

Guía para líderes
La práctica de la resurrección:
El Evangelio de Marcos y el discipulado radical

Janet Wolf

Recursos complementarios especiales

Denise Smartt Sears

© 2019 United Methodist Women. Todos los derechos reservados.

United Methodist Women,
475 Riverside Drive, Room 1501,
New York, NY 10115
www.unitedmethodistwomen.org

Esta Guía para líderes y material del mismo se pueden reproducir sin adaptaciones para fines no comerciales, siempre y cuando aparezca la siguiente nota junto al material extraído:

“Tomado de la *Guía para líderes de La práctica de la resurrección: El Evangelio de Marcos y el discipulado radical* © 2019 United Methodist Women. Todos los derechos reservados.

Usado con permiso”. El material del libro protegido por derechos de autor no puede ser reproducido sin autorización del portador de esos derechos.

Todas las citas bíblicas, salvo que se indique lo contrario, son tomadas de la *Santa Biblia*, versión Reina–Valera, revisión 1995.

Extractos del *Libro de Resoluciones de la Iglesia Metodista Unida—2016*.
Copyright © 2016 de la Casa de Publicaciones de la Iglesia Metodista Unida.
Usado con permiso.

Propósito de Mujeres Metodistas Unidas

La unidad organizada de Mujeres Metodistas Unidas es una comunidad de mujeres cuyo propósito es conocer a Dios y experimentar libertad en la totalidad de sus vidas por medio de Jesucristo; desarrollar un compañerismo creativo y de apoyo, y extender los conceptos de misión mediante la participación en los ministerios globales de la iglesia.

La visión

Convertir la fe, la esperanza y el amor en acción a favor de mujeres, niñas, niños y jóvenes en todo el mundo.

Vivir la visión

Brindamos oportunidades y recursos para crecer espiritualmente, profundizar nuestras raíces en Cristo, y poner nuestra fe en acción.

Nos organizamos para crecer, con estructuras flexibles que facilitan la eficacia del testimonio y de la acción.

Capacitamos a mujeres y a niñas en todo el mundo para que sean líderes en comunidades, organizaciones, lugares de trabajo, gobiernos e iglesias.

Trabajamos a favor de la justicia por medio del activismo y del servicio compasivo para modificar políticas y sistemas injustos.

Proveemos experiencias educativas que conducen al cambio personal, con el objetivo de transformar el mundo.

{ ÍNDICE DE CONTENIDOS }

Introducción	5
Sesión 1: La fe que se puede ver	11
Sesión 2: Enfrentar a los poderes: Liberación y vida	19
Sesión 3: La economía del día de reposo.....	27
Sesión 4: La práctica de la resurrección.....	35
Apéndice	43
Sesión complementaria especial.....	50
Acerca de las autoras.....	59

{ INTRODUCCIÓN }

El objetivo de este estudio de crecimiento espiritual, *La práctica de la resurrección: El Evangelio de Marcos y el discipulado radical*, es encontrar a Jesús como libertador y responder al llamado de Cristo al discipulado radical, para que podamos experimentar la libertad en la totalidad de nuestra vida por medio de Jesucristo y poner en práctica nuestra visión de la sociedad, que se basa en el reino relacional¹ de Dios.

Pero ¿qué pasa si este Jesús liberador no se ajusta a nuestras suposiciones de larga data sobre quién es Jesús y qué puede significar comprometerse con el discipulado en su nombre? El Evangelio de Marcos puede sorprendernos con su vehemente urgencia, con historias de conflictos intensos y escalada de violencia, y su insistencia en que no hay discipulado en nombre de Jesús sin una transformación personal y comunitaria radical.

Hay un videoclip de la BBC Three que comienza con un hombre joven blanco que ora en un santuario con escasa iluminación y vidrios opacos. Tiene un acento británico y está pidiendo ayuda a Jesús, le dice que está desesperado y no tiene a quién más recurrir. De repente aparece Jesús con luz eneguedora y palabras de consuelo: “Te escucho, hijo, siempre te estuve escuchando... he escuchado tu oración y vine en tu ayuda”.

Desconcertado por ese hombre negro con túnica y rastas que dice ser Jesús, el joven blanco exclama: “¡Tú no eres Jesús!”. Para subrayar su afirmación, señala el retrato de un Jesús de piel blanca, cabello rubio y ojos celestes que cuelga de la pared del santuario.

Jesús le explica que la Biblia es muy clara sobre el lugar donde nació, en el Medio Oriente, lo que hace imposible un Jesús de cabello rubio y ojos celestes. Señala que su historia debería ser una pista: haber sido arrestado por una turba de funcionarios molestos y azotado por un crimen que no había cometido. “Eso no le sucede a la gente blanca”, agrega Jesús.

El joven blanco parece perplejo, por lo que Jesús le pregunta: “¿Te gustaría que busque un Jesús blanco en mi lugar?”. “¿Podrías hacerlo?”, pregunta entusiasmado el joven blanco. Y Jesús responde: “¡No! ¡No hay un Jesús blanco! ¿Quieres mi ayuda o no?”.

El joven blanco considera la oferta, aceptando a desgano que le vendría bien la ayuda de ese Jesús. “Después de todo”, dice, “negro o blanco, ambos somos cristianos, ¿verdad?”. El último comentario proviene de Jesús: “Supongo que no es el momento para decirte que soy judío”.²

Este estudio nos invita, como lo hace el Evangelio de Marcos, a un camino con el Jesús que es judío, miembro de un pueblo sistemáticamente oprimido que vive con la espalda contra la pared.³ Este Jesús no encaja con muchas de las ideas populares de un mesías, de entonces ni de ahora. Como los criadores de cerdos y la gente del pueblo en Marcos 5:17, algunas personas suplicarán a este Jesús trastornador, perturbador, exigente que se vaya.

Este Jesús encarna las tradiciones proféticas más radicales, vive en y de la visión de Dios del *shalom*, el reino relacional de Dios, en contraste directo con y desafiando a los poderes violentamente opresivos del imperio. Una y otra vez el Evangelio de Marcos nos anima a encontrar a ese Jesús liberador desde la posición de aquellos que han sido oprimidos por sistemas y estructuras, teologías y prácticas. Se nos invita a compartir no con los poderosos y privilegiados, sino con quienes son atacados día tras día por esos poderes de dominación. Se nos invita a compartir con Jesús, quien expone los poderes de muerte del imperio y llama a los discípulos a practicar una fe que se puede ver. El Jesús que busca la justicia en un mundo de inequidad económica creciente, de ocupación política y económica violenta y de constante injusticia sistémica.

Esta guía para líderes está pensada para Misión u, pero se puede adaptar fácilmente para grupos pequeños como las clases de escuela dominical y círculos de estudio de libros, o para grupos más grandes como encuentros congregacionales y retiros de Mujeres Metodistas Unidas.

Esta guía pone el foco en la pedagogía de la liberación o educación transformadora: el aprendizaje que se da por medio del proceso de diálogo comunitario, más que en el modelo tradicional de maestro y aprendiz. En esta comunidad transformadora de sabiduría colectiva, todo el mundo es maestro y todo el mundo es aprendiz. El líder, por lo tanto, se define como un animador, alguien que procura generar vida, producir movimiento, o como facilitador, que ayuda a que el proceso fluya y para eso favorece un ambiente de aprendizaje en el que todos están invitados a ser participantes activos. La pedagogía de la liberación destaca el proceso sobre el producto, la apertura sobre la agenda lineal, el acompañamiento sobre el control. Esto requiere flexibilidad, creatividad, una escucha profunda, compasión y un indomable sentido del humor.

El estudio invita a los facilitadores a prepararse en una variedad de formas:

1. Comprometerse con una práctica diaria de meditación y oración, entendiendo que eso puede tomar muchas formas diferentes, incluyendo caminatas por el bosque, utilización de mantras u oraciones al ritmo de la respiración, abrir nuestra mente por medio de lecturas que sacuden, y música que llega al corazón.
2. Leer todo el Evangelio de Marcos varias veces, haciéndolo cada vez de una sola sentada. Mi amigo Theodore Jennings, anciano metodista unido, profesor de seminario, autor y distinguido erudito en Marcos, sugiere que luego de estas lecturas nos hagamos la siguiente pregunta: “¿Qué diríamos de Jesús si solo contáramos con esto, si esas fueran las únicas historias que nos llegaron?”.
3. Leer los pasajes bíblicos centrales para cada capítulo en *La práctica de la resurrección* antes de leer el contenido acerca de los pasajes. Eso les permitirá encarar las historias desde su propia experiencia e ideas y entonces, en conversación con este libro, explorar ideas y experiencias adicionales.

4. Leer el texto de crecimiento espiritual con un bolígrafo para anotar en los márgenes preguntas, ideas, y relacionar con otras fuentes mientras lee. Repasar el texto y observar partes que sean especialmente desafiantes, perturbadoras, útiles o importantes para ustedes.
5. Iniciar un diario donde puedan anotar reflexiones, figuras, historias o comentarios sobre su encuentro con los relatos de Marcos, especialmente historias de mujeres, y su encuentro con ese Jesús particularmente trastornador y exigente. Escriban sus respuestas a la sección de Reflexión personal: enfrentados con el discipulado radical, que se encuentra al final de cada capítulo.
6. Disponer una caja vacía cerca del lugar donde leen para reunir artículos, recortes de periódicos, tiras cómicas, fotografías y notas sobre documentales, videoclips, canciones, medios sociales de comunicación u otras fuentes que puedan ser útiles para organizar cada sesión.
7. Definir su ubicación social, nombrando su condición de ciudadano, ubicación geográfica, género, edad, educación, raza, etnia, familia de origen, condición económica, estado marital, identidad sexual, idioma, habilidades físicas; identifiquen aquello que les da privilegio, poder y posición en su ubicación. Piensen si son o no privilegiados por —o víctimas de— los sistemas y estructuras que los rodean. Por ejemplo, en mi ubicación, los blancos, de condición económica media a alta, de mediana edad, heterosexuales, varones, aptos físicamente (uno de mis amigos prefiere usar el término “taf”, transitoriamente aptos físicamente), con educación universitaria son los privilegiados, dotados de poder por los sistemas y las estructuras. Reflexionen sobre la forma en que su ubicación social afecta su manera de escuchar y responder al Jesús de Marcos.
8. Comprometerse con el proceso de estudio bíblico participativo. Si tienen poder y estabilidad económica, pueden hacerlo sin cambiar su ubicación social (aunque es infinitamente más poderoso si pueden reubicarse en grupos con quienes están en los márgenes), pero es muy recomendable incorporar las voces y los relatos de quienes tienen la espalda contra la pared, si no es en forma personal por lo menos a través de lecturas, videos, películas, poesía, música y otras formas de arte. Pongan a prueba este proceso de estudio participativo con una diversidad de textos.
9. Observar las señales de discipulado radical a medida que transcurran en este estudio participativo con el Jesús del Evangelio de Marcos. ¿Dónde encuentran lo siguiente en el texto de crecimiento espiritual y en el Evangelio de Marcos, y cómo puede eso definir el discipulado radical en nombre de Jesús? ¿Qué podría estar faltando en este listado?

El discipulado radical en nombre de Jesús incluye:

- Nutrir a la comunidad amada, encarnar la ruptura de límites, expresar el amor;
- Vivir como discípulos liberados y liberadores, encarnando personal y comunitariamente una fe que se puede ver;

- Practicar la proximidad y el compañerismo, escuchar y aprender de, dar forma al ministerio entre y con quienes son sistemáticamente oprimidos, más que ministrar *a o para*;
- Abrazar la salvación como una transformación radical personal y comunitaria aquí y ahora;
- Invertir en justicia en lugar de caridad; desenmascarar, identificar, comprometerse, confrontar, desafiar, demoler, dismantelar y transformar pública y colectivamente los sistemas y las estructuras, las teologías y las políticas, los imperios y las culturas de dominación y opresión en nosotros y en el mundo que nos rodea;
- Practicar la resurrección cada día, viviendo como compañeras y compañeros en el movimiento de Jesús, negándonos a tener complicidad o ser complacientes con los sistemas de dominación y muerte, negándonos a ser silenciados o descartados por esos sistemas.

Preparar la sala

Quizás usted no decide qué sala utilizará para sus sesiones, pero sin importar el lugar que le toque puede modelar el medioambiente como un espacio de bienvenida. Explore la sala antes de preparar nada, chequeando la acústica, los tomacorrientes, las conexiones de Internet (asegúrese que pueden conectarse fácilmente, según los videoclips o la música que desee utilizar), la iluminación, la temperatura, la disponibilidad para colgar cosas en las paredes o en las puertas, lugares potenciales para mesas donde colocar muestras o recursos. **Mujeres Metodistas Unidas tiene preparadas autorizaciones para reimprimir textos, pasar o proyectar la música y los videos que requieran las sesiones, el apéndice y la sesión complementaria. Durante los Tiempos de Encuentro, puede utilizar las canciones sugeridas o canciones de su propia elección solamente como música de fondo.**

Distribuya las sillas en un círculo con los recursos que pueden necesitar en algún lugar a mano. Coloque papel prensa o de afiche, caballete, marcadores y cinta adhesiva cerca de su asiento pero fuera del círculo. Coloque en cada silla un cuaderno para llevar el diario personal. En las tiendas se puede obtener bloc de papel para dibujar por menos de un dólar, y eso invitará a las y los participantes a comenzar a producir cubiertas para su diario durante la segunda sesión.

Disponga un altar o mesa de adoración en el centro del círculo, preferiblemente sobre una mesa baja y redonda cubierta con un mantel colorido. Comience con unos pocos elementos: podría ser una cruz, una candela a batería, un cuenco. Antes de cada sesión se puede ir agregando elementos a la mesa de adoración, incluyendo los aportes de las y los participantes.

Coloque una mesa o un estante para exhibir libros, revistas, artículos y otros recursos. Puede incluir libros de la bibliografía.

Destine una mesa esquinera en la que pueda ubicar todos los elementos artísticos: crayones, lápices de color, marcadores de trazo fino, tizas, bolígrafos, pegamento, cinta adhesiva, tijeras, papel obra, papel blanco, tableros, limpia pipas coloridos, y otros elementos para realizar artesanías, como revistas, periódicos, bloc de notas autoadhesivas y tarjetas de fichero. Prepare un espacio en la pared con lugar para colgar afiches y notas autoadhesivas para los puntos siguientes del proceso:

- **Practicar el asombro:** Las y los participantes serán invitados a compartir “señales y maravillas” específicas en cada sesión, de manera que la lista crecerá. Una alternativa puede ser un cuenco sobre la mesa de adoración con tiras de papel en blanco para que la gente pueda escribir su asombro y colocarlo en el cuenco; puede invitarlos a llevarse una tira de papel al final de cada sesión.
- **Desaprender y soltar:** Se invitará a identificar concretamente lo que piensan que deben desaprender y cómo lo soltarán.
- **Resistir para sanar/sanar para resistir:** Se invitará a identificar las formas concretas en que eso está ocurriendo.
- **Palabras clave definidas en la Introducción:** Se invitará a explorar el significado de “reino relacional”, “justicia”, “liberación/salvación”, “discipulado radical”. Se pedirá que anoten breves descripciones después de cada una.
- **Espacio libre:** Se invitará a compartir preguntas, dificultades y puntos que esperan se incluyan en la discusión, escribiéndolos en este espacio.

Lista de elementos para cada sesión

Los elementos siguientes deberán estar a disposición en cada una de las cuatro sesiones:

- Papel prensa o afiche; caballete
- Marcadores
- Cinta adhesiva
- Diarios personales y bolígrafos (uno por cada participante)
- Libros y otros recursos para las sesiones
- Altar/mesa de adoración y elementos acompañantes
- Elementos artísticos: marcadores, crayones, lápices de colores, tijeras, tizas, bolígrafos, pegamento, cinta adhesiva, papel obra, papel blanco, cartón, limpia pipas coloridos, revistas y periódicos para cortar, bloc de notas autoadhesivas y tarjetas de fichero.

