inferir rápidamente; preguntas tales como: ¿quién(es) comunica? ¿a quién(es) comunica qué cosa? Van de la mano con otras no siempre tan

evidentes: ¿quiénes pueden o no comunicar? ¿Cuándo se puede o no comunicar qué elementos de nuestra cultura? Y así...complejizando siempre desde las preguntas el arco del análisis diario, así como de la sospecha metodológica necesaria para poder distinguir que hay más allá de la superficie que se hace visible, audible, tangible.

Desde la WACC en América Latina (Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana por sus siglas en inglés), volvemos a notar con expectativa y esperanza como un plan de gobierno en nuestra región, frente al nuevo escenario de crisis derivado de la covid-19, plantea medidas que hacen de la comunicación un paradigma de participación, más allá de los grandes multimedios que notamos a diario.

El hecho de que el gobierno del actual presidente en Argentina, Alberto Fernández, impulse desde el 2 de enero de 2021 la llamada Prestación Básica Universal Obligatoria para servicios de telefonía móvil, fija, Internet y televisión por cable, haciéndolos más accesibles a los sectores más vulnerables de la sociedad – personas beneficiarias de Asignación Universal por hijo, Asignación por embarazo, así también sus hijas e hijos de entre 16 y 18 años y miembros de su grupo familiar, beneficiarias y beneficiarios de Pensiones No Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos salarios mínimos vitales y móviles, como así también sus hijos e hijas; clubes de barrio y de pueblo registrados en la ley 27.098, asociaciones de bomberos voluntarios definidos en la ley 25.054 entre otras y otros- coincide con una importante línea de acción y pensamiento que la WACC Global (con más de 50 años de recorrido a nivel mundial), defiende y sostiene en las distintas regiones del mundo y en particular de América Latina, uno de los continentes más violentos del mundo según la ONU en sus estudios de 2018 así como desigual social y económicamente.

Seguimos sosteniendo desde la WACC en América Latina, los principios que mueven la comunicación desde un espíritu cristiano, abierto y plural en donde entendemos que,

- La comunicación es un ejercicio espiritual en tanto es un ejercicio trascendente de todo ser humano que crea significados “sagrados” entre los seres humanos en sus múltiples formas de entender y vivir su espiritualidad.
- La comunicación aumenta la participación. Incentivar la comunicación es un acto con voluntad política propia. Quiénes pretendemos sociedades participantes y activas en las

dinámicas de cambio que les toca vivir a diario, debemos habilitar la comunicación en todos sus espacios posibles.

- La comunicación promueve libertad y exige responsabilidad. En tiempos de tecnología digitales donde la “Cancelación” de otras personas se usa como modo de control y también de censura, es fundamental promover la libertad de comunicar(nos) en la premisa de no instrumentalizar dicha libertad para cercenar la ampliación de derechos a los sectores más vulnerables.
- La comunicación afirma la justicia y desafía la injusticia. Finalmente, comunicar es tener en claro que la misma para ser efectiva debe plantearse llegar a donde los grandes multimedios no llegan (por opción política, por intereses que les son propios o solo por desidia) y ser voz audible que genere incidencia y marque una agenda comprometida con la vida de otras y otros.

Por todo lo dicho decíamos al inicio de la nota que comunicar es servir; a pesar del atípico 2021 que nos toca transitar, tenemos expectativas y esperanzas que este gesto hecho ley acerca la comunicación, (en todo su amplio sentido) a nuestros pueblos en América Latina.

** Presidente WACC América Latina – Director Ejecutivo ALC Noticias.*

Revista Tabita

Boletín informativo de la Legión Blanca de Servicio Cristiano

Estimado lector, te invitamos a disfrutar el tercer número de la revista "Tabita", órgano de la Legión Blanca de Servicio Cristiano de la Iglesia Metodista de México, en donde podrás conocer las actividades, reflexiones y artículos de crecimiento personal de esta organización que nos invita a compartir el ministerio del servicio cristiano con gozo.

Se adjunta revista en formato PDF. Descárgala.

<https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2021/03/tabita-3-24-1.pdf>

Instituto Mexicano Madero

16 de febrero de 2021

Instituto Mexicano Madero organizó su Open House 2021

Decenas de padres de familia conocieron el modelo educativo del IMM, así como la formación que aquí reciben los estudiantes.

