

neopentecostal y ex jefe de la Policía Nacional Civil, dijo que la política de ejecuciones extrajudiciales practicada por el gobierno Berger y conocida como “limpieza social” era una misión divina. - A partir de los años 90, estas iglesias han sido fuertemente influenciadas por las iglesias brasileñas, especialmente “**Pare de Sufrir**” (IURD) y la “**Jesús es Amor**”. Tienen a crear un “supermercado religioso” como espacio de mercadeo de bienes simbólicos. Algunos emplean un modelo de organización empresarial y de expansión por franquicias. Ofrecen servicios múltiples (salud, educación, etc.) y aconsejan a sus fieles a dar preferencia comercial a sus correligionarios. - También se ha documentado una fuerte presencia de los modelos de mega iglesia desarrollados en Corea y los EUA. - El crecimiento de los neopenecostalismos demuestra la pérdida del poder cultural de las iglesias tradicionales, tanto evangélicas como católica. Pero también la individualización de la religión en una cultura y economía globalizada, y el distanciamiento de individuos de las instituciones religiosas. Muchos de estos individuos practican una espiritualidad “a la carte”.

**CONCEJO ECUMÉNICO
CRISTIANO DE GUATEMALA**

El crecimiento de las Iglesias Evangélicas en Guatemala: Una mirada Socio-religiosa

Rev. Dr. Vitalino Similox Salazar

Guatemala, Noviembre 03 de 2010

EL CRECIMIENTO DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS EN GUATEMALA: UNA MIRADA SOCIO-RELIGIOSA

Rev. Vitalino Similox Salazar¹

INTRODUCCIÓN

Ya no es noticia que Guatemala sea uno de los países en América Latina donde el número y ritmo de crecimiento de las iglesias evangélicas, sea de los más elevados. Más allá del aspecto estadístico, las preguntas que nos inquietan son: porqué en Guatemala? Por qué pentecostales? por qué en las comunidades indígenas? Porqué en áreas marginales? Cómo las ciencias sociales interpretan estos fenómenos?

Al igual que gran parte de América Latina, Guatemala ha presenciado una transformación religiosa fundamental a lo largo de los últimos cincuenta años. Hace medio siglo, prácticamente toda la población del país era católica; ahora, cerca de 30% son protestantes, evangélicos, pentecostales y neopentecostales..

Esta presentación, pretende construir una perspectiva teórico - conceptual que permite pensar crítica y radicalmente (en el sentido de raíz) sobre las condiciones socio históricas, económicas, los procesos, los actores, el discurso, la práctica y el perfil de las iglesias en el país (Católica Romana, Protestantes históricas, Evangélicas, Pentecostales y Neopentecostales). Analizar lo religioso como hecho social,

¹ Pastor Presbiteriano del Presbiterio Maya-Kaqchikel, de la Iglesia Nacional Presbiteriana de Guatemala. Activista indígena y político. Licenciado en Teología y Doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Actualmente, Secretario General del CONCEJO ECUMENICO CRISTIANO DE GUATEMALA (una instancia donde convergen institucionalmente la Iglesia Católica Romana y las Iglesias Protestantes Históricas del país, desde 1986 a la fecha)

Iglesias Neopentecostales:-
El Verbo (1978)-
Fraternidad Cristiana (1978)-
El Shaddai (1983)-
La Familia de Dios (1990)-
Casa de Dios (1994)

-Una categoría amplia que abarca una diversidad de “nuevos movimientos religiosos.”-
Crecen a partir de la llegada de los **telepredicadores estadounidenses** (Swaggart, Robertson, etc.) en los años 70 y de la **Iglesia El Verbo** después del terremoto de 1976. -
Principalmente, un fenómeno urbano. -
A las doctrinas pentecostales, agregan énfasis en la **teología de la prosperidad**, y/o dones exóticos como el **exorcismo** y el baile en el Espíritu. -
Uso sofisticado de los medios de comunicación. -
En los años 70, algunos católicos de clase media alta que se sentían traicionados cuando un sector de la jerarquía católica empezó a expresar una opción preferencial por los pobres, encontraron en **la teología de la prosperidad**, los espectáculos profesionalmente montados de los telepredicadores y los encuentros de oración en hoteles de lujo, una nueva explicación desde la fe cristiana de su posición privilegiada en la sociedad. -
La teología de la prosperidad también ofreció un opción atractiva a muchas personas pobres/clase media baja que deseaban fortalecer su disciplina persona y aumentar su autoestima. -
Hay que destacar la presencia de la **teología de dominio**, de orientación teocrática, también de Norteamérica, que traen algunos representantes de este nuevo movimiento. Por ejemplo, Edwin Sperisen, miembro de una iglesia

<p>Iglesias Pentecostales Nacionales:- Iglesia de Dios de la Profecía (1941)- Iglesia Príncipe de Paz (1955)- Iglesia El Calvario (1962)- Iglesia La Puerta del Cielo (1963)- Iglesia Monte Basán (1973)- Iglesia Elím (1976)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Surgen de divisiones y disputas de poder entre las iglesias protestantes de misión, las misiones evangélicas de fe, y las iglesias pentecostales de misión. Son muestra fehaciente de la tendencia, cada vez más pronunciada, hacia la pentecostalización de todas las iglesias cristianas en América Latina. - Destacan la importancia de una fe práctica y vivencial. - Históricamente, han cuestionado la legitimidad de la formación teológica formal, ya que temen que la reflexión académica puede apagar la inspiración del Espíritu. - Especialmente importante ha sido la Iglesia El Calvario como semillero de dones espirituales exóticos, especialmente el exorcismo. Varios jóvenes de esta iglesia se han convertido en telepredicadores neopentecostales. - No dependen de financiamiento del exterior. - Las iglesias pentecostales, y también las protestantes de misión, han adoptado elementos del dispensacionalismo, especialmente su visión escatológica sensacionalista. - A partir de los años 50, con las campañas de sanidad de T.L. Osborne, las iglesias pentecostales agregan a su repertorio litúrgico los grandes espectáculos religiosos. Con la campaña de Billy Graham, en tiempos de Idígoras Fuentes, el espectáculo evangelístico se convierte en una característica de la comunidad evangélica.
---	--

significa conocer los factores sociales, económicos, políticos y culturales que lo condicionan, su naturaleza, componentes, funciones, formas, relaciones y su desarrollo.