Diseño de la sesión

Las sesiones de esta guía están diseñadas para encuentros de dos horas. Cada sesión incluye: pensamientos para enfoque, meta de la sesión, lista de elementos, y notas de preparación seguidas de un esquema para el programa mismo, que incluye un momento de encuentro, círculos de apertura y cierre, sugerencias para la adoración, opciones para encarar los textos y posibilidades concretas para la práctica personal y comunitaria del discipulado radical, además de tareas/preparación para la siguiente sesión. El Apéndice también provee una letanía optativa o lectura para cada sesión que pueden utilizar para cerrar el tiempo compartido.

También se incluye una sesión complementaria especial. Esta sesión de dos horas provee contenido complementario útil para dinamizar el estudio del texto, y se puede adaptar fácilmente para un contexto de iglesia.

REFERENCIAS

1. Por favor observe el uso de la expresión “reino relacional” en lugar de “reino”, el término tradicional. Esta expresión fue acuñada por Ada María Isasi-Díaz. Destaca la condición de relación, la comunidad y la equidad como la base del reino de Dios.
2. “There Is No White Jesus”, *Famalan*, British Comedy Guide, videoclip de BBC Three, 1:58 minutos, acceso del 12 de abril de 2018, comedy.co.uk/tv/famalam/videos/15832/there_is_no_white_jesus.
3. Howard Thurman: *Jesus and the Disinherited* [Jesús y los desheredados] (Boston: Beacon Press, 1996; publicado antes por Abingdon Press, 1949), 11.

SESIÓN 1

La fe que se puede ver

Pensamientos para enfoque

Utilicen las citas tomadas de partes de *La práctica de la resurrección* para enfocar su mente y su corazón en el tema para esta sesión.

No sabemos quién escribió Marcos. Theodore Jennings, anciano de la Iglesia Metodista Unida, teólogo, y profesor de seminario, prefiere usar un pronombre femenino cuando se refiere al escritor anónimo de Marcos, sabiendo que a pesar de que no podemos saber quién fue el escritor, sí sabemos que muchas mujeres acompañaron a Jesús desde el comienzo y hasta el fin de su viaje. Jennings escribe que las mujeres con demasiada frecuencia “fueron consideradas invisibles y anónimas en nuestra historia centrada en varones, nuestro liderazgo eclesiástico masculino, nuestras instituciones académicas y eruditas de predominio masculino. Así, el pronombre ‘ella’ cumple perfectamente la función de designar a alguien que deliberadamente escogió esto, el grupo de mujeres, el anonimato, incluso en la comunidad de Cristo”.¹ Siguiendo la perspectiva de Jennings, usaré el pronombre “ella” para el escritor de Marcos como un recordatorio de las diversas maneras en que silenciamos, descartamos e ignoramos a las mujeres en la Biblia y en la iglesia —maneras en las que el residuo del patriarcado permanece en nosotros de un modo que todavía nos sorprende el uso del pronombre femenino para el escritor de un Evangelio (página viii).

En Marcos, discipulado es esta intensa y “santa impaciencia”,² es negarnos a continuar con las cosas como siempre, a pasar por alto y a estar de acuerdo con las cosas como están. Muchas veces Marcos, el Evangelio más breve, usa palabras que transmiten un sentido de urgencia; en una traducción de la Biblia al inglés (New Revised Standard Version) aparece veintisiete veces la palabra *immediately* (inmediatamente). Marcos nos empuja a seguir adelante, nos empuja a salir, y nos empuja a las calles. Oímos su empuje en lo que el Dr. Martin Luther King (h.) se refirió como “la urgencia feroz del ahora”, un momento decisivo en el cual debemos responder (página 11).

Somos llamados a un discipulado radical que derriba las estructuras que se interponen en el camino de la sanidad, incluyendo las estructuras y políticas en la iglesia que mantienen una teología estrecha, políticas y prácticas excluyentes (página 52).

Somos llamados a trabajar juntos de manera persistente, con pasión, creatividad y valentía. Somos llamados a estar dispuestos a tomar riesgos y a incomodar, y de esa manera abrir nuevos canales de sanidad (página 48).

Objetivo de la sesión

Identificar nuestra ubicación social y reflexionar en cómo modela la manera en que escuchamos y respondemos a Marcos y a la invitación al discipulado radical.

Lista de elementos

- Música para el momento de encuentro (ver sugerencias abajo)
- Ejemplares de The United Methodist Hymnal
- Ejemplares de Mil voces para celebrar
- Fotocopias con la letra de las oraciones y otras lecturas
- Biblias
- Grabación de Lucinda Williams: “Born to Be Loved” [Nacidos para ser amados] que se encuentra en: [youtube.com/watch?v=tbCT1HT2nD4&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=tbCT1HT2nD4&feature=youtu.be).
- Prepare un afiche para exhibir, con imágenes de “La fe que se puede ver” que se señalan en el texto del estudio: Leymah Gbowee y su movimiento femenino de oración en Liberia; el movimiento de liberación de Sudáfrica; el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos de América; Movement for Black Lives [Movimiento por la Vida de los Negros]; Standing Rock; Poor People’s Campaign [Campaña con los pobres] en 1968 y 2018; United Methodists’ Affirmation and Reconciling Congregations [Ministerios Metodistas Unidos de Reconciliación y Confirmación]; movimientos de santuario o refugio, incluyendo No More Deaths [No más muertes]. Puede colocar un papel prensa o afiche en blanco junto a este para que las y los participantes agreguen dibujos o figuras de otros ejemplos obtenidos de revistas, periódicos e Internet.

Crédito: “Born to Be Loved”, de Lucinda Williams. ©2010 UMG Recordings, Inc.

Observaciones para la preparación

1. Repase lo que escribió sobre su ubicación social y cómo la misma puede afectar su compromiso con los textos y con la invitación de Jesús al compromiso radical. Pregúntese: ¿Estoy entre los grupos que son víctima de sistemas de opresión, o entre los grupos privilegiados por esos sistemas? ¿O estoy en ambos? Como facilitador o facilitadora, ¿de qué modo puedo incorporar relatos escritos por, voces de, encuentros con comunidades que son el blanco de sistemas de opresión?
2. ¿Cuáles son sus reacciones frente a los pensamientos para enfoque? ¿Cómo responde a la identificación de la autoría de Marcos como de una mujer y al énfasis sobre las mujeres como ejemplos de discipulado radical? ¿De qué manera puede verse desafiado a redefinir su comprensión de la fe?
3. Familiarícese con los textos de crecimiento bíblico y espiritual, especialmente Marcos 2:1–12, Marcos 7:24–30, Mateo 15:21–28, y secciones del texto de estudio que exploran Marcos 7:24–30, incluyendo la sección de Reflexión personal: enfrentados al discipulado radical, que se encuentra al final del capítulo 1. ¿Cómo sería el discipulado personal y comunitario, público y radical en su congregación y comunidad?

4. Genere un bosquejo de puntos clave para el estudio bíblico participativo sobre Marcos 7:24–30.
5. Considere opciones de pautas comunitarias que quiere asegurarse de incluir. Para evitar que una única persona domine la conversación se puede utilizar alguna versión de “se acabó el tiempo” o “haga una conclusión a sus comentarios ahora” o “haga lugar a /deje espacio para...”.
6. Identifique posibles participantes que puedan comprometerse como maestros, aprendices, y cofacilitadores.
7. Si recibió una lista de participantes, escriba cada nombre en una tarjeta de fichero separada y anoten cualquier necesidad especial que pudo haber identificado. Ore por cada persona por nombre, dándoles la bienvenida en su corazón como compañeros de viaje. Utilice las tarjetas de fichero para ir anotando cada observación que desee recordar de una persona en particular. Esto se puede realizar después de cada sesión y puede incluir una preocupación o tristeza específica o algo para celebrar.
8. Prepare copias de la letra del himno de apertura o prevea su proyección. Pida con antelación a alguno de los presentes que dirija el canto. Recordatorio: ya se han gestionado las autorizaciones para las canciones y los videos requeridos. En la sección Tiempo de encuentro, puede pasar las canciones sugeridas o de su propia elección como fondo musical solamente.
9. Repase una vez más la preparación de la sala para asegurarse de que los recursos y elementos necesarios estén a mano, que el centro de adoración esté en condiciones, y el caballete con papel en blanco, los marcadores y la cinta adhesiva estén en una ubicación conveniente. Asegúrese de que el afiche “La fe que se puede ver” esté en un lugar visible, que las fotocopias estén a mano, y la música lista para ser escuchada.

Tiempo de encuentro

Asegúrese de recibir individualmente a las y los participantes a medida que llegan, presentándose y averiguando quiénes son. Es útil tener una mesa con recursos para que la gente que llega temprano pueda explorar los libros, artículos y otros materiales mientras esperan la llegada de los demás. También puede poner música de fondo. Yo utilizo Spotify para tener una selección preparada, pero hay otros servicios y CDs que también funcionan. Para esta sesión de apertura, puede considerar “I Told Jesus” [Dije a Jesús] y “Changed Mah Name” [Me cambió de nombre], de Roberta Flack; “I Want Jesus to Walk with Me” [Quiero que Jesús camine conmigo], de Eric Bibb; “Guide My Feet, While I Run This Race” [Guía mis pies mientras corro esta carrera], de Bernice Johnson Reagon, y otras canciones que destacan la invitación y el desafío del discipulado.

Círculo de apertura (10 minutos)

Explique que los círculos son parte de antiguas prácticas que honran la sabiduría colectiva y reconocen el valor de la voz y la participación de todos. Los círculos nos permiten crear una comunidad de pares y

un espacio donde ninguna persona está al frente hablando a los demás en hileras de sillas. Los círculos nos recuerdan que todos son maestros y todos son líderes. Inicie la conversación con una pregunta de apertura. Debe ser algo simple, por ejemplo qué regalo traen a este espacio hoy o una cosa por la que hoy están agradecidos, algo que cualquiera pueda responder. Pidan a cada persona que diga el nombre con el que quiere ser identificada, sin títulos, solamente nombres, y luego una breve respuesta (entre dos y cinco palabras) a la pregunta. Recuerde a todos que, aunque a lo mejor conocemos el nombre de una persona, su mención en voz alta es una invitación para que otros en el círculo expresen en silencio gratitud por los dones y la participación de esa persona.

Pautas comunitarias (10 minutos)

Trabajen juntos para crear pautas comunitarias pidiendo una respuesta mínima (una o dos palabras por persona, una tras otra, como vengan a la mente las palabras) a las preguntas que siguen: ¿Qué necesitan y qué ofrecen a otros para que este espacio sea seguro? ¿Qué necesitamos para que este sea un espacio donde cada persona pueda expresar su ser auténtico?

Escriba las respuestas en una pizarra o papel afiche. Pida a las y los participantes que sean breves y tome en cuenta aclarar lo que quieren decir las personas con las palabras que aportan. Por ejemplo, si alguien dice “confidencialidad”, pregunten qué significa eso, para que todos comprendan que lo que se dice en este espacio queda en este espacio a menos que tengamos la autorización de la persona para repetirlo en otro lugar. Después de unos cinco minutos de aportar ideas en conjunto, averigüe si alguna de las palabras o frases necesitan aclaración. Luego pregunte si todos en el círculo están dispuestos a ser responsables ante las pautas comunitarias. Si hay sugerencias conflictivas, trabajen para aclararlas para que el grupo llegue a un consenso y todos acuerden en honrar y ser responsables ante el pacto comunitario. Asegúrese de que alguien registra las ideas para que puedan regresar a ellas cada vez que se reúnan. Es útil pedir que alguien pase esas notas en limpio para que todos reciban una copia del pacto en la segunda sesión. Confirme que todos acuerdan con todo en la lista y que eso compone nuestro pacto comunitario.

Adoración de apertura (20 minutos)

Canciones

“Leaning on the Everlasting Arms”, *The United Methodist Hymnal*, n°. 133 (“Dulce comunión”, *Mil voces para celebrar*, n°. 244)

“Thy Word Is a Lamp”, *The United Methodist Hymnal*, n°. 601

Créditos: “Leaning on the Everlasting Arms”. Música de Anthony J. Showalter, 1887. Letra de Elisha A. Hoffman, 1887. Dominio público; “Thy Word”, alias “Thy Word Is a Lamp/Psalm 119”. Letra de Amy Grant. Música de Michael W. Smith. ©1984 Letra y música, LLC/ Meadowgreen Music Co. Todos los derechos reservados. Usado con permiso. CCLI #11221925.

Oración

Invite a las y los participantes a tomarse de las manos y compartir brevemente (una a cinco palabras) motivos de celebración y de preocupación. Recuérdeles que sean breves y que limiten su respuesta a un máximo de cinco palabras. Cuando todos han tenido la oportunidad de responder, cierre el tiempo de oración con su propia oración breve. Por ejemplo: Dios de gracia, te agradecemos

por este círculo y por el tiempo compartido. Ábrenos a tu Espíritu Santo para que escuchemos y respondamos a tu Palabra y tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.

Diario personal

Asegúrese de que todos tienen un diario personal y un bolígrafo, y explique que son elementos que se les entrega y pueden retener. Anime a las y los participantes a utilizar sus diarios para anotar reflexiones, preguntas, ideas, desafíos. Luego explique el proceso de escritura de esta sesión. Cuando se les pida que comiencen a escribir, deben hacerlo durante siete minutos sin detener el movimiento de su bolígrafo. Eso ayuda a superar las censuras que pesan sobre nuestros hombros y que nos convencen de que no sabemos qué escribir, o que no escribimos lo suficientemente bien, o que no encontramos las palabras “correctas”. Que simplemente escriban las palabras que les vienen a la mente sin detenerse a pensar en ellas ni criticarlas. Explique que mientras tanto pasarán la música de Lucinda Williams y que la repetirán dos veces. La primera vez solo deben escuchar y cuando se repita la segunda vez, entonces deben comenzar a escribir. Usted anunciará el final del tiempo de escribir cuando pasen los siete minutos. Ponga la canción “Born to Be Loved” de Lucinda Williams, recordando a las y los participantes que inicien la escritura de su diario no bien la canción comience por segunda vez. Una vez finalizado el tiempo, pida a quienes deseen compartir que lean lo escrito, limitando esta participación a dos o tres personas.

Oración (al unísono)

Como el sol que está lejos y a la vez cerca para calentarnos, así también el Espíritu de Dios está siempre presente y a nuestro alrededor. Creador, ven a nuestra vida. Vivimos y nos movemos y tenemos nuestro mismo ser en ti. Abre ahora las ventanas de nuestro corazón. Amén.

—*The United Methodist Book of Worship*, n.º. 473

Crédito: Tomado de *1987 United Methodist Clergywomen's Consultation Resource Book*, p. 61.

Abordar los textos (60 minutos)

Esta sesión enfocará Marcos 7:24–30 y el capítulo 1 de *La práctica de la resurrección*.

Ubicación social (15 minutos)

Recuerde a las y los participantes de las constantes referencias del texto al poder de la ubicación social e invítelos a indicar en su diario su propia ubicación social. Que trabajen con la siguiente lista, escribiendo sus respuestas a cada ítem, y luego regresen y marquen con un asterisco las que indican privilegio y/o poder en la cultura dominante.

- Condición de ciudadanía
- Ubicación geográfica
- Género
- Edad
- Educación
- Raza

- Etnia
- Familia de origen
- Condición económica
- Estado marital
- Identidad sexual
- Lengua
- Habilidades físicas

Al leer la lista, pida a las y los participantes que piensen sobre dónde estamos ubicados, lo que vemos, a quiénes oímos, las historias de quiénes valoramos, qué voces dejamos de lado y cómo todo eso modela la forma en que entendemos el mundo y la Biblia. Para quienes estamos inmersos en la cultura dominante de los Estados Unidos de América, especialmente aquellos de nosotros que somos blancos y tenemos seguridad económica, puede ser difícil escuchar las historias que desafían nuestra interpretación del mundo que nos rodea. Facilite una breve discusión sobre cómo la ubicación social puede afectar nuestra respuesta al Evangelio de Marcos.

