

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA**

**CUESTIONANDO LA FE: EL PROCESO DE CONVERSIÓN DEL
CATOLICISMO AL PROTESTANTISMO EN EL MUNICIPIO DE
SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO**

TESIS

**Presentada al Consejo Directivo
de la Escuela de Ciencia Política
de la Universidad de San Carlos de Guatemala**

Por

ANA NINETH BURGOS MÉNDEZ

Al conferírsele el Grado Académico de

LICENCIADA EN SOCIOLOGÍA

y el Título Profesional de

SOCIÓLOGA

Guatemala, febrero de 2007

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

RECTOR MAGNÍFICO
Lic. Carlos Estuardo Gálvez Barrios

SECRETARIO GENERAL
Dr. Carlos Alvarado Cerezo

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA

DIRECTORA: Licda. Geidy Magali de Mata Medrano
VOCAL I: Lic. Jorge de Jesús Ponce Reinoso
VOCAL II: Licda. Blanca E. Castellanos de Ponciano
VOCAL III: Licda. Vilma Yolanda Masaya Asencio
VOCAL IV: Br. Luis Eduardo Anleu Zeissig
VOCAL V: Br. Emmanuel Ranfery Montúfar Fernández
SECRETARIO: Lic. Juan Carlos Guzmán Morán

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL DE GRADO

EXAMINADOR: Lic. Jorge Arriaga Rodríguez
EXAMINADOR: Lic. Carlos López Chávez
EXAMINADOR: Dr. Luis Fernando Mack
EXAMINADOR: Lic. Aroldo Camposeco Montejo
EXAMINADOR: Licda. Ana Lucía Ramazzini Morales

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL ACTO DE GRADUACIÓN

DIRECTORA: Licda. Geidy Magali de Mata Medrano
SECRETARIO: Lic. Juan Carlos Guzmán Morán
COORDINADOR: Lic. Jorge Arriaga Rodríguez
EXAMINADOR: Licda. Ana Lucía Ramazzini Morales
EXAMINADOR: Lic. Boris Cabrera Cifuentes

NOTA: "Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas en la tesis".
(Artículo 74 del Reglamento de Evaluación y Promoción de Estudios de la Escuela de Ciencia Política).

UNA MENCIÓN ESPECIAL

A José, Jorge y Juan

Porque la dimensión más grande de amor
llegó a mi vida a través de ellos.

A mis padres

Por la certeza de que con su amor y su rigor
me hicieron aprender el compromiso
de seguir adelante en la vida.

A las Madres Dominicanas del Colegio María Inmaculada

Con el reconocimiento de que la disciplina
aprendida en las aulas del Colegio, forjó en mí
el deseo de buscar siempre la excelencia.

A aquellos hombres y mujeres de San Juan Comalapa

Que generosamente abrieron sus labios
para brindarme la información que les solicité.

A la feligresía católica de esta noble comunidad

Al expresarles mi deseo, y más allá de él, mi esperanza...
de que algún día sus caminos converjan de nuevo,
y hermanados en una misma fe, hagan parte de una sola Iglesia.

A los miembros de la Iglesia Protestante

Como un reconocimiento innegable
de que fueron ellos quienes dieron sentido
a mi interés primario por realizar esta investigación.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PRESENTACIÓN	i
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS	v
CAPÍTULO I	
TRADICIÓN-MODERNIDAD CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS	1
1.1 Tradicionalismo religioso	2
1.2 La religión dentro de la modernidad	6
1.3 La postura y propuestas de la Iglesia católica	10
CAPÍTULO II	
RELIGIÓN Y PROCESOS DE CONVERSIÓN UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA	12
2.1 Aportes desde la sociología	12
2.2 Protestantismo-catolicismo y procesos de conversión religiosa	16
2.3 Características del ritual. Designación de los ministros protestantes	21
2.4 Definición de la experiencia religiosa mediante la conversión	25
2.5 Discurso bíblico-ideológico	27
2.6 Los procesos de conversión religiosa en Guatemala. Datos generales sobre la filiación	29
CAPÍTULO III	
FACTORES PARA LA CONVERSIÓN	34
CAPÍTULO IV	
SAN JUAN COMALAPA. PRINCIPALES RASGOS QUE CARACTERIZAN Y DEFINEN A ESTA COMUNIDAD. ANÁLISIS DE SU EXPERIENCIA RELIGIOSA	40
4.1 Antecedentes históricos	42
4.2 Organización social de la comunidad. Actividades económicas y de subsistencia	43
4.3 Vivencia tradicionalista y paso a la modernidad	45

4.4	El conflicto de la Iglesia católica en San Juan Comalapa	49
4.4.1	Antecedentes	50
4.4.2	Prevalencia del sujeto individual y acciones de los feligreses	53
4.4.3	La excomunión	55
4.4.4	Repercusiones sociales del conflicto	59
4.5	Análisis del proceso de conversión y de la experiencia religiosa en San Juan Comalapa	61
4.5.1	Caracterización de las Iglesias protestantes de San Juan Comalapa	65
4.5.2	Discurso bíblico-discurso institucional. Iglesia protestante-Iglesia católica	69
4.5.3	El testimonio	71
	REFLEXIONES	74
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	78
	REFERENCIAS HEMEROGRÁFICAS	81
	REFERENCIAS ELECTRÓNICAS	81
	TESIS CONSULTADAS	81
	ANEXO	82
	Apéndice 1	
	Guía de observación directa	83
	Apéndice 2	
	Guía de observación participante	84
	APÉNDICE 3	
	Guía de entrevista	86
	Apéndice 4	
	Perfil de informantes que colaboraron durante el proceso de la Investigación y fecha de realización de entrevistas	88
	Apéndice 5	
	Listado de iglesias protestantes en San Juan comalapa	89
	Apéndice 6	
	Iglesias protestantes tomadas como muestra en la Investigación	90

PRESENTACIÓN

El trabajo de tesis que expongo a continuación, es el producto de la investigación realizada en el municipio de San Juan Comalapa durante los meses de octubre de 2006 a enero de 2007. La motivación que me llevó a realizar este estudio, fue conocer los procesos de conversión religiosa que se han estado dando en una comunidad que históricamente ha sido tradicional. Este interés se generó en mí debido a que el fenómeno religioso contiene en sí mismo experiencias vivenciales que se traducen en la manera como los seres humanos desarrollan su vida en comunidad y porque en Guatemala, el protestantismo ha aumentado de forma acelerada, siendo hoy en día el país de Latinoamérica con mayor filiación protestante. De acuerdo a ello, la hipótesis que planteé en los momentos previos a la investigación, fue que “El proceso de conversión religiosa en el municipio de San Juan Comalapa del departamento de Chimaltenango es producto de la búsqueda de opciones nuevas en cuanto a prácticas rituales y de renovación espiritual que se sintetizan en la oposición tradición-modernidad”.

Mi objetivo principal, fue el de determinar la causa que genera la conversión al protestantismo en esta comunidad de Guatemala; no obstante, tuve otras inquietudes como establecer las consecuencias que la conversión religiosa perfila en la organización social de Comalapa, establecer el grado de celeridad con que aquella se ha producido, y medir el nivel de respuesta que la Iglesia católica tiene en relación a la pérdida de sus fieles.

Con la finalidad de sustentar debidamente los resultados de la investigación, desarrollé un marco teórico-conceptual mediante la utilización de teorías que pudieran conjugarse con las ideas, conceptos y experiencias surgidos del análisis previo del tema religioso y de los procesos de conversión, con la idea de que a través de una concatenación lógica de estos elementos, pudiera fundamentar la hipótesis formulada.

La metodología empleada dentro de este proceso fue la que consideré más útil en función de recabar los datos en el campo. Para ello, la observación directa, la observación participante, la entrevista semiestructurada y el diario de campo, se constituyeron en las técnicas que me facilitaron el alcance de mis objetivos, no sin antes haber hecho un análisis bibliográfico de estudios previos sobre la población de estudio y los procesos de conversión religiosa en Guatemala.

Al momento de la sistematización de la información obtenida, que se tradujo en la redacción del texto, definí un plan capitular que queda expuesto en las subsiguientes líneas. En este sentido, la tesis consta de cuatro capítulos, correspondiendo al primero, dar a conocer las características de los procesos de tradición-modernidad, los aspectos principales del tradicionalismo religioso, el papel de la religión dentro de la modernidad, y la postura y propuestas de la Iglesia católica ante los procesos de conversión.

En el segundo capítulo, desarrollé una aproximación teórica de la religión y los procesos de conversión, destacando los aportes de la sociología como entidad parcelar para el estudio y conocimiento del fenómeno religioso, utilizando para ello distintas fuentes disciplinarias que han informado sobre este campo. Las características del protestantismo, del catolicismo y aspectos del ritual, quedaron descritos en este apartado, así como la definición de la experiencia religiosa mediante la conversión y el discurso bíblico-ideológico. Quedó apuntada aquí también, la conversión religiosa en Guatemala, incluyendo algunos datos puntuales reportados por instancias del Ministerio de Gobernación, que es quien se encarga de la inscripción de iglesias protestantes en el país y de definir los requisitos para que una congregación pueda verse conformada como tal.

Los factores que conducen a la conversión, definen el contenido del tercer capítulo que contiene experiencias ilustrativas obtenidas mediante el proceso de la Investigación. Los factores más sustanciales que en términos generales pueden ser considerados como condicionantes para la conversión del catolicismo al protestantismo, se ven reflejados en los datos obtenidos en el

campo y es por ello que el planteamiento de algunos casos específicos fue un recurso muy útil para mostrar algunas generalizaciones.

Finalmente, el cuarto capítulo, sitúa la temática de esta tesis en un referente real que es San Juan Comalapa, contextualizando a esta comunidad mediante sus rasgos más significativos y aspectos más atractivos, con la finalidad además, de brindar un aporte al conocimiento del caudal que representa la cultura indígena en Guatemala. El análisis de la experiencia religiosa en Comalapa, es el contenido primordial de este apartado, para lo que mostré una caracterización de las iglesias protestantes de la localidad, las características del testimonio, del cual quedaron apuntados algunos fragmentos narrados por los conversos e hice un análisis del conflicto que existe al seno de la Iglesia católica en Comalapa así como de sus repercusiones sociales.

El desarrollo de la investigación, la participación en diversas actividades de las Iglesias tomadas como muestra y la permanencia constante en la comunidad estudiada, me permitieron llegar a considerar algunas reflexiones que aparecen en un apartado final. Los principales hallazgos, producto del trabajo de campo, pueden verse reflejados a lo largo del desarrollo del texto.

Algunos datos puntuales que consideré necesario dar a conocer, aparecen en la sección de anexo conformada por nueve apéndices. El contenido de cada uno de ellos, se encuentra formulado en el índice que antecede.

Como en todo proceso de investigación, el estudioso se enfrenta a determinados alcances y limitaciones. En este caso en particular, los logros fueron muy gratificantes y significativos en función de los objetivos propuestos y se debieron en gran medida a la buena disposición de aquellas personas – tanto de la Iglesia católica como de la protestante- a quienes me acerqué en búsqueda de información. Esta actitud de cooperación me permitió realizar la investigación dentro del tiempo previsto y establecer contactos para estudios futuros en la población examinada. No puedo hablar de un nivel mayor o menor de dificultad en mi acercamiento a la Iglesia católica y la protestante,

pero sí de un proceso más lento en la segunda, debido a que sabía que con certeza podría obtener algún resultado los días domingos que son los que de ordinario las puertas de estas congregaciones permanecen abiertas, mientras que en la iglesia católica lo están todos los días siendo por lo regular a las mismas horas. De esta manera, cada domingo fui buscando alguna o algunas iglesias protestantes, según me lo permitieran sus horarios de culto y fue así como los fui contactando para entrevistarlos y pude también participar en las celebraciones que se hacían al momento de mi llegada o las que eran anunciadas para los próximos días.

Es de esta manera que pude realizar la Investigación planeada, de la cual su contenido quedó expuesto en este epígrafe, esperando que con ella, pueda contribuir en alguna medida al patrimonio del conocimiento científico y despertar el interés por conocer los fenómenos sociales que se distinguen en Guatemala.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

El abordaje de determinada temática para su aplicación en investigación, requiere de un conocimiento si no absoluto, al menos considerable de la misma. Debido a esta apreciación, consideré indispensable realizar una lectura y estudio del tema de la religión y de los procesos de conversión religiosa con la finalidad de adquirir los suficientes elementos teóricos para sustentar el resultado de la investigación. Debido a ello, la primera técnica utilizada fue el análisis bibliográfico como punto de partida para poder hacer las generalizaciones pertinentes.

La tesis producto de esta investigación, es el resultado de un estudio enteramente cualitativo en donde la realización de entrevistas a actores clave dentro del proceso de conversión y la participación directa en las celebraciones religiosas de las Iglesias católica y protestante definen los elementos fundamentales de que pude servirme para los resultados finales. La entrevista semiestructurada fue la que consideré más útil y en este sentido hago la salvedad de que a pesar de haber utilizado una guía definida de manera previa, permití que mis entrevistados narraran su experiencia en forma espontánea aunque obviamente, el tema y las interrogantes sugeridas siempre estuvieron presentes.

Considero necesario apuntar que la indagación sobre un tema tan controversial como el religioso, generó en mí muchas expectativas sobre la manera en que debía abordar a algunos de los entrevistados y obtener de ellos su aprobación para participar en las actividades a lo interno de sus congregaciones. Tenía especial interés en acercarme a las autoridades locales, a los ancianos de la comunidad, a las iglesias protestantes, a la Iglesia católica y a la Cofradía; sin embargo, al momento de mi primera llegada a San Juan Comalapa, no conocía a ninguno de ellos ni disponía de ningún contacto que me apoyara en este sentido.

Tomé la decisión entonces de presentarme a cada lugar que consideré valioso para obtener información, explicando de manera general el motivo que me llevaba hasta ellos. Podía hablar con más libertad en ciertos espacios como la Iglesia católica; en primer lugar, porque la conversión de *católicos* a *protestantes* causaría mayor recelo al seno de las iglesias evangélicas y grupos independientes que no comulgan con la ideología católica; en segundo lugar, porque la generalidad fue encontrar una mentalidad más abierta dentro de los sacerdotes católicos. No obstante lo anterior, hubo casos dentro de la Iglesia protestante, en donde no fui cuestionada y pude formular con comodidad mis interrogantes.

Uno de los temores que tuve desde el inicio, fue el pensar que dentro de la Iglesia protestante podía ser cuestionada sobre mi filiación religiosa, y en efecto fue así en la mayoría de los casos. Estos fueron momentos difíciles pues no podía mentir y debí pensar muy bien la manera de explicar mi presencia, tratando de dar a entender que aunque como persona participe de determinada ideología, como investigadora debía ser enteramente objetiva. Afortunadamente recibí el apoyo de todos aquellos a quienes me acerqué, salvo un caso excepcional que queda descrito dentro del texto y en donde el motivo para la negativa fue precisamente mi confesión religiosa.

No faltaron aquellas situaciones en las que se pretendió hacerme ver que el conocimiento de Cristo y la participación de la salvación son exclusivos del converso evangélico, pero entiendo que ello forma parte del discurso utilizado por los protestantes con la finalidad de ganar seguidores. Dado lo anterior, deseo destacar la importancia que tiene la objetividad que se le exige al investigador durante la realización de su estudio. Obviamente el resultado de esta objetividad reflejará la veracidad de los hechos observados pero contrariará opiniones disímiles.

A medida que el proceso investigativo se fue desarrollando, los contactos fueron aumentando, fui también conociendo algunos otros atributos de esta comunidad, lo que me permitió definir formas más seguras para la consecución de mis fines. Las entrevistas en varias ocasiones me fueron

proporcionadas el mismo día de mi petición y en algunas otras, fueron programadas. Siendo así, pude realizar 24 entrevistas, en las cuales tuve como interlocutores a sacerdotes de la Iglesia católica, fieles de la Iglesia católica, pastores y/o ministros de las iglesias protestantes, miembros de las iglesias protestantes, un integrante de la Cofradía, un líder de la comunidad, dos ancianos de la comunidad y un integrante de la Corporación Municipal.

Como ya quedó apuntado en un párrafo anterior, las entrevistas no fueron la única técnica que me permitió recabar datos; pude llegar a formular algunos argumentos, a describir ciertas situaciones y llegar a determinadas reflexiones, debido a mis constantes visitas a Comalapa, a las conversaciones cotidianas que sostuve con algunas personas en el autobús en que viajaba, o en el parque, o en cualquier espacio público -para lo cual el diario de campo se constituyó en un útil instrumento-, y a mi observación directa y observación participante de y en las celebraciones religiosas a las que tuve acceso. De todo lo anterior, realicé una sistematización que me permitió oportunamente ubicar elementos que se tradujeron en la redacción del texto.

Es por ello que remarco que esta es una investigación de carácter cualitativo y que aunque si bien, en un inicio me planteé la posibilidad de aplicar la técnica de encuesta con la finalidad de medir el grado de filiación religiosa de los habitantes de Comalapa, consideré que esta no se hacía indispensable para conocer que la gran mayoría de ellos asiste a la Iglesia católica. Los datos numéricos que aparecen en las tablas finales, fueron proporcionados de manera precisa por los entrevistados.

CAPÍTULO I

TRADICIÓN-MODERNIDAD, CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS

¿Qué es la modernidad, de la que su presencia se ha convertido en elemento central de nuestro pensamiento y nuestras prácticas desde hace más de tres siglos y que hoy es objeto de discusión por innumerables teóricos que la cuestionan?

La forma más ambiciosa de la idea de modernidad, hace alusión a la razón como enlace entre la acción humana y el orden del mundo; la razón es la que da sentido a la ciencia y sus aplicaciones, a la satisfacción de las necesidades individuales y/o colectivas adaptando a estas necesidades la vida social, es la sustitución de la arbitrariedad por el estado de derecho, es la implantación de la economía de mercado, y es también, lo que buscaban muchos pensamientos religiosos como una forma de inscribirse en ese nuevo orden establecido.

Si se admite que el respeto por las costumbres se opone a la libertad de elegir nuevas formas de vida, puede pensarse en el tradicionalismo como una manera de control autoritario que bloquea las iniciativas del sujeto, tanto individual como colectivo. A pesar de ello, la liberación de las formas tradicionales de control y autoridad, si bien pueden dar paso a la consecución de la felicidad, no son garantes de ella puesto que esa propia libertad se ve sometida a otro tipo de control que es la centralización de la producción y el consumo.

Es una verdad que la historia ha puesto fuera de duda que la religión abarca cada vez una porción más pequeña de la vida social. En un principio se extendía a todo; "...todo lo que era social era religioso; (...). Después, poco a poco, las funciones políticas, económicas, científicas, se independizan de la función religiosa, se constituyen aparte y adquieren un carácter temporal cada vez más acusado". (Durkheim, 1987, p.129). De alguna manera, Dios abandona el mundo a los hombres y si continúa dominándolo, es con la atenuante de dejarle un lugar

mayor a la libertad humana y con esto se empieza a sentir al individuo que según Durkheim pasa a ser menos *manejado*. Esta libertad genera una fuente de actividad espontánea, condición que va ligada al desenvolvimiento de las sociedades y en donde hay un número cada vez menor de creencias y sentimientos colectivos; en otras palabras, la intensidad media de la conciencia común se va debilitando.

1.1 Tradicionalismo religioso

Existe un rechazo del individuo a concebir a la modernidad reducida a la racionalización por el hecho que de esta manera lo deja desprotegido ante un poder centralizado que posee medios de acción ilimitados; el retorno o la permanente búsqueda de la religión sería entonces la manifestación primaria de ese rechazo.

La sociedad occidental -que ejemplifico aquí con los países europeos que hoy en día se encuentran en una crisis de religiosidad-, da muestra de ello. En varios de estos países hay acciones para revivir la fe de los cristianos; un ejemplo se encuentra en la obra del sacerdote francés René Voillaume quien fundó una congregación religiosa denominada Petits Frères de Jesus, inspirado en el mensaje espiritual de Charles de Foucauld¹, que se extendió poco a poco a muchos países del mundo y cuyo mensaje hace implicación al desierto en que se convirtieron las grandes ciudades como Francia, Bélgica, ya no digamos Holanda, y ahora poco a poco también España e Italia, país este último, "...en donde en la actualidad ya sólo un cuarto de las familias asiste a misa". (Discovery Atlas, 2006, octubre 15).

La Iglesia católica, conserva hoy en día corrientes ultraconservadoras cuya fuente de inspiración para sus integrantes, es la idea de que la Iglesia ha logrado encontrar y mantener la perfección en sus reglas y que aunque el mundo cambie,

¹ Sacerdote francés que murió en el desierto del Sahara en 1916.

el hombre sigue siendo el mismo. Esto lo muestra el caso del ultraconservador arzobispo Marcel Lefebvre. Este sacerdote protagonizó una ruptura con la Iglesia católica en los comienzos de 1969; fue entonces cuando Lefebvre puso la primera piedra de lo que sería su particular manera de concebir la Iglesia. Su creación se llamó Fraternidad de San Pío X, que en la actualidad cuenta con 150,000 fieles y unos 360 sacerdotes con una media de edad de 40 años -cuando los sacerdotes españoles tienen un promedio de 60 años- repartidos en unos 50 países. Solamente en Francia, controla 500 lugares de culto, 4 monasterios, 40 escuelas, 1 universidad y 5 carmelos².

En la Comunidad de Lefebvre, los futuros sacerdotes rezan su breviario, la guía espiritual que fielmente refleja la liturgia con la misa en latín anterior al Concilio Vaticano II. Como los seminarios de la época de Trento, la jornada de un seminarista comienza a las 6:30 de la mañana con una oración en común en la Iglesia. Después del desayuno, la mañana es consagrada al estudio de la Filosofía, de la Teología fundamental o dogmática, de la Historia de la Iglesia o del latín, pero también a una serie de cursos prácticos sobre la celebración de la misa o del bautismo.

Comen en un refectorio común. La comida es preparada por el único laico de la Comunidad y servida por cuatro seminaristas uniformados con bata blanca. Tras la obligada bendición de los alimentos almuerzan en absoluto silencio, mientras alguien da lectura a un texto sagrado. Después se persignan y abandonan el refectorio. Las tardes están consagradas a la oración, al estudio o bien al deporte; según el clima, fútbol o esquí de fondo son los más habituales.

² Un *Carmelo* en el campo de la historia de la espiritualidad, se refiere al movimiento de los carmelitas (San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila), cuyos conventos son conocidos como carmelos.

Tras la merienda, se reúnen de nuevo en la Iglesia para cantar vísperas. Después de la cena, vuelven a la capilla para las completas³. La jornada termina con el "gran silencio": cada cual se mete en su habitación y apaga la luz como máximo a las 22 horas. Sin embargo, no todo son oraciones y estudios, en la época de la vendimia ayudan en la recolección.