Puebla, Puebla. El pasado fin de semana el Instituto Mexicano Madero organizó su Open House 2021, y aunque en esta ocasión fue en modalidad virtual por motivos de la pandemia; ello no impidió que se dieran cita decenas de padres de familia y estudiantes interesados en integrarse a una de las escuelas con mayor prestigio y calidad académica de Puebla.

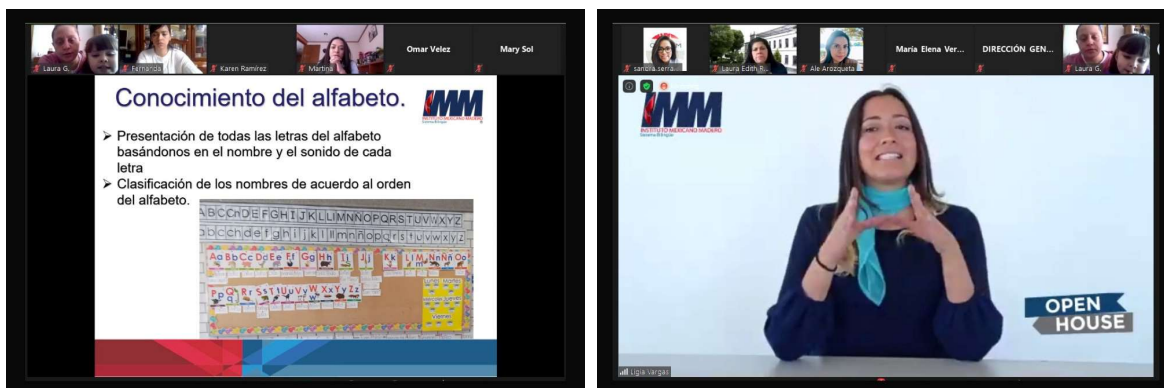
El programa del día dio inicio con un video donde se mostró “una probadita” de las actividades académicas, culturales, deportivas y artísticas que realizan los niños y jóvenes durante su estancia en el IMM. Posteriormente la Lic. Ligia Vargas, coordinadora de Promoción del Instituto, en conjunto

con la Mtra. María Luisa Cuachayo, directora de IMM Zavaleta, y el Dr. Pablo Tulio Silva, director de IMM Centro; dieron la bienvenida a los asistentes explicándoles que, para brindarles una atención más personalizada, se les iba a dirigir a distintas salas, de acuerdo al nivel educativo y plantel de su interés.

Fue así que cada uno de los directores de los niveles Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato de ambos planteles, Centro y Zavaleta; recibieron a los padres de familia en salas virtuales independientes, donde les explicaron la forma de trabajo en el Instituto Mexicano Madero, las habilidades que adquieren sus hijos y las ventajas que obtienen no sólo en cuanto a los conocimientos sino con respecto a los valores y actitud ante la vida.

