

Módulo III

Breve Historia del Movimiento Metodista

Plan Nacional para Ministerios Hispanos

La Junta General de Educación
Superior y Ministerios

Created by Francisco Canas 5/22/02

MODULO III

EDUCACIÓN CONTINUADA

BREVE HISTORIA DEL MOVIMIENTO METODISTA

INTRODUCCIÓN:

He aquí un instrumento mas creado por el Plan Nacional de Ministerios Hispanos con el propósito de hacer evidente su compromiso de acompañamiento y servicio al pueblo de Dios (la iglesia) en la tarea que ya ha unificado a muchas razas, lenguas y culturas: "El Reino de Dios y su Justicia."

Confiamos en que muchos harán uso de esta herramienta de igual forma que lo hicieron muchos con los materiales de los Módulos I y II, pero más en particular el Misionero(a) Laico(a) y el Pastor(a) Mentor(a), ya que estos materiales son producto del trabajo realizado dentro de sus propios talleres. Como pueblo hemos decidido detenernos por un instante para VER Y JUZGAR la realidad que nos ha perseguido por centurias y así hacer de nuestra participación futura un ACTUAR más relevante para el Dios encarnado en nuestro(a)s hermano(a)s y vecino(a)s.

Es por medio de la contextualización de los hechos y eventos del pasado que tratamos de encontrar una nueva interpretación de nuestra vida e historia dando lugar a la transformación de nuestro pensamiento teológico de forma tal que sea relevante a la realidad hispana en los niveles institucional, político y religioso aquí en USA.

Nuestro enfoque es el desarrollo histórico del Movimiento Metodista desde sus inicios en Inglaterra a principios del Siglo XVIII hasta el año de 1968 cuando se le da nacimiento a la Iglesia Metodista Unida como consecuencia de la unión de la Iglesia de .... Paralelo se ofrece una breve reseña histórica sobre la vida del fundador de nuestro movimiento Juan Wesley.

Hoy a principios del tercer milenio y después de mas de doscientos cincuenta años de existencia este movimiento aun sigue creciendo y esparciéndose alrededor de casi todo el mundo sin dejar de hacer evidente el mismo fuego ardiente que hubiera en Juan Wesley de transformar la realidad de los pueblos al denunciar la injusticia proclamando la igualdad y practicando el amor encontrado en Jesucristo.

PROPÓSITO:

El propósito de este estudio es explorar desde sus orígenes la historia del movimiento Metodista en general y más en particular su impacto dentro de la comunidad hispana residente en Los Estados Unidos. El conocer nuestras raíces y nuestra historia nos ayudara a alcanzar un mejor entendimiento de quienes somos. El análisis y capitalización (Ver y Juzgar), de las experiencias de nuestro pasado nos ayuda a confrontar (Actuar) de forma más efectiva la realidad presente como así también la del mañana. El hacer evidente la participación hispana dentro de la historia del movimiento Metodista es parte de nuestro propósito.

METODO Y CONTENIDO:

A través del uso del método de análisis, interpretación y planificación juntamente con el uso de la técnica de taller enfocaremos a los personajes y eventos más importantes de nuestra historia, desde sus orígenes en Inglaterra, siglo XVIII hasta la formación de la Iglesia Metodista Unida en el año de 1968. Un énfasis muy particular se dará a los eventos que se relacionan de forma directa con la participación de los grupos hispanos radicados en la región la cual se identifica ahora en día como los Estados Unidos de Norte América.

Se recomienda que cada sesión se inicie y concluya con un breve devocional de cinco minutos. Este formato habrá de incluir un corto tiempo de receso entre cada sección. El tiempo mínimo recomendado para completar cada sección es de 1 hora y 30 minutos.

ALGUNAS PAUTAS PARA EL APRENDIZAJE:

Se formaran grupos de discusión con un máximo de 6 participantes por grupo. Los criterios recomendados en la formación de dichos grupos son los siguientes:

- ✓ Que exista balance entre el número de mujeres y hombres
- ✓ Que cada grupo sea representativo en su diversidad cultural y regional.
- ✓ Que exista la combinación de laicos y cleros como así también de personas bilingües.
- ✓ Se elegirán líderes de grupo los cuales se encargaran de facilitar los niveles de discusión y las distintas clases de dinámicas que se den en su grupo.

INDICE

“EL METODISMO DE JUAN WESLEY” DEVOCIONAL DE APERTURA

UNIDAD I

- **Introducción**
- **Sección 1: “Juan Wesley: Su Vida y Experiencias”**
- **Sección 2: “La Organización Metodista en sus Origenes.”**
- **Sección 3: “La Santidad Social (Santidad y Sociedad)”**

“EL METODISMO EN AMÉRICA DEL NORTE”

UNIDAD II

- **Sección 1: “El Movimiento Metodista: Sus Origenes en Norte America”**
- **Sección 2: “El Movimiento Metodista Después de 1784”**
- **Sección 3: “Algunos Temas Administrativos”**
- **Sección 4: “Algunos Temas Éticos”**
-

“LA EXPERIENCIA DEL METODISTA HISPANO EN AMÉRICA DEL NORTE ”

Unidad I

El Metodismo de Juan Wesley

Seccion I

Wesley, su Experiencia Personal

Modulo III

Educacion Continuada

Plan Nacional de Ministerios Hispanos

ESQUEMA DIDACTICO
UNIDAD I: EL METODISMO DE JUAN WESLEY
SECCION I: WESLEY, SU EXPERIENCIA PERSONAL
EDUCACION CONTINUADA. MODULO III

Objetivo: Ofrecer un panorama general sobre la vida y la experiencia religiosa de Juan Wesley y hacer un esfuerzo por encontrar la experiencia Wesleyana dentro del contexto Hispano en USA

CONTENIDO	ACTIVIDAD	RECURSO DIDACTICO	TIEMPO	RECURSOS ADICIONALES
Devocional	Plenaria	Las Sagradas Escrituras: Breve reflexión.	5 minutos	Música
Introducción	Plenaria Trabajo en grupos.	Lectura y aclaración de Objetivos Dividirse en tres grupos y trabajar por secciones haciendo uso de las hojas de trabajo para cada sección: 1.1 Leer la hoja de trabajo #1 "Breve Relato Biográfico sobre la Vida de Wesley" (presentar reporte) 1.2 Leer la hoja de trabajo # 2 "Momentos Claves en la Vida de Wesley" (presentar reporte) 1.3 Leer la hoja de trabajo # 3 " El Avivamiento Evangélico" (presentar reporte)	5 minutos 15 minutos	Hoja de Refuerzo # Hoja de Refuerzo # Hoja de Refuerzo #
Devocional	Plenaria	Presentación por grupos y discusión sobre las distintas perspectivas ofrecidas.	30 minutos	Hoja de Refuerzo #
Devocional	La experiencia Wesleyana dentro del Contexto Hispano Plenaria	Plenaria y discusión La Reflexión del Pueblo	30 minutos 5 minutos	Hojas de refuerzo

El Metodismo de Juan Wesley
Unidad I, Sección I
Hoja de Trabajo # 1

BREVE RELATO BIOGRAFICO DE LA VIDA DE JUAN WESLEY

Este breve relato biográfico de Juan Wesley no pretende dar a conocer todos los detalles de su vida. Su propósito es más bien ubicarlo dentro de su contexto histórico y su experiencia personal religiosa.

Juan Wesley nació en 1703 y murió en 1791, presenciando así casi todos los grandes acontecimientos del Siglo XVIII en Inglaterra. Su padre, Samuel Desléi, era sacerdote anglicano, pastor de la parroquia de Epworth, al nordeste de Londres. Susana, la madre de Juan, era una persona de carácter firme que se esforzó para criar bien a sus hijos e hijas y transmitirles la fe cristiana.

Bajo la tutora de sus padres, Juan y sus hermanos y hermanas recibieron una formación y educación básica. En 1714, Juan fue enviado a Londres para estudiar en la escuela Charterhouse y seguir su educación. En 1720 fue a Oxford a la universidad de Cristo Churo donde obtuvo el título de Bachillerato en Letras en 1724. Al estar en Oxford, llevaba una vida social muy amena, con sus amigos y compañeros.

Desde edad temprana se esperaba que Juan entrara en el ministerio ordenado. Así que al terminar su bachillerato, empezó sus estudios de seminario para ser sacerdote anglicano. Durante estos estudios, disfrutó de sus amistades y el compañerismo de los jóvenes en la universidad. En 1728 fue ordenado Como sacerdote en Oxford.

Durante esta época, vivió en Epworth ayudando a su padre en las tareas de la parroquia y escribiendo un estudio bíblico sobre el Libro de Job. Juan empezó a leer algunos libros de la tradición cristiana que le motivaron a reflexionar en el significado de ser cristiano. Se preocupó por seguir una vida de santidad, la vivencia práctica de la religión, como vivir sus creencias en su comportamiento y actitudes. Él le denominaba la vivencia de un «cristianismo práctico» o «divinidad práctica», o sea, el arte del vivir diariamente como un discípulo cristiano.

Juan regresa a Oxford en 1730 invitado por el Rector para ejercer Como tutor de unos once alumnos. Siguió fielmente su programa de lectura cristiana y se unió Con su hermano Carlos a un grupo de estudiantes que se propusieron practicar la santidad de vida. Para alcanzar este fin, se reunían dos o tres veces por semana para compartir sus experiencias de crecimiento en la fe cristiana. También se esforzaban por dar testimonio de sus creencias participando en un programa de servicio social: visitando a los enfermos, visitando y predicando a los presos en las dos prisiones de Oxford, y ayudando a los deudores en prisión. Mas tarde este grupo se conoció Como el Club Santo de Oxford.

En 1735, a invitación de una sociedad religiosa misionera, Juan partió de Inglaterra hacia la colonia inglesa de Georgia en América del Norte. Estuvo en Georgia menos de dos años, fungiendo Como pastor del distrito de Savannah y sus alrededores. Intento imponer las reglas de la Iglesia Anglicana en cuanto a la vida de la iglesia en el pueblo; un pueblo sin educación y sin bases religiosas. No logro su meta y por razones personales y profesionales se marchó de Georgia creyendo que había fracasado en su tarea y como siervo cristiano. Sin embargo, en ese viaje a Georgia se hizo amigo de un grupo de creyentes moravos de quienes recibió una gran influencia. Ellos le instaron a que buscara la seguridad de su salvación; que aceptara por fe lo

que Jesús había hecho por él. Es necesario notar, que en medio de las dificultades y los supuestos fracasos de su misión en Georgia, Juan se propuso y alcanzó a organizar unos grupos pequeños de ayuda mutua en la fe y el discipulado.

O A su regreso a Inglaterra, conoció a otro joven pastor moravo, Peter Bohler, quien le ayudó en su peregrinaje de fe, y le explicó la necesidad de tener una experiencia personal con Cristo. Cuando Juan le confesó a Bohler que no podía predicar más porque no tenía fe, Bohler le respondió que predicara acerca de la fe hasta lograr tenerla, y entonces cesa predicaría acerca de la fe porque habría logrado obtenerla. En su búsqueda por la seguridad de la salvación, Juan siguió reuniéndose con las sociedades religiosas para el apoyo de su fe y fomentar la santidad de vida. El 24 de mayo de 1738 experimentó lo que ahora conocemos como la experiencia de «el corazón ardiente». Según escribió en su diario:

En la noche fui de muy mala gana a una sociedad en la Calle de Aldersgate" donde alguien estaba dando lectura al 'al prefacio de la Epístola a los Romanos de Lutero. Cerca de un cuarto para las nueve de la noche" mientras describía el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo" yo sentí un extraño ardor en mi corazón. Sentí que confiaba en Cristo" solo en Cristo para mi salvación y recibí una seguridad de que et me había quitado todos mis pecados" aun los míos y me había librado de la ley del pecado y de la muerte.3

Como él practicaba fielmente los medios de gracia y participaba en la vida de la Iglesia Anglicana y en las sociedades religiosas, su comportamiento no cambió mucho. Al tener Juan esta experiencia tan clara de la presencia y del perdón de Cristo, Juan sintió una paz total. No obstante, no recibió el gozo completo como él esperaba. Continuaba con algunas dudas personales. Sin embargo, se reconoció que tenía la seguridad de su salvación. Otro resultado de su experiencia de conversión fue que estudiaba más acerca de los hermanos moravos, e hizo un viaje a Alemania para aprender mejor su teología y organización. En este continuo con los moravos, tanto en Georgia como en Inglaterra y Alemania, Wesley comenzó a entender y experimentar la santidad de corazón, o sea, la experiencia personal de la vida en Cristo.

En 1739, Jorge Whitefield le invitó a ir de Londres a Bristol para encargarse del ministerio de la predicación al aire libre mientras Whitefield iba a las colonias americanas. Juan, se opuso inicialmente a la práctica de predicar al aire libre porque esta actividad no respetaba la autoridad del clérigo local de la parroquia, pues era práctica de las iglesias (denominaciones) disidentes y estaba fuera de tono con la costumbre de la Iglesia Anglicana. Sin embargo, bajo la convicción de que había sido llamado a predicar el Evangelio y utilizando el ejemplo de Jesús al per.- dictar el Sermón del Monte (predicación al aire libre), decidió «ser más vil»⁴ y salió a predicar el 2 de abril de 1739 al aire libre.

Juan pasó los próximos años de su ministerio forjando su teología sobre la doctrina de la gracia, y definiendo la relación entre la obra de Dios por nosotros (la justificación) y la obra de Dios en nosotros (la santificación). También en estos años, organizó grupos de formación cristiana y predicó a través de todo el país. Fue su capacidad de organización lo que dio ímpetu al movimiento metodista. Juan Wesley murió el 2 de marzo de 1791, habiendo dado a luz a un movimiento que por más de dos siglos tendría influencia mundial.

El Metodismo de Juan Wesley

Unidad 1, Sección 1

Hoja de Trabajo # 2

“Momentos Claves en la Vida de Wesley”

AT EPWORTH:

“La gente del pueblo de Epworth respondió a la predicación conservadora de Samuel incendiando la casa pastoral dos veces. Durante él encendió de 1709 el niño Juan se salvó milagrosamente. La casa fue completamente destruida. Susana escribió sobre la providencia de Dios que había salvado a su hijo y en su Diario grabó una oración diciendo lo siguiente: “mi propósito es cuidar mejor el alma de este niño, que Tú has salvado en tu misericordia.”

CON SUSANAWESLEY

Aunque las ideas religiosas eran anglicanas, el ambiente hogareño de los Wesley se regía por una estricta disciplina de calidad vivencial puritana. Samuel Wesley y Susana eran personas de una profunda experiencia religiosa, inteligentes y de gran energía.

Sobre Susana recaía mayormente la responsabilidad por la crianza de los niños. Era una mujer excepcional que no solamente era madre sino también teóloga residente para los niños y las niñas. A pesar de sus responsabilidades hogareñas supo dedicar una hora todos los días a sus devociones personales. La vida de la familia estaba organizada alrededor de los énfasis devocionales y educacionales. Había una escuela en la casa, y cada niño aprendía el alfabeto el primer día de su quinto año.