Lefebvre falleció en 1991 y ya su excomunión se había dado en 1988; sin embargo, su ministerio persiste y actualmente es dirigido por su sucesor espiritual, y actual director del seminario de la Fraternidad de San Pío X en Ecône Suiza, el abad De Jorna, quien sigue defendiendo los postulados del padre fundador. En una entrevista realizada a De Jorna, este sostiene que:

El ecumenismo es un error grave, una perversión de la inteligencia. Es un atentado contra la civilización. Y eso tiene consecuencias incluso políticas. Vemos cómo hoy se extiende la anarquía, aumenta la violencia y no sabemos cómo reaccionar ante la delincuencia juvenil. Es la libertad religiosa que postula la Iglesia posconciliar. Cada cual puede practicar la religión que buenamente quiera. Y eso es un error, incluso político. La verdad es que la Iglesia siempre se opuso a esta falsa libertad, que no es libertad, sino esclavitud. (www.minutodigital.com/23/02/07-11:30).

Pero no hay institución que, en un momento dado, no degenera, "...bien porque no sepa evolucionar a tiempo y se inmovilice, o bien porque se desenvuelva en un sentido unilateral extremando algunas de sus propiedades, lo que la hace poco adecuada para proporcionar los mismos servicios que tiene a su cargo". (Durkheim, 1987, p.21). Según Durkheim, esta puede ser una razón para buscar la manera de reformarla, mas no para declararla inútil para siempre y destruirla.

³ El término *completa* o *completas*, se refiere en el campo litúrgico (las celebraciones de la Iglesia), a un momento de la "liturgia de las horas" (las oraciones de los salmos que se rezan sobre todo en los conventos y monasterios), es decir, la oración oficial de la Iglesia. La *completa* es el último momento, la última hora que se reza antes del descanso nocturno.

Si bien es dentro del catolicismo en donde se perfila la postura más radical del tradicionalismo, las iglesias evangélicas históricas dan muestra también de ello en algunas circunstancias. Una de las Iglesias evangélicas en Comalapa, Iglesia El Nazareno, da muestra de determinadas actitudes que ponen de manifiesto esta idea. Su pastor asignado, narra la manera como en su congregación fueron siendo introducidos ciertos cambios, que no obstante, crearon conflicto, pero que finalmente lograron insertarse en las prácticas rituales y de vivencia religiosa de los fieles.

La congregación en mención pertenece a la denominación Centroamericana. La Iglesia Centroamericana como tal, tiene una directiva a nivel nacional, posee un órgano rector que es electo en la denominada Asamblea Nacional, la cual se realiza cada dos años, y es donde se elige a la directiva, conformada por un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales. Posee además, un departamento jurídico, un departamento financiero, y todos conforman lo que se llama el Consejo Nacional de Iglesias Evangélicas Centroamericanas. En cada departamento de la República cuenta con un Consejo Regional que se ocupa de los asuntos de las iglesias locales. Si el pastor incurre en faltas de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al reglamento por el que se rige (Reglamento de Cultura Ministerial), el Consejo aplica una sanción.

Cuando el pastor de la congregación El Nazareno, llega a ella en 1988, observa, según sus palabras, que ésta se manejaba de una manera muy *empírica* en donde las prácticas rituales se repetían año con año y no había una visión sobre cómo crecer, sobre *cómo mejorar las cosas*. Su llegada conjuga con el surgimiento de otros líderes jóvenes, y mediante el apoyo que dieron al pastor que tenían en ese entonces, comienzan a generar cambios; desde cambios materiales como la remodelación del templo, hasta los vivenciales como la introducción de himnos innovadores en donde se añade la utilización de palmas, con el agregado de instrumentos musicales inusuales en esa Iglesia, tales como batería, guitarra y bajo eléctrico, lo que generó conflicto al seno de la Iglesia. La ideología de estos

nuevos evangélicos, era que todo debe ir de la mano con los cambios que se dan a nivel mundial *porque si no, nos mantenemos estáticos*; su visión era la de tener una apertura mental para ofrecerle, sobre todo a los jóvenes, experiencias nuevas y actuales y poder competir con lo que el mundo les ofrece fuera de la Iglesia. (Informante No. 15).

Sus acciones fueron haciendo declinar poco a poco estructuras internas, que según este pastor, dolieron mucho, especialmente a los *hermanos de antaño*, pero que finalmente aceptaron los cambios porque no hubo una imposición, y sobre todo, porque se fueron dando paulatinamente. Sin embargo, la sentencia de la Iglesia estuvo presente; según la ideología de la Iglesia Centroamericana, aplaudir en el culto es considerado pecado y por lo tanto está prohibido. El caso de esta congregación no se conoció sólo a nivel regional, sino que llegó hasta el ámbito nacional, y desde allí llegaron las sanciones. La batalla, según narra el pastor, se dio mediante recursos bíblicos, es decir, ambas partes se ampararon en este texto para la defensa de sus argumentos. Finalmente, el Consejo Nacional cedió y se permitió que las prácticas se siguieran desarrollando con las innovaciones prescritas. Se puede considerar que a partir de 1994, estos cambios fueron institucionalizados y aunque la congregación sigue perteneciendo a la Iglesia Centroamericana, adquirió desde entonces un tipo pentecostal.

1.2 La religión dentro de la modernidad

“Junto con la formación del sujeto personal, del moralismo modernizador y del neocomunitarismo, existe una forma limitada de disociación entre religión y modernidad que conduce al desarrollo de una religión privada opuesta a una vida pública moderna”. (Touraine, 2000, p.302). Es así como puede interpretarse el desarrollo de las *sectas* en el mundo de tradición cristiana, tanto católica como protestante. Técnicos, profesionales o empleados viven, además de su vida de oficina o de taller, una experiencia religiosa colectiva, fuera de las instituciones eclesásticas o al margen de éstas. Oran juntos o esperan la llegada del Espíritu

Santo. “Conducta a la vez moderna, ya que hace estallar la unidad del mundo humano y el mundo divino que mantenían las iglesias fuertemente institucionalizadas y a menudo vinculadas con el poder político, y antimoderna, puesto que trata de reencontrar, aunque en un nivel limitado, el carácter global de la experiencia comunitaria y la presencia directa de lo sagrado”. (Ibid.).

El retorno de las religiones lleva consigo, sobre todo en las sociedades industrializadas, el repudio de la concepción que reduce la modernidad a la racionalización y de esta manera priva al individuo de toda defensa ante un poder central cuyos medios de acción son ilimitados. “Este retorno a lo religioso no implica ninguna recuperación de influencia de las iglesias; (...) no anuncia necesariamente el retorno a lo sagrado ni a las creencias propiamente religiosas; por el contrario, como la secularización está sólidamente establecida, se hace posible reconocer en la tradición religiosa una referencia al sujeto que puede movilizarse contra el poder de los aparatos económicos, políticos o de comunicación masiva. (Touraine, 2000, p.213).

En este contexto, la aparición de innumerables ofertas de filiación religiosa se hace patente. Esta sugestión abarca a Iglesia católica y a Iglesia protestante. Dentro de la Iglesia católica, la aparición de grupos carismáticos, que dentro de su liturgia han incluido elementos propios de las iglesias protestantes fundamentalistas como las pentecostales y neopentecostales, han provocado problemas de aceptación dentro de la ideología católica tradicional. Los carismáticos aplauden en la misa y muestran otras manifestaciones como las frases *aleluya, gloria a Dios*.

El pentecostalismo y el neopentecostalismo, son movimientos religiosos propios de la modernidad y que pese a las variaciones que se podrían establecer entre ambos, tienen características en común. El *Pentecostalismo* es definido por Fernández Quevedo como “...aquellos grupos que proceden del protestantismo

evangélico y pentecostal y de las sociedades milenaristas⁴, unos y otros actuando en América Latina según los principios y objetivos del protestantismo evangelical fundamentalista. “De ahí que sea común denominarlos incluso en documentos oficiales (por ejemplo, el de la Conferencia de Santo Domingo) como sectas fundamentalistas”. (Fernández, 2000, p.9). El autor señala además, que plantean el desafío principal para la pastoral católica tanto por el número como por las estrategias empleadas.

El *Neopentecostalismo* se refiere a un movimiento carismático contemporáneo y cuyos miembros rehúsan llamarse a sí mismos “pentecostales” porque aunque la doctrina que profesan es idéntica, se consideran algo nuevo. Lo que puede diferenciarlos es la manifestación en el ritual, que en el neopentecostalismo es extrema; es decir, los aspectos en los que se centra su doctrina que son los dones o carismas, la interpretación de las oraciones ajenas, la glosolalia (don de lenguas), la expulsión de demonios que se han apoderado de un individuo, la profecía, la sanidad divina, etc., se manifiestan en el pentecostal con mayor moderación.

Un mecanismo que destaca en los procesos de innovación religiosa es el elemento musical. La música tiene la peculiaridad de motivar emociones y actitudes en las personas; cuando ésta es muy sugestiva, su influencia se percibe especialmente en los grupos. Muchas de las iglesias evangélicas recientes, han integrado la música más actual, adaptándole letras de adoración a Dios, por lo que, sobre todo los jóvenes, se sienten muy identificados. Con motivo de la celebración del Congreso Juvenil Anímate⁵, promovido por la Iglesia Nazaret, su templo fue escenario de esta manifestación. Los focos de luz utilizados de ordinario fueron suprimidos y reemplazados por unos de color rojo y azul; en el altar había un grupo musical y dos cantantes, quienes interpretaban melodías al

⁴ Las sociedades milenaristas son aquellas cuya creencia se basó en la doctrina que sostenía que Cristo reaparecería sobre la tierra para reinar por un período de 1000 años, creencia que se sostuvo básicamente durante la Edad Media.

⁵ Este evento fue realizado los días 16 y 17 de diciembre de 2006; las apreciaciones que aparecen son producto de la observación del día 16.

ritmo de *regueaton* y a su interpretación vocal agregaban el baile propio de este ritmo. A cualquier transeúnte que pasara frente al templo y distinguiera ligeramente esta actividad, podría haberle parecido una fiesta y no exactamente un tipo de alabanza a Dios.

En la actualidad, los agentes productores y distribuidores de bienes simbólicos de salvación, están haciendo del campo religioso un espacio de competencia ideológica en el que la lucha por la supremacía es patente, pero que también trae aparejadas múltiples opciones de filiación que permiten reafirmar una idea central de la modernidad que es la que alude a una visión de cambio y progreso. Este campo o *ámbito religioso* es aquel en donde se producen, reproducen, distribuyen y consumen bienes simbólicos de salvación y de explicación escatológica. Esos bienes simbólicos son ofrecidos al individuo como aspectos que forman parte del plan de Dios y en donde se brinda un espacio a la persona que los solicita; la explicación escatológica tiene componentes de alivio para la vida celestial que se espera después de la terrenal. En este ámbito existe competitividad por la supremacía de la veracidad del discurso, que en el caso de los protestantes es enteramente bíblico con fuertes componentes de moralidad.

Finalmente, se establece un conjunto de formas culturales surgidas de la religión, "...que van desde el neocomunitarismo francamente religioso a la afirmación, no religiosa sino posreligiosa, del sujeto personal, pasando por el moralismo modernizador y por la privatización de la vida religiosa". (Touraine, 2000, p.302). Esta es una conclusión que se sitúa a distancia de una tajante oposición entre religión y modernidad.

1.3 La postura y propuestas de la Iglesia católica

En relación a los procesos de renovación, existe una propuesta ligada a la Iglesia católica, que perfila dos corrientes formadas por personas constituidas en autoridad: una corriente tradicionalista, que se apega más a conductas del pasado y que muestran temor a las innovaciones; y, una corriente progresista, conformada por personas más abiertas a la cultura del tiempo, al diálogo interreligioso, a la necesidad de llegar a una unidad a lo interno de las iglesias cristianas. En este ámbito se hace alusión a la sensibilidad personal de Juan Pablo II, caracterizándola como *uno de los caminos que todos podrían seguir para poder dar algunos pasos concretos y alcanzar esa unidad*. (Informante No. 11).

Los climas de ruptura persisten, obstruyendo la necesidad de reconocer en el interlocutor, a alguien que posee parte de la verdad, dado que nadie posee la verdad absoluta. En 1986, concretamente en el mes de octubre, Juan Pablo II hizo una invitación a todos los responsables de las religiones más grandes del mundo, a reunirse en el denominado Consejo Ecuménico de las Iglesias; los pentecostales, sin embargo, no aceptaron la invitación del Papa, así como la manera de tratar el diálogo porque ellos son todas iglesias autónomas, y no tienen, como por ejemplo, en la Iglesia católica, un magisterio oficial que pueda crear normativas, y también en este sentido proteger la unidad de la Iglesia, unidad doctrinal, canónica por cuanto se refiere a los deberes y derechos, unidad sacramental; *ya que ellos dicen obedecer únicamente al Espíritu Santo y todo lo que él les dicta es auténtico, es carisma, es decir, don*. (Informante No. 11).

Existen algunas propuestas concretas de la Iglesia católica en relación a los procesos de renovación que Fernández Quevedo sintetiza de la siguiente manera:

“Revitalización de la parroquia. Dinamizarla mediante la creación de comunidades eclesiales vivas, con mayor sentido de comunidad y de fraternidad.

Los sacramentos como celebraciones de esa vida eclesial. Que sea misionera, que dé testimonio, que ofrezca acogida.

Formación y participación. Evangelización formativa (los contenidos esenciales de la fe) e informativa (sobre las distintas tradiciones y grupos religiosos), que permita saber dar razón de nuestra fe. Iniciación para leer la Biblia en el contexto de la vida, a la luz de la Tradición y del Magisterio. Iniciación cristiana que se introduzca gradualmente. Promoción y diversificación de ministerios laicales con los que los fieles puedan madurar más en su fe, sentirse apreciados, asumir un papel a desempeñar y responder adecuadamente a quienes cuestionan su doctrina.

Liturgia y oración. Celebración digna y vivencial, con más participación de la asamblea. Dar la debida valoración a los gestos y a los símbolos. Inculturación de las formas de culto y ministerio. Espacio para la creatividad. Predicación que parta de la Palabra de Dios y llegue a la vida de la gente en su situación concreta y comunitaria. Favorecer el deseo de oración personal y de encuentro con Dios.

Religiosidad popular. Acompañamiento de sus expresiones para que sean vehículo de una auténtica relación con Dios y con los hombres. Darle un mayor sentido evangelizador. Afianzar la identidad de la Iglesia cultivando aspectos que le son característicos como la devoción a la Eucaristía, la devoción a la Santísima Virgen, la comunión y obediencia al Romano Pontífice y al propio obispo y la devoción a la palabra de Dios.

Pastorales de familia y de jóvenes. La familia como espacio para formar a cristianos que vivan sus convicciones en el hogar y las proyecten a la sociedad". (Fernández, 2000, p.141).

A pesar de que existen propuestas concretas, en la práctica no han sido acciones que se han llevado a cabo o que hayan encontrado acogida en todos los sectores religiosos católicos, por lo que la Iglesia sigue enfrentando los mismos problemas y limitaciones propios de su rigidez y de la conservación del tradicionalismo.

CAPÍTULO II

RELIGIÓN Y PROCESOS DE CONVERSIÓN. UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA

La religión es probablemente el fenómeno social más pensado, reflexionado, argumentado y discutido en la historia del hombre. Es también uno de los aspectos existenciales más importantes para el ser humano, y además un sistema en que el hombre reconoce la existencia de uno o varios seres espirituales superiores, que organizan y dirigen el mundo e imponen ciertas reglas a los humanos, que estos deben respetar bajo duros castigos. Dentro del concepto de religión, el hombre por sí mismo no es nada, está a merced de la divinidad con la que se relaciona y une. Se puede recurrir a la voluntad suprema mediante el ruego, la oración, las obras gratas, la súplica e incluso las ofrendas que pretenden propiciar al Ser superior.

2.1 Aportes desde la sociología

Los análisis sociológicos de la religión tienen sus aportes más significativos en los estudios de Emile Durkheim, Max Weber y Karl Marx. En Durkheim encontramos como tesis central de su *Formas elementales de la vida religiosa*, que la religión es el factor decisivo que mantiene unidos a los hombres, es decir, la religión es el elemento decisivo de cohesión social. Durkheim apunta en la dirección de la búsqueda de un “equivalente funcional” de las viejas religiones en nuestras sociedades laicas contemporáneas; la estrecha relación entre la delimitación de grupos humanos y el sistema de creencias compartidas por sus miembros, creencias que se hacen visibles en *símbolos* sensibles, son también

elementos centrales de su estudio sobre las religiones primitivas australianas. En Durkheim, el *sentimiento de unidad* del grupo de fieles no podría lograrse sin la ceremonia, la liturgia y los objetos de culto ante los que se congregan hermanados los creyentes. La conclusión general que se encuentra en *Formas*, es que la religión es un evento eminentemente social y que mediante los ritos y las representaciones colectivas, los grupos están destinados a generar, mantener o renovar ciertos estados mentales que les son propios.

Pero al hacer referencia a la conciencia colectiva, Durkheim señala que ésta cada vez más, consiste en maneras de pensar y de sentir muy generales e indeterminadas que dejan sitio a una multitud creciente de disidencias individuales. “Hay, sin embargo, un sitio en el que se ha afirmado y precisado, y es aquel desde el cual contempla al individuo”. (Durkheim, 1987, p.131). La explicación que da es que a medida que todas las demás creencias y prácticas adquieren un carácter cada vez menos religioso, el individuo se convierte en el objeto de una especie de religión, generando un sentimiento de culto por la dignidad de la persona y que si bien es común por cuanto es compartida por la comunidad, es individual por su objeto. Este culto, indudablemente es de la sociedad de donde extrae todo lo que tiene de fuerza, pero no es a la sociedad a la que nos liga, es a nosotros mismos y concluye Durkheim que “...por consiguiente, no constituye un verdadero lazo social”. (Ibid.).

El estudio weberiano sobre la aparición de las religiones se muestra muy oportuno para fines de esta investigación, para amparar la idea de que interesa más, el efecto que la práctica de la religión produce en las sociedades en general, y en la comunidad en examen en particular, que su definición en sí misma. Según Weber:

Ocurre que no tratamos la ‘esencia’ de la religión, sino las condiciones y los efectos de un determinado tipo de acción social, cuya comprensión sólo puede alcanzarse también aquí a partir de las vivencias, concepciones y fines subjetivos de los individuos-de su ‘sentido’-. (Weber, 1997, p.65).

Ha sido la sociología de la religión la que se ha ocupado de caracterizar los conceptos de “iglesia” y “secta”. “Tanto Weber como Troeltsch distinguieron dos tipos de congregación cristiana: la *iglesia* y la *secta*”. (Cantón, 1998, p.29, cursivas propias). Como bien dice Francisco Gil Villegas en su Introducción a la Ética protestante, “La relación de Weber con Troeltsch en lo referente a los estudios del protestantismo llegaría a ser tan estrecha que durante mucho tiempo, y en muy diversos medios, la tesis weberiana fue conocida como la tesis Weber-Troeltsch”. (Villegas, 2003, p.44).

La diferencia entre ambos radica en que Troeltsch se interesa más en las cuestiones dogmáticas, mientras que a Weber le interesan más los efectos sociales que generan las creencias religiosas. Sin embargo, la colaboración mutua produjo para la sociología, elementos de análisis y explicación en relación al protestantismo.

La caracterización sociológica de Troeltsch del término *Iglesia*, define a ésta por su alto nivel de institucionalización y organización burocrática. En cuanto a la *secta*, generalmente es concebida como el modelo ideal de organización social opuesto a *Iglesia*. En este sentido, cabe mencionar que el término *secta* ha venido siendo utilizado dentro del lenguaje católico con un contenido descalificador y en este contexto también apuntar que la connotación ideológica que se le da a determinados términos dentro del ámbito religioso los hace aparecer como de significación distinta debido a cierto interés o puntos de vista divergentes. Un ejemplo lo muestra el que, dentro del lenguaje católico, los hermanos *separados* son aquellos que erróneamente se han distanciado de la filosofía de la Iglesia católica Romana para adherirse a otra de corte protestante; mientras que dentro del lenguaje evangélico, con este término, se hace referencia a aquellos que se han separado del mundo con todos los riesgos de pecado que éste conlleva, para llevar un modo de vida adecuado y agradable a los ojos de Dios.

Un aporte fundamental en Weber es su análisis de la congregación. En él, la aparición de ésta en la profecía es un producto de la rutinización, "...en la medida en que el profeta mismo o sus discípulos aseguran de forma permanente la predicación y la distribución de la gracia, garantizando así también de forma permanente la subsistencia económica de la distribución de gracia y sus administradores. De esa forma los derechos se monopolizan a favor de quienes quedan grabados con deberes". (Weber, 1999, pp.119-120).

Al hablar de *congregación*, la referencia está hecha a la Iglesia local, es decir, su lugar de culto, el pastor que los dirige, su consejo y sus miembros. En este contexto se hace necesario introducir otro concepto bajo la denominación de *campo blanco* y que está referido a aquella congregación situada en un pequeño pueblo, una aldea o un cantón, cuyos cultos dirige el pastor de una congregación mayor cercana, de la que depende para todos sus efectos. El estudio weberiano sobre el concepto de congregación que aparece en su texto *Sociología de la religión*, supone la constitución de los laicos en sociedad, con el fin de promover una acción comunitaria duradera en la cual también ellos participan activamente.

En cuanto al análisis marxista de la religión, éste va ligado a la teoría de la enajenación propuesta por Marx; en esta teoría, el ser humano y las posibilidades que tiene de controlar su ambiente social, son de capital importancia. "Las teorías de la enajenación (...) dan por sentado una falta de acuerdo entre los estados psicológicos reales en el ser humano y sus 'necesidades reales'. Estas necesidades se consideran como una expresión de la naturaleza humana". (Israel, 1988, p.26). Según Israel, estar enajenado implica estar separado de algo, por ejemplo, de las "necesidades reales" de uno mismo.

Para Marx, la religión es la conciencia que tiene el hombre de sí mismo por cuanto no se ha encontrado o se ha perdido de nuevo. Pero el hombre no es un ser aislado del mundo. "El hombre es el *mundo humano*, el Estado, la sociedad. Este Estado, esta sociedad, produce religión, que es la *conciencia* de un *mundo*

invertido porque es un *mundo invertido*". (Citado en: Israel, 1988, p.39). El sufrimiento religioso para Marx, es al mismo tiempo una expresión del sufrimiento real y una protesta contra él. En este sentido, la religión significa para él un alivio para el ser oprimido y considera la felicidad que brinda, como ilusoria y en constante demanda de su felicidad *real*.

El sociólogo de la religión trata de estudiar aquellas formas de representación producidas por los actores que son formas religiosas. "Puede ser el discurso religioso en sus aspectos particulares o el discurso producido por grupos sociales, o un discurso más elaborado de tipo teológico, donde interviene más la institución; o también puede ser la religión como forma de la conciencia en diferentes tipos de sociedades según los modos de producción, o los efectos sociales positivos o negativos de la religión frente a ciertos tipos de objetivos sociales, políticos o económicos". (Houtart, 1998, pp.30-31). En este sentido, el presente estudio apunta en la dirección del análisis de las implicaciones sociales que la conversión religiosa definen en la población examinada.

2.2 Protestantismo-catolicismo y procesos de conversión religiosa

Con el término *protestantismo* se hace referencia a un movimiento religioso nacido en el siglo XVI que se separó de la Iglesia católica originando una cantidad considerable de sectas y que a decir de Manuela Cantón Delgado "...cuenta con un denominador común de carácter teológico que es la Biblia, y enarbola el libre acceso de todos los creyentes a ella como principal seña de identidad". (Cantón, 1998, p.27).

