

PROTOCOLO Y MEMORIA NARRATIVA

Por Daniel Chiquete

Tercer Encuentro Internacional de la RED LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS PENTECOSTALES

Santiago de Chile, 20 – 23 de mayo del 2008

A) INVESTIGADORES/AS PARTICIPANTES:

- Carmelo Álvarez (Puerto Rico / USA)
- Hilario Wynarczyk (Argentina)
- Daniel Chiquete (México)
- Wilma Wells Davies (Irlanda)
- Heinrich Schäfer (Alemania)
- Oscar Corvalán (Chile)
- Juan Sepúlveda (Chile)
- Azucena López (Nicaragua)
- Juan Jacobo Tancara (Bolivia)
- Miguel Ángel Mansilla (Chile)
- David Oviedo (Chile)
- Cecilia Castillo (Chile)
- Byron Mazariegos (Guatemala)
- Verónica Pérez (Guatemala)
- Jairo Cruz (Colombia)
- José Antonio Guatanabe (Perú)
- Rhode González (Cuba)
- Laura Saá (Ecuador)
- Angélica Barrios (Chile)
- Luis Orellana (Chile)
- Roberto Zwetsch (Brasil)
- Nury Concha (Chile)
- Bernardo Campos (Perú)

B) INVITADAS/OS DE LA REGIÓN

- Juan Villavicencio
- Oswaldo Fernández
- Susana Pérez
- Ricardo Garrido
- Gladys Rojas
- Zicri Orellana
- Andrés Vega
- Eliseo Palma
- Gilda Morales

- José Peña

C) BIENVENIDA, CUESTIONES ORGANIZATIVAS Y CULTO INAUGURAL:

Bienvenida: A cargo de Daniel Chiquete a nombre del comité coordinador del encuentro de RELEP 2008.

Cuestiones organizativas: Especialmente se explicaron cuestiones relativas a la dinámica del encuentro, el programa, los horarios de alimentos y refrigerios, etc. Luis Orellana compartió un breve panorama del origen y desarrollo de RELEP.

Culto inaugural: El encuentro de RELEP inició formalmente con un culto inaugural coordinado por Verónica Pérez. El culto estuvo marcado por el agradecimiento de todas y todos los participantes por la posibilidad de estar reunidos y la alegría del reencuentro con muchos amigos y muchas amigas. El culto fue sencillo y significativo, muy marcado por elementos típicos de la liturgia pentecostal latinoamericana. Fue un bello momento de alabanza, agradecimientos y meditación.

D) PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN:

(Cada referente contó con 45 minutos, divididos entre exposición y discusión con el plenario. Un compañero o compañera diferente fue responsable de la moderación. A continuación presentamos una reseña de cada ponencia, escritas por cada autora o autor, algunas notas protocolarias tomadas durante la exposición, así como el registro algunas de las preguntas y observaciones que surgieron de las discusiones grupales. Estas notas en ningún modo reflejan la riqueza de las exposiciones y discusiones desarrolladas; tampoco garantizan el reflejo exacto de lo que verbalmente se expuso.)

PONENCIA 1: J. Sepúlveda: “Valparaíso, cuna del pentecostalismo chileno”

Moderación: R. González

Reseña:

La hipótesis - aun predominante - acerca del origen único del pentecostalismo global en el avivamiento de calle Azusa en Los Angeles, Estados Unidos, ha obscurecido el papel que le correspondió a otra ciudad del Pacífico, Valparaíso, como escenario de un avivamiento independiente que dio origen a una vertiente particular del pentecostalismo mundial, el pentecostalismo chileno.

En este artículo se examinan cuidadosamente los posibles vínculos entre los dos acontecimientos, demostrando que si bien ambos tienen raíces comunes en el movimiento de santidad y en los avivamientos evangélicos precedentes, son independientes entre sí. Más allá de su importancia histórica, esta demostración contribuye a relativizar el carácter normativo respecto a la identidad pentecostal, que se ha otorgado tradicionalmente a la doctrina acerca de las lenguas angélicas como evidencia única del Bautismo en el Espíritu Santo.

De paso, el artículo reabre la discusión acerca de la fecha más adecuada para conmemorar el primer centenario del pentecostalismo chileno.

Notas sobre la ponencia:

- Ya hay un recorrido de 27 años de investigación sobre el tema. Se le han dado varios nombres al pentecostalismo. Me parece que el de “pentecostalismo criollo”

es el más convincente.

- Afirmación central: hay independencia del pentecostalismo chileno respecto al avivamiento de la calle Azusa.
- India como vínculo importante entre Chile y Azusa (C. Robeck).
- Existe la necesidad de hacer algunas demostraciones de orden histórico, siendo uno de ellos el de la autonomía del pentecostalismo chileno. Valparaíso como lugar de cuna del pentecostalismo chileno.
- Hay tradiciones locales que tienden a oscurecer este acontecimiento, como la institución del 12 de septiembre como día oficial de celebración del origen del pentecostalismo chileno, lo cual oscurece la cuna de Valparaíso.
- El momento germinal del avivamiento es el encuentro de Hoover y un pastor metodista de la tradición de santidad. Ni el pastor ni la congregación son protagonistas únicos: hay diversidad de actores.
- Hay un primer avivamiento en 1902. Este es ya casi idéntico al de 1907, aunque se le interpreta en claves del movimiento de santidad. Ya hay un avivamiento significativo en marcha.
- En 1906 hay terremoto en Valparaíso, interpretado como señal (en el contexto del ocurrido en San Francisco poco antes). El terremoto en Valparaíso se interpretó como señal, pero en otro sentido.
- La “conexión india”: avivamiento ocurrido en India en 1905. Hoover: Justificación-santificación. Bautismo en el Espíritu Santo. Debe reconocerse su identificación histórica. He reflexionado sobre esta conexión en diversos trabajos.
- ¿Cuáles son los puntos de contacto? C. Robeck cree que hay relaciones entre los avivamientos diversos. Un punto de referencia es Barratt. Esto es importante para entender también el avivamiento en Europa. Barratt se convierte en un consejero importante para Hoover. Ninguno de ellos cree en el hablar en lenguas como señal única del bautismo en el Espíritu Santo.
- La dependencia de India respecto a Azusa fue creada. Intentaba reforzar la teoría del avivamiento único.
- El opúsculo que menciona a Azusa pudo haber sido escrito por Stut (?), adinerado que podía dedicarse a los avivamientos. Stut no se adscribe a las lenguas como señal del bautismo en el Espíritu Santo.
- Pregunta de fondo tiene que ver con la identidad, se trata de la fundamentación histórica. La cuestión tiene una relevancia y significación histórica-teológica. No es posible seguir sosteniendo un origen único. No es el hablar en lenguas el criterio único, pues no es aceptado por todas las tradiciones.
- Valparaíso no se define como ruptura sino como origen. Se trata de la transformación del Espíritu Santo y no sólo del hablar en lenguas (¡esto es lo importante!).
- La fecha aceptada generalmente no es la más apropiada. Debe ubicarse más temprano. Hay que destacar la presencia de los “metodistas nacionales” en los primeros tiempos, lo que es una cuestión positiva de identidad.

Aportes al diálogo:

- R. GONZÁLEZ: La identidad y la autoctonía: ¿cómo se relacionan? ¿Cuáles son los criterios para definir un “avivamiento”, ¿son sólo las lenguas o hay otros criterios? La globalización tiende a diluir las historias locales. ¿Dónde estaría la prioridad: lo institucional o la experiencia?
- B. MATZARIEGOS: ¿Se trata de la soberanía de Dios o la soberanía del Espíritu Santo?
- M. Á. MANSILLA: Tengo un problema personal con la definición de “pentecostalismo criollo”. ¿Cuál es la diferencia con “pentecostalismo mestizo”?

- B. CAMPOS: Generalmente se tiene una concepción lineal de la historia, pero puede haber orígenes múltiples. Además, la historia de la experiencia religiosa es diferente a la historia institucional.
- J. A. WATANABE: ¿Cómo definir el pentecostalismo? ¿Hay una “esencia” pentecostal?
- H. WYNARCZYK: ¿Eran parecidos los grupos de Valparaíso y Santiago? ¿Había una vinculación, una afinidad socioeconómica?
- J. SEPÚLVEDA: Intento plantear una interpretación policéntrica. Azusa define la doctrina, pero hay otras interpretaciones de la experiencia y otras posiciones teológicas.
- “Criollo” como referencia a la herencia española; mestizo da cuenta del encuentro entre los misioneros y lo propio.
- No creo que haya una esencia. El pentecostalismo es moderno. Los historiadores clásicos afirman a Azusa como lugar originario y único. Es mejor concebir a los “movimientos pentecostales” en la diversidad.
- El 12 de septiembre no aporta identidad, sólo división. No me parece la mejor fecha.

Ponencia 2: V. Pérez: “Una sociología del pentecostalismo en Guatemala: Experiencias locales”.

Moderación: J. Cruz

Reseña:

Pretendemos en este trabajo expresar desde los testimonios individuales, la fuerza del Espíritu que se hace experiencia religiosa que impulsa a concretar los sueños e ilusiones de cada persona para su transformación integral. Estas personas fortalecen el crecimiento integral de la iglesia Pentecostal para autodescubrir su aporte realizado y su compromiso social, dentro de un contexto de pobreza y problemas sociales de los guatemaltecos. Una iglesia Pentecostal vigorizada que reconoce su aporte y promueve el desarrollo social desde la fe; que potencia el liderazgo de la mujer que demuestra ser un pilar para la transformación de sus realidades individuales, familiares y comunitarias con beneficios concretos, contribuyendo a una mejor vida ético-social.

Notas sobre la ponencia:

- Me pregunto: ¿Cuánto ha aportado el pentecostalismo a la sociedad? ¿Qué es lo fuerte del movimiento?
- Trabajo en mi análisis dos testimonios de miembros representativos de la Iglesia de Dios.
- Vicente Manuel (1). Orlando (2). Testimonio del bautismo en el Espíritu Santo. Esta experiencia generó cambios importantes en la biografía. Reciben estímulos del pastor para progresar.
- Leonel (2): Después de la conversión sigue yendo al panteón pero ahora a evangelizar a sus amigos drogadictos.
- 75. Aniversario de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo (280,000 miembros).
- La mayoría de las comunidades están ubicadas en regiones indígenas. Los valores mayas y la religiosidad pentecostal nueva se influyen, aunque en ocasiones chocan.
- Hay mucha presencia social de la iglesia Pentecostal en la región. Algunos elementos que potencian o desafían: criticidad; recuperar el “ser sujetos”; personas no conformes con la realidad, la cual intentan transformar.
- Aportes al desarrollo: vida digna, el respeto mutuo,...
- Hay transformación social desde la fe pentecostal.

- Autorrespeto como esencia del Evangelio.
- “Vivir por fe es vivir en la fuerza del Espíritu”,
- Formas y sentido de la vida comunitaria, bajo impulso de la fe pentecostal.
- Se conciben como una gran familia humana.

Aportes al diálogo:

J. CRUZ: Desarrollo general: la fe como desarrollo social. Hay actores concretos de carne y hueso. El aporte del pentecostalismo al desarrollo humano es indiscutible. Una vuelta a la dignidad del ser humano (amar y sentirse amado, compromiso entre personas). Será importante ampliar el tema del cuánto o cómo el pentecostalismo nos vuelve individualistas. No sólo nos vuelve hacia el otro sino también hacia sí mismo. ¿Qué tanta libertad le damos al individuo dentro de la estructura comunitaria?

R. GONZÁLEZ: ¿Cómo ves la correlación entre el impacto de crecimiento y el cambio real, cuantitativo y cualitativo?

L. SAÁ: ¿Cuál ha sido el impacto en la sociedad guatemalteca, especialmente entre las mujeres? ¿Tienen ellas el deseo y la posibilidad de realizarse?

C. ÁLVAREZ: ¿Cómo se ha dado el impacto social del pentecostalismo en la ética, por ejemplo en relación a la situación de violencia?

R. ZWETSCH: ¿Cómo se da la relación entre comunidad pentecostal y comunidad indígena?

B. MAZARIEGOS: El pentecostalismo está en un proceso de competencia dentro del mercado religioso. No estoy de acuerdo en que se están dando transformaciones profundas. Realmente hay poco impacto social.

M. Á. MANSILLA: Tengo interés por conocer sobre el impacto del pentecostalismo en las iglesias de mayoría indígena. ¿Qué pasa con el tema de la identidad (el atuendo, por ejemplo)? Con frecuencia los líderes que una vez fueron oprimidos se convierten en opresores.

H. WYNARCZYK: El pentecostalismo da identidad, genera potencialización. Habría que mejorar el método investigativo para llegar a mayor precisión. Sería importante ampliar el número de casos de estudio. ¿Qué pasa con los mismos sujetos en 10 años? Sería importante tener un seguimiento de los procesos de transformación. Yo estoy a favor de que el pentecostalismo en América Latina deba servir para que la gente no se sienta víctima.

C. CASTILLO: ¿Cómo ser más objetivos y menos triunfalistas en nuestras valoraciones respecto al papel de los pentecostalismos?

V. PÉREZ: No se trata de un triunfalismo sino más bien de un intento por rescatar las pequeñas cosas y avances de los que con frecuencia nos olvidamos u obviamos. La solidaridad se vive en la iglesia, es una realidad. El individuo no se vuelve necesariamente un individualista, pero concuerdo que es un peligro latente, y eso lo tenemos que asumir. Toda la sociedad te enseña a ser individualista, por ello hay actitudes y valores negativos que penetran en la iglesia. Los dos testimonios presentados en realidad representan a muchos otros que podemos encontrar con mucha frecuencia en las comunidades.

La presencia de las mujeres es indiscutible, son muy valiosas y activas, pero siguen sufriendo marginalidad y poco reconocimiento.

No tenemos un pentecostalismo perfecto, pero sí bueno y con elementos que tenemos que rescatar. Dentro de sus filas hay gentes y agentes de cambio, también de cambio social.

La espiritualidad maya está muy presente en algunas formas de pentecostalismo. Con frecuencia se da una especie de doble pertenencia religiosa. Creo que en el pentecostalismo hay mucha capacidad para aportar al desarrollo de los pueblos indígenas; esto me parece innegable.

Ponencia 3: J. Cruz: “Resignificando la comunidad pentecostal”**Moderación:** C. Castillo**Reseña:**

El pentecostalismo latinoamericano y de forma particular el colombiano está viviendo uno de sus mejores momentos. No es extraño ver iglesias numerosas, con influencia significativa en las esferas del poder y con presupuestos que algunas grandes empresas envidiarían. Sin embargo, ante tal momento de gloria, se hace necesario reflexionar si estas comunidades pentecostales son una solución real a la situación crítica que vive la sociedad. En Colombia hay secuestros, desplazamientos forzados, narcotráfico, injusticia social y una cantidad de víctimas del conflicto que piden justicia a gritos. Si ese es el panorama que se puede observar, la iglesia del Señor debe responder y ser solución al contexto en el que vive. Por lo tanto, se hace necesario resignificar la comunidad pentecostal para que sea la respuesta que el mundo colombiano y latino necesita. Con base en lo anterior, una comunidad pentecostal significativa debe ser vital, profética al estilo de los profetas del Antiguo Testamento y una actualizadora permanente del mensaje de esperanza consignado en las sagradas escrituras.

Notas sobre la ponencia:

- Inicia con una apreciación crítica de la “gloria del pentecostalismo”. Con frecuencia los “logros” y “avances” son materia de conversación entre los miembros de las iglesias pentecostales.
- También se percibe esta actitud en los discursos testimoniales, donde siempre se está enfatizando lo logrado o ganado, ya sea en lo material o espiritual.
- En Colombia se percibe una fuerte dinámica expansiva del cristianismo, especialmente del pentecostal. Es importante poner esta tendencia en relación con el contexto de violencia, pobreza, desplazamientos y masacres que marcan la sociedad colombiana.
- Para tener presente este contexto Jairo presenta testimonios narrativos de violencia sufrida.
- Dentro de esta situación también hay muchos testimonios cristianos de resistencia.
- De esta manera, el tema del martirio está muy presente en el cristianismo colombiano. Se exige desarrollar una pastoral para este contexto de violencia. Se ha sufrido con frecuencia el asesinato de pastores y sacerdotes. La teodicea tiene un lugar importante en la religiosidad pentecostal.
- Las siguientes citas de Paul Tillich y Arturo Piedra pueden ayudarnos en nuestra reflexión. (Citas)
- Las críticas de Piedra a las iglesias contemporáneas me parecen muy oportunas.
- Es de mucha importancia plantearnos la resignificación de la comunidad pentecostal en el contexto latinoamericano. Siempre hay que tener presente que se trata de comunidades muy vitales.
- Me parece muy problemática la tendencia de los pentecostales de “espiritualizar” todo, pues nos impide el entendimiento de algunas causas y mecanismo sociales de los problemas.
- En este contexto y dentro de la espiritualidad pentecostal es fundamental estar con las víctimas en los momentos de duelo y restauración. En estas circunstancias el pentecostalismo ha estado muy presente.
- Debe ser más profética la actitud pentecostal. Pero tenemos que evitar el peligro de malinterpretar el profetismo, ya que recientemente estamos viviendo la aparición de una multitud de “profetas”. Se trata de ser una comunidad profética

que sea la voz crítica de la sociedad, tomando como ejemplo a los profetas de la Biblia.

- También debe existir un llamamiento a actualizar permanentemente el mensaje cristiano, evitando cualquier tendencia alienante.
- Me parece que estamos ante una oportunidad histórica de tener un pentecostalismo más propositivo, de construir comunidades constructoras de vida. La teología pentecostal debe ser una teología de la vida en todo lo que ello significa.
- Me parece que las vísperas del centenario es tiempo oportuno para repensar lo que es la pentecostalidad.

