

Capacitación Ministerial Tutoría Individual por Internet

Historia y Política de la Iglesia del Nazareno

Sesión 4 – Definamos asuntos de los siglos
XX y XX1

<http://eytec.org/services.html>

Instructor
José Pacheco

jospacheco@aol.com

816-719-0962

Sesión 4

Definamos Asuntos de los Siglos XX y XXI

Bosquejos de la lección

Ética y estilos de vida
Política de estilo de vida
Globalización
Mujeres en el liderazgo ministerial
Aplicación
Examen
Guía de discusión para el Mentor y el Participante

Objetivos de aprendizaje

Al final de esta lección, usted podrá:

- comprender los asuntos actuales que conciernen al futuro de la Iglesia del Nazareno
- comprender y evaluar la identidad de la Iglesia del Nazareno

Introducción

La sesión presenta tres asuntos que reflejan la identidad y herencia de la iglesia: ética y estilo de vida, globalización, y las mujeres en el liderazgo ministerial. De la manera que se manejen estos asuntos depender la formación del asunto de la identidad futura de la iglesia.

Definamos Asuntos de los Siglos XX y XXI

Notas

Ética y estilo de vida

Los nazarenos han puesto un buen énfasis en la ética y estilo de vida. Las iglesias dentro de la tradición metodista relación el evangelio con los asuntos reales de la vida. Vemos esto en la *Disciplina Metodista*, la cual en su edición de 1904 discute asuntos tales como el divorcio, el vestido, y la diversión. En el siglo XIX, los cristianos debatieron asuntos como la esclavitud y la moderación. En el siglo XX la iglesia Nazarena, particularmente en los EE.UU., en su libro de disciplina, el *Manual*, respondieron a muchos asuntos culturales de comportamiento. Cualquier vistazo casual a uno de los primeros Manuales mostrará atención a los asuntos de comportamiento. Algunos eruditos discuten que fueron los nazarenos de la parte sur de los EE.UU. quienes presionaron la iglesia hacia la adopción de estándares éticos estrictos. Sin embargo, aun un vistazo resumido del *Manual* de Bresse antes de la fusión del 1907 mostrará la discusión de asuntos tales como el temperamento, el tabaco, el divorcio, la música, y la literatura. Su *Manual* tiene una declaración para evitar los teatros, solones de baile, circos, loterías, y otras formas de juegos de apuesta.

Comentarios similares se pueden encontrar en la publicación metodista “Disciplina” de 1904. En realidad, el manual de Bresee y consecuentemente el Manual de la Iglesia del Nazareno Pentecostal siguieron la forma metodista de “Disciplina” con secciones tituladas Reglas Generales y Consejos Especiales. Distinto de la “Disciplina” metodista el Manual de la Iglesia del Nazareno tiene una tercera sección, o sea el Apéndice.

La sección de las reglas generales es en realidad una modificación de las reglas que Wesley asentó para sus grupos pequeños en 1739. A través de los años, en esta sección del Manual nazareno, ha habido varios cambios en el orden de las reglas y en algo del contenido. Hasta 1976, las dos secciones estaban al revés, con la amonestación “evitando toda clase de mal” puesta primero, y después, “haciendo lo que está de acuerdo con la Palabra de Dios”. Este cambio puede reflejar el deseo de enfatizar más lo que hacemos que lo que decidimos no hacer. También, el nombre de la sección ha sido cambiado a “El pacto de carácter cristiano”.

Los nazarenos continuaron la práctica metodista de incluir una sección de Consejos Especiales. El *Manual* de 1908 incluía la discusión de tales asuntos como la temperancia, el tabaco, sanidad divina, sociedades secretas, el matrimonio, y el divorcio. En 1928, se le cambió el nombre a la sección, de Consejos Especiales a Reglas Especiales. En 2001, el nombre de esta

sección se cambió a “El pacto de conducta cristiana”.

La tercera sección del Manual con declaraciones de conducta es el apéndice. En 1928, el superintendente General R. T. Williams explicó que el apéndice permitía que las asambleas individuales tomaran una posición en asuntos que no son cuestión de membresía. Ahora, la asamblea vota sobre estas declaraciones en el apéndice cada 12 años para decidir si deben continuar siendo un reflejo de la opinión de una asamblea de nazarenos.

Al hacer una política sobre asuntos éticos y estilo de vida, la iglesia frecuentemente ha escogido protegerse a sí misma contra dos fuerzas opuestas. La fuerza de un grupo empuja a la iglesia hacia el legalismo. La otra, usualmente la cultura general, pide pocos límites, si acaso algunos, sobre la conducta.