CHARTERHOUSE Y OXFORD

En 1725 Juan Wesley tuvo lo que se ha llamado su “primera conversión.” Ocurrió durante la cuaresma, unos meses antes de su ordenación como diácono, y según él mismo lo expresa: “comencé...en serio una vida nueva.” Esa experiencia fue impulsada por su lectura de dos libros: La imitación de Cristo de Tomás A Kempis y Reglas para el vivir y el morir santo del obispo anglicano Jeremy Taylor. Como resultado del impacto que esas lecturas causaron en su ánimo, decidió dedicarse en serio a la vida religiosa, lo que no había hecho antes. Cambió entonces su motivación para ser ordenado. Ahora lo que importaba era buscar la santidad,

En el año 1729 Wesley regresó a la Universidad de Oxford como tutor en Lincoln College. Durante su ausencia, su hermano Carlos había organizado un pequeño grupo de personas interesadas en seguir una vida religiosa más estricta. Wesley dirá después que este grupo constituyó “el primer origen del metodismo.” Con la llegada de Juan el liderato del grupo pasó a sus manos. Además de ayudarse mutuamente con los estudios, el grupo enfatizaba dos áreas de la vida cristiana: las obras de piedad y las obras de misericordia. Las obras de piedad enfatizaban el desarrollo espiritual individual y los estudiantes se reunían en los dormitorios para el estudio serio y para el auto-examen religioso. Escribían sus diarios, igual que Juan. Practicaban la moderación en el comer, ayunaban los miércoles y los viernes, y tomaban la Santa Comunión una vez a la semana. Las obras de misericordia incluían visitas a los presos en dos cárceles locales para ayudarles en sus necesidades físicas y espirituales. Repartían comida a los pobres en el pueblo y pagaban el sueldo de una maestra para dirigir una escuela para los niños necesitados. Los demás estudiantes de la universidad se burlaban mucho de todas estas prácticas.

Tildaban al grupo de Juan y Carlos de “sacramentarios,” “polillas bíblicas,” “el club santo,” y de “metodistas.”

EN GEORGIA

El ministerio de Wesley en Georgia resultó un fracaso completo, aunque después se refiriese a ese período como “el segundo origen del metodismo.” Este fracaso provocó un colapso completo de su andamiaje espiritual. Durante el viaje a Georgia había sentido miedo de morir en las tormentas que amenazaban el barco. Observando el contraste entre sus sentimientos y los de un grupo de moravos religiosos, incluyendo niños, que cantaban y oraban con tranquilidad durante estas tormentas, Wesley comenzó a dudar de su propia fe porque pensaba que un buen cristiano no debería temer a la muerte. En Savannah, el pastor moravo Spangenberg le ayudó a entender que él no tenía la seguridad de su salvación y que no sabía si Cristo había muerto por él o no. *Tenía las ideas teológicas correctas en la cabeza, pero no las había podido personalizar en su experiencia.*

En Georgia ninguno de sus planes resultó como él quería. Nunca pudo llegar a ser misionero entre los Indios porque los colonos ingleses lo necesitaban como pastor. Instituyó toda la liturgia y las prácticas disciplinarias de la Iglesia Anglicana, incluyendo la organización de pequeños grupos de estudio mutuo. La gente reaccionó de la misma forma como la turba de Epworth había reaccionado ante la predicación de su padre Samuel. Respondiendo a las críticas de Wesley sobre el estilo de vida de la población, la gente le amenazó de muerte. Las costumbres de ese ambiente de frontera nunca pudieron ajustarse al estilo de estricta vida cristiana que predicaba Wesley.

EN ALDERSGATE

Fue en la noche del 24 de mayo de 1738 que Juan Wesley recibió lo que buscaba. Su hermano Carlos había tenido una experiencia similar unos días antes. Wesley describió lo que ocurrió en estas palabras:

*“En la noche fui de muy mala gana a una sociedad en la Calle de Aldersgate, donde alguien estaba dando lectura al prefacio de la Epístola a los Romanos de Lutero. Cerca de un cuarto para las nueve de la noche, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, yo sentí un extraño ardor en mi corazón. Sentí que confiaba en Cristo, sólo en Cristo para la salvación, y recibí una seguridad de que él me había quitado todos *mis* pecados, aun *los míos*, y me había librado de la ley del pecado y de la muerte.”* (Obras XI. 64)

La experiencia de Aldersgate fue su “segunda conversión,” la primera había sido su experiencia en Oxford en 1725. Era una conversión hacia Dios en general a Dios a través de Jesucristo. De la “fe de siervo”, encerrado bajo la ley, pasó a la “fe de hijo,” la experiencia de “la fe viva,” un don otorgado por de la gracia de Dios. Las palabras en letras cursivas *mis*, *los míos*, y *me* indican que Wesley logró experimentar las promesas del evangelio en una forma intensamente personal. Su anhelo de la seguridad cristiana que había sido una búsqueda y pasión desde los años en Oxford se realizaba al fin. Ahora dirá que es el Espíritu Santo el que da testimonio directamente al cristiano que es hijo o hija de Dios (Ro. 8.16). También su pregunta sobre cómo uno podría alcanzar la santidad bíblica le fue contestada. Entendió que la única condición para la santidad es la fe viva y que una persona es justificada y también santificada por la fe.

El Metodismo de Juan Wesley

Unidad 1, Sección 1

Hoja de Trabajo # 3

El Avivamiento Evangélico

Comenzó, luego de esta experiencia, lo que Wesley llamó “este nuevo período de mi vida.” Pasó los meses de junio a septiembre de 1738 en Alemania, en la comunidad morava de Herrnhut. De regreso a Londres renovó su amistad con Jorge Whitefield, uno de los miembros originales del Club Santo en Oxford, que había comenzado un ministerio de prédica al aire libre entre los mineros, cerca del puerto occidental de Bristol. Whitefield invitó a Wesley a continuar este ministerio ya que él tenía otros compromisos que no le permitían seguir. Con temor y temblor, Wesley aceptó la invitación a fines de marzo de 1739 y así comenzó en serio el gran avivamiento evangélico que iba a cambiar la vida de las Islas Británicas. Cuando las autoridades eclesiásticas lo criticaron por violar la disciplina de la Iglesia Anglicana, su respuesta fue la siguiente: “Yo considero que el mundo entero es mi parroquia, quiero decir que en cualquier parte en que esté, considero correcto y mi deber declarar las buenas nuevas de salvación a todas las personas que quieran oírlas.”

Durante las próximas cinco décadas, hasta su muerte en 1791, Wesley fue un predicador incansable. A pie, a caballo y en carrozas en su vejez, su objetivo era “reformular la nación, especialmente la iglesia; y difundir la santidad bíblica a través del país.” La obra se extendió por toda Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda. Wesley nunca regresó a América del Norte pero envió misioneros para dirigir al pueblo metodista que había allí desde la década de 1760. En el año 1744 Wesley escribió en su Diario que predicaba “18 o 19 veces cada semana y esto durante todo el año,” y que había viajado “siete u ochocientas millas, en toda clase de tiempos cada dos o tres meses.”

Las ciudades más importantes para la obra metodista formaban un triángulo geográfico, con Londres y Bristol en el sur y Newcastle-Upon-Tyne en el norte. El ministerio se concentraba entre las personas más pobres y marginadas, a los que Wesley llamaba los peores pecadores de los pecadores. Eran personas que la Iglesia oficial había abandonado, y que sufrían los efectos de los comienzos de la revolución industrial en Inglaterra. Wesley desarrolló una sensibilidad muy fina con respecto al sufrimiento de esta gente, y decía que prefería estar con ellos que con las personas de la clase alta, cuya manera de vivir se caracterizaba por la superficialidad.

Wesley estaba convencido de que el poder de Dios estaba en el avivamiento. Este poder alcanzaba tanto a los que no eran religiosos como aquellos que eran miembros superficiales de la iglesia. A veces, cuando Wesley predicaba ocurrían reacciones extrañas, cosas nunca antes vistas. Cuando las personas, oyendo la predicación, cobraban conciencia de sus pecados a menudo caían al piso gritando angustiados. Luego que estos síntomas desaparecían los embargaba una gran paz interna. La mayoría de estas conversiones eran instantáneas. Wesley creía que Dios trabajaba en sitios diferentes de maneras diferentes y que su trabajo no era impedir lo que Dios estaba haciendo. Su trabajo era permitirle a Dios ser Dios.

El desarrollo del metodismo causó mucha resistencia tanto entre las autoridades eclesiásticas como civiles. Atacado y burlado en la prensa nacional, Wesley compuso sus escritos dirigidos al público en general como apologías en defensa de los cargos más comunes levantados contra la doctrina y práctica de los primeros metodistas. Peor aun fueron las persecuciones violentas en contra de la persona de Wesley y muchos de sus seguidores. Instigadas a menudo por las autoridades de la Iglesia y apoyadas por las autoridades civiles, turbas violentas atacaban físicamente a Wesley y otros metodistas. Entre los rumores que circulaban contra Wesley estaba el de que era un agente de Francia para desestabilizar al gobierno inglés. Las décadas más violentas de persecución ocurrieron mayormente entre los 1740 y 1750. Para el año 1768 Wesley pudo comentar que Dios les había dado paz y tranquilidad. Desde sus días en Oxford Wesley pensaba que el verdadero cristiano debería comprender que sufriría persecución alguna vez en su vida porque ese había sido el patrón durante los tiempos de la iglesia primitiva. La paciencia y el valor que los primeros metodistas mostraron durante los tiempos de persecución fue seguramente una de las causas que contribuyeron al triunfo del Metodismo en las Islas Británicas.

Diseno: FC

Hoja de Trabajo # 4

1. A pesar de sus responsabilidades en Epworth, Susana Wesley dedicó una hora diaria para su vida devocional.

¿Que tan necesario se hace ahora en día una disciplina similar? En medio de todo el que hacer y responsabilidades diarias, como podríamos desarrollar esa misma práctica?

2. La disciplina del hogar enfatiza la obediencia - portarse bien.-

¿Cual es el mensaje? Estamos diciendo que la aceptación de Dios esta sujeta al cumplimiento de Sus mandamientos? ¿Estamos transmitiendo a las nuevas generaciones una religión legalista la cual enfatiza el esfuerzo humano?

4. ¿Cuál es la diferencia que existe las obras de piedad y las obras de misericordia?

¿Son estas necesarias dentro de nuestra vivencia como cristianos, como deberíamos de ponerlas en práctica y cuando?

5. ¿Qué fue la experiencia de Juan Wesley en Aldersgate? ¿Qué significado le dio al cambio de “fe de esclavo” a “fe de un hijo”?

Usando la experiencia de Juan Wesley como modelo describa brevemente sobre su fe personal.

6. Wesley llevó el evangelio donde estaba la gente y predicó al aire libre.

¿Qué posibilidades de éxito existen ahora en día al adoptar una estrategia similar: acercándonos a la realidad de nuestros barrios y comunidades? Ilustre como podríamos hacerlo:

7. Wesley enfocó su ministerio a los grupos menos privilegiados.

Por que razones y Motivos? Quien ministra actualmente a esos grupos dentro de nuestra ciudad o barrio?

8. Desde los días de Oxford, Wesley creía que el verdadero cristianismo iba a provocar la persecución.

¿Provoca la predicación de nuestros días algún nivel de resistencia: en quienes y porque?

Unidad I

El Metodismo de Juan Wesley

Seccion II

**Los Principios de La Organización
del Movimiento Metodista**

Modulo III

**Educacion Continuada
Plan Nacional de Ministerios Hispanos**

ESQUEMA ACTIVO
LOS PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO METODISTA
 EDUCACION CONTINUADA. MODULO III
 UNIDAD 1, SECCIÓN II

Objetivo: Establecer que los principios de organización y disciplina básica del Metodismo se dieron en función Del cumplimiento de su misión.

CONTENIDO	ACTIVIDAD	RECURSO DIDACTICO	TIEMPO	RECURSOS ADICIONALES
Devocional	Plenaria	Las Sagradas Escrituras	5 Minutos	Música
Introducción	Plenaria	Lectura y Aclaración de Objetivos	5 Minutos	
1. Que esfuerzos represento la Conferencia Anual en Bristol 1744?	Trabajo en grupos	Dividirse en grupos y trabajar por secciones haciendo uso de las hojas de trabajo para cada sección.	15 Minutos	Hojas de Refuerzo #
2. Cual fue el propósito de La Sociedad Unida y por que de su división en Bandas y Clases		<p>Leer la Hoja de Trabajo # 1 Que sentido de Misión refleja la organización de IMU ahora en día? Seleccione una base Bíblico teológica que respalde su entendimiento de misión.</p> <p>Leer la Hoja de Trabajo # 2 Que forma de acompañamiento estamos ofreciendo ahora en día a aquellos que están en el camino de la salvación? Ilustre bíblicamente dicho concepto señalando su importancia dentro del desarrollo del Reino de Dios.</p> <p>Leer la Hoja de Trabajo # 3 Que entiende por sacerdocio universal y de forma esta sucediendo en su congregación? De que forma su pastor lo promueve y cual es su relevancia ahora en día. Respalde dicha afirmación dentro del contexto bíblico.</p>		Hojas de Refuerzo #
3. Sacerdocio Universal. Se hace posible en nuestras congregaciones ahora en día?		Hojas de Refuerzo #		
	Plenaria	Haciendo uso de la creatividad del grupo hacer una breve representación de los resultados del trabajo en grupo. Dialogo y conclusiones	30 minutos	Hojas de Refuerzo #

ESQUEMA DIDACTICO
LOS PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACION DEL MOVIMIENTO METODISTA
EDUCACION CONTINUADA. MODULO III
UNIDAD 1, SECCION II

<p>En que medida facilita la estructura de nuestra iglesia el cumplimiento de la misión?</p>	<p>Plenaria y discusión</p>	<p>Si la forma se da en base a la función: ¿Cómo la estructura actual de la Iglesia Metodista Unida facilita nuestra misión dentro de la comunidad hispana? Y si no la facilita: Cuales considera usted que las razones principales?</p>	<p>30 minutos</p>	<p>Hojas de Refuerzo #</p>
<p>Devocional</p>	<p>Plenaria</p>	<p>La Reflexión del Pueblo</p>	<p>5 minutos</p>	

**Los Principios de La Organización
del Movimiento Metodista
Hoja de Trabajo # 1
Unidad 1: Sección II**

“Los Orígenes del Metodismo”

El famoso arquitecto del siglo 20, Frank Lloyd Wright, dijo que “la forma sigue la función.” Esto significa que para planear la construcción de un edificio, es necesario primero entender el propósito que ese edificio va a servir. La arquitectura tiene que ser muy práctica, y el espacio tiene que ser planeado para facilitar al máximo la razón de ser de ese edificio. Algo muy similar ocurrió con el desarrollo de la organización que respaldó la misión Wesleyana del siglo 18. La disciplina básica de los primeros metodistas existía en función de su misión.