Recuerde a los participantes que hay una hoja de papel prensa o afiche en blanco sobre la pared titulado “Espacio libre” para anotar cualquier pregunta, dificultad o tema que esperan se incluya en los debates y que deben sentirse libres de agregarle ítems antes y después de la sesión, lo mismo que durante los descansos.

Grupos pequeños (25 minutos)

El o la facilitadora identifica los personajes o grupos en el texto escogido para esta sesión, y, a la vez que prioriza la diversidad y la distribución equilibrada, pide a la gente que elija dónde quieren ubicarse en la historia. Pueden elegir ser discípulos, Jesús, o la mujer sirofenicia. Lean Marcos 7:24–30 en voz alta y a continuación lean la misma historia en Mateo 15:21–28. Recuerde a los participantes que en la versión de Mateo, Jesús ya ha advertido a los discípulos que no vayan a los lugares de los gentiles (Mateo 10:5). Comparta instrucciones antes de que se dispersen en los grupos pequeños, señalando que tendrán veinte minutos para el debate. El facilitador indicará el tiempo para cada sección del ejercicio y recorrerá la sala para escuchar las conversaciones. Asegúrese de que todos tengan claridad respecto al papel asignado:

1. Dedicuen los primeros cinco minutos a elegir un facilitador o una facilitadora en el grupo, que los ayude a mantenerse enfocados y que todos estén incluidos en el debate; otra persona que tome nota del debate del grupo, y un reportero que ayude al grupo a darle marco y enfoque al informe que presentarán en el grupo amplio.
2. Dedicuen diez minutos a empaparse como grupo de la historia, desde la perspectiva del personaje o grupo de personajes que les corresponde. ¿Qué les pasa por la mente y el corazón? ¿Por qué hacen lo que hacen o dicen lo que dicen? ¿A qué le temen? ¿Qué los amenaza? ¿Qué les da esperanza, alegría? No se apresuren en esta parte del proceso —no expliquen la conducta de los otros ni los temas importantes del texto. Enfóquense en quiénes son en la historia y en lo que les está pasando.

3. Esto suele ser difícil para algunas personas, porque solemos apresurarnos a hacer algún tipo de resumen de la historia. Animen a los participantes a entrar en el corazón y la mente de su personaje o personajes. A lo mejor necesite ayudar al grupo que representa a la mujer sirofenicia para que no gasten energía defendiendo a Jesús en lugar de intentar ponerse en el lugar y sentir lo que la mujer habrá sentido.
4. Dedicuen cinco minutos para entrar en la historia completa. Pregúntense en qué sentido este texto en particular es un espejo de nuestro mundo —¿qué ven a través de los lentes de la ubicación social de su personaje?
5. Dedicuen los últimos cinco minutos a preguntarse: “¿Y ahora qué?”. ¿Qué les provoca esta historia? ¿Les ha abierto el corazón, los ha desafiado o transformado, y por qué es importante eso? Concretamente, pregúntense qué se siente al responder a los desafíos de esta historia. ¿Cómo nos invita a entrar en el discipulado radical y caminar con Jesús en el reino relacional, a vivir y amar aquí y ahora?

Informes (20 minutos)

Después de los veinte minutos de debate en los grupos pequeños, pida a todos que regresen al círculo amplio. Pídales que traigan sus informes, de cualquier forma que deseen presentarlo, pero que sea breve. Este es el momento de mayor desafío —y todo un regalo!— para la o el facilitador del grupo amplio, ya que tendrán que manejar los hilos de los informes para enfocar la conversación y el debate. Esté preparado para sorpresas, humor, verdades duras. Invite a los grupos a responder a medida que se dan los informes, pero primero pregunte a quién representa cada grupo y por qué hacen lo que hacen. Solo después de esos informes iniciales sobre la base del mundo de cada personaje o grupo de personajes, lleve la conversación al presente y pregunte dónde vemos nuestro mundo en el texto y, lo más importante, qué está en juego, y cómo responden a la pregunta “¿Y ahora qué?”.

Círculo de cierre (10 minutos)

Termine el tiempo compartido con un círculo de cierre: Dé su nombre y una breve respuesta a una pregunta que cualquiera puede responder. Por ejemplo, ¿Qué regalo se llevan de este tiempo compartido? Luego pida al grupo que haga lo mismo, recorriendo el círculo. Recuérdeles que ofrezcan en silencio una oración de gratitud por cada persona que da su nombre.

Oración de cierre

Grupo a la izquierda: Ven Señor Jesús, confróntame como profeta: perturba mi indiferencia...

Grupo a la derecha: . . . sacude mis frágiles certezas y empújame a una consciencia santa de mi humanidad,

A la izquierda: lo mismo que de mi necesidad visceral de amar la misericordia, hacer justicia y caminar humildemente contigo —y conmigo,

A la derecha: confiando en que aunque haya cosas para las que puede ser demasiado tarde, la oración no es una de ellas,

A la izquierda: ni la oportunidad, ni el cambio, ni la pasión, ni la risa,

A la derecha: ni correr una vez más el riesgo de encontrar la forma de estar juntos,

A la izquierda: ni hacer una afirmación apasionada y sagaz de que esta humanidad nuestra es todavía más fuerte que el fracaso o el tiempo,

A la derecha: y que ha recibido la gracia de compartir el reino y un espíritu de alegría.³

Crédito: Letanía tomada de “Wrestling the Light: Ache and Awe in the Human Divine Struggle, Prayers and Stories”, de Ted Loder. Usado con permiso. Todos los derechos reservados. Traducción libre al español.

Preparación para la sesión 2 (5 minutos)

Invite a las y los participantes a leer la sección sobre las tres prácticas de Dorothee Soelle y pídale que escriban notas autoadhesivas sobre ellas, de la forma más concreta posible. Además, anímelos a traer un elemento para colocar en el altar, que represente una de las tres prácticas: el asombro, desaprender y soltar, resistir para sanar/sanar para resistir.

REFERENCIAS

1. Theodore W. Jennings (h.): *The Insurrection of the Crucified: The “Gospel of Mark” as Theological Manifesto* (Chicago: Exploration Press, 2003), 2.
2. Ibid., 29.
3. Ted Loder, *Wrestling the Light: Ache and Awe in the Human-Divine Struggle* (San Diego: LuraMedia, 1991), 57.

SESIÓN 2

Enfrentar a los poderes: Liberación y vida

Pensamientos para enfoque

Utilice estas citas tomadas de *La práctica de la resurrección* para enfocar su mente y su corazón en nuestro tema para esta sesión.

Es probable que el problema teológico en la iglesia sea que nuestro evangelio es una historia recibida, moldeada y transmitida por los desposeídos, pero ahora nos hemos convertido en una iglesia de posesiones, para quienes la retórica de los desposeídos es ofensiva.

—Walter Brueggemann¹ (página 1)

Walter Wink sostiene que en los Evangelios las sanidades nunca son solamente sanidades individuales sino además desafíos públicos a las teologías estrechas y a los sistemas opresores.² Y Ched Myers señala que en las sanidades que se relatan en los Evangelios, Jesús traslada a los sistemas, estructuras y teologías impuras la vergüenza impuesta a las personas catalogadas como impuras (página 64).³

El discipulado radical nos llama a enfrentar a los poderes y principados, a los sistemas y estructuras que socavan la vida, y esta tarea nunca antes fue tan urgente ni tan difícil... El reino relacional de Dios de forma inevitable colisiona con los sistemas económicos y políticos (página 68).

Juan Wesley... insistía en que a menos que estemos inmersos entre los vulnerables, los empobrecidos, los encarcelados, no podemos escuchar el evangelio ni podemos ser la iglesia de Jesucristo. Escribe:

Una razón por la cual los ricos en general tienen tan poca compasión por los pobres es porque muy raras veces los visitan. Por lo tanto, según la observación común, una parte del mundo no sabe lo que la otra sufre. Muchos de ellos no saben porque no quieren saber; se mantienen al margen de esta realidad, y luego apelan a su ignorancia voluntaria como excusa para la dureza de sus corazones.⁴

¿Nos mantenemos nosotros “fuera del camino del conocimiento”?

Objetivo de la sesión

Explorar el conflicto entre el imperio (el romano y el estadounidense) y el reino relacional de Dios, identificando posibilidades concretas para el compromiso colectivo con la transformación de los sistemas, las estructuras, las teologías y las prácticas de dominio y opresión, con un foco específico en la sacralidad y el bienestar de las niñas y niños y la juventud.

Lista de elementos

- Música para el momento de encuentro (ver sugerencias abajo)
- Ejemplares de United Methodist Hymnal
- Ejemplares de Mil voces para celebrar
- Fotocopias con la letra de las oraciones y otras lecturas
- Biblias
- Grabación de “Ella’s Song” [La canción de Ella], de Bernice Johnson Reagon (5:14 minutos); se encuentra en línea en:
youtube.com/watch?v=1tG1dNJh2rw&feature=youtu.be.
- Video de “Who’s Looking for Me” [Quién me busca], en la voz de Romal Tune (4:07 minutos); se encuentra en línea en: at: **youtu.be/5e7yzIrpbl**.
- Copias impresas de las seis voces de jóvenes
- “Something Inside So Strong” [Algo muy fuerte adentro], video de Children’s Defense Fund Freedom Schools [Escuelas por la Libertad, en el marco del Fondo de Protección de la Infancia] (5:44 minutos); se encuentra en línea en: **youtu.be/1Sj-fpzT2v4**.
- Tarjetas de fichero en blanco, una por participante

Créditos: “Ella’s Song”, de Bernice Johnson Reagon. Versión de Sweet Honey in the Rock. ©1988 Rounder Records; “Who’s Looking for Me”, en la voz de Romal Tune. Video producción y edición de Eric Totten. Todos los derechos reservados; Children’s Defense Fund Freedom Schools, 2013.

Observaciones para la preparación

1. Repase el afiche titulado Espacio libre para chequear las preguntas, preocupaciones y sugerencias.
2. Asegúrese de que el Pacto de la Comunidad sea claramente visible.
3. Revise si hay suficientes materiales artísticos, incluyendo tarjetas de fichero.
4. Escoja música para el Tiempo de encuentro, y asegúrese de que esté lista para ser oída.
5. Haga copias de la letra del himno de apertura para repartir, o proyéctela. Pida a alguien con antelación que dirija el canto. Recordatorio: la autorización para las canciones y videos que utilicen ya fue gestionada. Durante el Tiempo de encuentro puede reproducir las canciones sugeridas o alguna de su propia elección solo como música de fondo.
6. Repase los textos bíblicos: Marcos 5:1–20 y Marcos 9:14–29, y los capítulos 2 y 3 del libro de estudio, haciendo una lista de puntos para el debate. Asegúrese de incluir la sección de Reflexión personal: Enfrentados con el discipulado radical. ¿Cómo sería la búsqueda

de la justicia, auténticamente arraigada en el ministerio de compañerismo en la prisión, y cómo refleja eso el llamado a la justicia restauradora? ¿De qué manera podríamos redefinir la educación cristiana, el ministerio con la niñez y la juventud, a través de los lentes del discipulado radical, público y comunitario que busca justicia para todos los hijos de Dios? Busque ejemplos, incluyendo los de Children’s Defense Fund Freedom Schools [Escuelas por la Libertad, en el marco del Fondo de Protección de la Infancia], Child Watch Team [Equipo Observatorio de la Infancia], y las celebraciones de Children’s Sabbath [Día de descanso para niños y niñas].

7. Pida a siete voluntarios que lean el material impreso de las voces de los jóvenes y distribúyalo cuando el grupo se reúna.
8. Prepare un afiche con imágenes que describan varias de las posibilidades que ofrece el libro para enfrentar y transformar los poderes y políticas, los sistemas y las estructuras, las teologías y las narrativas; pueden ser recordatorios breves que incluyan el trabajo de Mujeres Metodistas Unidas, que busca poner fin a la criminalización de comunidades de color en los Estados Unidos de América, desmantelar el conducto de-la-cuna-a-la-prisión, terminar con la tolerancia cero en las políticas disciplinarias de las escuelas; crear y sostener las Escuelas por la Libertad, del Fondo de Protección de la Infancia, gestionar un día interconfesional de descanso para niños y niñas, colaborar con el CDF’s Proctor Institute [Instituto Supervisor del Fondo de Protección de la Infancia], reuniéndose para redefinir la educación cristiana, la educación teológica, los ministerios con niñas, niños y jóvenes, los ministerios en la prisión, la justicia restauradora/transformadora. Conviene dejar espacio para que otros aporten más ejemplos.
9. Mire el video de Children’s Defense Fund Freedom School de la canción “Something Inside So Strong” y familiarícese con la letra y la música.
10. Revise los preparativos de la sala una vez más para asegurarse de que los recursos que necesitarán estén a mano, el centro de adoración esté preparado, el caballete con el papel prensa o afiche, los marcadores y la cinta adhesiva estén en una ubicación conveniente, el material impreso esté a mano y la música y los videos listos para reproducir.

Tiempo de encuentro (10 minutos)

A medida que las y los participantes llegan a la sala, recíbalos e invítelos a colocar sus notas autoadhesivas sobre las tres prácticas de Soelle: el asombro, desaprender/soltar y resistir para sanar/sanar para resistir. Al mismo tiempo, anímelos a acercarse a los elementos de arte para hacer una cubierta para su diario después de haber colgado sus notas. Reproduzca música mientras trabajan; algunas sugerencias son “I Love to Tell the Story” [Me gusta contar la historia] y “Amazing Grace” [Sublime gracia], por Alan Jackson; “What a Wonderful World” [Qué mundo maravilloso], por Louis Armstrong; “Hold On” [Espera], de Alabama Shakes.

Círculo de apertura (10 minutos)

Invite a las y los participantes a decir el nombre con el que quieren ser llamados y a mencionar un momento muy concreto —y breve— de asombro. Puede ofrecer algunos ejemplos: la salida del sol que tiñe de rojo el cielo; oír el canto de un zorzal; ser recibido con un abrazo. Recuerde a los participantes que cada vez que alguien dice su nombre, el resto de las personas ofrece un silencioso agradecimiento por su presencia en el círculo. Después de que todos hayan hablado, recuerde a los participantes sobre el Pacto de la Comunidad.

Adoración de apertura (18 minutos)

Canto

“For the Healing of the Nations”, *The United Methodist Hymnal*, n.º. 428

Crédito: “For the Healing of the Nations”. Música de John Hughes, 1907. Dominio público. Letra de Fred Kaan. ©1965 Hope Publishing Company. Todos los derechos reservados. Usado con permiso. CCLI #11221925.

Oración de confesión

“Confession and Pardon”, *The United Methodist Hymnal*, página 8

(“Confesión y perdón”, Mil voces para celebrar, página 10)

Grupo a la izquierda: Dios misericordioso, confesamos que no te hemos amado de todo nuestro corazón.

Grupo a la derecha: Con frecuencia no hemos sido una iglesia fiel.

A la izquierda: No hemos cumplido con tu voluntad,

A la derecha: Hemos violado tu ley,

A la izquierda: Nos hemos rebelado en contra de tu amor,

A la derecha: No hemos amado a nuestro prójimo,

A la izquierda: Y no hemos escuchado la voz del necesitado.

A la derecha: Perdónanos, buen Dios, te lo rogamos.

A la izquierda: Libéranos para que te sirvamos con gozo,

A la derecha: Mediante Jesucristo nuestro Señor. **Amén.**

Crédito: Tomado de A Service of Word and Table I, ©1972, 1980, 1989 The United Methodist Publishing House. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

Versión en español transcrita de Mil voces para celebrar (Nashville: Casa Metodista Unida de Publicaciones).

Diario personal

Recuerde a las y los participantes que pasarán dos veces la música inspiradora de la escritura, una para que simplemente la escuchen y la segunda para sus siete minutos de escribir sin detener el movimiento del bolígrafo. Reproduzcan “Ella’s Song”, por Sweet Money in the Rock. Cuando se cumpla el tiempo invite a dos o tres personas a compartir sus escritos. Asegúrese de invitar diferentes personas cada vez.