Aportes al diálogo:

C. CASTILLO: Es para mí una buena sorpresa constatar la presencia de las Asambleas de Dios en RELEP y también en la comunidad colombiana. El triunfalismo no es del todo malo, pero es importante equilibrarlo con una visión realista.

Siempre es importante saber de qué tipo de pentecostalismo se está hablando, pues hay gran diversidad y sus actitudes y características pueden variar mucho entre sí. Dentro del contexto colombiano, y con toda esa situación de violencia, hay también una gran necesidad de reflexionar sobre el neo-pentecostalismo. ¿Cómo se comportan ante estas situaciones tan difíciles?

Apunto que no me siento cómoda con el término “neo”. Me parece que el “neopentecostalismo” está más cerca de las iglesias históricas que de las pentecostales llamadas clásicas.

B. MATZARIEGOS: Me parece que se da un proceso de pérdida de identidad debido a la influencia de los contextos.

H. SCHÄFER: Me parece que hay un determinado paralelismo con la situación en Guatemala de los años 80, como el énfasis premilenarista. ¿Puedes detectar tú también estos énfasis?

La lógica es: quien espera la llegada del Reino mañana no necesita preocuparse por el cambio social. Se trata de hacer una teología abierta al cambio en este mundo y al mismo tiempo compatible en la situación de inviabilidad actual.

M. Á. MANSILLA: ¿Cuál es el rol de las Asambleas de Dios y demás iglesias pentecostales respecto a la valoración de incapacidad para cambios sociales rápidos?

J. VILLAVICENCIO: ¿Qué o quién dicta la agenda teológica?

J. J. TANCARA: Los estudiantes se vuelven hiper-críticos, y a la larga no aportan lo que debieran. Se da el caso de tener una liturgia conservadora pero con predicaciones supercríticas. Ahí considero que se ha perdido algo de la identidad. Hay que analizar por qué y cómo se dan estos cambios tan bruscos.

B. CAMPOS: Hay que discutir el tema de la “identidad” con mayor profundidad y a base de diversas perspectivas. Por ejemplo, ¿qué criterios usamos para decir que el “neo” no es pentecostal?

C. ÁLVAREZ: Creo que ellos defienden su pentecostalidad pero no cambian su eclesiología y/o visión del mundo. Entonces son muy pentecostales pero su visión del mundo no se ve afectada, y no intentan transformaciones sociales.

J. CRUZ: La pasión por el crecimiento numérico también tiene que ver con la necesidad del “éxito”, generalmente medido cuantitativamente.

Me parece que se elabora una situación que quiero expresar como una “colcha de retazos pentecostales”, es decir, tomando elementos dispares de diversas fuentes. Los pastores pentecostales se han venido neopentecostalizando. Creo se debe a que la imagen de éxito es acá más definida.

La espera escatológica está relacionada con la situación socio-económica: a mayor marginalidad y sufrimiento mayor es la expectativa escatológica.

Algunas incapacidades o limitaciones son vistas como “maldición”. Es otra de las situaciones que debemos cambiar.

Ponencia 4: N. Concha: “«Libertad entre los cautivos»: Aproximación al proceso de construcción de la identidad carcelaria Pentecostal en el Complejo de Cumplimiento Penitenciario en Alto Hospicio”

Moderación: J. A. Watanabe

Reseña:

La presencia asistencial de grupos evangélicos en las cárceles chilenas como un mecanismo de rehabilitación, data desde 40 años atrás aproximadamente, y desde entonces no ha sido extraña la presencia de internos que han experimentado una conversión al credo evangélico. Y en el caso de la cárcel de alta seguridad ubicada en A. Hospicio, como en muchos otros centros penales de nuestro país, ha traído como resultado la sistematización de prácticas religiosas pentecostales, surgiendo en el año 1992 la iglesia interna Eben Ezer.

A través de este artículo se plantean interrogantes que atañen directamente a lo identitario, a aquella religiosidad carcelaria que tal como los mismos reclusos evangélicos lo expresan, les hace autopercibirse como “el pueblo de Dios”, distintos tanto al resto de la población penal como también diferentes -con una “misión” distinta- a los evangélicos en la calle.

Puesto que esta iglesia se ha desarrollado dentro de los márgenes de la cultura carcelaria, lo que significa que aun cuando los internos carcelarios pentecostales pueden hacer una relectura y resignificación de sus vidas a través de su experiencia de conversión, es posible diferenciar elementos culturales de continuidad y ruptura; haciendo posible definir a este grupo de internos evangélicos bajo una nueva identidad, dentro de una identidad carcelaria pentecostal.

Notas sobre la ponencia:

- Los pentecostales chilenos realizan trabajo en las cárceles desde hace 40 años.
- Se ofrece a continuación una descripción de la situación general y las condiciones específicas de los reclusos y del trabajo realizado.
- Desde 1992 son oficialmente “iglesia” el grupo que se congrega en el interior. La liturgia con que celebran es pentecostal.
- Descripción de la metodología de la investigación. Un fundamento del trabajo es la relación con Dios que los reclusos establecen. El programa apunta a la construcción de una identidad en sus condiciones específicas. Surge lo que puede denominarse una “cultura carcelaria”. Un ejemplo de esta identidad: no debe haber delaciones entre ellos.
- Hipótesis de trabajo: por medio del programa surge un nuevo tipo de identidad, ésta abarca aspectos culturales, y se da una modificación de la identidad previa.
- Un cambio muy evidente: la forma de vestir. Como parte de la identidad adquirida o en formación ahora visten de traje, usan corbata y portan una Biblia, la cual funge como símbolo de la nueva identidad. Esta identidad contrasta con la del resto de la población penal.
- Dentro del grupo de reclusos creyentes también se establecen relaciones de poder, pero en otra dimensión, por ejemplo, sin uso de violencia.
- Puede decirse que surge también una religiosidad carcelaria. “Cometer el delito como defensa del pobre”.

Aportes el diálogo:

J. A. WATANABE: Dentro de la cultura carcelaria surge lo que podría denominarse una subcultura pentecostal. Sería interesante analizar qué tipo de sociedad refleja, o con cuál se identifican, ¿acaso con la cultura dominante?

B. CAMPOS: ¿Hay estudios de seguimiento? ¿Qué pasa cuándo recuperan su libertad? ¿Cómo se modifica la nueva identidad pentecostal adquirida en la cárcel?

J. SEPÚLVEDA: ¿Hay trabajo con ONGs en esa área?

C. ÁLVAREZ: (Hace referencia a experiencias cercanas desarrolladas en Nicaragua).

A. LÓPEZ: ¿Con qué motivación van las iglesias pentecostales a evangelizar a las cárceles?

W. WELLS DAVIES: Creo que se dan en esas circunstancias procesos de hibridación, donde se crea una nueva identidad pero que mantiene rasgos de la cultura general del entorno.

M. Á. MANSILLA: Se puede dar una especie de idealización de las iglesias por parte de los reclusos, quienes las verían como sociedades ideales. Esto puede conducir a una “hipermotivación”.

N. CONCHA: Los reclusos convertidos al pentecostalismo desarrollan un nuevo concepto de la categoría “siervos de Dios”. Implícita a su nueva identidad hay una crítica a la sociedad circundante. Se consideran ser los únicos capacitados para predicar a los de su condición, pues la experiencia vivida los capacita para entender la posición y mentalidad de los otros reclusos. Cuando obtienen su libertad tienen problemas para la reintegración en la sociedad y en las iglesias. Con frecuencia se les repliega a las iglesias pequeñas, periféricas, evitándose que sean muy visibles cuando salen de la cárcel. Siempre quedan reservas hacia ellos por parte de los miembros comunes de las iglesias.

La hibridación se da como procesos dinámicos, no siempre claramente perceptibles o definibles.

Se establecen claros criterios de admisión para participar de estos programas.

Ponencia 5: B. Campos: “Manifestaciones recientes de un movimiento del Espíritu: El movimiento apostólico y profético y su presencia en el Perú. A propósito de la Red Apostólica IMPACT-Perú”.

Moderación: D. Chiquete

Reseña:

El trabajo describe un movimiento de espiritualidad denominado “movimiento apostólico-profético”, también conocido como “Nueva Reforma Apostólica” a partir de sus manifestaciones y tal como es vivido desde el Perú. Se trata de una descripción fenomenológica que recoge el sistema de creencias, sistema ritual, formas de organización, normas éticas y prácticas sociales de esta corriente de espiritualidad. A partir de tales orientaciones, se examina su posible influencia sobre el pentecostalismo latinoamericano, especialmente por proceder de círculos neopentecostales y del restauracionismo norteamericano. No obstante ello, se examina la disposición del pueblo creyente para recibir su influjo, sin la cual éste sería impensable como ocurre en otras tradiciones pentecostales hacia el año 2008.

Notas sobre la ponencia:

- Existen diversos movimientos religiosos recientes donde se expresan manifestaciones del Espíritu. Es importante tratar de entender desde dentro estas manifestaciones, desde sus propios contextos y dinámicas.
- Un presupuesto importante es la necesidad de comprender la pentecostalidad

como más amplia que el hablar en lenguas, estar atentos a otras formas de manifestarse del Espíritu.

- Se trata en este estudio de un movimiento carismático, llamado como del ministerio múltiple o quíntuple.
- Mi experiencia pentecostal es el trasfondo biográfico base para mi interés teológico en este tipo de expresiones religiosas
- Se trata de tener una participación equilibrada entre afinidad y distancia. Mi convicción es que no todos los movimientos de reformación o restauración son iguales. Hay que estar atentos a las particularidades de cada uno.
- Algunos lo entienden como una “nueva reforma apostólica”.
- Me parece que es posible percibir posibles influencias de estos movimientos tanto sobre el pentecostalismo como sobre el neopentecostalismo.
- Cuestión metodológica optada: observación participativa, soy un participante crítico. Dentro se observan formas de relación que reflejan los de la sociedad circundante.
- Se me presenta un problema teórico: ¿a partir de qué modelo pentecostal busco en la historia?
- Para entender las motivaciones para la filiación hay que considerar lo siguiente: un movimiento religioso no tiene miembros, tiene adherentes o clientes.
- Su teología enfatiza mucho “la paternidad de Dios”, mientras que el pentecostalismo acentúa más la figura de Cristo. Esto tiene consecuencias en la concepción eclesiológica, pues se identifica al pastor como un padre = patriarca.
- Se trata de una revelación abierta. Aceptan la existencia del canon, como cerrado. Pero establecen una diferencia entre revelación y Escritura, lo que desarrollan a partir de los conceptos bíblicos de “logos” y “rema”.
- Tienen una cristología regia, con mucho énfasis en el Reino de Dios: han pasado del premileniarismo al amileniarismo. Por ello el centro de atención no es la iglesia sino el Reino.

Aportes al diálogo:

D. CHIQUETE: ¿Los conceptos que manejan de apostolado y profetismo están inspirados en los modelos del Nuevo Testamento, que fundamentalmente son ministerios de servicio y autoentrega y nunca de poder?

Sería muy importante también ver con cuidado qué concepto de Reino manejan, si se acercan al predicado por Jesús que se basa en la justicia para todos y todas, en la exigencia de igualdad, donde los excluidos y pequeños son puestos en el centro, etc., o el del Apocalipsis donde se exalta la santidad y la justicia y se le da sentido al sufrimiento de los mártires. ¿O se concibe el Reino en términos de poder?

¿Se trata de una religiosidad paralela al pentecostalismo, contraria al pentecostalismo, o de intento de superación del pentecostalismo?

Esta teología de retorno al Padre me parece debe analizarse con cuidado, pues generalmente estas teología han fundamentado las eclesiologías más patriarcales y autoritarias. Sabemos que el protestantismo es muy cristológico y el pentecostalismo muy pneumatológico. ¿No estaremos retrocediendo con estas teologías del Padre? La introducción histórica que planteas me parece un tanto descontextualizada, o que no aporta mucho a entender el surgimiento de estos movimientos.

Me gustaría saber qué tipo de clientes o adherentes están recibiendo este mensaje. Realmente me parece que los postulados teológicos planteados son exegéticamente insostenibles.

J. CRUZ: ¿Cuánto está permeando al pentecostalismo este movimiento?

C. ÁLVAREZ: ¿Estás considerando al pentecostalismo como evangélico o protestante?

W. WELLS DAVIES: Yo también encuentro cosas muy preocupantes en estos grupos. Deben guardarse muchas reservas y seguir observando su evolución.

A. LÓPEZ: ¿Y cómo encajan las mujeres en este sistema? ¿Juegan un papel importante, se les acepta como profetisas, evangelistas, etc.?

M. Á. MANSILLA: Me parece hay riesgo a un retorno al constantinismo. Se elimina la dimensión de cercanía, de igualdad, diferente al pentecostalismo donde se habla del “hermano pastor”, o se usa mucho la autodefinición de “obrero”.

Ponencia 6: A. López: “El ministerio de las mujeres en una denominación Pentecostal de Nicaragua”

Moderación: C. Álvarez

Reseña:

[Pendiente]

Notas sobre la ponencia:

- Descripción de las posibilidades ministeriales de las mujeres en las Iglesias de Dios en Guatemala.
- A pesar de que se acepta la ordenación de mujeres al pastorado, la mayoría de estas pastoras están asignadas a comunidades que se encuentran en las periferias, nunca en iglesias numéricamente importantes.
- Para este estudio utilicé un método de entrevistas a pastoras de diversas comunidades.
- Realicé estudios bíblicos con mujeres y registré sus respuestas y reacciones ante el texto bíblico.
- Una situación de origen fue el conocimiento de que la mayoría de la membresía de las iglesias pentecostales son mujeres, pero los pastores son hombres, con muy pocas excepciones.
- Las mujeres están en todas las áreas de la vida comunitaria como maestras, evangelizadoras, etc., y su trabajo es muy importante, pero se les invisibiliza y se les excluye de posiciones de liderazgo.
- Una opinión frecuente que me compartieron es que “los hombres no son tan sensibles a la presencia del Espíritu como las mujeres”. Esa es una de las explicaciones que dan también al porqué hay más mujeres que hombres en las iglesias pentecostales.
- El texto bíblico que utilicé fue el de la perícopa de “María y Marta” del evangelio de Lucas.
- Para la mayoría de estas mujeres, María es ejemplo de espiritualidad y fidelidad. Muchas se identificaron con ella.

Aportes al diálogo:

C. ÁLVAREZ: El problema de la invisibilidad de las mujeres no es propio del pentecostalismo, pues se percibe también en otras tradiciones. En las historias oficiales de las iglesias pentecostales nunca aparecen las mujeres fundadoras, cuando en muchos casos ellas fueron protagonistas. Está el caso de Romanita de Valenzuela con la Iglesia Apostólica de México, y otros muchos casos.

C. CASTILLO: Se le da importancia a las mujeres profetisas, pero porque son legitimadas porque se considera que el “Señor” es quien habla, no ellas mismas. En realidad, se considera que las mujeres tienen la función de ser “cuidadoras” del espacio privado. La dicotomía en que se mueven las mujeres cansa, realmente es

difícil darse cuenta de su importancia y de que al mismo tiempo se le margine. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Me pregunto si, en caso de que la mujer llegue al poder, a posiciones de mayor liderazgo, ¿cómo va a ser el papel? ¿Acaso va a actuar como los hombres?

J. J. TANCARA: Narración de la experiencia de una mujer boliviana excluida que luchó por abrirse camino en el servicio eclesiástico, hasta lograr reconocimiento oficial.

J. CRUZ: ¿Cómo podemos enseñar una lectura que no lleve sólo al cambio de dominio, del cambio de roles? ¿Se dará una situación como un “ahora somos nosotras las que mandamos”?

W. WELLS DAVIES: ¿Existen alguna investigación demográfica sobre las iglesias? Sería bueno saber los porcentajes aproximados, y cómo se comportan los grupos de acuerdo a su presencia numérica.

H. SCHÄFER: ¿Por qué van las mujeres a la iglesia si ahí tampoco tienen ningún derecho? ¿Cuál es la motivación de participar en los espacios eclesiásticos en esas condiciones?

J. A. WATANABE: Analizando a fondo el texto bíblico se descubre que hay una especie de interiorización de los roles. Las mujeres asimilan los discursos legitimadores patriarcales. Hacen y se comportan de acuerdo a lo que se espera de ellas. Cumplen roles asignados.

M. Á. MANSILLA: La discriminación se comunica de diversas maneras, por ejemplo por medio de los chistes. Esa es una forma letal y dañina, pues el efecto del chiste es muy fuerte y no hay defensa efectiva contra él.

B. CAMPOS: Habría que ubicar el lugar de la profecía y de las mujeres profetisas como un espacio simbólico de poder. Se trata de un ejercicio del poder desde abajo, no desde la dominación.

A. LÓPEZ: El poder real es ingresar a los espacios de toma de decisiones, también en las áreas administrativas. La actitud de cada persona determinará la forma de ejercer el poder, creo que no hay una muestra o modelo general. Los pastores varones hacen manejos entre ellos para siempre repartirse las iglesias que ofrecen mayores ventajas. Es muy difícil romper esas dinámicas.

Nadie nos acercamos a la Biblia sin prejuicios. Se trata de hacer un esfuerzo de deconstrucción, lo cual requiere tiempo. Para trabajar con la Biblia con este método hay que ser muy sutil en la estrategia. Por medio de las preguntas se puede ayudar a la gente a descubrir situaciones y buscar cambios, a partir del texto, pero siempre teniendo en cuenta las experiencias y las circunstancias concretas de las mujeres. Se trata de romper esquemas que tienen siglos de estar establecidos, y eso es muy complejo.