Al momento de la conversión al protestantismo hay una clara diferenciación entre dos mundos, estos dos mundos según Durkheim, no sólo se conciben como separados, sino como hostiles y como celosos rivales entre sí. "Como no puede pertenecer plenamente a uno de ellos sino a condición de haber salido totalmente

del otro, se exhorta al hombre a que se aparte totalmente de lo profano para llevar una vida exclusivamente religiosa”. (Durkheim, 1993, pp.86-87).

“El fiel que ha comulgado con su dios no es sólo un hombre que ve nuevas verdades, ignoradas por los no creyentes; es también un hombre que *puede* más. Siente en él mayores fuerzas, para soportar las dificultades de la existencia o para vencerlas. Está por encima de las miserias humanas, porque se ha elevado por encima de su condición de hombre y se cree salvo del mal, cualquiera que sea la forma en que conciba el mal”. (Durkheim, 1993, p.652).

La afirmación anterior puede verse reflejada en la experiencia narrada por el pastor de la Iglesia Príncipe de Paz. En un segmento de su testimonio mencionó un viaje en autobús; él llevaba en el bolsillo de su camisa una considerable cantidad de dinero que le había sido otorgada por los fieles de su Iglesia; durante el trayecto, el autobús fue asaltado y despojados de todas sus pertenencias de valor quienes viajaban en él; sin embargo, su persona se vio ajena al robo debido a lo que él considera *la protección de Dios a quienes han aceptado a Cristo como su único salvador*. (Informante No.17). Hay en esto un fuerte componente de exclusividad en cuanto a la salvación; únicamente quien ha aceptado a Cristo es salvo, pero no es salvo el católico porque a su juicio vive una fe errónea. Y así mismo hay un reconocimiento impetuoso de que son los elegidos por Cristo quienes tienen acceso a esa salvación.

Existe un marcado interés dentro del protestantismo por acrecentar el número de sus seguidores. Para ello cobra particular importancia el compromiso que adquiere el converso al seno de su Iglesia para colaborar en la promoción de una intensa actividad que acapara la mayor parte del tiempo libre de sus miembros. Pude constatar esta suposición inicial, participando de uno de los servicios dominicales de Iglesia Bethlehem; para la fecha de mi presencia en esa congregación, sus miembros se hallaban preparando la celebración del Festival de la Familia a realizarse en fechas próximas; su premisa era *que cada uno traiga*

uno. Durante el desarrollo del evento, que tuvo una duración de tres días consecutivos, se instaba a los fieles a llegar acompañados por alguna persona no conversa y al finalizar se invitaba a aquellos que llegaban por primera vez, para que si así lo deseaban, pasaran al frente para ser atendidos por el pastor, en su manifestación de voluntaria aceptación de Cristo.

En el catolicismo por el contrario, existe un fuerte grado de formalización. Esta formalización tiene su origen en el derecho romano. Hay que recordar que esta Iglesia se formalizó justamente en la sociedad romana de los siglos III y IV, que se caracterizó por el papel preponderante que desempeñó el derecho en la ideología. En esas condiciones fue que el catolicismo se institucionalizó, especialmente después de Constantino. Esto ha hecho que la Iglesia católica posea un nivel jerarquizado de organización y de manifestación cultural altamente tradicionalista y conservador. Sin embargo, es posible observar un grado de organización similar en las Iglesias evangélicas históricas como la presbiteriana, la centroamericana y la luterana.

Los procesos de conversión religiosa implican en principio, precisar dos conflictos. Uno, el que genera la oposición tradición-modernidad y que envuelve directamente a Iglesia católica/Iglesia evangélica histórica e Iglesia carismática/Iglesia pentecostal; otro es el que se genera dentro de la oposición catolicismo-protestantismo.

El protestantismo originado en las ideas de Martín Lutero, tiene para sí la creación de un tipo de Iglesia no católica que hoy puede considerarse histórica/tradicionalista y que aunque obvió muchos de los elementos de aquella, siguió conservando determinadas prácticas dentro de su ritual. El pentecostalismo es el tipo de Iglesia propio de la modernidad cuya fuerza altamente desmovilizadora ha venido a generar inquietud tanto dentro de la Iglesia católica como dentro de la evangélica conservadora. El pentecostalismo muestra experiencias sumamente libres y emocionales que contradicen la rigidez de

aquellas. La prédica del ministro pentecostal no está basada en el intelecto sino en la emoción, no en la doctrina sino en la práctica, no es explicativa sino alegórica. Se deriva de ahí un consumismo religioso que ha venido a desplazar a las ofertas religiosas establecidas de antaño. Lo mismo sucede con los movimientos católicos de renovación carismática que al igual que los pentecostales, han hecho uso del carisma de forma indiscriminada para lo que utilizan la música, el canto, la oración individual, el palmeo, el don de lenguas, etc., entrando en abierto choque con las prácticas religiosas originarias y ya establecidas. El conflicto ha sido originado principalmente por ese culto al individuo, típico de la modernidad en donde los tradicionalistas se apegan más al centralismo y conceden menor libertad al individuo.

En cuanto a la oposición catolicismo-protestantismo, esta genera un conflicto más serio pues todos los grupos no católicos, se hallan en clara oposición al catolicismo y se sienten parte de una misma comunidad al momento de autodefinirse como *cristianos*, privilegiando con este término a aquellos que no forman parte o que son disidentes de la Iglesia católica. En este sentido, la diferenciación es manifiesta aun en aquellos grupos independientes como mormones o testigos de Jehová. Es decir, todos son grupos, comunidades o congregaciones que pueden ser definidos globalmente como protestantes y que se encuentran en clara oposición con el catolicismo.

La idea de conversión refiere a una distinta manera de vivir, una manera que deja atrás el pasado de pecado, para hallarse frente a un mundo que ofrece expectativas nuevas, pero que sobre todo exige determinados comportamientos y conductas. En el converso está la idea de que el hombre posee un espíritu que le ha sido dado por Dios y es ese espíritu el que le hace sentir la necesidad de buscar a su creador. La condición de esta búsqueda, implica el acercamiento a una congregación que lo acoja y la creencia absoluta de que su descubrimiento estriba en la palabra escrita representada por la Biblia.

La conversión al protestantismo, significa dejar atrás a los intermediarios, a los mediadores, para tener a Jesucristo como única vía para llegar al Padre y por ende a la salvación. El compromiso para comunicar el Evangelio es patente, y dentro de esto, instar a la conversión a quienes todavía se hallan fuera de su contexto. En este aspecto, se sienten parte de, y en contra de; entran a formar parte de una nueva comunidad de *crístianos* sin importar la denominación, y están en contra del catolicismo, del culto a la Virgen, a los santos y a la forma de vida profana que tildan en sus adeptos.

“El temor del Señor es el principio de la sabiduría”.⁶ Constantemente el converso está invocando ese temor a Dios como paliativo de toda conducta inadecuada; la sabiduría le llega al hombre a través de la observancia de los fundamentos espirituales que encuentra en el Evangelio.

La Teoría de la Liminalidad propuesta por Ricardo Falla, define tres momentos dentro del proceso de conversión: el de separación de un estado o unidad social, el de la liminalidad y el de agregación a otro. “El paso de un estado a otro suele ser simbolizado por la muerte (separación), renacimiento (agregación) y sepultura (liminalidad)”. (Falla, 1995, p.59). El *limen* es el umbral y al momento de su paso, el individuo mediante la acción del rito, no pertenece ni al estado anterior ni al siguiente. En este momento, la persona no se halla incluida ni en una categoría social ni en otra; le queda únicamente su unicidad de persona, es por ello que cuando varios individuos atraviesan por ese estado, manifiestan una relación de hermandad que se desata al impulso del rito manifestando un poderoso caudal de afectividad.

El proceso de conversión guarda ciertas características de contraste con el proceso de socialización. En el primer estado, “El individuo se rebela contra (se separa de) ciertos principios y creencias básicos de la sociedad y/o forma el núcleo de una nueva unidad social adaptada a él, o se agrega a una ya existente

⁶ Proverbios, Capítulo I-7. p.646.

que se le adapta mejor. Por el segundo, el individuo, en cambio, se adhiere de forma cada vez más firme a esos principios y creencias básicos y se adapta a la unidad social ya existente.” (Falla, 1995, p.61). Entre ambos procesos media una crisis en la que el individuo se debate y que es un momento utilizado por el discurso de quienes le han instado a la conversión para reafirmar en él la decisión de su adherencia al nuevo estado.

La transformación de vida que conlleva el nuevo estado del converso irá aparejada a una nueva forma de representar esa vida, y para ello la narrativa es el principal recurso utilizado para hacer esa manifestación.

2.3 Características del ritual. Designación de los ministros protestantes

Tambiah define al ritual como “Un sistema culturalmente construido de comunicación simbólica.” (Citado en: Cantón, 1998, p.43).

Los sistemas religiosos se hallan constituidos por las significaciones religiosas, la ética con referencia religiosa y las organizaciones religiosas. Sin excepción, todas las religiones están constituidas por sistemas de creencias, expresiones, ética y organización. “Pero la religión no sólo produce representaciones significantes, sino también expresiones individuales y colectivas, que pueden ser un culto, o devociones, y oraciones individuales o colectivas, o lo que se denomina en el catolicismo ‘liturgia’, es decir, un culto organizado”. (Houtart, 1998, p.36).

En este aspecto, cabe hacer una diferenciación entre el significado del ritual para el católico y para el protestante. La diferencia estriba primordialmente, en que para el protestante, las prácticas rituales se extienden más allá de los espacios religiosos y los momentos específicos del culto, debido a la importancia que en ellos cobra la experiencia cotidiana de su vivencia religiosa. Un legado básico de la Reforma protestante, es la modificación del rito y no propiamente su

supresión. Es decir, se ha concedido una mayor importancia a la comunicación directa con Dios mediante la oración, resaltando la experiencia religiosa personal y restando protagonismo a los intermediarios; este hecho ha venido a situar en manos de los participantes, todos los ejercicios rituales destinados a escenificar el dominio de la producción simbólica, el control y el poder.

Existen otras diferencias notorias entre el desarrollo del ritual católico y el protestante. La Iglesia católica posee una centralización cuya línea jerárquica es presidida por el Papa y desde Roma llegan las normativas que rigen el desarrollo del culto religioso. En la Iglesia protestante por el contrario, existe cierta descentralización en la que el pastor de una congregación asume el papel de dirigente durante el desarrollo del ritual. El aporte económico que el fiel católico provee a su congregación, no se encuentra dispuesto mediante una forma definida a través de una tasa porcentual, como ocurre en el protestantismo en donde los miembros de una congregación deben dispensar el diezmo u ofrenda de acuerdo a su ingreso pecuniario. Estas iglesias además, cuentan generalmente con el apoyo económico de las centrales en sus lugares de origen, que para el caso de Guatemala, son generalmente norteamericanas.

La observación del culto practicado en estas iglesias permite ver cómo la doctrina queda relegada por el discurso ministerial que incita a la alabanza y la adoración y en donde el componente musical cobra matices extraordinarios que llevan al participante a momentos de exaltación suprema reflejados en la danza, el palmeo y en ocasiones hasta el llanto.

H. Velasco, propone el estudio de los grados y modos de incorporación de las palabras a los rituales y de qué manera producen una transformación de la realidad:

Las palabras rituales ayudan a recuperar la confianza en el enorme poder del lenguaje de construir la realidad, una confianza probablemente debilitada en una cultura occidental que no sólo parece haber disociado institucionalmente palabras y acciones, sino que además

parece haber fomentado también la disociación entre lenguaje interior y lenguaje exterior, entre creencias y palabras. Pero las palabras rituales son palabras de un creyente. (Velasco, p.181).

Aspectos del ritual se ven reflejados en la apreciación de Weber sobre que “Sólo entre los cristianos se ha formado una amplia dogmática de tipo teórico, estrictamente vinculante y sistemáticamente racionalizada. Esa dogmática gira en parte sobre cuestiones cosmológicas, en parte sobre el mito soteriológico (cristología), en parte sobre el poder de los sacerdotes (los sacramentos)”. (Weber, 1997, p.132). En este sentido, hay que apuntar la importancia que adquiere el dogma como fundamento y reconocimiento de fe, y las peculiaridades propias de la administración y recepción del sacramento como manifestación de esa fe.

La sistematización de la doctrina se convierte en la práctica sacerdotal, que encuentra en el ritual su manifestación más pura. “En la religión ética congregacional surge la predicación como algo completamente nuevo y la cura de almas racional como algo por sus características esencialmente distinto del socorro mágico”. (Weber, 1997, p.133). Según Weber, con excepción del judaísmo y del protestantismo, “...todas las religiones y éticas religiosas han tenido que volver a integrar el culto de los santos o de los héroes o de los dioses funcionales en su adaptación a las necesidades de las masas”. (Ibíd., p.159).

La formación de una congregación religiosa constituye el estímulo más fuerte, aunque no único, para el desarrollo del contenido específico de la doctrina ministerial. Produce la importancia específica de los dogmas. “Con ella aparece de forma perentoria la necesidad de delimitación frente a doctrinas extrañas en competencia y de ganar la batalla de la propaganda y, de esta forma, la relevancia de las doctrinas diferenciadoras. Esa relevancia puede verse forzada por motivos extrarreligiosos”. (Weber, 1997, p.129).

En relación a la formación teológica y/o académica de los ministros protestantes, esta no es un atributo indispensable para todos los casos, al momento de la designación de un líder de estas iglesias. La mayoría de los líderes de las comunidades locales son personas con bajo nivel de instrucción, pero con buena capacidad de comunicarse y con aceptación entre sus vecinos. Su sistema de aprendizaje no está ordenado a obtener un diploma o título, se basa en la propia práctica de ministerio y no hay más examen final que el hecho de que la experiencia real confirme que Dios le ha concedido los dones apropiados y que él sabe cómo ejercitarlos eficazmente. Se consideran, por tanto, elegidos y formados por el mismo Dios. El pastor de la Iglesia Roca de Salvación, menciona que debido a la ideología de su padre, no pudo continuar los estudios en su niñez, habiendo llegado únicamente al cuarto grado de primaria y que sus estudios bíblicos los inició solo. Expresa que no puede explicar el cambio que hubo en él pero que en determinado momento de su vida este fue drástico y lo atribuye a que *es Dios el que obra*. Deja ver muy claramente, que para la elección de pastores dentro de la misión a la que pertenece su congregación, el factor moralidad es sumamente importante, tiene que ser alguien que observe una conducta moral óptima. (Informante No. 12).

En las iglesias evangélicas tradicionales, la moralidad exigida es también un factor decisivo en la designación de un ministro, aunque en estos casos –salvo algunas excepciones- la preparación teológica complementa los requisitos previstos. La moralidad exigida al líder de una congregación es más propia de las iglesias evangélicas tradicionales en donde incluso quienes faltan a ella son sometidos a declaración y censura públicas y en algunos casos a la expulsión de la congregación. Existe además, una presión marcada a la lectura y manejo del texto bíblico sobre cuyos componentes debe girar su comportamiento cotidiano como verdaderos cristianos. Es importante señalar como ya quedó apuntado, que el componente moral es una exigencia para la dirigencia congregacional y que si bien, en algunas iglesias este va aparejado a la preparación teológica, en la mayoría -sobre todo en las iglesias pequeñas que son autocéfalas y no dependen

de una estructura centralizada-, la autoridad moral y la capacidad para transmitir el mensaje bíblico, son considerados suficientes.

2.4 Definición de la experiencia religiosa mediante la conversión

La estructura y organización sociales son sumamente sensibles a los procesos de conversión. En los momentos posteriores a ella se produce un cambio en las relaciones comunitarias, en la estructura familiar, en las actitudes hacia los roles asignados, etc. Debido a ello, la transformación no es únicamente a nivel religioso puesto que involucra todos los aspectos vivenciales de la persona y por tanto, la nueva experiencia religiosa cala en todos los órdenes de su vida en comunidad.

La filiación religiosa del converso, le hace identificarse más con los miembros de su congregación que con los vecinos de su comunidad en general; Manuela Cantón señala que esto sucede sobre todo con los espacios pequeños como municipios o aldeas y que de esta manera forman un subgrupo -el religioso- que es el que les permite desempeñarse como cristianos, sobre todo al compartir objetivos y que también satisface muchas de sus necesidades y les ocupa la mayor parte de su tiempo libre. No obstante, la filiación evangélica permite que varios subgrupos se articulen para realizar acciones comunes. El pastor de la Iglesia Nazaret, narra la manera cómo la congregación que dirige formó parte de una unidad que se pronunció en contra de la instalación de las maras en Comalapa. El manifiesta claramente *Dios me ha dado una imagen buena aquí en Comalapa, con la Iglesia hemos tomado acción*. La mencionada unidad fue conformada por varias congregaciones evangélicas que colaboraron de acuerdo a sus posibilidades para mostrar resistencia al ingreso de maras; el aporte que dieron en común fue su invocación a Dios, en el caso de este pastor, el llamado a su congregación fue: *bueno mi gente vamos a empezar a hablarle a Dios*. (Informante No. 9).

En la estructura familiar, la conversión asimismo implica cambios. El rol de género adquiere aquí una connotación importante. La ausencia del culto a la Virgen dentro de la religión evangélica hace que la figura femenina pase a ser la imagen de sensibilidad y portadora de atributos maternos que le confieren cierto estatus al seno de la Iglesia. A través de las tareas que se le asignan, o dicho de otra manera, de los privilegios que se le conceden, -según el lenguaje evangélico-, el papel de la mujer cobra singular importancia, lo que probablemente no sucedía con anterioridad a la conversión, al seno familiar. Otra situación que destaca es la idea de conflicto; cuando se da la conversión únicamente de uno de los integrantes de la pareja, se producen desavenencias familiares, especialmente cuando la iniciativa proviene de la mujer. En una sociedad como la guatemalteca que sigue sosteniendo la supremacía del varón, las ideas de éste son más respetadas.

El protestantismo y sus consecuencias, no pueden ser interpretados de manera análoga; los propósitos e intereses que subyacen al converso son de índole diversa y el mismo campo religioso muestra una variedad de ofertas que definen asimismo distintas formas de vivir la experiencia religiosa. En las iglesias más recientes como las pentecostales y neopentecostales, la experiencia religiosa estriba sobre todo en la participación del culto y el dispendio del diezmo, es decir, son estas acciones las que promueven estas iglesias y es por ello que su maniobra ha sido altamente desmovilizadora pues no implica para sus miembros mayores compromisos.

De cualquier manera, la experiencia religiosa es básicamente construida por el propio individuo. En este sentido, la experiencia comunitaria le permite agenciarse de los elementos necesarios para esa construcción pero también le va dejando vía libre para convertirse en protagonista de una realidad que va cimentando a medida que el proceso avanza y que reafirma su nueva creencia.

2.5 Discurso bíblico-ideológico

La existencia de la ideología dentro del discurso bíblico, no escapa a ningún espacio ocupado por la Iglesia protestante. En este argumento estoy haciendo la referencia a cualquier denominación, congregación, nivel de preparación teológica y/o académica de sus pastores, así como a sus actividades discursivas, rituales y demás. A pesar de que los textos bíblicos son leídos literalmente, la autonomía del líder adquiere un carácter sugestivo que invita a la reflexión sobre su postura y a la adquisición de ésta por aquellos que tiene como audiencia. La figura del pastor adquiere un lugar preponderante en la concepción del creyente, para quien aquel es un hombre sabio, instruido en el Evangelio y que posee además atributos morales dignos de ser imitados. El estatus otorgado al pastor lo sitúa en una condición de supremacía que le permite influir en el pensamiento de la congregación que atiende. En este sentido, las implicaciones son diversas; se puede motivar al creyente para la adopción de determinadas actitudes que van desde la conducta estrictamente personal hasta la realización de tareas sugeridas para el beneficio de la comunidad, la incitación al diezmo, la indiferencia a problemas sociales, etc.

La Biblia se constituye en el recurso primordial del ministro protestante, haciendo referencia constante a sus textos con el propósito de incidir sobre sus fieles y estimularlos a su continua observancia. A diferencia de la Iglesia católica, en la protestante no existe una normativa para que en los servicios dominicales, por ejemplo, sea tomado un capítulo específico como objeto del discurso. Si bien, el sacerdote católico puede adecuar su alocución para tratar un tema de interés actual, basado en el texto leído, no le es permitido hacerlo al revés; mientras que el ministro protestante hace lo contrario; de acuerdo a determinada circunstancia que desea ver resaltada, elige el texto que mejor la refleje. Es por ello que, participando de cualquiera de estos cultos, es posible establecer que no se presentan estructuralmente pautados y que en muchas ocasiones no siguen una declaración continua sino que lo hacen de manera espontánea. El cumplimiento

de una estricta ética religiosa se halla en la base de la conversión; los cambios o transformaciones significativos a que se ve expuesto el converso mediante la filiación a una nueva Iglesia, deben estar sustentados en la ideología y la moral que ésta predica. Debido a esto, los aspectos doctrinales quedan relegados por la observancia de esa moralidad que se constituye en el leitmotiv de sus dirigentes en el discurso a sus fieles.

Por lo tanto, estas iglesias no se caracterizan por una elaboración teológica que privilegie los aspectos doctrinales sino por el estímulo al converso en relación a promover actitudes y comportamientos en los que pueda percibirse claramente una transformación radical de su antigua forma de vida. En este sentido, es necesario hacer una distinción entre las iglesias evangélicas históricas y las de corte moderno, específicamente las pentecostales y neopentecostales; los miembros de estas agrupaciones religiosas se consideran los herederos directos y escogidos que continúan participando de los acontecimientos que transcurrieron el primer día de Pentecostés, relatado en los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento.⁷ “Esto implica el reconocimiento de que aún es posible volver a sentir el Espíritu Santo directamente en el ámbito espiritual del creyente y que su presencia daría lugar a sucesos extraordinarios, cuyas señales serán los dones otorgados por la divinidad. Los dones que se obtienen de esta manera son tres: el de la sanación, el de profecía y el de lenguas.” (Ferraro, 2000, p.177).

⁷ Capítulo II 1-4. p.1231.

2.6 Los procesos de conversión religiosa en Guatemala. Datos generales sobre la filiación

En la Iglesia católica, desde el siglo XIX, empezaron a desarrollarse diversas corrientes de pensamiento que se expresaron a través de la interpretación teológica. A partir de entonces, se dio una reconceptualización de la Iglesia como una institución que debe acercarse más a la fe de Jesús. Según René Poitevin, este movimiento religioso, coincidió con el pensamiento liberal de tipo social y político y habla de un *liberalismo católico* que postula entre otros principios "...el de la libertad individual, sustentada en el libre albedrío de la persona humana". (Poitevin, 1989, p.106). Ese libre albedrío, deriva también en la libertad de culto y por ello, otras expresiones del liberalismo religioso se traducen en la teología protestante revirtiendo sus ideas a la postura católica.

La Iglesia entonces, va adquiriendo un compromiso con la modernidad que la lleva a constituirse en la forma práctica de la aplicación de la justicia social. En Guatemala, a raíz de la Constitución de 1965, a la Iglesia católica se le permite la personería jurídica y la posibilidad de la enseñanza religiosa.