Esto se ve muy claro en las primeras tres preguntas que Juan Wesley presentó a la primera Conferencia Anual, en Bristol, en junio de 1744:

1. ¿Qué vamos a enseñar?
2. ¿Cómo vamos a enseñar?
3. ¿Qué vamos a hacer? o sea cómo vamos a normalizar nuestra doctrina, disciplina y práctica?

La tercera pregunta tiene que ver con la forma de organizarse para cumplir la tarea de enseñar la doctrina cristiana. La organización era necesaria para facilitar esta misión. En las palabras de Frank Lloyd Wright, la forma tenía que seguir a la función.

Al principio Wesley no tenía un plan organizacional. Aquí, como en muchos otros asuntos relacionados con el avivamiento, el plan se formó sobre la marcha. Se adoptaban lo que él llamaba “ayudas prudenciales” que eran las improvisaciones que se surgían según las necesidades de las personas. Después, en reflexiones posteriores, Wesley llegó a la convicción de que la providencia de Dios obraba sobre sus improvisaciones. También llegó a la conclusión de que estas formas de trabajo eran similares a las de los primeros cristianos en la época del Nuevo Testamento. Desde nuestro punto de vista moderno podemos ver cómo la organización apoyaba a la misión de tal forma que la doctrina y la práctica formaban una perfecta unidad.

Con el progreso del avivamiento Wesley pudo entender que la disciplina metodista era el seguimiento necesario que su evangelismo necesitaba. Supo de muchas zonas donde había habido mucha predicación sin seguimiento. La gente se inmunizaba en contra del verdadero evangelio. La persona “medio despertada” es lo que “el diablo quiere.” Por esto Wesley decidió no predicar en un sitio sin “juntar los que se despiertan” para entrenarles en los caminos de Dios.

**Los Principios de La Organización
del Movimiento Metodista
Hoja de Trabajo # 2
Unidad 1: Sección II**

Para Wesley el cristianismo es una experiencia social. No hay tal cosa como un cristiano solitario. En la solidaridad hay fortaleza. El compañerismo del grupo provee una red de apoyo para aquellas personas que encuentran que ser cristiano o cristiana no es fácil. Wesley percibe a la Iglesia como un cuerpo donde Cristo es la cabeza y su vida es un medio de gracia a través del cual experimentamos el poder del Espíritu Santo.

En 1738, a raíz de su experiencia en Aldersgate, muchas personas comenzaron a acercarse a Wesley para pedirle consejo espiritual. Porque eran muchas, las invitó a reunirse con él los jueves por la noche. Este grupo, y los muchos otros que se formaban como respuesta a su predicación en Bristol y otros lugares, formó el núcleo de lo que se conocía como la Sociedad Unida. En 1743 Juan y su hermano Carlos publicaron un documento titulado la Naturaleza, propósitos y normas generales de las Sociedades Unidas.

***Reglamento de las Sociedades de Bandas
Redactado el 25 de Diciembre de 1738***

El propósito de reunimos es obedecer el mandato de

Dios: «*Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados.*» Con esta finalidad nos proponemos:

1. Reunirnos por lo menos lo una vez por semana.
2. Asistir puntualmente a la hora designada, salvo una razón extraordinaria.
3. Comenzar (los que estemos presentes) exactamente a la hora, cantando u orando.
4. Hablar cada uno en orden, libre y claramente, acerca del verdadero estado de nuestras almas, de las faltas que hemos cometido de pensamiento, palabra u obra, y de las tentaciones que hemos experimentado desde nuestra última reunión.
5. Terminar cada reunión con una oración de acuerdo a las necesidades de cada persona presente.
6. Solicitar a alguno de entre nosotros que hable de su propia situación espiritual y luego pedir a los demás que, de manera ordenada, planteen con detenimiento cuales preguntas tienen concernientes a su estado, a sus pecados y a sus tentaciones.

Algunas de las preguntas propuestas a cada uno antes de ser admitido a nuestro grupo pueden ser las siguientes:

LAS PRIMERAS SOCIEDADES METODISTAS

1. Tienes el perdón de tus pecados?
2. Estas en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo?
3. Posees el testimonio que el Espíritu mismo da a tu espíritu de que eres hijo de Dios?
4. Se derrama el amor de Dios en tu corazón?
5. Hay algún pecado, interior o exterior, que te domina?
6. Deseas que te señalen tus faltas?
7. Deseas que se te señalen todas tus faltas clara y llanamente?
8. Deseas que cada uno de nosotros comparta, de vez en cuando, lo que siente en su corazón respecto a ti?
9. Considera lo siguiente si deseas que te digamos todo lo que pensamos, lo que tememos, lo que escuchamos sobre ti?
10. Deseas que al hacer esto indagemos a fondo, llegando hasta lo mas profundo de tu Corazón?

11. Es tu deseo y propósito ser, tanto en esto como en toda otra ocasión, completamente sincero para expresar lo que sientas en tu corazón, sin excepciones, sin engaños y sin reservas?

Cualquiera de las preguntas precedentes pueden plantearse con la frecuencia que ofrezca la ocasión. Pero las cinco siguientes en cada reunión:

1. Que pecados conocidos has cometido desde nuestra última reunión?
2. Con que tentaciones te has enfrentado?
3. Y como fuiste liberado?
4. Has pensado, dicho o hecho cosa alguna que haya provocado en ti la duda de haber pecado?
5. Tienes algún secreto que desees guardar para ti?

Instrucciones para las clases Diciembre 25 de 1744

Se supone que ustedes tienen *la fe que vence al mundo*, por lo que no les será gravoso abstenerse cuidadosamente de hacer el mal, y en particular:

1. No *comprar ni vender nada* en el día del Señor.
2. No probar licores espirituosos *ni bebidas alcohólicas* de ninguna clase, excepto en los casos de prescripción médica.
3. Mantener *la palabra empeñada*, tanto en la Compra como en la venta.
4. No *empeñar nada*, ni para salvar la vida.
5. No *mencionar las faltas* de nadie *a sus espaldas*, e impedir que otros lo hagan.
6. No *usar adornos innecesarios* tales como anillos, pendientes, collares, encajes y volados
7. No *permitirse cosas innecesarias* tales como usar tabaco o rape, excepto bajo prescripción médica.

II. Cumplir celosamente con las buenas obras, y en particular:

1. *Dar limosna* de acuerdo a lo que se posea y con la mayor generosidad posible.
2. *Reconvenir* con amor y sabia mansedumbre todo pecado que observen.
3. Ser ejemplos de *diligencia*, de *frugalidad* y de *abnegación*, cargando la cruz cada día.

III. Prestar atención constante a las ordenanzas de Dios, especialmente:

1. Estar presente en la iglesia y participar de la mesa del Señor cada semana y en cada reunión pública de las clases
2. Asistir al ministerio de la Palabra cada mañana, salvo que la distancia, el trabajo o la enfermedad lo impidan.
3. Orar en privado cada día, y en familia, si es cabeza de la misma.
4. Leer "las Escrituras y meditar sobre ellas en cada momento que este desocupado. Observar todos los viernes como día de ayuno o de abstinencia.

Los Principios de La Organización del Movimiento Metodista

Hoja de Trabajo # 3

Unidad 1: Sección II

Una de las particularidades del metodismo del siglo 18 era la importancia del liderazgo laico. La utilización de laicos para su obra se convirtió en algo normativo. Sin ningún diseño previo, Wesley logró poner en práctica la doctrina de la Reforma Protestante del siglo 16 conocida como el "sacerdocio universal de los creyentes." Personas que no tenían ninguna condición social en la sociedad inglesa llegaron a sentirse importantes, y a convertirse en líderes autodidactos que se entregaron a la causa de la misión de Dios.

Un momento decisivo para el avivamiento fue la decisión de Wesley de utilizar predicadores laicos. Aunque su temperamento conservador, y su tradición anglicana, se resistían a tal idea, la fuerza de las circunstancias le hizo cambiar de parecer. Los ministros anglicanos ordenados que colaboraron con el movimiento metodista eran pocos. Cuando el avivamiento creció y se extendió estos ministros no eran suficientes para atender al cuidado del pueblo. En este caso, como en tantos otros casos en la experiencia de Wesley, la necesidad era la voz de Dios. El criterio para la aceptación de laicos era muy práctico. Si una persona laica poseía los dones y las gracias para predicar, y si su mensaje producía fruto en las almas de los que se salvaban, llegaba a convertirse en lo que Wesley llamaba un Ayudante. Un Ayudante era un predicador local si se mantenía en un solo lugar y predicaba allí siempre. Llegaba a ser un predicador itinerante si aceptaba ir a cualquier sitio donde Wesley pensaba que era necesaria su presencia para el bien de la obra. Wesley reservaba para sí el derecho a nombrar estas personas para puntos de predicación y los nombramientos eran anuales. A veces, las Sociedades Unidas en una zona se agrupaban en un circuito. Un Ayudante que supervisaba a los demás Ayudantes de un circuito se llamaba Asistente, cargo que más tarde, entre nosotros, se conocería como el Superintendente de Distrito. Todos los líderes en un circuito eran convocados por el Asistente a una reunión cada tres meses, la Conferencia Trimestral, que ha pasado a ser hoy día la Conferencia del Cargo. La Conferencia Trimestral realizaba la misma función supervisora y cuidadosa que anteriormente realizaba Wesley mismo en sus visitas trimestrales. La obra había crecido de tal manera que Wesley mismo en sus visitas trimestrales no podía él solo continuar esta costumbre.

Cuando la obra alcanzó a tener sociedades en América del Norte y en lugares distantes de Gran Bretaña como Escocia e Irlanda, la predicación laica resultó insuficiente para suplir las necesidades de las sociedades metodistas. Se hizo evidente la necesidad de fomentar la ordenación de ministros metodistas para proveer los sacramentos. Al principio, la práctica generalizada era que los metodistas asistieran a los servicios regulares de las iglesias anglicanas para participar de los sacramentos. Pero esto fue progresivamente haciéndose más y más difícil, especialmente en las colonias norteamericanas donde la presencia anglicana se dificultó debido a la guerra de independencia norteamericana. Una situación similar existía en lugares como Escocia e Irlanda. En 1779 algunos predicadores norteamericanos decidieron ordenarse ellos mismos para poder ofrecer los sacramentos a su gente y Wesley tuvo que tomar una decisión. Apeló al Obispo de Londres para que enviara un pastor ordenado a Norteamérica pero el obispo rehusó. Cuando Wesley vio que no tenía otro remedio, decidió ordenar él mismo dos predicadores, Richard Whatcoat y Thomas Vasey como presbíteros, y enviar a Thomas Coke como superintendente general de la obra en las colonias, para reforzar la misión de Francis Asbury que se encontraba allí. Asbury iba a ser ordenado presbítero y consagrado para compartir la superintendencia general con Coke. Esto se hizo en septiembre de 1784. Las circunstancias merecían un metodismo norteamericano separado formalmente del metodismo inglés, y así se formó la Iglesia Metodista Episcopal en diciembre de ese mismo año.

**Los Principios de La Organización
del Movimiento Metodista**
Hoja de Trabajo # 4
Unidad I, Sección II

1. Ahora en día la forma de nuestra organización nos permite dar seguimiento a nuestro evangelismo?

Seremos responsables de estar produciendo personas inmunizadas en contra del evangelio?

2. ¿Qué significa dentro del Metodismo “pensamos y dejamos pensar?”

Le damos ahora en día a esta frase el mismo significado que Wesley le diera en su tiempo?

3. En nuestra forma de organizarnos consideramos él darle apoyo a aquellas personas que se consideran en el “camino de salvación según la Biblia?”

Qué clase de compañerismo se da ahora en día dentro de nuestras congregaciones?

5. En la Iglesia Metodista Unida las clases y bandas Wesleyanas han desaparecido. ¿Por qué?

6. En qué sentido practicamos en el día de hoy la idea del “sacerdocio universal de todos los creyentes?”

El Metodismo de Juan Wesley
Hoja de Refuerzo
Unidad 1, Sección #2

LAS PRIMERAS SOCIEDADES METODISTAS'

A fines del año 1739 unas diez personas se allegaron a mí en Londres, revelando estar profundamente convencidas de ser pecadoras y clamando seriamente por su redención. El grupo deseaba (igual que dos o tres mas que vinieron al día siguiente), que pasara con ellos un tiempo orando y aconsejándoles cómo huir de la ira venidera que sentían suspendida sobre sus cabezas. Para poder disponer de mas tiempo para esta importante tarea, designe un día en el cual todos pudieran venir, lo que desde entonces hicieron semanalmente los jueves a la noche. A estos y a todos los que desearan unirse a ellos (pues su numero aumentaba cada día) les brindaba regularmente aquellos consejos que juzgue le eran más necesarios, y siempre terminábamos la reunión con oraciones apropiadas según sus variadas inquietudes.

Este fue el surgimiento de *la Sociedad Unida*, primero en Londres y luego en otros lugares. Tal sociedad no es otra cosa que un grupo de personas que tienen *la apariencia*, pero buscan *la eficacia de piedad*, unidas con el propósito de orar juntas y de recibir la palabra de exhortación y de cuidarse mutuamente con amor, ayudándose unas a otras a ocuparse de su salvación.

A fin de discernir con mas facilidad si en realidad se están ocupando de su salvación, cada sociedad se divide en pequeños grupos denominados *clases*, según sus respectivos domicilios. Cada clase cuenta con una docena de participantes, a uno de los cuales se le da él título de *líder*. Su tarea es:

A- Comunicarse con cada integrante de su clase por lo menos una vez por semana, para recibir lo que deseen contribuir como ayuda para los pobres; informarse de como prosperan sus almas; Aconsejar, reprender, consolar y exhortar, según el caso exija.

B- Reunirse con el pastor y los mayordomos de la Sociedad semanalmente, con el propósito de: Abonar a estos últimos lo que han recibido de las diversas clases en la semana precedente; dar cuenta en forma detallada sobre lo que cada miembro ha contribuido; e informar al pastor sobre los enfermos y los casos de comportamiento desordenado que no aceptan ser reprendidos.

C - Hay solo una condición previa que se requiere de los que deseen ser admitidos en estas sociedades: el deseo de huir de la ira venidera y de ser salvos de sus pecados; anhelo este que sé vera confirmado en sus frutos. Por lo tanto, se espera que todos los que continúen en la sociedad sigan dando evidencia de su deseo de salvación. *En primer lugar*, no haciéndole daño a nadie, evitando toda forma de mal, especialmente aquellas que se practican comúnmente:

Tomar el nombre de Dios en vano.