No hay diferencia en las congregaciones donde hay un pastor o una pastora: en ambos casos las mujeres son mayoría.

Los bautistas en Nicaragua permiten la ordenación de mujeres, pero en realidad son también la minoría.

Las mujeres siempre tienen que estar a la defensiva. Ellas son maltratadas tanto en la iglesia como en la sociedad.

Las familias han sido muy afectadas por la situación de migración. Un caso muy frecuente es que los hombres se van a Costa Rica en busca de trabajo, y en muchos casos encuentran otra compañera, y engendran hijos. Las mujeres quedan abandonadas en Nicaragua, y muchas de ellas se incorporan a iglesias pentecostales. Me parece que en el ejercicio de los carismas sí se logra un espacio de empoderamiento. De empoderamiento y legitimación.

Hay una legitimación bíblica que restringe el ministerio de las mujeres. Por ello es importante releer estos textos con una perspectiva liberadora.

Las esposas de los pastores no tienen mucha relevancia en las comunidades, sólo el

pastor.

Ponencia 7: B. Mazariegos: “La teología medular del pentecostalismo latinoamericano”

Moderación: L. Saá

Reseña:

El tema que pretendo presentar surge de una pregunta: ¿Sigue siendo la experiencia del don de lenguas la norma doctrinal para determinar la vivencia carismática del Espíritu Santo para ser pentecostal? La preocupación surge de cuatro hechos: a) La sospecha de que esta norma doctrinal carece de una seria exégesis; b) La disminución de la práctica pentecostal; c) La falta de coherencia entre vivencia pentecostal y vida; d) La reducción del ser pentecostal hacia una interiorización sin incidencias integrales en los asuntos de la vida.

Lo que sostengo es lo siguiente: “El don de lenguas sigue siendo pertinente para el pentecostalismo como elemento inicial de la actividad transformadora y vocacional del Espíritu en todas las áreas de la vida humana”.

El planteamiento empieza con algunos presupuestos hermenéuticos de la teología pentecostal, tocando aspectos como el carácter histórico – teológico de los escritos lucanos; luego, cómo Lucas construye su pneumatología en perspectiva carismática, que lo vincula por un lado con la tradición del Antiguo Testamento, y lo diferencia de la pneumatología paulina, en parte, y de la juanina. El siguiente paso es un acercamiento exegético – teológico – crítico de la pneumatología de Lucas para ver si el hablar en lenguas que es recurrente en Hechos, puede ser exegéticamente normativo para su práctica permanente en la Iglesia. Por último, hago una caracterización de cómo la Iglesia pentecostal misma es la clave para que esta vivencia pentecostal sea pertinente para el día de hoy, pero que a la vez, debe abarcar todas las áreas de la realidad humana.

Notas sobre la ponencia:

- Tesis a desarrollar: El don de lenguas sigue siendo central en la experiencia pentecostal a pesar de que hay otros énfasis importantes también.
- La Biblia es el modelo: Lucas-Hechos, base textual, pues ahí está el fundamento.
- Realizo una lectura crítica de Gordon Fee, pues este importante biblista sostiene que la glosolalia es de segundo o tercer orden en la experiencia pentecostal.
- Lucas enfatiza el carácter misional de Jesús y de la iglesia, y para el desarrollo de la misión la glosolalia fue muy importante.
- Para entender el concepto de Lucas hay que conocer las raíces en el Antiguo Testamento de la acción del Espíritu Santo. Presentación de algunas referencias del AT.
- Lucas utiliza la Septuaginta cuando habla del Espíritu Santo. Su verbo favorito es “peplein” con la idea llenura, algo completo, por ello el uso frecuente del tiempo en aoristo.
- Hay en Lucas todo un despliegue carismático. Tiene una pneumatología propia, diferente a las de Pablo y Juan.
- Su pneumatología está desarrollada en sentido misional y carismático.
- Hch 1,8 puede ser tomado como un texto clave para entender el sentido y la composición del libro de los Hechos.
- Hechos registra diversas experiencias de derramamiento del Espíritu Santo: Pentecostés, Samaria, casa de Cornelio, etc.

- Hechos 2 se convirtió en normativo para el pentecostalismo.
- El tema de la sabiduría está en el transfondo de la narración sobre Cornelio.
- La experiencia de los Efesios es diferente, pero igualmente importante.
- Una pregunta que ha ocupado siempre al pentecostalismo: ¿Es obligatoria la llenura con el Espíritu santo para la obtención de la salvación?
- El don de lenguas debe seguir siendo un elemento importante de la pentecostalidad.
- Debe ser un punto de partida pero no un fin en sí mismo, error de comprensión que se puede constatar con frecuencia.
- Me parece que hay un énfasis desviado en el hablar en lenguas, con conexión a su carácter misional. Yo le llamo a esto “hedonismo pentecostal”, pues es una búsqueda de la bendición en sí misma. Debe haber un esfuerzo de corrección y de concreción al respecto.
- Ha habido un desgaste respecto a la experiencia pentecostal en Guatemala.
- Las iglesias buscan razones para el “enfriamiento”. Debe entenderse que en el pentecostalismo se experimenta un cambio de paradigma.
- La gente desarrolló más un sentimiento de culpa que de expectación. Cuando no recibían el bautismo en el Espíritu y la glosolalia pensaban que no eran lo suficientemente buenas cristianas.
- Opinión de un miembro de la congregación: “Yo no quiero recibir el Espíritu Santo porque no sé si eso es de Dios”.
- No hay equilibrio entre experiencia y doctrina, como apunta Gordon Fee.

Aportes al diálogo:

L. SAÁ: Lucas es conocido como el teólogo de la salvación. Hay que diferenciar el sentido de “salvación” en el griego ático que utiliza Lucas. Habría que explicar el por qué de Pentecostés, cuál es su sentido teológico. Entonces tendríamos que remitirnos a la experiencia de liberación de Egipto, al establecimiento y celebración de la pascua, etc.

H. WYNARCZYK: (Narración de una experiencia cotidiana sobre una conducta pentecostal cuestionable). Los evangélicos pueden actuar como el resto de la población, sin diferenciarse positivamente. Su pentecostalidad no tiene ningún efecto en su microética, en las pequeñas acciones cotidianas. Con frecuencia se caracterizan por un “hiperpragmatismo”: quieren señales y resultados.

J. CRUZ: En el pentecostalismo colombiano también se percibe un reduccionismo en el hablar en lenguas. Se percibe una permanente ansiedad por la búsqueda del Espíritu Santo. No se va más allá de la experiencia misma.

B. CAMPOS: Me parece que el título que planteas no es adecuado para el contenido que presentas. Las estadísticas que presentas, en realidad prueban lo contrario de lo que anuncias.

H. SCHÄFER: En los Estados Unidos la glosolalia era la marca de la identidad pentecostal. Luego viene una burocratización del fenómeno. El autoritarismo de hecho ha venido diluyendo el uso y efecto de la glosolalia.

C. ÁLVAREZ: ¿Cómo se entiende concretamente el fenómeno, y qué implica la práctica de la glosolalia? Lo importante no es si otros lo hacen o no, sino qué significa para el pentecostalismo en sus propias prácticas.

B. MAZARIEGOS: Reducir el pentecostalismo a un solo elemento mata otras expresiones espirituales importantes. En Guatemala un miembro de una iglesia dijo que “quien no tiene el Espíritu Santo es un desgraciado”, y estuvo a punto de suicidarse. Es necesario volver a enfatizar el fruto del Espíritu y ponerlo en el ámbito social, no en la esfera individual. Hay que superar el dualismo individual/social.

D. CHIQUETE: Hay que cuidar la terminología técnica que se usa: en el AT no hay

referencias al “Espíritu Santo”, sino al Espíritu de Dios o de Yahvé, o simplemente al Espíritu, el Ruaj. Se describen más sus acciones que se define su personalidad. Y respecto al comentario de Laura, quiero corregir su observación, pues Lucas no escribió en griego ático, sino en griego koiné, como todos los demás autores del NT, sin excepción.

Ponencia 8: A. Barrios: “*Canuto*: un pasado presente a través del concepto. Antecedentes históricos del pentecostalismo en Chile en la vida de Juan Canut de Bon Gil”.

Moderación: O. Fernández

Reseña:

Durante más de un siglo la palabra “Canuto” ha sido utilizada para designar a los evangélicos en Chile, logrando un mayor alcance semiótico en el confesionante pentecostal. El concepto debe su origen a Juan Canut de Bon Gil (1846-1896), exjesuita español que abjuró del catolicismo para convertirse en un pastor metodista que llevó la predica protestante a la población chilena. Desde una perspectiva histórica se intenta comprender que aspectos de la vida y obra del pastor protestante fueron elementos constitutivos del referente semántico y semiótico para designar a los próximos evangélicos en Chile. Ciertamente fue el origen español, el pasado católico y el carisma personal, rasgos biográficos que se constituyeron en una importante herramienta cultural de evangelización entre la población nacional. Razón para que el catolicismo parroquial, en una actitud de rechazo, contribuyera a la creación de un modelo cultural que dio origen a un nuevo sujeto religioso sobre el cual se apará el pentecostalismo chileno en su origen.

Notas sobre la ponencia:

- Los evangélicos son denominados “canutos” en la tradición popular chilena.
- El término se ha convertido en un referente semiótico para identificar al evangélico.
- En mi abordaje utilizo como herramienta teórica la semiótica de la cultura. A través de ella descubrimos la importancia del lenguaje en la estructuración de la cultura. La cultura es entendida como “signo” cuyo mensaje se puede descubrir. La representación siempre alude a una situación real: hay una relación entre referente y referencia.
- Los trabajos previos sobre el pentecostalismo son históricos. Hacen faltan trabajos interpretativos.
- Juan Canut de Bon está en relación con la obra misionera de William Taylor.
- Canut: es español, de la orden de los jesuitas. Se convierte en evangélico y se casa con una chilena. Por un tiempo fue colporteur. Se desliga de la iglesia presbiteriana y probablemente tuvo un regreso al catolicismo. Más tarde se vincula al metodismo (1890).
- Sufrir persecuciones de parte del catolicismo. Es tiempo de persecución: se quemaron iglesias, bancas, etc.
- Un periódico chileno lo ridiculiza.
- Canut de Bon manejaba un lenguaje efervescente, carismático, entendible para el pueblo, etc. Era una personalidad que no calaba con los prototipos chilenos de la época.
- En él se constata un esfuerzo por democratizar las Escrituras, por ponerlas al alcance del pueblo.
- No fue propagador de las ideas modernistas y de progreso típicas del protestantismo de la época.

- Corroborar el proyecto Tayloriano: autosustento, patrones culturales nacionales, etc.
- Persecución católica, agredido con calificativos peyorativos como renegado, hereje, canuto, ladrón, etc.
- Este es el ambiente de gestación del sentido del calificativo “canuto”, el cual se convirtió en categoría cultural. En realidad esto se convirtió en una especie de servicio de la iglesia católica al protestantismo. Le dio un factor de identidad.
- Otros grandes personajes no están tan presentes en la memoria colectiva chilena, como Hoover o Trumbull, como sí lo está Canut de Bon. “Canuto” sí está en esa memoria colectiva, es parte del lenguaje y de la identidad.

Aportes al diálogo:

O. FERNÁNDEZ: La relación Taylor, Trumbull, Canut es una relación compleja de entender y, en cierto sentido, peligrosa. Me parece que su historia tiene ciertos paralelos con Concenção en Brasil. El proyecto que desarrolló llegó a ser diferente al originario.

M. Á. MANSILLA: Surge una especie de religiosidad que podríamos definir como “canutología”. El “canuto” se convierte en un mito en el sentido positivo. Es frecuente escuchar “voy a canutear” como referencia a ir al culto o a alguna actividad religiosa. El pentecostalismo crece donde hay persecución, por ello se entiende que a mayor oposición contra Canut de Bon, más creció su impulso.

L. ORELLANA: El protestantismo del siglo XIX fracasó en Chile, con la excepción que representa Canut de Bon con su trabajo hacia a los pobres. Esto se debe a que Canut es español y no inglés, gringo o alemán; tiene otra mentalidad y la gente lo percibe de manera diferente.

A. BARRIOS: La figura del canuto se relaciona con el evangélico que anda en la calle, para quien es algo propio de su identidad religiosa. Hay una relación fuerte entre ser canuto y ser pentecostal. Los jóvenes evangélicos son los que en la actualidad se autodenominan como “canutos”, asumen su identidad evangélica y este término es parte de su identidad y la forma de denominarla.

L. ORELLANA: Hay varias referencias históricas de las relaciones existentes entre misioneros independientes. La misión protestante de Chile es mucho más de individuos que de sociedades misioneras. El proyecto de Taylor de autosustén fracasa.

Ponencia 9: D. Oviedo: “Neopentecostalismo en el Chile contemporáneo: Ruptura religiosa y asimilación social”.

Moderación: M. Á. Mansillas:

Reseña:

En los comienzos de la década del 70 del siglo XX, surge en la ciudad de Concepción la congregación denominada Comunidad Cristiana. El movimiento se origina a partir de un cisma en una sección (noruega) de las Asambleas de Dios. Desde un ángulo sociológico el fenómeno puede ser interpretado como neopentecostal, pero cabe entenderlo como carismático a partir de un criterio estrictamente teológico. Las relaciones de la naciente congregación con el entorno evangélico de la ciudad se caracterizaron por las tensiones y la incompreensión mutua. El movimiento realizaba un diagnóstico especialmente crítico de las iglesias evangélicas, destacando sus supuestos desvíos de la norma divina en materia de estructuras de gobierno, descuido de ministerios (profético y apostólico), ausencia de un enfoque de discipulado, sectarismo, etc. En cambio, las relaciones con el catolicismo carismático resultaron bastante fluidas hasta que resultaron problematizadas por la jerarquía eclesiástica.

Las Comunidades Cristianas plantean un ambicioso horizonte utópico que podría resumirse como una fuerte crítica al liberalismo, ya sea en su expresión socioeconómica o cultural. Sin embargo, existe una evidente diferencia entre las expectativas de impacto de la llamada “visión del Reino de Dios” y el grado de influencia que efectivamente ha logrado. Si a nivel religioso el movimiento muestra perfiles creativos y críticos, a nivel social existe baja capacidad de impacto, promoviendo una asimilación al sistema económico-cultural que se critica en el discurso. Se propone en este ensayo una caracterización histórico-sociológica de las Comunidades Cristianas, considerando que su trayectoria coincide con hitos críticos de la historia chilena reciente: ruptura institucional, “revolución capitalista” bajo el régimen militar, intensa y fragmentaria inserción económica-cultural al mundo, secularización, etc. De particular potencialidad teórica resulta su vinculación con el concepto de utopía (Mannheim), así como con el nexo globalización -religión en el escenario postmoderno (Berger). La base empírica del trabajo es el testimonio del fundador del movimiento. La investigación vincula Sociología de la Religión e Historia Contemporánea.

Notas sobre la ponencia:

- Mi trabajo está a medio camino entre sociología e historia. Es el estudio de un caso específico de comunidad pentecostal. La doctrina de esta comunidad está orientada a impactar al mundo. Tiene algunos rasgos sui generis muy particulares. Proyectan la idea de que el grupo es especial, algo singular.
- El marco teórico está elaborado en torno a los trabajos de Mannheim, Peter Berger y otros.
- Se trata de entender la relación entre religión y globalización; es una oscilación entre el pluralismo y un minitotalitarismo sectario (Berger).
- Es una reacción religiosa frente a la tensión dialéctica entre la red ... (?)
- Hay que entender la sociedad chilena ante la nueva dinámica sociocultural.
- Ha influenciado un creciente liberalismo económico-valórico.
- También ha sido importante el rol de la revolución capitalista de los 80, aunque ya desde los comienzos de los 70 se anunciaba el surgimiento.
- Hay coherencia entre el radicalismo político y la militancia espiritual.
- Ante los cambios sociales se da una reacción hostil del mundo evangélico, mientras que hay una respuesta favorable en el contexto católico.
- El Reino de Dios es un tema muy recurrente. Los primeros adherentes de esta comunidad son hippies marginados socialmente, quienes además son despreciados teológicamente.
- Exposición de lo que pasa en Concepción cuando el movimiento empieza a crecer.
- Se detecta más afinidad con el catolicismo que con el protestantismo.
- El movimiento ejemplifica un caso de exclusivismo universalista, donde la utopía pierde capacidad de impacto pero confiere identidad y esperanza. Se torna equivalente al clásico consuelo ultraterreno.
- Se da una transformación biográfica de personas con perfil revolucionario o contracultural, adquiriendo un ideario utópico profundamente antimoderno y antiliberal.
- El testimonio del apóstol, fundador y líder principal es una referencia importante.
- A través de este testimonio se percibe una clara conciencia de una vocación divina.
- Esta iglesia se caracteriza por una escasa flexibilidad doctrinaria-organizacional.
- Hay gran diferencia entre las expectativas de impacto (transformar el mundo, por ejemplo) y la influencia real.
- Paradojas doctrinarias desdibujan la solidez del movimiento.

- Termina por prevalecer una función ideológica por sobre una proyección utópica.
- No se observa ni religiosidad pluralista ni minitotalitarismo sectario.

Aportes al diálogo:

M. Á. MANSILLA: Hay rasgos que acercan a esta comunidad con el neopentecostalismo.

L. ORELLANA: El pastor Cristian no reconoce la influencia de Juan Carlos Ortiz, la que a mí me parece evidente. Él era miembro de las Asambleas de Dios Suecas. Hay una crítica del movimiento al humanismo.