A lo interno de la Iglesia católica, desde 1960 "...se había comenzado una labor para hacer una pastoral en conjunto". (Poitevin, 1988, p.115). El número de sacerdotes fue en aumento y se ofrecieron los Cursillos de Cristiandad, el aumento del Movimiento Familiar Cristiano fue progresivo y aumentó también el número de colegios católicos en la capital, pero en el área rural, las condiciones que prevalecían eran distintas y se empezaba a hablar de un compromiso con los pobres, mientras que en el área urbana se hablaba de la obediencia jerárquica.

La visita de Juan Pablo II a Centroamérica en 1983, puede ser concebida como una preocupación del Vaticano por la injusticia social prevaleciente en los países del tercer mundo, pero también es indudable que la jerarquía eclesiástica de este Estado sigue manteniendo una posición conservadora. Juan Pablo II en su visita a

Centroamérica, en marzo de 1983, habló de todo tipo de temas en más de cuarenta discursos, saludos, despedidas, alocuciones, homilías, mensajes, etc., pero ni una sola palabra sobre *sectas*, un fenómeno que alcanzaba en ese tiempo sus mayores niveles en varios de los países que visitaba. “Era una buena ocasión para evaluar -o para urgir a que se realizaran- las pautas pastorales que Puebla y el CELAM habían dado en años anteriores. No mencionar siquiera el tema fue un vacío grande”. (Fernández, 2000, p.71).

Hemos de llegar hasta 1990 para encontrar manifestaciones de Juan Pablo II en las que su mirada analítica se dirige también al interior de la Iglesia: “*No podemos olvidar que muchas veces su éxito (de los “nuevos grupos religiosos”) se debe a la tibieza e indiferencia de los hijos de la Iglesia, que no están a la altura de su misión evangelizadora...*” (Fernández, 2000, p.84).

Lo que llama la atención es que la Iglesia proponga, como respuesta pastoral a la proliferación de *sectas*, mayor cercanía a los más pobres, organismos pastorales menores y manejables, celebraciones más alegres y vivenciales, incorporación y corresponsabilidad de los laicos, etc. “Es decir, aspectos que el *pentecostalismo* vive como propios con toda naturalidad; sin embargo, en la Iglesia siguen siendo deseos que encuentran prudencia excesiva, obstáculos y reticencias para ponerlos en práctica”. (Fernández, 2000, p.142).

En su estudio sobre la mutación religiosa en Chiapas y Guatemala, De Vos explica el notorio éxito de los misioneros protestantes sobre los frailes católicos en relación al adoctrinamiento de los indios lacandones de el Petén, por varias razones: Una de ellas, es la de que los misioneros protestantes decidieron vivir físicamente entre los indígenas, convivencia que se prolongó durante un largo período; la otra fue la combinación de la prédica de “la Palabra de Dios” con asistencia médica, gestión educativa y ofrecimientos financieros y técnicos de toda índole; y finalmente, la profunda crisis social, cultural y psicológica en que se

encontraba la comunidad lacandona al momento de su llegada, lo que la hacía particularmente receptiva a sus ofrecimientos. (De Vos, 2000, p.201).

Las estrategias utilizadas desde la llegada del protestantismo a Guatemala siguen siendo básicamente las mismas, aunque ahora cuentan con otros recursos adicionales y es un fenómeno que cobra auge de manera acelerada, siendo hoy en día el país de Latinoamérica con mayor filiación protestante. Es un fenómeno que se ha expandido a todas las comunidades del país, contando para ello con el recurso de los programas radiales y televisivos, con escuelas o institutos bíblicos, seminarios teológicos, colegios e instituciones educativas, librerías, entidades de servicio, etc.

En el contexto de Comalapa, "...siempre existió una amalgama entre religión católica y cultura indígena, procesos en los que surgieron o se transformaron algunas estructuras como el grupo de principales y la autoridad civil religiosa". (Oxlaj, 2004, p.35). Al hablar de estas estructuras, el autor hace la referencia a la Cofradía y la Municipalidad Indígena. El surgimiento del protestantismo en el municipio, data de la época de 1920, a través de agentes evangelizadores de la Misión Centroamericana. "El crecimiento y expansión de las iglesias evangélicas en Comalapa obedece, entre otros factores, a la acción evangelizadora de estas a través de 'campañas evangelísticas', la apertura de 'campos blancos' (...), a escisiones y luchas de liderazgo en su seno". (Ibíd., pp.36-37).

La Constitución Política de Guatemala en su artículo 36 establece la libertad de religión: "El ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos". (Constitución Política, 1985, p.8).

Guatemala ha sido tradicionalmente un país con mayor filiación católica pero que a partir de los años setenta del pasado siglo, se empezó a observar la llegada de iglesias protestantes de corte tradicional en sus inicios, hasta llegar a los momentos actuales, en que las de tipo pentecostal y neopentecostal son las que cobran mayor relevancia. En un informe de Prensa Libre se afirma que "...un promedio de diez iglesias son autorizadas cada mes por gobernación, tras la publicación del acuerdo gubernativo 263-2006". (Reynoso, 2006 octubre 01, p.21). Según este Acuerdo que entró en vigencia el 26 de mayo, Gobernación fija un plazo de treinta días para la aprobación de la personalidad jurídica de las iglesias, exigiendo como principal requisito el que por lo menos veinticinco personas declaren pertenecer a dicha Iglesia. Por su parte, el Gobierno en su informe anual sobre Libertad Religiosa Internacional, declara que "...existe una denuncia de dirigentes protestantes que reportaron que sus iglesias han encontrado largo el proceso (que dura desde seis meses hasta varios años), y que estiman que debido a estas dificultades 8,000 iglesias protestantes del país no habían solicitado su inscripción o no habían completado el proceso". (Oficina pro Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, 2006, septiembre 15).

La Iglesia católica no debe inscribirse como una entidad legal; así está reconocido en la Constitución.⁸ Cualquier otra congregación puede presentar una copia de sus estatutos y una lista de su membresía inicial en el Ministerio de Gobernación para recibir reconocimiento formal. La congregación tiene que contar inicialmente con un mínimo de veinticinco miembros, y sus estatutos tienen que reflejar su intención de dedicarse a propósitos religiosos o espirituales. Las solicitudes se rechazan únicamente si la organización no parece estar dedicada a un propósito religioso; parece estar inclinada a actividades ilegales, o se involucra en actividades que pudieran ser una amenaza para el orden público. El gobierno no establece requisitos para el reconocimiento religioso, ni impone requisitos de inscripción para que los miembros de las religiones practiquen sus cultos juntos. El gobierno requiere que las congregaciones religiosas, así como las asociaciones no

⁸ Art. 37. Personalidad jurídica de las iglesias. p.8.

religiosas, y las organizaciones no gubernamentales (ONG`s), se inscriban como entidades legales si quieren efectuar transacciones comerciales. Este reconocimiento legal es necesario, entre otras cosas, para que una congregación alquile o compre bienes inmuebles, firme contratos y goce de exoneración de impuestos. Los grupos religiosos no deberán pagar una cuota al gobierno por su inscripción.

El mencionado Informe, señala que aunque no hubo un censo exacto de filiación religiosa, algunas fuentes estimaron que entre el 50 y el 60 por ciento de la población era católica y aproximadamente el 40 por ciento era protestante, principalmente evangélica. Los líderes de las organizaciones espirituales mayas afirmaron que muchos indígenas católicos y algunos protestantes también practicaban alguna forma de ritual espiritual indígena. El mayor grupo protestante fue la Iglesia del evangelio completo, seguido por la asamblea de Dios, la Iglesia centroamericana, y la Iglesia del príncipe de paz. Otros grupos protestantes incluyeron baptistas, presbiterianos, luteranos y episcopales, así como muchos grupos evangélicos independientes. Otros grupos religiosos estuvieron representados, incluyendo a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones), testigos de Jehová, y, principalmente en la capital, pequeñas comunidades de judíos y mahometanos. Pocos ciudadanos se consideraron ateos. No hubo estadísticas precisas sobre la asistencia a la Iglesia, aunque varias fuentes informaron que era muy grande en la comunidad evangélica y un poco menor entre los católicos.

No obstante, la asistencia entre los católicos es variable de acuerdo a ámbitos distintos; esa menor asistencia involucra mayormente a los habitantes de la capital; en los departamentos, pero muy especialmente en las comunidades menores, la asistencia es considerada más numerosa.

CAPÍTULO III

FACTORES PARA LA CONVERSIÓN

Una de las características fundamentales del protestantismo, es su anticatolicismo debido fundamentalmente a que la mayoría de sus miembros son personas disidentes de la Iglesia Católica. Una de mis experiencias indagatorias en San Juan Comalapa fundamenta claramente esta apreciación. Entre las Iglesias evangélicas que existen en esa comunidad, una es la denominada Sala Evangélica, perteneciente a la denominación Salas Evangélicas de Guatemala, y que es la Iglesia protestante en Comalapa que a mi juicio (producto de la observación directa y participante), cuenta con mayor cantidad de miembros.

Habiéndome acercado en dos oportunidades al templo propio de esta congregación, fui cuestionada con mucho recelo sobre mi interés de buscarlos; durante mi primer acercamiento pude presenciar el culto dominical y al inicio fui atendida por uno de los fieles -de los más jóvenes- quien me permitió estar presente ofreciendo informar a los ancianos sobre mi visita para poder ser atendida por ellos. Al finalizar la ceremonia, cinco ancianos de la Iglesia conversaron conmigo, aunque entre ellos intercalaban frases en kaqchikel (idioma que no comprendo), y luego de exponerles el motivo de mi visita, su respuesta fue que llamara al siguiente miércoles para conocer el día en que podían darme una entrevista. Esta se programó para el siguiente domingo al finalizar el culto y cuando me presenté, la reunión se desarrolló de la misma manera que la anterior; finalmente fui advertida de que no podían proporcionarme ninguna información porque soy católica. Ellos dijeron claramente que si yo llegara de otra Iglesia evangélica, la situación sería distinta.

Pese a lo anterior, pude obtener datos sobre esta Iglesia debido a mi permanencia en dos de sus servicios dominicales y a breves conversaciones con uno de sus miembros. No podría sin embargo, interpretar la negativa de los ancianos como una característica de la comunidad en examen o de las Iglesias

evangélicas propiamente, puesto que fue el único caso de este tipo que encontré, pero sí es posible considerar que el anticatolicismo está presente en todas aunque con manifestaciones distintas y esta fue una de ellas. Algunas otras serán mencionadas más adelante.

El crecimiento del protestantismo en el país, es debido en parte a un mecanismo que consiste en el establecimiento continuo de nuevas congregaciones, campos blancos, células o puntos de predicación, por parte de una misma denominación⁹. Cuando ya se encuentran instalados, trabajan incansablemente para hacerlos crecer, tanto en número como en instalaciones. Mencionaba el Pastor de Iglesia Elim Central, de qué manera él ha sido efectivo para su Iglesia al tener las capacidades espirituales para lograr el crecimiento de las congregaciones, y lo ejemplifica con su intervención en San Pedro la Laguna, y Patulul, Suchitepéquez en donde por medio de su labor, estas congregaciones sufrieron un aumento considerable de fieles y crecimiento de sus instalaciones. (Informante No.19).

Es muy frecuente que en toda historia de conversión haya un problema físico o moral, o una situación que se hace insoportable, que resultan en una fuerte crisis para la persona. “La vía religiosa aparece como la única que puede ofrecer solución, no por razonamiento sino por tendencia a interpretar la crisis como llamada de atención o *señal de Dios*”. (Fernández, 2000, p.24. Cursivas propias). El alcoholismo es una de las causas recurrentes para la conversión, es un hecho que muchos conversos han llegado a las iglesias evangélicas por este motivo y que sea la lucha contra este estrago, una de las principales atenuantes de los discursos de los líderes de estas iglesias. Algunos, combinan su adhesión a la Iglesia con la asistencia a las asociaciones de Alcohólicos Anónimos, pero mientras estas últimas promueven la abstinencia, aquellas ofrecen una forma de

⁹ La *denominación* puede definirse como un movimiento religioso privativo, que se halla organizado y que por lo tanto posee una directiva. Algunos evangélicos sustituyen este término por el de *misión* pero ésta generalmente es entendida como propia de algunas organizaciones extranjeras que ejercen un ministerio fuera de su lugar de origen.

vida que gira alrededor de Cristo como el único capaz de alejarlos de su vicio. Esta nueva vida en Cristo, trae aparejadas la realización de la persona dentro de una nueva entidad, la consecución de privilegios dentro de la Iglesia de acuerdo a su conducta y el reconocimiento de la sociedad.

Existen otros factores de tipo personal que conducen a la conversión. El deseo de salir del anonimato es uno de ellos; es decir, dejar de ser uno más entre la multitud y con esto el individuo adquiere el prestigio que lo sitúa en un estatus social más elevado. Y a esto la Iglesia evangélica ha respondido mostrando un interés por el individuo, dándole oportunidades para ministerio, dirección, y descubrimiento del propio potencial. Los estratos inferiores, económicamente más inestables, no pueden por sí mismos mostrar fácilmente un carácter religioso, y en todo caso no pueden producir fácilmente una religiosidad. Más bien la religión suele sustituirse con otros sucedáneos ideales. “Los estratos inferiores, económicamente más inestables del proletariado, los menos accesibles a concepciones racionales, e igualmente los estratos semiproletarios, de la pequeña burguesía en declive, en situación de necesidad permanente, amenazados por la proletarización, pueden caer con especial facilidad ante la empresa misionera”. (Weber, 1997, p.157).

No hay que dejar de lado el papel que en todo ello juegan los medios de comunicación, que constantemente son utilizados por los evangélicos para la transmisión de sus mensajes bíblicos y en algunos casos para la incitación a la ofrenda y colaboración con la *obra del señor*. Un claro ejemplo lo muestra Canal 27 en Guatemala, que transmite mensajes de este tipo las 24 horas del día. Durante el mes de octubre de 2006, en este canal televisivo se transmitió la Telemaratón “Invertir en el Reino de los Cielos”. El llamado a ofrendar fue a nivel nacional; tuve la oportunidad de monitorear el programa del día 18, en el que se hizo mención a que la meta era de doce millones de quetzales; se sugirieron ofrendas por pareja, es decir, Q400.00 cada uno, para tener una cantidad de 30,000 ofrendantes. Asimismo se sugería aumentar la cantidad por familia, con lo

cual se reduciría la cantidad de ofrendantes y sería más factible llegar a la meta. Mi observación duró alrededor de unas dos horas, en las cuales se hicieron presentes personas de varios lugares de la República y en donde se atendieron muchos llamados telefónicos para el ofrecimiento económico. Los números de cuenta de los bancos locales en donde el ministerio que promovió la Telemaratón, tiene sus cuentas, eran exhibidos simultáneamente por medio de un teletexto.

Otro indicador susceptible de tomarse en cuenta, es la preparación escolástica de los sacerdotes. Hasta hace pocos años, se podía considerar que sus estudios en el seminario convertían al sacerdote en el hombre sabio y humanista con mayor capacitación en toda la comunidad cristiana. Según Joseph Ferraro, en la segunda mitad del siglo XX esta preparación "...ha quedado altamente desfasada de un conocimiento y una apertura modernos en los cuales las diversas ciencias sociales, la historia y las humanidades se plantean ya sobre otras bases más allá de su filosofía tomista y neotomista y de su lógica formal y deductiva". (Ferraro et al., 2000, p.47). Esta situación hace del sacerdote actual un actor que va perdiendo el prestigio del liderazgo carismático derivado de su formación y de su consagración.

La referencia del autor está hecha a los seminarios latinoamericanos, pero en el caso de Guatemala, las expectativas de la feligresía son variables; es decir, en una comunidad pequeña, lo que la gente espera de su sacerdote es la atención de su parroquia, no lo conciben fuera de ella realizando otro tipo de actividades y lo primordial para ellos es la pastoral, la administración de los sacramentos. Es preciso prestar atención a la manera en que vive esta gente un día domingo y la prioridad que da a las actividades religiosas para deducir la exigencia que muestra al sacerdote, lo que no permite a éste dedicarse a otro tipo de estudios formales que estén más acordes con el paso de la cultura.

La Iglesia católica como institución, posee una unidad jerárquica cuya autoridad máxima es la que dicta las normativas que rigen la actuación de sus ministros; sin embargo, el ejercicio sacerdotal se ve permeado por las características de las comunidades que atienden y en donde lo que los fieles esperan del sacerdote varía de acuerdo a esas mismas características. En relación a esto, se ha observado un acomodo del sacerdote en cuanto a seguir estrictamente las normativas dictadas por la jerarquía, obviando las diferencias y no aplicando con cierta flexibilidad su ejercicio, lo que permitiría que los fieles se sintieran más identificados con su Iglesia. Es frecuente todavía observar la indiferencia de algunos sacerdotes hacia el paso de católicos a las iglesias protestantes, y escuchar en sus discursos a la feligresía que si no se adhieren a lo establecido, pueden marcharse, *para eso están los protestantes*.

Uno de los párrocos de la Iglesia El Sagrado Corazón de Jesús, en Comalapa, menciona que el paso de los católicos a las iglesias protestantes, tiene mucho que ver con la falta de atención de los sacerdotes, pero que también los evangélicos se interesan mucho en ganar seguidores y están constantemente observando quién tiene problemas personales a fin de ir a ofrecerles su servicio. Según la visión de este sacerdote, la Iglesia católica no se muestra indiferente, se está promoviendo la Nueva Evangelización que consiste en que los católicos vayan de casa en casa a despertar a esa gente y asegurar que no se vaya; habló además de la Juventud Misionera, cuyo equipo mantiene un impulso de subir hacia..., es decir, buscar a los hermanos perdidos, rescatarlos o al menos cuidarlos. Y a nivel de la Iglesia local, se está actuando más, se han elaborado folletos para ayudar a los fieles a entender la doctrina católica y de esta manera, también tener elementos para poder defenderse de *los ataques de los evangélicos*. (Informante No. 4).

Además, también los conflictos internos del catolicismo han sido bien aprovechados por el discurso protestante. "Darles más importancia de la que tienen es contribuir a escandalizar a los pequeños, que poco o nada tienen que

ver en esos problemas. Que la Iglesia se emplee en ellos y permanezca alejada de sus desafíos mayores le resta credibilidad y deja camino más libre a otras ofertas religiosas”. (Fernández, 2000, p.118).

Por último, en el contexto socioeconómico y político de Guatemala, “...los conflictos sociales al interior de las comunidades, derivados de determinantes socioeconómicas, políticas y familiares, así como la particular situación de incertidumbre e inseguridad que provocó la violencia en el campo, son vistos como posibles condicionantes para el paso de los católicos a la Iglesia Evangélica.” (Secretariado Episcopal de América Central, 1995, p.36). En Comalapa, aunque existen congregaciones evangélicas tradicionales, con anterioridad al conflicto armado interno, las independientes y las de tipo pentecostal, se instalaron en este pueblo a raíz del enfrentamiento armado.

Antes de finalizar este apartado, considero necesario hacer mención a un factor importante dentro del proceso de conversión, es éste la resistencia. Cuando una persona ha desarrollado un estado de internalización de sus creencias, es menos probable que se dé la conversión. Ricardo Falla entiende la internalización como la cualidad por la cual un individuo se encontrará más resistente a abandonar los principios y creencias básicas así transmitidos. “Es de suponer, por tanto, que la probabilidad de que una persona renuncie a esos principios y creencias (i.e. de que se convierta), a la defensa de los cuales quizás no sale en épocas de tranquilidad, será tanto menor, cuantos más hayan sido los ritos de iniciación, debidamente escalonados, por los que haya pasado”. (Falla, 1995, p.60).

CAPÍTULO IV

SAN JUAN COMALAPA, PRINCIPALES RASGOS QUE CONTEXTUALIZAN Y DEFINEN A ESTA COMUNIDAD. ANÁLISIS DE SU EXPERIENCIA RELIGIOSA

Mi pretensión no es precisamente la caracterización exhaustiva de San Juan Comalapa; sino mi interés se halla centrado en contextualizar a esta comunidad de Guatemala, para poder situar la temática de esta tesis en un referente real, y porque no representa mi objetivo primordial, que es el estudio de la conversión religiosa en esta comunidad. Sin embargo, debo también mencionar que significa un verdadero agrado para mí, el dedicar un espacio a definir algunos aspectos atrayentes de este pueblo que me brindó una cordial acogida durante el proceso de mi investigación.

San Juan Comalapa es uno de los dieciséis municipios que conforman el departamento de Chimaltenango y que tiene como referente de relevancia para su conocimiento en todo el país, el de haber servido de cuna al autor del Himno Nacional de Guatemala, Rafael Alvarez Ovalle. Para honrar su memoria, los comalapenses han preservado algunas de las pertenencias de este artista en un museo que se halla ubicado en la que fue su casa de habitación desde su nacimiento hasta la edad de cinco años; ahora es un edificio moderno que fue construido en 1984. La conmemoración de la fecha de nacimiento de este personaje, es vivida por los habitantes de Comalapa como una verdadera fiesta; cada año, en ese día realizan un desfile en el que participan todos los centros educativos con sus respectivas bandas marciales, y algunos otros invitados especiales. Según Acuerdo Gubernativo 906-84, el 24 de octubre -fecha del natalicio de Alvarez Ovalle-, *se establece que todas las instituciones del país deben celebrar el Día del Himno Nacional.* (Informante No. 21).

Existen muchos otros elementos que hacen atractiva a esta comunidad, entre ellos, la notabilidad que han tenido numerosos artistas que han destacado en el campo de la Pintura, entre quienes se puede mencionar a Andrés

Curruchiche como su iniciador y que está considerado como pintor primitivista, Vicente Curruchiche Telón (hijo del anterior), Paula Nicho Cúmez, María Elena Curruchiche Roquel de Curruchiche, Oscar Eduardo Perén, Francisco Telón, y, actualmente uno de sus pintores más destacados es Magdaleno Sotz cuyo arte se centra principalmente en la técnica de *naturaleza muerta*, predilección que permite conocer la agudeza del artista nacido en Comalapa para renovar su destreza. Debido al significativo ascendente artístico que posee, Comalapa ha sido denominado *la Florencia de América*.

Este municipio se halla ubicado en la parte norte del departamento de Chimaltenango, limitando al norte con “San José Poaquil y San Martín Jilotepeque; al sur, con Zaragoza y Santa Cruz Balanyá; al este, con Chimaltenango y, al oeste, con Tecpán, Santa Apolonia y San José Poaquil”. (Concejo Municipal, 2002, pp.1-2). Según versión de uno de los líderes de la comunidad, durante el gobierno de Justo Rufino Barrios, *a Comalapa le fue concedido el privilegio de elegir sus límites y colindancias, y de esta manera optar por su extensión territorial*. (Informante No.22).

San Juan Comalapa posee un clima templado pero que en los meses de noviembre, diciembre y enero, se torna frío. Este clima permite que el suelo de Comalapa sea apto para cultivos diversos, contando para ello con grandes planicies extendidas a lo largo de su circunscripción.