Oración (al unísono)

“For the Spirit of Truth”, *The United Methodist Hymnal*, n°. 597

Líbrame, Buen Señor, de la cobardía que no se atreve a enfrentar la verdad, de la pereza que se conforma con la verdad a medias y de la arrogancia que cree saber toda la verdad.

Crédito: Oración de Kenya. Dominio público.

Abordar los textos (60 minutos)

Esta sesión se enfocará en Marcos 5:1–20 y 9:14–29 y en los capítulos 2 y 3 de *La práctica de la resurrección*.

Grupos pequeños (15 minutos)

Divida el grupo amplio en grupos pequeños de no más de siete personas cada uno; la mitad de los grupos enfocarán Marcos 5 y la otra mitad Marcos 9. Recuerde a los grupos que antes de comenzar a trabajar deberán elegir una facilitadora o un facilitador, alguien que haga un registro y un reportero. Otorgue doce minutos a los grupos para identificar los puntos clave, los desafíos, y las invitaciones en sus pasajes bíblicos, dando particular atención al hombre poseído y al padre con su hijo.

Informes (8 minutos)

Invite a los participantes a reunirse en el círculo amplio y exponer breves informes de cada uno de los grupos pequeños, registrando sus puntos clave sobre el papel afiche.

Escuchar a los jóvenes (8 minutos)

Proyecte el video de YouTube “Who’s Looking for Me”, de Romal Tune. Presente las voces de los jóvenes en la cárcel, invitando a los seis lectores a compartir sus lecturas: *Ver más abajo el material impreso, página xx*

Grupos pequeños (20 minutos)

Invite a las y los participantes a volver a sus grupos pequeños. Durante los primeros siete minutos, se les pedirá a los participantes que compartan su impresión sobre el video y las voces, a la luz de los textos bíblicos. Los trece minutos restantes, pida a los participantes que identifiquen posibilidades concretas para dismantelar el conducto de-la-cuna-a-la-prisión y para crear alternativas dadoras de vida en compañerismo con niñas, niños y jóvenes, especialmente los de comunidades de color

empobrecidas. Pídale que las enumeren en un afiche y que estén preparados para presentarlas al frente de la sala. Comparta esta referencia sobre los esfuerzos de Mujeres Metodistas Unidas por desmantelar el conducto de-la-cuna-a-la-prisión: unitedmethodistwomen.org/racialjustice.

Informes (9 minutos)

Reúna a la gente nuevamente en el círculo amplio y pida a cada grupo que presente sus ideas en el afiche, ofreciendo informes breves.

Seis voces jóvenes

Voz 1: Caí bajo la influencia de la marihuana —no en la adicción, solo bajo su influencia. En lugar de que la escuela mostrara alguna preocupación por un niño que seguramente tenía un problema y se encaminaba obviamente a su destrucción, o de ofrecerme alguna ayuda por lo que —en otras comunidades— se hubiera considerado un niño clamando por ayuda o un niño en crisis, se me trató como a un criminal. Me expulsaron de la escuela pública debido al régimen de tolerancia cero y me enviaron a una escuela alternativa. Ir a una escuela alternativa me hizo sentir como si el sistema hubiera renunciado a mí —ahora comprendo que, para comenzar, la escuela jamás creyó en mí.

Voz 2: No soy una causa perdida; el sistema nos prepara para fracasar. Nos ponen sus etiquetas pero jamás intentan realmente vernos; nos abren un prontuario por nada, lo cual significa que nos dan más tiempo. A mí me abrieron un prontuario por hablar español.

Voz 3: A mí me abrieron un prontuario por tener tatuajes.

Voz 4: A mí me lo abrieron por pedir champú. ¿Acaso somos nada?.

Voz 5: Soy uno más de los jóvenes de un correccional de menores.

Voz 6: Me gustaría que las iglesias vinieran a buscarnos y nos llevaran a lugares donde nunca hemos estado, lugares donde no nos sentiríamos cómodos yendo por nuestra cuenta, que no hicieran sentir que alguien se interesa por nosotros, como que tuviéramos un lugar a donde perteneciéramos. Y luego me gustaría cambiar este sistema torcido, comenzando por los contratos de personas a las que en realidad les importamos un bledo. A veces pienso que somos invisibles, como si ni siquiera nos vieran. ¿Usted puede verme? ¿De veras?

Círculo de cierre (10 minutos)

Invite a los participantes a decir el nombre con el que quieren que los llamen y a repetir la frase siguiente completando las dos palabras faltantes: Por el Espíritu de Dios y a través del amor de Jesucristo y el cuidado de esta comunidad, soy liberado de (palabra) y liberado para (palabra). Recuerde a los participantes de ofrecer un silencioso agradecimiento cada vez que alguien dice su nombre.

Canto de cierre (6 minutos)

Explique que este video que representa la canción “*Something Inside So Strong*” proviene de una capacitación nacional de casi dos mil jóvenes que son maestros y sirven como líderes internos en las Escuelas por la Libertad, en el marco del Fondo de Protección de la Infancia a lo largo de casi todo el país. La canción es un canto de libertad de Sudáfrica y se ha convertido en el canto lema de estas escuelas. Projete el video e invite a las y los participantes a cantar en voz alta y seguir el ritmo.

Oración de cierre (al unísono; 3 minutos)

“A Statement of Faith of the United Church of Canada” [Declaración de fe de la Iglesia Unida de Canadá], *The United Methodist Hymnal*, n.º. 883 [traducción libre al español]

No estamos solos, vivimos en el mundo de Dios.

Creemos en Dios:

que ha creado y sigue creando,
que ha venido en Jesús, el Verbo hecho carne, para reconciliar y renovar,
que obra en nosotros y en otros por medio del Espíritu.

Confiamos en Dios.

Estamos llamados a ser la iglesia:

a celebrar la presencia de Dios,
a amar y servir a otros,
a buscar la justicia y resistir el mal,
a proclamar a Jesús, crucificado y resucitado, nuestro Juez y nuestra esperanza.

En la vida, en la muerte, en la vida después de la muerte, Dios está con nosotros.

No estamos solos.

Gracias sean dadas a Dios. Amén.

Crédito: “A New Creed”, de *Voices United: The Hymn and Worship Book of The United Church of Canada*, United Church Publishing House, 1996, p. 918. Usado con permiso. Traducción libre al español.

Preparación para la sesión 3 (3 minutos)

Pida a las y los participantes que tomen una tarjeta de fichero al retirarse y que, antes de la próxima sesión, escriban en ella siete palabras o frases que describan quién son. Anímelos a ser creativos pero breves. Por ejemplo: soy mujer, hermana, madre, abuela, maestra, poeta, bailarina, soñadora; soy creativa, valiente, pensativa, cariñosa; soy una compañera compasiva, predicadora profética, enérgica agente de cambio. Voy tras una visión, soy luchadora no violenta por la libertad, mujerista

ingeniosa y sabia. Que traigan las tarjetas para la próxima sesión. Anime a los participantes a identificarse a sí mismos no como los ven otros sino como ellas y ellos quieren definirse. También sugiera que lleguen temprano para completar la cubierta de su diario, explorar los recursos que hay sobre la mesa, agregar notas de respuesta a una o más de las tres prácticas de Soelle, y/o un comentario en el afiche titulado Espacio libre.

REFERENCIAS

1. Wendy Robins, ed.: *Through the Eyes of a Woman: Bible Studies on the Experience of Women* (Geneva: World Council of Churches Publications, 1995), 29.
2. Walter Wink: *Engaging the Powers: Discernment and Resistance in a World of Domination* (Minneapolis: Fortress Press, 1992), 137.
3. Ched Myers: Capítulo 4 en *Binding the Strong Man: A Political Reading of Mark's Story of Jesus* (Maryknoll, New York, Orbis Books, 1988). Ver también "Challenging the Status Quo: Jesus Contests Scribal Authority", *Radical Discipleship*, acceso del 8 de agosto de 2017, radicaldiscipleship.net/2015/01/29/lets-catch-some-big-fish-jesus-call-to-discipleship-in-a-world-of-injustice-2.
4. Pamela Couture: *Seeing Children, Seeing God: A Practical Theology of Children and Poverty* (Nashville: Abingdon Press, 2000), 56.

SESIÓN 3

La economía del día de reposo

Pensamientos para enfoque

Utilicen estas citas tomadas de *La práctica de la resurrección* para enfocar la mente y el corazón en el tema de esta sesión.

Una iglesia que no se une a los pobres para hablar del lado de los pobres de las injusticias cometidas contra ellos no es la verdadera iglesia de Jesucristo.

—Oscar Romero, 17 de febrero de 1980¹ (página 98).

Jim Lawson, pastor metodista unido, profesor y la persona a la cual el doctor Martin Luther King (h.) se refirió como “el principal estratega y teórico no violento del mundo” escribe:

La vida de Moisés cambió sin explicación y de manera abrupta. Después de su encuentro con Dios, cambia en esencia y de manera radical y eterna. Su transformación lo hace escuchar y ver y observar y sentir y afligirse. Entonces Moisés altera su vida y desconcierta a su propio pueblo y al faraón, quien se erigía como un símbolo de los sistemas de inequidad. De manera similar, Jesús, en el Espíritu, entra al templo en Nazaret y declara que la profecía de Isaías se había cumplido para traer a la realidad el mensaje histórico y tradicional de la salvación. El cristianismo, en su mayoría, parece ignorar estas dos grandes iniciativas de salvación en la Biblia... Los estadounidenses codificaron la maldad espiritual del racismo, de la violencia, la pobreza y la ambición... los seres humanos con frecuencia desarrollamos una teología que justifica nuestro comportamiento inexcusable (página 110).²

En el *Libro de Resoluciones de la Iglesia Metodista Unida 2016*, nosotros también nos comprometemos con esa obra. La resolución nos recuerda que:

“Como iglesia”, se nos recuerda, “somos llamados y llamadas a apoyar a los pobres y a desafiar a los ricos... enfatizamos las medidas que edifican y mantienen la salud de los pobres, incluyendo estrategias para la construcción de bienes muebles”.³ Estructuramos los temas desde la teología, “[e]se Jesús nació de una mujer pobre, soltera, quien vivía en una nación pequeña, ocupada y oprimida por un imperio extranjero poderoso, [lo cual] de forma concreta revela la identificación plena de Dios con los pobres, los desamparados y los oprimidos” (página 123).⁴

Tratar de cubrir con limosnas aquello que carece de justicia, parchar con apariencias de benevolencia cuando no hay justicia social, es solo una caricatura del amor.

—Oscar Romero, 12 de abril de 1979⁵ (página 98).

Objetivo de la sesión

Identificar en forma concreta de qué modo la justicia económica se relaciona con el discipulado radical, utilizando el marco de Dorothee Soelle: definir lo que debemos desaprender y soltar; cómo podríamos resistir los sistemas que provocan muerte, a fin de sanar personal y comunitariamente; y sanar para fortalecer nuestra resistencia al imperio, nuestro compromiso con el reino relacional de Dios y el discipulado radical.

Lista de elementos

- Música para el momento de encuentro (ver sugerencias abajo)
- Ejemplares de *The United Methodist Hymnal*
- Ejemplares de *Mil voces para celebrar*
- Fotocopias con la letra de la oración y otras lecturas
- Biblias
- Fotocopias del volante con las voces de la economía del día de reposo
- Artículos de periódicos recortados de diferentes periódicos; asegúrese de que haya por lo menos dos por participante. Se los llevarán consigo una vez terminada la sesión.
- Video “Taro” de Alt J (5:06 minutos), que se encuentra en línea en youtu.be/S3fTw_D3110
- La ilustración de la hermana Simone Campbell sobre la inequidad económica en los Estados Unidos de América (6:40 minutos), que se encuentra en línea en youtu.be/IFLPNoMC_Os

Créditos: Video musical para la canción “Taro”, por Alt-J. Metraje antiguo de la película de 1988, “Powaqqatsi: Life in Transformation”; Gráfico de barras representadas por personas, de la hermana Simone Campbell, directora ejecutiva, activista en las redes y líder de Nuns on the Bus.

Observaciones para la preparación

1. Revise el afiche titulado Espacio libre para tomar nota de las preguntas, preocupaciones, sugerencias.
2. Asegúrese de que el Pacto de la Comunidad esté claramente visible.
3. Controle que haya suficientes materiales artísticos.
4. Escoja música para el Tiempo de encuentro y asegúrese que está lista para ser reproducida.
5. Haga copias de la letra del himno de apertura, o proyéctela. Pida a alguien con antelación que dirija el canto. Recordatorio: la autorización para usar los cantos y videos requeridos ya fue gestionada. Durante el Tiempo de encuentro, puede reproducir las canciones sugeridas u otras de su elección solo como música de fondo.
6. Repase Marcos 10:17–31 y el capítulo 4 del libro de estudio, haciendo una lista de los puntos clave para el debate y para la sección Reflexión personal: enfrentados con el discipulado radical.
7. Escriba sus reflexiones sobre los Pensamientos para enfoque.
8. Repase los preparativos de la sala una vez más para asegurarse que los recursos que necesitarán estén a mano, el centro de adoración esté preparado, el caballete con papel prensa o afiche, marcadores y cinta adhesiva estén en una ubicación conveniente, el material impreso esté a mano, y la música y los videos estén preparados para ser reproducidos.

Tiempo de encuentro

Reciba a cada persona que llega, invitándolas a poner comentarios en el espacio del afiche y recordándoles que necesitarán su tarjeta de fichero con las siete palabras o frases con las que se describen. Considere la posibilidad de reproducir música mientras la gente va llegando, por ejemplo “Waiting on the World to Change” [Esperando que el mundo cambie], por John Mayer; “How Many Miles Must We March” [Cuántas millas debemos andar], de Ben Harper; “People Get Ready” [Prepárense], por The Blind Boys of Alabama; “A Change Is Gonna Come” [Ya viene el cambio], por Sam Cooke.

Círculo de apertura (10 minutos)

Dé la bienvenida a todos e invítelos a decir sus nombres y algo que esperan de nuestro tiempo compartido hoy, utilizando menos de cinco palabras. Recuerde a todos que ofrezcan un silencioso agradecimiento para cada uno que habla.

Adoración de apertura (12 minutos)

Canto

“Where He Leads Me I Will Follow”, *The United Methodist Hymnal*, n.º. 338

Crédito: “Where He Leads Me I Will Follow”. Letra de E.W. Blandy, 1890. Música de John Samuel Norris, 1890. Dominio público.

Letanía (al unísono)

Todos estamos en un camino de discipulado,
todos procuramos ser seguidores fieles de Jesucristo.
Todos somos aprendices y todos maestros;
todos tenemos dones para compartir y así trabajamos
para escuchar y aprender unos de otros,
tratándonos con respeto y dignidad.
Somos una comunidad de gracia y perdón,
nos alegramos por nuestra diversidad y nuestras diferencias.

Habrá desacuerdos,
pero estamos dispuestos a seguir formando parte de la comunidad
y a ser parte de la conversación, por lo tanto
no nos retiraremos ni cerraremos nuestro corazón o nuestra mente.
—Pacto de Comunidad de la Iglesia Metodista Unida de Hobson, Nashville, Tennessee.

Crédito: Pacto de la Comunidad de la Iglesia Metodista Unida de Hobson. Usado con permiso. Todos los derechos reservados. Traducción libre al español.

Diario personal

Invite a las y los participantes a mirar el video de la canción “Taro” de Alt J; mientras lo hacen, que anoten palabras o frases cortas que les vienen a la mente. Sugiera enfocar las imágenes y no las palabras; las palabras son difíciles de entender y no son necesarias para este ejercicio. Una vez finalizado el video, invite a los participantes a compartir rápidamente algo espontáneo que les venga a la mente o al corazón. Pida a alguien que escriba las palabras y frases sobre papel afiche para que todos puedan verlas. Disponga cinco minutos para este ejercicio.