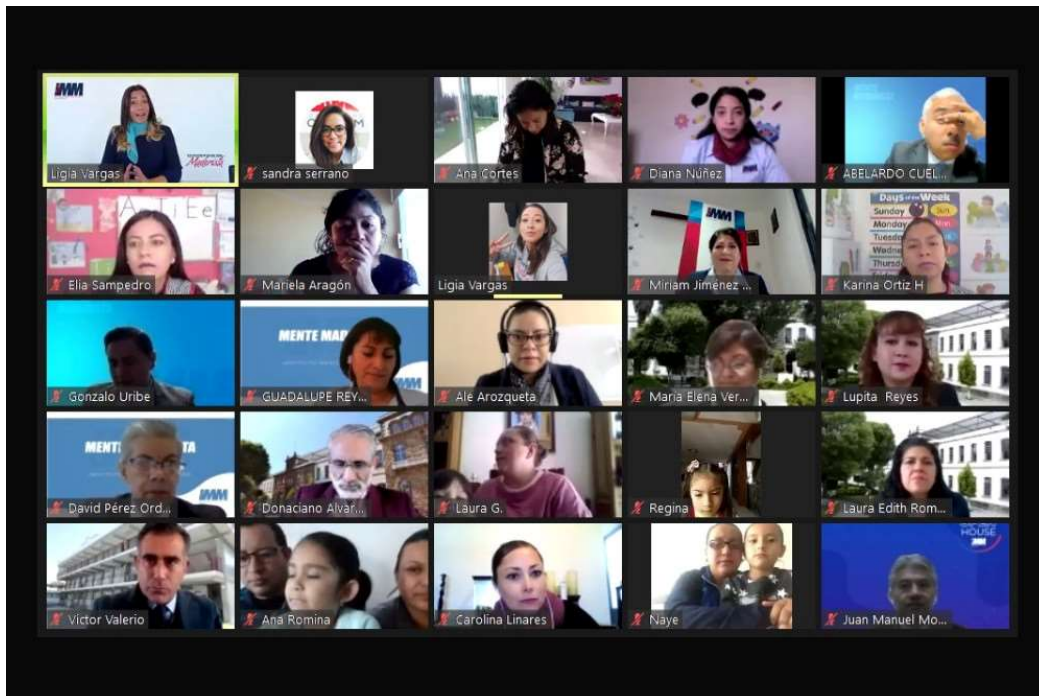
De esta forma los padres de familia y algunos alumnos que estuvieron presentes en la sesión, pudieron conocer acerca del Programa Bilingüe que inicia desde el nivel Maternal, la modalidad Español que se imparte en Secundaria y Bachillerato para aquellos alumnos que ingresan de escuelas no bilingües; así como el Programa de Inteligencia que se aplica desde hace más de 25 años y a través del cual se motiva a los alumnos a tener un pensamiento crítico; además de la vocación científica, los distintos concursos a nivel regional, nacional e internacional, en donde ya es tradición que los estudiantes consigan los primeros lugares; y la formación cultural, artística, deportiva y en valores; entre otras muchas ventajas.

Posteriormente se llevó a cabo una rifa en la que se eligieron a cuatro ganadores de Plantel Centro y cuatro de Plantel Zavaleta para agradecer la asistencia de los participantes; y para finalizar se destinó un momento en que los asistentes pudieron disipar algunas dudas con los directores de cada nivel y coordinadores de Inteligencia, Inglés, Español, Matemáticas, Deportes y Artes, entre otros.

Con la información brindada durante el Open House 2021 del IMM, los padres de familia podrán tener herramientas para tomar una buena decisión con respecto a la educación y futuro de sus hijos. Sin embargo, quiénes no pudieron asistir, pueden solicitar información a través de los diferentes medios de contacto.

- Correo: ligia.vargas@imm.edu.mx y rosy.verdin@imm.edu.mx
- Página web: <https://imm.edu.mx/>
- Facebook: <https://www.facebook.com/imm Puebla>
- Instagram: https://www.instagram.com/imm_puebla/

Aviso de privacidad: <http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/>

UMAD Puebla

15 de febrero de 2021

Experto habla del origen y función de la banca con alumnos de Derecho UMAD

El Dr. García Villanueva impartió una interesante plática a los estudiantes, motivándolos a actuar de manera responsable y honesta.

San Andrés Cholula, Puebla. Con el tema “Origen, creación y funcionamiento de la Banca en México”, la coordinación académica de la Licenciatura en Derecho de la UMAD a cargo del Mtro. Alain Serrano Águila, ofreció una interesante conferencia a sus estudiantes, impartida por el Dr. José Fernando García Villanueva, abogado bancario por más de 23 años en distintos bancos, y actualmente Director General de la Fundación Global para el Desarrollo Sostenible y el Bien Común A.C., de la cuál es fundador.

El Dr. Villanueva inició agradeciendo la invitación por parte de la Universidad Madero, para posteriormente dar a conocer algunos antecedentes históricos, y explicar aspectos clave sobre la Banca en México y la labor de los abogados en este ámbito.

De esta forma, los estudiantes de Derecho de la UMAD pudieron enriquecer sus conocimientos a partir de la experiencia de un especialista como el Dr. García Villanueva, y conocer más a fondo cómo se manejan los bancos en México, así como la posibilidad de explorar este campo laboral que puede resultar muy interesante para ellos.

“Ustedes van a estar al frente muchas veces de decisiones importantes o en puestos claves, entonces cuando ustedes comiencen a actuar de una manera responsable, honesta, comprometida empezaremos a generar cambios”, fue uno de los consejos que expresó el Dr. García Villanueva a los jóvenes.