C. ÁLVAREZ: ¿Qué conexión tiene esta comunidad con el movimiento carismático?

H. WYNARCZYK: El carismatismo de Juan Carlos Ortiz es previo al neopentecostalismo, al menos en Argentina.

D. OVIEDO: Hay un fuerte pentecostalismo en la comunidad. El neopentecostalismo se percibe en la destradicionalización de la liturgia. Hay una actitud antimodernista, más que antihumanista. El pastor Christian señala que el efecto de la Reforma fue pernicioso. Él ejerce crítica a la abstraccionalidad. Sus posiciones éticas están cercanas a las católicas. Opina que los templos no son necesarios, según idea de los orígenes del cristianismo.

Ponencia 10: M. Á. Mansilla: “«Cuando el diablo anda suelto»: Las representaciones del mal en el pentecostalismo chileno, 1909-1938”

Moderación: H. Schäfer

Reseña:

El diablo como símbolo ha sido utilizado tanto por el catolicismo como por el protestantismo, pero cuando estos grupos religiosos se constantinizaron con los “poderes de este mundo”, abandonaron este lenguaje considerado como irracional y de extroyección. Sin embargo, el diablo como símbolo no desapareció sino que fue reapropiado por los grupos religiosos minoritarios como los pentecostales, quienes le han dado distintos énfasis de acuerdo al contexto.

El diablo es y ha sido pensado como el mal absoluto, total y un envoltorio abismático donde caben todos los adjetivos malévolos. El pentecostalismo ha concebido el diablo como un símbolo del mal distinto de las concepciones clásicas y europeas. La gran diferencia es que en el pentecostalismo no son sólo los otros los influenciados por el diablo, sino también es el “nosotros” y especialmente el “yo”; el diablo no es sólo una figura externa sino también interna. Por lo cual nuestro objetivo en este trabajo es conocer y describir los roles que cumple el diablo como representación del mal en el pentecostalismo chileno. Para ello nos hemos centrado en los testimonios extraídos de la Revista Fuego de Pentecostés entre los años 1928-1937.

El pentecostalismo chileno enfatizó en el símbolo del diablo al responsable de todos los males sociales (externos) y eclesiásticos (internos). Las imágenes del mal simbolizado en el diablo no fueron sólo “los otros”, sino también fue “el nosotros” y especialmente “el yo”; el diablo no fue sólo un símbolo social (objetivo) sino también individual (subjetivo). De esta manera el diablo fue el responsable de promover el cisma, producir la enfermedad, promover la intolerancia, es antimesiánico, resaltaba la antisociabilidad humana y generaba la ilusión de la omnipotencia del mal.

Notas sobre la ponencia:

- La conciencia del diablo está tan presente como Jesús en la religiosidad

pentecostal. Mi inquietud es entender por qué el pentecostalismo utiliza tanto la figura del diablo.

- El diablo siempre ha estado presente en las imágenes y en el discurso religioso. Pero “el diablo siempre está en los otros, no en mí”. El mundo cristiano y el musulmán son los que más se refieren al diablo. Los judíos y las mujeres son las que más han sufrido con esta concepción, pues siempre se les asocia con él. Las imágenes del diablo se aplicaban a los judíos. Antes se representaba con frecuencia al diablo como un judío, con barba y el sombrero típico.
- La mujer es la tentadora, instrumento del diablo para la perdición de los hombres. Cuando el diablo se humaniza lo hace en forma de una mujer hermosa. “Que Dios te oiga y el diablo se haga sordo” es un dicho popular, lo que implica que el diablo tiene tanto poder como Dios. También se dice “la niña ya anda en sus diabluras” como referencia al despertar de las inquietudes sexuales de las adolescentes.
- Los diablos se identificaron en el sur de Chile con los alemanes, quienes eran los patronos.
- “El alma no importa tanto si acá nos morimos de hambre”.
- La idea en las iglesias es que el diablo es quien provoca el cisma. También quien produce la enfermedad. Así, el diablo enferma y Jesucristo sana. Por ello la oferta de la sanidad es fundamental en la religiosidad pentecostal. Jesucristo es más fuerte que el diablo.
- El diablo promueve la intolerancia. Los pentecostales acosados se sentían como los nuevos mártires. El mensaje evangélico había tenido efecto porque el diablo se había enojado, como lo mostraban las persecuciones.
- El diablo en el neopentecostalismo no es algo sólo externo, sino también el yo.
- También se le usa para justificar las propias debilidades: “Yo no bebí, fue el diablo”.
- En los años 30 el mundo popular necesitaba Mesías, y éstos surgen en los ámbitos político y religioso.
- El pentecostalismo tomará sus imágenes del diablo de la Biblia, del catolicismo popular, y lo transformará en una imagen ambigua y poderosa.
- El diablo se representa en las diversas regiones identificándolo con las figuras que generan daño en esas regiones (hacendados, soldados, etc.)

Aportes al diálogo:

H. SCHÄFER: La comprensión del diablo ha ido evolucionando en el pentecostalismo. Al principio estaba relacionado con la enfermedad, y por tanto con la sanidad. Luego se volvió una figura ubicua (todo puede ser un diablo). Los procesos sociales se han vuelto opacos, difíciles de entender, por ello el diablo puede estar en cualquier lugar: todo lo que no se puede explicar se vuelve manifestación demoníaca. La guerra espiritual y la demonología pueden ser formas de volverse persona frente al sistema. La extroyección del mal puede ser una forma de exclusión de grupos de la competencia social. Hay que hacer una diferenciación entre el mal y el pecado.

B. MAZARIEGOS: Se vive en ciertas regiones una especie de “pandemonismo” en el neopentecostalismo.

C. CASTILLO: En la IURD se buscaba expulsar más a las “demonias” que a los demonios, y claro que las identificaban con las mujeres pobres y negras, sobre todo del nordeste. Necesitamos explicar qué se pretende legitimizar en las comunidades con el diablo, cuáles son las causas profundas.

R. ZWETSCH: Se ha dado una fuerte demonización del mundo negro y del indígena, lo que es un obstáculo para un acercamiento desprejuiciado a estas culturas y espiritualidades. El diablo no tiene su origen en el judaísmo ni en el cristianismo,

sino que viene de fuera del mundo hebreo o cristiano. En las culturas siempre hay tendencias a “antropomorfizar”, por ello al mal se le da figura humana. La tarea religiosa es saber cómo mencionar las fuerzas anónimas que dañan la vida. La figura del diablo es una de las respuestas.

J. VILLAVICENCIO: Hay que rescatar y trabajar más las bases bíblicas de la existencia del diablo.

J. J. TANCARA: En el imaginario popular se puede pactar con el diablo. El hedonismo no lo veo como algo malo, el placer es una dimensión humana.

M. Á. MANSILLA: Para mí es importante hacer el pentecostalismo materia de interés académico, por ello lo estudio desde las ciencias sociales. Esta figura del diablo y su interpretación revela mucho de la cultura y de los contextos. Por ejemplo, la figura del diablo que anda a caballo refleja el poder de los militares en Latinoamérica. Es necesario escribir sobre temas religiosos en categorías sociológicas y antropológicas. El protestantismo histórico eliminó el humor, no se debe reír mucho, hay que ser serios. Yo creo que no siempre el mal es un mal absoluto.

Ponencia 11: D. Chiquete: “Por los caminos del Espíritu: Esbozo de pneumatología Pentecostal desde la Carta a los Gálatas”.

Moderación: J. J. Tancara

Reseña:

En la Carta a los Gálatas se menciona en dieciséis ocasiones al Espíritu Santo, convirtiéndolo en un motivo que le da gran cohesión a la argumentación de este fascinante escrito. Pablo alude al Espíritu en todos los temas esenciales de su exposición, por lo que la pneumatología de Gál es fundamental para interpretar el mensaje de esta carta y, en general, la teología paulina.

Mi intención en este ensayo es analizar la pneumatología de Gál desde la experiencia pentecostal latinoamericana y a partir de ahí proponer un esbozo de pneumatología pentecostal. Se trata, entonces, de ensayar una propuesta que parta de raíces bíblicas y ayude en el proceso de sistematizar la experiencia pentecostal latinoamericana. Por tratarse sólo de un modesto “esbozo” limito el alcance de mi propuesta al desarrollo de tres de los temas claves de la Carta: 1) el Espíritu y la fe en el mensaje del Crucificado resucitado; 2) el Espíritu y la adopción como hijos e hijas de Dios; y 3) los caminos del Espíritu. A partir del análisis de estos tres temas, delinearé 4) un esbozo de pneumatología pentecostal.

Estos tres temas propuestos no son tratados por Pablo como discursos abstractos sobre cuestiones teóricas. Se trata de aspectos de la fe cristiana presentes en la vida cotidiana, situaciones que surgen en el intento por construir un proyecto de vida alternativo a los del contexto, de una concretización del reino de Dios hacia el cual se avanza en medio de conflictos y oposiciones. Se trata de un camino no exento de riesgos, pero impulsado por algunas promesas. Por ser un proyecto en busca de concreción, Pablo se refiere a él como un caminar. Pablo concibe este caminar como un *andar en el Espíritu*. Mi intención es, siguiendo el ejemplo de Pablo, hablar del Espíritu de una forma contextualizada: desde el pentecostalismo latinoamericano.

Notas sobre la ponencia:

[No hubo registro por coincidir exponente y protocolante en la misma persona].

Aportes al diálogo:

J. J. TANCARA: ¿Están los pentecostales persiguiendo la perfección moderna?

¿Cómo se puede hablar de la libertad en tiempos en que la ley lo domina todo?

J. CRUZ: ¿Cómo escapar al proceso de institucionalización en que se encuentran las iglesias pentecostales?

C. CASTILLO: ¿A qué tipo de pentecostalismo te estás refiriendo?

O. FERNÁNDEZ: Tú señalas que Pablo está discutiendo fuertemente anclado en su contexto y hablando al contexto específico de los gálatas. En ese sentido, ¿puede ser universal el mensaje de la Carta? ¿Cómo sostener el mensaje de la cruz en una cultura postmoderna?

C. ÁLVAREZ: Me parece que tu reflexión ayuda a entender a Cristo de manera más pneumatológica, más trinitaria.

D. CHIQUETE: Para Pablo no hay una oposición absoluta entre la ley y la libertad. La idea de una ley esclavizante es una construcción cristiana que no tiene nada que ver con la concepción que los judíos tenían y tienen de la Torá. La exégesis de las últimas dos décadas, y en intenso diálogo con el judaísmo, ha ido corrigiendo poco a poco esta falsa imagen. Para Pablo, como para la mayoría de sus contemporáneos, la ley era su alegría y deleite, el máximo regalo de Dios a su pueblo.

Me parece que el proceso de institucionalización es inevitable. La preocupación mayor nuestra debe consistir en que las instituciones que surjan están enfocadas a la vida, que tengan una orientación hacia fuera y no hacia dentro.

La Carta no es universal si la percibimos como un recetario teológico que hay que seguir al pie de la letra. Pero el espíritu de la Carta sí es universal: la defensa de la libertad, la exhortación al servicio y la solidaridad, la alegría cotidiana en la fuerza del Espíritu, la igualdad de todos los seres humanos ante Dios sin importar su condición, etc.

Por medio de esta Carta, el pentecostalismo puede aprender que la verdadera espiritualidad es la que ayuda a mejorar la calidad de vida integral de las personas. Se trata de una pneumatología puesta en relación con el Crucificado, con el que entregó su vida por los demás, por el que fue asesinado por un sistema injusto. Las iglesias pentecostales olvidamos muy fácil esta dimensión y sólo queremos adorar al Resucitado, al que suponemos sentado en un trono de gloria sólo deseoso de recibir adoración.

La Carta nos recuerda que en el fruto del Espíritu está la justicia, la verdad, la alegría, el amor. Esos son los criterios para saber que una persona es espiritual.

Ponencia 12: C. Álvarez: “Ecumenismo del Espíritu: Voces pentecostales latinoamericanas y caribeñas”

Moderación: A. López

Reseña:

Este artículo plantea que el camino ecuménico, desde la perspectiva pentecostal, toma en serio la vivencia del Espíritu como fuente primaria de praxis de fe y reflexión teológica. Se inspira en el testimonio de vida de cuatro líderes pentecostales de América Latina y el Caribe. Enrique Chávez de Chile, Osvaldo Vaccaro de Argentina, Avelino González de Cuba y Exeario Sosa de Venezuela son un vivo ejemplo de que ecumenismo y pentecostalismo pueden y deben complementarse, en un arduo esfuerzo de búsqueda bajo la inspiración del Espíritu Santo hacia la unidad del pueblo pentecostal y del pueblo cristiano. Una óptica cordial y testimonial, partiendo del compartir en amistad y compromiso con estos líderes, permea todo el trabajo.

Notas sobre la ponencia:

- La presencia pentecostal en el continente puede entenderse como una fuerza del

Espíritu.

- Quiero brevemente referirme a cuatro líderes pentecostales importantes, quienes han contribuido a testimoniar de ese mover del Espíritu.
- Se puede hablar de una epifanía del Espíritu en el movimiento ecuménico.
- Para ubicarnos realísticamente debemos entender que somos minorías de minorías.
- Desde hace algunos años se ha acuñado el término “ecumenismo del Espíritu”. Ahí es donde el pentecostalismo ha hecho aportes importantes. Estos cuatro líderes son algunos de los muchos valiosos ejemplos que el pentecostalismo ha aportado a esta dimensión del ecumenismo.
- Dos iglesias chilenas fueron las primeras que se hicieron miembros del CMI.
- “El caminar ecuménico no tiene nada de romántico, al contrario, puede ser muy tortuoso”.
- Cuatro testimonios de vida de líderes pentecostales latinoamericanos: Enrique Chávez, Gabriel Vaccaro, Avelino González y Exeario Sosa (quien “era Chavista antes que Chávez”).
- El gran tema común en los 4 era la unidad.

Aportes al diálogo:

A. LÓPEZ: Podemos identificar dos definiciones de ecumenismo: una es la institucional y otra la del Espíritu. Con frecuencia hay una contradicción entre la unidad del Espíritu y la unidad institucional. Me pregunto cuál ha sido el fruto del acercamiento ecuménico, y esto tanto entre las iglesias pentecostales, así como del pentecostalismo y las demás iglesias.

B. CAMPOS: Me parece que además de estos cuatro grandes líderes pentecostales es necesario agregar uno más: Carmelo Álvarez. La contribución de Carmelo al pentecostalismo y al ecumenismo es muy valiosa.

D. CHIQUETE: Te pido una respuesta abierta y no una “políticamente correcta”: ¿Por qué ha fracasado el diálogo del pentecostalismo y el ecumenismo? ¿Por qué hay tanta incongruencia entre la supuesta apertura e interés del movimiento ecuménico hacia el pentecostalismo y la realidad que vivimos los pentecostales de marginación de la mayoría de las instituciones ecuménicas?

J. J. TANCARA: Me hubiera gustado saber mucho antes del movimiento ecuménico. Para mí fue toda una revelación el libro editado por Carmelo de “Pentecostalismo y liberación”. Ha sido muy inspirador para mí.

R. ZWETSCH: El pentecostalismo brasileño es muy difícil, y el diálogo ecuménico no es fácil. En realidad los brasileños nos sentimos más en casa cuando salimos de Brasil.

H. SCHÄFER: Quisiera saber quiénes son los pentecostales que realmente están abiertos al ecumenismo. Creo que hay una nueva polarización entre pentecostales clásicos y neopentecostales.

O. FERNÁNDEZ: ¿Cómo ves la interreligiosidad en el ecumenismo?

L. ORELLANA: En realidad esos casos son muy aislados, sobre todo si pensamos que somos más de 100 millones de pentecostales. “Una golondrina no hace primavera”, así que hay que ver la situación en su conjunto. Por ejemplo, uno de esos personajes que mencionas regresaba a Chile de los encuentros ecuménicos y no informaba a nadie, nadie se beneficiaba de sus participaciones ecuménicas. Era ecuménico en el extranjero pero cerrado en su propio país. ¿Cuáles fueron las debilidades de estas personas para que el ecumenismo no fluyera hacia el resto del pentecostalismo? En realidad, algunos de ellos tuvieron una doble moral, hacia fuera y hacia dentro del pentecostalismo.

C. CASTILLO: Tres observaciones: 1) En el movimiento ecuménico hay una especie de estigmatización del ser pentecostal; hay falta de tolerancia hacia el

pentecostalismo en el movimiento ecuménico. 2) El ecumenismo tiene mucho de movimiento de cúpula, de élites. 3) ¿Por qué no mencionaste a las mujeres? Ha habido también grandes mujeres en el movimiento pentecostal.

C. ÁLVAREZ: El problema surge en realidad con el auge del libro de Leonardo Boff “Iglesia: carisma y poder”. La tensión ha sido bastante tortuosa entre el institucionalismo y el carismatismo. Ahí se han movido los esfuerzos. Se ha avanzado, pero aún hay mucho por hacer.

Esos líderes vivieron la tensión. En algunos momentos fueron elitistas. Tuvieron que usar el protocolo ecuménico, vivir de acuerdo a las reglas establecidas. También descuidaron un elemento: la formación de pentecostales para el compromiso ecuménico, líderes jóvenes que le dieran continuidad a los esfuerzos.

Ahora tenemos la responsabilidad de hacer aportes a la teología ecuménica desde nuestra pentecostalidad. Esa fue una generación autodidacta, se hicieron solos. Tenemos también el caso de Manuel de Mello, quien fue miembro del CMI como persona, pero no su iglesia. Él manejó el asunto como una cuestión política. A veces los líderes ven más lejos que sus iglesias.