Según datos del último censo de población realizado por el Instituto Nacional de Estadística, San Juan Comalapa posee una cantidad de habitantes que asciende a 35,441 (INE, 2002, p.68). No obstante lo anterior, datos recogidos en una reciente monografía publicada por la Comisión de Monografía del Magisterio Nacional de Comalapa, puntualizan que esta cantidad asciende a 39,484. Sus ancestros son de origen kaqchikel, siendo éste el grupo étnico que predomina en la localidad. En sus inicios San Juan Comalapa fue conocido con el nombre de Chiroyalxot, que en lengua Kaqchikel significa *junto a las fuentes de los*

comales; pero tras la conquista "...los indios nahuatles que acompañaban a los conquistadores, lo trajeron a su propia lengua, llamándole *Comalapa*." (Concejo Municipal, 2002, p.1).

4.1 Antecedentes históricos

Durante la época de la conquista (1526), "Los comalapenses defendieron con heroísmo su territorio, atrincherados en las altas e inaccesibles montañas de Holom-Balam, siendo vencidos finalmente al quedarse solos, después de haber caído los demás pueblos vecinos". (Concejo Municipal, 2002, p.1). En la época colonial, se concentraron en sus comunidades, a éstas llegaron los catequistas católicos y les llevaron la religión, habiendo puesto a este pueblo bajo la advocación de San Juan Apóstol, de donde le viene el nombre actual de San Juan Comalapa.

Tras la independencia, se decretó la Constitución Política del Estado de Guatemala, el 11 de octubre de 1825, y el territorio fue organizado en once distritos y varios circuitos. Sacatepéquez, que corresponde al distrito octavo, fue designado como cabecera del circuito de Comalapa. Cuando posteriormente, se creó el departamento de Chimaltenango, el municipio entró a formar parte de él, y es al que pertenece hasta la fecha.

Ha habido dos momentos históricos que hicieron trágica la situación de los comalapenses: el terremoto de 1976, que ocasionó innumerables pérdidas humanas y materiales; y, el conflicto armado cuyos niveles de violencia sistemática provocaron el enfrentamiento entre hermanos. Sin embargo, Comalapa es uno de los municipios de Chimaltenango en donde la instalación de la guerrilla encontró resistencia para que sus habitantes se adhieran a ella, debido a que la mayoría poseía grandes extensiones de terreno para cultivar y por lo tanto no veían en la filiación a esta organización, un medio de subsistencia o de escapatoria a la pobreza como ocurrió en otros municipios.

La arquitectura tradicional de este municipio fue destruida por el terremoto de 1976, quedando únicamente sus iglesias de porte antiguo: Iglesia Colonial San Juan Bautista, El Calvario y Cerro de Guadalupe. La Iglesia Colonial quedó muy deteriorada por lo que se construyó otro templo que es al que asisten actualmente los fieles asiduos a la Iglesia San Juan. Lo mismo fue hecho con el templo de Guadalupe, que fue reconstruido de manera semiformal.

Hoy en día, en Comalapa se observan construcciones modernas en cuanto a edificios y viviendas, que en muchos casos alcanzan, estas últimas, los tres o cuatro niveles. El recuerdo de la violencia pasada, parece estar latente en quienes de una u otra manera sufrieron sus consecuencias, no obstante, este es un pueblo con espíritu de lucha que siempre mira hacia el futuro.

4.2 Organización social de la comunidad. Actividades económicas y de subsistencia

Según datos reportados por el Registro Municipal, en esta localidad hay un promedio de 100 nacimientos mensuales, un promedio de 20 defunciones mensuales y un total de habitantes mayores de 18 años de 17,773. La población indígena asciende a un 86% y posee un índice de analfabetismo de 32%, siendo el municipio de Chimaltenango que posee el índice menor. Su población económicamente activa es del 26% y posee aproximadamente 8,000 viviendas reportando una densidad de población de 500 habitantes por Km.2.

Los datos estimados por el Registro Municipal, como se ve en el párrafo anterior, reportan un 86% de habitantes de origen kaqchikel, pero la Coordinación Técnico Administrativa del Magisterio Nacional de Comalapa, refiere que este grupo asciende al 97%. (CTA, 2006, p.5). En varios relatos sobre la comunidad, algunos vecinos comentaron que muchos ladinos han emigrado hacia la cabecera departamental y hacia la capital; este hecho pudiera amparar el que el porcentaje de indígenas sea aun mayor. En este municipio se hablan dos idiomas: el

castellano y el kaqchikel. La conservación del idioma natal reviste gran relevancia para sus habitantes quienes lo utilizan constantemente para la comunicación entre sí. En la mayoría de servicios religiosos, la utilización de ambos idiomas se hace patente para la Iglesia católica y para la evangélica.

La generalidad en Comalapa es que en cada vivienda se acoge a una familia nuclear, es decir, compuesta por los padres y los hijos. No obstante, en muchos casos puede observarse la conformación de familias extendidas en donde los padres conviven junto a sus hijos casados con sus respectivas esposas e hijos. “Lo que es tradicionalmente aceptado y usual es que el hijo lleve a su esposa a vivir a casa de su padre, es decir, que el tipo de residencia es patrilocal, aunque pueden darse excepciones”. (Dary, 1991, p.25).

La realización de los matrimonios reviste peculiares características que se observan desde el noviazgo. Cuando una pareja de novios se conoce lo suficiente y decide casarse, se inicia un proceso en el que el novio busca dos parejas de personas honorables y conocidas en el lugar; éstos se ven representados en la figura del *aj cholonel* que se constituye en el portavoz o interlocutor, siendo una persona que sabe rezar, platicar y dar consejo y que sirve de intermediario entre las familias de los contrayentes.

Para los pueblos indígenas, los días de plaza, como se les llamaba con anterioridad a los días de mercado, han constituido una oportunidad de socialización mediante el comercio de sus productos. En Comalapa, estos son los días martes, viernes y domingos, en que tanto en el edificio construido para esos fines como en sus alrededores, se observa una enorme afluencia de vendedores locales y foráneos, generando un considerable movimiento comercial. Este espacio, permite el relacionamiento de los locales con aquellos provenientes de las aldeas, y entre sí; aunque el día martes es el mayor en cuanto a densidad en las ventas, el día domingo reviste la peculiar característica de las celebraciones

religiosas más importantes por lo que le imprimen una connotación muy significativa al movimiento que allí se observa.

La agricultura es una actividad importante para los habitantes de Comalapa; no sólo para el comercio de sus cultivos, sino también para su subsistencia, aunque actualmente la mayoría de ellos están dedicados a actividades comerciales propiamente, como abarroterías, comedores, cafeterías, panaderías, farmacias, librerías, etc., y en muchos casos, a la industria del telar en donde se establecen empresas de tipo familiar.

En el aspecto educativo, alrededor de 1900, en Comalapa existía un solo centro destinado a la educación. Históricamente hubo en Comalapa una sola escuela denominada No. 1 a la que asistían únicamente los hijos de familias ladinas pero cuyos maestros eran *empíricos*. Los primeros maestros graduados fueron ocho indígenas que se establecieron y prestaron sus servicios en una nueva escuela denominada No. 2, a la que asistían únicamente niños de familias indígenas y en donde la enseñanza se impartía en ambos idiomas (castellano y kaqchikel). La mejor calificación de los maestros de esta última, hizo que muchos ladinos empezaran a inscribir a sus hijos en ella; de tal manera, que llegó un momento en que ya la primera escuela contaba con muy pocos alumnos por lo que debió ser suprimida quedando una sola bajo el nombre de Capitán Braulio Laguardia. (Informante No.24).

4.3 Vivencia tradicionalista y paso a la modernidad

San Juan Comalapa es una de las comunidades guatemaltecas que conserva con mayor arraigo sus tradiciones, pero que también ha abierto ampliamente sus puertas al paso de la modernidad; estas apreciaciones pueden verse reflejadas en la relevancia que sus habitantes han logrado tanto en el ámbito artístico (pictórico), como en el comercial. La referencia la hago también en relación al progreso físico o material que aquella conlleva, es decir, cambio en la estructura de los edificios,

utilización de actuales medios de comunicación, fluidez de transporte para movilización local y externa, aumento de establecimientos educativos públicos y privados y nuevas opciones académicas, etc.

En el plano de lo tradicional, los habitantes de este pueblo conservan sus tradiciones con mucho arraigo. Una de ellas está referida a la celebración de los matrimonios, la cual puede ser a través de dos vías: *la pedida* y *el robo*. En el primero de los casos, el compromiso matrimonial se realiza mediante la llegada de los padres del novio a casa de la novia para hacer la petición formal de su mano; en este sentido, la figura del *aj cholonel*, como ya quedó apuntado, es de típica relevancia. La *pedida* consta de tres visitas: en la primera, luego de la petición, los padres de la novia se comprometen a consultar a ésta sobre su decisión; en la segunda, en caso de ser afirmativa, se espera a los padres del novio al siguiente día en el que deberán llevar un almuerzo que se comparte con toda la familia de la novia. En el segundo de los casos, la novia se escapa de su hogar, junto a su novio y la primera noche la pasan en casa de algún familiar que adquiere el compromiso de dar aviso a los padres de la novia y trata de conciliar posibles diferencias para que finalmente den su autorización, que generalmente se consigue; sin embargo, en algunos casos el consentimiento nunca llega. (Informante No. 23). Esta es una tradición que ha sido dejada atrás por quienes ya no practican la religión católica.

En el ámbito religioso, las tradiciones son mantenidas fuertemente. La celebración de procesiones sigue siendo un privilegio de la Cofradía. En San Juan Comalapa existen nueve cofradías que tienen su sede en la Iglesia San Juan Bautista y que se encargan en su momento de preparar al santo que recorrerá las calles en la fecha correspondiente¹⁰. En la celebración de matrimonios, a la salida de la Iglesia, al finalizar la misa, los novios son acompañados a pie hasta el lugar en donde se celebrará la fiesta, por un cortejo que ha debido estar presente en la

¹⁰ Dada la separación que existe entre la feligresía de San Juan Comalapa (descripción que aparece más adelante), durante la Semana Santa la Iglesia El Sagrado Corazón de Jesús también promueve el recorrido de procesiones en la localidad.

ceremonia y asimismo todos se ven acompañados de una banda musical que interpreta melodías alegres; sucede lo mismo para la celebración de quince años. En cuanto a las primeras comuniones y confirmaciones, hacen el recorrido a pie hasta sus casas pero el elemento musical está ausente.

La festividad de la Virgen de Guadalupe es celebrada en Comalapa de manera especial y un tanto diferente a la manera en que se hace en otras comunidades de Guatemala. La fecha exacta es el doce de diciembre, sin embargo, aquí se celebra el domingo inmediato por lo que la fecha es variable. En este día, el Cerro de Guadalupe, que es donde se encuentra el templo construido en honor a esta virgen, acoge a grandes cantidades de visitantes tanto de Comalapa como de otros lugares del país. Las festividades dan inicio la noche anterior con la llegada de la procesión hasta el templo y al siguiente día se inicia con una misa en honor a la Virgen. En los alrededores del templo, es decir, en el espacio que ocupa el cerro, se instalan ventas de comida y dulces típicos y tienen por tradición elaborar unos colgantes de lana cortada, de todos los colores, a los que llaman *cortonas*. Las cortonas pueden encontrarse en diferentes tamaños y el visitante las pone en su cuello como muestra de haber participado de la celebración.

Este templo fue reconstruido después del terremoto de 1976, teniendo una construcción semiformal. En el altar mayor se aprecian seis secuencias de la Virgen de Guadalupe, pintadas en lienzos que datan de 1810. El día de la celebración en honor a la Virgen, desde la finalización de la misa, los fieles hacen una extensa fila para acercarse al altar a depositar su ofrenda e inclinar su rodilla ante la imagen. La celebración perdura todo el día domingo y finaliza con un concierto que se realiza en la parte frontal del atrio, por lo que se observa un ingreso constante de visitantes que se acercan, algunos en sus propios vehículos, y otros en buses que prestan su servicio en este día.

La conservación de las tradiciones no representa un obstáculo para que en Comalapa la modernidad haya hecho su penetración. La idea de modernidad, en su sentido más general, implica que la organización social mediante el influjo de la vida personal, alentada por el propio interés y el rechazo a toda coacción, haga parte de una nueva forma de vida. Este planteamiento muy bien pueden ilustrarlo las variaciones sufridas en algunos casos para las celebraciones religiosas.

En el tradicional Concierto Navideño¹¹ organizado por la “Red de Jóvenes Cristianos” de la Iglesia San Juan Bautista, la participación de grupos musicales de rock fue la predominante; el dominio de la conducción por dos de los organizadores, mostró connotaciones modernas al estilo de los eventos musicales que se realizan en los espacios capitalinos. La respuesta de la audiencia, aunque moderada, mostró aceptación al género musical, así como a las dinámicas propuestas; en determinado momento, una ola, a la usanza de los estadios de fútbol, se dejó sentir por todos los participantes. No faltó sin embargo, en el escenario, el habitual ornamento de pino, limas, manzanilla y el árbol natural, a manera de recrear el ambiente. En este sentido, las prácticas tradicionales y las modernas, forman un sincretismo de preferencias en el que los partícipes se ven inmersos.

La preservación de la tradición es vista por algunos de sus habitantes como obstáculo para su superación; es este el caso de uno de los líderes de este pueblo, el agricultor Clemente Chutá, quien mencionó que su padre fue muy tradicionalista *entonces como que si la tradición, también dependiendo qué clase de tradición, distrae mucho la mente, cuando la persona se va hacia una tradición de lleno, que muchas veces no trae ninguna prosperidad sino que al contrario, muchas veces trae obstáculos a la vida de la persona, ejemplo: mi papá por qué ya no quiso que yo estudiara más, porque él se dedicaba mucho a la Cofradía, la cofradía son líderes de una Iglesia, entonces él se dedicaba más a eso, y que él tenía sus animales que cuidarlos entonces mejor me dijo dos años, tres años*

¹¹ El evento mencionado fue realizado el día domingo 10 de diciembre de 2006.

después es suficiente, vaya a cuidar los animales porque yo me voy a dedicar a mis servicio religioso, entonces ejemplo en mi vida: si mi papá no hubiera incluido, entregado totalmente a esa cuestión de la tradición posiblemente yo hubiera sido un profesional porque a mí me gustó mucho prepararme académicamente pero como ya no se pudo entonces se estancó esa buena voluntad, entonces más que sólo tuve tres años de escuela, primaria por supuesto. (Informante No. 22).

El mencionado líder, incluso no está de acuerdo con la preservación de lo que denominó *la famosa cultura maya*. Las acciones referidas a esta cultura son vistas por él como una manera de mantener la opresión sobre los pueblos indígenas de Guatemala, *lo que yo sí me atrevo a decir, es un estancamiento porque lejos de superar un poco más académicamente, se estancó porque ahora en las escuelas obligatoriamente se le tiene que hablar con su dialecto a cada pueblo, lejos de que se diga bueno si ahora ya sabe el español ahora que aprenda inglés, francés, no, entonces se estancó allí el indígena, sus antiguas tradiciones, por ejemplo sus sacrificios mayas que se hacían, ahora se les recordó y se le está haciendo ver a la gente indígena ahora vuelvan a eso, eso para mí es un estancamiento en la vida espiritual de la gente, lo hicieron nuestros antepasados porque ellos no conocían de lo que hoy se conoce de Dios entonces es una política pues, es la artimaña... (Informante No. 22).*

4.4 El conflicto de la iglesia católica en san Juan Comalapa

En San Juan Comalapa existen dos templos católicos a los que regularmente asisten los fieles de la comunidad para la celebración de los sacramentos. Esta asistencia no es indistinta, salvo en algunos casos muy exiguos. Uno de los templos corresponde a la Iglesia San Juan Bautista, cuya fundación data alrededor de hace cuatrocientos años¹² y el otro que corresponde a la Iglesia El Sagrado Corazón de Jesús que fue construido en 1968. La Iglesia San Juan Bautista se

¹² Aquí hago mención de fundación y no de construcción, pues el templo original fue destruido por el terremoto de 1976 y ahora se conserva como colonial, aunque se halla en proceso de restauración.

encuentra en la plaza central y representa la tradición religiosa católica de la comunidad, considerada como Iglesia madre y es en donde se hallan las antigüedades patrimoniales de la Iglesia. La Iglesia El Sagrado Corazón de Jesús fue construida en la calle principal del pueblo a una cuadra más o menos de distancia de la plaza central.

4.4.1 Antecedentes

Alrededor de 1968, un grupo de fieles que podrían calificarse de “intelectuales”, pensó en la necesidad de una renovación al seno de la Iglesia. Ellos deseaban salir de lo tradicional, de lo que es cofradía, de lo que es conservador. Este deseo de salir de lo tradicional generó un conflicto con quienes tenían una ideología distinta, llegando incluso a acciones de violencia en donde se contabiliza la muerte de una persona debido al enfrentamiento entre los dos grupos, que son definidos por uno de los sacerdotes actuales, como liberales y conservadores. (Informante No.3). Es a partir de estos hechos que aquellos que deseaban realmente una renovación, se separaron de la Iglesia San Juan Bautista, formando una nueva comunidad y construyendo su propio templo que es El Sagrado Corazón de Jesús.

El municipio de San Juan Comalapa se encuentra bajo la jurisdicción y la autoridad de la Diócesis de Sololá-Chimaltenango; debido a ello correspondió al Obispo en funciones en aquel entonces, Monseñor Angélico Meloto, conocer el caso y tomar una decisión en esos momentos, la cual consistió en asignar un sacerdote a cada una de las dos iglesias, tratando con ello de encontrar una solución al conflicto, pero no obstante, desde esos momentos también, hubo un señalamiento y una sentencia hacia la Iglesia San Juan Bautista como culpable de la muerte de aquella persona, siendo a partir de ahí, considerados por la Diócesis como rebeldes, violentos e insubordinados.

En la práctica, los sacerdotes asignados por la Diócesis permanecían tiempo completo en la Iglesia El Sagrado Corazón de Jesús, llegando no obstante, a la Iglesia San Juan Bautista para la celebración de misas y demás actividades sacramentales. Sin embargo, la discriminación empezó a sentirse con fuerza. En una oportunidad los fieles de San Juan visitaron al Obispo con la pretensión de obtener su permiso para poder construir la cúpula de la Iglesia y su respuesta fue que *el indio no tiene derecho a superarse*. (Informante No.3). Esta frase me hace pensar en la ideología de la Jerarquía católica que no considera a ningún sacerdote perteneciente a la etnia indígena, capaz de ocupar el cargo de obispo; hasta el momento ha habido solamente obispos pertenecientes a la etnia ladina guatemalteca, y uno panameño.

En determinado momento, un sacerdote extranjero –de origen estadounidense–, empezó a hacer una labor reconciliadora entre ambas Iglesias, su trabajo fue rindiendo fruto y se visualizaba ya una próxima unidad pero debido a problemas de salud originados por el clima, este sacerdote tuvo que dejar la comunidad y de nuevo todo fue tomando los mismos matices de divisionismo. En estos momentos el papel jugado por un sacerdote de origen comalapense, Eleobardo Tuyuc, es considerado cardinal para los eventos que se desarrollarían más tarde. Este sacerdote, que habitaba como los otros asignados, en las instalaciones de la Iglesia El Sagrado Corazón de Jesús, manifestó su deseo por la construcción de la casa parroquial de esta Iglesia; para ello pidió la contribución económica de todos los fieles de ambas iglesias. En un principio, los fieles de San Juan Bautista estuvieron de acuerdo en apoyar y aportar económicamente, pero la Asociación Permanente San Juan (ASOPERSAM) llamó a la reflexión mencionando que si esta casa parroquial no estaba dentro los límites de su templo no era justo que sus fieles aportaran económicamente. Ante esta negativa, el sacerdote Tuyuc amenazó con omitir una de las misas celebradas en Iglesia San Juan, acción que cumplió y fue este hecho el que encolerizó sobremanera a los fieles quienes dijeron *mirá, si nos quitás misa mejor andate, ya no te queremos*. (Informante No. 15).

Los fieles de San Juan Bautista, hicieron una visita al Obispo para presentarle la queja de lo sucedido; sin embargo el Obispo -el actual Obispo Raúl Antonio Martínez-, no actuó de inmediato y les sugirió que dialogaran de nuevo con el sacerdote, para poder encontrar una solución. Estas visitas fueron reiteradas, y se extendieron también al Arzobispo, hacia quien llegaron probablemente en unas veinticinco oportunidades según narrativa de uno de los feligreses, y otras tantas más al Obispo. (Informante No.1). El Arzobispo los enviaba de nuevo al Obispo pero la solución no llegó nunca. En medio de esta desatención, la feligresía buscó a los sacerdotes de la Comunión Santa María del Nuevo Exodo, quienes luego de conocer su caso les instaron primero a orar mucho a Dios para que les diera la sabiduría necesaria en la resolución de su problema, pero les hicieron ver que no podían llegar a atenderlos porque ellos tenían un sacerdote asignado. Días después, los sacerdotes de la Comunión recibieron una nueva visita en donde los feligreses les informaron que dado que el título de propiedad del templo no pertenece a la Diócesis sino que hay una asociación que es la representante legal de la comunidad, han decidido declararse independientes de la Diócesis y les pidieron que entonces sí fueran a atenderlos. La respuesta del Coordinador General de la Comunión, fue que *ustedes tienen que convocar a una asamblea con notario público que dé fe de ella y que la gente que aprueba la independencia firme esa declaración.* (Informante No. 18).

Tres semanas después los sacerdotes de la Comunión recibieron una nueva visita en la que fueron informados de que la asamblea fue llevada a cabo y que se obtuvo la firma de 2000 fieles; ante esto, los feligreses de San Juan Bautista fueron advertidos de la necesidad de comunicar este hecho a las autoridades eclesiológicas competentes para que la decisión de independencia tomada en la asamblea, pudiera tener efecto. Al llegar a la Diócesis, se encontraron incluso, a la Conferencia Episcopal reunida, y luego de dar aviso regresaron a la Comunidad Nazareth, que es donde se hallan los sacerdotes de la Comunión Santa María del Nuevo Exodo, y al siguiente día empezaron a ser atendidos por ellos.

Es de esta manera que la Iglesia San Juan Bautista se declara independiente de la Diócesis y debido a ello ahora ha sido designada como parroquia de San Juan Comalapa, la Iglesia El Sagrado Corazón de Jesús. Desde entonces, ha habido sacerdotes de manera permanente en ambas Iglesias, pero no obstante, la rivalidad entre fieles permanece.

A pesar de los señalamientos de negligencia hacia algunas autoridades eclesásticas, cabe destacar el papel que algunos sacerdotes de la Iglesia católica han jugado para la superación de los habitantes de Comalapa. Uno de los ancianos de la comunidad, narró la intervención del sacerdote Fidencio Flores, de origen mexicano, y destacó la importancia que éste tuvo en la preparación de los indígenas de Comalapa; fue él quien los instruyó en varios campos como la pintura, la sastrería, la cerería,¹³ la barbería, la música, la elaboración de abonos orgánicos, etc. El informante considera que de esta forma fue como se desarrolló tanto la etnia indígena de este pueblo. Otro de los sacerdotes mencionados fue el Arzobispo Mariano Rossell y Arellano quien mandó buscar a muchos integrantes de la etnia indígena de Comalapa para que realizaran estudios y de esa cuenta, en esta comunidad hay muchos profesionales como ingenieros, abogados, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, religiosas y sacerdotes. (Informante No.24).