La natación, las diversiones, y los deportes parecerán asuntos frívolos para que la iglesia provea linderos para sus miembros. Sin embargo, cuando se considera el impacto de las diversiones y los deportes a través del mundo así como el dinero dedicado a estas actividades, uno pensaría que la iglesia debe tener voz en estos asuntos. Los eventos de Olimpiadas y la Copa Mundial generan grandes ingresos y piden un entrenamiento extenso de los atletas del mundo. Tales asuntos, que toman tanto tiempo de la gente alrededor del mundo, ameritan la consideración de la iglesia. Al tratar estos asuntos, la iglesia ha usado el principio de enfocarse sobre lo esencial a la fe y a la experiencia religiosa en vez de lo que es solamente circunstancial.

A través de los años, en las Reglas Generales, las Reglas Especiales y el Apéndice, la Iglesia del Nazareno ha establecido opiniones en asuntos tradicionales tales como fumar, las bebidas alcohólicas, la natación, los deportes, el cine y la televisión. Los cambios en la cultura han guiado a la inclusión de opiniones en otros asuntos como el racismo y la discriminación (1968), la pornografía (1972), el aborto (1976), la homosexualidad (1976), los derechos de la mujer (1980), la inviolabilidad de la vida humana (1993), y VIH/SIDA (2001).

El enfoque en el estilo de vida santa significaba más que el enfoque en las normas de conducta personal. El mensaje de santidad causó que los nazarenos se preocuparan por la condición de los pobres. Los nazarenos creyeron que la santidad debería evidenciarse por sí misma con actos concretos de servicio a los pobres, no solamente con sentimientos de dolor por ellos.

Por ejemplo, la Asamblea General de 1919 creó una Junta General de Orfanato para dar alojamiento y cuidado a los niños necesitados. El *Heraldo* guardaba una cuenta de su campaña para recaudar \$100,000 para fondos operacionales. En 1921, se declaró el domingo antes del día de Acción de Gracias como “Día Nacional del Orfanato” y la ofrenda de

Notas

Acción de Gracias fue a esta causa. El *Heraldo* promovió esta ofrenda con anuncios que contenían fotos de bebés.

También, en 1921 el *Heraldo* contenía un informe de la Junta General de Bienestar Social, anteriormente la Junta de Rescate. El artículo del 4 de mayo, 1921, relató las historias del Hogar de Entrenamiento suroccidental en Luisiana, la Casa de Descanso en Pilot Point, El Hogar de Entrenamiento Bethany en Memphis, y la Casa de Descanso en Kansas City. Mientras que uno puede leer en los *Heraldos* de la década de 1920 el llamado para el sostenimiento de estos ministerios sociales dentro de Estados Unidos, la discusión sobre la globalización mostrará que una gran cantidad de las finanzas de la iglesia y la atención por los esfuerzos sociales y económicos, se enfocó en áreas mundiales fuera de occidente como parte de la estrategia del evangelismo de santidad. Esto es evidente aun en la década de 1920. Un artículo en 1921 por E.G. Andersen llama la atención del lector nazareno a los terribles problemas de hambruna en China y Rusia. Su respuesta fue unir el ministerio de compasión y las misiones. Se hace la sugerencia de ayunar una comida por semana y dar ese dinero al fondo misionero para que estas necesidades puedan ser suplidas por todo el mundo. A finales del siglo XX, la Iglesia del Nazareno regresó a un énfasis sobre ministerios sociales de compasión tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

The La discusión de santificación y compasión social debe ponerse en la perspectiva correcta. Los primeros nazarenos no pensaban crear una agencia de servicio social en vez de una iglesia. Los nazarenos tomaron un camino distinto al de El Ejército de Salvación. Esta opinión se refleja en el *Heraldo* de 1918 en el artículo titulado “La misión abandonada”. El trabajo reformativo, y la labor social y económica son los resultados del trabajo real y divinamente asignado a la iglesia de salvar a hombres y mujeres del pecado. Este artículo argumentó que el ministerio social salió del avivamiento y que la misión principal de la iglesia siempre debe ser la de salvar al individuo. De nuevo, C.B. Widmeyer escribe en 1921:

“La Iglesia del Nazareno no es llamada para inaugurar un nuevo orden social; no es enviada para prescribir políticas para resolver la inquietud social; no ha sido ordenada para entrar en el reino de relaciones éticas; no ha sido comisionada para igualar las riquezas y los salarios; no debe prestar atención al llamado del siglo XX a “una nueva visión, un mensaje, nuevos métodos”, pero sí debe predicar las doctrinas de regeneración y santificación”.

Aunque la Iglesia del Nazareno participaba en ministerios sociales, se daba cuidadosa atención a cómo estos ministerios se relacionaban con la misión e identidad de la iglesia. Las declaraciones presentes en el Manual acerca del aborto, la pornografía, la discriminación, la responsabilidad al pobre, y VIH/SIDA, sugiere que la iglesia comprende que el cristiano debe estar más involucrado en casos sociales de lo que sugiere Widmeyer. La pregunta es: ¿Cuál es la relación propia entre la santidad y el ministerio

Notes

social?