Oración pidiendo un corazón nuevo (al unísono)

Nota: A pesar de haberlo intentado, no se han logrado permisos para el uso de la siguiente plegaria en español. El o la facilitadora pueden realizar en forma oral una traducción informal al español durante la sesión.

“Thou who art over us”

The United Methodist Hymnal, n°. 392

by Dag Hammarskjöld, Sweden

Thou who art over us

Thou who art one of us,

Thou who *art*.

Give me a pure heart, that I may see thee;
a humble heart, that I may hear thee,
a heart of love, that I may serve thee;
a heart of faith, that I may abide in thee. Amen.

Crédito: “Thou who art over us”, tomado de MARKINGS, de Dag Hammarskjöld, traducido al inglés por Leif Sjöberg y W. H. Auden, derecho de traducción copyright © 1964, derecho renovado en 1992 por Penguin Random House LLC y Faber & Faber Ltd. Usado con permiso de Alfred A. Knopf, sello del Knopf Doubleday Publishing Group, una división de Penguin Random House LLC. Todos los derechos reservados.

Abordar los textos (88 minutos)

Esta sesión enfocará Marcos 10:17–31 y el capítulo 4 de *La práctica de la resurrección*.

Yo soy/nosotros somos (25 minutos)

Ubuntu es un término usado mayormente en Zimbabwe y Sudáfrica, que se ha definido así: “Yo soy porque nosotros somos; porque nosotros somos, yo soy”. Refleja acertadamente la comprensión que tiene Marcos de la comunidad y el discipulado: nos necesitamos unos a otros; nuestra interdependencia y nuestras diferencias son dones que fortalecen a la comunidad y nos fortalecen como individuos. Pida a las y los participantes que tomen sus tarjetas de fichero donde anotaron las siete palabras o frases que describen quiénes son. Luego, distribuya a todos en grupos pequeños de cinco personas. Pida a los participantes que compartan con su grupo lo que han escrito en sus tarjetas. Una vez completado esto, invite a los grupos a reflexionar sobre todas las palabras y frases ofrecidas y que, a partir de esos dones, trabajen colectivamente para crear un poema, un pasquín, una canción o una pieza de arte que defina quiénes son en conjunto. Anime a los grupos a incluir las ideas de todos al

considerar su identidad comunitaria, y a esforzarse por lograr un consenso. Cuando los grupos hayan completado esta tarea, invítelos a compartir con el grupo amplio.

Lluvia de ideas sobre la economía del día de reposo (10 minutos)

Invite a todos a ofrecer una palabra o frase que defina la economía del día de reposo. Pida a alguien que registre las respuestas en un papel afiche para que todos puedan verlas. Luego proyecten el videoclip de la hermana Simone.

Grupos pequeños (25 minutos)

Invite a todos a volver a armar grupos de alrededor de cinco personas, asignando a cada grupo uno de los siguientes extractos sobre la economía del día de reposo del texto, incluyendo la cita de Marcos 10:21, 23 al comienzo de cada frase. Pida a los grupos que dediquen los primeros diez minutos a trabajar sobre los extractos asignados y los otros quince minutos a identificar de la manera más concreta y específica posible su “¿Y ahora qué?”, y a elaborar su presentación. Recuerde a los grupos que la sección “¿Y ahora qué?” se refiere a lo que debemos desaprender y soltar, y que sus presentaciones deberían encarar las maneras específicas en que debemos resistir para sanar y sanar para resistir.

¿Cómo se ve la economía del día de reposo cuando se hace realidad en nuestras familias, nuestras congregaciones, nuestras comunidades, los Estados y la nación? Anime a las y los participantes a ser concretos y creativos en sus presentaciones, a anotar sus respuestas en papel prensa o afiche pero a utilizar también imágenes artísticas y símbolos que representen sus ideas y compromisos.

(continúa después del recuadro)

Voces sobre la economía del día de reposo

1. “Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: —Una cosa te falta: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, y sígueme... ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!” (Marcos 10:21, 23).

La Rev. Dra. Jacqui Lewis, ministro principal de la Middle Collegiate Church de la ciudad de Nueva York, sostiene que hay un profundo problema teológico y moral cuando se ofrece caridad a los pobres y a la misma vez se los culpa por su pobreza. Lewis comenta:

Estamos obligados y obligadas a preguntarnos si las formas en que funcionan estos sistemas son consistentes y coherentes con nuestra fe en un Dios de amor y justicia, cuya compasión se puso de manifiesto de forma única en la vida de un rabino pobre de Palestina... Debemos preguntarnos si estamos siguiendo el camino de Jesús o estamos siguiendo el camino del imperialismo.¹

2. “Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: —Una cosa te falta: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, y sígueme... ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!” (Marcos 10:21, 23).

[El obispo metodista unido retirado Kenneth] Carder sostiene que los valores del mercado han sido bautizados y convertidos en rito por la iglesia, mientras el evangelio se ha convertido en un artículo de intereses personales, éxito y seguridad nacional. Wesley fue claro, señala Carder, en que la riqueza cambia nuestra lógica y disminuye nuestra dependencia de la gracia de tal manera que la conversión individual se vuelve más central al evangelio que el reconocer y dar forma a las comunidades que son señales o anticipos del reino relacional de Dios. Como resultado, definimos el evangelismo como aquello que satisface una necesidad —en lugar de anunciar el reino de Dios y practicarlo. ¿Cuándo, pregunta Carder, veremos a los discípulos transformados por Jesucristo, llevando su cruz pero viviendo la resurrección?²

3. “Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: —Una cosa te falta: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, y sígueme... ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!” (Marcos 10:21, 23).

Peter Storey, ex obispo metodista de África del Sur, sostiene que nuestra complicidad con la dominación es el resultado de la proximidad con el César, con los ricos, y de nuestra distancia de los pobres. Escribe:

La plaza pública fue ocupada... por quienes le ofrecen un rostro religioso al poder, a la ambición económica, a la violencia que la acompaña... la transformación de Juan Wesley en un evangelista que evangelizó no solo a individuos, sino a las instituciones de la sociedad, tuvo que ver totalmente con la ubicación... Cuando Juan Wesley estuvo con los pobres, descubrió que sin saberlo había llegado a la casa de Jesús... ¿Por qué la Iglesia Metodista Unida parece haber perdido su voz profética?... Porque es rica... se convirtió en una iglesia de los acomodados. Se convirtió en la iglesia de la clase media y de los ricos... la Iglesia Metodista en Sudáfrica pudo plantarse como se plantó porque el 80% de nuestros miembros eran pobres y oprimidos.³

Continúa en la página 33

4. “Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: —Una cosa te falta: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, y sígueme... ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!” (Marcos 10:21, 23).

Wesley afirma que nuestra cautividad y cooperación con el sistema económico se interpone en el camino del discipulado. Escribe:

*Ahora bien, es su dinero el que paga a los comerciantes, y a través de él al capitán y al carnicero africano. Por lo tanto usted es culpable, sí, principalmente culpable, de todos estos fraudes, robos y asesinatos. Usted es el engranaje que pone en movimiento a todos los demás; ellos no darían un solo paso sin usted; por lo tanto, la sangre de todos estos desdichados que mueren antes de tiempo, en su país o en otro lugar, cae sobre su cabeza... Ahora mismo, a cualquier precio, aunque sea la mitad de sus bienes, ¡librese de su culpa de sangre! Sus manos, su cama, sus muebles, su casa, sus tierras, están en este momento manchadas con sangre.*⁴

5. “Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: —Una cosa te falta: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, y sígueme... ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!” (Marcos 10:21, 23).

Jesús no dice que siempre habrá personas condenadas a la pobreza; dice que los pobres siempre estarán en medio de nosotros. Las comunidades de los seguidores de Jesús se ponen del lado de los pobres. Como Jesús y como Juan Wesley, se ubican con los pobres, trabajan no solo por caridad sino a favor de la justicia. Trabajan para generar un sistema económico en el cual no haya una distribución injusta de las riquezas, en el cual las políticas y las prácticas de la economía del día de reposo redistribuyan las riquezas y los recursos, el poder y los privilegios, de modo que todos tengan suficiente. Como Ched Myers manifiesta: “Para el capitalismo, la justicia redistributiva es altamente herética —pero este Jesús la equiparó nítidamente con el reino de Dios... la economía es en definitiva un asunto teológico”⁵

REFERENCIAS

1. Carol Kuruvilla: “Christians Are More Likely To Say It’s Poor People’s Fault That They’re Poor”, *HuffPost Politics*, 3 de agosto de 2017, huffingtonpost.com/entry/christians-are-more-likely-to-say-its-poor-peoples-own-fault-that-theyre-poor_us_59833a3be4b00f0084ae61d6.
2. Ken Carder: “Markets or Missions” (conferencia, Lago Junaluska, Carolina del Norte, posiblemente en 1994).
3. Peter Storey: “Re-Evangelizing the Church to Its Prophetic Ministry” (sermón en el banquete de Metodistas por la Acción Social, Ames, Iowa, 11 de junio de 2005), 3–5.
4. Bill Wylie-Kellerman: “Unholy Alliances: John Wesley and the Global Economy”, en *Witness Magazine*, 28 de octubre de 2002, thewitness.org/article.php?id=656, acceso del 25 de abril de 2005, 1.
5. Ched Myers, *The Biblical Vision of Sabbath Economics* (Washington, D.C.: *Tell the Word*, 2002), 105.

Caminata de museo (20 minutos)

Asigne grupos para hacer una “caminata de museo” recorriendo las presentaciones de los diferentes grupos. Una de las personas permanece en la ubicación de su grupo para explicar sus ideas y compromisos, mientras los participantes rotan visitando una ubicación por vez, haciendo preguntas y agregando sus comentarios mediante notas autoadhesivas sobre el afiche o póster. El facilitador deberá indicar en qué momento pasar a la siguiente estación. Permita tres o cuatro minutos para cada grupo visitante.

Grupos pequeños (8 minutos)

Los grupos pequeños vuelven a reunirse para hablar de los comentarios y preguntas que surgieron y considerar la incorporación de algunas de esas nuevas ideas en sus propios compromisos. Los afiches deberán ser colgados sobre las paredes de la sala a medida que cada grupo complete su trabajo.

Círculo de cierre (7 minutos)

Invite a las y los participantes a decir sus nombres y una palabra que describa lo que se llevan de este tiempo compartido. Recuerde a todos que ofrezcan un silencioso agradecimiento por cada persona que habla.

Canción de cierre

“Shalom to You”, *The United Methodist Hymnal*, n°. 666

Crédito: “Shalom to You (Somos del Señor)”. Letra de Elise S. Eslinger, 1980. Música de Carlton R. Young. ©1983 United Methodist Publishing House. Harm. ©1989 United Methodist Publishing House. Todos los derechos reservados. Usado con permiso. CCLI #11221925.

Preparación para la sesión 4 (3 minutos)

Anime a las y los participantes a añadir comentarios en el afiche titulado Espacio libre, y apuntar su respuesta a por lo menos una de las tres prácticas de Soelle. Pida a los participantes que se lleven a casa uno de los recortes de periódicos y a mantener el artículo en sus pensamientos y sus oraciones mientras caminamos hacia la cruz y la resurrección.

REFERENCIAS

1. Oscar Romero: *The Violence of Love: The Pastoral Wisdom of Archbishop Oscar Romero*, compilado y traducido al inglés por James Brockman (San Francisco: Harper & Row, Publishers, 1988), 228. (Disponible en español).
2. James Lawson (h.): Prefacio a *The Poverty and Justice Bible* (New York: American Bible Society, 1995).
3. “Global Economic Justice: The United Methodist Church, Justice, and World Hunger”, Resolution 4051, *The Book of Resolutions of The United Methodist Church 2016* (Nashville: The United Methodist Publishing House, 2016), 537.
4. Ibid., 558.
5. Romero, *The Violence of Love*, 157.

SESIÓN 4

La práctica de la resurrección

Pensamientos para enfoque

Utilicen estas citas tomadas de *La práctica de la resurrección* para enfocar su mente y su corazón en el tema para esta sesión.

Jesús fue crucificado. No simplemente muerto, sino crucificado. Fue clavado en una cruz bajo el título “Rey de los judíos”, un título que pertenecía a Herodes. Su crucifixión fue una declaración pública del duro castigo que tendría cualquiera que osara seguir sus pasos. Y el discipulado radical, el discipulado en nombre de Jesús, requiere la confrontación con esos poderes y principados, con todo lo que degrada la vida, con todas las continuas crucifixiones.

James Cone, pastor y predicador pentecostal, teólogo activista y profesor de seminario, mencionado a menudo como el padre de la teología de la liberación entre los negros, al escribir sobre cómo son hoy las crucifixiones, dice:

Las iglesias, seminarios y academias teológicas separaron la identidad cristiana de las horribles violencias cometidas contra las personas negras. Los blancos podían afirmar su identidad cristiana sin sentir la necesidad de confrontar a la esclavitud, la segregación y el linchamiento como contradicciones del evangelio para América... ¿Dónde se revela el evangelio de la cruz de Jesús hoy en día? El linchamiento de la América negra tiene lugar en el sistema de justicia criminal... Se puede linchar a una persona sin soga ni árbol (página 133).¹

Como escribe Theodore Jennings:

Esta resurrección es el “levantamiento”, la insurrección de quien rechazó las reglas de la respetabilidad, las leyes religiosas, las instituciones de la familia, de la iglesia y del Estado. Es la resurrección de quien desafió a esas estructuras, las encolerizó y fue condenado por ellas... las estructuras e instituciones que lo rechazaron y lo condenaron quedan expuestas como enemigas de Dios. Las estructuras de la piedad, de la moralidad, de la liturgia de la ley y el orden, de la nación y el imperio se derrumban ahora ante el mensaje de que el crucificado fue levantado... Esto de ninguna manera es una palabra de consolación sino una palabra profundamente inquietante y desafiante... un poder devastador... [que]no ha terminado todavía. Apenas acaba de comenzar (página 139).²

Objetivo de la sesión

Definir en forma concreta lo que significa practicar la resurrección, en forma personal y colectiva, públicamente, día tras día; seguir a Jesús a las calles, encarnando un discipulado radical que busca la justicia y la transformación sistémica.

Lista de elementos

- Música para el Tiempo de encuentro (ver sugerencias abajo)
- Ejemplares de The United Methodist Hymnal
- Ejemplares de Mil voces para celebrar
- Fotocopias con la letra de la oración y otras lecturas
- Biblias
- El video “Glory” con John Legend y Common (3:08 minutos), que se encuentra en línea en youtu.be/HUZOKvYcx_o
- Fotocopias del impreso de las voces sobre discipulado radical
- Estrellas de madera pequeñas, por lo menos una por participante

Crédito: “Glory”, de John Legend, Common y Rhymefest. Música y video de promoción con escenas de la película “Selma”, con artistas, Common y John Legend. Todos los derechos reservados.

Observaciones para la preparación

1. Repase el afiche titulado Espacio libre para ver las preguntas, preocupaciones y sugerencias.
2. Asegúrese de que el Pacto de la Comunidad esté claramente visible.
3. Controle los materiales artísticos para saber si tienen suficientes.
4. Escoja música para el Tiempo de encuentro y asegúrese de que esté lista para reproducir.
5. Prepare copias del himno de apertura para distribuir, o proyéctelo. Pida a alguien con anticipación que dirija el canto. Recordatorio: las autorizaciones para las canciones y los videos requeridos ya fueron gestionadas. Durante el Tiempo de encuentro, puede reproducir música de su elección como fondo únicamente.
6. Repase Marcos 16:1-8 y el capítulo 5 y la posdata del texto de estudio, haciendo una lista de los puntos clave para el debate, incluyendo su respuesta a la sección Reflexión personal: enfrentados con el discipulado radical.
7. Haga una nota para pedir a seis personas que sean lectores de la letanía de cierre.
8. Repase los preparativos de la sala una vez más para asegurarse que los recursos y materiales que necesitarán estén a mano, el centro de adoración esté preparado e incluye las estrellas de madera, que el caballete y papel prensa o afiche, los marcadores y la cinta adhesiva estén en una ubicación conveniente. Controle que los materiales impresos estén a mano, y la música y los videos estén listos para reproducir.