Necesitamos entrarle a fondo al tema del poder. Esto nos llevará a estudiar el poder en la eclesiología, a preguntarnos por el concepto y el uso del poder en las iglesias. Pero estamos avanzando en muchas áreas, también en la exégesis y la teología. Por ejemplo, yo nunca había escuchado un aporte de un pentecostal como el que ha hecho Daniel respecto a Gálatas.

En el mundo pentecostal se sigue demonizando a las culturas indígenas.

Las luchas de poder por la educación teológica en Chile no se acaban. Hay que seguir constantes y luchando por una educación teológica más amplia y de mayor calidad.

Nosotros no debemos demonizar a los neopentecostales. Hay que observar atentamente y ver las posibilidades de diálogo y aprendizaje.

Ponencia 13: H. Wynarczyk: “Los evangélicos reclaman sus derechos: Un movimiento social empujado por conservadores bíblicos en la Argentina”.

Moderación: N. Concha

Reseña:

El paper se basa en los resultados de la tesis doctoral defendida por el autor en la Universidad Católica Argentina. El objeto es un proceso de movilización social en la Argentina, con foco principalmente en Buenos Aires y Conurbano Bonaerense, entre 1990 y 2001. El problema estudiado se alinea con la preocupación presente en la sociología contemporánea por la emergencia de movimientos sociales en las esferas cívica y política a partir de iglesias protestantes conservadoras bíblicas.

El estudio establece una descripción y una explicación de las causas del deslizamiento de los evangélicos desde la movilización religiosa a la protesta cívica en reclamo de igualdad en un país donde la Iglesia Católica goza de privilegios construidos históricamente e incorporados al derecho positivo. En primer término presenta un panorama de las iglesias evangélicas en la Argentina. Luego expone la emergencia de un movimiento social religioso motorizado por los conservadores bíblicos a partir de los 80 que expandió el campo evangélico y contribuyó al despertar de un contramovimiento “antisectas”. Posteriormente los evangélicos reaccionaron a través de otra clase de movilización. El nuevo fenómeno se orientó en dos direcciones, una de protesta cívica y otra de formación de partidos políticos evangélicos, parcialmente conectada con la primera. Mientras la movilización de protesta continuó a posteriori del límite cronológico de 2001, tras alcanzar su apogeo entre 1999 y 2001, la formación de partidos cambió progresivamente su índole y al final del período de estudio se extinguió.

En relación a los partidos, los datos muestran las restricciones que surgen de las creencias evangélicas sobre separación entre religión y política, la oposición al ingreso de temas que pudieran inducir divisiones en las congregaciones, la dificultad de construir liderazgos basados en supuestos carismas alternativos a los propiamente religiosos que los pastores detentan, y rasgos del voto de los evangélicos (en su mayoría pentecostales). Este no queda sujeto al habitus religioso construido en las congregaciones, toda vez que notoriamente se orienta claramente hacia el peronismo. Su dirección coincide con el voto de otros componentes de los sectores populares.

Desde el punto de vista conceptual, el encuadre está construido con teoría de los movimientos sociales y otros dispositivos analíticos. La resolución técnica se basó en varios recursos: (a) investigación bibliográfica, de fuentes estadísticas, normas legales y documentación de organizaciones; (b) estudio de campo con investigación participativa; (c) entrevistas extensas a actores de todos los segmentos religiosos y políticos del fenómeno.

Notas sobre la ponencia:

- Referencia a partidos políticos que desaparecieron de la escena.
- Aristóteles: Recursos para una buena narración: peripecia. Se trata de reconocer algo y a partir de ahí lograr cambios. Lo que hay en medio es la peripecia, el momento de la conversión. Pero debe haber un reconocimiento previo antes de la convicción de la necesidad de hacer cambios
- (Ilustración gráfica del proceso).
- El movimiento de los evangélicos bíblicos conservadores se dio cuenta de que eran fuertes, y decidieron que ya no querían seguir sufriendo injusticias.
- Peripecia y reconocimiento provocan la nueva acción social.
- Hay varios dispositivos teóricos que se pueden usar para analizar el proceso. Uno es la teoría general de los sistemas (que analiza los campos de fuerza de grupos con intereses en conflicto). En mi investigación se dan dos polos o campos de fuerzas: las ecuménicas y las conservadoras bíblicas (herederas de la llamada segunda Reforma). Entre los pentecostales se hace una subdivisión: pentecostales clásicos (o neoclásicos) y los neopentecostales.
- Los neopentecostales han sido fundamentales por el crecimiento evangélico en Argentina. Los segundos armaron las federaciones.
- El movimiento conservador bíblico es en el que está centrada la investigación. Trabaja con dualismos. Hay dualismos negativos y positivos. Hay cosas del mundo que no son del todo malas: leyes, política, etc., además ofrecen posibilidades de obtener beneficios.
- Se trata en mi investigación de aplicar la teoría de los mercados al mercado religioso. El mercado es regulado por el estado argentino.
- Se dan formas de control social. Se generan situaciones de monopolio y de desafío al monopolio.
- Fue importante la aplicación de teorías sobre los movimientos sociales.
- Metodología y técnicas: se trabajó con casi todos los recursos posibles, o disponibles.
- Procuré conocer directamente a los grupos y las dinámicas a investigarse, así como también recurrí a la información de los periódicos y otras fuentes escritas; realicé entrevistas amplias.
- Resultados: el campo evangélico se construyó hasta los años 60. A partir de ahí se dividió en diferentes grupos. El factor político jugó un papel importantísimo en la fragmentación.

- Después de militarismo surge el evangelismo pentecostal y neopentecostal. Surge el concepto de “la unción”. El lema es “El Espíritu Santo está visitando la Argentina”. Hay un afán de búsqueda de empoderamiento, renovación. Este es el marco general donde surge la guerra espiritual.
- Se puede decir esquemáticamente que hay un marco maestro: la unción, y marcos subordinados: la guerra espiritual (a partir de los 80).
- En el período de del 1986-1993 aparecen los activistas antisectarios.
- Surgen las acusaciones de “lavado de cerebros” intencionados. Se trataba de hacer una ley más restrictiva a la libertad de cultos.
- Los evangélicos se asustaron y se autoevaluaron. Se sintieron fuertes como resultado del análisis que emprendieron.
- “Marco de injusticia”: un grupo se considera víctima pero no como desgraciado. Primera innovación: hacer una estrategia de unidad para enfrentar al Estado y a la iglesia católica. Así, pasaron de la retórica religiosa a la acción jurídica; de la limitada a la universalista; pasaron a un proselitismo de milagros y maravillas en carpas; defensa de los derechos.
- Se organizaron grandes manifestaciones y actos simbólicos de poder.

Aportes al diálogo:

F. ROMERO: ¿Lograron los cambios legales que querían?

H. WYNARCZYK: Su lema era: “Para mi país también quiero la igualdad religiosa”.

M. Á. MANSILLA: Se trata de un dualismo positivo, definidor. En general se trata de una taxonomía sociológica y política. No hay que buscarle categorías teológicas o metafísicas; es algo más básico.

Ponencia 14: C. Castillo: “Imágenes y espiritualidad de las mujeres en el pentecostalismo chileno”.

Moderación: M. Á. Mansilla

Reseña:

Los elementos litúrgicos que se manifestaron en el origen del pentecostalismo chileno contribuyeron para una nueva visión de sentido que la liturgia debería ofrecer, en su carácter de servicio por medio del culto. El pentecostalismo tiene una liturgia que lo caracteriza, aunque sea diferente a las liturgias de las iglesias protestantes. Este no solamente modificó radicalmente la forma de adoración, sino que también la redimensionó y la orientó para que el aspecto participativo, colectivo, corporal, terapéutico y popular fuera parte integral y fundamental de la liturgia “cúltico-celebrativa”. En ese proceso, la dimensión terapéutica de la comunidad pentecostal se transformó en una importante característica, expresándose por medio de la experiencia religiosa vivida activamente por sus participantes en la comunidad de fe. Esta no sólo abarca el aspecto de salud física o mental de las personas, sino que está íntimamente unida a los elementos de integración, acogida y afectividad que la comunidad pentecostal expresa a través de la participación directa en la liturgia.

Reconociendo el valor de la liturgia pentecostal que se expresa a través del culto, queremos revisar algunas comprensiones al respecto de las mujeres pentecostales, sus imágenes y visiones y, como consecuencia de esto, su participación en el culto. Para profundizar el objetivo propuesto, queremos empezar por la imagen que las mujeres pentecostales tienen de sí mismas, ya que de alguna manera ellas responden a los discursos y enseñanzas proclamadas desde los púlpitos de las iglesias donde participan, como también de la sociedad y cultura donde están insertas. La actitud machista fuertemente asumida a partir de sectores populares y la interpretación

literal de la Biblia son algunas posibles llaves de lectura para entender la actitud de sumisión de las mujeres dentro de la iglesia pentecostal. Textos paulinos, descontextualizados de su contexto vital (*Sitz im Leben*), se aplican de manera desmedida, reforzando la sumisión e inferioridad con relación al sexo masculino. Lecturas bíblicas como por ejemplo: “Estén calladas las mujeres en las asambleas pues no le es permitida la palabra” han sido continuamente utilizadas para incentivar la desvalorización de las mujeres y restar su participación, tanto en espacios cúltricos-celebrativos como otros de participación en la comunidad. Generalmente, la lectura e interpretación de la Biblia responde a la comprensión del predicador. Cualquier intento por incluir elementos de análisis literario, textual o de contextualización es justificado por el argumento de la “interpretación directa del Espíritu”. Para las mujeres, la Biblia se convirtió de un libro de liberación, por uno de opresión y discriminación legitimada por lo sagrado.

El lenguaje androcéntrico, en una comunidad en que la mayoría de sus participantes son mujeres, es otra posible llave de lectura de las causas que las llevarían a no ejercer un papel más protagónico. Marginación, opresión, obediencia, represión de los sentimientos, desvalorización de lo cotidiano, son palabras que aparecen y se repiten en las diversas experiencias religiosas vividas día a día por las mujeres. El pentecostalismo se caracterizó por ser experiencia religiosa que privilegia el aspecto comunitario y cotidiano de las personas en la liturgia, sin embargo, en lo que se refiere a la participación de las mujeres en el culto el horizonte se restringió. A partir de conceptos como sagrado y profano, la mujer empieza a sufrir las consecuencias de este tipo de argumento.

En la primera parte de esta presentación ofrecemos una aproximación al tema de las imágenes y espiritualidad de las mujeres en el pentecostalismo chileno. En la segunda parte analizamos este fenómeno a partir del binomio sagrado-profano según Émile Durkheim, Victoria Lee Erickson y Alfonso Di Nola.

Notas sobre la ponencia:

- Introducción con un canto de lamento de las mujeres de Talca.
- Exposición de elementos que dan sentido a la liturgia pentecostal.
- La liturgia redimensionó muchos aspectos de la religiosidad pentecostal. Se desarrollaron aspectos terapéuticos difíciles de encontrar en otras tradiciones litúrgicas.
- Afirmación sobre el binomio profano / sagrado detectable en el pentecostalismo clásico.
- Algunas imágenes de mujeres pentecostales: Son pilares en sus iglesias; percepción de su vida cotidiana; una espiritualidad en relación con Dios; la tentación de esconderse detrás de la figura masculina.
- Está abierto el desafío de asumir su papel como personas, y también como líderes.
- Tienen conciencia plena de sus imágenes.
- Cuestionamiento: 1) Tienen conciencia de sus autoimágenes ... (¿?)
- Hay que aplicar la hermenéutica de la sospecha.
- Deben descubrirse otras lecturas: pilar de su iglesia; apoyo económico; mayoría de mujeres, escasamente líderes; actitudes masculinas de desvalorización y discriminación en las comunidades.
- ¿Por qué el movimiento pentecostal se pierde de la potencialidad de las mujeres?
- Actitudes machistas son muy dañinas en las comunidades.
- Las lecturas bíblicas descontextualizadas son usadas como justificación para la opresión y desvalorización.

- El lenguaje androcéntrico es el dominante, especialmente en los discursos religiosos.
- Tipologías jerárquicas se han establecido con mucha fuerza.
- Hay que cuestionar el binomio sagrado / profano por sus implicaciones para explicar la visión religiosa.
- El hombre generalmente se ubica en el ámbito de lo sagrado y la mujer en el profano.
- Se da discriminación en la valoración de los eventos.
- La discriminación no es típica sólo del pentecostalismo, sino de toda la sociedad.
- Análisis de las teorías de Durkheim y Lee Erickson. Lo sagrado es justificado por la presencia de lo profano.
- Misoginia = odio a las mujeres.
- La teoría de Durkheim más bien apoya la división. Aporta herramientas teóricas para su justificación.
- Levantar sospechas: ¿Cómo aparecen estos tipos de categorías? ¿Cómo encontrar categoría para confrontar a estos pensadores clásicos? Tal vez un proceso necesario es el de deconstruir para poder construir algo nuevo.
- Propuestas de deconstrucción y construcción a partir de la liturgia.
- Un camino pudiera ser a partir de los grupos feministas de liturgia. Ahí veo mucho potencial.

Aportes al diálogo:

J. SEPÚLVEDA: Expresa su extrañamiento por la propuesta.

S. PÉREZ: ¿Cómo cambiar los estatutos en las iglesias, ya que están tan fuertemente establecidos?

R. GARRIDO: ¿Por qué no proponer a las SBU cambiar la palabra “inmundo” de las versiones de Reina-Valera, sabiendo que no es la más adecuada traducción?

D. CHIQUETE: Me parece que el diagnóstico es muy conocido y que se empieza a sentir cierto cansancio al respecto. Necesitamos ahora propuestas teológicas y pastorales para superar el problema.

C. CASTILLO: No tengo claro el diagnóstico. Para mí el concepto me ofreció pistas para profundizar la reflexión. No tengo claro cómo ir hacia adelante. Hay una intencionalidad en las versiones de las SBU con su terminología. Las mujeres no tienen espacios legitimados en la iglesia. Me parece que necesitamos continuar con los análisis ya que la complejidad del tema lo amerita.

Z. ORELLANA: El tema no está aún suficientemente analizado. El tema está bastante pobre en el contexto latinoamericano. Por ello aún no hay propuestas concretas. Tampoco las hay a otros temas. Hay resistencia o temor de parte de algunos hombres a seguir avanzando y a intentar cambios. No se trata de darle espacios a las mujeres, sino de recuperar los espacios que les corresponden.

Ponencia 15: W. Wells Davies: “La naturaleza de la conversión Pentecostal en la Argentina: implicaciones misiológicas”.

Moderación: B. Mazariegos

Reseña:

La tesis de este artículo se basa en una investigación empírica y sostiene el entendimiento de muchos estudiosos latinoamericanos que el Pentecostalismo se puede considerar como religión popular, aunque sea protestante. Sin embargo la tesis va más allá de ese punto de vista por buscar las conexiones entre la religión popular y el Pentecostalismo en la esfera de las suposiciones cosmológicas. Propone una conexión importante entre las dos cosmovisiones en cuanto al concepto del poder

espiritual, que existe en el nivel de presuposiciones cosmológicas. En lo práctico, implica que mucha gente en iglesias pentecostales se convierte en la búsqueda del acceso al poder espiritual para utilizarlo a resolver los problemas de su vida diaria.

Esta tesis lleva consigo preguntas importantes para la conversión Pentecostal. ¿Una conversión basada en la búsqueda de poder espiritual es una conversión adecuada, o meramente una fase que pasa una vez que los problemas quedan resueltos? ¿Cómo podemos evaluar tal fenómeno? ¿Es apropiada evaluarla? Este artículo intenta buscar una respuesta a esas preguntas en el punto de vista de tres teólogos latinoamericanos. Construyo un modelo basado en las obras de esos teólogos protestantes; todos son conocidos y respetados por la mayoría de las tradiciones cristianas latinoamericanas. Con este modelo se evalúa la conversión pentecostal por medio de tres casos de estudio. El artículo termina con algunas reflexiones sobre las implicaciones de tales conversiones para la Iglesia en Argentina.

Notas sobre la ponencia:

- Hay relaciones sustanciales entre el pentecostalismo y la religiosidad popular. Esto lo estudié principalmente en Argentina.
- Hay concepciones cercanas del poder espiritual y en las técnicas de acceso a este poder.
- Mi análisis se fundamenta en tres teólogos latinoamericanos: Míguez Bonino, Orlando Costas y Emilio Castro.
- Se corrobora una nueva lealtad a la comunidad y a Dios.
- Hay implicaciones importantes para el ejercicio del evangelismo.
- Se da paralelo un llamado a la conversión y un llamado a la transformación.
- (Exposición de ejemplos).
- El evangelio se presenta como solución a un problema personal.
- Análisis de tres historias de conversión.
- Ninguno de ellos tuvieron una praxis religiosa posterior abocada al mundo.
- ¿Significa que esta conversión había fracasado?

Aportes al diálogo:

B. MAZARIEGOS: Los tres teólogos enfatizan la conversión personal y la vocación hacia al mundo como en correspondencia. Hay que considerar el problema del lenguaje abstracto y confuso de las predicaciones.

C. ALVAREZ: Muy importante el tema de la conversión cultural en Orlando Costas.

J. SEPÚLVEDA: En la actualidad se valora en la antropología más la conversión. Ha recibido mucha atención en los estudios científicos.

W. WELLS DAVIES: La parte teórica de mi investigación está basada en estudios de antropólogos latinoamericanos. Los teólogos demandan más que los antropólogos respecto a la conversión.