Notas

La preocupación sobre asuntos éticos y estilo de vida se relaciona con la Iglesia del Nazareno proclamando el mensaje de santidad y entera santificación. En el artículo “El Objetivo Nazareno” del *Heraldo* del 5 de julio, 1933, el superintendente general Goodwin explica la razón fundamental de la preocupación por estos asuntos. Él escribe:

“El objetivo, entonces, del movimiento nazareno es la formación de un carácter santo. No hemos inaugurado un movimiento de reforma en costumbres o vestuarios, ni en formas o formalidades —más bien, es un evangelismo que promueve la transformación del ser entero en un hombre santo o una mujer santa y que irradia la vida divina en todos los departamentos de una vida santa. Dios refina la naturaleza y el hombre ejerce este refinamiento en pensamiento, palabra y obra... Por lo tanto, predicamos santidad para profundizar la convicción del pecado para que el hombre pueda aceptar la promesa de Dios de liberarlo del pecado. Predicamos santidad para que los creyentes puedan establecerse en la plenitud de la bendición. Predicamos santidad para prosperar en el crecimiento en la gracia, para que los creyentes se fortalezcan en la gracia que es en Cristo Jesús”.

El énfasis sobre la formación de un carácter santo y la transformación del ser entero, lleva a la iglesia a luchar con asuntos de estilo de vida y llama a los nazarenos a acciones de compasión social. La santidad afecta su vida personal y cómo responde a las necesidades del mundo. Pero las acciones de compasión social no deben reemplazar el énfasis sobre la misión de proclamar la entera santificación. Esperamos que, el ministerio social sea una manera de proclamar este mensaje. La falta de involucrarse uno mismo en las necesidades sociales del mundo puede ser causa de que algunos duden del valor o la relevancia del mensaje de entera santificación.

Normas de estilo de vida

Al hacer una política sobre asuntos éticos y estilo de vida, la iglesia frecuentemente ha escogido protegerse a sí misma contra dos fuerzas opuestas. La fuerza de un grupo empuja a la iglesia hacía el legalismo. La otra, usualmente la cultura general, pide pocos límites, si acaso algunos, sobre su conducta. Estos principios surgieron en los Estados Unidos mientras que la iglesia trabajaba a través de asuntos de estilo de vida tales como albercas públicas (natación), baile, diversión, deportes, alcohol, y tabaco.

Baños públicos (piscinas)

Un vistazo de cómo la iglesia forma una política en respuesta a estas dos fuerzas se encuentra en la acción de la Asamblea General de 1928 en su consideración de la legislación tratando con baños públicos o natación. En esta discusión, la iglesia intentó definir el significado de modestia en el

Notas

vestido en una situación cultural en particular, un asunto considerado por los cristianos en cada cultura. La recomendación pedía que el baño público, o la natación pública de hombres y mujeres juntos, fuera enlistada en las Reglas Generales con otras diversiones para ser evitadas. El grupo legalista simplemente quería eliminar cualquier natación pública de hombres y mujeres juntos. La cultura general peleó por algunos limitantes solamente.

La acción tomada por la iglesia intentó resistir la presión de ambos grupos. Primero, la iglesia reemplazó el baño público con la frase baño público promiscuo. Esto cambió la discusión de una prohibición general en contra de las albercas para hombres y mujeres a formas inapropiadas de dicha actividad. Segundo, ubicaron la declaración en el Apéndice, en vez de la sección de las Reglas Generales. R.T. Williams explicó que la colocación en la sección del Apéndice permitió a la Asamblea el tocar el asunto sin hacer de ello una prueba para la membresía.

Aquellos que leían la declaración después de 50 o 75 años podrían encontrar extraña la expresión baño promiscua por la razón que no comprendemos el contexto de este asunto y lo que se intentó con este cambio de palabras y la colocación de la declaración. En vez de regular toda la actividad, la Asamblea intentó señalar a un comportamiento en particular que no estuviera en armonía con la modestia cristiana. La santidad rechaza el legalismo al no regular la actividad en su totalidad, pero también rechaza el liberalismo al discutir que los límites no existen.

El asunto considerado por cualquier cristiano sería el significado de modestia para un cristiano en nuestra propia cultura. La declaración del *Manual 2001* en el Apéndice acerca de “Actividades recreativas de albercas públicas” se refiere directamente al principio general de modestia: Recordamos a nuestra gente acerca de nuestro concepto tradicional de ‘modestia como conviene a la santidad’ y les animamos a que el juicio cristiano sea ejercitado en los asuntos de albercas o playas en lugares públicos”. Sin indicar legalísticamente lo que es inmodesto, la declaración hace un llamado a los cristianos a aplicar el principio a esta actividad.

Baile y diversión

Dos asuntos que han sido revisados a través de los años, han sido las declaraciones concernientes a la industria del baile y la diversión. Primero, examinemos el baile. En las uniones del 1907 y 1908, la iglesia enlistó dentro de las Reglas Generales que deberíamos evitar ir al salón de baile. Parte de la motivación para esta regla pudiera ser vista en este comentario del artículo del *Heraldo* de 1926, “El estatus social de baile”:

“En “El estatus social del baile”: “Era la comunidad rural donde fuimos criados, cuando los miembros de la iglesia bailaban, bailaban ‘fuera de la iglesia’”. Es decir, Normalmente no bailaban hasta que habían

hecho la decisión de dejar de profesar el cristianismo y dejaban la membresía de la iglesia de la denominación a la que pertenecían”.