Tiempo de encuentro

Ponga música mientras van llegando las y los participantes a la sesión.

Círculo de apertura (10 minutos)

Invite a los participantes a presentarse dando el nombre con que quieren que se los llame y una palabra sobre cómo se sienten en ese preciso momento. Recuerde a los participantes que deben agradecer silenciosamente por cada persona que se presenta.

Adoración de apertura (15 minutos)

Canto

“Pass Me Not, O Gentle Savior”, *The United Methodist Hymnal*, n.º. 351

Crédito: “Pass Me Not, O Gentle Savior”. Letra de Fanny J. Crosby, 1868. Música de William H. Doane, 1870. Dominio público.

Diario personal

Explique que proyectará un video musical que contiene partes de la película Selma y en el que John Legend y Common cantan “Glory”. El video dura tres minutos y lo pondrán dos veces. La primera vez se les pide a los participantes que observen cuidadosamente. Cuando se lo inicia por segunda vez, pídeles que comiencen a escribir y continúen durante siete minutos sin dejar de mover sus bolígrafos. Cuando se termina el tiempo, invite una o dos personas a compartir lo que han escrito.

Oración (al unísono)

Renovamos completamente nuestro pacto de bautismo, diciéndole sí a la Palabra de Dios y a la voluntad de Dios.

Renunciamos a las fuerzas espirituales de la iniquidad, rechazamos los poderes del mal de este mundo y nos arrepentimos de nuestro pecado. Aceptamos la libertad y el poder que Dios nos dio para resistir el mal, la injusticia y la opresión en cualquier forma que se nos presenten. Confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ponemos toda nuestra confianza en su gracia, y prometemos servirle como nuestro Señor, en unión con la iglesia que Cristo ha abierto para gente de todos los tiempos, naciones, razas, géneros, sexualidades, culturas y clases. Con la ayuda de Dios proclamaremos las buenas noticias y viviremos según el ejemplo de Cristo. Rodearemos a otros con una comunidad de amor y perdón, para que crezcan en su confianza en Dios, y sean hallados fieles en su servicio a otros. En el nombre de Jesús, amén.

—Adaptado de “Baptismal Covenant I”, *The United Methodist Hymnal*, páginas 34–35

Crédito: Tomado de Baptismal Covenant I, ©1976, 1980, 1985, 1989 The United Methodist Publishing House. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

Abordar los textos (60 minutos)

Esta sesión se enfocará en Marcos 16:1–8 y en el capítulo 5 y la posdata de *La práctica de la resurrección*.

Grupos pequeños

Invite a las y los participantes a formar grupos pequeños de cinco o seis personas. Cada grupo enfocará el pasaje de Marcos, las palabras de Ched Myers y uno de los párrafos del texto de estudio transcritos y fotocopiados. Se les dará veinte minutos para el debate, poniendo el foco en lo que significa ser un discípulo que lleva la cruz en nombre de Jesús, y en identificar posibilidades concretas de practicar la resurrección en forma personal y comunitaria.

(continúa después del recuadro)

Voces sobre discipulado radical

“Ellas salieron huyendo del sepulcro, porque les había entrado temblor y espanto; y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo”.

—Marcos 16:8

La iglesia renació cada vez que recordó que, antes que nada, es un movimiento para la transformación radical política y personal, que rendirá cuentas por el sueño de justicia y shalom de Dios.

—Ched Myers¹

1. La cruz, la crucifixión de Jesús, expone de manera indubitable esta terrible colisión, esta feroz confrontación entre el imperio y el reino relacional de Dios. En los tiempos de Jesús la crucifixión era una forma común de tortura y un recordatorio del poder del Estado para definir lo que sería tolerado y lo que no... Las crucifixiones públicas servían como una advertencia a otros que se atrevieran a imaginar un mundo libre de los sistemas de dominación e imperia-lismo, a los que se atrevieran a buscar la libertad. La crucifixión tenía el propósito de sembrar terror e intimidar, de silenciar y marginar, contener y controlar.

La primera interpretación de la cruz invita a las personas a una fe que tiene muy poco impacto en los sistemas y estructuras de muerte, en la explotación económica y el empobrecimiento perpetuo, en el sexismo y el heterosexismo, en el militarismo y otras formas de violencia sistémica, en la xenofobia y en los privilegios de los blancos, en la supremacía blanca y el capitalismo colonialista.² . . . En la segunda interpretación, en cambio, se requiere que todos los discípulos carguen su cruz.

2. Marcos termina en el versículo 8, esperando que nos despertemos y amemos al mundo una vez más, y nos empuja a salir a las calles donde nos espera Jesús. Sabemos por otras historias de la Biblia que las discípulas en estas historias de Marcos vencieron el silencio y el temor, se volcaron a las calles de Galilea, encarnando el amor, practicando la resurrección, persistiendo como compañeras de la comunidad de discipulado radical de salvados-en-el-camino.

3. Si la resurrección de Jesús significa algo más que simplemente vida después de la muerte, si la resurrección nos empuja hacia las calles de Galilea donde comenzó el movimiento de Jesús, si nos lanza hacia los conflictos y las persecuciones, con seguridad sentiríamos a la vez terror y asombro. Si Jesús, crucificado y resucitado, invita a sus discípulos a una vida que confronte todos los poderes de la muerte, a una vida que demanda desenmascarar, nombrar e involucrarse en la transformación de los poderes y las potestades, de las estructuras, sistemas, teologías, y de la religión industrializada, ¿no preferiríamos que nos pase por alto?
4. El mundo espera que la iglesia sea de verdad la iglesia, que ponga en práctica el amor, que practique la resurrección, que revista de carne la fe de modo que se pueda ver. El Dr. Martin Luther King (h.) escribió: “El amor sin poder es sentimental y anémico. El poder en su mejor versión es el amor que implementa las demandas de la justicia, y la justicia en su mejor versión es el poder que corrige todo lo que se levanta en contra del amor”.³ Cornel West, filósofo y teólogo, profesor en las prisiones y en seminarios teológicos, resume esto al decir: “La justicia es la manifestación pública del amor”.⁴

REFERENCIAS

1. Ched Myers, “What Is Radical Discipleship?”, radicaldiscipleship.net/2015/03/05/what-is-radical-discipleship, acceso del 2 de agosto de 2017.
2. “Plantation capitalism” [capitalismo colonialista] es un término usado con frecuencia por el Rev. James Morris Lawson (h.), constructor del movimiento no violento por los derechos civiles en Estados Unidos de América, colega del Dr. Martin Luther King, y pastor metodista unido.
3. Martin Luther King (h.): “A Time to Break Silence”, en *A Testament of Hope: The Essential Writings of Martin Luther King* (h.), ed. James Melvin Washington (San Francisco: Harper & Row, Publishers, 1986), 247.
4. “Cornel West Talks to David Shuster”, emisión de Aljazeera America, 24 de febrero de 2014, america.aljazeera.com/watch/shows/talk-to-al-jazeera/interviews-and-more/2014/2/24/cornel-west-talkstodavidshuster.html.

Después de veinte minutos de debate, recuerde a los grupos pequeños identificar posibilidades concretas de modelar y sostener comunidades que encarnen el llevar la cruz, el discipulado radical y la práctica de la resurrección. Los grupos contarán con veinte minutos para afianzar sus ideas y desarrollar una presentación creativa que resuma sus compromisos. Esta presentación puede ser un afiche o póster, una pieza de arte visual, una canción, un pasquín o una expresión verbal. Cuando termine el tiempo, invite a los grupos a compartir sus comentarios. Si las presentaciones toman menos de veinte minutos, proponga hacer comentarios breves y reacciones a lo presentado en el grupo amplio.

Círculo de cierre (15 minutos)

Invite a las y los participantes a dar sus nombres y, usando no más de diez palabras, decir un aspecto en el que este estudio los ha desafiado y/o transformado. Recuerde a todos que deben ofrecer agradecimiento silencioso por cada persona que se expresa.

Adoración de cierre (20 minutos)

Bernice Johnson Reagon relata la historia de su trabajo como miembro de Freedom Singers, un grupo que compartía el liderazgo en reuniones comunitarias y encuentros durante los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos de América. Una noche estaban en una iglesia, preparándose para salir a las calles, sabiendo que serían abordados por policías airados y armados con pesadas porras y mangueras de agua, por perros y por turbas que arrojarían piedras. Decidieron entonar una canción más para reunir valor. Una persona sugirió que cantaran “This Little Light of Mine” [Mi pequeñita luz]. Alguno comentó que a lo mejor convendría cantar “Nuestra pequeñita luz”, observando la importancia del testimonio colectivo. Pero luego una anciana negra interrumpió desde el fondo de la iglesia: “No. Quiero que cantemos ‘Mi pequeñita luz’ porque necesito saber que usted, y usted, y usted, que todos aquí estamos comprometidos en dejar brillar nuestra luz. ¡Entonces brillaremos tanto que los policías tendrán que ponerse sus viseras solo para poder pasar a nuestro lado!” dijo.

El canto afianzó su coraje colectivo y modeló su compromiso individual y colectivo, reorientándolos desde el temor incentivado por los poderes de los supremacistas blancos hacia la fe alimentada por el Espíritu Santo que ya está entre nosotros, la continua presencia poderosa del Dios de justicia y gracia, vida y liberación. Su canto fue un embate contra los poderes y principados, una oración persistente y una opción por el reino relacional de Dios.

Al cantar esta canción, están invitadas e invitados a tomar una de las estrellas de madera de nuestra mesa de adoración, como señal de disposición a encarnar el discipulado radical en nombre de Jesús. Invite también a agregar frases que puedan reflejar el tiempo compartido, como “Señor, aunque sea difícil...”, “Que nadie nos detenga”, “Ahora brillaremos con verdadera intensidad”.

Canto

“This Little Light of Mine”, *The United Methodist Hymnal*, n°. 585

Crédito: “This Little Light of Mine/Lattimer”. Letra de Harry Dixon Loes, dominio público. Adaptación musical de William Farley Smith. ©1989 United Methodist Publishing House. Usado con permiso. CCLI #11221925.

Oración

Letanía de llamado y respuesta escrita por Janet Wolf.

Una persona presentará la letanía, indicando la respuesta colectiva: “¡Prepárense!/¡Ya viene el cambio!”. Invite al grupo a practicarlo dos veces. Luego seis lectores o lectoras leerán las secciones, ¡con pasión!

Lector/a 1: Dios se mueve aún hoy entre nosotros para perturbar nuestra apatía, desafiar nuestra complacencia y encendernos con una pasión santa por la justicia, de manera que, ¡prepárense!/ **¡Ya viene el cambio!**

Lector/a 2: Tal como está el mundo hoy, no es la forma en que debería estar; servimos al Dios que anhela la sanidad y la integridad de toda la creación, el Dios que hace florecer los desiertos y correr el agua en los sequeales, el Dios que nos envía a ser agentes de cambio y desafío, de manera que, ¡prepárense!/ **¡Ya viene el cambio!**

Lector/a 3: Con la ayuda de Dios y de los unos por los otros, dejamos este lugar preparados para ser la iglesia, el cuerpo de Cristo en y por el mundo: para enfrentar los poderes y principados, para exponer, desenmascarar, desafiar y confrontar, contradecir y dismantelar los sistemas y las estructuras de injusticia, una por vez, en nombre de Aquel que nos llama a ser embajadores de reconciliación y redención, de manera que ¡prepárense!/ **¡Ya viene el cambio!**

Lector/a 4: Dios está ahora mismo derribando las paredes que dividen y formando los ligamentos que nos unen, enseñándonos a bailar en el suelo compartido de la GRACIA sorprendente, esa gracia asombrosa, maravillosa, sobrecogedora, pavorosa, transformadora, desafiadora de la muerte, dadora de vida, creadora de gozo, enviándonos a ser canales de sanidad y esperanza, de manera que ¡prepárense!/ **¡Ya viene el cambio!**

Lector/a 5: Dios todavía humilla a los poderosos y enaltece a los humildes, llena a los hambrientos de buenos dones, empoderándonos para ser instrumentos de justicia, generosidad y gozo incontenible, apasionado, maravilloso, rebosante, de manera que ¡prepárense!/ **¡Ya viene el cambio!**

Lector/a 6: Porque Dios nos da este día la visión y la audacia santa para convertir los sueños en realidad, para vivir como personas del reino relacional de Dios aquí y ahora, con pasión

y persistencia, con desaforada esperanza y audacia creativa, con una risa que sacude el alma y un amor entregado abiertamente que enmudece al mundo, de manera que ¡prepárense!/
¡Ya viene el cambio!

Todos los/las lectores: ¡Prepárense!/**¡Ya viene el cambio!**

Que así sea en el nombre de Jesús. Amén.

REFERENCIAS

1. James Cone: *The Cross and the Lynching Tree* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2011), 159, 163.
2. Theodore W. Jennings (h.): *The Insurrection of the Crucified: The “Gospel of Mark” as Theological Manifesto* (Chicago: Exploration Press, 2003), 309–10.

{ APÉNDICE }

Utilicen estas letanías y lecturas optativas para cerrar el tiempo compartido en las sesiones.

Sesión 1: Letanía de cierre escrita por Janet Wolf

Grupo a la izquierda: Somos la iglesia de Jesucristo no porque nos reunamos los domingos por la mañana ni porque cantemos himnos o recitemos credos, no porque tengamos edificios que lo indiquen o un altar con una cruz, y no porque enviemos dinero para las misiones.

Grupo a la derecha: Somos la iglesia cuando cumplimos el amor radicalmente inclusivo de Jesucristo. Como señala Theodore Jennings, somos la iglesia “cuando nos oponemos a todo lo que amenaza humillar, destruir, despreciar” cualquier parte de la creación de Dios.¹ Como escribe C. S. Song, somos iglesia cuando “los oprimidos son liberados y los exiliados vuelven a casa bailando”.²

Izquierda: Somos la iglesia cuando se exponen las mentiras y se dice la verdad, cuando se manifiesta el amor y la Palabra se hace carne entre nosotros; cuando hablar del corazón, la mente y las puertas abiertas no es un slogan sino una señal verdadera de que las congregaciones están comprometidas en la dura tarea de luchar contra las barreras de raza, clase e identidad sexual; cuando los “ismos” —todos los ismos— se reconocen, se nombran, se desafían, se confrontan y se transforman.

Derecha: Somos la iglesia cuando se rompen los yugos y se abren las puertas de la prisión, cuando “los hambrientos no solamente reciben alimento sino que se bañan en las aguas dulces de la justicia”³ Cuando aquellos a quienes el mundo llama nadie se levantan, sabiendo que para Dios somos alguien, personas maravillosas, amadas y santas.

Izquierda: Somos la iglesia cuando las personas quebrantadas, las comunidades y las naciones rotas encuentran sanidad y hay reconciliación; cuando son transformadas las vidas y los sistemas y se lavan las heridas en las aguas de la gracia, cuando afirmamos el gozo de la salvación.

Derecha: Dios supera nuestros sueños más locos y nos invita a festejar y reír y bailar y soñar, empoderándonos para ser practicantes persistentes, apasionados y proféticos de la resurrección, para ser el cuerpo de Cristo en, para y con el mundo.

Todas y todos: Dios nos invita no solo a unirnos a la iglesia sino a *ser* la iglesia, sabiendo que estamos llamados a defender y a agitar, a organizar y planificar, a reconciliar y redimir, a acompañar y consolar, a sacudir y transformar, a interrumpir y perturbar, a protestar y dismantelar, hasta que la justicia —la justicia de Dios— se derrame como un río poderoso.

Sesión 2: Letanía de cierre por Janet Wolf

Dividan el círculo en dos partes y practiquen este llamado y la respuesta: “Enséñanos a orar. ¡Que venga tu reino relacional!”.

Grupo a la izquierda: No nuestros reinos, Oh Dios, donde tantos de tus hijos están destinados a los bordes de la muerte, sino tu reino relacional, donde a los pequeños se los toma, se los acaricia, se los ama y se les da seguridad.