O. FERNÁNDEZ: Tanto Emilio Castro como Míguez Bonino evolucionan en sus conceptos de conversión. Sería interesante revisar esta evolución.

Ponencia 16: H. Schäfer: “Pentecostalismo latinoamericano actual – observaciones e hipótesis básicas”.

Moderación: H. Wynarczyk

Reseña:

Con el presente ensayo aportamos un breve análisis y algunas hipótesis acerca de la

composición del movimiento pentecostal latinoamericano y sus transformaciones durante los últimos veinte años. Si bien se toma en cuenta el desarrollo del campo religioso, nuestro interés principal se centra en hacer visible la conexión que existe entre la estructura social – más específicamente: las posiciones de los actores dentro de la estructura social – y las disposiciones religiosas de los actores pentecostales. Tal enfoque es muy específico y, por ello, limitado, pero permite extraer modelos fundamentales de relacionamiento entre los cambios de la estructura social y las transformaciones en la praxis religiosa del movimiento pentecostal. Para ello, el énfasis del aporte está sobre una comparación diacrónica entre los resultados de una investigación rigurosa hecha en los años 80 y una construcción hipotética – si bien basada en muchas observaciones – de la situación actual del campo pentecostal.

Se inicia con breves apuntes históricos y un vistazo a la estructura del campo religioso para situar las observaciones cerca de la actualidad. Después se construye el espacio social de los estilos religiosos ubicando aquí a las identidades colectivas diferentes dentro del pentecostalismo en los años 80. Luego se examinan las transformaciones socio-religiosas al nivel macro para entrar en un examen de las identidades religiosas actuales más destacadas.

Para el análisis y el desarrollo de las hipótesis acerca de las identidades religiosas se emplea un modelo analítico desarrollado por el autor en base de la sociología de Pierre Bourdieu. Muchas de las observaciones se basan, además, en nuevos datos estadísticos, sobre todo del “Monitor de Religión 2008”.

Notas sobre la ponencia:

- Se trata en esta investigación de presentar y discutir algunas orientaciones básicas e hipótesis respecto al pentecostalismo latinoamericano, partiendo del contexto guatemalteco.
- Se trabaja con un enfoque y una base empíricos. Se aplica luego la teoría social para el análisis de Pierre Bourdieu.
- La investigación de campo se realizó principalmente en Guatemala y Nicaragua.
- En esos contextos se constata un crecimiento especialmente fuerte de los grupos pentecostales junto con rápidos y fuertes conflictos sociales. El pentecostalismo crece en períodos de conflicto social. ¿Cómo se explica esta situación sociológicamente?
- Se realiza una diferenciación entre el pentecostalismo clásico y el neopentecostalismo.
- Hay una politización parcial del movimiento que es interesante poder explicar en sus causas y efectos.
- (Presentación de un gráfico del espacio social en Guatemala, tomando como referencia el año de 1985).
- Se cuantifica la cantidad de dinero (capital económico) y el capital cultural (principalmente títulos).
- Ubicación de las personas en alguno de los cuatro espacios generados por los ejes vertical y horizontal.
- Luego se ubican los entrevistados como puntos sobre el esquema.
- Se descubren “agregados” en tres de los cuadrantes: neopentecostales (arriba, derecha); pentecostales clásicos (abajo, izquierda). Este diseño se llama “espacio

social de los estilos religiosos”. Cuando diversos grupos se encuentran en el mismo espacio se generan conflictos (por el intento de dominar el espacio, por ejemplo).

- (Cuadro praxeológico: generación de sentido religioso básico).
- Exposición del eje del procesamiento simbólico-religioso de la experiencia.
- Diferenciación entre nivel de experiencia y nivel de interpretación.
- Se genera una red y jerarquía de conceptos en oposición.
- Pentecostales clásicos: experimentan un sentimiento de pérdida de futuro. La iglesia reacciona con la oferta del rapto. Hay que prepararse para el momento del rapto, el final de los tiempos.
- Neopentecostales: sienten la amenaza al auge del poder (clase media alta). Su explicación religiosa es a través del poder de Dios en el Espíritu Santo. Se sienten cristianos con poder, los que pueden confrontar a los demonios.
- Iglesias independientes: ante la experiencia de ser enmudecidos reaccionan con el “hablar en lenguas”, es la voz práctica, de la dignidad. El diablo se descubre en los poderosos. Se trata de una recuperación simbólica de la protesta.
- Pentecostales clásicos, clase media/dirigentes: experimentan inseguridad, contra lo cual recurren a la palabra de Dios, la que conciben como ley absoluta. En ella encuentran referencias e inspiración para luchar contra las fuerzas anticristianas (por ejemplo: comunismo).
- (Presentación de una serie de gráficas que representan la situación contemporánea de los grupos anteriormente mostrados).

Aportes al diálogo:

H. WYNARCZYK: Pide puntualizaciones sobre la metodología en la realización de las entrevistas.

R. GONZÁLEZ: ¿Se pueden hacer comparaciones entre los grupos con esa metodología y teoría?

C. ÁLVAREZ: ¿Dónde estaría la IURD en ese esquema?

H. SCHÄFER: La IURD es difícil de ubicar porque la gerencia está muy arriba y a la derecha pero la clientela abajo y hacia el centro. Hay un conflicto claro entre el liderazgo y la base de la iglesia ya que provienen de espacios diferentes.

R. ZWETSCH: Creo que no debe convertirse el modelo en un absoluto, pues más bien es un marco de referencia. Hay una dinámica interna en cada uno de los cuadrantes que debe observarse con detalle.

H. WYNARCZYK: Para algunos sociólogos brasileños los miembros de la IURD son neopentecostales, pero para otros no lo son. Caerían más bien en la categoría de isopentecostales.

B. CAMPOS: Hay un equilibrio en esta investigación en los métodos sincrónico y diacrónico.

H. SCHÄFER: El estudio incluirá Guatemala y Nicaragua para poder comparar con los datos recientes. Se escogió Guatemala por el alto porcentaje de protestantes que se registran en este país.

Ponencia 17: J. J. Tancara: “«Para mi sea la misericordia y para Él la gloria y la honra»: Apuntes sobre Dios y el ser humano en la fe pentecostal”.

Moderación: R. Zwetsch

Reseña:

¿Quién es el ser humano para las y los pentecostales? Como este trabajo está situado en un contexto específico, la ciudad de El Alto (Bolivia) y algunas iglesias locales de Arica (Chile), no vamos a generalizar las ideas que vertimos. Así, cuando la o el

pentecostal habla del ser humano lo ve como en dos dimensiones: por un lado, el ser humano es un gusano que se arrastra, un ser caído e indigno que no puede salvarse por sus propios medios. Por otro lado, el ser humano, al ser hecho hijo o hija de Dios, recibe todo el poder para abandonar su condición de gusano y elevarse por sobre todas sus miserias hacia la gloria de Dios.

Frente a esta visión, planteamos la tesis de la doble conciencia: por una parte tal poder para salvarse de su miseria proviene sola y exclusivamente de Dios. Por otra, es el mismo ser humano quien guarda en sí mismo todo el poder para redimirse. El hecho de que Dios exista así lo demuestra. ¿Dios hizo al ser humano o el ser humano a Dios? Ni lo uno ni lo otro: Dios se hace Dios en tanto se hace más humano; el ser humano se humaniza en tanto se hace Dios (ver Jn 10:34).

Notas sobre la ponencia:

- Los proyectos modernos se basan en intentos de salvación por la razón. Pero el ser humano se salva también por la pasión. No se puede decir algo conclusivo sobre el pentecostalismo. Una actitud existencial pudiera ser el “coraje de ser en finitud”.
- Proclamar “para Dios sea la gloria” es un acto de volverse sujeto.
- El ser humano se realiza glorificando a Dios, dicen los pastores pentecostales.
- El pastor entrevistado en el marco de esta investigación habla en contra de todo humanismo.
- “El hermano como el mejor policía” es una actitud frecuente en los medios pentecostales.
- La ley es necesaria, pero la ley como la entendían los judíos.
- La aplicación de la ley impulsó a los pentecostales a santificarse.
- “Los humanismo producen monstruos”, podríamos decir parafraseando a Hinkelammert.
- El “otro” vive en ti mismo, como decía Octavio Paz. El cristianismo habla de un “otro” que viene de fuera.
- También se practica en el pentecostalismo una “teología del gusano”: soy peor que un gusano.
- La corporalidad del ser humano se afirma en algunas expresiones religiosas pentecostales.
- El día de los muertos en algunas regiones de Bolivia es de fiesta y no de duelo. La presencia de los difuntos entre los vivientes es motivo de celebración.
- Hay una dimensión de liberación de la lengua en el acto de la glosolalia. Los idiomas pueden ser cárceles: nos encierran y limitan la comunicabilidad de las experiencias humanas.
- “Me gustan las iglesias que se dividen porque siempre hay un nuevo origen, se inventa algo nuevo”.

Aportes al diálogo:

R. ZWETSCH: La teología es antropología y la antropología es teología. Es válido el cuestionamiento de Jon Sobrino respecto al “¿Dónde está Dios?”. Yo creo que el momento de dar gloria a Dios es el más subversivo del culto, pues ahí se descalifican los poderes del mundo. Aunque no estoy de acuerdo con el elogio del divisionismo de las iglesias, pues ahí hay muchas experiencias de dolor y de pérdida.

C. ÁLVAREZ: La fragmentación de los protestantismos en realidad no fue tan benéfico como algunos suelen afirmar. Dividir a las iglesias por cuestiones de poder no es ninguna buena alternativa. Recordemos que las células cancerosas también se dividen y multiplican. Con esa actitud, ¿dónde queda la unidad cristiana?

B. CAMPOS: Cuando la división se realiza por asuntos de poder no debe elogiarse la fragmentación.

M. Á. MANSILLA: Me alegro de que Tancara sea teólogo y aymara. Debería haber en la próxima reunión un teólogo mapuche también. No hay que tenerle miedo a la institución pues también puede generar beneficios. ¿Qué relaciones de poder se dan exactamente en la fragmentación? ¿Acaso glorificar a Dios significa desvalorización del ser humano?

A. LÓPEZ: Me causan preocupación las prácticas permanentes de ayuno y mortificación en algunas iglesias pentecostales. Me gusta la alegría y el gozo de la pentecostalidad, es parte de la gracia. No podemos vivir en un estado de zozobra todo el tiempo, pensando constantemente en la posibilidad de ruptura. No sé como conciliar tu propuesta con mi propia experiencia y expectativas.

J. J. TANCARA: He vivido cuatro casos de división en forma personal. El problema ha sido generalmente la intromisión del pastor en la vida privada de los fieles. La economía andina es microeconomía y comunal. Esa es la base de la organización social, la cual repercute en su visión religiosa.

Hay que empoderarse, tomar el poder, porque también se trata de tener esa dimensión política de la fe.

No hay equilibrio todavía, lo que hay es lucha para llegar a ese equilibrio.

Lo irracionalidad tiene una determinada racionalidad. La otra cara de la racionalidad es el romanticismo. La racionalidad inauguró la crítica y terminó criticándose a sí misma.

En el pentecostalismo andino no hay separación diáfana entre el bien y el mal (entre “el trigo y la cizaña”, en el vocabulario de las iglesias).

C. ÁLVAREZ: Sería oportuno que definieras con mayor precisión el término “anarquía”, pues pueden entenderse muchas cosas. Hay, por ejemplo, una anarquía fascista y está la de Flores Magón en México. En realidad yo ya perdí la esperanza de la conquista del poder por los pueblos indígenas. Hay que entender al aymara moderno, que es concreto y que usa el internet, toma coca-cola, etc.

La institución en ocasiones la veo con alegría... pero hay que estar concientes de los riesgos que ella conlleva.

Me parece que hay una doble conciencia: entre más glorifican a Dios más se glorifican a sí mismos.

Se trata también de un acto de reivindicación, se está conciente de la adquisición de poder (dejar el alcohol, reestablecer relaciones, etc.).

Hay que aceptar el estado de zozobra que en ocasiones se vive; hay que aprender a vivir en estado de crisis también.

J. VILLAVICENCIO: Lo sagrado siempre es ambiguo. Dios no vino a dar su vida por un gusano. Hay varias categorías y formas de poder. Una pregunta urgente es: ¿Cómo vivir en el nuevo desorden mundial?

L. SAÁ: El discurso dominante actual es: somos reyes, sacerdotes, etc. En las iglesias de los aymaras parece que está pasando al revés, es otra la mentalidad.

J. J. TANCARA: Hay un ejercicio local del poder. En la política se tiene que ir caminando y creando sobre la marcha. También en la iglesia. Por ello digo: Si el pentecostalismo renunciara a la búsqueda del sujeto me retiro de esa iglesia.

Ponencia 18: R. González: “Pentecostalismo y sociedad cubana en el siglo XXI”.

Moderación: H. Wyncarczyk

Reseña:

[Pendiente]

Notas sobre la ponencia:

- Se trata de presentar un panorama histórico del pentecostalismo cubano.
- En los años 60 se construye un nuevo modelo político en el país, lo que provocaría transformaciones en casi todas las esferas de la vida. Se genera un fuerte centralismo, hay un partido único. Se pone en marcha un proyecto igualitario de la distribución de las riquezas. Se hacen sentir presiones exógenas, especialmente el bloqueo y la presión de los Estados Unidos.
- En los 90 hay revisiones al proceso. Hay varios trabajos sociológicos del periodo de los 90. En los 90 se llegó a un estado límite. La caída del bloque socialista obligó a una reestructuración completa de la economía y la política. El factor económico fue fundamental.
- ¿A qué modelo de nación se apuesta en esta etapa? Se trata de lograr la viabilidad y la defensa de una orientación no capitalista y desarrollar desde el punto de vista económico algunos espacios de relaciones y en la economía aspectos que no se habían desarrollado todavía.
- Se plantean algunas iniciativas de descentralización del área productiva y en la de los servicios, principalmente en la distribución.
- Se cuenta con un partido único con un alto nivel de legitimación. Aunque se observa que disminuyó un tanto respecto a décadas anteriores.
- Se empezaron a establecer restricciones democráticas consensuadas.
- En el campo religioso hubo una hegemonización hasta finales del siglo XIX. Se caracterizó por el sincretismo, especialmente entre el catolicismo y otras religiones.
- Podría hablarse de una “religiosidad difusa”.
- La mayoría de los pentecostalismos de Cuba son de los denominados clásicos, luego vendrían en número las iglesias independientes y al final aparecen los neos.
- En este momento el pentecostalismo es el mayor elemento de convocatoria en el espacio religioso. Es un espacio alternativo a los espacios convocados nacionalmente.
- Entre el 80 – 85 se puso de manifiesto la gran presencia pentecostal en un evento masivo del protestantismo, que se organizó como alternativo a la visita del papa Juan Pablo II.
- El pentecostalismo se contempla como un actor social más. Puede ser importante por su nivel de convocatoria, por su capacidad de recrear la comunidad y fortalecer y potenciar la esperanza de miles de creyentes.

Aportes al diálogo:

H. WYNARCZYK: Los “pentecos” se mueven en ocasiones en situaciones paradójicas.

H. SCHÄFER: ¿Cómo funciona la aceptación de la santería en el culto pentecostal?

¿Causa polémica en el pentecostalismo?

M. Á. MANSILLA: ¿Cuáles son las características del neopentecostalismo en Cuba?

¿Cómo funciona la oferta de sanidad en un contexto de buen sistema de salud como el cubano? ¿Qué percepción tiene el pentecostalismo respecto al partido comunista, y viceversa?

C. ÁLVAREZ: En Cuba y otras partes del Caribe el eje cultural-racial es determinante para entender los comportamientos religiosos. ¿Cómo se define la identidad protestante frente a la cultura católica? ¿Y cómo se da la legitimación frente al régimen?

Z. ORELLANA: ¿Se trata de una transformación general o de una acomodación?

R. GONZÁLEZ: Respecto a lo “afro”: hay un rechazo a aceptar el sincretismo a nivel teórico, pero se da en el nivel de la práctica. El discurso dice “no al sincretismo”, pero hay fuertes puentes simbólicos. En la realidad sí hay aceptación de prácticas

sincretistas. Las concepciones demonológicas tienen relación con el panteón “afro”, no siempre son consideradas negativas. La conversión no lleva a una ruptura total con el universo simbólico previo. Negros y mestizos son mayoritarios en el pentecostalismo.

El Consejo de Iglesias de Cuba cuenta con una amplia participación de las iglesias pentecostales (50%).

Respecto al neopentecostalismo: no hay mega-iglesias en Cuba. Hay aproximadamente 20 iglesias con rasgos neos.

No hay tensión entre la sanidad médica y la divina. Hay un concepto más integral de salud. No hay predicaciones contra la salud académica, como el reproche de falta de fe a los cristianos que la buscan, por ejemplo. Pero siempre hay oración por sanidad en los cultos.

El concepto de Reino genera un nuevo espacio de realización para las personas. Hay un elemento fuertemente profético, que ayuda a no romantizar el Reino, lo que es también un elemento de tensión.

Ponencia 18: J. A. Watanabe: “Pensamiento pentecostal: Un acercamiento a la cosmovisión pentecostal”.