Esta declaración de prohibición sobre “el salón de baile” permaneció en las Reglas Generales hasta 1976 cuando fue modificada la declaración a una declaración más general de que lo que se debería evitar son las “diversiones que deshonren a Dios. En ese mismo año se adoptó una Regla Especial que decía que uno debería evitar “toda forma de bailes sociales. Entendemos que tales acciones tienden a destruir las inhibiciones propias y la reserva entre los sexos. En 1993, ésta se modificó para que dijera “todas las formas de baile que desvían el crecimiento espiritual y destruyen las inhibiciones morales y la reserva apropiadas”.

Estas tres declaraciones enseñan el cambio de opiniones desde 1907 hasta 1993 fue de una forma de prohibición en contra del lugar donde se bailaba, hasta el mismo baile social, y hasta las formas de bailar que impactaran negativamente el carácter cristiano. El Apéndice se dirigió a un asunto relacionado. En 1952 la Asamblea tomó una postura en contra de los “bailes folclóricos o modernos”. A través de los años, la prohibición se extendió a aquellas actividades conducidas en las escuelas locales. En 1993, la Asamblea no continuó con la declaración. En cualquier cultura, la pregunta es: ¿Cómo afecta el cristianismo de uno el participar en los bailes?

Los asuntos relacionados con la diversión —desde las películas, a la televisión hasta el Internet— recibieron bastante atención en el siglo XX. Desde los inicios de la década de los 1920, la iglesia general comenzó a considerar la posición que los cristianos deberían tomar en cuanto a las películas como manera de diversión. Las preocupaciones aparecieron en el *Herald of Holiness* acerca de la promoción de la “apelación sexual” en las películas. Los autores rechazaron el argumento de los productores de que las películas solamente daban lo que la gente pedía. Con la década de los 1930 vino el boicot de las películas por la iglesia. En 1936 el *Herald of Holiness* explicó así:

“Nuestra gente tiene que tomar una postura intransigente en contra de estas corporaciones tan peligrosamente influyentes, cuyo único fin es la avaricia y la ganancia con total indiferencia de la guerra moral en nuestro país. Nosotros, como iglesia, no puede correr el riesgo de querer distinguir entre una película buena y una mala”.

En la década de 1950, la iglesia debatió acerca de cómo debe responder el cristiano a la televisión. Algunos querían que se prohibiera totalmente cualquier uso de este medio de comunicación. Esta discusión se tuvo en la Asamblea General de 1950. El liderazgo de la iglesia se opuso a una prohibición total sobre la televisión porque quería guardar a la iglesia de tomar una dirección legalista en cuanto a la manera de vivir. La posición tomada por la Asamblea General y reportada en el *Herald of Holiness* fue la siguiente:

Notas

“Pedimos entonces a nuestros líderes y pastores que den un énfasis fuerte en los periódicos y desde los púlpitos sobre aquellas verdades fundamentales que desarrollaran el principio de discriminación entre lo bueno y lo malo que se puede encontrar en estos medios de comunicación”.

Este asunto salió a la superficie en las décadas de los 1980 y 1990 con la intención de modificar la posición de la iglesia en cuanto a las películas. Con el tiempo, en la década de los 1990, se adoptó una medida que parecía poner a la iglesia a favor de la discriminación en la selección personal de películas individuales en vez de un boicot directo a la industria misma. Puesto que la iglesia tenía un compañerismo internacional y la distribución de películas era mundial, esta norma impactó a creyentes a través del mundo. La dificultad con la norma de la década de los 1930 vino con el desarrollo de otros sistemas de diversión como las grabadoras de videocasetes, televisión por cable, y la Internet. Entonces, la propuesta hecha en la década de los 1990 sonaba muy parecida a la que se había adoptado en cuanto a la televisión en la década de los 1950, una regla de discriminación personal.

En esa larga historia de la reflexión de la iglesia sobre este asunto, dos diferentes, pero muy significativas conclusiones se sacaron y se aplicaron. En la década de los 1930 la iglesia sabiamente reconoció que la corporación detrás de la industria debería hacerse responsable por su producto. Principiando en la década de los 1950 la iglesia sacó un principio diferente, pero de igual importancia que la que se tenía que enseñar a la membresía, como hacer buenas decisiones cuando se enfrentaba con situaciones que resaltaban por el avance tecnológico. El principio bíblico es de auto-control. La pregunta sigue en pie: ¿Qué impacto tiene el cristianismo en la elección de nuestras diversiones?