Profanar el día del Señor, ya sea realizando tareas comunes o comprando y vendiendo;

Hacer uso del alcohol, *comprar o vender licores espirituosos* o beberlos, salvo en casos de extrema necesidad;

Pelear, disputar, alborotar; pleitear entre hermanos; Devolver mal por mal; Maldecir a quien maldice; emplear un vocabulario desmedido tanto en la compra como en la venta;

Comprar o vender mercancías de contrabando;

Tomar o dar cosas en usura;

Diseno:FC

Conversar de manera poco caritativa u ociosa, en especial hablando mal de los ministros y de los que estén en autoridad;

Hacer a otros lo que no deseamos que nos hagan a nosotros;

Hacer lo que sabemos no contribuye a la gloria de Dios, tal como la exhibición de adornos de oro y vestidos lujosos y en particular el uso de peinados y sombreros ostentosos;

Participar en diversiones donde no se pueda invocar el nombre del Señor Jesús; Entonar canciones o leer libros que no conduzcan al conocimiento y el amor de Dios;

Alentar la autocomplacencia y la acumulación de tesoros en la tierra;

Pedir prestado, conscientes de que no se podrá devolver, o adquirir mercaderías sin la probabilidad de pagar.

D - Se espera que todos los que pertenezcan a las sociedades continúen dando muestras fehacientes de su anhelo de salvación *En segundo termino*, practicando el bien, siendo misericordiosos en la medida de su capacidad, y haciendo el bien a todos de la manera más amplia según tengan oportunidad:

Respecto a sus cuerpos, según la habilidad que Dios les da alimentando a los hambrientos, vistiendo a los desnudos, visitando y ayudando a los enfermos y a los Presos; Y tocante a sus almas, instruyéndoles, reprendiéndoles y exhortándoles a cumplir con sus responsabilidades y pisoteando esa doctrina entusiasta de los demonios que pregonan que no tenemos que hacer el bien a menos que nuestro corazón se sienta libre para hacerlo.

Asistiendo en especial a los que pertenecen a la familia de la fe, o que claman por serlo, empleándolos con preferencia, comprando unos de otros, ayudándose entre sí en los negocios con toda la diligencia y frugalidad posibles, de modo que el Evangelio no sea culpado; y esto tanto mas porque el mundo amara a los suyos y a ellos solamente.

Corriendo con paciencia la carrera que tienen por delante, negándose a sí mismos y tomando su cruz diariamente; sometiéndose a sobre llevar el reproche de Cristo de ser *coma* la escoria y el desecho del mundo, y soportando que los seres humanos digan toda clase de mal contra ellos, mintiendo, por amor del Señor.

E - Se espera de todos los que deseen continuar en estas sociedades mantenga de manera evidente su anhelo de salvación,

En tercer lugar, asistiendo a las ordenanzas de Dios que son:

El culto publica a Dios;

El ministerio de la Palabra, ya sea leída o expuesta;

La Cena del Señor;

La oración familiar y privada;

El escrutinio de las Escrituras y

El ayuno o abstinencia.

F- Estas son las reglas generales de nuestras sociedades, todas las cuales hemos sido enseñados por Dios a observar, aun en su Palabra escrita, que es la regia única y suficiente de nuestra fe y practica. Y sabemos que todas estas son escritas por su Espíritu en cada corazón que verdaderamente despierta. Si hay alguien entre nosotros que no ha observa, o que habitualmente quiebra una de ellas, que lo sepan los responsables de esa alma, dado que han de rendir cuenta de ello. Le amonestaremos por su accionar erróneo. Le Soportaremos por un tiempo. Pero si no se arrepiente dejar de tener un lugar entre nosotros. Habremos librado nuestras propias almas.

Unidad I

El Metodismo de Juan Wesley

Seccion III

***Wesley, su Experiencia Personal
“Santidad Social”***

Modulo III

***Educacion Continuada
Plan Nacional de Ministerios Hispanos***

ESQUEMA DIDACTICO
UNIDAD 1: EL METODISMO DE JUAN WESLEY
SECCION III: SANTIDAD SOCIAL
EDUCACION CONTINUADA MODULO III

Propósito: Alcanzar un mejor entendimiento de las implicaciones contenidas al decir que “el cristianismo es una religión social.” En que momento se da el encuentro entre sociedad e iglesia? Según Wesley no hay tal como un cristiano solitario.

CONTENIDO	ACTIVIDAD	RECURSO DIDACTICO	TIEMPO	RECURZOS ADICIONALES
Devocional	Plenaria	Las Sagradas Escrituras: Breve reflexión	5 Minutos	“Gente Nueva”
Introducción	Plenaria	Lectura y Aclaración de Objetivos	5 Minutos	
	Trabajo en grupos	Dinámica de Grupo: “El Salvavidas” Seguir las Instrucciones del Facilitador	30 Minutos	
	Plenaria	Análisis y reflexión sobre los resultados de la dinámica.	15 minutos	
Religión Social. Es esto posible dentro de una cultura o institución segregacionista e individualista?	Trabajo en grupos	1 - Leer la hoja de trabajo #1 “ El Cristianismo es una Religión Social” Como seguidores de Jesús y ciudadanos responsable: Cual es nuestra tarea para hacer posible la santidad social?	30 minutos	Hojas de Refuerzo #
“No hemos de hacer bien, a no ser que a ello nos impulse nuestro corazón” Que relación tiene esta frase con la idea de Santidad Social según Wesley?		2 - Leer la hoja de trabajo #2 “ El Principio Bíblico y La Ética Social” Que significa que la Ética Cristiana es una ética de amor? Como seres humanos y criaturas de Dios: cuales son nuestros derechos dados por el Creador?		Hojas de Refuerzo #

<p>La Mayordomía Cristiana es la solución para el pueblo Hispano en USA y no necesariamente el cambiar su condición económica y social. Hasta que punto considera valido este pensamiento?</p>		<p>3 - Leer la hoja de trabajo #3 “Mayordomía y Los Recursos de Dios” La prosperidad económica es un peligro para el cristiano en su relación con Dios? Que piensa del Evangelio de Prosperidad?</p>	<p>30 minutos</p>	<p>Hojas de Refuerzo #</p>
	<p>Plenaria</p>	<p>Presentación por grupos y tiempo de discusión</p>	<p>30 minutos</p>	
<p>Devocional</p>	<p>Plenaria</p>	<p>La Espiritualidad del Pueblo</p>	<p>5 minutos</p>	

El Metodismo de Juan Wesley
Hoja de Trabajo #1
Unidad 1, Sección III

Cristianismo: Una Religión Social

El cristianismo es una religión social. Hemos visto cómo esta realidad se ocurre dentro de las Sociedades Unidas donde los miembros aprenden que el camino de salvación que enseña la Biblia es un camino de ayuda mutua por el que todos caminamos juntos.

Pero la idea de una religión social no se limita a esta dimensión interna sino que también incluye una dimensión externa, enfocada hacia las necesidades de la sociedad inglesa, que era el contexto dentro del cual se desarrolló el metodismo. La meta del Evangelio, según Wesley, era la santidad, con el Espíritu Santo como motor de este proceso de santificación del creyente. Esta santidad era de naturaleza personal y también social. La frase “santidad social” capta muy bien la esencia de lo que Wesley predicaba y practicaba. La voluntad de Dios va dirigida al mundo completo en todas sus dimensiones, tanto personales como sociales. Esto es lo que la Biblia enseña, y lo que los primeros metodista creían.

La meta del proceso de santificación en hombres y mujeres es restaurar la imagen de Dios en ellos que fue perdida por el poder del pecado. Wesley creía que en esta vida, mediante el proceso de la “salvación presente”, Dios podría otorgar el don de la perfección cristiana, “perfección en amor,” como él la llamaba. Según Romanos 5.5 “el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado...” Cuando la persona se llena del amor de Dios no hay lugar para otra cosa en su vida. Y este amor representa la imagen de Dios porque Dios es amor. Uno comienza entonces a amar a toda criatura como Dios mismo las ama. Dios creó este mundo y este mundo es el objeto de su amor. La compasión y misericordia de Dios fluye sobre todas las cosas. Alcanza a todo ser humano y hasta a las criaturas más pequeñas de la creación. La salvación misma es “libre para todos y libre en todos” y la gracia preveniente trabaja en todo ser humano. El cristiano tiene que imitar a Dios, y especialmente a Jesucristo en su trato con todo ser humano. Por lo tanto la ética personal y social de Wesley es una ética de amor.

Aun para el no cristiano la voluntad de Dios se ve reflejada en la ley natural. Hay una justicia natural, un derecho que todo ser humano tiene por el mero echo de ser humano. Uno puede percibir cierta misericordia y verdad en personas no cristianas. Existe una honestidad pagana que avergüenza a los denominados cristianos pero que no viven a la altura de su vocación. En sus comentarios sociales, dirigidos a la sociedad en general, Wesley apela a los derechos de todo el mundo, porque Dios mismo los ha colocado en el proceso de la creación, y Dios pedirá cuentas por el cumplimiento de estos derechos a toda persona a la hora del juicio final. El amor cristiano no cancela, sino que completa las demandas de la ley natural.

El Metodismo de Juan Wesley
Hoja de Trabajo # 2
Unidad 1, Seccion III

El Principio Biblico y La Etica Social según Wesley

El contenido de la ética cristiana está en la Biblia que es la palabra de Dios. En ella el amor de Dios está detalladamente contenida en sus enseñanzas. Las enseñanzas éticas figuran tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamentos y son lo que Wesley llama "la ley moral." Siguiendo al Apóstol Pablo, Wesley enseña que el ser humano, bajo el dominio del pecado, ha perdido la habilidad de obedecer la voluntad de Dios. Este poder, sin embargo, está restaurado por la acción del Espíritu Santo. El cristiano por lo tanto no está exento de seguir la ley moral de Dios porque Cristo le ha librado para poder obedecerla, y el Espíritu Santo provee la energía para cumplirla. Según Wesley la Biblia contiene la voluntad de Dios con bastantes pormenores, y él mismo insistía en que los primeros metodistas los siguieran.

Algunos principios bíblicos para una ética personal y social están presentes ya en las Reglas Generales de 1743: "Se espera que todos los que continúan en estas sociedades sigan manifestando su deseo de salvación: *Segundo*: haciendo lo bueno, siendo misericordiosos de cuantas maneras les sea posible, y haciendo toda clase de bien conforme tengan oportunidad, y en la medida posible, a todos los hombres; a sus cuerpos, según la posibilidad que Dios les da, dando de comer a los hambrientos, vistiendo a los desnudos, visitando y socorriendo a los enfermos y a los encarcelados; a sus almas, instruyendo, reprendiendo o exhortando a todos aquéllos con quienes tenemos relaciones, no dando oído a aquella máxima fanática que dice: No hemos de hacer bien, a no ser que *a ello nos impulse nuestro corazón....*" Aquí hay un eco de Gálatas 6.10 y Mateo 25.31-46. Los metodistas estaban obligados a hacer las "obras de misericordia", las "obras dignas de arrepentimiento" que la Biblia menciona. El cristiano, según Wesley, debe mostrar "su tierna y buena voluntad para con todo el género humano."

Wesley desarrolló varios ministerios sociales relacionados con las Sociedades. Algunos funcionaron mayormente para los metodistas necesitados, siguiendo Gálatas 6.10 "mayormente a los de la familia de la fe," pero otros servían las necesidades de la sociedad en general. Los agrupamos bajo tres incisos:

1. Ministerios médicos. Wesley tenía un interés especial en la medicina. Era una afición suya. Estudio anatomía y medicina, dice, como entretenimiento, aunque en los meses anteriores a la misión en Georgia los estudió a fondo. Como hemos mencionado, entre las personas designadas como líderes de las Sociedades figura el visitador de enfermos. Wesley dividió la ciudad de Londres en 23 sectores y nombró 46 personas para visitar a los enfermos residentes en estos distritos.
2. Ministerios educacionales. Desde los días del Club Santo en Oxford, Wesley tenía interés en educar a los niños y niñas pobres. Los miembros del grupo, todavía estudiantes, pagaban de su propio bolsillo el sueldo de una maestra para atender a los niños de la calle. Ésta era una de las obras de misericordia. Cuando en 1739 Wesley aceptó la invitación de Jorge Whitefield para seguir la obra al aire libre en Bristol, en 1739, uno de los compromisos era la promesa de establecer una escuela para los hijos de los mineros de la zona. Este proyecto se convirtió en la famosa Escuela de Kingswood, que todavía existe.
3. Ministerios sociales. En Londres, Wesley compró dos casas que se usaron para hospedar viudas y otras personas que no eran enfermas pero que no podían atender a sus necesidades solas. Wesley comía con ellas a menudo y gozaba de su compañerismo. Se estableció un fondo rotativo de préstamos para que las personas necesitadas pudieran comenzar sus negocios, con el compromiso de devolver el dinero al fondo común dentro de tres meses. Wesley dice que en un año ayudaron a 250 personas, y que en realidad estaban prestando el dinero al Señor. Vemos cómo a través de este ministerio estos primeros metodistas intentaban cumplir concretamente con la voluntad de Dios para sus vidas amando y sirviendo a sus semejantes.

El Metodismo de Juan Wesley
Hoja de Trabajo #3
Unidad1, Sección III

Mayordomía y Los Recursos de Dios

En cuanto a la santidad social se refiere, uno de los puntos más importantes que Wesley enfatizaba tenía que ver con el uso de los recursos que Dios ha provisto para el uso de los seres humanos, especialmente el dinero. Según progresaba en su ministerio más y más se convencía del peligro que representaban las riquezas para la vida espiritual de las personas. En su propia experiencia podía ver como la creciente prosperidad de los metodistas minaba su verdadero cristianismo. La frugalidad que practicaban mejoraba su situación económica y esta mejoría resultaba un gran peligro para ellos, porque comenzaban a confiar en su dinero. Como Jesucristo dijo, era más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios.

La solución no era no mejorar la vida económicamente. La solución era la mayordomía cristiana. Dios ha provisto los recursos para que la gente viva bien, pero son de Dios y no de ellos. La famosa teoría de Wesley era “gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas.” Uno debe ganar el dinero que necesita en un trabajo honesto y ahorrar al máximo, y lo que uno no necesita para suplir sus necesidades básicas debe ser para los demás. “Da todo lo que puedas” significa dar a los pobres. Uno devuelve a Dios a través de los pobres lo que Él nos ha prestado.

Wesley dijo que Dios había levantado a los metodistas para “reformular a la nación y especialmente a la iglesia y difundir la santidad bíblica a través del país.” Para reformar a la nación inglesa Wesley actuaba a menudo como un profeta social a pesar de su política muy conservadora. Desde sus días en la casa pastoral de Epworth, la familia Wesley se identificaba con la casa realista (Tory). Wesley apoyaba completamente la casa real de los Hanover y consideraba al Rey Jorge como un rey cristiano a quien debía lealtad. Se ofreció en una ocasión como capellán del ejército durante una crisis nacional y se alió con la posición política de Inglaterra durante la guerra de la independencia norteamericana. Sus escritos públicos en contra de la revolución colonial pusieron a los metodistas en Norteamérica en una situación desventajosa.