Al finalizar se dio espacio para una sesión de preguntas y respuestas a fin de disipar algunas dudas que surgieron por parte de los estudiantes.

Con estas actividades la coordinación académica de Derecho busca que sus estudiantes tengan un aprendizaje integral y establezcan vínculos con personalidades del Derecho que en un futuro pueden convertirse en sus mentores e incluso ofrecerles oportunidades laborales.

Aviso de privacidad: <http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/>

17 de febrero de 2021

Alumnos de UMAD reciben masterclass en Personal Branding

La exalumna Úrsula Medina compartió con los futuros comunicólogos y publirrelacionistas algunas claves para su marca personal.

San Andrés Cholula, Puebla. Una interesante Masterclass sobre *Personal Branding*, recibieron estudiantes de las Licenciaturas en Imagen y Relaciones Públicas y Comunicación y Multimedia de la UMAD, impartida por Úrsula Medina, destacada exalumna de la Licenciatura en Comunicación e Información, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en dicho rubro, además de ser experta en Marketing y Publicidad en Medios Digitales.

La Mtra. Maru Arroyo fue la encargada de organizar esta actividad dentro de la materia de Comunicación y Tecnología, con el objetivo de profundizar en temas como la construcción de una

marca, haciendo referencia a que no sólo es para productos, servicios o personas privilegiadas, famosas o públicas, sino que todos creamos nuestra propia marca en donde todo lo que se realice a nivel digital construye una percepción y muestra quiénes somos.

En este sentido, la especialista recomendó a los alumnos que, como futuros profesionistas es el momento de empezar a construir su propia marca personal para poder venderse como líderes en el ambiente profesional.

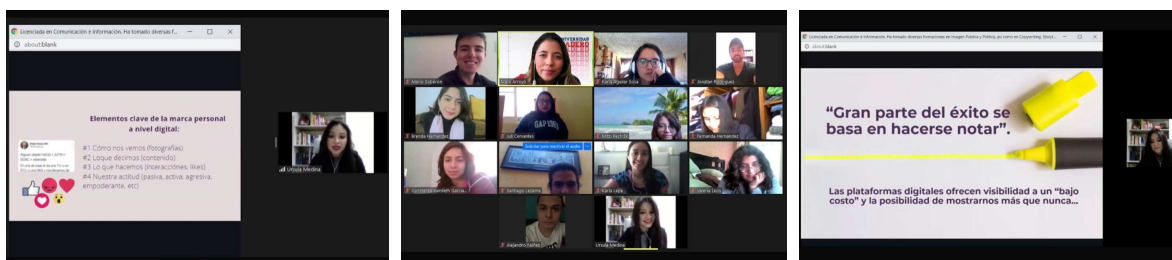
Posteriormente, la experta mencionó que para crear una buena estrategia y posicionamiento se debe tomar en cuenta lo que “mueve” al público objetivo, ubicar los diferentes públicos y tipos de mensajes para “ponerse” en su mismo canal y “hablar” su mismo lenguaje; en donde las plataformas digitales ofrecen visibilidad a un costo accesible y la posibilidad de mostrarnos más que nunca.

Asimismo, explicó a los estudiantes una herramienta para la construcción de la marca a nivel digital, denominada la ABCD, desglosada de la siguiente forma: A: apariencia, B: Comportamiento, C: Habilidades de comunicación y D: Presencia digital. Haciendo énfasis en que esta herramienta es tanto personal como empresarial, y es muy importante tomarla en cuenta ya que actualmente cualquier cliente o persona, lo primero que consulta son los perfiles digitales.

De esta manera, la ponente Úrsula Medina recomendó a los alumnos hacer de dicha herramienta la mejor aliada de sus redes sociales para convertirse en expertos en branding de uno mismo y posteriormente compartirlo con sus futuros clientes.

Para finalizar, los alumnos expusieron sus dudas y realizaron preguntas a la ponente, quien culminó su plática con la siguiente frase “Nuestra intención dirige a la acción y una acción bien dirigida produce grandes resultados”.