Es importante advertir, que de los parámetros teóricos y metodológicos de las ciencias sociales, escapa lo referente al “núcleo espiritual irreductible” de la religión, sus características propias, los valores auténticamente religiosos aquellos que se generan en momentos de crisis, de transiciones, de sufrimientos, de violencia, de injusticia, como recursos y mecanismos de resistencia, de transformaciones, y de inspiración para los cambios.

UNA RADIOGRAFIA DEL CONTEXTO ECONOMICO, SOCIAL, POLITICO Y RELIGIOSO DE GUATEMALA

Guatemala, transita por procesos socioculturales, políticos, económicos, ecológicos y religiosos que permiten postular que vivimos la transición hacia un cambio de época. Este *cambio de época*, desde luego, no es inequívoco y se expresa o acentúa, de formas distintas en los diferentes contextos que componen el país. No es solamente una época de cambios, sino un cambio de épocas, que invariablemente tiene implicaciones para el quehacer religioso, teológico, ecuménico y eclesial en nuestro país, que supone retos, desafíos, por las nuevas formas de vida, de sociedad y de cultura.

Esta transición-cambio de época forma parte, a la vez, de una crisis *eco-antropológica* que, por una parte, supone la destrucción acelerada - y en algunos casos irreversible- de la creación y, por otro lado, anuncia, en las movilizaciones sociales de diverso tipo- la posibilidad de nuevos modelos de *con-vivencia multicultural*. Esta crisis eco-antropológica es una crisis del sistema-mundo occidental capitalista (neoliberal) y del modelo hegemónico de (anti) convivencia que ha producido e impuesto a través de procesos imperiales y coloniales y de la forma en la que es reproducido, a veces acentuado.

La realidad estructural

Las iglesias, las religiones, las creencias y prácticas religiosas se desarrollan en un país donde alrededor del 3% de los terratenientes posee más del 60% de las tierras. Al mismo tiempo, la mayoría de la población indígena se sustenta de parcelas muy pequeñas en combinación con el trabajo de peones durante la temporada de la cosecha.²

La repartición desigual de las tierras es una de las causas fundamentales de la pobreza. El sector agrícola representa, en parte las grandes plantaciones de exportación y explotaciones a contrato, en parte un número muy elevado de explotaciones de subsistencia que se han retirado a las tierras marginales. Solamente el 10% de las parcelas ya existentes son lo suficientemente grandes para poder alimentar a una familia. El 41% son tan pequeñas que habría de calificarlas de huertas, en vez de tierras agrícolas. Los peones sin parcela representan la tercera parte de la población activa.³

El 51% de la población vive en condiciones de pobreza y el 15.2% en condiciones de pobreza extrema, la pobreza pasó del 51% en el año 2,000 a 57% al año 2006 y la extrema pobreza del 15.7% a un 21.5% y los vaticinios para el 2007 señalan un crecimiento de la pobreza y la extrema pobreza. La pobreza resulta más seria en las comunidades campesinas del campo, en donde el porcentaje se eleva al 72 %, siendo El Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos, los departamentos más afectados.⁴

En términos de identidad étnica, la pobreza afecta en mayor porcentaje a la población indígena, pues el 80% vive en condiciones de pobreza. En relación a género, la incidencia de la pobreza afecta con mayor crudeza a las mujeres y a la población joven.

² Introducción al Estudio de la Pobreza en Guatemala, César Augusto Cabrera, Guatemala, 2010: 11

³ Ibid:52

⁴ Ibid: 13

Iglesias
Pentecostales
de Misión-
**Iglesia de Dios
del Evangelio
Completo**
(1934)-
**Asambleas de
Dios** (1936)

- Las iglesias pentecostales enfatizan la manifestación pública de los dones del Espíritu: glosolalia, sanidad divina y profetismo. Han desarrollado una liturgia pietista, conmovedora y participativa. Han ofrecido al público, desde los años 20, una alternativa a las iglesias tradicionales. Desde sus inicios, indígenas y ladinos pobres asumieron puestos de liderazgo.
- Ofrecen a una población históricamente silenciada, especialmente mujeres, un espacio religioso institucional donde los pobres encuentran su voz, practican solidaridad y hallan importantes satisfactores emocionales y sociales.
- Muchas personas atribuyen su conversión al pentecostalismo, a una experiencia de sanidad divina o a su liberación del alcoholismo.
- Desarrollan un modelo pastoral empresarial que premia las iniciativas de líderes emprendedores y fomenta un espíritu de competencia; existen, a veces, fuertes rivalidades entre pastores e iglesias.
- Las **Asambleas de Dios** forman la denominación protestante más grande de toda América Latina.
- Reciben apoyo del extranjero para construcción de edificios y otros proyectos grandes. En general, tienen la capacidad de autofinanciar sus actividades cotidianas.