Deportes

Los deportes tienen un papel muy significativo en muchas culturas a través del mundo, especialmente en el fútbol soccer y las olimpiadas. En Estados Unidos entre 1940 y 1960, la iglesia luchó sobre las directrices que se habían de dar a los cristianos sobre este asunto. El asunto surgió primeramente respecto a los deportes en los colegios de la iglesia. En la década de los 1940, se abogó por la regla de que solamente los deportes internos serían conducidos en los colegios nazarenos. Sin embargo, para finales de la década de los 1950 y a principios de la década de los 1960, trajeron resoluciones a la asamblea que permitieron que los colegios participaran en deportes entre escolares. En varios casos, esta ya era la política actual del colegio.

La asamblea de 1964 adoptó una regla sobre los deportes que permitió que el Departamento de Educación hiciera las decisiones. Desde la década de 1960 se desarrolló en los colegios nazarenos un movimiento por una

Notas

participación más activa en los deportes, que en la actualidad era igual que la expansión del papel de los deportes en la cultura y la sociedad. La opinión ha cambiado a tal grado que en la Asamblea de 2001, el párrafo acerca de los deportes en el *Manual* no fue restaurado en el Apéndice. Esto sugiere que el asunto ya no se debate activamente, sino que el deporte forma parte aceptable de la cultura de la iglesia. La pregunta sigue: ¿Qué lugar deben tomar los deportes en la vida del cristiano?

El licor y el tabaco

La manera en que la cultura responde a ciertos asuntos impacta la manera en que la iglesia es vista por una cultura particular o una sociedad. Por ejemplo, dos asuntos que fueron tratados de igual manera en la Iglesia del Nazareno, recibieron diferente tratamiento en la cultura de los Estados Unidos. Desde el principio de su historia, la Iglesia del Nazareno ha tomado una postura en contra del uso del tabaco y el consumo de las bebidas alcohólicas. Desde 1989 el Apéndice ha incluido una declaración contra el consumo de alcohol socialmente. La Asamblea de 2001 reafirmó la posición de la iglesia de abstenerse del alcohol. En estos dos casos la iglesia ha argumentado a favor de tomar acción política y económica en contra de estas industrias.

En la mayor parte del siglo XX, la iglesia en Estados Unidos estaba en desacuerdo con la cultura en cuanto a estos dos asuntos. Sin embargo, un cambio en la cultura de los Estados Unidos acerca del tabaco comenzó en la década de los 1960. La cultura lentamente apoyó una política de abstinencia. La posición de la Iglesia del Nazareno en Estados Unidos se encuentra en la corriente principal de la cultura. En otras regiones del mundo, donde el fumar todavía es culturalmente aceptable, la posición de la Iglesia del Nazareno puede poner en ridículo a los nazarenos. Lo que es más, en cuestiones de bebida social la iglesia permanece en desacuerdo con la norma de cultura general en los Estados Unidos.

Globalización

Desde el principio, el compañerismo Nazareno tuvo la visión de un compañerismo global. Vemos esto en el trabajo misionero de cada uno de los primeros grupos en Estados Unidos. Lo vemos en las declaraciones y acciones de aquellos que desearon un trabajo misionero. Lo vemos en el deseo de unirse con grupos de la Gran Bretaña. Lo vemos también en el avivamiento mundial de 1922. Desde el principio el enfoque estuvo sobre misiones en un cuadro mundial. Como resultado de este énfasis, para la década de los 1990, la iglesia en realidad tenía más miembros fuera de los Estados Unidos.

La misión global está conectada a la entera santificación. Una de las razones para una misión mundial fue para poder llevar este mensaje por todo el mundo. Fuimos uno de los pocos grupos que entendieron el mensaje

mismo de la santidad y que proclamaron la entera santificación. Así es que este fundamento teológico nos impulsó hacia adelante para predicar y enseñar lo que otros no predicaban ni enseñaban. La santidad resultó en un evangelismo agresivo en Estados Unidos y a través del mundo.

La globalización se ve en las fusiones y el evangelismo mundial. Tres iglesias de diversas partes de Gran Bretaña se unieron a la Iglesia del Nazareno en 1915 y en la década de los 1950. La actividad misionera comenzó en India antes de 1908 por cada una de las iglesias estadounidenses, en América Latina en lugares como México y Guatemala para 1904, sur África y Asia para la década de los 1920. Para 1927, La Iglesia del Nazareno tenía iglesias en la Gran Bretaña, África, Argentina, Perú, India, China, Guatemala, Japón, México y Palestina/Siria.

Los años de la depresión en la década de 1930 trajo privación a quienes servían a través del mundo y hubo dificultad para financiar las misiones. El crecimiento de la iglesia en las décadas de 1920 y 1930 fueron buenas noticias porque ahora habría más bolsillos de donde sacar para sostener los programas misioneros. El programa misionero avanzó en un mundo de posguerra en las décadas de 1950 y 1960. Sin embargo, la verdadera globalización de la Iglesia del Nazareno comenzó en la década de 1970. En la Asamblea General de 1972 se tomaron pasos para mover la estructura y el nombre de la iglesia hacia un compañerismo internacional con la proposición de que los distritos de áreas misioneras tenían que ser representados en toda organización legislativa de la iglesia. En 1976 se crearon las zonas intercontinentales, siendo estos pasos concretos tomados para hacer posible la realización de una iglesia regional. En 1980, estas zonas vinieron a ser seis regiones de la iglesia.