4.4.2 Prevalencia del sujeto individual y acciones de los feligreses

Ya con anterioridad hice mención a la apertura de los habitantes de Comalapa hacia la modernidad; deseo ahora resaltar algunas acciones que han llevado a cabo y que manifiestan su autodeterminación ante ciertas posturas que consideran autoritarias y excluyentes. En este sentido, el tema religioso es relevante para conocer de qué manera el sujeto individual va teniendo cada vez una visión más clara de su papel protagónico dentro de su misma tradición; es decir, el paso a la

¹³ Con anterioridad a que los comalapenses fueran instruidos en este oficio, las velas que se utilizaban en sus celebraciones religiosas debían ser traídas de Antigua Guatemala.

modernidad, no ha significado en ellos desprenderse de sus costumbres religiosas más arraigadas, sino que, dentro de la práctica de éstas, han ido teniendo una visión de progresiva personalización que genera libertad y que definitivamente va haciendo que las personas quieran ser protagonistas de su propio destino y de su propio futuro.

En Comalapa, la Iglesia San Juan Bautista representa la tradición, pero de una manera que llama la atención, está haciendo una conjunción entre tradición y modernidad como ya quedó apuntado; es por ello que representa la manifestación más fiel de autodeterminación en el campo religioso de esta comunidad.

Haciendo una analogía entre empresa y religión, puede establecerse que en el ámbito religioso existe una fuerte competitividad. En el caso específico de la feligresía de Comalapa, existe una rivalidad que ya quedó resaltada, pero que ha ido fomentando un espíritu competitivo en donde cada una de las iglesias, se esfuerza por ser o estar mejor. Existe mucho celo por cuidar su actuación debido a que saben que los ojos de sus contrarios se hallan puestos en ellos y de alguna manera se percibe también un interés de los sacerdotes en cuidar a su gente y evitar la migración.

La Iglesia San Juan Bautista está viviendo una experiencia de participación activa y autodeterminación; existe flexibilidad de los sacerdotes para permitirles actuar y de esta manera, durante la celebración de las misas, se observa un cierto protagonismo de algunos fieles, quienes intervienen en los momentos permitidos para hacer un llamado a la reflexión y a la comunión entre hermanos, haciendo propuestas para mejorar la calidad de su experiencia religiosa. Esto no interfiere con el orden observado para el desarrollo del ritual, que es enteramente el propio de la Iglesia católica. En este sentido, están llevando a cabo acciones de mejora para su congregación en el aspecto material, organizando actividades que les permitan agenciarse de fondos, entre otras cosas, para poder adquirir un vehículo, ya que a diferencia de los sacerdotes de El Sagrado Corazón de Jesús, los de San

Juan Bautista, no disponen de uno; recientemente se finalizó la remodelación de la sacristía y hay un llamado de los sacerdotes para que todos colaboren en su mantenimiento.

La idea es que han ido tomando iniciativas y están siendo partícipes de su propia realidad religiosa, no siendo únicamente sujetos pasivos sino creativos y en donde se sienten responsables de la comunidad religiosa a la que pertenecen.

4.4.3 La excomunión

“...no hay que decir que un acto hiere la conciencia común porque es criminal, sino que es criminal porque hiere la conciencia común. No lo reprobamos porque es un crimen sino que es un crimen porque lo reprobamos. (Durkheim, 1987, p.65).

El día 15 de agosto de 2006 el clero de la Arquidiócesis de Guatemala, fue informado por el Arzobispo, Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, a través de los decanos, que con la aprobación del Vaticano se había decidido decretar que los sacerdotes que forman parte de la Comunión Santa María del Nuevo Exodo, así como los fieles que estén en alianza con ellos, están fuera de la comunión con la Jerarquía Eclesiástica Católica. Esta Comunión, como ya quedó mencionado, es a la que pertenecen los sacerdotes que se hallan prestando su servicio a la Iglesia San Juan Bautista.

En el Derecho Canónico la pena de excomunión tiene un sentido pastoral, la protección al Pueblo de Dios. La excomunión es una de las penas previstas en el derecho de la Iglesia. Según el mencionado Código, por excomunión se entiende la censura o pena medicinal por la que se excluye al reo de delito con la Iglesia católica. Se establece la pena de excomunión para los delitos más graves, aquellos que la legítima autoridad eclesiástica considera que colocan al sujeto fuera de la comunión con la Iglesia. (Informante No. 20).

Según versión de Monseñor Eduardo Aguirre Oestmann, el decreto de la excomunión a su persona fue el epílogo de un camino que se prolongó durante varios años y que él resume de la siguiente manera:

- “Desde febrero de 2003 hasta marzo del año en curso (2006) hemos mantenido ocasionales contactos con la Jerarquía Eclesiástica y escrito numerosas cartas al Señor Arzobispo y a otros jerarcas.
- Entre octubre de 2004 y marzo de 2005, en cuatro ocasiones, por escrito, le expresé al Señor Arzobispo nuestra confianza de que se encontraría la figura canónica *sui géneris* para el reconocimiento institucional de nuestra Comunión.
- Luego, el 10 de junio del año pasado, a través de carta enviada al Señor Arzobispo, imploramos que el Papa conociera personalmente nuestra situación e hiciera un discernimiento para reconocer el sentido y significado de la misión que realizamos.
- Ante estas comunicaciones, el 13 de enero de 2005, el Arzobispo tuvo un diálogo conmigo en el que se decidió esperar el desarrollo de los acontecimientos.
- El 10 de mayo del mismo año me convocó para notificarme la decisión tomada el 18 de marzo por el entonces Cardenal Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y, a la sazón, Papa Benedicto XVI, ordenando suspender la acción pastoral que realizábamos y prohibiendo al Arzobispo emitir cualquier tipo de decreto aprobatorio de nuestra Comunión.
- El 28 de mayo me convocó para notificarme que ese día emitiría una declaración informando acerca de la comunicación verbal que me había hecho el 10 de mayo.
- Ante la decisión de no suspender nuestra acción pastoral, fundamentada en argumentos espirituales, pastorales y de conciencia, claramente explicados en la

arriba mencionada carta del 10 de junio, por única respuesta nos fue enviada copia del decreto de suspensión, emitido con fecha 18 de junio de 2005.

- Allí terminó la comunicación del Señor Arzobispo con nosotros, con excepción de una brevísima llamada telefónica el 18 de marzo de 2006, preguntando si habíamos enviado documentación a Roma que no fuera de su conocimiento.

- En los últimos días de enero de 2006, a través de un noticiero católico internacional, nos enteramos de la sentencia condenatoria dictada por la Conferencia Episcopal de Guatemala, en la que se nos declaraba cismáticos, sin antes habernos invitado al diálogo, sin habernos citado ni haber seguido ningún tipo de proceso canónico. Esta sentencia fue oficial y explícitamente hecha pública en el Comunicado emitido al final de la Reunión Plenaria de 2006. De acuerdo a cuanto establece el Código de Derecho Canónico, la pena impuesta a quien se le declara cismático, según el canon 1364, es la excomunión automática de la jerarquía eclesiástica, por lo que nosotros debíamos saber, desde entonces, a qué atenernos.

- El 22 de febrero escribí a Monseñor Ramazzini expresándole mi extrañeza por el procedimiento seguido, habiéndome él respondido el 29 de junio, con algunas explicaciones un tanto ambiguas y concluyendo que estaría dispuesto al diálogo media vez “mi” Arzobispo estuviera de acuerdo.

- Aparte de los contados contactos arriba mencionados, de parte de la Jerarquía no hubo ningún otro tipo de diálogo ni de comunicación escrita y oral ni de acercamiento hacia nosotros”. (Aguirre, 2006, pp.1-2).

La postura de la jerarquía eclesiástica es que fueron agotados todos los medios pastorales para lograr que el sacerdote Eduardo Aguirre corrigiera su conducta, y que al no conseguirlo, la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha tenido que declarar la pena de excomunión “...en la cual ha incurrido el señor

Presbítero Eduardo Aguirre Oestmann, los sacerdotes que actualmente le siguen y los fieles que libre y responsablemente se adhieran a la así llamada *Comunión Ecuménica Santa María del Nuevo Exodo*". (Martínez, 2006, p.1).

En Circular emitida por el Obispo de la Diócesis de Sololá-Chimaltenango, se señalan asimismo todas las prohibiciones en las que incurren los excomulgados, según el canon 1331 del Código Canónico:

- Al excomulgado **se le prohíbe** tener cualquier participación ministerial en la celebración del Sacrificio Eucarístico y cualquier otra celebración de culto; celebrar los sacramentos y sacramentales, recibir los sacramentos.

- Si el excomulgado pretendiera participar en la celebración litúrgica de la Iglesia Católica, debe ser rechazado e incluso suspenderse la ceremonia, a no ser que haya una causa grave que lo impida.

- **No puede desempeñar** oficios, ministerios o cargos eclesiásticos y son inválidos los actos de régimen que realice.

- En consecuencia, la administración del **Sacramento de la Penitencia** y la asistencia al **Sacramento del Matrimonio son inválidas**.

De igual manera, se advierte a todos los fieles católicos en la misma circular, que el Presbítero Eduardo Aguirre Oestmann ya **no puede hacer uso del título honorífico de "Monseñor"** que le había sido otorgado en 1985 por su Santidad Juan Pablo II.

4.4.4 Repercusiones sociales del conflicto

Por generalidad, la o las consecuencias de un conflicto son de carácter negativo. En el caso de Comalapa, el conflicto existente entre las iglesias San Juan Bautista y El Sagrado Corazón de Jesús, ha producido consecuencias tanto positivas como negativas. La consecuencia positiva ha sido, como mencioné con anterioridad, la competitividad entre ambas, que ha forjado el deseo de observar una conducta óptima para dar fe de la veracidad de su postura, y el deseo de progreso material, que en todo caso, es parte de la iniciativa del ser humano. Las consecuencias negativas son dolorosas, especialmente al seno de las familias; existen casos numerosos en que integrantes de una familia están divididos en este sentido y por ende hay situaciones contrastantes que los llevan a la desunión.

Una situación específica es narrada por uno de los antiguos fieles de El Sagrado Corazón de Jesús¹⁴, cuya hermana asiste a San Juan Bautista; cuando tienen lugar reuniones familiares ella se niega a asistir, y aunque él ha tratado de persuadirla, no ha aceptado. El informante menciona claramente que la razón no es de tipo familiar propiamente sino de filiación a templos distintos con toda la conflictividad que esto conlleva. (Informante No.15).

Cuando una pareja de personas católicas se conoce y se hacen novios, es necesario conocer a cuál de las dos iglesias asiste, pues en caso de no ser la misma, habrá problemas para la celebración del matrimonio. En Comalapa, como ya vimos, cuando el matrimonio se hace por la vía de la *pedida*, es un acontecimiento de familias, no únicamente de parejas y no se aceptará la unión de personas que no asistan a la misma Iglesia; es por eso que, según palabras de uno de los sacerdotes de la Iglesia El Sagrado Corazón de Jesús, muchas parejas han decidido únicamente unirse sin recibir el sacramento. (Informante No.4).

¹⁴ Este informante en la actualidad pertenece a la Iglesia protestante pero su familia sigue asistiendo a la Iglesia católica.

Otra disyuntiva se presenta al momento de los bautizos y las confirmaciones. Si determinada persona considera a un vecino una persona respetable y adecuada para ser el padrino de su hijo, le hace la petición para que los acompañe en la ceremonia; en estos momentos la primera pregunta es ¿a qué Iglesia va usted?, en caso de no ser la misma a la que él asiste, la negativa es segura.

En el campo laboral, de alguna manera el conflicto también incide. Ocurre lo mismo que en las celebraciones religiosas, cuando alguien solicita trabajo, en el caso de ser católico, se toma en cuenta a cuál de los dos templos asiste y esto define la contratación. La Iglesia San Juan Bautista tiene un serio conflicto asimismo, con la Municipalidad y que ha sido originado por posesión de terreno.

El alcalde, la Municipalidad y la Iglesia han tenido roces desde el año 2005 hasta los momentos actuales; la Iglesia como personalidad jurídica ha asumido los terrenos como propios y ha querido ponerlos a título personal; estos terrenos son precisamente los que están frente a ambos templos (el colonial y el actual) y se extienden hasta la calle que pasa frente al parque. Por su parte, la Municipalidad aduce que las escrituras legales de los terrenos le conceden este derecho. Ante esta circunstancia, la asistencia a uno de los dos templos también es motivo de apremio; un asiduo fiel de la Iglesia San Juan Bautista, fue calificado para desempeñar un puesto de trabajo en la Municipalidad, al momento de reflexionar sobre la situación de discrepancia entre esta y la Iglesia, optó por la no aceptación del cargo, dado que por razones éticas, ningún miembro de esta Corporación puede asistir a este templo. En este aspecto, la rivalidad entre ambos templos también se deja sentir, pues según narrativa de uno de los informantes, *la Iglesia El Sagrado Corazón de Jesús ha mostrado apoyo a la Corporación Municipal, como muestra principalmente, de oposición con la Iglesia San Juan Bautista.* (Informante No.1).

En definitiva, la división de la Iglesia católica ha generado en Comalapa una crisis del accionar de la feligresía, abarcando esta, espacios familiares, sociales, laborales, y que, obviamente define un marcado acento de desintegración social.

La excomunión a los sacerdotes que atienden la Iglesia San Juan Bautista, ha venido a generar confusión e incertidumbre entre la feligresía católica de Comalapa. Sin embargo, la asistencia a esta Iglesia no ha mermado. Los fieles que asisten a El Sagrado Corazón de Jesús, han sido advertidos sobre las implicaciones de la excomunión y existe un llamado de sus sacerdotes para que en ningún momento participen de las actividades religiosas y sacramentales promovidas y/o realizadas por aquella Iglesia puesto que dentro de la visión de la jerarquía eclesiástica ya no son considerados católicos.

Tomando en cuenta las características de los asuntos legales dentro de la Iglesia católica, es oportuna la mención a Durkheim quien sostiene que “De una manera general, el derecho religioso es también represivo: es esencialmente conservador”. (Durkheim, 1987, p.63). La pena de excomunión impuesta es un motivo agregado de señalamiento hacia los fieles de San Juan Bautista como insubordinados puesto que pese a ella, siguen asistiendo a misa, reciben los sacramentos y se encuentran en plena comunión con sus sacerdotes. “Jamás el creyente se siente tan fuertemente llevado hacia sus correligionarios como en las épocas de persecución”. (Ibíd., p.79).

4.5 Análisis del proceso de conversión y de la experiencia religiosa en San Juan Comalapa

Dentro de este análisis, debo tratar la conversión en un sentido general, en un sentido amplio, que no implica únicamente el paso de católicos a protestantes, sino también la mutación de una ideología al seno de una misma Iglesia. San Juan Comalapa en su aspecto religioso está siendo escenario de una transformación de vivencia de la religiosidad y en donde sus actores están

teniendo una experiencia de autodeterminación que los ha llevado a la adopción de alternativas en las que el culmen no ha sido precisamente la inversión de estructuras pero sí la independencia de ellas.

Este pueblo es altamente religioso; la vivencia de la fe se deja sentir en la manifestación de la gente los días dedicados al culto, especialmente los domingos. El aspecto de esta comunidad cobra en este día un cariz muy especial y significativo; desde muy temprana hora el movimiento es notorio. Las campanas de la Iglesia llamando a misa de 6:00, anuncian el inicio de un día dedicado de manera especial a la celebración de la actividad religiosa. En la Iglesia San Juan Bautista se realizan tres misas en este día; en la Iglesia El Sagrado Corazón de Jesús, la cantidad asciende a seis, sin embargo, una de ellas es oficiada en las instalaciones del Colegio católico Medalla Milagrosa, con la finalidad de que aquellas personas que no se sienten cómodas con la asistencia a alguno de los dos templos mencionados, debido a la división que existe, no se queden sin participación.

Los sucesos ocurridos en este pueblo desde que se dio la separación de los fieles, han venido a definir la experiencia religiosa de sus habitantes. Las celebraciones sacramentales forman parte de la actividad de ambos templos. Durante el período de mi investigación, tuve la oportunidad de participar en las misas en las que se administró el sacramento de la confirmación, habiéndose realizado con una semana de diferencia en ambas Iglesias.¹⁵ En las dos oportunidades la participación de fieles fue numerosa; no obstante, la figura del Obispo de la Diócesis de Sololá-Chimaltenango cuya presencia obviamente se dio en Iglesia El Sagrado Corazón de Jesús, impregnó a la celebración allí realizada un carácter *legal*. En San Juan Bautista, las confirmaciones fueron administradas por Monseñor Eduardo Aguirre para lo que fue asistido por los sacerdotes que hacen parte de su Comunión. El carisma que posee este sacerdote se hizo

¹⁵ Iglesia El sagrado Corazón de Jesús: sábado 18 de noviembre; Iglesia San Juan Bautista: sábado 25 de noviembre de 2006.

patente en el momento de finalizar la ceremonia, al ser abordado por innumerables fieles en el atrio de la Iglesia para dirigirle su saludo. Esta es una clara muestra de la autodeterminación de la feligresía de San Juan Bautista para seguir sus propios dictados obviando la sentencia que existe contra los sacerdotes que hacen parte de la Comunión Santa María del Nuevo Exodo y contra aquellos que se adhieran a sus postulados.

En la celebración de ambas misas, asimismo pude observar otras diferencias en cuanto a la práctica sacerdotal y a la manifestación del pueblo de Dios. Durante la homilía, ambos oficiantes revelaron un discurso en el que la defensa de su ideología estuvo presente; es decir, la Iglesia jerárquica manifiesta la sentencia hacia quienes han desobedecido los mandatos, y la que podría denominarse *Iglesia popular*, hace énfasis en la importancia de tomar las decisiones en un ámbito de libertad. No obstante estar haciendo alusión a una situación particular, debo mencionar que este es el discurso que se escucha en muchas de las misas regulares.

Otra diferencia alude a la conformación social de los fieles de ambas Iglesias; generalmente se ha concebido a la Iglesia El Sagrado Corazón de Jesús, integrada por personas con mayor preparación académica y más recursos económicos; esto último es cuestionable, muchos de los feligreses de San Juan Bautista son comerciantes y/o agricultores y poseen un potencial pecuniario que se puede considerar importante. Probablemente la diferencia notoria estribe en sus formas de representación o manifestación de la posesión de esos bienes: la vestimenta utilizada es una de ellas. En El Sagrado Corazón de Jesús la gran mayoría vistió trajes de gala para esa ocasión, desde el güipil hasta el calzado y las chalinas que cubrían a las mujeres y el uso de trajes formales en los varones; mientras que en San Juan Bautista, los atuendos fueron mucho más sencillos.

El espíritu moderno tiene como principal característica su oposición a la religión como primera medida para liberar al conocimiento científico puesto que ambos están considerados en oposición. Sin embargo, el retorno a la religión forma parte de los mismos procesos de modernización aunque no implican necesariamente la perpetuación de la influencia de las iglesias. La necesidad permanente del ser humano de encontrar una explicación a lo *inexplicable*, le hace buscar en un sobrenatural la satisfacción de sus inquietudes, debido a ello estará siempre buscando una experiencia de fe.

Este modernismo que ha traído aparejada la formación de nuevos movimientos religiosos, le imprime la peculiar característica de la tendencia a realizar acciones que permitan a los grupos protestantes crecer en número. La idea está latente en la mayoría de Iglesias evangélicas en Comalapa. Con alguna excepción, todas han mencionado que tienen un marcado interés en que su congregación crezca; el pastor de la Iglesia Nazaret menciona que su sueño es que Comalapa *se convierta en otra Almolonga*. (Informante No.9). En este municipio del occidente del país, el porcentaje de evangélicos asciende al 98% de su población, según palabras de este pastor, en este pueblo se ha suprimido incluso la cárcel desde hace diez años y él lo visualiza como una manifestación del impacto que tiene sobre las actitudes de los individuos, la pertenencia a una Iglesia evangélica.

En San Juan Comalapa, dentro de la comunidad evangélica, el apoyo buscado en el pastor adquiere características peculiares. Cuando existen desavenencias entre miembros de una congregación o entre vecinos de este municipio, la intervención del pastor es significativa y puede ser determinante. Un caso mencionado con frecuencia, entre muchos de los que se presentan, es el de préstamo de dinero; cuando las personas implicadas en la transacción llegan al conflicto por no cumplir con lo establecido, se solicita la ayuda del pastor, quien los llama a la reflexión, entrevistándose por separado con cada una de las partes hasta que se logra la solución del problema. Como esta, se producen otras

situaciones similares por posesión de terrenos, disputas familiares, conductas inadecuadas, etc. Varios pastores de Comalapa, mencionaron estos hechos y resaltaron que con ello en la mayoría de ocasiones se evitan problemas judiciales.

4.5.1 Caracterización de las iglesias protestantes de San Juan Comalapa

En el apartado anterior, mencioné el interés de estas iglesias por su crecimiento en número; este interés abarca también el nivel material. Están esforzándose constantemente por la compra de terrenos propios en donde poder construir templos mayores. Iglesia Nazaret compró recientemente un terreno en las afueras del pueblo; lo mismo hizo Iglesia Lirio de Los Valles y es uno de los actuales proyectos de Iglesia El Nazareno. En este contexto existe una contradicción en el señalamiento que hacen los grupos protestantes constantemente a la Iglesia católica por lo que califican de extremado lujo en algunos templos y con especial distinción al Vaticano y las prerrogativas del Papa. El pastor de Iglesia Lirio de los Valles mencionó que en su nuevo templo están tratando de *darle al Señor todo lo mejor*. Cuando habla de *todo lo mejor*, está refiriéndose al aspecto material; y observando con atención lo que posee en su interior, es posible deducir que se invirtió una considerable suma de dinero en la construcción y equipamiento de este templo de cuatro niveles.

No todas las Iglesias evangélicas en Comalapa son de estas características, aunque la mayoría tienen una construcción formal y son propiedad de la congregación, hay algunas de aspecto muy sencillo, con espacio reducido y en algunas ocasiones se tiene en alquiler. Existen algunos campos blancos que incluso no tienen un local en alquiler sino que se sirven de casas de habitación como es el caso de la congregación Vivamos el Evangelio la cual es de tipo familiar, a la que asisten los integrantes de una familia numerosa y para la celebración de sus rituales se reúnen en un espacio destinado para ello dentro del domicilio de una de sus integrantes. La filiación religiosa en Comalapa debe ser analizada también, desde la diferenciación social de los integrantes de las distintas

congregaciones, permitiendo conocer que su status socio-económico rige esta filiación y sustenta las características materiales que se observan en sus templos y en la manifestación de sus celebraciones.

Una de las congregaciones que puede calificarse de grupo independiente, es la que forma parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta Iglesia tiene un tipo de construcción considerada estandarizada en todos los lugares en los que se instala debido a que los fondos provienen de la Iglesia central que se halla en los Estados Unidos de Norteamérica. En Comalapa esta congregación tiene 36 años de existencia y recientemente se mudaron a un nuevo templo que se halla en la entrada del pueblo debido al riesgo que corrían al permanecer en el anterior que está situado cerca de las orillas de un barranco.