Con estas actividades los alumnos complementan su formación personal, estableciendo un contacto con expertos en diferentes ramas y el acceso a la información más actualizada en las nuevas tendencias de cada una de sus carreras profesionales.

Aviso de privacidad: <http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/>

Comunidad UMAD-IMM escuchó interesante conferencia de Alejandro Kasuga

El Mtro. Kasuga abordó el tema de Liderazgo Ejemplar desde la cultura japonesa y cómo las empresas en dicho país se asemejan a las familias.

San Andrés Cholula, Puebla. Una extraordinaria conferencia a cargo del Mtro. Alejandro Kasuga Sakai, director de Organización Impulsora de Valores (OIV), se llevó a cabo este día con la asistencia virtual de cientos de personas que se dieron cita a través de la plataforma de Zoom y del Facebook Live de la Universidad Madero.

Bajo el título de “Liderazgo Ejemplar” el Mtro. Kasuga relató cómo fueron sus inicios al trabajar en la empresa Yakult Japón donde comenzó “desde abajo”, vendiendo el producto de casa en casa, lo que le dejó grandes aprendizajes, humildad, disciplina y liderazgo que lo han llevado hasta el sitio donde hoy se encuentra.

Señaló que a pesar de todo lo que ha vivido y las experiencias que ha tenido, hasta hoy a sus 52 años, entendió que su misión de vida es compartir su experiencia y conocimiento con todos los demás, por lo que dijo sentirse complacido de poder charlar con la Comunidad Madero y sobre todo con los estudiantes quienes serán los líderes del mañana.

Durante su disertación, explicó los seis tipos de liderazgo que contempla Daniel Goleman, autor del libro “La Inteligencia Emocional”, los cuales son: Liderazgo Coercitivo, Liderazgo Visionario, Liderazgo Afiliativo, Liderazgo Democrático, Liderazgo que marca el paso y Liderazgo por Coaching; de los cuales, se requiere dominar y practicar al menos cuatro para tener realmente influencia en los demás, debido a que hay diferentes tipos de colaboradores y a que el entorno también influye.

Sin embargo, el Mtro. Kasuga, reveló que hay un tipo de liderazgo que no contempla Daniel Goleman, denominado “Liderazgo Ejemplar”, el cual es muy efectivo para el trabajo en equipo y el logro de los objetivos, ya que se basa en que un líder debe poner el ejemplo y ser congruente entre lo que piensa, dice y hace; además de que el verdadero significado de ser líder ejemplar en Japón es que hay que ser líder en todo lugar, en todo momento y con toda persona.

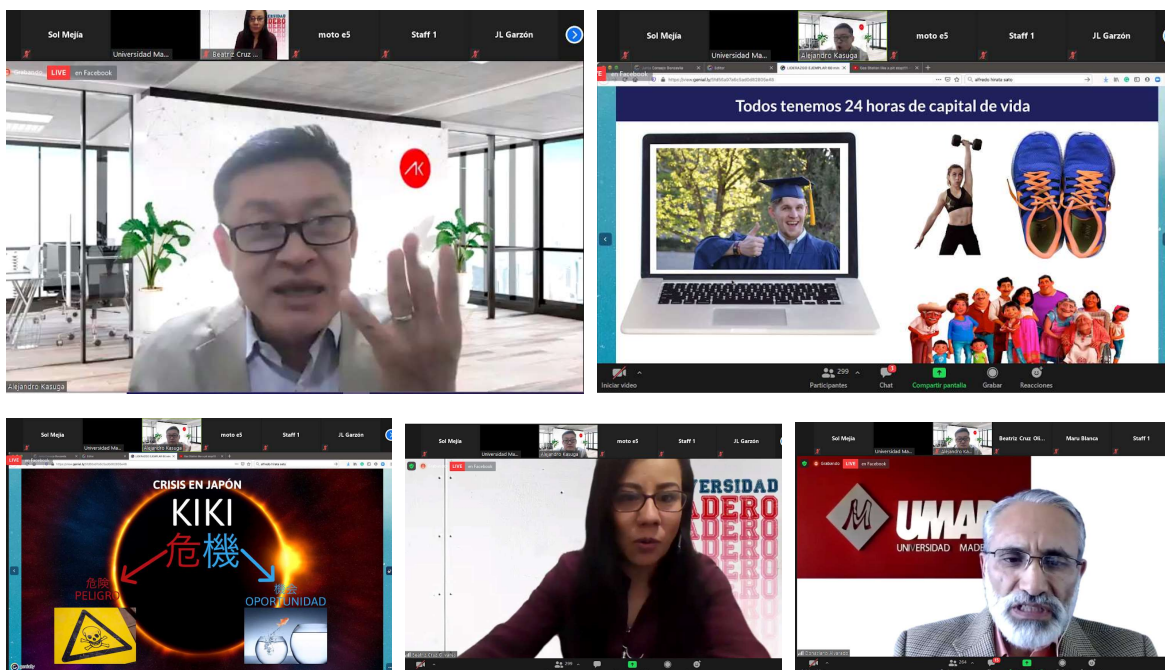
Señaló que en Japón las empresas son como las familias, donde hay un organigrama, un líder, hay objetivos en común que básicamente es crecer, tener prosperidad, trabajar en equipo, etc.; puntualizando que el orden y la limpieza son las bases para inculcar valores tanto en la familia como en las empresas. En este sentido destacó la importancia de ser puntuales, respetar las reglas, ser responsables de nuestros actos.