<p>Misiones Evangélicas de Fe- Misión Centroamericana (1899)- Alianza Cristiana y Misionera (1969)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Énfasis en teología dispensacionista, premilenarista - típica del Seminario Teológico Dallas de Texas, EUA. - Temprana lucha de poder entre misioneros presbiterianos y centroamericanos. Misioneros de fé como los centroamericanos no gozaban de estabilidad laboral; dependían de las ofrendas de sus co-religionarios en los EUA. Consideraban a los presbiterianos como burocráticos y acomodados. - Centroamericanos adoptaron tempranamente un discurso proselitista. En los años 40 y 50, por su temprano énfasis en formación teológica para líderes guatemaltecos y la creación de Radio Cultural, logran posicionarse como los árbitros de la ortodoxia evangélica en Guatemala. Han jugado un papel clave en la creación de una identidad y cultura "evangélica" guatemalteca. Siguen jugando este papel el día de hoy. - Su centro de formación teológica, el Seminario Teológico Centroamericano (SETECA), ha producido importante reflexión teológica; ya son varios los guatemaltecos centroamericanos con estudios de posgrado. - Seteca se ha independizado de la denominación Centroamericana; hay varios profesores y profesoras de esta institución con quienes se puede trabajar el tema de teología, cultura y desarrollo. - Hoy tanto SETECA como la Iglesia Centroamericana siguen recibiendo apoyo de EUA.
--	---

En cuanto al mercado laboral, para el 2006, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, de la población económicamente activa el 71.2% pertenece a la economía informal y el 28.8% a la economía formal. Del total de los adultos que viven en áreas urbano-marginales y que tienen empleo, sólo un 2.3% trabajan en labores de oficina y un 3.7% son profesionales/técnicos (SEGEPLAN, 1996). El salario mínimo es insuficiente para cubrir la canasta vital con el agravante de que en varias actividades de la economía no se paga de acuerdo a la ley, fundamentalmente en las actividades agroproductivas.

En el año 2000 Guatemala ocupaba el puesto 120 según el Índice de Desarrollo Humano (de 173 países) a nivel mundial, según el Informe de Desarrollo Humano Mundial 2005 se encuentra entre los países de desarrollo medio, en el puesto 117 (de 177) con el 0.663 de IDH el penúltimo de la región latinoamericana, el último lo posee Haití con el 0.475.

La esperanza de vida al nacer y la situación de hambre y la desnutrición en Guatemala, repercute en un mayor porcentaje de desnutrición global en niños menores de 5 años, con el 24.2%, incluso superando a Haití con el 17.3%^{8.9}

El índice de analfabetismo en el periodo 1996-2001, pasó de 36.2% al 28.9%, de este el 35.8% son mujeres. Para el 2004, la tasa de alfabetización de personas entre los 15 y los 24 años es de 82.2%, obteniendo un cambio significativo, próximo a la meta de los objetivos de milenio (100%). La población femenina alfabetizada es de 78.4% de la población.

La violencia y específicamente la violencia sexual, es preocupante, la impunidad con que actúan los atacantes, y cuando se reportan, no se encuentran instituciones que los atiendan médica y psicológicamente.

ANTECEDENTES HISTORICOS

La iglesia Evangélica se inició, en el arribo de la misión Presbiteriana en 1882. Luego llegaron las misiones Centroamericanas en 1899; "Amigos" (en Chiquimula) en 1902; Nazareno, (en las Verapaces) en 1904; y la Misión Metodista Primitiva, en 1921, en el Quiche y Totonicapán. Siguen la Alianza Cristiana Misionera, en Santa Rosa, los Cuáqueros (Amigos) en Chiquimula, entre 1899 a 1930, estas últimas consideradas movimientos de santidad.⁵

De 1930 a 1965 llegan la de corriente pentecostal, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Iglesia Cuadrangular, Príncipe de Paz (esta de origen guatemalteco) y una serie de muchas más hasta hoy.

A partir de 1970 a la fecha, aparecen las neopentecostales, Verbo, Elim., Fraternidad Cristiana, Puerta del Cielo, Lluvias de Gracia, Familia de Dios, etc., que a la fecha son más de 20 mega-iglesias, en la ciudad capital y los principales departamentos del país. Ver con mayor amplitud sobre las diferentes tipologías de iglesias evangélicas, en anexo número 03.

Para lograr una mayor coordinación y cooperación, se organizaron en el primigenio Sínodo Evangélico, el 15 de marzo de 1937, durante el gobierno de el General Jorge Ubico, quien se opuso abiertamente al ingreso de otras misiones protestantes. El triunfo, en 1944, de la Revolución de octubre, recién adquiridas libertades permitieron el ingreso de nuevas misiones evangélicas y su consiguiente crecimiento.

En el año 1951, el Sínodo Evangélico cambio de nombre al actual: ALIANZA EVANGÉLICA DE GUATEMALA, en el Gobierno de el Coronel Jacobo Arbenz Guzmán.

⁵ Vitalino Similox. Folleto sobre el proceso histórico de los protestantismos en Guatemala. 1994:5

	<p>Católicos con el movimiento político conservador y de Protestantes con el movimiento liberal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aparecen los Episcopales de EUA en 1965 y los Luteranos del Sínodo de Missouri (EUA) en 1974. Son iglesias muy pequeñas, pero que, en algunos casos, han participado en espacios ecuménicos. - Persiste una pequeña comunidad luterana de habla alemana; es principalmente una institución cultural que ofrecer atención pastoral al servicio de la comunidad alemana. - Llega en 1971 la iglesia Menonita, organizada por un misionero estadounidense que juntó a varios pastores pentecostales independientes, ofreciéndoles cobertura institucional. Dicha iglesia sigue mostrando fuertes rasgos carismáticos. - Algunos menonitas han entrado en conversación con la tradición anabautista. Buscan articular una teología y práctica coherentes con su tradición pacifista a partir de la realidad latinoamericana. - El Comité Central Menonita de EUA ha realizado importante trabajo de desarrollo, tecnología apropiada, y resolución de conflictos.
--	--