En las décadas de los 1980 y 1990, este concepto de una iglesia global se estudió a través de dos comisiones de la Asamblea General: primero, la Comisión de la Internacionalización de la Iglesia, y después la Comisión de Iglesia Internacional. Uno de los asuntos significativos en la asamblea general de 1997 giró alrededor de cómo gobernar en la asamblea con tan grande número de delegados. Así que, cuando estaba por reducirse el número de delegados votantes, surgió un debate sobre la representación apropiada de los delegados. También se asentó el principio de “una iglesia, una doctrina, un gobierno y una política”.

En 2002, en Guatemala, la iglesia celebró la primera conferencia teológica internacional fuera de Estados Unidos. Mujeres y hombres de todo el mundo trataron asuntos pertinentes de la iglesia.

Para 2002, la estructura gubernamental de la iglesia se había dividido en quince regiones: África, Asia-Pacífico, Canadá, El Caribe, Central de EUA, Este Central de EUA, Oriental de EUA, Eurasia, México-América Central, Norcentral de EUA, Noroccidental de EUA, Sudamérica, sureste de EUA, surcentral de EUA y sureste de EUA.

Notas

Notas

Un resultado indirecto del enfoque en las misiones en el período de 1930 a 1980, fue que mucho del énfasis sobre el ministerio de compasión cambió de preocupación por las necesidades sociales en casa, a las necesidades sociales en el resto del mundo. Los nazarenos se involucraron en el cuidado médico y la educación mientras llevaban el evangelio de santidad al mundo.

Se hicieron algunos intentos en áreas limitadas del mundo como Haití, para mejorar la condición económica. La pasión por las misiones dio lugar a un programa para mejorar las condiciones sociales, juntamente con la predicación del mensaje del evangelio de entera santificación. Cuando la gente sufre hambre en Haití y cuando viene el sufrimiento de los terremotos en Guatemala, la iglesia ha respondido a las necesidades de los dolidos. El evangelismo y la compasión social van juntos.

En otro ministerio, el de Trabajo y Testimonio, los miembros individuales de las iglesias llevan a cabo el matrimonio de la santidad y la compasión social mientras viajan a diferentes áreas del mundo para, a menudo, hacer trabajo de construcción y prestar otros servicios a los necesitados. En los últimos 20 años, la iglesia ha realizado una vez mas, que el ministerio de compasión tiene que fluir de la santidad en las iglesias locales al igual que en el campo misionero. Esto ha resultado en un avivamiento de interés por el ministerio social dentro de la iglesia local en los Estados Unidos al igual que en el resto del mundo. La transición hacia una verdadera iglesia global levanta muchas cuestiones. La participación en el poder y escuchar a gente de diferentes culturas discernir el significado de la santidad y la entera santificación se vuelve crítico para la iglesia.

- La participación en el poder se refiere a representación en la Asamblea General y en la Junta General.
- La participación en el poder también se refiere al desarrollo de líderes locales en todo nivel de liderazgo en las áreas del mundo.
- La participación en el poder significa el desarrollo de sistemas educativos que permiten que los creyentes participen en un diálogo concerniente a la teología y la misión de la iglesia.

Traducir el significado de la teología de santidad, especialmente la entera santificación a varias culturas pide una continua conversación entre los nazarenos a través del mundo. Ser una iglesia global también significa tratar asuntos éticos de santidad y estilo de vida en cada cultura del mundo y descubrir lo que eso quiere decir.

Las mujeres en el liderazgo ministerial

El papel de las mujeres en el liderazgo ministerial ha cambiado en los últimos cien años. Sin embargo, la Iglesia del Nazareno no siempre ha estado de acuerdo con la población general y su propia herencia en este asunto. Al principio del siglo XX, la iglesia en los Estados Unidos dio oportunidades para las mujeres en el ministerio. Esto se puede ver en los

artículos del *Herald of Holiness* que resaltaban el trabajo de las mujeres en la Iglesia del Nazareno.

El 8 de octubre de 1919 encontramos estas palabras sobre “Las Mujeres de la Quinta Asamblea General”:

“Del Norte y del sur, del oriente y occidente- mujeres santas de la Iglesia del Nazareno Pentecostal han venido a esta trascendental Asamblea de la iglesia representando actividades tan amplias y diversas como las de nuestros varones. Hay aquí pastoras y evangelistas, predicadoras licenciadas y diaconisas, misioneras y maestras de nuestras instituciones educacionales, esposas de nuestros superintendentes Generales y Distritales -mujeres con corazones santos, con espíritus de sacrificio propio, caras radiantes, testimonios lagrimosos, y una visión nacida de Dios, para este gran trabajo – llenando sus almas”.