Grupo a la derecha: Tu reino relacional donde las espadas se convierten en rejas de arado y las flechas en herramientas para podar, donde todos se sientan bajo sus propias viñas e higueras y a nadie se infunde temor. Dios de poder y gloria, enséñanos a orar:

Todas y todos: ¡Que venga tu reino relacional!

Izquierda: Tu reino relacional donde los poderes de la opresión y la pobreza, la muerte y la desesperación ahora son quebrados.

Derecha: Ese reino donde, como dice C. S. Song, los hambrientos no solo reciben comida: también entran en las dulces aguas de la justicia.

Izquierda: Tu reino relacional donde los oprimidos son liberados y los exiliados vuelven a casa bailando. Dios asombroso, maravilloso y libertador, enséñanos a orar.

Todas y todos: ¡Que venga tu reino relacional!

Derecha: Tu reino relacional de amor y luz; tu reino relacional de justicia, amabilidad, generosidad y gozo;

Izquierda: Reino relacional de revolución, reconciliación y redención;

Derecha: Reino relacional de misericordia, de maná y milagros; reino donde se rompen las cadenas y se abren las puertas de las prisiones;

Izquierda: Tu reino relacional donde la justicia se derrama como un río poderoso. Dios de los profetas, enséñanos a orar:

Todas y todos: ¡Que venga tu reino relacional!

Derecha: Este reino relacional donde no solamente nos secarán todas las lágrimas sino que hallaremos risa para nuestra alma, donde el amor triunfará sobre la división;

Izquierda: Tu reino relacional donde nadie espera las migajas, sino que todos están invitados e invitadas a sentarse codo a codo en la mesa del banquete, donde gente de toda nación, tribu, pueblo y lengua, de todo color, cultura y clase, de todos los géneros, generaciones e identidades sexuales...

Derecha: bailan sobre la base común de la gracia asombrosa, maravillosa, sorprendente, sobrecogedora, extraordinaria, transformadora del mundo, desafiadora de la muerte, dadora de vida, creadora de gozo. Dios impetuoso y santo, enséñanos a orar:

Todas y todos: ¡Que venga tu reino relacional!

Izquierda: Tu reino relacional donde aquellos a quienes el mundo llama nadie descubren que somos alguien maravilloso, precioso y amado, hechos de manera sorprendente y asombrosa;

Derecha: Tu reino relacional donde aquellos a quienes se aplasta y se pisotea, se levantan para ser todo lo que Dios nos creó para ser;

Izquierda: Tu reino relacional que ya irrumpe en este mundo. Dulce Jesús, enséñanos a orar:

Todas y todos: ¡Que venga tu reino relacional! Que venga tu reino relacional, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, por siempre jamás. Amén.

Sesión 3: Letanía de cierre

Pida a algunos voluntarios que lean las introducciones, luego respondan alternadamente izquierda/derecha.

Lector/a 1: Theodore Jennings, anciano de la Iglesia Metodista Unida y profesor de seminario, escribe: “Cuando los metodistas se inquietan por el modo en que funciona su iglesia, les vendría bien recordar la sombría afirmación del propio Wesley sobre el movimiento, hacia el final de su carrera. Las palabras tan citadas del ensayo de 1786, *‘Thoughts upon Methodism’* [Pensamientos sobre el Metodismo] dicen lo siguiente:

No tengo temor de que la gente llamada metodista deje de existir alguna vez... Pero me da temor que se perpetúen solo como una secta muerta, con la forma de la religión pero sin el poder (Works Vol XIII, p. 258). (Disponible en español).

Lector/a 2: “Wesley no estaba preocupado por la pérdida de membresía, la merma en la asistencia a la escuela dominical, el descuido del énfasis en la evangelización o la reducción del número de nuevos convertidos. El metodismo era un movimiento evangelizador en pleno auge... Nos corresponde a nosotros entender cómo están las cosas al presente. Me temo que (con muy pocas excepciones), donde han aumentado las riquezas, la esencia de la religión, la mente de Cristo, ha decrecido en la misma proporción.

Lector/a 3: “Lo que preocupaba a Wesley ¡era que el metodismo se estaba volviendo próspero!... En opinión de Wesley, la única manera de escapar de la trampa satánica de la prosperidad que amenaza al cristianismo con la autodestrucción y que vuelve al metodismo susceptible de convertirse en ‘secta muerta, con la forma de religión pero sin el poder’ es alejarnos completamente de la telaraña de la prosperidad y solidarizarnos con los pobres...”

Lector/a 4: “El metodismo, en lugar de seguir en ‘la opción preferencial por los pobres’ propuesta por Wesley, estaba ya entonces inclinándose por otra opción, la opción preferencial por la clase media. Ese era el diagnóstico de Wesley. Y la observación es más aplicable hoy. ¿Acaso no nos hemos vuelto resueltamente hacia los valores de la clase ociosa y hemos vaciado de ese modo al movimiento metodista del poder auténtico de la verdadera religión? ¿Acaso no tenemos solo la forma pero nos falta el poder de la religión?”⁴

Izquierda: Cuando desarrollamos estrategias de crecimiento de la iglesia destinadas a la clase media en lugar de [desarrollar compañerismo con] los pobres, entonces tenemos la forma pero no el poder.

Derecha: Cuando gastamos más de nuestros recursos en construir y mantener los edificios y propiedades de la iglesia de lo que lo hacemos en alimentar a los hambrientos, entonces tenemos la forma pero no el poder.

Izquierda: Cuando gastamos más en salarios, beneficios y pensiones pastorales de lo que lo hacemos en vestir a los desnudos y alojar a los sin techo, entonces tenemos la forma pero no el poder.

Derecha: Cuando convertimos la mayordomía en campañas financieras para la iglesia en lugar de sacrificio por los pobres, entonces tenemos la forma pero no el poder.

Izquierda: Cuando culpamos a la pereza de los pobres por su pobreza en lugar de culpar a la avaricia de los prósperos y a la indiferencia de los cómodos, entonces tenemos la forma pero no el poder.

Derecha: Cuando amoblamos nuestros santuarios y salones sociales para que los prósperos se sientan cómodos en lugar de dar la bienvenida a los indigentes, entonces tenemos la forma pero no el poder.

Izquierda: Cuando dedicamos las instituciones metodistas (universidades, hospitales y residencias para retirados) a las necesidades de los ricos en lugar de a las necesidades de los empobrecidos, entonces tenemos la forma pero no el poder.

Derecha: Cuando predicamos una gracia que nos salva sin transformarnos, entonces tenemos la forma pero no el poder.

Todas y todos: Señor, renueva a tu iglesia, tu pueblo en esta tierra.

Líbranos de las palabras huecas y del autoengaño en nuestro servicio.

Transfórmanos por el poder de tu Espíritu y modélanos según tu cruz. Amén.⁵

Sesión 4: Letanía de cierre (al unísono)

Esta oración fue tomada del libro de la teóloga y autora canadiense Alyson Huntly, *Daring to Be United: Including Lesbians and Gays in the United Church of Canada* [Atrevernos a ser unidos: incluir a lesbianas y gays en la Iglesia Unida de Canadá], United Church Publishing House, 1998, páginas iii-iv, y adaptada por Janet Wolf con su autorización. Traducción libre al español.

A todos lo que han amado
Con apasionada lealtad o tierna dignidad,
Con gran coraje, contra toda lógica,
Arriesgando su reputación, sus empleos,
Sus amigos, su familia y su vida
A todos los que han puesto el amor antes que la seguridad,
Negándose a ser atados por las cadenas de la ley, el temor o la costumbre,
Que con su atrevimiento han creado nuevos caminos en lugares desiertos,
A todos los que aman,
Les digo gracias.

A todos los que han desafiado la opresión sexual
Expresándose, haciéndose cargo
Llamando a otros a la responsabilidad,
Cambiando su lenguaje y su conducta,
Creando lugares seguros, compartiendo el poder
A todos aquellos que han protegido a los vulnerables,
Recibido a los desechados, compartido su pan, ofrecido refugio,
Mantenido la vigilia, escrito cartas, denunciado, sostenido su posición,
A todos los que han trabajado
Para hacer este mundo más tierno y más justo
Les digo gracias.

A todos los que se han aventurado
A preguntar a qué tienen derecho,
Que se han negado a ser ignorados
O rechazados, o silenciados o víctimas
Los que por su persistente confianza
En que la justicia no solo es correcta sino posible,
Han detenido ejércitos y cambiado las estructuras,
Salvado bosques y alimentado niños,
A toda la gente que ha hecho justicia,
Les digo gracias.

A todos
Los que han elegido ser familia
Los que han adoptado niños
Amado a alguien de su propio género
Apreciado a sus parientes,
Forjado alianzas inusitadas y amistades improbables
Creado comunidad, alimentado esperanzas
Se han defendido a sí mismos y unos a otros
A todos los que han descubierto
Que la comunidad no se construye como una pared
Sino que se cultiva como un jardín
Y han elegido cultivar ese jardín,
A los que se han ayudado, condolido, escuchado unos a otros
A los que han planeado y hecho posible
Sabiendo que la familia es, en sentido amplio
Una elección y un regalo
A todos aquellos que han elegido ser familia
Les digo gracias.

REFERENCIAS

1. Theodore W. Jennings (h.): *The Insurrection of the Crucified: The "Gospel of Mark" as Theological Manifesto* (Chicago: Exploration Press, 2003), 8, 214.
2. C. S. Song, *Jesus and the Reign of God* (Minneapolis: Fortress Press, 1993), 150.
3. Ibid., 154.
4. Párrafos de un discurso inédito del teólogo y profesor de seminario metodista unido, autor y activista Theodore Jennings, durante una reunión de la Iglesia Metodista Unida en Atlanta en 1992.
5. "Cry Justice!" por John de Gruchy, *The United Methodist Hymnal*, n°. 574.

{ SESIÓN COMPLEMENTARIA ESPECIAL }

Denise Smartt Sears

Este suplemento ofrece contenido complementario que los líderes del estudio pueden utilizar en las sesiones en Misión u. También se puede utilizar en grupos pequeños de Mujeres Metodistas Unidas o en contextos de la Iglesia Metodista Unida para proveer una reseña del libro *La práctica de la resurrección: el Evangelio de Marcos y el discipulado radical*.

Adoración de apertura (20 minutos)

Canto

“Breathe on Me, Breath of God”, *The United Methodist Hymnal*, n°. 420

Crédito: “Breathe on Me, Breath of God (Trentham)”. Letra: Edwin Hatch, 1878. Música: Robert Jackson, 1888.

Ejercicio de inhalación y exhalación

Pida al grupo que se sienten en silencio durante siete minutos, con las siguientes instrucciones: Inhalen por la nariz, y exhalen por la boca; asegúrense de tener el cuerpo en posición relajada, no tengan el cuello rígido ni el estómago tenso. Solo respiren.

Oración (al unísono)

Dios de gracia, mientras hacemos una pausa para respirar, te damos gracias. Utilízanos Oh Dios, para llevar nueva vida a otros. Tú nos inspiras para luchar por la justicia y para crear lugares de paz. Muévete entre nosotros durante el estudio y en todas partes. Somos quiénes estábamos esperando ser. Dios de gracia, estamos sobrecogidos por tu presencia. Nos llamaste y nos formaste maravillosamente a tu imagen. Ayúdanos a seguir asombrados de tu obra y a aprender a aceptar a otros como tú nos has aceptado a nosotros. Amén.

Letanía

Lector/a 1:

Ayúdanos, Oh Dios, a asumir las necesidades urgentes de tu pueblo.

Enséñanos a depender de tu Palabra.

Sabemos que tienes algo que decirnos:

Palabras de sanidad y esperanza,

Palabras que traen cambio para toda la gente.

Nada de ocupaciones como siempre, el tiempo es ahora.

Atentos a la Palabra de Dios...

Atentos a la Palabra de Dios.

Tenemos el poder para ser parte de la transformación de todo el mundo.

Dios está aquí, ahora mismo.

Lector/a 2:

¿Qué pasa con quienes dicen “Espera tu turno”?

Es tu turno...

Ahora es el tiempo.

No hace falta esperar.

Dios puede hacer algo nuevo.

Sean valientes y proféticos.

Lector/a 3:

No actuamos solos.

El Espíritu Santo dirigirá nuestros pasos.

Escuchen.

Escuchen.

Dios nos está llamando.

“Sígueme...

Confíen en mí... pongan sus esperanzas en mí”.

Facilitador: Oro para que escuchemos a Dios llamándonos a ser testigos valientes del evangelio de Jesucristo. Dios nos está llamando.

Canto

“Hush, Hush, Somebody’s Callin’ My Name”, *Songs of Zion*, n°. 100

Crédito: “Hush, Hush, Somebody’s Callin’ My Name”. Canción tradicional. J. Cleveland/V. Nix. ©1979 Abingdon Press. Todos los derechos reservados. Usado con permiso. OneLicense #A-709087.

Diario personal

¿Cómo nos llama Dios? ¿Qué nos está llamando a hacer? Dedicuen tres minutos a escribir una respuesta en sus diarios o en un papel en blanco. Seguiremos leyendo, reflexionando y renovando nuestra comprensión de quiénes somos en Cristo.

Oración (al unísono)

¡Hoy es el día! Dios puede sanar nuestro espíritu quebrantado y devolvernos la integridad. Estamos preparados para enfrentar nuestros temores y comprometer nuevamente nuestra vida a Dios. Hoy nos presentaremos con valentía como discípulos de Cristo.

Abordar los textos (10 minutos)

Pasaje de las Escrituras:

Lean Marcos 5:1–20 y el capítulo 2 de *La práctica de la resurrección*.

Nota: esta tarea se puede dividir entre dos o tres lectoras o lectores.

Aprender de Leroy

Pida a tres lectoras /lectores que compartan este párrafo tomado del texto de estudio de un taller para redefinir el ministerio de la prisión codirigido por la autora Janet Wolf y Leroy.

Lector/a 1: Leroy le dice al círculo de personas que es uno de las seis millones de personas que han perdido su derecho al voto porque tiene una condena por delito, y que hace menos de un año ha dejado de ser una de las 2,3 millones de personas de los Estados Unidos de América que viven entre rejas.¹ Comparte algo de su historia, incluyendo las consecuencias de haber sido criminalizado a una edad muy temprana, las dificultades de crecer en la cárcel, y de reinsertarse en un mundo en el que jamás había conducido un automóvil, nunca había usado un teléfono celular ni un cajero automático, ni comido en un restaurante, ni pagado una cuenta, ni tenido ninguna pertenencia salvo su ropa y una bicicleta usada. Entonces, en aquel taller, invitan a los participantes a analizar un pasaje bíblico sobre la llegada de Jesús a un lugar de exilio.

Lector/a 2: Janet comienza así: Olvídense de cualquier sermón que hayan escuchado sobre Marcos 5:1–20, cualquier comentario o estudio bíblico. Durante veinte minutos, sumérjense en la historia e imaginen que son el hombre poseído por Legión; los cuidadores de cerdos y la gente del pueblo, o bien Jesús. En lugar de explicar o interpretar la historia, pregúntense, desde el punto de vista de su ubicación en el relato, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Qué les da esperanza, y qué les provoca temor? ¿Qué les está pasando por la mente y el corazón a medida que se desarrolla esta historia? Todos tienen que ser alguien en esta historia. No hay espectadores.

Lector/a 3: Leroy continúa: Si están en el grupo pequeño identificado como el hombre poseído, pregúntense lo que se siente al estar encadenado, romper las cadenas solo para ser reemplazadas vez tras vez; saber que la gente del pueblo lo oye aullar y aun así lo abandonan en el exilio. ¿Qué se siente cuando Legión habla por uno, cuando uno no tiene voz para ofrecer la propia versión de la historia? ¿Qué se siente al estar “vestido y en su sano juicio” y que la gente todavía le tenga miedo? ¿Cómo se sienten cuando Jesús los envía nuevamente a la misma comunidad que los exilió? ¿Qué significa para ustedes que a este texto generalmente se hace referencia como la historia del “endemoniado gadareno” aun cuando ya no está poseído?