<p>Iglesias Protestantes de Inmigración- Iglesia Anglicana-Iglesia Luterana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Los primeros anglicanos, colportores, llegan a Guatemala en los tiempos de Mariano Gálvez (1830s). Establecieron librerías, colegios y grupos culturales. Tuvieron que abandonar el país bajo el régimen de Carrera (a partir de 1838). - Alemanes de confesión luterana vienen a partir de revolución liberal (1873) para invertir en la industria cafetalera. No buscan extender su religión a la población en general.
<p>Iglesias Protestantes de Misión- Iglesia Presbiteriana (1882)- Iglesia Amigos (Cuáqueros) (1902)- Iglesia del Nazareno (1904)- Iglesia Metodista Primitiva (1921)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Al principio del siglo XX, dividen al país en zonas de influencia. - Presbiterianos, en sus primeras décadas, invierten en instituciones como escuelas y hospitales y cultivan organizaciones sociales y culturales (bibliotecas, publicaciones noticiosas y culturales, ligas anti alcohólicas, cooperativas de ahorro y crédito). - Amigos, Nazarenos y Metodistas enfatizan el establecimiento de colegios y servicios de salud. - Hoy cada una de estas denominaciones estadounidenses cuentan con una iglesia hija nacionalizada y con varios miles de adeptos. Siguen recibiendo apoyo financiero del extranjero. - En las primeras décadas, existían pocas relaciones ecuménicas entre Católicos y Protestantes, en parte por la fuerte identificación de

En 1957 las iglesias evangélicas celebraban en Guatemala, 75 años de presencia y misión. En los años de 1962 y 1963 se realizó una campaña denominada “evangelismo a fondo”, que permitió por “primera vez a la iglesia evangélica guatemalteca una gran movilización y un momento de autoafirmación y un gran impulso a su crecimiento, en 1968 se repite e programa por su éxito e impacto en la sociedad guatemalteca”⁶

A partir de 1972 se preparan las condiciones para la celebración del primer centenario de la presencia evangélica en Guatemala y se inician los procesos de cuantificación de su membresía.

De 1882 a 1940 la población evangélica era insignificante, según datos constaba de cerca del “2% de la población, pero para el año 1978, se calculaba en un 17.98%, en 1980 en 19.10%, para el año del centenario 1982 en un 22.34%, en 1986 en el 30%, durante 1991 en 21% y para el año 2001, el 25.27%⁷. Ver anexo 02.

ALGUNAS HIPOTESIS, QUE TRATAN DE EXPLICAR EL FENOMENO DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIO-RELIGIOSA

Qué hay detrás de las estadísticas? para el efecto examinemos algunas hipótesis, que explican el fenómeno. Claudia Dary una antropóloga guatemalteca habla de 5 tesis, de ellas mencionaremos 2, una de estas es que por “el plan contrainsurgente que llegó del norte” y que “las conversiones serían el resultado del éxito de los planes contrainsurgentes y anticomunistas diseñados desde los Estados Unidos, en los cuales se concebía como un ideal la vida alejada de la política, pues era ésta =cosa mundana=. Se proponía un

⁶ Pedro Luis Alonzo. En nombre de la crisis, transformaciones religiosas de la sociedad guatemalteca contemporánea. Guatemala:2002:34

⁷ SEPAL. Proyecto Josué. Estado de la Iglesia en Guatemala. Guatemala 1993:5

conformismo ante la situación que se vivía a finales de los años setenta, lo que a la larga no comprometería a la población recién convertida con ningún cambio social, mucho menos estructural, y dejaría el statu quo inalterado”, en esos años “muchos creyeron que solo una reforma moral y espiritual podía sacar a Guatemala del atasco socioeconómico en que se encontraba”⁸

No obstante la autora indica que tesis “no logra explicar otras motivaciones personales y comunitarias que desembocaban en la conversión”⁹

Una siguiente, indica “bread and dollar” o “pan y dólar” Esta tesis explica que el “cambio de credo religioso está relacionado con el empobrecimiento de los habitantes del área rural y de los sectores urbanos. Agobiados por sus carencias, el peso de las responsabilidades familiares y los gastos que implican las celebraciones y compromisos rituales del catolicismo popular, muchos indígenas habrían preferido expresar su religiosidad de una manera menos dispendiosa escapándose del círculo de la costumbre que privilegia la redistribución de los bienes dentro de su comunidad”¹⁰

En relación a esta tesis, Ricardo Falla, en su libro Quiché Rebelde, muestra como muchos comerciantes de San Antonio Ilotenango de El Quiché, hay una relación entre capitalización y conversión, situación que se observa en varias otras comunidades indígenas del país y “que les permitió desatar cadenas que los unían a la vida tradicional comunitaria y que les impedían acumular capital para su propio sustento y comodidad individuales”¹¹

Al convertirse a una iglesia evangélica, significó transformación moral, transformándose en persona

⁸ Claudia Dary. Identidad étnica y cambio religiosos: cinco tesis para su comprensión. Revista Reflexiones. Guatemala, 2007:4

⁹ Ibid:4

¹⁰ Ibid:4

¹¹ Ibid:5

ANEXO 03: UNA TIPOLOGÍA DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS EN GUATEMALA²⁵

Carecemos en Guatemala de una amplia literatura autóctona de la sociología de la religión. Uno de los estudios más recientes sobre las afiliaciones religiosas en el país fue publicado en 2006 por los investigadores estadounidenses *Pew Global Forum*. Este estudio, de adultos mayores de 18 años, documentó que el 48 por ciento de la muestra se autodenominan Católico romanos y el 34 por ciento “evangélicos.” El 15 por ciento de la muestra respondió que no tienen afiliación religiosa.

(Por sus nexos históricos con el movimiento religioso *evangelical* en los EUA, protestantes en América Central se conocen como “evangélicos.”)

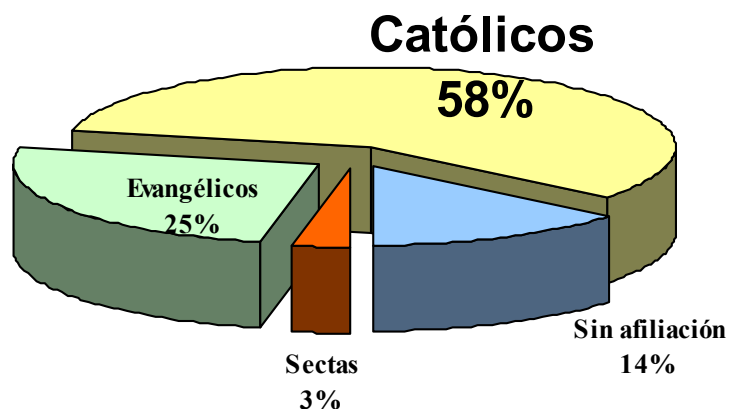
El enfoque del estudio *Pew* fue documentar la presencia de religión “lleno del Espíritu” en Guatemala. En su muestra el 85 por ciento de los evangélicos y el 62 por ciento de los católicos se autodenominaron pentecostales o carismáticos.