A Un artículo en el *Heraldo* de noviembre de 1923 sobre “La Iglesia y las Mujeres” nota y aprueba que “desde su principio la Iglesia del Nazareno ha reconocido la elegibilidad de las mujeres a todo encargo y oficio en la iglesia”. El autor defiende la posición de la iglesia basado en Gálatas 3:28 de que todos son uno en Jesucristo.

Un ejemplo de mujeres activas en el liderazgo de la iglesia, en las décadas de 1930 y 1940, fue la Rda. Agnes White Diffie, pastora de la Primera Iglesia del Nazareno de Little Rock, una de las iglesias más grandes de la denominación. En el *Herald of Holiness* del 22 de Noviembre, 1933, el superintendente General Chapman usó su ministerio como ejemplo del crecimiento de la Iglesia del Nazareno en iglesias ya establecidas. La Primera Iglesia de Little Rock había tenido un aumento de 149 miembros en ese año eclesiástico. El Dr. Chapman citó el informe pastoral de la Rda. Diffie para ilustrar cómo una iglesia establecida puede crecer y triunfar. El folleto del aniversario de los 30 años de la Primera Iglesia de Little Rock nota que la membresía aumentó de 227 a 623 en siete años. También aprendimos que ella tenía un programa radial en la estación KARK con emisiones los domingos y cada día.

Otro ejemplo es Olive M. Winchester, quién fue reconocida en un artículo del *Herald of Holiness* de septiembre de 1933, como la primera dama en el mundo de matricularse y sacar un Bachillerato en Divinidades en Glasgow Divinity School, de obtener una Maestría en Teología Sistemática en Pacific School of Religion, de obtener un Doctorado en Teología de Drew Theological Seminary, y de que en cada uno de estos casos, ella se estaba preparando para ser líder y maestra en Literatura Bíblica.

El papel activo de la mujer en el liderazgo de la iglesia declinó en Estados Unidos después de la guerra, al desarrollarse en la iglesia una política informal similar a la de la cultura corriente, de que el lugar de la mujer es en su hogar más bien que en el púlpito. Aún en la década de los 1960,

Notas

Notas

cuando la cultura predominante comenzó a abrir más oportunidades para las mujeres, la Iglesia del Nazareno tenía menos mujeres en el ministerio que las que tenía en sus primeros años. Quizá una razón de esto es la influencia de los grupos fundamentalistas que no permiten que las mujeres sean ordenadas como ministros. Aun tan reciente como 1997, los informes de la iglesia indicaron que solamente el 2% de los pastores en Estados Unidos era femenino y solamente el 8% del total de todos los ministros era femenino.

Para la década de 1990, la iglesia comenzaba a volver hacia atrás a su herencia, afirmando el papel de la mujer en el liderazgo ministerial de la iglesia. Parte de esto se puede ver en el vídeo *Avivados por Amor* y en la acción de la Asamblea General de 2001 de apoyar a las mujeres en el ministerio. También, un gran número de mujeres están respondiendo al llamado y se están preparando para el ministerio en los colegios y universidades denominacionales. ¿Abrirá la iglesia local sus puertas para permitirles cumplir con el llamado de Dios?

La iglesia ha basado su apoyo a las mujeres en el ministerio sobre el mismo principio de democracia de que Dios llama a hombres y mujeres al ministerio. Si Dios llama, entonces las mujeres tienen que responder y la iglesia tiene que encontrar un lugar para su oficio. La declaración en el Apéndice del Manual afirma que las mujeres tienen el derecho de ser elegidas y asignadas a puestos de liderazgo dentro de la iglesia.

La gracia salvadora de Dios quiere decir que ninguno será considerado inferior en base a su “estado social, raza, o sexo”. Notando algunos pasajes en las Sagradas Escrituras que parecen restringir el derecho de la mujer al liderazgo dentro de la iglesia, la declaración contiene que estos pasajes no deben tomar precedencia sobre otros que apoyan la participación femenina. Concluye con el comentario de que limitar el papel de la mujer en el ministerio “es incompatible con el carácter de Dios que se presenta en toda la escritura”.

Stan Ingersol explica parte de la razón fundamental de por qué Bresee apoyó la ordenación de las mujeres: Bresee insistió en que un ministerio que incluye a las mujeres es apostólico, mientras que uno que no es inclusivo, no es apostólico. La escritura clave fue Hechos 2:16-17. Las mujeres eran elegibles para todo oficio en la nueva iglesia, pero el asunto esencial con respecto a su ordenación no fue la democracia ni la justicia social sino lo apostólico. Hombres y mujeres comparten la proclamación del evangelio en la iglesia que se mueve bajo el poder del Espíritu Santo. Stan Ingersol, “They Shared a Dream,” en “Denominational Identity,” Wesley’s Horse (primavera 2002), www.wesleyshorse.org, 2.