Lector/a 1: Solo después de que los grupos pequeños escuchan la historia desde su perspectiva particular —sin intentar explicar la conducta de nadie, solo enfocando el impacto de la historia en ellos— comenzarán a explorar la pregunta que los invita a ellos y a su mundo: “¿Y ahora qué?”. Una gran historia, pero, ¿dónde nos toca el alma con suficiente poder como para encaminarnos en una nueva dirección? ¿En qué nos desafía? ¿Dónde y cómo nos asusta? ¿Qué pasaría si se hiciera

realidad en nuestro territorio natal? En el taller Leroy extrajo su tarjeta de libertad condicional —un documento con su fotografía y con grandes letras rojas que lo identificaban como persona bajo fianza del Departamento Correccional de Tennessee— y sus papeles de pase, el documento que le permitía viajar a esa conferencia nacional.

Lector/a 2: Leroy comenta: ¿Ven este papel? Este papel dice que pertenezco al Estado de Tennessee, que si alguna vez me encuentran sin este papel y esta tarjeta de identificación del Departamento Correccional de Tennessee, soy pasible de arresto inmediato y encarcelamiento. No por algo que yo haga, no por romper alguna ley, solo porque después de diecisiete años de encierro y un año afuera, todavía pertenezco al sistema carcelario de Tennessee.

Lector/a 3 La tarjeta de identificación y el pase para viajar le recuerda a la gente de los países que se les exigía llevar a los sudafricanos negros o morenos durante el *apartheid*. Y de las leyes de Jim Crow. Y de Legión en esta historia, de los poderes que ocupan, habitan, poseen y rebajan a individuos, comunidades y naciones.

Encontrar libertad utilizando el método FREE [LIBRE] (10 minutos)

Tomen sus diarios y piensen en la experiencia de Leroy a la luz del pasaje de esta sesión. Escriban sus respuestas en sus diarios. Sigán los siguientes pasos para procesar sus pensamientos. Más adelante habrá tiempo para compartir con su grupo pequeño.

1. **Encontrar** el componente de la lectura. Encuéntrense a sí mismos en la lectura del pasaje.
2. **Reflexionar** sobre las preguntas (abajo), escuchándose unos a otros sin juzgar a nadie.
3. **Esclarecer:** ¿Qué cosas nuevas aprendieron?
4. **Confiar** en que las cosas cambiarán, y reconocer que cada uno tiene un papel que cumplir al vivir en libertad y liberar a otros.

Preguntas:

- Jesús ¿qué tienes que ver con nosotros?
- ¿Responde su iglesia a quienes están encerrados o encadenados?
- ¿Cómo podemos confrontar los sistemas y ayudar a dismantelar las teologías, estructuras y políticas opresivas en el mundo?
- ¿Cómo podemos cambiar nuestra ubicación social para estar con, escuchar el clamor, y comenzar a ver las heridas de quienes luchan por sobrevivir?

Abordar los textos (20 minutos)

Esta vez enfocaremos Marcos 10:17–31 y el capítulo 4 de *La práctica de la resurrección*.

Lecturas

Lea Marcos 10:17–31 y la siguiente cita de Oscar Romero:

Una iglesia que no se une a los pobres para hablar del lado de los pobres de las injusticias cometidas contra ellos no es la verdadera iglesia de Jesucristo.¹

Grupos pequeños

Divida a la gente en grupos pequeños, de no más de siete personas cada uno. Pida a cada grupo que identifique un facilitador que se asegure de que todas las voces se incluyan y de que no haya una persona que domine la conversación. Los grupos también identificarán alguien que tome nota en papel afiche y ayude a armar un breve informe destacando los puntos clave en la conversación del grupo. Dedique diez minutos a esta actividad.

- ¿De qué modo la voz de Oscar Romero hace eso del pasaje que acabamos de leer?
- ¿Por qué algunas personas se mantienen en la lucha por la justicia social mientras que otras se desentienden?
- Jesús está exponiendo el camino del discipulado, creando un espacio para la justicia económica y una esperanza para el futuro. ¿Qué significa el texto para nosotros y para las comunidades donde servimos?

Dedique otros diez minutos a que los grupos compartan sus informes y luego cuelgue el papel afiche con las observaciones donde todos puedan verlas.

Descanso (10 minutos)

Llame al grupo a reunirse nuevamente reproduciendo “I Need You to Survive” [Necesito que sobrevivas]; utilice este video en línea (5:42 minutos): youtu.be/F9yAct5a7DM

Crédito: Video musical de la canción “I Need You to Survive”, de Hezekiah y The Love Fellowship Choir.

Al finalizar la canción, invite a las y los participantes a volver a sus grupos pequeños. Lea para todo el grupo las perspectivas acerca del conducto de-la-cuna-a-la-prisión en el extracto que sigue y a continuación el pasaje de las Escrituras. Pida que debatan en los grupos pequeños las preguntas enumeradas en el extracto fotocopiado (“Compartir perspectivas”) y que generen y compartan una presentación para el grupo amplio como se indica allí.

Compartir perspectivas (30 minutos)

Marian Wright Edelman escribe:

...el encarcelamiento se está convirtiendo en el nuevo segregacionismo norteamericano, y los niños y las niñas pobres de color son la carne de cañón... La pobreza y el abandono de los menores, la disparidad racial en los sistemas que sirven a los niños, y el conducto que lleva a la prisión no son actos de Dios. Son las elecciones inmorales y políticas de Estados Unidos de América, que pueden y deben ser cambiadas por liderazgos políticos, corporativos y comunitarios fuertes... Debemos exigir una inversión en todos los niños y niñas desde el nacimiento hasta su transición exitosa a la adultez, recordando la acertada observación de Frederick Douglass, que es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres quebrados.¹

El debate sobre cómo dismantelar el conducto de-la-cuna-a-la-prisión no es fácil. Debemos ser conscientes de nuestra complicidad con los sistemas que perpetúan las injusticias y la opresión.

Wolf comparte la respuesta de Joseph a una pregunta sobre los sueños. Está encerrado en una prisión de máxima seguridad y ha participado de una clase de justicia restauradora:

Joseph escribió sobre su experiencia de estar sentado en una clase, la noche en que uno de los cofacilitadores pidió a cada uno que respondiera a la pregunta “¿Qué soñaba con llegar a ser cuando creciera?”. Joseph se sintió desconcertado porque de pronto se dio cuenta de que, de niño, nunca había soñado. Escribe:

No vengo de una familia amorosa y alentadora. “MF, pequeño y feo MF”. Podría seguir contándoles cómo me hablaban cuando era un niño, pero las palabras no cambian... Un día en la clase se nos pidió que les dijéramos a los demás qué soñábamos con llegar a ser cuando creciéramos. Me tocó el turno y tuve que decirle a la clase que nunca tuve el sueño de volverme algo en la vida. Pasé mi niñez deseando que mis padres me amaran, llorando porque tenía hambre, o llorando porque uno de ellos me había pegado o me había hecho daño con sus gritos. Cuando tuve trece años mi madre me golpeó casi hasta matarme. Esos años los pasé aprendiendo a pelear para nunca más tener que soportar otra golpiza como esa de parte de nadie... Pasaba cada día de mi vida tan solo sobreviviendo... ¿Qué hubiera pasado si hubiera sabido cómo pensar y soñar? ¿Qué hubiera pasado si hubiera podido experimentar el amor que era tan evidente en la conversación de los jóvenes? El amor de familias y amigos les permitía soñar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido un sueño?

Lean Marcos 10:13–15.

Debatan en los grupos pequeños:

- ¿Qué significa para nosotros y para las comunidades que servimos el conducto de-la-cuna-a-la-prisión?
- ¿Qué nuevas posibilidades podrían surgir si hiciéramos de los niños la prioridad en la vida de la iglesia?
- ¿Cómo afectaría nuestro presupuesto?
- ¿Cómo podemos comenzar a ver a todos los niños como propios?
- ¿De dónde vendrían? ¿Qué traerían? ¿Qué les ofreceríamos?

Como grupo, escriban un poema, una canción o un rap que exprese nuestra respuesta al Espíritu de Dios que nos llama a salir a las calles a trabajar por la justicia para todos los niños. Dedicuen tiempo a las presentaciones del grupo y a un breve debate.

REFERENCIA

1. “Cradle to Prison Pipeline Campaign”, *Children’s Defense Fund*, acceso del 11 de septiembre de 2017, childrensdefense.org/child-watch-columns/health/2009/the-cradle-to-prison-pipeline-americas-new-apartheid.

Escribir la propia historia (20 minutos)

Escuchen las siguientes citas de *La práctica de la resurrección*, luego dediquen cierto tiempo a escribir la propia historia de cómo las/los ha liberado Dios, les ha dado un nuevo nombre, los ha capacitado para relatar su historia.

Como dice Fayette: “...y Dios todavía está trabajando en mí. Si vuelves mañana, ¡estaré tan hermosa que te quedarás sin respiración!”.

En un mundo donde hay tantas personas paralizadas por los poderes que apagan la vida —tantas naciones, iglesias, vecindarios e individuos—, estamos llamadas y llamados con urgencia a un discipulado radical que una a las personas. Somos llamados a ser discípulos creativos, enérgicos, persistentes, apasionados, y a veces provocadores. Somos llamadas a abrir nuevas posibilidades para la salud en el nombre de Jesús.

Una y otra vez encontramos un Dios que nos libera y nos da nuevo nombre y nos capacita para contar la historia.

Dediquen cinco minutos a escribir su propia historia en el diario personal y luego continúen explorando su historia con el siguiente himno.

Canto

“For the Healing of the Nations”, *The United Methodist Hymnal*, n°. 428

Canten juntos una estrofa, luego dediquen dos minutos a escribir en su diario sobre cada una de las preguntas de reflexión.

Estrofa 1: Por la sanidad de las naciones, Señor, oramos al unísono; por un reparto justo y equitativo de lo que la tierra ofrece; ayúdanos a levantar nuestra voz y nuestra promesa de una vida de amor en acción.

Escriban una frase en sus diarios que identifique un aspecto concreto de esta Buena Noticia.

Estrofa 2: Condúcenos a la libertad; libra a tu mundo de la desesperación, para que, redimidos del odio y las guerras, podamos ir y venir en paz. Muéstranos cómo —a través del cuidado y la bondad— desaparecerá el temor y las esperanzas crecerán.

Escriban una frase en sus diarios nombrando algunos de los temores y de las esperanzas.

Estrofa 3: Haz que desaparezca de la tierra todo lo que mata la vida abundante; el orgullo de clase, raza o educación, los dogmas que oscurecen tus planes. Que consagremos el corto lapso de la vida a la búsqueda compartida de justicia.

Escriban tres palabras en su diario que nombren el poder transformador de Dios.

Estrofa 4: Dios Creador, has escrito tu gran nombre en la humanidad; con la vida de Cristo en mente creceremos en tu semejanza, que por nuestra respuesta y nuestro servicio la tierra halle su verdadero destino.

Escriban en sus diarios la descripción de una nueva manera de vivir (una nueva manera de ver las cosas).

Cuando las congregaciones y las comunidades estudian la naturaleza radical de Jesús podemos ver las posibilidades, que antes estaban cerradas. Gracias sean dadas a Dios que podemos cantar y gritar aleluya, Jesús puede. Amén.

Crédito: "For the Healing of the Nations", Música: John Hughes, 1907. Dominio público. Letra: Fred Kaan. ©1968 Hope Publishing Company.

Todos los derechos reservados. Usado con permiso. CCLI license #11221925.

REFERENCIAS

1. "Felony Disenfranchisement: A Primer", *The Sentencing Project*, acceso del 11 de septiembre de 2017, sentencingproject.org/doc/publications/fd_Felony%20Disenfranchisement%20Primer.pdf.
2. Oscar Romero: *The Violence of Love: The Pastoral Wisdom of Archbishop Oscar Romero*, compilado y traducido al inglés por James Brockman (San Francisco: Harper & Row, Publishers, 1988), 228. (Disponible en español).

{ ACERCA DE LAS AUTORAS }

Janet Wolf

La Rev. Dra. Janet Wolf vive en Nashville, Tennessee, desde 1968. Después de trabajar durante doce años como organizadora de comunidad en torno a los derechos de los pobres, obtuvo su Master en Teología de la Vanderbilt Divinity School y fue ordenada anciana en la Iglesia Metodista Unida en 1988. Sirvió como pastora de congregaciones rurales y urbanas durante doce años. En 2001, Janet fue designada directora de políticas públicas y extensión comunitaria para Religious Leaders for a More Just and Compassionate Drug Policy una organización nacional interconfesional que trabaja por la reducción de daños, alternativas a la encarcelación, y justicia restauradora.

En 2005 Janet fue designada en la American Baptist College, una universidad históricamente para negros en Nashville, donde sirvió como profesora con dedicación exclusiva y decana académica interina. En julio de 2012 Janet fue designada para trabajar con Marian Wright Edelman y Children's Defense Fund, enfocando la organización de acciones directas y no violentas para dismantelar el conducto de-la-cuna-a-la-prisión, en coordinación con Children's Defense Fund's Freedom Schools y el Samuel DeWitt Proctor Institute.

Janet forma parte de varios grupos de reflexión de la cárcel y es cofacilitadora con los internos en cursos sobre el corredor de la muerte y máxima seguridad. También forma parte de un equipo de enseñanza que trabaja para proveer seminarios y cursos universitarios en las cárceles. Fue cocreadora de un programa de Doctorado en Ministerio en prisiones, políticas públicas, y justicia transformadora en el New Brunswick Theological Seminary, Nueva Jersey, donde fue profesora y estudiante, y se graduó con un Doctorado en Ministerio en 2015.

Es autora de "To See and To Be Seen" un capítulo de *I Was in Prison: United Methodist Perspectives on Prison Ministry*, editado por James M. Shopshire Sr., Richmond Stoglin, y Mark C. Hicks (Nashville: General Board of Higher Education and Ministry, 2008). La mayor parte de este capítulo también fue publicado en *And the Criminals with Him: Essays in Honor of Will D. Campbell and All the Reconciled* editado por Will Campbell y Richard Goode (Eugene, Oregon: Cascade Books, 2012).

Janet está casada con Bill Haley, un maestro público retirado y ex director de servicios legales; tienen cinco hijos y seis nietos y nietas.

Denise Smartt Sears

La Rev. Dra. Denise Smartt Sears, nacida en Brooklyn, Nueva York, sirve como estratega de la conferencia misionera del Distrito Metropolitano de la Conferencia Anual de Nueva York. Tiene el privilegio de ser parte de una conferencia anual que es pionera en la transformación y lidera al distrito en la creación de nuevos espacios para todo el pueblo de Dios. Al reestructurar la iglesia local, se utilizan recursos humanos y financieros para sostener las necesidades misioneras de la iglesia a la vez que se desarrollan maneras de conectarse con las comunidades en transformación. En este contexto cumple con entusiasmo su tarea como estratega misionera y decana del gabinete. El Distrito Metropolitano consiste en congregaciones con diversidad étnica, cultural, económica y teológica a lo largo del Bronx, Manhattan, Staten Island y el bajo Westchester. Denise procura capacitar al clero y al laicado proveyendo entrenamiento para el liderazgo, “charlas DS” y diálogos en humanismo sexual con pastores de color. También ha formado fuertes lazos comunitarios e interconfesionales.

Denise tiene una Licenciatura en Artes de la Dillard University de Nueva Orleans; un Master en Ciencias de Liderazgo en Matemáticas del Bank Street College of Education en la ciudad de Nueva York; y un Master en Teología de la Drew University en Madison, Nueva Jersey. También obtuvo su Doctorado en Ministerio sobre Crecimiento y Desarrollo Congregacional de la Drew University. En la Iglesia Metodista Unida fue ordenada diaconisa en 1999 y anciana en 2002.

Está casada con Wendell T. Sears. Están agradecidos por la extraordinaria bendición que han recibido, Daniel y William.