Moderación: Z. Orellana

Reseña:

El presente artículo pretende construir un marco teórico general para una hermenéutica pentecostal, como también el proceso por el cual se va adquiriendo esta identidad. Esta hermenéutica tiene como sujeto a los pentecostales laicos de las Asambleas de Dios del Perú que viven en zonas marginales de la ciudad de Lima. Este artículo tuvo la motivación de responder a la pregunta: ¿A qué se debe la actitud pasiva de los pentecostales ante los programas de acción social? Para responder a ello y desarrollar nuestro marco teórico, hemos utilizado los insumos de la antropología cognoscitiva de Clifford Geertz y la teoría filosófica/ psicológica de Wilhelm Dilthey. Del primero tomamos que *toda conducta humana es vista como acción simbólica, por lo tanto significan algo*. Y del segundo los llamados *tres estadios de conciencia* que legitiman toda cosmovisión. Creemos que este artículo ayudará a comprender los fundamentos constitutivos de esta conducta en particular del pentecostalismo peruano.

Notas sobre la ponencia:

- La investigación se realizó en el contexto de las Asambleas de Dios en Perú, en áreas marginales de Lima.
- Exposición sobre los presupuestos respecto al aparente (o real) desinterés de los pentecostales en la participación social.
- Mi trabajo es un intento de crear un marco teórico para el análisis del pentecostalismo desde la antropología.
- Me baso en algunos autores clásicos, principalmente en Clifford Geertz, antropólogo que usa la semiótica, y el filósofo Wilhelm Dilthey.
- Para Geertz la conducta humana es una acción simbólica, y ya tiene un sentido en sí misma, en su propia realización. Tanto lo que se hace como lo que no se hace tiene un sentido. Intento aplicar este postulado en el estudio de algunas conductas de las Asambleas de Dios.
- Según Dilthey la cosmovisión de un grupo crea un orden propio. Estar fuera del orden es considerado como peligroso, loco, etc. Tres actitudes de la conciencia: legalidad psíquica, valoración de las situaciones y ... de la voluntad.
- Esta legalidad histórica es una construcción histórica. Se va construyendo una

cosmovisión.

- Para la sistematización fue importante la utilización de la teología de Paul Tillich.
- A partir de estos pensadores hago un intento de hacer el planteamiento.
- Los “lentes” de lectura: las doctrinas, la lectura ingenua de la Biblia y las experiencias culturales.
- ¿Cómo acontece la conversión hacia el pentecostalismo? La adquisición de la personalidad pentecostal puede llevar años. Se trata de entender el proceso y el resultado.
- Cuatro pasos o momentos en la adquisición de la personalidad pentecostal: 1) “Entrega de la vida al Señor”; 2) Una persona ya iniciada la animará a seguir adelante. Continuará un proceso de asimilación de los valores y convicciones. Poco a poco va viendo y se va socializando, aprendiendo, especialmente los ritos (gestos y expresiones). Su participación en esta etapa es limitada o hay exclusión; 3) Se le invita a un curso de discipulado (aproximadamente un año de duración). En esta etapa se configuran nuevos conceptos y parámetros para entender el mundo. El sermón es muy importante como transmisor de valores. Se van deconstruyendo conceptos de la anterior cosmovisión. Generalmente en esta etapa se toma la decisión de bautizarse. Se pone a prueba su fe y su perseverancia; 4) Fase de liderazgo, ya como miembro plenamente integrado al grupo. Aquí se vuelve un “verdadero discípulo”. Puede dirigir áreas, asumir tareas específicas, etc. El nuevo proyecto se convierte en un reproductor del sistema pentecostal.
- Hay todo un proceso de control religioso. El discipulado es también un medio de control religioso.
- En este proceso hay una lucha por asimilar el pentecostalismo. Una cultura ha absorbido a otra en un proceso de lucha y tensión.
- Hay dos culturas en antagonismo: la primigenia y la nueva cultura pentecostal que se va adquiriendo.
- Una de ellas tiene que imponerse. El tiempo de asimilación depende de factores existenciales y sociales, o si la persona se siente cómoda con el nuevo sistema o no.
- Un ejemplo: se hacen preguntas sobre los gobiernos de Toledo y Fujimori. El fracaso de Toledo es explicado como consecuencia de sus oraciones a dioses incas. Fujimori: (?)
- Exposición de un cuadro semiótico sobre la confrontación entre Dios y el diablo. Tres enemigos del pentecostal: el diablo, el mundo y su propia carnalidad.
- “Sin Satanás no existe el creyente pentecostal”, lo necesita para definir su personalidad.
- De Dios a Satanás o de Satanás a Dios (apostasía).

Aportes al diálogo:

Z. ORELLANA: Referentes de la identidad: ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy?

J. J. TANCARA: Sería importante revisar la propuesta de Ruben Alves en su libro “Opresión y liberación”.

W. WELLS DAVIES: Puede darse una interacción entre dos cosmovisiones. No hay necesariamente una sustitución de una por otra, sino que puede darse una amalgama de ambas y producir una nueva..

(PASTOR VISITANTE): ¿Por qué las dictaduras están más cercanas a los evangélicos?

M. Á. MANSILLA: ¿Cuál es la función de Satanás en la cosmovisión del pentecostalismo peruano?

J. A. WATANABÉ: Se trata de describir e interpretar una experiencia pentecostal, responder a la pregunta: “¿Cómo quiere el pentecostalismo que yo vea el mundo?”.

Eso implica ya tener una identidad.

El brujo, que era bueno para el candidato antes de llegar a una comunidad pentecostal, cuando se convierte, entonces el brujo está del lado de Satanás y es malo. La asimilación nunca es completa. Hay rupturas y continuidades. No es algo cerrado, sino siempre en proceso.

Ponencia 19: L. Saá: “Hacia una hermenéutica pentecostal sobre el tema de la salvación”.

Moderación: J. Sepúlveda

Reseña:

Uno de los temas de la hermenéutica pentecostal que necesita ser trabajado con mayor profundidad es precisamente el de la salvación. ¿En qué consiste?, ¿cuál es el sentido bíblico de la misma?, ¿cómo se la apreciaba en el Antiguo y Nuevo Testamento?, ¿de qué nos salva Cristo?

En el Antiguo Testamento, el gran ejemplo de la liberación salvífica se encuentra definitivamente en la redención de la esclavitud narrada en el Éxodo. Esto marcó la reflexión de Israel acerca de la naturaleza y la actividad de Dios, pues se incorporó toda la subsiguiente interpretación del drama de la historia de Israel. Se lo expresaba como canto en el culto (Sal. 66:3-7), se lo relataba (Deut. 6:20-24), se lo representaba en el ritual (Ex. 13:3-16). Así pues la noción de la salvación surgió en el éxodo acompañada por la dimensión de los actos de la liberación divina. Esta acción salvífica le daba al pueblo la seguridad de ser un pueblo santo, apartado para Dios, un pueblo que había sido justificado y liberado integralmente para rendir adoración a su Salvador.

Asimismo en el evangelio de Lucas apreciamos que Jesús les encargó a sus discípulos una tarea: sanar a los enfermos y anunciarles que se había acercado el reino de Dios. Él envió a sus discípulos para beneficiar a las personas, puesto que estaba muy interesado en ellas. Los seres humanos tendrían esperanza de restauración completa. La salvación apunta al propósito de Dios de formar una nueva humanidad y visualiza a la persona en comunidad en proceso de transformación en todas las dimensiones de su vida. Por eso, es importante recalcar que en Lucas, los milagros de sanidades siempre tienen como intención restaurar completamente a la persona. Es sana, liberada, para integrarse a la sociedad. Dios actúa de tal forma que ella se involucra nuevamente a su entorno, ya no es una persona marginada ni despreciada, sino un ser humano que vuelve a encontrarse con sí misma y con sus prójimos, por lo tanto el anuncio de salvación de las buenas nuevas conducen a una expectativa de integralidad.

Asimismo, el pentecostal mira la salvación como expiación de sus pecados, él ha sido limpiado y transformado y pasa de ser un pecador inmundo a un rey y sacerdote delante de Dios. Su vida antigua ha pasado y llega a adquirir una vida nueva, entiende una salvación personal e integral que afecta a toda su comunidad, a la cual da testimonio. No necesariamente es consciente de lo que está forjando, pero su salvación impacta en una sociedad que necesita personas con vidas santificadas y con una alta ética individual y social.

La perspectiva de una salvación integral recibe pleno apoyo en la Biblia. Por eso es necesario que se trabaje más el asunto existencial e integral de la salvación, para que se entienda la importancia de la liberación y de una vida plena que nos da el Espíritu Santo.

Notas sobre la ponencia:

- Me interesa explorar cómo se entiende la salvación en el Nuevo y Antiguo Testamento.
- Utilizo la definición de Bernardo Campos sobre la hermenéutica pentecostal.
- El término “soter” (salvador) es usado por los ptolomeos: la salvación se obtiene por medio de la cultura griega (“sotería”).
- También se utilizaba el término en el lenguaje de los cultos místicos, además de expresiones como “nacidos de nuevo”, “Dionisio es señor y salvador”.
- En el pentecostalismo se ha entendido como una recompensa: ir al cielo o salvar el alma.
- ¿De dónde vienen los conceptos de cielo y vida eterna utilizados en el pentecostalismo?
- Los cantos pentecostales hablan mucho del cielo.
- Se concibe el cielo como lleno de ángeles.
- El concepto será desplazado por el de “sheol” a través de los saduceos. Los fariseos eran los maestros del pueblo, y tienen una visión diferente a la de los saduceos.
- La creencia en la inmortalidad del alma es también de origen griego (Platón). La idea de que el alma es inmortal proviene de los pitagóricos.
- La vivencia pentecostal es una experiencia de salvación. Ser salvo es “estar en un espacio ancho”, librar, salvar, rescatar, introducir en un ambiente espacioso (Salmos).
- Hay también un sentido metafórico de la salvación o liberación: “Tú nos has salvado de nuestros enemigos”.
- El término griego “sozo”: salud, salvación, librando a alguien tomándolo de la mano. Dios es el salvador por excelencia.
- En el Antiguo Testamento el concepto está muy relacionado con el éxodo; marcó la reflexión de Israel respecto a su relación con Dios. Se rememoran los actos de liberación divina. Israel se siente un pueblo santo, escogido, liberado.
- Para el Deuteronomio Dios es justo, es el Goel.
- Dios es el único salvador.
- La salvación es esperada por los débiles, impotentes, etc.
- Los patriarcas se describen como personas prósperas, es decir, salvadas.
- En el Nuevo Testamento la liberación es moral y espiritual. La justificación paulina está ligada a la expiación.
- Lucas y Hechos: Jesús vino a dar la respuesta definitiva a las expectativas del Antiguo Testamento.
- Lc 10 refleja una actitud similar a la del Antiguo Testamento: Sanar enfermos y predicar el reino. La salvación apunta a la restauración de la humanidad. La persona es sanada completamente para ser integrada a la sociedad.
- Hechos presenta varios casos de experiencias de sanidad y salvación.
- La salvación se describe como experiencia de transformación.
- La transformación en Cristo es la que nos da el ímpetu.

Aportes al diálogo:

J. SEPÚLVEDA: Se vive una tensión entre salvación presente y futura, tanto en la Biblia como en el pentecostalismo. Debe reflexionarse sobre la pregunta: ¿Salvación de qué y para qué? La comprensión de una salvación operada por un solo Dios ha servido para justificar actitudes de exclusión.

B. MAZARIEGOS: Hay que tomar en cuenta los diversos contextos históricos donde se habla de salvación en la Biblia.

R. GONZÁLEZ: La creencia en “Dios como el único salvador”, ¿cómo ayuda al diálogo con otras religiones?

D. CHIQUETE: ¿Qué es lo propiamente pentecostal de tu lectura del concepto de salvación? Creo que lo expuesto por ti también es lo que cree cualquier persona católica, luterana o bautista.

L. SAÁ: Sí, hay una tensión entre el ayer y el ahora. Se trata de una relación de gratitud y deuda con Dios.

La salvación aquí es un énfasis pentecostal. Pocas tradiciones tienen un énfasis tan específico.

Los pentecostales se conciben como salvados del pecado, de la enfermedad, de problemas emocionales, finanzas, sanidad interior, etc. El problema está en el “para quién”. Nos hemos olvidado un tanto de los que están fuera de la iglesia.

Isaías debe entenderse como el teólogo de una salvación universal.

Lo propio pentecostal es la dimensión existencial. Ha habido muy poca atención a lo existencial en las teologías sistemáticas tradicionales.

En Lucas es Cristo actuando a través del Espíritu Santo quien conduce a la salvación. Hay que entender la salvación en conceptos más amplios (creación, naturaleza, etc.).

H. SCHÄFER: La apropiación existencial de la justificación por la fe es muy luterano, no es sólo propio pentecostal.

Lo propio pentecostal es la integración de lo individual y lo comunitario. Esto hay que rescatarlo sin caer en esquemas teológicos evangelicales. Recuperar lo emotivo, comunitario, etc. desde una racionalidad pentecostal. Se trataría de formular una teología del tercer artículo, pero diferente a la teología ortodoxa. El pentecostalismo está muy empapado del contexto social y eso hay que rescatarlo. El desafío es juntar el tercer artículo con la interpretación socio-religiosa de donde los pentecostalismos se desenvuelven. Para la exégesis es fundamental analizar los contextos actuales contemporáneos. La teología pentecostal debe contrarrestar la teología de la prosperidad.

Ponencia 21: L. Orellana: “La formación de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile”.

Moderación: J. Cruz

Reseña:

El movimiento pentecostal estará conmemorando un siglo de existencia el año 2009. La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile es la entidad eclesiástica pentecostal más antigua del país, pues su organización está íntimamente enraizada en el avivamiento de 1909, ocurrido en la ciudad de Valparaíso y en el seno de la Iglesia Metodista Episcopal. Su fundación ocurrió en mayo de 1910 y solo una vez que fue imposible superar las divergencias doctrinarias entre los nacionales y los misioneros norteamericanos. Por tanto, la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile ha desempeñado un rol altamente significativo en la configuración del actual movimiento pentecostal chileno. Hoy esta iglesia, al igual que las más representativas del país, atraviesa por una profunda crisis institucional. En consecuencia, desde la historia se busca comprender su desarrollo institucional y la formación de sus pastores.

En este ensayo se pone especial atención en los aspectos más distintivos tanto de las diferentes etapas y mecanismos de conducción institucional. De igual forma se analizan las distintas ascendencias y vertientes tanto sociales, religiosas, teológicas y eclesiales de sus pastores y líderes más emblemáticos.

Notas sobre la ponencia:

- En el contexto del primer Centenario Pentecostal se constata que las iglesias más emblemáticas del pentecostalismo chileno pasan por una profunda crisis institucional.
- Mi investigación intenta ser un aporte para ayudar a las iglesias pentecostales a valorar su tradición y ayudarlas en sus búsquedas de alternativas.
- Mi libro “El fuego y la nieve” es un esfuerzo por ubicar a los pentecostalismos en la sociedad chilena.
- El historiador aunque habla del pasado lo hace desde el presente. No hay imparcialidad en la historia, pues siempre hay interpretación y opción.
- La iglesia local la tomo como punto de partida para la reconstrucción histórica.
- Utilizo para mi marco teórico los tipos de Max Weber.
- Planteamiento de cinco interrogantes claves. 1) ¿Cómo nace el pentecostalismo? 2) ¿Quiénes son las personas que lo constituyen? 3) ¿Cuáles son las prácticas cúlteras propias? 4) ¿Con qué recursos económicos y humanos se cuenta para la empresa? 5) ¿Cómo se vincula a escala nacional?
- Se estudió la primera fase del movimiento, de 1909 hasta 1932. Es ahí cuando se define su esencia.
- ¿Por qué el corte en 1932? Porque la crisis nacional con sus múltiples cambios de gobierno afectará definitivamente al movimiento. La crisis se vivirá también hacia el interior del movimiento.
- Se vive un proceso de institucionalización y racionalización.
- El movimiento hasta ese momento es subversivo, contestatario.
- En 1929 entra en la legalidad.
- Hoover no es presidente sino sólo secretario.
- Mi investigación es un proyecto en cuatro fases, donde espero poder publicar un libro sobre cada una de ellas: “El fuego y la nieve”, “El fuego y la sangre”, “El fuego y la esperanza” y “El fuego y el poder”.
- Estamos en una crisis que abarca ya 12 años.
- Se le da mucha importancia a la Conferencia (en torno a Jotabeche, obispo Umaña).
- Se intenta la división en distritos y de reformular los estatutos.
- Domingo Taucán viene a sustituir a Hoover.
- ¿Quién gobierna la catedral evangélica? Se convierte en tema dominante en la actualidad.
- Hay que plantear la pregunta: ¿Cómo se da la formación de los pastores? De Valparaíso salen los pastores, formados por Hoover, a las diferentes congregaciones.
- A partir de 1973 hay muchos pastores que provienen de las fuerzas armadas.
- Se establece una especie de “nepotismo eclesiástico”.
- Desde 1990 los pastores inician su formación en institutos y seminarios de teología.
- Debe darse una nueva institucionalidad, es una tarea urgente. Me parece urgente: 1) Poner término a los cargos vitalicios. 2) Debe modernizarse la administración financiera. 3) Se debe profesionalizar la función del pastor.
- Somos la iglesia que más miembros pierde después de la iglesia católica.

Aportes al diálogo:

J. CRUZ: ¿Están concentrados en la investigación todos los esfuerzos en la Iglesia Metodista Pentecostal o se estudian experiencias paralelas también?

J. J. TANCARA: ¿Puedes ofrecer pistas para evitar el divisionismo?

J. SEPÚLVEDA: En la Iglesia Metodista Pentecostal hay una especie de vocación de

ser representante del mundo evangélico de Chile. La crisis de la IMP impacta al resto del movimiento en Chile.

L. ORELLANA: En 1911 surge una rama importante, que también se ha dividido. En 1925 ya hay voces disidentes en Jotabeche. Más que por cuestiones teológicas se trata del tema de los recursos financieros.