Un elemento común a todas las iglesias evangélicas en Comalapa, sin excepción, es que poseen instrumentos musicales y bocinas, los que de ordinario son utilizados en los servicios religiosos. Los teclados, guitarras y bajos eléctricos, baterías y micrófonos, son los usuales. La música es un elemento que se halla presente en todas sus celebraciones. Esto es debido en parte, a la llegada del pentecostalismo a esta comunidad, denominación que privilegia la utilización de la música en la alabanza y adoración a Dios; las iglesias de este tipo, ya pueden ser consideradas numerosas en Comalapa.

El divisionismo al seno de las iglesias protestantes existe también en este municipio. Ello lo muestran dos casos notorios: Iglesia Bethlehem e Iglesia Elim. La ruptura de la Iglesia Bethlehem se produjo por las ideas renovadoras que promovieron algunos de sus miembros a finales del año 2000. Esta congregación pertenece a la denominación centroamericana, de la que ya sus principales características fueron destacadas en el capítulo uno. Bethlehem es la Iglesia evangélica más antigua de Comalapa (88 años de existencia). Al momento de la ruptura, su pastor asignado, no participó de la nueva ideología, abandonando esta congregación para instalarse con sus seguidores en el nuevo templo que recién se

terminaba de construir. Quienes permanecieron en las antiguas instalaciones fueron desde entonces parte de lo que hoy se conoce como Iglesia Nazaret. Según narrativa de su pastor actual, la congregación que permaneció en ese espacio debió pagar a la Iglesia centroamericana Q200,000.00 por el derecho a permanecer en esas instalaciones. Esta congregación, posee su propia estación radial en Comalapa.

En cuanto a la ruptura de la Iglesia Elim, esta se debió a asuntos administrativos. En esta denominación o misión como es llamada por sus miembros, la costumbre es que el dinero proveniente del diezmo pasa de manera íntegra a ser administrado por el pastor. En determinado momento, algunos de sus miembros consideraron que esta práctica no era justa, por lo que promovieron un cambio en este sentido pero al no permitírseles, la Iglesia fue dividida y en la actualidad son cuatro las congregaciones que se hallan establecidas: Elim Central, Elim, Eben Ezer y Rey de Reyes. (Informante No.15).

La distribución de cargos y la conformación de comités al seno de las congregaciones, es otra de las características afines a todas las Iglesias protestantes en Comalapa. Todos sus ministros hablaron de un Consejo, integrado por ancianos y un pastor, diáconos y diaconisas. Entre los diferentes comités se distribuyen las tareas asignadas a sus miembros. Dentro de estos comités, cada uno de ellos juega un papel importante y adquiere un compromiso ante toda la congregación. Así por ejemplo, algunos se dedican a la atención de los niños, a las visitas a quienes están enfermos o tienen algún problema, al recorrido que llevan a cabo determinados días en las aldeas; y de esto no se apartan algunos otros grupos protestantes independientes, como los mormones (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) y los testigos de Jehová.

En Comalapa existen 25 congregaciones evangélicas, 2 grupos protestantes independientes y 1 campo blanco; algunas de ellas tienen ya una representación en varias de las aldeas de este municipio. Las denominaciones no ascienden a la

misma cantidad, puesto que en algunos casos, congregaciones distintas pertenecen a la misma denominación, por la misma llegada del protestantismo a este pueblo, pero también por las fracturas que han sufrido algunas congregaciones, como los casos mencionados con anterioridad, de las iglesias Bethlehem y Elim.

El tiempo que los pastores de las iglesias evangélicas de Comalapa dedican a su congregación, no puede ser definido de manera análoga puesto que en algunos casos están dedicados a tiempo completo a su gente, por lo que perciben un salario ya que el diezmo es manejado por algún comité o asociación; en otros casos, el diezmo pasa a ser entregado en su totalidad al pastor y por lo tanto, también dedica tiempo completo a la congregación; en algunos otros casos, que son la mayoría, los pastores se dedican a otro tipo de trabajo fuera de la Iglesia o poseen algún negocio.

En todas las Iglesias evangélicas de esta comunidad, la casi totalidad de integrantes son indígenas, sin embargo esto no sucede en los denominados grupos independientes como los mormones y los testigos de Jehová, en donde, además de contar con muy pocos miembros, la mayoría son integrantes de la etnia ladina. En este contexto es importante resaltar que en muchos de los casos la cantidad de miembros que poseen las iglesias protestantes -reportada por sus pastores-, debe ser desagregada por familias, es decir, tomar en cuenta que los niños asisten porque son llevados por sus padres.

No faltan en este pueblo, los grupos de predicadores que se instalan los días domingos en el parque de la localidad, contando para ello con micrófonos y bocinas como recursos de los cuales se sirven para transmitir sus mensajes bíblicos. Y aun más, es frecuente observar, algunos otros días de la semana, a individuos del tipo de quienes llevan a cuestas un altoparlante y van caminando por las diferentes calles transmitiendo mensajes similares.

4.5.2 Discurso bíblico-discurso institucional. Iglesia protestante-iglesia católica

En el discurso protestante la utilización de los temas apocalípticos anunciados en la Biblia, forma parte de la creencia de que los problemas que aquejan a la humanidad se hallan reflejados en ellos. En Comalapa, el llamado de los líderes de estas iglesias a fijar la atención en los sucesos trágicos y delincuenciales, forma parte de una ideología propia del converso que atribuye todos los males a la falta de fe y a una vida de abandono de los principios cristianos.

En su mayor parte, los pastores evangélicos en Comalapa carecen de una preparación académica fuera de la teológica, lo que los hace centrar estrictamente su análisis de las situaciones cotidianas en los postulados bíblicos, obviando con esto la observación de la multicausalidad de determinados hechos y la necesidad del involucramiento de la persona en la resolución de los problemas comunes. Su preocupación está centrada en el mantenimiento y crecimiento de su congregación y en lograr que sus miembros practiquen la observancia de una vida adecuada según los mandatos bíblicos. Sin embargo, fue posible observar algunos casos aunque exiguos, de pastores que han realizado un aprendizaje académico especializado además del teológico, lo que de alguna manera define su visión de la realidad y también porque se hallan dedicados además a un trabajo a lo externo de la Iglesia, lo que les permite entrar en contacto más directo con esa realidad.

El discurso que prevalece en los misioneros de la Iglesia de Jesucristo (mormones), es que Jesucristo realizó una segunda venida a la tierra y que se presentó a su profeta José Smith indicándole que él era el llamado a formar la verdadera religión cristiana.

El modelo de vida que se exige al converso, implica la necesidad de tematizar constantemente la creencia compartida, para que los sacrificios que conlleve la conversión, no sean motivo de vacilación y es por ello que la actividad que

realizan es constante. Dedicar durante la semana días específicos para el servicio religioso pero además de ello, programan otro tipo de actividades como campañas, festivales, congresos, conciertos, etc.

El discurso institucional católico en Comalapa, perfila definitivamente una postura que hace referencia a la oposición que existe entre la Iglesia San Juan Bautista y El Sagrado Corazón de Jesús. Una característica notoria en Comalapa, en sus servicios religiosos, es la utilización del idioma kaqchikel dentro de ambas confesiones (católica y evangélica). En la Iglesia San Juan Bautista cuando el sacerdote llega al momento de la homilía, esta se escucha primero en castellano y posteriormente en kaqchikel. En la iglesia evangélica, la utilización del idioma natal también es frecuente, en algunas congregaciones, ocupando el mayor espacio de tiempo.

La interpretación bíblica dentro de la Iglesia católica, difiere en algunos casos de aquella evangélica. Como un caso, menciono los temas apocalípticos que son vistos por los evangélicos como presagio del próximo fin del mundo; dentro de la Iglesia católica, estos se perciben como el fin de algo que marca el inicio de situaciones nuevas; es decir, parece una visión más positiva que obviamente tiene que ver con puntos de vista para la interpretación, pero que se refleja naturalmente en el discurso que se dirige a la feligresía, estableciendo un clima de confianza y no de temor.

4.5.3 El testimonio

Empecé a ir a la Iglesia porque me di cuenta de que las drogas y el alcohol, todo lo que yo vivía no me traían ningún beneficio, probé tantas religiones como la Iglesia católica, los mormones... (Informante No. 8).

La cita anterior, ilustra la generalización que hice con anterioridad sobre que en los procesos de conversión son muy frecuentes las crisis personales como interpretación de llamado de atención divina. En estos momentos, la persona busca una salida y frecuentemente encuentra una respuesta en su adherencia a una nueva filiación religiosa. El testimonio revela los motivos que lo llevaron a la conversión y las consecuencias positivas que se derivan de ella.

Cuando el testimonio de un converso es solicitado por el investigador, se puede disminuir en gran medida el riesgo que se corre en otro tipo de entrevistas, de que la información sea manipulada. La razón es que generalmente, los conversos tienen ya un testimonio construido y que es el que ordinariamente expresan en los ámbitos en que se desenvuelven; no pretendo decir con esto, que todo cuanto digan sea veraz, pero sí que al momento de la entrevista, su discurso refleja claramente las razones que lo han llevado a la conversión.

A diferencia de la Iglesia católica, en la evangélica existe una inclinación a manifestar públicamente los errores cometidos en el pasado y de qué manera, al entregarse a Cristo, Dios los ha bendecido con su gracia y les ha permitido transformar sus vidas. Esto ocurre sobre todo con los líderes, específicamente los pastores, que ven en su posición actual, la actuación que Dios les tenía destinada. En la narrativa del pastor de la Iglesia Príncipe de Paz, se deja ver claramente esta afirmación.

Este pastor se llama a sí mismo -en el pasado- *un perdido, un maldito en el vicio del alcohol*. (Informante No.17). El narra cómo ya no había respuesta para sí mismo y que incluso acudió a grupos de Alcohólicos Anónimos y no logró una

rehabilitación. Dice cómo un día Dios empezó a manifestarse en su vida a través del Espíritu Santo. *Dios dice de allí lo levanta al hombre y yo creo que la sociedad o la gente no va a ser transformada por hombres aquí en esta tierra dice la palabra del Señor.* Estando en la cárcel, el Señor le empieza a revelar un sueño en el que ve una figura vestida de blanco y *me dice ten este costal y empieza a echar pesos dentro de él pero el hombre no entiende el lenguaje del Señor, no entiende.* Estos llamados llegaron a su vida en tres oportunidades, hasta que finalmente entendió el mensaje y decidió aceptar a Cristo. Según sus palabras, es por eso que predica desde entonces el Evangelio, y de hecho, de manera recurrente utilizó textos bíblicos durante toda la entrevista, la Biblia no fue separada de su mano en ningún momento.

La idea de no ser del mundo aunque se esté en él, está latente en el testimonio de conversión. *Nosotros vivimos y hacemos las cosas que Dios quiere para nosotros, en la Biblia está escrito todo lo que un cristiano debe hacer y lo que no debe hacer, aunque se crean otras religiones, otras formas y otros cambios, pero si no están escritos en la Biblia, no son verdaderos.* (Informante No. 7). Lo anterior forma parte del testimonio de una de las fieles asistentes a la Iglesia Bethlehem; esta creyente vive el convencimiento de que por su filiación a la Iglesia evangélica irá al cielo *que es el lugar que Dios preparó para nosotros y para todos los que crean en él.*

Yo les digo a mis amigos y comparto con gente que no es cristiana... gente de otras religiones, y lo único que les digo es buscar la presencia de Dios que lo encontramos en cualquier lugar. (Informante No. 8). En este segmento de un converso de la Iglesia Bethlehem, es notoria la idea de la prerrogativa del calificativo *cristiano* de que hacen gala los evangélicos.

La crítica al catolicismo y sus ministros también está presente en el testimonio del converso. El testimonio del pastor de la Iglesia Lirio de los Valles es una muestra de ello: *yo trabajé por mucho tiempo allí, entonces yo tenía un mal le*

quisiera decir que yo viví muy mal allí, número uno que yo tomaba, yo mujereaba, yo robaba, robé cuántas cosas allí y muchas cosas que hice yo allí pero lo aprendí de mi superior, de mi patrón porque ellos así vivían, hacían cosas que no era nada correcto. (Informante No.14). En este segmento de su testimonio, se refiere a la Iglesia católica de Chimaltenango en la que trabajó como sacristán durante catorce años consecutivos. Dentro de sus testimonio, el pastor Martínez narró sucesos trágicos ocurridos durante la época del conflicto armado interno, resaltando de manera especial una ocasión en la que fue atajado por los soldados del ejército, en uno de sus viajes a pie hacia una de las aldeas de Comalapa; él tiene la certeza de que continuó viviendo gracias a que ya para ese momento era un pastor evangélico.

El testimonio puede ser considerado como un estilo de narración que se halla pautado, que es consciente y que ha sido de alguna manera trabajado por el converso y que se constituye en su credencial de presentación como cristiano. Es un elemento que adquiere relevancia sólo en la medida en que la manifestación verbal del converso refleje fielmente mediante su actuación, que puede ser considerado ideal -en el sentido de cristiano verdadero- para aquellos que son sus receptores.

REFLEXIONES

La idea central de la modernidad que propone que la razón es el enlace entre la acción humana y el orden del mundo, ha sido adoptada por los pensamientos religiosos al tratar de inscribirse en ese nuevo orden establecido. Es de esta manera que la religión ha venido a ocupar un lugar propio como empresa de construcción del mundo, adaptando a ella las necesidades espirituales de los creyentes mediante el ofrecimiento de opciones nuevas de filiación. Esto ha hecho que el tradicionalismo religioso haya ido siendo relegado por denominaciones que proponen y hacen uso dentro de sus rituales, de prácticas innovadoras que han tenido muy buena aceptación por quienes se adhieren a estos nuevos movimientos religiosos.

Es posible observar que la conversión religiosa no necesariamente tiene que ser de una a otra religión, sino que son procesos que se dan al seno de las mismas. Los hallazgos en el campo, mostraron que en Comalapa los movimientos carismáticos dentro de la Iglesia católica y los pentecostales y neopentecostales dentro de la protestante, han obtenido seguidores y que si bien, la tradición es mantenida en este pueblo con arraigo, esto no ha sido un obstáculo para que sus habitantes se involucren o adopten prácticas que son enteramente propias de la modernidad. Existe una tendencia grande a modificar estructuras pero, la conversión de catolicismo a protestantismo, es un aspecto existencial de la sociedad guatemalteca que cobra auge y gana seguidores de manera significativa.

La Iglesia católica tiene un desafío muy grande en cuanto a renovar su forma de ser Iglesia. La centralización y territorialidad que imponen los cánones del Código católico, le han creado una serie de limitaciones y vacíos que han sido llenados por otras ofertas religiosas. El pluralismo cultural y religioso y las formas de organización social vigentes, requieren de una modificación de la estructura de la Iglesia, y aunque ha hecho propuestas concretas que ayudan al involucramiento de los laicos en sus responsabilidades comunitarias religiosas, su puesta en

práctica es una realidad aún incipiente. El modelo eclesial que proponen los nuevos movimientos religiosos, contradice la rigidez del modelo eclesial católico y ha sido de esta manera, que al darle participación y responsabilidad a todos sus miembros, han logrado ser fuerzas altamente desmovilizadoras que han logrado crecer en número e instalaciones.

No puede atribuirse a una sola causa la conversión del catolicismo al protestantismo ni tampoco jerarquizar los factores que la originan; no obstante, es posible establecer que los problemas a lo interno de la Iglesia católica han sido muy bien aprovechados por el discurso protestante en su afán de ganar seguidores para lo que han identificado problemas de tipo personal como el alcoholismo y la drogadicción como condicionantes para que la persona acepte una nueva filiación religiosa y para ello trabajan incansablemente en el establecimiento de nuevas congregaciones aun por una misma denominación, valiéndose de diversos recursos entre los cuales los medios de comunicación juegan un papel importante. El atractivo de la adquisición de prestigio mediante el nuevo estatus social que ofrece la conversión a través de dar protagonismo a los conversos, es un punto de interés notorio para aquellos que pasan de ser desapercibidos a ser reconocidos dentro de la sociedad.

La persecución de que fue víctima la Iglesia católica durante la época del conflicto armado interno, se tradujo en muchos casos en conversión al protestantismo. Los sucesos narrados por uno de los pastores evangélicos de Comalapa¹⁶, referido a esta época, pueden ser considerados ilustrativos de esta idea, si se toma en cuenta que durante la época mencionada, la Iglesia católica fue objeto de represión gubernamental a través de los comisionados militares, sobre todo porque fueron momentos en los que la prédica católica se enfocaba en la Teología de la Liberación que se situaba en los planteamientos de justicia y de la opción por los pobres. De esta manera, la filiación a la Iglesia protestante se

¹⁶ Estos sucesos fueron narrados por el Informante No.14 y su descripción puede encontrarse en la pág. 73.

mostraba como una forma más segura de quedar fuera de los ataques, ultrajes y violaciones de que el ejército hizo víctimas a las comunidades rurales del país.

En Comalapa, el discurso protestante ha permitido ganar seguidores utilizando para ello el recurso del recorrido comunitario para llevar sus mensajes bíblicos y de salvación. Desde inicios del pasado siglo, el protestantismo llega a esta localidad y desde entonces las congregaciones de este tipo han ido creciendo en número e instalaciones, observándose en la actualidad una variedad de denominaciones y de grupos protestantes independientes y en donde el pentecostalismo y neopentecostalismo han generado una influencia dentro de las prácticas rituales. Estos nuevos grupos religiosos, no exigen una preparación teológica y/o académica para la designación de sus líderes y es por ello que la mayoría de pastores evangélicos de Comalapa no la posee, aunque existen algunos casos contrarios.

La mayoría de habitantes de Comalapa pertenecen a la etnia indígena; si con anterioridad fueron los integrantes de la etnia ladina quienes tuvieron el control socio-político en este pueblo, ahora es obvio que el poder se halla en manos de los kaqchikeles, siendo quienes protagonizan en la vida social, religiosa, comercial e incluso política de esta comunidad. Es por ello que el idioma kaqchikel reviste particular importancia en todos los campos y es altamente valorado por sus habitantes quienes lo utilizan en su lenguaje cotidiano y es una práctica que no queda fuera de los servicios religiosos. En este contexto cabe destacar que la gran mayoría de miembros de las iglesias evangélicas en Comalapa, pertenecen a la etnia indígena mientras que en los denominados grupos independientes como los mormones y testigos de Jehová, sucede lo contrario y son además quienes cuentan con menor cantidad de miembros. Es preciso mencionar además, que aun la religión católica es la que predomina en Comalapa.

En Comalapa, el divisionismo y separación entre estructuras religiosas se ha visto tanto en la Iglesia protestante como en la católica. El conflicto que existe actualmente al seno de la Iglesia católica en esta localidad ha venido a generar un divisionismo de su sociedad no sólo religiosa sino también laica, ocasionando consecuencias tanto positivas como negativas que han definido cambios en la organización social de esta comunidad. Este conflicto, no obstante, no debe ser considerado como una de las causas del paso de católicos a protestantes en este municipio pues refleja más que nada, el deseo de reafirmar su postura dentro de la asistencia a uno de los dos templos que allí se encuentran instalados para la realización de oficios religiosos.

Los hallazgos en el campo mostraron que el testimonio dentro del converso, es un elemento que se halla presente en su actuación cotidiana, éste es instado a revelar lo que Dios hizo en su vida a través de la conversión y de qué manera ésta se ha visto transformada; por lo tanto, es un argumento que se halla construido por estas personas y que utilizan como recurso para ganar seguidores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguirre, Eduardo. (2006). Comunicado ante la decisión que han tomado, con la aprobación del Vaticano, de declararnos fuera de la comunión con la jerarquía eclesiástica católica. Guatemala: Comunión Santa María del Nuevo Éxodo.

Cantón Delgado, Manuela. (1998). Bautizados en Fuego. Protestantes, discursos de conversión y política en Guatemala (1989-1993). Guatemala: Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica.

Comisión de Monografía. (2006). Monografía del municipio de San Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango. Guatemala: Coordinación Técnico Administrativa del Magisterio Nacional de San Juan Comalapa.

Concejo Municipal 1998-2002. (2002). Síntesis monográfico del municipio de San Juan Comalapa. Guatemala: Municipalidad de San Juan Comalapa.

Constitución Política de la República de Guatemala. (1985). Guatemala: Asamblea Nacional Constituyente 1985.

Dary, Claudia. (1991). Relatos de los antiguos. Estudio de la tradición oral de Comalapa, Chimaltenango. Guatemala: Dirección General de Investigación, USAC.

De Vos, Jean. (2000). De la costumbre colonial a los credos modernos: el proceso de mutación religiosa entre los mayas de Chiapas y Guatemala. En: Los retos de la etnicidad en los estados-nación del siglo XXI. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Instituto Indigenista.

Durkheim, Emile. (1987). La división del trabajo social Volumen I. España: Ediciones Akal.

Durkheim, Emile. (1993). Las formas elementales de la vida religiosa. En: González Noriega, Santiago. (Ed.). España: Alianza Editorial.

Esquit, Edgar. (2006). Prácticas y discursos sobre la interculturalidad en Comalapa. En: Mayanización y vida cotidiana. Guatemala: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –Sede Guatemala-/Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica.

Falla, Ricardo. (1995). Quiché rebelde. Guatemala: Editorial Universitaria.

Fernández Quevedo, José A. (2000). Pentecostales en Centroamérica. Guatemala: Ak' Kutan.

Ferraro, Joseph et al. (2000). Religión y política. México: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.

Houtart, François. (1998). Sociología de la religión. México: Editorial Plaza y Valdés.

Instituto Nacional de Estadística. (2002). Censo 2002. Guatemala: INE.

Israel, Joachim. (1988). La enajenación: de Marx a la sociología moderna. México: Fondo de Cultura Económica.

La Sagrada Biblia. (1950). Argentina: Antonio Roca, Ob. Tit. De Augusta y Vic. Gen. Traducción: Félix Torres Amat.

Lamo de Espinosa, Emilio et al. (1994). La sociología del conocimiento y de la ciencia. España: Alianza Editorial.

Martínez, Raúl. (2006). Carta circular No. 2. Guatemala: Diócesis de Sololá-Chimaltenango, Obispado.

Parsons, Talcott. (1999). El sistema social. España: Alianza Editorial.

Poitevin, René. (1989). Ponencia: La iglesia y la democracia en Guatemala. En: Congreso Centroamericano de Sociología. Asociación Centroamericana de Sociología. Guatemala: Serviprensa Centroamericana.

Pratt, Henry. (2001). Diccionario de Sociología. México: Fondo de Cultura Económica.

Secretariado Episcopal de América Central. (1995). El paso de algunos católicos a las sectas fundamentalistas en Centroamérica. Guatemala: URL-IDIES.

Touraine, Alain. (2000). Crítica de la modernidad. México: Fondo de Cultura Económica.

Velasco, Honorio. (1989). Palabras y rituales, palabras en rituales, palabras rituales. En: Lengua y cultura. Aproximación desde una semántica antropológica, J. A. Fernández de la Rota. España: Editorial Castro.

Weber, Max. (1997). Sociología de la religión. En: Enrique Gavilán (Ed.). España: Editorial Istmo.

Weber, Max. (2003). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En: Villegas, Francisco (Ed.). México: Fondo de Cultura Económica.

REFERENCIAS HEMEROGRÁFICAS

Reynoso, Conié. (2006). El evangelio de nuestros días. En: Reportaje. Guatemala: Prensa Libre.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

Discovery Atlas. (2006, 15 de octubre). Documental Italia. Estados Unidos: Discovery Channel, Edición Latinoamérica.