Desde las primeras décadas del siglo 20, los evangélicos invirtieron importantes recursos en el establecimiento de colegios, clínicas y hospitales en Guatemala. A partir de los años 60 empezaron a interesarse en el trabajo de desarrollo comunitario: asesoría técnica para pequeños productores, cooperativas de ahorro y crédito, proyectos de agua potable y de salud preventiva, entre otros. En general, emplean modelos desarrollistas y/o asistencialistas.

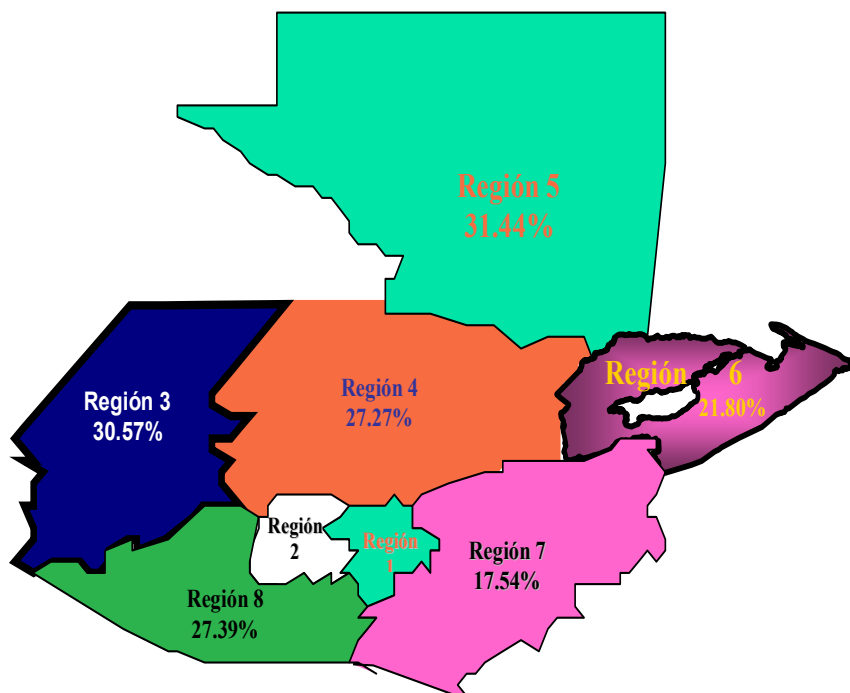
Aquí presentamos una tipología anotada de las iglesias evangélicas presentes en Guatemala:

²⁵ Dennis A. Smith. Guatemala, 23 abril 08; densmithfam@gmail.com

PORCENTAJE DE IGLESIAS EN GUATEMALA

PORCENTAJE DE EVANGÉLICOS POR REGIÓN

productiva, mejoró su status social y la estima de su comunidad, adquirió una nueva concepción sobre el valor del trabajo humano.

Christian Parker, sociólogo de la religión de Chile, habla de cuatro grandes factores que en la trama histórica y estructural de la evolución sociocultural de América Latina, que durante este último cuarto de siglo, han influido para que el poder y la influencia de la Iglesia Católica haya disminuido. De las cuatro, abordaremos 3, la primera indica que “la fuerte influencia de la nueva economía que promueve una determinada «cultura de consumo» que es funcional a la difusión de valores contradictorios”, explica que “a partir de que el mercado se constituye en mecanismo regulador de la economía y, consecuentemente, reduce la injerencia del Estado, el mercado es más influyente en la configuración de la sociedad, esa “preeminencia del mercado genera «condiciones de posibilidad» de emergencia de creencias, discursos, símbolos y rituales religiosos y espirituales no porque exista una conexión causal entre actitudes y pautas de consumo y producción religiosa o porque se haya desarrollado un «mercado» de bienes religiosos; sino porque el acceso al mercado y a sus formas de simbolización condicionan estilos de vida que, a su vez y en conformidad a las condiciones existenciales de vida, limitan las formas que adoptan las religiones y las espiritualidades grupales y sociales”¹²

Jean-Pierre Bastián, sociólogo francés que ha vivido en América Latina, al respecto asegura, que en tanto “el Estado ya no es el principal personaje de cada país, sino que el mundo de los negocios, la racionalidad económica estimulan el desarrollo, la difusión el consumo de nuevos productos simbólicos en un sistema de competencia generalizada”¹³

¹² Christian Parker. ¿América Latina ya no es católica? Pluralismo cultural y religioso cambiante. Universidad de Chile, 2009:41

¹³ Jean-Pierre Bastian. La nueva economía religiosa en América Latina. Ponencia presentada en CIEETS, Nicaragua, 2010:1

En la teoría macroeconómica, Bastián explica como las iglesias pentecostales participan de una productividad empresarial, en tres rasgos específicos “la desmonopolización, la hibridación y la exposición mediática de las prácticas y creencias”¹⁴

Por desmonopolización dice que “en las sociedades donde predomina una única religión, las prácticas tienden a adormecerse, y ahí donde la religión esté menos regulada, la competencia es más marcada” así que en América Latina transita entre “una efervescencia en un monopolio católico con ofertas religiosas diversificadas a una pluralización religiosa efervescente acareada fundamentalmente por los pentecostalismos”¹⁵

La competencia entre diversas expresiones religiosas que luchan por la acumulación y distribución de bienes simbólicos para satisfacer el interés y la demanda de sectores sociales amplios, caracteriza una lógica de mercado y que cada vez exige resultados, el activo principio de costo-beneficio, la ley del número se convierte en un criterio de éxito, por lo que las iglesias pentecostales se han convertido en empresas que desarrollan estrategias de comercialización y de distribución multilateral de bienes simbólicos, religiosos.