Las tendencias al divisionismo no es necesariamente algo propio de los pentecostales, sino que tiene que ver con la sociedad chilena. Se han dividido los protestantes también, así que no es un problema propio del pentecostalismo.

Se calcula que la IMP tiene unos 200,000 miembros en todo el país. Se constata que ejerce alguna influencia en todo el país. Los obispos Umaña y Vázquez fueron siempre reacios a los cambios.

M. Á. MANSILLA: ¿Cómo afecta la situación de Santiago en las demás regiones del país?

L. ORELLANA: Hay que buscar las causas reales de la crisis. Sólo después de identificarlas con claridad se podrán realizar cambios adecuados.

Ponencia 22: R. Zwetsch: “Sobre la experiencia del Espíritu y las debilidades humanas”.

Moderación: D. Chiquete

Reseña:

En este texto el autor trató de compartir con el grupo de RELEP algo de los sucesos en la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en Brasil (IECLB) respecto de un movimiento con características carismático-pentecostales que ayudó a la iglesia a percibir que es necesario abrirse a los diversos dones del Espíritu y a las experiencias de renovación que estos dones pueden proporcionar en la vida de las personas creyentes y en las comunidades de fe, a veces demasiado fijas en su tradición y necesidades religiosas. En la presentación el autor trata de la emergencia del Movimiento de Renovación Espiritual cuya pretensión era traer un nuevo avivamiento a comunidades de confesión luterana en el sur de Brasil en los años de 1990. El autor ha participado de los tres primeros encuentros nacionales del movimiento. Con otros colegas investigadores, ha participado de una investigación de campo en la Segunda Conferencia Luterana del Espíritu Santo que se realizó en Joinville, SC, en septiembre de 2001. De diálogos mantenidos en aquella oportunidad con personas y liderazgos presentes, se publicó posteriormente un libro que resume de forma provisoria la significación de este movimiento para esta iglesia histórica. Tres años después, este Movimiento decidió romper con la iglesia y formar su propio grupo confesional. Las preguntas que el autor persigue fueron las siguientes: ¿Por qué es necesario que haya rompimiento? O mejor, ¿es inevitable que la comunidad pentecostal, para sobrevivir, tenga que fraccionarse, romper lazos de fe y culto con sus comunidades de origen? ¿Qué espíritu al final rige en la práctica de la organización pentecostal?

Notas sobre la ponencia:

[Por cuestión de escasez de tiempo esta conferencia no pudo ser discutida con amplitud. Algunas notas marginales tomadas por el protocolante/moderador desafortunadamente se han extraviado. Invitamos a la lectura del excelente trabajo de R. Zwetsch].

E) EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO RELEP 2008:

(La evaluación fue en forma oral y de manera espontánea, expresando cada participante en forma breve algunas de las impresiones más significativas respecto al conjunto de las actividades realizadas).

B. CAMPOS: Creo que ha habido un crecimiento significativo. Ha sido un encuentro muy rico, con buen nivel teórico y metodológico. Se percibe un gran deseo de aprendizaje de parte de todas y todos. Creo que nos ha servido para poder tener una visión más o menos panorámica de lo que está pasando con los pentecostalismos en América Latina y el Caribe. Hubo variedad de estilos y enfoques en las ponencias. Se presentaron intuiciones muy valiosas. La producción del libro será un aporte muy valioso.

R. GONZÁLEZ: Es importante crear un fondo documental y de investigaciones para tener un fondo de consultas para las próximas investigaciones. Ha sido importante el encuentro para actualizarnos y compartirnos lo que cada uno y cada una está haciendo.

V. PÉREZ: Fue muy importante que se hayan entregado la mayoría de los aportes con buen tiempo. Eso ayudó a que pudiéramos leer los trabajos previo al encuentro.

H. WYNARCZYK: Fue un foro de exposición; ha servido para aprender mucho. Tuve la oportunidad de saber más de lo que pasa en otros contextos. En la universidad no existen foros para estudiar el pentecostalismo. Acá en RELEP había libertad académica, un diálogo muy abierto. La convivencia fue muy grata, en un espíritu fraterno y de mucho compañerismo.

H. SCHÄFER: RELEP puede ser una referencia para el mundo académico. Aprendí mucho en este encuentro. Creo que ha habido un avance significativo respecto a la calidad académica, claramente mejor que el encuentro de San José. Habrá cierta dificultad para traducir esta experiencia al campo académico. Me parece que éste no es un círculo académico sino un círculo eclesial. El ámbito académico se rige con otras reglas. Hay que avanzar para crear un perfil académico, lo que creo se logrará con el tiempo. Muy valioso me parece que se ha trabajado a partir de una praxis eclesial concreta, que es algo muy bueno. El movimiento pentecostal llega al punto de hacerse reflexivo sobre sí mismo.

C. ÁLVAREZ: Ha sido para mí una grata experiencia el estar aquí. La juventud en el movimiento es muy valiosa y asegura la continuidad. Ha sido una gran oportunidad de compartir experiencias académicas. Hay que cuidar de mantener el punto de vista de la fraternidad, este espíritu de compañerismo que se siente en RELEP.

Especialmente creo se deben mantener tres cosas básicas: 1) un espíritu de libertad; 2) seguir siendo un espacio para estimular la investigación, y aprovechar una dinámica de mentoría, de intercambio; 3) un elemento de desafío en medio de una crítica cordial, pero que exige cierto nivel de calidad al mismo tiempo. Hay que mantener el aspecto devocional, lo que es muy propio de la espiritualidad pentecostal. Tal vez se deba enfatizarse más lo devocional en estos encuentros.

J. SEPÚLVEDA: Demoramos mucho en los marcos teóricos y no fuimos directo a lo más esencial. Creo que esa era la idea, dejar buen tiempo para la discusión de los contenidos. La forma narrativa la eché un poco de menos, lo que es una característica del teologizar pentecostal. La experiencia en general ha sido muy rica.

M. Á. MANSILLA: Gracias por la invitación. Ha sido muy valioso un encuentro de científicos sociales y teólogos. Para los no teólogos es un espacio importante, así como para la teología también lo es el diálogo con las ciencias sociales. ¿Cómo tener reciprocidad metodológica pero sin aberraciones teológicas? Esta es una preocupación que tengo. Me gustó mucho del ambiente la presencia de doctores, al mismo tiempo la humildad que los caracteriza. Me gustó mucho que presentaron todo con humildad, abiertos a la crítica, y no como presentación de conocimiento cerrado. También importante ha sido que había pastores, no sólo académicos. El

romanticismo del espacio anterior (cronológico), me hubiera gustado vivir esos tiempos narrados, el de los orígenes y otras etapas previas.

J. VILLAVICENCIO: Me interesa mucho la presencia de la Red en lo local, tanto en Santiago como en otras regiones de Chile, y también en otros países. Ha sido como el kairós de Dios en cuanto a la presencia de la Red en el ambiente chileno.

R. ZWETSCH: Estoy muy contento de estar acá con gente joven (... y con Carmelo). Me sentí muy “hermano”, muy integrado al grupo y al evento. Reconozco que las presentaciones demuestran mucha seriedad, mucha calidad académica. Se han presentado investigaciones con rigor académico, con inteligencia al servicio del Espíritu. Me gustaría plantear algunas sugerencias: 1) Está por iniciarse en Grecia una reunión muy importante de asociaciones de educación teológica. Sugiero enviar una carta dando a conocer el evento. Eso le dará más presencia a RELEP en un ambiente más internacional. 2) CETELA va a continuar apoyando a RELEP, y en forma concreta por ahora con la publicación del libro. CETELA ha asumido un compromiso ante el pentecostalismo. Apoyaremos la publicación. 3) Comparto la observación de Enrique respecto a que RELEP esté más involucrada en lo académico y lo eclesial. Buscar tener una mayor proyección para el mundo académico.

J. A. WATANABE: Estoy agradecido por la invitación y tener la oportunidad de conocer tanta gente y experiencias. Extrañé la iglesia en estos días, pero será provechoso también para ella lo que he aprendido acá. Me gusta compartir las cosas con la iglesia. Me pregunto cómo llevar esta experiencia a las iglesias, hacerlas partícipes de esta riqueza.

H. WYNARCZYK: No se puede aspirar llegar a las iglesias, en su conjunto, pues no es la función específica de RELEP. Importante me parecen ser dos espacios o grupos: 1) Se puede llegar a individuos de las iglesias que se dedican al trabajo intelectual. 2) Llegar a órganos de prensa, que den difusión a este trabajo. La difusión es muy importante, genera intercambio y mayor presencia.

J. J. TANCARA: También agradezco mucho la invitación. Tenemos que seguir con la creatividad teológica. También la sociología debe intentar ser más creativa, pues de repente se presentan trabajos con información rica pero que da flojera leer. Son exposiciones muy “secas”. Me voy sintiendo gracias a RELEP como parte de un proyecto de gran envergadura, y eso me anima. Espero que RELEP no se institucionalice demasiado. El libro de Luis me inspiró por recordarme el origen popular del pentecostalismo. Tenemos una gran responsabilidad de comunicación con las iglesias.

J. CRUZ: También estoy muy agradecido. Hay muchas cosas muy valiosas que convergen aquí. Ha quedado muy evidente que el contexto latinoamericano es muy variable. Se nos critica de beber de otras fuentes, pero en este espacio de RELEP encuentro y me produce esperanza que ya bebemos de nuestras propias fuentes. Aquí hay elementos para seguir desarrollando un proyecto continental.

C. CASTILLO: Quiero agradecer a las maestras y a los maestros presentes. En este encuentro se hace voz y realidad el título del libro anterior: “Voces del pentecostalismo latinoamericano”. Las voces nuevas fueron un gran enriquecimiento para el encuentro. Nos faltó contacto con organismos importantes de Chile, y también con algunas personas importantes que me parecen debieron estar presentes. Tenemos el desafío del planteamiento de otros temas, como lo ecológico, por ejemplo.

L. ORELLANA: Por esfuerzo no quedó: se invitó a todo mundo en Chile. Hubo miles de invitaciones a instituciones, iglesias, personas. Aprovecho para agradecer a Juan Villavicencio por su gran apoyo en todo momento.

PASTOR CHILENO: También agradezco mucho la invitación. Faltaría la pregunta “¿por qué somos pentecostales”?

O. FERNÁNDEZ: Agradecimiento. Me he enriquecido mucho con este encuentro. Ha sido una alegría conocer al grupo y estoy entusiasmado por ver que ya hay un

caminar en lo metodológico. Es muy importante estudiarse desde dentro, desde la experiencia misma. Creo que aquí hay un nuevo perfil de trabajo.

A. BARRIOS: Yo también estoy muy agradecida por la invitación a participar. Ha sido una experiencia nueva para mí. Tenía temor sabiendo las personalidades que estarían aquí. Pero me sentí muy bien, dentro de un ambiente muy fraterno. Ojalá que esto siga y que se realice otro encuentro lo más pronto posible. Hay necesidad en el mundo universitario respecto al conocimiento del pentecostalismo. Por ello me parece necesario pensar en las formas de llevar la reflexión y la producción de RELEP a las universidades.

S. PÉREZ: Mi agradecimiento también es en nombre del CEEP. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Es de gran importancia el parlamento y el diálogo. Es una maravilla la diversidad que ustedes representan.

W. WELLS DAVIES: Ha sido una gran experiencia, especialmente conocer a gente que ha escrito cosas tan valiosas que me han servido en mis estudios. Ustedes son personas con fe y no solo con títulos. Este encuentro me animó a seguir estudiando el pentecostalismo. Gracias por la invitación.

B. MAZARIEGOS: Agradecimiento a los organizadores por su gran trabajo. El encuentro de Costa Rica estuvo muy bueno pero éste ha sido excelentísimo. Me estimula a explorar otros horizontes (sociología, historia, etc.) Gracias a todos por despertar este interés en mí por nuevos saberes. Me impulsa a poner más razonamiento en mis escritos, trabajar más fuerte. Propongo una temática más unificada para un próximo encuentro.

N. CONCHA: Estoy muy contenta de haber podido participar. Por ello agradezco también por la invitación. Ha sido para mí una experiencia nueva y maravillosa. He permanecido ajena respecto a la teología pentecostal, pero ahora he sido encantada por la teología.

HNO. ANDRÉS: Ha sido una experiencia maravillosa por la calidad de las personas. No lo tenía planeado, pero luego decidí: ¡Me quedo hasta el final! La calidez de las personas ha sido muy gratificante. Es muy grato estar entre teólogos y teólogas importantes y que me hayan tratado como hermano.

R. GARRIDO: Es una experiencia muy interesante. Me gustaría saber: ¿En qué momento Dios les habló para que hicieran lo que están haciendo?

CHEL: Ha sido un gran gusto estar en la comisión de apoyo. Me siento en familia con el grupo. Insto a seguir adelante con este importante trabajo. Hay mucho por compartir.

L. ORELLANA: Agradezco de nuevo a Juan Villavicencio. Ha hecho un trabajo muy generoso e importante.

M. Á. MANSILLA: En otra ocasión sería oportuno dejar tiempo para escuchar alguna biografía. Ello es parte también de la espiritualidad pentecostal, y son muy inspiradoras.

L. SAÁ: Mis expectativas han sido superadas en todo sentido. Me ha inspirado el enfoque sociológico, el cual quisiera conocer mejor. Estoy muy agradecida con todos y todas, especialmente con los organizadores. Me parece que ha habido mucha calidad académica. Les pediría que me envíen sus trabajos, no sólo los de este encuentro.

A. LÓPEZ: Sería bueno poner un lema a cada encuentro. El comité editor o el comité coordinador pudieran sugerir algunos para luego decidir.

H. SCHÄFER: Descubrimos que hay temas comunes. La riqueza de RELEP recae en la diversidad representada. Siento que había un punto más o menos en común: trabajar desde un contexto vivencial concreto. No me acuerdo de ningún aporte que no haya trabajado desde lo contextual. ¿Qué es lo específico de RELEP? Es el ecumenismo. Un ecumenismo normativo: todos los participantes están comprometidos con la gente de abajo, como Jesús lo estaba con la gente de los

pueblos, de la base. En la diversidad de RELEP hay una gran riqueza.

HNO. PALMA: Personalmente sentí la reconciliación con el pentecostalismo de mi origen. Eso ha sido para mí muy significativo. Tenía mucho interés de escuchar a los teólogos, y he quedado muy complacido. Eché de menos la palabra “reconciliación”, tema que me parece muy importante.

H. WYNARCZYK: Hubo un mayor nivel de estructuración formal. Hay un encuadramiento teórico más preciso en las investigaciones presentadas. Para próximos encuentros propongo organizar mesas temáticas, aunque debamos seguir un tiempo como estamos, mientras avanzamos un poco más. Más adelante tal vez sea mejor tener división temática y división por regiones

R. GONZÁLEZ: Debemos utilizar más el sentido de Red y tener un mayor intercambio de información. Entre encuentro y encuentro grande tal vez tengamos que organizar encuentros más regionales.

C. ÁLVAREZ: Hay que invitar a un mayor número de observadores. La presencia de representantes de otras tradiciones enriquece mucho el diálogo. Por ejemplo, sería muy bueno tener gente de la tradición reformada, a la que le debemos mucho.

F) ACUERDOS TOMADOS EN LA PLENARIA DE RELEP (Casi todas las decisiones fueron acordadas por consenso; sólo una o dos por votación)

Coordinación de RELEP:

Se confirma la continuidad del actual comité coordinador: D. Chiquete, L. Orellana, V. Pérez.

Coordinación para la publicación del libro, al mismo tiempo que conforma el Comité Editorial:

D. Chiquete, L. Orellana, C. Castillo, B. Campos.

Financiamiento para el libro:

R. Zwetsch anuncia la intención de CETELA de apoyar la publicación.

D. Chiquete hará el planteamiento a Christoph Anders, director de EMW de Alemania.

Tarea próxima del Comité Editorial (CE):

El CE tiene la facultad de decidir sobre fechas, formato, procedimiento, etc. respecto al proceso de elaboración de la publicación y demás aspectos relacionados que surjan en el camino.

Lugar y fechas del próximo encuentro:

Santiago de Chile, 8 – 11 de septiembre del 2009.

(Se trata de coincidir o estar muy próximos a las celebraciones del Centenario y la asamblea general de CETELA. Las fechas podrán desplazarse unos días si fuese necesario).

Se buscará el diálogo con el mundo académico. Un posible lugar para el encuentro sería la Biblioteca Nacional, al menos una actividad de carácter público. El comité coordinador hará las gestiones en diálogo con los miembros de RELEP de Chile.

Propuesta de sedes para posteriores encuentros:

Brasil, Guatemala, Ecuador. (Se decidirá en su momento oportuno de acuerdo a criterios de factibilidad y conveniencia, incluyendo el aspecto económico).

Otras observaciones y sugerencias importantes (sin carácter de

acuerdos):

M. Á. MANSILLA: Utilizar normas internacionales de publicación para el libro.

C. ÁLVAREZ: Poner un lema central, y el comité editorial decide los temas subsidiarios alrededor del tema central.

H. WYNARCZYK: Pedir mejor “abstracts” o reseñas en lugar de artículos terminados para un próximo encuentro. Buscar un local más cómodo, con acceso a Internet.

B. CAMPOS: Ofrece donar y administrar una página web para RELEP.

H. SCHÄFER: Cuidar artículos que ya tengan copyright, para los cuales hay que solicitar permisos para ser utilizados en publicaciones.

D. CHIQUETE: Recibe el apoyo de RELEP para ser su portavoz en las reflexiones en torno a Edinburgo 2010.