Su crítica social sin embargo era muy aguda. Desde los días de la misión de Georgia Wesley comentaba sobre las condiciones sociales del área donde vivía. En Norteamérica criticaba el trato de los indígenas. En Inglaterra escribía a menudo artículos para la prensa pública evaluando la calidad de vida del país, como por ejemplo su ensayo Reflexiones sobre la presente escasez de comestibles donde preguntaba sobre la causa de tanta hambruna entre las clases pobres. Culpa, en parte, a la industria de esta situación porque produce bebidas alcohólicas, y fomenta el deseo de lujo en la población. En otras ocasiones criticaba la condición de los hospitales para enfermos mentales. Abogaba por un trato más justo para los prisioneros de guerra. Se pronunció en contra del tráfico de contrabando y criticó las profesiones, como los médicos, cuyos honorarios impedían que los pobres pudieran tener acceso a sus servicios. Dejó de tomar té por un tiempo, y promovió un boicot, como protesta al alto precio del producto para los pobres. Quizás su crítica más aguda estuvo dirigida contra el comercio de esclavos africanos. Escribió un ensayo criticando duramente a los traficantes de esclavos titulado Reflexiones sobre la esclavitud. Aquí describe con espeluznantes detalles los horrores del comercio norteamericano, “la más vil de las esclavitudes.” La última carta que Wesley escribió, en febrero de 1791, fue una carta de apoyo al esfuerzo de William Wilberforce en su intento de abolir este comercio mediante ley parlamentaria. Le habla de la fuerte oposición a la que tendrá que enfrentarse pero le dice “si Dios está a tu favor, ¿quién puede estar en tu contra?” Reformar la nación exige que la sociedad completa cumpla con la voluntad de Dios que es el Señor de todas las sociedades y del universo completo.

Unidad II

El Metodismo en America del Norte

Seccion I

Sus Origenes en America del Norte

Modulo III

Educacion Continuada

Plan Nacional de Ministerios Hispanos

ESQUEMA DIDACTICO
UNIDAD II: EL METODISMO EN AMERICA DEL NORTE
SUS COMIENZOS EN AMERICA DEL NORTE
EDUCACION CONTINUADA. MODULO III

Propósito: Establecer como la cultura Angloamericana llega a prevalecer en todo el continente a expensas de la presencia de las culturas nativo americanas. (Los esclavos afro americanos y los hispanos cuyas tierras fueron adquiridas por los Estados Unidos)

CONTENIDO	ACTIVIDAD	RECURSO DIDACTICO	TIEMPO	RECURZOS ADICIONALES
Devocional	Plenaria	Las Sagradas Escrituras: Breve Reflexión	5 Minutos	Nueva Gente
Introducción	Plenaria	Lectura y Aclaración de Objetivos	5 Minutos	
	Trabajo Individual	Leer la Hoja de Trabajo # 1 “El Metodismo en sus comienzos en América del Norte” La colonización el nuevo mundo fue impulsada por la búsqueda de riquezas y el deseo de gloria nacional. Describa como los impulsos dictan la política de nuestros pueblos en estos días	10 Minutos	Hojas de Refuerzo
	Plenaria	Breve Conferencia y Dialogo	20 Minutos	Hojas de Refuerzo
3. Es la persecución la causa principal del crecimiento de la iglesia en L.A.?	Trabajo en Grupos	Leer la Hoja de Trabajo # 2 “ Las Marcas de La Iglesia Primitiva” ¿Cómo se explica el estancamiento de nuestras congregaciones ahora en día?	15 Minutos	Hojas de Refuerzo #

<p>Podríamos identificar una serie de providencias extraordinarias, que se están dando ahora en día?</p>	<p>Trabajo en Grupos</p>	<p>Leer la Hoja de Trabajo # 3 “La Conferencia de Navidad, Diciembre 24, 1784” Cuales fueron esa serie de “providencias extraordinarias que provocaron la formación de la Iglesia Metodista Episcopal?”</p>	<p>15 Minutos</p>	<p>Hojas de Refuerzo #</p>
<p>Cuales son las fuerzas que promueven la unidad dentro de la diversidad?</p>	<p>Plenaria</p>	<p>Leer la hoja de trabajo # 4 “La contribución Alemana al Movimiento Metodista” De que forma seguimos viviendo bajo la influencia del siglo XVII?</p>	<p>30 Minutos</p>	<p>Hojas de Refuerzo #</p>
<p>Devocional</p>	<p>Plenaria</p>	<p>La Reflexión del Pueblo</p>	<p>5 Minutos</p>	

EL METODISMO EN AMERICA DEL NORTE

Hoja de Trabajo # 1

UNIDAD II, SECCION I

La presencia europea en América

El metodismo en Norteamérica nace y florece dentro del contexto histórico de los Estados Unidos cuyas fronteras geográficas se habían fijado ya para el año 1850. Esto excluye la adquisición de Alaska y Hawaii que ocurrió después. Hasta 1850, la historia de la formación de los Estados Unidos es una historia de rivalidades entre las potencias europeas en su esfuerzo por colonizar y mantener su poder en el nuevo mundo. Estas naciones incluyen especialmente a Inglaterra, Francia y España, y en menor escala Holanda, Suecia y Rusia. Es Inglaterra la que prevalece y la cultura angloamericana llega a ser la dominante en el continente. Esto ocurre a expensas de la presencia de las culturas indígenas nativo americanos, los esclavos afro americanos y los hispanos cuyas tierras fueron adquiridas por los Estados Unidos.

Tenemos constancia de que la primera presencia metodista en las colonias inglesas data de la sexta década del siglo 18, aunque Juan y Carlos Wesley habían estado en Georgia brevemente en 1736-37.

Para la época en que nace el metodismo en Norteamérica el mapa nacional estaba dividido en la siguiente forma: Los ingleses controlaban las primeras trece colonias a lo largo de la costa oriental del continente norteamericano desde Georgia en el sur hasta Maine en el norte. Las fronteras eran el Océano Atlántico al este y las Montañas Apalaches al oeste, aunque algunas colonias reclamaban territorio hasta el Río Mississippi. Los franceses fundaron la Nueva Francia en la parte norte a lo largo del Río St. Lawrence y la sección norteña de los Grandes Lagos. La principal ciudad era Québec. Exploradores franceses que bajaron por el Río Mississippi reclamaron para Francia el control del río. Reclamaron también lo que ellos llamaron el territorio de Louisiana que incluía todo el área contenida entre el Río Mississippi y las Montañas Rocosas en el oeste del continente.

Los españoles, por su parte, concentraron sus conquistas en el Caribe, América del Sur y América Central, pero también poseyeron territorios al norte de México en lo que es hoy Texas hasta California. Alvaro Núñez de Vaca exploró la zona del suroeste norteamericano en 1528-36 buscando las míticas Siete Ciudades de Cibola. Francisco Vázquez de Coronado exploró el territorio de lo que hoy día incluye Santa Fe, Nuevo México, desde 1540 al 1541, llegando hasta Kansas. En los años 1539-1542 Hernán de Soto exploró la zona más al este incluyendo las Carolinas y descubrió el Río Mississippi.

La primera colonia española formal en lo que hoy día es los Estados Unidos fue la Florida, descubierta por Juan Ponce de León en 1513. Allí se fundó la ciudad de San Agustín en 1565 la cual es en la actualidad la ciudad más antigua del país. En resumen, además de la Florida, la Nueva España incluyó todo el suroeste de los Estados Unidos, incluyendo a Texas y extendiéndose hasta California.

En las décadas de 1740 y 1750 George Whitefield predicó en las colonias inglesas y bajo su liderazgo se produce “El Primer Gran Despertamiento,” o avivamiento espiritual que alcanzó a muchos de los colonos de la zona. Luego, en la década de 1760, la obra metodista asume carácter de un movimiento laico entre personas que habían emigrado desde Las Islas Británicas. Durante estos años de 1760 Robert Strawbridge comenzó un grupo metodista en Maryland, trabajando también en Virginia. En 1766 Philip Embury, un emigrante irlandés, comenzó a predicar en Nueva York. Como símbolo de la inclusividad del movimiento había entre los líderes del grupo de Nueva York dos mujeres, Bárbara Heck y una esclava afro americana que se llamaba Betty. Thomas Webb, capitán y predicador influyente, comenzó una obra similar en Philadelphia. Es importante destacar que de todos los personajes arriba mencionados, el único pastor ordenado era Whitefield, los demás eran personas laicas, líderes de clases o predicadores locales.

En 1768 un miembro del grupo de Nueva York escribió a Juan Wesley pidiéndole que enviase algunos predicadores misioneros. La obra estaba creciendo y necesitaban ayuda. Wesley respondió enviando tres parejas de misioneros: Richard Boardman y Joseph Pilmore en 1769; Richard Wright y Francis Asbury en 1771; y Thomas Rankin y George Shadford en 1773. Pilmore se desplazó hacia la zona al sur de las colonias para preparar el terreno allí. Wesley envió a Rankin como administrador y “asistente general” suyo en las colonias. Quería que este supervisara las prácticas disciplinarias de los nuevos metodistas para que se amoldasen al patrón inglés. El único de estos predicadores o asistentes que permaneció en Norteamérica fue Asbury y su impacto se hizo sentir entre los grupos metodistas del nuevo mundo.

Ya antes de 1773 había existido el sistema de las conferencias trimestrales, y en este año una de las primeras decisiones de Rankin fue constituir la primera Conferencia Anual en la Iglesia de St. George en Philadelphia. Asistieron 10 personas. La Conferencia tomó cuatro decisiones importantes: afirmó su obediencia a Juan Wesley y a la disciplina metodista publicada en “Las Actas Largas” del metodismo inglés; prohibió la celebración de los sacramentos por los predicadores laicos; determinó que las publicaciones estuviesen bajo el control de la Conferencia (primer paso hacia la creación de la Casa de Publicaciones Metodistas); y decidió que las actas de las conferencias y los informes de los pastores se transcribiesen por escrito en forma detallada.

EL METODISMO EN AMERICA DEL NORTE
Sus Principios en América del Norte
HOJA DE TRABAJO # 2
Unidad 2, Sección 1

Las Marcas de La Iglesia Primitiva

El primer gran avivamiento espiritual del metodismo norteamericano ocurrió a fines del año 1775 y principios de 1776 en el circuito de Brunswick, Virginia, bajo el ministerio de George Shadford. Importa mencionar que este avivamiento pionero sirvió de modelo, o patrón, para avivamientos subsiguientes. Un testigo, Jesse Lee, describe algo de lo que sucedió entonces:

“En aquella reunión (una conferencia trimestral en la capilla de Boisseau) las ventanas del cielo se abrieron de veras y la lluvia de la influencia divina continuó derramándose por más de cuarenta días.

“En el segundo día de la reunión trimestral, tuvimos un agape, una comida de amor. Tan pronto ésta comenzó, el poder del Señor descendió sobre la asamblea, y pareció como si toda la casa estuviera llena de la presencia de Dios. Una llama se prendió y corrió de corazón a corazón. Muchos aceptaron y confesaron sus pecados; muchos de los que lloraban se llenaron de consolación; de tal manera fueron los creyentes inundados por el amor, que no pudieron dudar que Dios les había concedido la capacidad de amarle con *todo* el corazón.”

Los años de los que estamos hablando son los años de la Revolución Norteamericana, que duró entre 1775 y 1783. Una nueva nación estaba por nacer y el control político y religioso de Inglaterra sobre sus colonias empezaba a quebrarse. Estas circunstancias históricas hicieron imposible que la obra metodista en el nuevo mundo fuese simplemente una extensión de la obra en Inglaterra. Todos los misioneros ingleses enviados por Wesley, menos Asbury, regresaron a su país, como lo hicieron también muchos de los ministros anglicanos leales a la corona real. El pueblo metodista se quedó sin liderato que pudiese administrar los sacramentos. En 1779 ocurrió la “crisis de las ordenanzas” cuando un grupo de predicadores itinerantes en Virginia amenazaron con violar los acuerdos de la primera conferencia anual y comenzar la administración de los sacramentos ellos mismos. Bajo la influencia de Asbury y otras personas decidieron postponer esta acción hasta tanto pudieran recibir directrices al respecto de parte de Wesley.

Wesley se convenció de que las circunstancias históricas relacionadas con la revolución norteamericana indicaban que los metodistas deberían formar su propia iglesia en lo que iba a ser Los Estados Unidos. Se refirió a estas circunstancias como “una serie de providencias extraordinarias.”

¿Cómo explicamos el estancamiento de nuestras congregaciones ahora en día?

EL METODISMO EN AMERICA DEL NORTE
 Sus Principios en América del Norte
HOJA DE TRABAJO # 3
 Unidad 2, Sección 1

“La Conferencia de Navidad, Diciembre 24, 1784”

En 1784 Wesley decidió ordenar como presbíteros a Richard Whatcoat y a Thomas Vasey para la nueva iglesia. Decidió también que Francis Asbury y el Dr. Thomas Coke iban a ser los superintendentes generales de esta obra y con este propósito Wesley consagró a Coke. Tenían instrucciones de ordenar a Asbury y de consagrarlo como superintendente general cuando llegasen a Norteamérica. Whatcoat, Vasey y Coke salieron de Inglaterra en el mes de septiembre. Wesley envió con ellos cuatro documentos importantes para la nueva iglesia: 24 Artículos de Religión seleccionados y editados por él de los 39 Artículos de Religión de la Iglesia de Inglaterra; un Servicio Dominical que es un compendio abreviado hecho por Wesley del Libro de Oración Común de esa iglesia; Una copia de “Las Actas Largas” que contenía la organización y disciplina metodista; y unos certificados de ordenación. Envío también una carta dando las razones de su decisión y su bendición para la nueva iglesia.

La nueva iglesia se llamó La Iglesia Metodista Episcopal y se formó en la Conferencia de Navidad, el 24 de diciembre de 1784 en la Capilla de Lovely Lane, en Baltimore, Maryland. La Guerra de Independencia había terminado el año anterior, en 1783. La Conferencia duró diez días con una asistencia de 60 de los 81 predicadores metodistas. Francis Asbury fue ordenado diácono, presbítero y consagrado superintendente general durante esta conferencia por mandato de Wesley.

Sin embargo en una actitud democrática que refleja los valores de la nueva nación, Asbury rehusó aceptar el nombramiento de Wesley sin la aprobación de sus colegas. Fue aprobado por voto unánime. Poco después, Coke y Asbury aceptaron el título de “obispo” y el término “superintendente general” cayó en desuso. Las otras decisiones más importantes de esta conferencia son las siguientes:

- 1.) Aprobó los 24 Artículos de Religión como su declaración de fe, y añadieron el artículo número 25 relativo a “Los gobernantes de los Estados Unidos de América.” Estos Artículos, conjuntamente con los “Sermones normativos” y las “Notas que explican el Nuevo Testamento” de Wesley, formaron el conjunto de las normas doctrinales.
- 2.) Afirmó la organización metodista tradicional explicada en las “Actas Largas.”
- 3.) Aceptó también el Servicio Dominical aunque en la práctica nunca fue usado con frecuencia debido a que el nuevo estado de cosas exigía un estilo de adoración más informal y abierto.
- 4.) Aprobó además el establecimiento de un colegio metodista en Abingdon, Maryland, que se llamaría Cokesbury, nombre que fusiona los apellidos de los dos superintendentes, Coke y Asbury.
- 5.) Aprobó una moción de eliminar la esclavitud.
- 6.) Decidió seguir aceptando la autoridad de Juan Wesley, aunque este último sentimiento no duró mucho tiempo.
- 7.) Decidió enviar misioneros a Canada y Antigua en el Caribe. Como vemos, la necesidad histórica impulsó el nacimiento de la Iglesia Metodista Episcopal, que con sus divisiones y reuniones ha sido una de las fuentes principales de nuestra Iglesia Metodista Unida.