Por hibridación, Bastián indica que es “la yuxtaposición de distintos niveles de préstamos que incluyen el contenido de las creencias, las formas de transmisión y comunicación, los recursos a mediaciones tanto arcaicas como modernas”¹⁶

La hibridación pentecostal responde a la necesidad de articular la diversidad de las tradiciones religiosas existentes y la necesidad de adoptar nuevas prácticas y discursos que puedan generar mayor interés, traducido esto en las formas

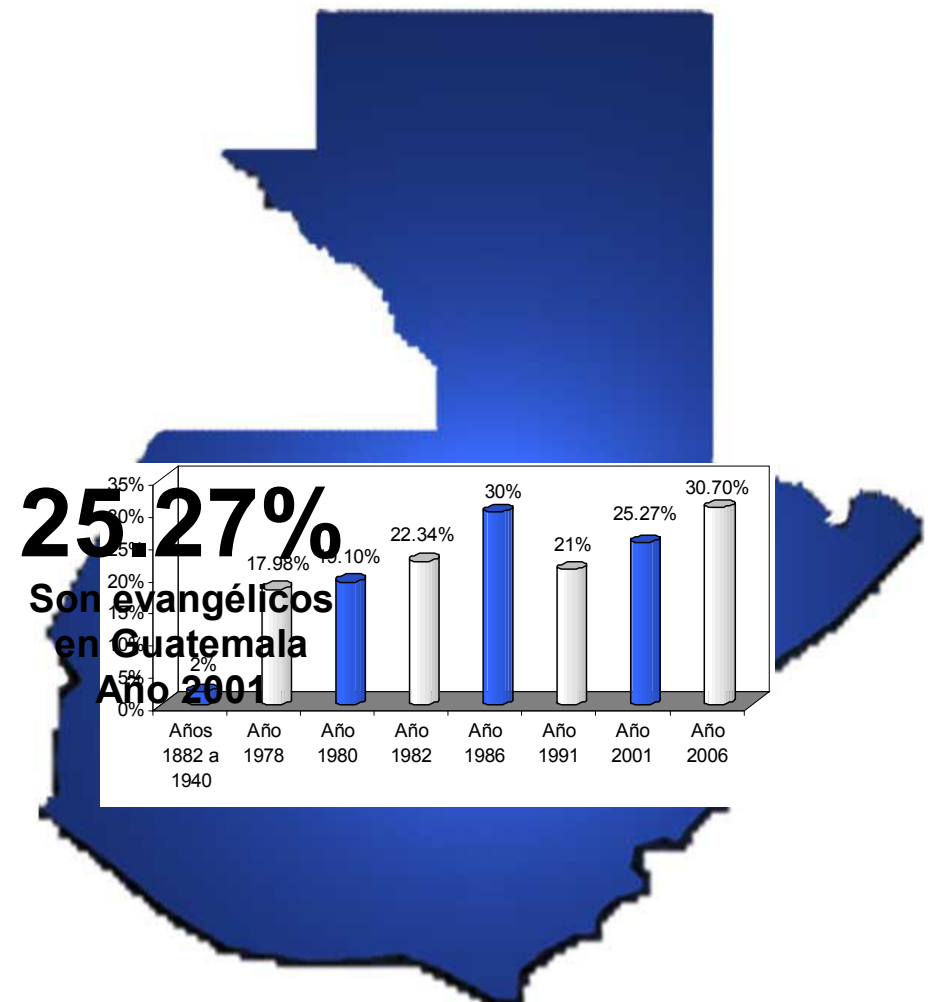
¹⁴ Ibid:4

¹⁵ Ibid:6

¹⁶ Ibid:7,8

ANEXO 02:

PORCENTAJE DE IGLESIAS EVANGÉLICAS EN GUATEMALA

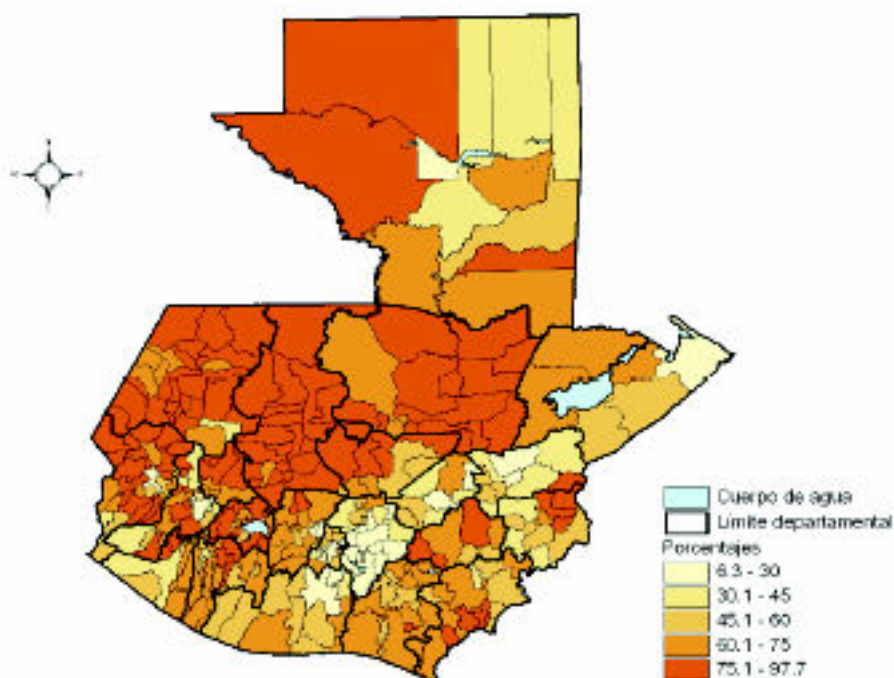

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Servicio Evangelizador para América Latina -SEPAL-, el Programa Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos -PROLADES- y otros documentos.