Ministerios Cristianos. (2006, 18 de octubre) Telemaratón: Invertir en el reino de los cielos. Guatemala: Canal 27.

<http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2006/> Fecha de consulta: 24/10/2006

<http://www.minutodigital.com> Fecha de consulta: 29/12/2006

TESIS

Oxlaj Cúmez, Julio. (2004). Radios comunitarias ¿canales para el fortalecimiento o debilitamiento de la identidad kaqchikel en San Juan Comalapa? una aproximación sociológica. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Ciencia Política.

ANEXO

APÉNDICE 1

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA

1. Comunicaciones
 - 1.1 Vía de acceso al municipio (terracería, pavimento)
 - 1.2 Tipo de transporte, periodicidad
 - 1.3 Medios de comunicación: teléfono, telégrafo, correo, radio, televisión, Internet, prensa
2. Comercio
 - 2.1 Tipos de negocio: farmacias, librerías, restaurantes, hotelería panaderías, ventas de electrodomésticos, mueblerías, carpinterías, etc.
 - 2.2 Mercado local: densidad del movimiento, tipo de productos
3. Ubicación física de Iglesias católicas y protestantes
 - 3.1 Cercanía del área central
 - 3.2 Condiciones ambientales
4. Condiciones materiales de los templos
 - 4.1 Dimensiones, estilo y material de construcción
 - 4.2 Equipamiento (mobiliario y equipo)
 - 4.3 Posesión de instrumentos musicales electrónicos, bocinas, micrófonos
5. Monitoreo de actividades religiosas
 - 5.1 Procesiones
 - 5.2 Celebraciones sacramentales
 - 5.3 Campañas
 - 5.4 Congresos
 - 5.5 Festivales
 - 5.6 Conciertos

APÉNDICE 2

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

1. Ritual protestante
 - 1.1 Duración
 - 1.2 Utilización de la doctrina
 - 1.3 Discurso bíblico-ideológico
 - 1.4 Discurso institucional
 - 1.5 Características de estratificación social de los participantes
 - 1.6 Participación activa de los miembros

2. Celebraciones sacramentales católicas
 - 2.1 Duración
 - 2.2 Utilización de la doctrina y el dogma
 - 2.3 Discurso bíblico
 - 2.4 Discurso institucional
 - 2.5 Características de estratificación social de los participantes
 - 2.6 Participación activa de los miembros

3. Campañas
 - 3.1 Duración
 - 3.2 Discurso encaminado a la consecución de seguidores
 - 3.3 Participación interdenominacional
 - 3.4 Cantidad de asistentes
 - 3.5 Participación de misioneros extranjeros
 - 3.6 Utilización de instrumentos musicales electrónicos, bocinas, micrófonos, etc.
 - 3.7 Promoción de ventas de producciones literarias y discográficas protestantes
 - 3.8 Inducción a la ofrenda para contribución con ministerios promotores de los eventos
 - 3.9 Nivel de organización
 - 3.10 Utilización de medios de comunicación masiva para promoción
 - 3.11 Nivel de respuesta de los participantes
 - 3.12 Características de estratificación social de los participantes

4. Congresos
 - 4.1 Duración
 - 4.2 Discurso encaminado a la consecución de seguidores
 - 4.3 Participación interdenominacional
 - 4.4 Cantidad de asistentes
 - 4.5 Nivel de organización
 - 4.6 Dinámicas empleadas dentro del desarrollo del evento
 - 4.7 Promoción del liderazgo

- 4.8 Temáticas propuestas
- 4.9 Utilización de instrumentos musicales electrónicos, bocinas, micrófonos, etc.
- 5. Festivales
 - 5.1 Duración
 - 5.2 Discurso bíblico
 - 5.3 Participación interdenominacional
 - 5.4 Cantidad de asistentes
 - 5.5 Nivel de organización
 - 5.6 Dinámicas empleadas dentro del desarrollo del evento
 - 5.7 Participación de misioneros extranjeros
 - 5.8 Utilización de instrumentos musicales electrónicos, bocinas, micrófonos, etc.
 - 5.9 Promoción de ventas de producciones literarias y discográficas protestantes
 - 5.10 Inducción a la ofrenda para contribución con ministerios promotores de los eventos
 - 5.11 Nivel de respuesta de los participantes
 - 5.12 Características de estratificación social de los participantes
- 6. Conciertos
 - 6.1 Duración
 - 6.2 Nivel de organización
 - 6.3 Nivel de conducción
 - 6.4 Utilización de instrumentos electrónicos, bocinas, micrófonos, etc.
 - 6.5 Géneros musicales predominantes
 - 6.6 Aceptación a los géneros musicales propuestos
 - 6.7 Utilización de medios de comunicación para promoción
 - 6.8 Participación interdenominacional
 - 6.9 Cantidad de asistentes
 - 6.10 Elementos de recreación del ambiente
 - 6.11 Características de estratificación social de los participantes

APÉNDICE 3

GUÍA DE ENTREVISTA

1. Iglesia católica

- 1.1 Tiempo de permanencia en la Iglesia
- 1.2 Formación académica-teológica de los sacerdotes
- 1.3 Percepción sobre las causas de la conversión al protestantismo en general, y en la comunidad en estudio en particular
- 1.4 Papel y propuestas de la Iglesia ante el fenómeno de conversión al protestantismo
- 1.5 Narrativa sobre el conflicto al seno de la Iglesia en la localidad
- 1.6 Opinión sobre la centralización jerárquica de la Iglesia
- 1.7 Opinión sobre la utilización del Derecho Canónico como procedimiento legal dentro de la Iglesia
- 1.8 Narrativa del conflicto entre Iglesia católica y Municipalidad por posesión de terreno
- 1.9 Días y horario de culto
- 1.10 Historia y actividades de la Cofradía

2. Iglesia Protestante

- 1.1 Tiempo de permanencia en la Iglesia
- 1.2 Formación académica-teológica de los ministros
- 1.3 Tiempo de existencia de la congregación en la localidad
- 1.4 Denominación a la que pertenece
- 1.5 Cantidad de miembros que conforman la congregación
- 1.6 Características del dispendio del diezmo
- 1.7 Opinión sobre el conflicto al seno de la Iglesia católica en la localidad
- 1.8 Causas que motivaron la conversión
- 1.9 Narrativa de la experiencia personal dentro de la conversión
- 1.10 Motivos e implicaciones de la conversión al protestantismo
- 1.11 Expectativas sobre actividades futuras para crecimiento de la congregación en cuanto a número, instalaciones y servicios que prestan (educativos, médicos, etc.)
- 1.12 Días y horario de culto

3. Autoridades locales

- 3.1 Narrativa del conflicto entre Iglesia católica y Municipalidad por posesión de terreno
- 3.2 Opinión sobre el conflicto de la Iglesia católica en la localidad
- 3.3 Percepción sobre las causas de la conversión al protestantismo en la localidad

4. Ancianos de la comunidad

- 1.1 Narrativa de la historia de Comalapa
- 1.2 Narrativa de las tradiciones de Comalapa
- 1.3 Percepción sobre los cambios de actitudes de los habitantes ante los procesos de modernización
- 1.4 Narrativa del realce artístico en la localidad
- 1.5 Narrativa del desarrollo en el ámbito educativo en Comalapa
- 1.6 Narrativa de la experiencia religiosa en Comalapa
- 1.7 Inicio de la llegada del protestantismo
- 1.8 Percepción sobre el conflicto de la Iglesia católica en Comalapa
- 1.9 Percepción sobre las causas de conversión al protestantismo en Comalapa

5. Líderes de la Comunidad

- 1.1 Narrativa de la historia de Comalapa
- 1.2 Narrativa de las tradiciones de Comalapa
- 1.3 Narrativa del realce artístico en la localidad
- 1.4 Narrativa del desarrollo en el ámbito educativo en Comalapa
- 1.5 Narrativa de la experiencia religiosa en Comalapa
- 1.6 Percepción sobre el conflicto de la Iglesia católica en Comalapa
- 1.7 Percepción sobre el conflicto entre Iglesia católica y Municipalidad en Comalapa
- 1.8 Percepción sobre las causas de conversión al protestantismo en Comalapa
- 1.9 Percepción sobre la conservación de las tradiciones y la apropiación de iniciativas por los individuos

APÉNDICE 4

PERFIL DE INFORMANTES QUE COLABORARON DURANTE EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN Y FECHA DE REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS.

1. Hugo Leonel Mux (feligrés de Iglesia San Juan Bautista) 30/10/06
2. Conrado Herrera (concejal tercero de la Municipalidad) 30/10/06
3. Francisco Simón (sacerdote de Iglesia San Juan Bautista) 03/11/06
4. Juan Turuy (sacerdote de Iglesia El Sagrado Corazón de Jesús) 03/11/06
5. Secundino Pichuyo (cofrade) 05/11/06
6. Elder Sessions (misionero de Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) 05/11/06
7. Magda (integrante de Iglesia Bethlehem) 08/11/06
8. Darío Mota (integrante de Iglesia Bethlehem) 13/11/06
9. Samuel Cúmez (pastor de Iglesia Nazaret) 13/11/06
10. Fausto Mux (feligrés de Iglesia San Juan Bautista) 15/11/06
11. Oswaldo Curruchich Tuyuc (sacerdote comalapense ordenado y residente en Italia) 16/11/06
12. Marcial Chalí (pastor de Iglesia Roca de Salvación) 21/11/06
13. Rigoberto Upún Tum (sacerdote de Iglesia San Juan Bautista) 22/11/06
14. Juan Martínez (pastor de Iglesia Lirio de los Valles) 26/11/06
15. Manuel de Jesús Chex (pastor de Iglesia El Nazareno) 28/11/06
16. Eduviges Estepán (pastor de Iglesia Arca de Noé) 03/12/06
17. Gabriel Tocaró (pastor de Iglesia Príncipe de Paz) 03/12/06
18. Eduardo Aguirre Oestmann (Coordinador General de la Comunción Santa María del Nuevo Exodo) 06/12/06
19. Diego Ajuchán (pastor de Iglesia Elim Central) 10/12/06
20. Jorge Mario Ávila (sacerdote de Iglesia El Sagrado Corazón de Jesús) 10/12/06
21. Francisco Otzoy (guía del Museo Rafael Alvarez Ovalle) 17/12/06
22. Clemente Chutá (líder-agricultor) 02/01/07
23. Sabino Sotz (excofrade) 02/01/07
24. Francisco Telón (pintor retirado) 02/01/07

APÉNDICE 5

LISTADO DE IGLESIAS PROTESTANTES EN SAN JUAN COMALAPA

1. Arca de Noé (Pentecostal)	15. Lirio de los Valles (Misión
Asambleas de Dios, tipo
Pentecostal)
2. Bethania	16. Montesión
3. Bethlehem (Misión
Centroamericana)	17. Nazaret (Misión
Centroamericana, tipo
Pentecostal)
4. Canaán	18. Nueva Jerusalem
(Pentecostal)
5. Eben Ezer (Misión Elim, tipo
Pentecostal)	19. Príncipe de Paz (Misión
Príncipe de Paz, tipo
Pentecostal)
6. El Nazareno (Misión
Centroamericana, tipo
Pentecostal)	20. Rey de Reyes (Misión Elim,
tipo Pentecostal)
7. El Redentor	21. Roca de Salvación (Misión
Defensores de la Fe)
8. Elim (Misión Elim, tipo
Pentecostal)	22. Rosa de Sarón
9. Elim Central (Misión Elim, tipo
Pentecostal)	23. Sabática (1) (Sabáticos)
10. Esmirna (Pentecostal)	24. Sabática (2) (Sabáticos)
11. Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días
(Mormones)	25. Sala Evangélica (Salas
Evangélicas de Guatemala)
12. Iglesia de Jesucristo Nueva
Jerusalem	26. Salas Evangélicas (Salas
Evangélicas de Guatemala)
13. Iglesia Evangélica del Nombre
de Jesucristo (Neopentecostal)	27. Testigos de Jehová
14. Jesucristo Vive (Misión
Bethesda, tipo Pentecostal)	28. Vivamos el Evangelio
(Neopentecostal)

Fuente: elaboración propia en base a datos recopilados mediante el trabajo de campo.

APÉNDICE 6

IGLESIAS PROTESTANTES TOMADAS COMO MUESTRA EN LA INVESTIGACIÓN

NOMBRE DE LA IGLESIA	DENOMINACIÓN	TIEMPO DE EXISTENCIA	CANTIDAD DE MIEMBROS	PASTOR ASIGNADO	UBICACIÓN
ARCA DE NOÉ	Pentecostal	23 años	50	Eduviges Estepán	3ª calle 3-50 zona 1 Teléfono: 5200-8046
BETHLEHEM	Centroamericana	88 años	1000	Fidel Apén	0 avenida 0-20 Zona 2 Teléfono: 7849-8571
EL NAZARENO	Centroamericana (tipo Pentecostal)	50 años	300	Manuel de Jesús Chex	1ª avenida 1-43 zona 3 Teléfono: 7849-8267
ELIM CENTRAL	Misión Elim (tipo Pentecostal)	25 años	200	Diego Ajuchán	3ª calle y 2a avenida zona 1 Teléfono: 7849-8237
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DÍAS	Mormones	36 años	100	Elder Session	Calle de la entrada, en la línea de Iglesia El Calvario
LIRIO DE LOS VALLES	Asambleas de Dios (tipo Pentecostal)	29 años	700	Juan Martínez	3ª avenida 0-52 zona 3 Teléfono: 7849-8726
NAZARET	Centroamericana (tipo Pentecostal)	6 años	600	Samuel Cúmez	0 calle 0-90 zona 2
PRÍNCIPE DE PAZ	Misión Príncipe de Paz (tipo Pentecostal)	17 años	40	Gabriel Tocaró	0 calle "A" 3-71 zona 1
ROCA DE SALVACIÓN	Misión Defensores de la Fe	30 años	60	Marcial Chalí	2ª avenida 0-84 zona 3 Teléfono: 7849-8679
SALA EVANGÉLICA	Salas Evangélicas de Guatemala	76 años	500	Sin pastor asignado. Es dirigida por varios ancianos.	2ª avenida 0-48 zona 3 Teléfono: 7849-8695
VIVAMOS EL EVANGELIO (campo blanco)	Neopentecostal	7 años	30	Gregorio Godínez	2ª calle 4-14 zona 4 Teléfono: 7849-8694

Fuente: elaboración propia en base a datos recopilados mediante el trabajo de campo.

APÉNDICE 7

DIAS DE CULTO EN LA IGLESIA CATÓLICA Y EN LAS IGLESIAS PROTESTANTES TOMADAS COMO MUESTRA EN LA INVESTIGACIÓN

NOMBRE DE LA IGLESIA	DENOMINACIÓN	DIAS DE CULTO	HORARIO
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	Católica	Lunes a sábado Domingo	6:30 y 18:00 6:00, 8:00, 9:00 ¹⁷ , 10:00, 16:00 y 18:00
SAN JUAN BAUTISTA	Católica	Lunes a sábado Jueves Viernes Domingo	7:00 7:00 y 18:00 17:00 ¹⁸ 6:00, 9:00 y 16:00
ARCA DE NOÉ	Pentecostal	Martes Sábado (alabanza de jóvenes) Domingo	18:00 16:00 9:00 y 16:00 18:00
BETHLEHEM	Misión Centroamericana	Lunes y jueves Domingo	18:00 8:00
EL NAZARENO	Centroamericana (tipo Pentecostal)	Lunes y jueves Domingo	18:00 8:00
ELIM CENTRAL	Misión Elim (tipo Pentecostal)	Martes, miércoles y viernes Domingo	18:00 09:00 y 17:00
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DÍAS	Mormones	Domingo	09:00
LIRIO DE LOS VALLES	Asamblea de Dios (tipo Pentecostal)	Martes y jueves Domingo	18:00 9:00 y 16:00
NAZARET	Misión Centroamericana (tipo Pentecostal)	Lunes y jueves Domingo	18:00 9:00
PRÍNCIPE DE PAZ	Misión Príncipe de Paz (tipo Pentecostal)	Martes Domingos	18:00 09:00 y 16:00
ROCA DE SALVACIÓN	Misión Defensores de la Fe	Martes y jueves Domingo	17:00 9:00 y 14:00 ¹⁹
SALA EVANGÉLICA	Salas Evangélicas de Guatemala	Martes, jueves, viernes y sábado Domingo	17:00 9:00 y 14:00
VIVAMOS EL EVANGELIO	Neopentecostal	Domingo	17:00

Fuente: elaboración propia en base a datos recopilados mediante el trabajo de campo.

¹⁷ Esta misa se celebra en el Colegio Católico Medalla Milagrosa. Según información del sacerdote encargado de la parroquia, se buscó un lugar neutro para evitar problemas a las personas que no quieren asistir a ninguno de los dos templos católicos, pero los fieles de San Juan Bautista perciben este hecho como muestra de competencia por la realización de misas.

¹⁸ Esta misa es carismática. Según narrativa de uno de los feligreses de esta Iglesia, se inició con esta celebración en el mes de enero de 2007.

¹⁹ En el servicio de las 14:00 se incluyen estudios bíblicos en kaqchikel.

APÉNDICE 8

MONITOREO DE ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR LAS IGLESIAS DE SAN JUAN COMALAPA DURANTE EL PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN

NOMBRE DE LA IGLESIA	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR DE CELEBRACIÓN	PARTICIPACIÓN
SAN JUAN BAUTISTA	Misa General del día de Todos los Santos	01-11-06	Templo El Calvario	Moderada
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	Misa del Día de Todos los Santos	01-11-06	Templo de la Iglesia	Regular
MONTESIÓN	Jornada Médica General	04-11-06	Instalaciones de la Iglesia	Regular
SAN JUAN BAUTISTA	Procesión Virgen del Rosario	05-11-06	Recorrido por las calles del pueblo	Regular
BETHLEHEM	Servicio Dominical	05-11-06	Templo de la Iglesia	Regular
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS	Noche de Hermanamiento	08-11-06	Templo de la Iglesia	Moderada
NAZARET	Servicio Dominical	12-11-06	Templo de la Iglesia	Numerosa
BETHLEHEM	Gran Festival de la Familia	17-11 al 19-11-06	Cancha de Basket Ball	Numerosa (observación de los días 18 y 19)
NAZARET	Congreso para Líderes y Pastores	18-11-06	Salón de Reuniones de la Iglesia	Moderada
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	Confirmaciones Misas de 8:00 y 10:00	18-11-06	Templo de la Iglesia	Numerosa (observación de la misa de 10:00)
SAN JUAN BAUTISTA	Misa Dominical 6:00	19-11-06	Templo de la Iglesia	Numerosa
SAN JUAN BAUTISTA	Bendición de Sacristía y Secretaría	19-11-06	Interior del Templo de la Iglesia	Numerosa
ROCA DE SALVACIÓN	Servicio Dominical	19-11-06	Templo de la Iglesia	Moderada
SALA EVANGÉLICA	Servicio Dominical	19-11-06	Templo de la Iglesia	Numerosa
VIVAMOS EL EVANGELIO	Servicio Dominical	19-11-06	Casa de Ubicación de la congregación	Moderada
SALA EVANGÉLICA	Bautismos	24, 25 y 26 -11-06	Templo de la Iglesia	Regular (observación del día 25)
SAN JUAN BAUTISTA	Confirmaciones	25-11-06	Templo de la Iglesia	Numerosa
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	Catequesis con Jóvenes	26-11-06	Colegio Católico Medalla Milagrosa	Numerosa
LIRIO DE LOS VALLES	Tarde de Pastores	26-11-06	Instalaciones del nuevo templo	Numerosa
BETHLEHEM	Escuela Bíblica	27-11 al 01-12	Templo de la Iglesia	Numerosa (Observación del día 27)
LIRIO DE LOS VALLES	Recaudación de fondos: ofrenda para construcción del nuevo templo	03-12-06	Sede del templo	Regular

IGLESIA EVANGÉLICA DEL NOMBRE DE JESUCRISTO	Servicio dominical	03-12-06	Templo de la Iglesia	Moderada
ARCA DE NOÉ	Servicio Dominical	03-12-06	Templo de la Iglesia	Regular
PRÍNCIPE DE PAZ	Servicio Dominical	03-12-06	Templo de la Iglesia	Regular
EL NAZARENO	Escuela Bíblica de Vacaciones	4 al 9-12-06	Sede de la congregación	Regular (observación del día 09)
SAN JUAN BAUTISTA	Procesión Virgen de Concepción	08-12-06	Recorrido por las calles del pueblo	Regular
LIRIO DE LOS VALLES	Celebración matrimonial	09-12-06	Sede del nuevo templo	Regular
SAN JUAN BAUTISTA	Concierto Navideño	10-12-06	Atrio de Iglesia Colonial	Numerosa
ELIM CENTRAL	Servicio Dominical	10-12-06	Templo de la Iglesia	Moderada
SAN JUAN BAUTISTA	Misa dominical 16:00	10-12-06	Templo de la Iglesia	Numerosa
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	Asamblea General del Pueblo de Dios	10-12-06	Templo de la Iglesia	Regular
SAN JUAN BAUTISTA	Misa de Primeras Comuniones	13-12-06	Templo de la Iglesia	Numerosa
NAZARET	Congreso Juvenil "Animate"	16 al 17-12-06	Templo de la Iglesia	Numerosa (observación del día 16)
SAN JUAN BAUTISTA	Procesión de la Virgen de Guadalupe	16-12-06	Recorrido hacia el Templo de Guadalupe en el Cerro	Numerosa
SAN JUAN BAUTISTA	Posada	16-12-06	Recorrido por calles y avenidas	Numerosa
NAZARET	Concierto de Cierre de Congreso Juvenil	17-12-06	Cancha de Basket Ball	Numerosa
SAN JUAN BAUTISTA	Misa del Día de Guadalupe	17-12-06	Templo del Cerro de Guadalupe	Numerosa
SAN JUAN BAUTISTA	Bautizos	17-12-06	Templo del Cerro de Guadalupe	Numerosa
LIRIO DE LOS VALLES	Campaña Evangelística	29 al 30-12-06	Instalaciones de la Iglesia	Regular (observación del día 29)
SAN JUAN BAUTISTA	Celebración matrimonial	06-01-07	Templo de la Iglesia	Regular

Fuente: elaboración propia en base a observación directa y observación participante.

APÉNDICE 9

SERIE FOTOGRÁFICA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE INVESTIGACIÓN

Vista frontal del Templo Colonial
San Juan Bautista

Actual Templo de Iglesia
San Juan Bautista

Fachada de Iglesia
El Calvario

Fachada Iglesia Nazaret

Hombre orando en kaqchikel Iglesia San Juan Bautista 30-10-06

Procesión Virgen del Rosario
05-11-06

Misa del día de Todos los Santos
Iglesia El Sagrado Corazón de Jesús
01-11-06

Apéndice 7

Días de culto en la iglesia católica y en las iglesias protestantes tomadas como muestra en la Investigación

91

Apéndice 8

Monitoreo de actividades promovidas por las iglesias de San Juan Comalapa durante el período de la Investigación

92

Apéndice 9

Serie fotográfica realizada durante el período de la Investigación

94