EL METODISMO EN AMERICA DEL NORTE
Hoja de Trabajo # 4
UNIDAD II, SECCION I

La Contribución Alemana al Movimiento Metodista

Al igual que los ingleses, los alemanes formaron congregaciones religiosas en tierra norteamericana. Entre los primeros grupos alemanes que tomaron cuerpo aquí y luego se unieron al metodismo existente podemos mencionar a la Iglesia Evangélica de los Hermanos Unidos y a la Asociación Evangélica.

El grupo de los Hermanos Unidos en Cristo debe su existencia a dos predicadores: Philip William Otterbein y Martin Boehm. La Asociación Evangélica, originalmente conocida como "El Pueblo de Albright," debe su fundación al luterano Jacob Albright. Estos hombres y sus movimientos representan una segunda fuente importante del metodismo unido. Algunos de los líderes de estos grupos formados en el siglo 18 comenzaron su obra antes que Robert Strawbridge y Philip Embury, los primeros predicadores laicos metodistas.

Otterbein nació en Alemania. Creció en la Iglesia Reformada Evangélica cuya confesión de fe se denominaba La Confesión de Heidelberg, un documento impregnado de un Calvinismo moderado que no enfatizaba mucho la doctrina de la doble predestinación. Otterbein llegó a Norteamérica en julio de 1752 y llegó a ser el pastor de la congregación de los Alemanes Reformados en Lancaster, Pennsylvania. Dos años más tarde tuvo una experiencia religiosa similar a la de Juan Wesley. Obtuvo la paz y gozo de una salvación consciente. Gran amigo de Francis Asbury, participó en su ordenación durante la Conferencia de Navidad en 1784. Boehm de descendencia suiza, nació en Pennsylvania en 1725. Era menonita, miembro de un grupo religioso que tenía sus raíces en el Anabaptismo del siglo 16, parte de la Reforma Radical que aceptaron una interpretación bastante literal de la Biblia, insistiendo en que la vida cristiana era vida de discipulado y rechazando el bautismo de párvulos. Boehm tuvo también una experiencia personal en la que se sintió perdonado de sus pecados y seguro de su salvación y de la presencia de Cristo en su vida.

Ambos hombres comenzaron a predicar en el idioma alemán en los condados que rodeaban a la ciudad de Lancaster. Se conocieron en 1767 durante un avivamiento celebrado en un granero grande donde Boehm estaba predicando. Terminada la reunión, Otterbein abrazó a Boehm y le dijo en palabras de gran trascendencia "nosotros somos hermanos." Colaboraron juntos en el establecimiento de sociedades religiosas en Pennsylvania, Virginia y Maryland, y en septiembre de 1800 decidieron organizarse formalmente bajo el nombre de Los Hermanos Unidos en Cristo. Todavía no querían usar el nombre de "iglesia" pero esto es lo que eran.

Jacob Albright, fundador del grupo que iba a llamarse luego La Asociación Evangélica, nació en 1759 en una familia de descendencia alemana y era Luterano. En 1785 se mudó a la zona de Lancaster, Pennsylvania, el pueblo de Otterbein y Boehm. En 1796 tuvo

una experiencia religiosa provocada por la muerte de sus tres hijos. Impulsado por esa experiencia comenzó una predicación evangélica enfatizando la necesidad de un cambio de corazón y la importancia de una vida disciplinada para llegar a ser un cristiano verdadero. En 1803, las personas que le seguían adoptaron el nombre de “El Pueblo de Albright” y se declararon iglesia independiente. En 1807 decidieron redactar un libro de disciplina utilizando el de la Iglesia Metodista Episcopal como modelo, y cambiaron su nombre a “La Conexión Metodista Recién-Formada,” nombre que cambió de nuevo en su Conferencia General de 1816, para convertirse en La Asociación Evangélica.” En lenguaje y tradición oficial eran en realidad una iglesia alemana.

Tanto Otterbein como Boehm y Albright habían sido influenciados por el Pietismo, un movimiento religioso del siglo 17 en Alemania fundado por Felipe Jacobo Spener. Otro nombre asociado con el movimiento pietista fue el de August Herman Francke, y el Conde Zinzendorf el moravo que influenció a Juan Wesley. Fueron moravos también los pastores Spangenberg y Böhler que ayudaron a Wesley en su crisis espiritual. Spener, el fundador del Pietismo, era pastor en Frankfort en Alemania donde protestó en contra de la formalidad de la Iglesia Luterana de entonces y de la sequedad de sus sermones y disputas teológicas.

Como reacción contra estas tendencias en la Iglesia Luterana reunió a los miembros de su congregación en su propio hogar en un “colegio pietista”, una escuela de piedad donde estudiaban la Biblia y las personas oraban las unas por las otras. Habló de reformar la iglesia y de unir a personas serias en grupos pequeños, “*ecclesiolae in ecclesia*”, “iglesias pequeñas dentro de la Iglesia.” Enfatizó la necesidad de una experiencia personal con Cristo y una vida cristiana disciplinada. Diseminó sus ideas en un libro que tuvo mucha influencia, su Pia Desideria, “deseos piadosos,” publicado en 1675. Estas ideas y prácticas eran similares, como vemos, a las de Juan Wesley. Ello explica por qué los primeros metodistas de habla inglesa en Norteamérica podían unirse en espíritu con personas de habla alemana que pertenecían a los Hermanos Unidos en Cristo y a la Asociación Evangélica mucho antes de que llegara a consolidarse, en nuestros días, la unión orgánica de estos grupos con el metodismo.

El Metodismo en America del Norte
Hoja de Trabajo #5
Unidad 2, Seccion I

Preguntas Para Reflexionar

1. La colonización original del nuevo mundo fue impulsada mayormente por la búsqueda de riquezas y el deseo de gloria nacional. Describa cómo los mismos impulsos dictan la política de nuestras naciones en nuestros propios días.
2. El crecimiento del Metodismo en Norteamérica está relacionado directamente con el avivamiento religioso. El poder de Dios se sintió. ¿A qué se debe el crecimiento o el estancamiento de nuestras iglesias hoy?
3. Wesley habló de la “serie de providencias extraordinarias” que provocaron la formación de La Iglesia Metodista Episcopal. Dios trabaja en la historia de las naciones. ¿Dónde vemos la providencia de Dios operando hoy en nuestras vidas personales y nacionales?
4. Cada uno de los grandes líderes como Wesley, Asbury, Otterbein, Boehm y Albright, tuvo una experiencia personal de salvación. ¿Qué nos indica esto en cuanto a las condiciones necesarias para ser un líder efectivo en la iglesia? ¿Cuántos líderes que usted conoce, hombres y mujeres, han tenido experiencias profundas de Dios en Cristo?
5. Describa cómo el Pietismo alemán del siglo 17 influyó en el desarrollo del Metodismo Unido.
6. Las raíces inglesas y las raíces alemanas del Metodismo Unido tenían mucho en común. ¿Qué similitudes había entre ellas?

Unidad II

El Metodismo en Norte America

Seccion II

El Metodismo Despues de 1784

Modulo III

Educacion Continuada

Plan Nacional de Ministerios Hispanos

**ESQUEMA DIDACTICO
EL METODISMO DESPUES DE 1784
EDUCACION CONTINUADA. MODULO III
UNIDAD II, SECCION II**

Propósito: Ofrecer un resumen condensado del desarrollo de algunos grupos y eventos significativos en un periodo de 200 años y los cuales pusieron en riesgo los principios originales del Metodismo.

CONTENIDO	ACTIVIDAD	RECURSO DIDACTICO	TIEMPO	RECURZOS ADICIONALES
Devocional	Plenaria	Las Sagradas Escrituras	5 Minutos	Música
Introducción	Plenaria	Lectura y Aclaración de Objetivos	5 Minutos	
La experiencia transformadora de la tradición Wesleyana durante los años: 1785 a 1865 Juventud y sacrificio fueron las características principales que distinguieron a los primeros predicadores itinerantes.	Trabajo en grupos	Dividirse en grupos y trabajar según la sección que le sea asignada con la ayuda de las hojas de trabajo: Leer la hoja de trabajo # 1 El Movimiento Metodista Durante los Años 1785 – 1865. Con el uso de alguna dinámica de grupo (teatro, danza, canto, etc) ilustre algunas de las experiencias o eventos más significativos de dicho periodo.	45 Minutos	Hojas de Refuerzo #

<p>1865 a 1913 La Hegemonía con L.A. y la guerra Hispanoa americana. Sus consecuencias en el desarrollo de la política y estrategia misionera hacia el exterior</p>	<p>Leer la hoja de trabajo # 2: El Movimiento Metodista Durante los Anos 1865 – 1913.</p>	<p>Leer la hoja de trabajo # 3 El Movimiento Metodista durante los años 1913 – al presente.</p>	<p>30 Minutos</p>
<p>1914 al presente. El impacto y sus consecuencias dentro de la iglesia (en particular hispanas. Las guerras, el despertamiento social en L.A. y el avance tecnológico</p>		<p>Presentaciones y dialogo</p>	<p>Plenaria</p>

<p>Según Wesley Metodismo y educación caminan siempre juntos.</p> <p>Es la adoración una expresión de la época y las circunstancias o es la expresión de la cultura y el nivel educativo?</p> <p>¿Cómo define Ecumenismo?</p>	<p>Trabajo individual</p> <p>Plenaria</p>	<p>Sobre la base del dialogo anterior y su experiencia personal responda a las siguientes preguntas:</p> <p>Como iglesia: que clase de educación debemos de promover a nivel de pastores y pastoras?</p> <p>Que estilo de adoración y liturgia debemos de usar en nuestras iglesias ahora en día?</p> <p>El Ecumenismo de Juan Wesley esta contenido en la frase: "si tu corazon es como el mio dame la mano" Debemos los metodistas unidos ser ecuménicos?</p> <p>Compartimiento y dialogo</p>	<p>15 Minutos</p> <p>15 Minutos</p>	<p>Hojas de refuerzo #</p> <p>Hojas de refuerzo</p>
<p>Devocional</p>	<p>Plenaria</p>	<p>La reflexión del pueblo</p>	<p>5 Minutos</p>	<p>Música</p>

El Metodismo Después de 1784
Hoja de Trabajo # 1
Unidad II, Sección II

El Movimiento Metodista Durante los años 1785 - 1865

El contexto geográfico e histórico del desarrollo de los Estados Unidos es también el contexto del desarrollo de las iglesias de tradición wesleyana. La Revolución Norteamericana terminó con el Tratado de París de 1783. En 1821 México recibió su independencia de España y se consideraba su sucesor en la zona antes controlada por ella. En 1819 los Estados Unidos renunció a su reclamo sobre Texas como condición para la compra de Florida. Sin embargo, había más colonos angloamericanos en Texas que mejicanos y ellos querían su independencia de México. Como resultado de una guerra breve entre los téjanos y los mejicanos, Texas se constituyó como república y en 1845 pasó a ser un estado de los Estados Unidos. Las tensiones crecieron entre México y los Estados Unidos y La Guerra con México estalló 1846. Las tropas norteamericanas llegaron hasta la Ciudad de México, y el general mejicano Santa Ana se rindió. Como resultado del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, México cedió a los Estados Unidos todo su territorio al norte del Río Grande incluyendo todo lo que es hoy el suroeste norteamericano y incluyendo California. Bajo el famoso lema conocido como, “el destino manifiesto,” muchas personas creían que era la voluntad de Dios que la nación norteamericana se extendiera del Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico.

En 1791 Freeborn Garrettson fue asignado a un “circuito” que incluía lo que es hoy la mitad del estado de Nueva York. En 1795 John Wilson fue enviado a Kentucky y en 1804 se nombró el primer predicador para “Illinois”, que representaba entonces un solo circuito. John Travis fue enviado al circuito de “Louisiana Superior” en 1806, que incluía todo el territorio de la Compra de Louisiana. Normalmente muchos de los circuitos consistían de 500 a 900 millas de extensión, lo que da una idea de lo dificultoso que resultaba el ministerio itinerante para los predicadores. El precio que tuvieron que pagar fue grande. La mayoría de estos predicadores murió apenas comenazda su carrera. En la lista de los que murieron antes de 1847 podemos ver que 203 contaban entre 25 a 33 años de edad, y 121 estaban entre los 35 y los 45. Casi la mitad de ellos murió antes de cumplir 30 años. Los peligros de los caminos y el agotamiento físico de estos valerosos predicadores troncharon innumerables vidas en plena juventud. Así se hacía la obra en sus comienzos.

El crecimiento de la Iglesia Metodista Episcopal en estos años fue rápido. Esto se debe no solamente al trabajo disciplinado de los primeros predicadores itinerantes sino también al avivamiento espiritual que ocurrió. Después de la Guerra de Independencia los niveles religiosos del país bajaron pero a partir de 1790 surgió el Segundo Gran Despertamiento en los estados de Nueva Inglaterra. Este avivamiento acompañó a los primeros predicadores a las fronteras del país. Usualmente los avivamientos se celebraban en Campamentos de Avivamiento (Camp Meetings) donde colaboraban cristianos de muchas denominaciones. Tales reuniones comenzaron alrededor del año 1800 en lugares mayormente rurales y fronterizos donde la gente llegaba con sus vagones para acampar por varios días. La predicación, dirigida a la conversión de las personas, era de naturaleza emocional. Ocurrían manifestaciones de fuerte emotividad donde muchas personas caían al suelo acongojadas por el peso del pecado o la alegría de la salvación. “La santa llama del amor corrió de lugar a lugar, y de corazón a corazón” era la forma en que algunos explicaban la experiencia.

La obra metodista comenzó en los estados de Virginia, Nueva York, Pennsylvania y Maryland y se extendió rápidamente hacia el sur y hacia el norte. Para 1795 había obra en cada uno de los 13 estados originales. Con el avance hacia el oeste el crecimiento prosiguió y ya para el año de 1809 la membresía había alcanzado la cifra de 163,000. Para 1840 el metodismo era el cuerpo protestante más grande de Norteamérica.

Para poder ministrar mejor en la nueva situación de crecimiento la estructura de la iglesia tuvo que ser modificada. En 1784 se adoptó la disciplina de las “Actas Largas” como la estructura tradicional metodista con sus líderes de clase y de bandas, exhortadores y predicadores locales e itinerantes. Había

dos obispos, Thomas Coke y Francis Asbury, y un cuerpo de predicadores ordenados como diáconos y presbíteros. Hubo necesidad de añadir aspectos nuevos a la estructura y uno de ellos fue la creación de una Conferencia General que se reuniese cada cuatro años.