ANEXO 01:

MAPA DE LA POBREZA EN GUATEMALA

(Censo 2002 / ENCOVI 2000)

Incidencia de pobreza general por municipio

El mapa de pobreza en Guatemala permite identificar de manera gráfica cuáles son las áreas geográficas en donde se concentran las poblaciones pobres, permite al gobierno formular políticas económicas y sociales para priorizar el gasto público.

de alabanza, incorporando música y ritmos de diversas tradiciones (salsa, samba, etc) y de pastores de rol fijo, reemplazados por pastores-animadores. La música se ha convertido en toda una explosión musical en un sentido empresarial, una industria del canto (los cantantes profesionales convertidos al pentecostalismo: Yuri, Rabito, J.Luis Guerra)

En relación a la exposición mediática de las prácticas y creencias, es el uso de los medios de comunicación más eficientes. Parker opina en relación a que “las nuevas tecnologías de la información (NTIC) y de la comunicación, tienen su influencia en el campo simbólico” al respecto dice que por ejemplo “La televisión tiende a trivializar una cantidad de temas de fondo. Pero, si bien la televisión trivializa lo sagrado también lo reinventa sobre la base de una definición más amplia de cultura y religión; no como orientaciones doctrinales o intelectuales, sino como complejos de prácticas simbólico-expresivas, afectivas y comprensivas, es posible comprender cómo los medios masivos hoy reproducen o estimulan contenidos religiosos, mágicos o espirituales”¹⁷

En relación a que “las transformaciones del campo educacional y el pluralismo cultural”, Parker dice que inciden hacia “un pluralismo religioso”.

“a) Las deficiencias en la escolarización y el sistema educacional no han sido y no serán obstáculo para que la influencia de la escuela moderna, con los códigos de la modernidad, vaya transformando la cultura de las nuevas generaciones. Esto tiene y tendrá un impacto decisivo en las creencias y prácticas religiosas dado que, sistemáticamente, los estudios demuestran que el factor escolaridad tiene mayor incidencia en el cambio de creencias y actitudes hacia la religión que cualquier otro factor.

b) La pluralización de alternativas no sólo se presenta como una opción que se ubica al costado de la escuela confesional: de hecho tiende a cuestionar al propio modelo clásico de escuela confesional mismo.

¹⁷ Ibid:7

c) Finalmente, en cuanto a los contenidos y pedagogías de la educación contemporáneas, se debe afirmar que la orientación encaminada a elevar la autonomía y el protagonismo del educando conlleva una actitud crítica hacia los relatos y discursos recibidos”¹⁸

En resumen, la educación estimula no sólo la creatividad acorde con el espíritu científico de hoy, sino que también se deja un espacio para la creatividad en materia religiosa y espiritual que sin duda está impactando.

Finalmente, Parker, Jean-Pierre y otros sociólogos hablan de que los nuevos movimientos sociales, el movimiento indígena y el incremento del desafío intercultural, implica retos a la religión y las iglesias hoy por hoy, ya que el “campo religioso es ahora plural y sus fronteras simbólico-semánticas ya no son cerradas: hay ahora influencias cruzadas que están modificando constantemente las creencias, rituales, éticas y estéticas de contenido religioso, espiritual o mágico”¹⁹

La presencia creciente de los movimientos indígenas, junto a las reivindicaciones de derechos para la mujer y las minorías étnicas (inmigrantes, homosexuales, lesbianas), son un constante desafío a la ortodoxia religiosa.

La temática intercultural hoy en nuestro medio a partir de la firma de los acuerdos de paz, puede comprenderse a la luz de varios procesos histórico-culturales, pero principalmente es el resultado del movimiento étnico y social del incremento de las migraciones y del pluralismo religioso creciente.

Un hecho significativo es lo que se ha llamado el «despertar indígena» desde fines de la década de 1980. Hecho que se ha dado sobre todo en los países donde hay mayor peso histórico, demográfico y simbólico de los pueblos indígenas como Guatemala, México, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, y zonas del Amazonas, de América Central y el Caribe.

¹⁸ Ibid:46

¹⁹ Ibid:47

legitimado distintas opciones en el plano religioso y de las espiritualidades.

f) Las propias instituciones eclesiásticas se han diversificado ampliando la gama de iglesias (sobre todo pentecostales/ evangélicas) y se ha reforzado la actividad intra y extra misionera, con penetración de otras instituciones religiosas como islámicas, grupos orientalistas, entre otros.

En fin, como se ha visto, la mayor movilidad en las migraciones, junto a los otros movimientos sociales, han incrementado una cultura plural donde la interculturalidad constituye una realidad diaria.

Estos movimientos ya no son irreligiosos y sus programas son plenamente compatibles con opciones religiosas y espirituales del más variado tipo.

Guatemala, noviembre 03 de 2010.

CONCLUSIONES:

Se puede anotar, sin pretender ser sistemáticos ni exhaustivos, algunas:

a) La liberalización del comercio y la mayor movilidad de bienes, servicios y personas, junto a la proliferación de una abigarrada producción de bienes simbólicos, han transformado la cultura de consumo introduciendo pautas, estilos de vida, signos y mensajes diversos y plurales que favorecen el pluralismo de las expresiones religiosas.

b) La economía de la información y la cultura digital han estado ampliando la gama de oportunidades de interactuar y comunicar signos, símbolos y estilos más allá del control eclesiástico y de los agentes religiosos especializados. Esa nueva economía aparece como funcional a una suerte de «desacralización» de ámbitos importantes en la vida.

c) El pragmatismo, el consumismo y el individualismo han servido como factor pivote para la generación de reacciones contrarias que refuerzan espiritualidades y adhesiones religiosas que directa o indirectamente procuran resistir y contrarrestar a la sociedad de consumo y sus consecuencias en la vida diaria de los fieles. Lo cual también ha favorecido la expansión de creencias neoesotéricas y nuevas espiritualidades en contradicción con las iglesias instituidas.

d) La ampliación y mayor cobertura de los medios de comunicación social han facilitado y, en ocasiones, estimulado la penetración evangelizadora de distintas iglesias –evangélicas sobre todo– hacia los medios.

e) El incremento de las tasas de escolarización y el mejoramiento de la cobertura escolar. Las reformas educativas y la modernización de la educación que han modificado la mentalidad de las nuevas generaciones haciéndolas más abiertas al cambio y a la diversidad, han

Este despertar indígena ha significado ciertamente la revalorización de sus propias tradiciones religiosas, lo cual ha venido a revitalizar un campo religioso distinto y distante de las religiones e iglesias oficiales.