Por otra parte, comentó que para la filosofía japonesa es importante que las personas pasen por adversidades para aprender a resistir, además de que la palabra crisis, en cierta medida significa oportunidad para reflexionar y tomar nuevos rumbos.

Al finalizar su presentación, Alejandro Kasuga motivó a los participantes a emplear su tiempo de manera productiva destinándolo a aprender nuevas cosas, mantener su cuerpo saludable y pasar momentos de calidad con la familia.

El evento culminó con una ronda de preguntas y respuestas en la que los participantes pudieron disipar algunas dudas y conocer otros puntos de vista del experto.

Para despedir al ponente, el Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, Vicerrector de Desarrollo Institucional, le agradeció el compartir su sabiduría y conocimientos con la Comunidad Madero y agregó que parte de los objetivos del Programa La Llama de la Esperanza es acercar a personas expertas como el Mtro. Kasuga a la comunidad educativa, además de recaudar fondos para dotar de becas a estudiantes con gran potencial académico y escasos recursos económicos; así como dar capacitación a personas que no estudian ni trabajan para reinsertarse al mercado laboral. Por lo que agradeció a los asistentes su presencia y participación en todos los proyectos de La Llama de la Esperanza.

Aviso de privacidad: <http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/>

Derecho UMAD organizó charla con experto de Costa Rica

El abogado Luis Eduardo Argüello compartió con los alumnos de la UMAD las técnicas en la resolución alterna de conflictos.

San Andrés Cholula, Puebla. Dentro de las actividades de la materia “Mediación y Conciliación”, la coordinación académica de la Licenciatura en Derecho organizó una charla en línea con el abogado Luis Eduardo Argüello Madariaga, Registrador Mercantil en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional de Costa Rica.

El evento llevó por nombre “Técnicas en la resolución alterna de conflictos”, en el que se habló de las diversas técnicas existentes y sus características.