En abril del 2002, la Iglesia del Nazareno tuvo una conferencia teológica en Ciudad Guatemala, Guatemala. Los amplios temas discutidos en esta reunión fueron memoria, misión, santidad y esperanza. Una conferencia de esta naturaleza permite la conversación sobre la misión de la iglesia por

individuos de diversas culturas del mundo. Hay esperanza que al compartir de esta manera, lleguemos a un mejor entendimiento de la misión de la iglesia y del compromiso que juntos hacemos a ella.

Una de las monografías presentó un estudio limitado sobre el entendimiento de la misión de la iglesia por estudiantes en colegios nazarenos. Este estudio plantea la pregunta de la efectividad de la iglesia en pasar su misión de una generación a otra. La lección 3 presentó cómo los primeros fundadores comenzaron esta organización (incluyendo los colegios) para proclamar el mensaje de entera santificación y santidad. Un asunto importante para la Iglesia del Nazareno siempre será que si la presente generación continuará la misión que la iglesia asentó para sí misma en el principio.

Los primeros nazarenos no permitieron que las diferencias en el modo de bautizar y teorías mileniales fueran cuestión de división en la iglesia para que este mensaje de entera santificación pudiera ser predicado.

Aplicación

1. Lea en el *Manual* las secciones que tratan con los asuntos de estilo de vida:

- Pacto del carácter cristiano
- Pacto de la conducta cristiana

Notas

EXAMEN – Sesión 4

1. ¿Cuál de los siguientes asuntos NO reflejan la identidad y herencia de la iglesia?
 - A. ética y estilo de vida
 - B. globalización
 - C. mujeres en el liderazgo ministerial
 - D. fundamentalismo

2. La Iglesia del Nazareno responde en su libro de disciplina, el *Manual*, a muchos asuntos culturales acerca del comportamiento.
 - A. Cierto
 - B. Falso

3. El Apéndice del *Manual* permite a las asambleas individuales a tomar alguna postura en asuntos que no sean cuestión de membresía.
 - A. Cierto
 - B. Falso

4. Los nazarenos creen que la santidad debe evidenciarse a sí misma en _____.
 - A. sentir pena por los pobres
 - B. acciones concretas de servicio hacia los pobres
 - C. creación de agencias de servicio social dentro de la iglesia
 - D. igualdad de bienes y salario

5. La posición actual de la Iglesia del Nazareno con relación a la industria cinematográfica es _____?
 - A. declarar un boicot a la industria
 - B. hacer de la asistencia un asunto de discriminación personal entre la diversión buena y mala
 - C. permitir que las películas sean vistas solamente en la TV, pero no en la Internet

6. El siguiente fue una declaración en el 1952 concerniente a la televisión: Hacemos un llamado a nuestros líderes y pastores a dar un fuerte énfasis en nuestras publicaciones y desde nuestros pulpitos a tales verdades fundamentales al desarrollarse el principio de discriminación entre lo malo y lo bueno que se encuentra en estos medios.
 - A. Cierto
 - B. Falso

7. La misión global de la Iglesia del Nazareno siempre ha estado conectada a proclamar el mensaje de la entera santificación y santidad.
 - A. Cierto
 - B. Falso

8. Para poder mover la iglesia hacia una comunión internacional, las

Notas

Asambleas Generales de 1972 y 1976 _____.

- A. propusieron que los distritos de las áreas de misión estuvieran representadas en todos los organismos legislativos
- B. cambiar el nombre oficial de la iglesia
- C. llevar a cabo una conferencia teológica internacional fuera de los EUA
- D. crear zonas intercontinentales (regiones)
- E. A, C, D

9. La iglesia basa su punto de apoyo al ministerio de las mujeres en el mismo principio de democracia en el cual Dios llama a hombres y mujeres al ministerio.

- A. Cierto
- B. Falso

10. Desde sus inicios, la Iglesia del Nazareno ha reconocido la elegibilidad de las mujeres para cada orden y oficio en la iglesia.

- A. Cierto
- B. Falso

Guía de discusión para el instructor y el participante

Prepárese para discutir los siguientes con su mentor.

1. Piense acerca y enlista algunos asuntos claves acerca del estilo de vida para la iglesia (como denominación) para establecer una posición en el mundo actual.
2. ¿Cómo puede la iglesia ayudar a los nazarenos a comprender el mensaje de la entera santificación y la vida santa, y aún más importante, cómo puede la experiencia de la entera santificación ser una realidad para los nazarenos alrededor del mundo?
3. ¿Por qué cree usted ha sido difícil para los mujeres el tener acceso a puestos de ministerio dentro de la iglesia? ¿Cómo pueden las mujeres ser apoyadas en continuar con su llamado? ¿Cómo se siente su iglesia local acerca de las mujeres siendo ministros?
4. ¿Cuál sería un razonamiento para la existencia de la Iglesia del Nazareno para alguien quien no pertenece a la iglesia?
5. ¿Cómo podemos inculcar un amor por el llamado a santidad a nuestro pueblo hoy en día?

Notas