En fin, conceptos en boga como «conflicto étnico», «multiculturalismo», «interculturalidad» reflejan, entre otros, una diversidad cultural de nuestra sociedad que fue construida sobre relaciones interculturales (negadas), pero que otrora fueron autorrepresentadas como sociedades monoculturales: católicas, apostólicas, romanas y occidentales. (Anexo No. 1: Mapa de Pobreza).

Finalmente, y desde mi punto de vista, la situación estructural, las condiciones materiales y humanas del país, son factores determinantes en el sistema de creencias, actitudes y es un campo de cultivo para los fundamentalismos y la necesidad de asegurar la predecibilidad.

En estos tiempos, muchas personas buscan a las iglesias donde les proporcionen satisfacción, solaz, distensión, descanso, calma, relajamiento, bienestar, realización personal, prestigio y status social, económico y político y no compromisos con la construcción de una persona comprometida con una sociedad solidaria, justa, por la liberación del pobre, del oprimido, el rechazado, marginado y discriminado, que ejerza sus derechos colectivos y una vida digna.

Para asegurar su futuro (predecibilidad) amplios sectores de la población, demandan bienes religiosos que les proporcionen “esperanza, significado de vida y el encuentro con la trascendencia, la simbología” para ello están dispuestos a obedecer sin autocrítica la dirección de líderes que ejerzan autoridad, poder, mediante reglas absolutas. “Las ofertas que tienen mucha demanda van desde la unción en el Espíritu, experiencias carismáticas, participante directo de una guerra espiritual, milagros, maravillas, que la salvación no se pierde, un evangelio de prosperidad y riqueza,

de prestigio, de estímulos para la realización y el desarrollo personal, espacio para un liderazgo, herramientas para ser exitoso en la empresa y negocio personal ambiente relajado sin compromisos, sin necesidad de membresía, status social, excelencia educativa y que la conversión signifique una “reorganización de los elementos clave en el universo simbólico de la persona”²⁰

Buscan “la religión hecha de experiencias fuertes. Una analogía muy fuerte entre el culto y el show. Siempre más el culto es un show y los que triunfan son los dirigentes religiosos que saben presentar un show. El público actual necesita ser conducido, excitado, empujado. Los contenidos intelectuales no le interesan. Tampoco la crítica. Viene al culto para descansar, sentirse libre de las tensiones de la vida de cada día y del vacío de la existencia”²¹

Hay mucha necesidad de dirección, de “recibir impulsos sentimentales sin tener que trabajar. Su trabajo profesional cansa y ofrece poca satisfacción. Después de eso quieren algo que deje calma, descanso. Quieren una relación en que sólo se recibe. Aceptan fácilmente la disciplina si ella les ofrece satisfacción, bienestar, gozo corporal”²²

La religión sigue siendo fundamental y esencial para darle sentido a las personas, las comunidades; no hay crisis de religión, sino son las prácticas, los discursos, las estructuras y las formas que están en cuestión, en un mundo utilitarista, individualista, consumista y egoísta.

Las iglesias se confrontan hoy más que nunca por la rapidez con que cambian las cosas, se tiene el dilema de ¿cómo conservar tradiciones, costumbres y principios consagrados, en una sociedad donde las cosas y las personas cambian

²⁰ Israel Ortiz. Rostros del protestantismo en Guatemala, una síntesis del Rostro Neopentecostal. Guatemala, 2009:6

²¹ José Comblin. Sociedades de conocimiento: crisis de la religión y retos de la teología. Escuela Ecueménica de Ciencias de la Religión. Costa Rica, 2005:62

²² Ibid:4

más rápido que nunca? Y ¿cómo no cambiar en un mundo donde todo cambia, y cambia constantemente?

Mantenerse fiel a las tradiciones implica perder fieles ávidos de novedades, ofrecer bienes religiosos más al gusto cambiante de los seguidores, significa perder la identidad esencial, por una descaracterización y distanciamiento de las verdades fundantes, por consiguiente la autoridad religiosa está en franco debilitamiento.

En mucha de la opinión guatemalteca, hay una frustración en relación a las iglesias, se preguntan sobre el para qué están las iglesias, si no hacen mayor cosa en relación a la violencia, la impunidad, la corrupción, la pobreza, la extrema pobreza.²³

Las iglesias han sufrido una serie de transformaciones derivadas de las profundas influencias que han llegado al país desde finales del siglo XIX y a principios del siglo XXI, consecuencias de la postmodernidad o globalización, por ejemplo las megas iglesias hoy son la moda de la postmodernidad “el campo religioso se ha visto presionado por la idolatría del crecimiento y de las ambiciones megalómanas. Las iglesias son presionadas a embarcarse en proyectos de líderes religiosos que, por haber construido mega iglesias, se sienten llamados a exhibir su ego manía...De ahí la presión que sufren para crecer cueste o que cueste, independientemente del sacrificio de los principios que ello implique”²⁴

Esta estructura económica, política y social vigente en el país, ha propiciado creencias, actitudes y sentimientos de violencia, impunidad, pobreza, corrupción, ha desestructurado el sistema de valores, creencias, conductas y de prácticas religiosas, construido un sistema excluyente, racista, injusto, que en definitiva no es acorde a los principios y valores del reino de Dios y su justicia.

²³ Medios de comunicación

²⁴ Arturo Piedra. Hacia dónde va el protestantismo, herencia y prospectivas en América Latina, 2003:16