La Primera Conferencia General después de la Conferencia de la Navidad se llevó a cabo en 1792, un año después de la muerte de Juan Wesley. Durante esta conferencia se estableció el oficio de "presbítero presidente" (presiding elder), nombrado por los obispos, que se ocuparía de supervisar la obra en los circuitos grandes. Esto marca el comienzo de la posición de superintendente de distrito en el metodismo actual.

La Segunda Conferencia General se llevó a cabo en 1796, con seis conferencias anuales en existencia. En ella se determinó que todos los predicadores itinerantes podrían ser miembros de una conferencia general.

En la Tercera Conferencia General de 1800 se eligió un tercer obispo, Richard Whatcoat, y se especificó que sus miembros tenían que haber servido como itinerantes por cuatro años. Ya para la Quinta Conferencia General de 1808 se decidió que de aquí en adelante la asistencia estaría formada por delegados porque la iglesia había crecido demasiado. En el futuro, cada Conferencia Anual podría enviar a la Conferencia General un miembro por cada cinco miembros de esa conferencia.

La Quinta Conferencia General es especialmente importante porque adoptó la primera Constitución de la Iglesia Metodista Episcopal con sus Reglas Restrictivas. También eligió a William McKendree como obispo en reemplazo de Thomas Coke que se había ido de Norteamérica. Ya las normas para el desarrollo de la iglesia estaban establecidas y la iglesia estaba llegando a su mayoría de edad.

Un patrón similar existió entre la Iglesia de los Hermanos Unidos y la Asociación Evangélica, adoptando ellos esencialmente la forma de gobierno de los metodistas con sus conferencias anuales y generales y sus obispos. Su teología era similar a la metodista. Como los metodistas, se desplazaron también hacia el oeste. Un desarrollo importante entre ellos fue la decisión de ampliar su ministerio usando el idioma inglés además del alemán. Esto ocurrió después de 1816.

No todo el mundo estaba contento con las modificaciones estructurales y otras tendencias de la Iglesia Metodista Episcopal. Algunos querían limitar el poder de los obispos. Otros querían más participación de laicos en el gobierno de la iglesia. Otros querían mantener una teología más conservadora, más Wesleyana, porque creían que al crecer tanto la iglesia se estaba apartando de ella. Otros objetaban que la Iglesia Metodista Episcopal se parecía mucho a la sociedad secular en general con sus distinciones de clase social. Y, sobre todo, pensaban que el problema de la esclavitud de afro americanos era de suma importancia y protestaban de que la iglesia había diluido su oposición original en contra de la esclavitud, que era el ejemplo y enseñanza de Juan Wesley. Una combinación de uno o más de estos factores produjo varias divisiones dentro de la iglesia y fomentaron el establecimiento de iglesias separadas. Tres de las separaciones más importantes se convirtieron en La Iglesia Metodista Protestante, con su centro en Maryland en 1830; la Iglesia Metodista Wesleyana, con su centro en Nueva Inglaterra en 1843; y la Iglesia Metodista Libre, con su centro en el estado de Nueva York en 1860.

La unión de los Estados Unidos era muy frágil y los regionalismos representaban una realidad muy importante. Ninguno fue más importante que la división económica y cultural que existía entre los estados del norte y los del sur. La economía de los estados sureños se basaba mayormente en grandes plantaciones de algodón y tabaco, donde esclavos africanos proveían la mano de obra. Los primeros esclavos llegaron a la colonia de Jamestown, en Virginia, tan temprano como 1619. Tensiones sobre el problema de la esclavitud y los derechos de los estados produjeron la Guerra Civil que estalló en 1861 y duró hasta 1865. La Iglesia Metodista Episcopal no pudo escapar de estas tensiones regionales. Fue precisamente el problema de la esclavitud lo que provocó la división de la iglesia. En la Conferencia General de 1844 se aprobó un Plan de Separación permitiendo a las conferencias anuales de los estados sureños formar su propia iglesia. El próximo año, 1845, se formó la Iglesia Metodista Episcopal del Sur.

El Metodismo Después de 1784

Hoja de Trabajo #2

Unidad II, Sección II

El Movimiento Metodista Durante los años 1865 - 1913

La época comprendida entre la Guerra Civil (1861-1865) y la Primera Guerra Mundial (1917-1918) fue el tiempo de la consolidación de la vida moderna de los Estados Unidos y la normalización de la vida de las cinco iglesias que iban a formar la Iglesia Metodista Unida: La Iglesia Metodista Episcopal, La Iglesia Metodista Episcopal del Sur, La Iglesia Metodista Protestante, La Iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo y la Asociación Evangélica. Es ésta la época de la colonización en masa del oeste del país y su unificación con el resto de la nación, simbolizada por el ferrocarril transcontinental que se terminó en 1869. Es también la época de las grandes invenciones como el teléfono de Bell, la luz eléctrica de Edición, el avión por los hermanos Wright y el automóvil por Ford. Estas invenciones coinciden con el crecimiento de un capitalismo rampante que tendría que ser controlado por las leyes federales. Es la época del desarrollo de grandes centros urbanos como Nueva York y Chicago, y de la industrialización del país y el correspondiente crecimiento del movimiento laboral. Nuevas olas de inmigración comenzaron a llegar, especialmente de Irlanda y de los países del sur y sureste de Europa. También llegaron obreros de Asia y de México.

De interés especial para nuestro estudio es el creciente interés de los Estados Unidos en desarrollar una hegemonía con América Latina y el Caribe. En 1823 el presidente James Monroe había anunciado "La Doctrina Monroe" que se proponía detener la penetración de los poderes europeos en los continentes de América. En 1898 Los Estados Unidos declaró la guerra contra España e invadió a Cuba. En los Estados Unidos se llama a esta guerra "La Guerra Hispanoamericana," en Cuba se le llama "La Guerra Cubano- Hispanoamericana" porque las fuerzas mambises que estuvieron peleando para la independencia de su país se unieron a las fuerzas norteamericanas para derrotar a España. La guerra duró diez semanas. Como resultado, España salió de Cuba, cedió Puerto Rico y Guam a los Estados Unidos y les vendió las Islas Filipinas por \$20 millones. Estos datos son importantes para nosotros porque misioneros metodistas acompañaron a las tropas norteamericanas a Cuba y a Puerto Rico tan temprano como en 1900, sembrando así la semilla que creció hasta convertirse en las iglesias metodistas autónomas que tenemos en ambas islas en el día de hoy. Otro dato importante fue la política del presidente Teodora Roosevelt (quien participó en la invasión de Cuba) que facilitó la existencia de Panamá. En 1903 los Estados Unidos tomaron bajo sus riendas la construcción y control del Canal de Panamá.

Para las iglesias es ésta la época de la normalización y formalización de sus vidas. Las áreas de ministerio presentes desde el principio en sus vidas asumen una forma más organizada. Desde que Juan y Carlos Wesley vinieron a Georgia con la intención de ser misioneros entre los nativos americanos, el impulso misionero ha formado parte del metodismo. En la Conferencia General de 1820 la Iglesia Metodista Episcopal formó su Sociedad Misionera. De igual forma, en las décadas siguientes, la Asociación Evangélica y la Iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo establecieron las suyas. Las misiones se movían a la par que las fronteras nacionales y trabajaban entre los grupos de minoría étnica y en ciudades en proceso de crecimiento como resultado del influjo de nuevos inmigrantes. Las sociedades misioneras dividieron su trabajo entre misiones nacionales y misiones en el extranjero. Las primeras misiones extranjeras fueron a Liberia (1833) y a América del Sur (1835).

Con el crecimiento metodista la obra de publicaciones se consolidó y se extendió. La Empresa Metodista de Libros se organizó en 1789, casi conjuntamente con el establecimiento de la Iglesia Metodista Episcopal. Publicó libros, folletos, materiales para las escuelas dominicales y una revista teológica para la denominación. La empresa se fundó en Philadelphia y se mudó a Nueva York en 1804. El "Defensor Cristiano" ("Christian Advocate") comenzó a publicarse semanalmente en 1826 para mantener informados a los miembros de la iglesia. Las otras iglesias también tenían sus proyectos de publicaciones. Desde los días de Wesley, el metodismo ha creído en una membresía educada, y hasta el día de hoy las publicaciones han sido parte importante de la educación cristiana.

El trabajo de la educación formal ha sido importante en varios niveles. Todas las iglesias en la tradición wesleyana han enfatizado la obra de la escuela dominical. Para consolidar esa educación se formó en 1827 La Unión Metodista de Escuelas Dominicales y desde entonces las casas de publicaciones han impreso materiales para su uso. Se establecieron instituciones de educación superior desde un principio, cuando la Iglesia Metodista Episcopal estableció el Colegio Cokesbury en la Conferencia de Navidad. Otros colegios y universidades, como Randolph Macon College en Virginia (1830) y Wesleyan University en Connecticut (1831) fueron establecidos posteriormente. En cuanto a la preparación de ministros ordenados, no fue hasta después de la Guerra Civil que el establecimiento de Seminarios Teológicos llegó a ser la norma. En 1816 la Conferencia General de la Iglesia Metodista Episcopal recomendó la formación de un curso de estudios para los candidatos para el ministerio. Poco a poco los requisitos educativos para pastores se fueron haciendo más estrictos. Para 1900 había ya instituciones de educación graduada para el clero. En el día de hoy las dos formas de preparación, a través del Curso de Estudios o a través de un seminario teológico, se mantienen como opciones. Hoy día existen 13 seminarios teológicos reconocidos como metodistas por la Iglesia Metodista Unida..

El área de la adoración se va modificando según las circunstancias históricas y muy pronto el Servicio Dominical que Juan Wesley había enviado para la Iglesia Metodista Episcopal cayó en desuso, respondiendo a las condiciones del país, especialmente a la expansión de las fronteras con su movimiento hacia el oeste. Hemos mencionado los avivamientos y campamentos de avivamiento donde las formas de adoración tenían un carácter más emocional e individual. En las iglesias, la predicación siguió siendo el centro del culto, acompañado por la lectura de la Biblia, exhortaciones, oraciones y cánticos. Los sacramentos eran importantes aunque la costumbre era celebrar la Santa Cena una vez cada tres meses. Después de la Guerra Civil, los órdenes de culto adquirieron más formalidad con la introducción de órganos, coros con togas, ventanales de colores y otras novedades, que surgían a la par de un avivamiento en la arquitectura gótica y romanesca para la construcción de iglesias. En 1905 las iglesias episcopales norteamericanas y sureñas publicaron conjuntamente un himnario con órdenes formales de culto, música tradicional y un salterio para las lecturas antifonales. En el día de hoy hay en las iglesias una tendencia renovadora que favorece la idea de un "culto contemporáneo," más "avivado" que responda a nuestra modernidad y complemente el culto heredado de principios del siglo 20.

EL METODISMO DESPUES DE 1784

Hoja de Trabajo # 3

Unidad II, Sección II

El Metodismo durante los años 1914 al presente

El siglo 20 es el siglo del poder internacional de los Estados Unidos. Fue una época de varias guerras: la primera guerra mundial (1917-1918); la segunda guerra mundial (1941-1945); y las guerras regionales de Corea (1950-1953), Vietnam (c.1965-1973) e Irak (1991). Sufrimos una depresión económica en los años 1929 y siguientes y una gran revolución contracultural en la década de los años sesenta provocada por una juventud rebelde opuesta a las guerras y a la discriminación étnica y racial. El énfasis en los derechos civiles produjo cambios legales y sociales de gran importancia.

Uno de los énfasis mayores en todas las iglesias, incluyendo las que forman parte de la Iglesia Metodista Unida, fue el impacto del ecumenismo. La palabra originalmente se refiere a "toda la tierra habitada," e indica la necesidad de buscar los puntos de similaridad, de diálogo y acercamiento entre todos los cristianos. El movimiento ecuménico nació en el campo misionero donde las iglesias tenían que hacer frente común en países como la India donde la gran mayoría no era cristiana. Es un redescubrimiento del deseo de Jesucristo para sus seguidores "para que todos sean uno...para que el mundo crea que tú me enviaste (Juan 17.21)." La gran Conferencia Misionera Internacional de 1910 en Edimburgo, Escocia, marcó época y desembocó en la formación del Consejo Mundial de Iglesias en 1948.

Las iglesias que forman la Iglesia Metodista Unida participaron de este espíritu, aunque mirando hacia adentro para sanar muchas de las divisiones históricas de la familia wesleyana. En 1922 se formó la Iglesia Evangélica, sanando así divisiones que surgieron en la tradición de la Asociación Evangélica. En 1939 La Iglesia Metodista Episcopal, la Iglesia Metodista Episcopal del Sur y la Iglesia Metodista Protestante se unieron para formar la Iglesia Metodista. En 1946 la Iglesia Evangélica y la Iglesia de Los Hermanos Unidos se unieron para formar la Iglesia de los Hermanos Evangélicos Unidos. Finalmente esta última iglesia se unió a la Iglesia Metodista para formar la Iglesia Metodista Unida en 1968. El Consejo Mundial Metodista se formó en 1951 que incluye La Iglesia Metodista Unida y otras iglesias de la familia wesleyana que existen dentro de los Estados Unidos y en el extranjero. Puede haber más uniones en el futuro y no sabemos a dónde nos llevará ni cuándo terminará este impulso ecuménico.

La historia de la Iglesia Metodista Unida desde 1968 en adelante ha sido una de consolidación de la unión y resolución de problemas que fueron pospuestos para "el futuro." Seguimos reaccionando a los cambios históricos y culturales de la nación norteamericana. Desde la Conferencia General de 1972, y en conferencias generales siguientes, la iglesia ha tenido que definir sus posiciones sobre problemas tales como la naturaleza del ministerio, el episcopado, las normas doctrinales, el número de seminarios teológicos y la estructura nacional de la iglesia. Se ha dado prominencia a la definición del lugar de los grupos de minoría étnica dentro de la iglesia. La esperanza de la iglesia es que la voluntad de Dios se haga en su vida, sea la vida y guía de su trayectoria y se refleje en sus actos religiosos, individuales y sociales.

Unidad II

El Metodismo en Norte America

Seccion III

Algunos Temas Administrativos

Modulo III

Educacion Continuada

Plan Nacional de Ministerios Hispanos

ESQUEMA I ACTICO
ALGUNOS TEMAS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD II, SECCION III
EDUCACION CONTINUADA, MODULO III

Proposito: Reconocer la existencia de algunos problemas de naturaleza administrativa que se dan dentro del desarrollo y crecimiento de la iglesia o institucion.