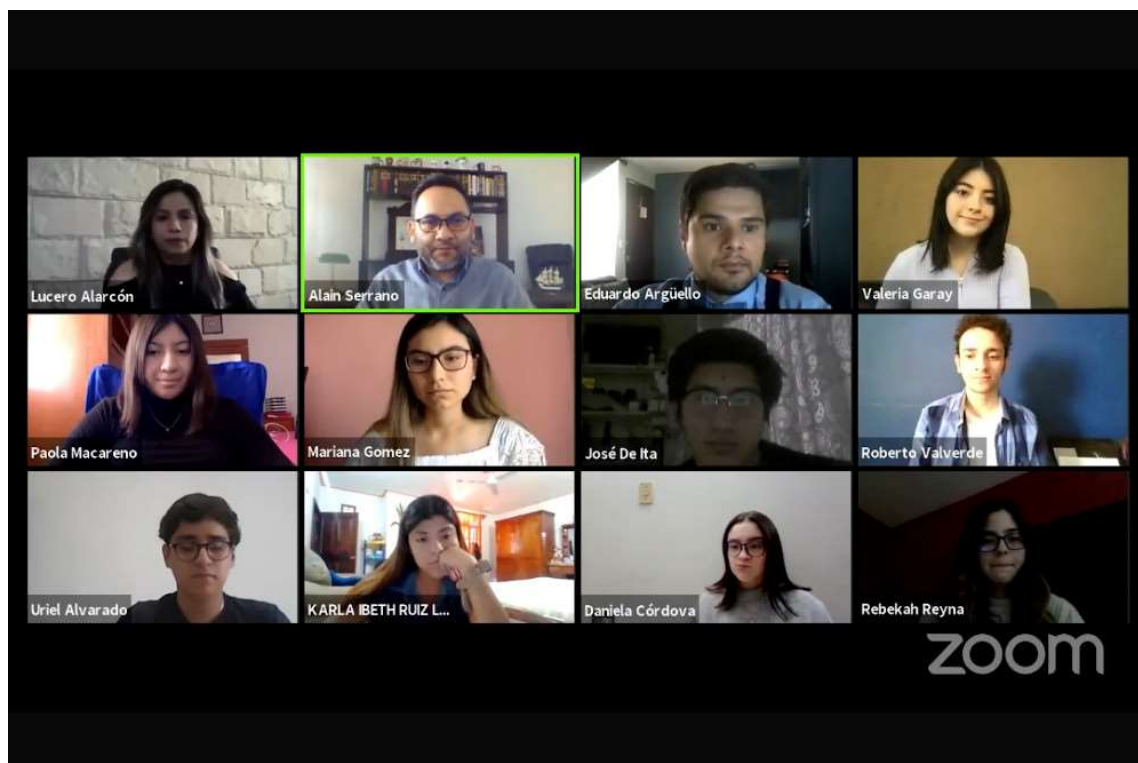
El experto inició con una breve introducción acerca de lo que son los medios alternos en la solución de conflictos, como aquellos instrumentos tendientes a la resolución de conflictos fuera del aparato jurisdiccional; pero al poner en práctica los mismos, es necesario utilizar estrategias por parte de mediadores y conciliadores con la única finalidad de poder concretar el proceso, a estas estrategias se les denomina técnicas, que son las que se van a desarrollar a lo largo de la Mediación y Conciliación.

Señaló que la importancia de estas técnicas recae en la colaboración de manera eficaz para el desarrollo de los Medios Alternos, en el impulso hacia las personas involucradas, mediante la facilitación de la escucha activa entre las partes y la imparcialidad de los facilitadores, el lenguaje entendible para los participantes debido al uso de un lenguaje llano, generar un ambiente de connotación positiva, generar empatía para la comodidad de los participantes con los mediadores y demás personas involucradas, así como crear distintas opciones y someterlas a criterio de las partes.

Del mismo modo explicó que estas técnicas se utilizan para poder concretar el proceso, en todas sus etapas, mismas que son realizadas por los facilitadores, al clarificar reglas del proceso, disponer los puntos de la agenda, no permitir amenazas o interrupciones, crear un ambiente de confianza y usar recintos de calidez, diferenciar hechos de suposiciones, generar actitud colaboradora, recoger lo que se dice incluyendo sentimientos y opiniones, así como reconocer y felicitar la contribución de las partes.

Detalló que la finalidad de las técnicas de mediación es contribuir a mantener una buena relación entre las partes, facilitar el establecimiento de términos y condiciones de manera satisfactoria y claramente generar la solución por las propias partes dentro del marco legal.

De esta manera, la Universidad Madero a través de sus planes y programas de estudios, así como con ponentes expertos como el abogado Argüello Madariaga que cuentan con una trayectoria destacada, busca impulsar a sus estudiantes en la cultura de la solución de controversias a través del diálogo y no sólo a través de los órganos judiciales, formando así egresados con conocimientos y actitudes que los hacen competentes en el ejercicio de la profesión.

Aviso de privacidad: <http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/>

Boletín de Oración UNTI

Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C.

Estimados hermanos, les invitamos a conocer y participar en los motivos de oración de esta organización que, entre otras cosas, se encarga de traducir las Escrituras a las lenguas indígenas en nuestro país.

Consulte los boletines:

Febrero 19, 2021

<https://mailchi.mp/640a0bf82e35/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d>

Febrero 26, 2021

<https://mailchi.mp/93179dba00b6/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d>