CONTENIDO	ACTIVIDAD	RECURSO DIDACTICO	TIEMPO	RECURZOS ADICIONALES
Devocional	Plenaria	Las Sagradas Escrituras	5 Minutos	Música
Introducción	Plenaria	Lectura y Aclaración de Objetivos	5 Minutos	
Que significa el sistema de chequeos y balances? ¿Dónde reside el poder administrativo para tomar decisiones dentro del sistema Metodista ahora en día?	Trabajo en grupos	Leer la hoja de trabajo # 1 “El Metodismo y El Episcopado” Es cierto que la Iglesia Metodista Unida refleja mucho los valores y la forma de ser de la sociedad norteamericana? De que forma?	20 minutos	Hojas de Refuerzo #
Es el ministerio Ordenado una profesión o una vocación?		Leer la hoja de trabajo # 2 “La Superintendencia y El Papel de los Laicos” Cuales son los factores psicológicos y administrativos que dificultan el trabajo del Misionero Laico. Que papel desempeña el pastor mentor en relación con el desarrollo del laicado?		
Que nos enseña la experiencia de La Conferencia de Río Grande con		Leer la hoja de trabajo # 4 “Regiones Administrativas Para los Grupos de Minorías Étnicas” Deberían de Existir Distritos y Conferencias anuales		

relación al futuro de las minorías Étnicas dentro de La IMU?		Hispanas en el día de hoy? Por que ¿		
	Plenaria	Reportes y Breve Conferencia	30 minutos	
La participación plena de la mujer dentro de cualquier esferas de la iglesia como institución hoy se hace posible. De que forma esto se logro y cuando?	Trabajo individual	Leer la hoja de trabajo # 3 "Los Derechos de Las Mujeres y Su Contribución" Cuántas mujeres han sido debidamente ordenadas por su conferencia anual. ¿Cómo se mide su éxito? Aceptaría usted una mujer como su pastora?	10 minutos	Hojas de Refuerzo #
	Plenaria	Reportes, discusión y Dialogo	20 minutos	
Devocional	Plenaria	La reflexión del Pueblo	5 minutos	

Algunos Temas Administrativos
Hoja de Trabajo # 1
Unidad II, Sección III

El Metodismo y El Episcopado

La historia del oficio de obispo ilustra el proceso de la democratización de la iglesia. Es una historia de cómo limitar su poder sin eliminar la necesidad de una supervisión administrativa adecuada. En Inglaterra, el movimiento metodista era el de una sociedad dentro de la Iglesia de Inglaterra y la autoridad de Juan Wesley era absoluta. En Norteamérica, cuando las sociedades llegaron a ser una iglesia, este modelo no pudo seguir funcionando.

En 1784 Francis Asbury y Thomas Coke fueron designados "superintendentes generales," y muy poco después el nombre se cambió a "obispo." Todos entendieron que el obispo no era una tercera orden del ministerio que requería una ordenación especial. Era simplemente un presbítero elegido para un puesto administrativo, aunque de por vida. La idea de tener una conferencia general cada cuatro años fue, en parte, un esfuerzo de limitar el poder absoluto, especialmente el poder de Asbury. Los nuevos obispos eran elegidos en las conferencias generales. El primer desafío al poder absoluto del obispo había ocurrido durante la primera Conferencia General de 1792 cuando James O'Kelley presentó una moción para que los nombramientos de los predicadores hechos por los obispos pudiesen ser apelados ante la conferencia. La derrota de la moción provocó el primer gran cisma en la nueva iglesia y el establecimiento de La Iglesia Metodista Republicana.

En la Conferencia General de 1808 se adoptaron seis Reglas Restrictivas como parte la Constitución de la iglesia. Entre ellas hay una que prohíbe la alteración del gobierno de la iglesia para eliminar el oficio de obispo o el plan de una superintendencia general itinerante. Otra garantiza el derecho de los ministros a un juicio eclesiástico. El obispo William McKendree, elegido en esta misma conferencia, introdujo la práctica de consultar con su gabinete de presbíteros presidentes para los nombramientos ministeriales.

En 1884, en la Iglesia Metodista Episcopal, la del norte, se decidió que un obispo no tenía derecho a demandar participación en los debates de la conferencia. Este año marca también el establecimiento de obispos misioneros cuyos territorios eran limitados. En 1916 se asignaron residencias episcopales a los obispos y sus áreas de trabajo fueron limitadas a un grupo de conferencias anuales. En 1930 la iglesia norteaña, y en 1934 la iglesia sureña, estableció un Consejo Judicial que tendría la última palabra en cuestiones legales dentro de la iglesia disminuyendo así la autoridad constitucional de los obispos. Parte del establecimiento de la Iglesia Metodista en 1939 fue la división de la iglesia en jurisdicciones regionales. De aquí en adelante, los obispos no serían elegidos en las conferencias generales sino en las conferencias jurisdiccionales y recibirían sus nombramientos para servir en áreas episcopales dentro de su jurisdicción.

Por un tiempo existieron otras opciones en cuanto al liderato administrativo dentro de las iglesias que entraron en las uniones de 1939 y 1968. La Iglesia Metodista Protestante de 1830 no tenía el oficio de obispo. Los nombramientos ministeriales fueron hechos por un presidente de la conferencia anual y sujetos a la revisión de un comité de apelaciones. En la Iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo, en 1815, los obispos eran elegidos por cuatro años (el "episcopado de tiempo limitado") y no tenían que ser personas ordenadas. En las uniones de 1939 y 1968 estas tradiciones aceptaron la costumbre del metodismo episcopal no solamente de tener obispos sino de elegirles de por vida. Sin embargo, algunas iglesias metodistas autónomas de ultra mar ahora tienen presidentes y no obispos. Muchas tienen un episcopado de tiempo limitado, especialmente en el Caribe y América Latina. En cuanto a la Iglesia Metodista Unida en los Estados Unidos, hay un obispado influyente pero limitado por los poderes de la conferencia general y el consejo judicial. Es un sistema de "chequeos y balances" similar al del gobierno federal.

Alg unos Temas Administrativos

Hoja de Trabajo # 2

Unidad II, Sección III

La Superintendencia

Un punto de mucha disensión en la iglesia se debía al nombramiento de presbíteros presidentes (nuestros superintendentes de distrito. ¿Deberían ser nombrados por el obispo, en función de representantes suyos, o deberían ser escogidos por voto popular en las conferencias como representantes del pueblo? En el metodismo episcopal, la primera opción ha dominado siempre. En la Iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo los presbíteros presidentes eran escogidos por la conferencia anual de una lista de presbíteros sometida por el obispo. La Iglesia Metodista Protestante también los elegía. Pero en las uniones de 1939 y 1968 ambas iglesias aceptaron la costumbre del metodismo episcopal. En 1968 se decidió que los superintendentes de distrito servirían un término limitado de seis años sin posibilidad de ser nombrados por segundo término.

El papel de los laicos

Al principio, todos los miembros tanto de las conferencias anuales como generales eran predicadores itinerantes. Ni los laicos ni las mujeres participaban en las decisiones básicas administrativas de la iglesia. Para muchas personas esto iba en contra del ambiente democrático del país. Después de mucho debate, unos reformadores que querían la representación laica fueron expulsados de la Iglesia Metodista Episcopal y en 1830 formaron la Iglesia Metodista Protestante, donde los laicos y los predicadores tenían representación igual en las conferencias anuales y generales. Al metodismo episcopal le tomó tiempo aceptar esta idea. Durante la Conferencia General de 1866 la Iglesia Metodista Episcopal del Sur introdujo la representación laica como parte de su programa de sobre vivencia después de la Guerra Civil, tanto en el ámbito de la conferencia general como de la anual. La iglesia norteaña siguió este ejemplo en 1872, pero no hubo delegados laicos en sus conferencias anuales hasta 1932. Las mujeres fueron aceptadas a partir de 1900 en el norte y 1922 en el sur. Ya para las uniones de 1939 y 1968 la plena igualdad de representación laica y ministerial en todos los niveles de la iglesia constituía la norma general.

Otro aspecto del problema del liderato laico, tiene que ver con el estado de los ministerios locales, su sobre vivencia y su condición frente a la conferencia anual. Al principio, se adoptó todo el sistema administrativo de Wesley cuando las Actas Largas fueron aceptadas por la Iglesia Metodista Episcopal en 1784. Aquí había lugar para un fuerte liderato laico reconocido. Los líderes de las clases y bandas, los exhortadores y los predicadores locales proveían la base de la obra local, especialmente porque el predicador itinerante visitaba la congregación pocas veces al año debido al tamaño de los circuitos. En la frontera norteamericana este liderato laico dirigía la obra local. Después, se añadieron presbíteros y diáconos locales. Con el tiempo los predicadores itinerantes "se localizaban". Al casarse y tener familia no querían viajar tanto. El liderato local llegó a recaer sobre los hombros de los ministros ordenados. Cuando la iglesia formalizó progresivamente su estructura, una de las consecuencias fue la "profesionalización" del ministerio. Una de las consecuencias de esta tendencia fue la desaparición del literato local que mencionamos anteriormente. Ya no teníamos a los líderes de clase y bandas, ni a los diáconos ni presbíteros locales. El "predicador local" nunca fue aceptado como miembro de las conferencias anuales. Este oficio se ha convertido en el de "pastor local" que es una categoría que permite que la persona sea nombrada por el obispo para dirigir una congregación local. Desde la formación de la Iglesia Metodista Unida en 1968 ha existido un esfuerzo por recuperar el significado del ministerio de los laicos. La Conferencia General de 1972 adoptó una declaración sobre "El Ministerio de Todos los Cristianos" que está incluida en nuestro Libro de la Disciplina. Existen formalmente las categorías de "orador laico" y "misionero laico." El misionero laico es un énfasis especial del Plan Nacional de Ministerio Hispano.

Alg unos Temas Administrativos
Hoja de Trabajo # 3
Unidad II, Sección III

Los derechos de las mujeres y su contribución

Hemos notado la resistencencia en aceptar a las mujeres como delegadas laicas a las conferencias anuales y generales. Esto se resolvió con las uniones de 1939 y 1968. Todavía quedaba sin resolver el problema de si ellas pudiesen recibir licencias para predicar y ser ordenadas como ministros. En 1889 los Hermanos Unidos ya ordenaban a mujeres. En 1880 Anna Howard Shaw fue ordenada en su conferencia anual de la Iglesia Metodista Protestante. Pero en 1880 la Conferencia General de la Iglesia Metodista Episcopal rehusó no solamente la ordenación de mujeres sino también la posibilidad de que ellas recibieran licencias para predicar. En 1920 las mujeres recibieron el derecho al voto en los Estados Unidos. En este mismo año la Conferencia General permitió que se extendiese a ellas la licencia de predicador local. En 1924 se aprobó la ordenación de mujeres como predicadores locales y se dijo que podrían administrar los sacramentos si no había un hombre ordenado presente. En la unión de 1939 la plena ordenación de mujeres fue derrotada por una votación muy cerrada y no fue hasta 1956 que fue aprobada definitivamente. En 1970 se estableció la "Comisión General del Estado y Rol de la Mujer" para velar por sus derechos. En 1980 la elección de Marjorie Matthews como obispo representó de forma simbólica el progreso de la mujer dentro del metodismo unido. Al desplomarse la barrera se reconocía finalmente la capacidad de la mujer a la par del hombre para ocupar posiciones directivas.

Algunos Temas Administrativos
 Hoja de Trabajo # 4
Unidad II, Sección III

Regiones administrativas para los grupos de minorías étnicas

La plena integración de los grupos de minoría étnica siempre ha sido un desafío especial para el movimiento metodista. Hemos hablado de las raíces inglesas y alemanas de la iglesia que no pudieron integrarse hasta la unión de 1968. Los prejuicios raciales y étnicos que existen en la sociedad en general también se han sentido en la iglesia. Una opción ha sido la creación de regiones administrativas étnicas, como conferencias anuales, para facilitar el ministerio entre estos grupos. Con el tiempo estas regiones han ido desapareciendo y la tendencia actual es hacia la plena integración de todos los grupos de minoría étnica en las conferencias anuales de la iglesia mayoritaria.

El lugar de los metodistas afro americanos ha sido una causa principal de disensión en la iglesia. Iglesias metodistas afro americanas se establecieron temprano impelidas por la discriminación racial dentro de la Iglesia Metodista Episcopal. La Iglesia Metodista Episcopal Africana la fundó en 1816 Richard Allen que se apartó de la iglesia de St. George en Philadelphia. Después, en Nueva York, se fundó la Iglesia Metodista Episcopal de Zión en 1821. Ambas iglesias siguen funcionando hasta el día de hoy, y la posible unión entre ellas y la Iglesia Metodista Unida es un proyecto posible para el futuro. En 1844 la actitud hacia la esclavitud fue la causa principal de la división del metodismo episcopal entre la iglesia nortea y la iglesia sureña. La iglesia sureña resolvió el problema de la presencia de metodistas afro americanos en el sur creando una iglesia nueva para ellos, la Iglesia Metodista de Color en 1870.

En las negociaciones llevadas a cabo para formar la Iglesia Metodista en 1939, el obstáculo más grande era la gran presencia de afro americanos en la Iglesia Metodista Episcopal, la del norte. El compromiso a que se llegó fue la creación de cinco jurisdicciones geográficas que reflejaran los regionalismos en el país, y la creación de una sexta jurisdicción étnica, la Jurisdicción Central, compuesta de todas las iglesias metodistas afro americanas. Había un aparato administrativo por separado que incluía sus propias conferencias anuales y jurisdiccionales y sus propios obispos. Así que el precio de la unión fue la segregación racial en esta forma. Pero la conciencia de la iglesia no permitió que esta situación durara mucho. En 1958 una enmienda constitucional permitió la integración gradual de las iglesias individuales y conferencias anuales a la iglesia mayoritaria en sus regiones. La Conferencia General de 1964 determinó la desaparición de la Conferencia Central para el año 1968, y ya no existe en la Iglesia Metodista Unida.

Hay, a pesar de todo, regiones administrativas de minoría étnica que todavía existen. En el caso de los nativos americanos la política de los Estados Unidos ha sido siempre el control de sus territorios tribales y su dislocación, a veces por la fuerza militar, a reservaciones en las regiones del país más inhospitalarias. La Conferencia Misionera de Oklahoma fue organizada por la iglesia como un esfuerzo para ministrar a estas personas. En cuanto al ministerio entre los hispanoamericanos, la Conferencia de Río Grande se organizó en la unión de 1939 y todavía existe. Su área de trabajo es Texas y porciones de Nuevo México. Otros esfuerzos históricos permitiendo a los hispanos tener sus propias regiones administrativas no han prevalecido. Un ejemplo de esta tendencia es el Distrito Latino de la Conferencia de la Florida que se organizó en 1914 y se disolvió en la formación de la Iglesia Metodista en 1939. Otro ejemplo es la Conferencia Anual Provisional Latinoamericana que se organizó en 1941 para atender la obra en California y Arizona y que se disolvió en 1948. Todavía seguimos debatiendo el issue de si debemos permitir la existencia de regiones administrativas de minorías étnicas o fomentar la absoluta integración y asimilación de las minorías étnicas a la forma de trabajar de la mayoría como la mejor opción para esta obra.

General Board of Higher Education and Ministry

Division of Ordained Ministry
The United Methodist Church
P. O. Box 340007, Suite 120
Nashville, TN 37203-0007
615-340-7366; 615-340-7377 FAX
nlown@gbhem.org
www.gbhem.org