

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

**INFLUENCIA DE RELIGIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA EN LA POLÍTICA.
ESTUDIO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.**

TESIS

Presentada al Consejo Directivo

de la

Escuela de Ciencia Política

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

NOEL ALFONSO LUCAS SOTO

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA

y el título profesional de

SOCIOLOGO

Guatemala, julio de 2013

Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ciencia Política

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

RECTOR MAGNÍFICO

Lic. Carlos Estuardo Gálvez Barrios

SECRETARIO GENERAL

Dr. Carlos Guillermo Alvarado Cerezo

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA

DIRECTORA: Licda. Geidy Magali De Mata Medrano
VOCAL I: Licda. Mayra del Rosario Villatoro
VOCAL II: Lic. Juan Carlos Guzmán Morán
VOCAL III: Lic. Jorge Luis Zamora
VOCAL IV: Br. Meylin Valeria Montúfar
VOCAL V: Br. Román Castellanos Caal
SECRETARIO: Lic. Marvin Norberto Morán Corzo

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS

EXAMINADOR: Licenciado Douglas Giovanni Mazariegos Marroquín
EXAMINADOR: Licenciado Edgar Florencio Montufar Noriega
EXAMINADOR: Licenciado Juan Carlos Guzmán Morán
EXAMINADOR: Licenciado Jorge Enrique Arriaga Rodríguez
EXAMINADOR: Doctor Luis Fernando Mack Echeverría

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMÉN PÚBLICO DE TESIS

DIRECTORA: Licenciada Geidy Magali De Mata Medrano
SECRETARIO: Licenciado Marvin Norberto Morán Corzo
EXAMINADOR: MSc. Jorge Adalberto Ruano Estrada
EXAMINADOR: Licenciado Henry Dennys Mira Sandoval
EXAMINADOR: Licenciado Marcio Palacios Aragón

ESCUELA DE CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA: Guatemala, veinticinco de octubre del año dos mil diez. -----

ASUNTO: El (La) estudiante **NOEL ALFONSO LUCAS SOTO**, carnet No. **34606**, inicia trámite para la realización de su Examen de Tesis.

Se admite para su trámite el memorial correspondiente y se dan por acompañados los documentos mencionados. Se traslada al **Coordinador de la Carrera de Sociología, Lic. Jorge Enrique Arriaga Rodríguez**, para que considere la aceptación del tema de tesis planteado y el nombramiento del (de la) Asesor (a) de tesis. El resto de lo solicitado téngase presente para su oportunidad.

Atentamente,

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Licda. Geidy Magali De Mata Medrano
Directora Escuela de Ciencia Política

Se envía el expediente
c.c.: Archivo
1/i. chacón

Escuela de Ciencia Política
Edificio M-5, Ciudad Universitaria, zona 12
Guatemala, Centroamérica

25 de octubre de 2010.

Licenciada
Geidy Magali De Mata Medrano
Directora
Escuela de Ciencia Política
Universidad de San Carlos de Guatemala

Estimada Licenciada De Mata:

Por medio de la presente me permito informarle que, verificados los registros de tesis en el Centro de Documentación de esta Escuela, el tema: **"Influencia de religión cristiana evangélica en la política. Estudio en la ciudad de Guatemala"**, propuesto por el (la) estudiante **Noel Alfonso Lucas Soto**, carnet **No. 34606 puede autorizarse** dado que el mismo es de importancia y trascendencia para la carrera de Sociología y no existen estudios sobre esta temática en esta Unidad Académica.

Para continuar con el proceso queda asignado como asesor (a) el (la) **Licenciado Francisco Rodas**.

Cordialmente,

"ID Y ENSEÑADA A TODOS"

Lic. Jorge Enrique Arriaga Rodríguez
Coordinador Carrera Sociología

c.c.: Archivo
2/fi. chacón

Escuela de Ciencia Política
Edificio M-5, Ciudad Universitaria, zona 12
Guatemala, Centroamérica

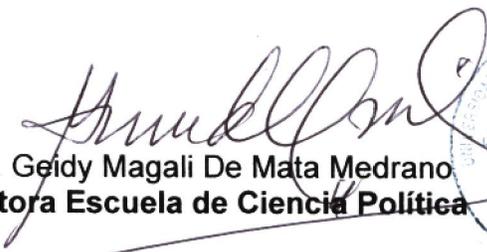
**ESCUELA DE CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA:** Guatemala, veinticinco de octubre del año dos mil diez. -----

ASUNTO: El (la) estudiante **NOEL ALFONSO LUCAS
SOTO**, carnet No. **34606** continúa trámite para la
realización de su Examen de Tesis.

Habiéndose aceptado el Tema de Tesis propuesto, por parte del (de la)
Coordinador (a) de Carrera, pase al (a la) Coordinador (a) de Metodología, **Lic.
Jorge Enrique Arriaga Rodríguez**, para que se sirva emitir dictamen
correspondiente sobre el Diseño de Tesis.

Atentamente,

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

Licda. Geidy Magali De Mata Medrano
Directora Escuela de Ciencia Política

Se envía el expediente
c.c.: Archivo
3/i. chacón

Escuela de Ciencia Política
Edificio M-5, Ciudad Universitaria, zona 12
Guatemala, Centroamérica

25 de octubre 2010.

Licenciada
Geidy Magali De Mata Medrano
Directora
Escuela de Ciencia Política
Universidad de San Carlos de Guatemala

Estimada Licenciada De Mata:

Por medio del a presente me dirijo a usted con el objeto de informarle que, tuve a la vista el diseño de Tesis del (de la) estudiante **Noel Alfonso Lucas Soto**, carnet **No. 34606**, titulado: **"Influencia de religión cristiana evangélica en la política. Estudio en la ciudad de Guatemala"**

El (la) estudiante en referencia hizo las modificaciones y por lo tanto, mi dictamen es favorable para que se apruebe dicho diseño y se proceda a realizar la investigación.

Atentamente,

"ID Y ENSEÑADA A TODOS"

Lic. Jorge Enrique Arriaga Rodríguez
Coordinador de Metodología

Se envía el expediente
c.c.: Archivo
4/i. chacón

Escuela de Ciencia Política
Edificio M-5, Ciudad Universitaria, zona 12
Guatemala, Centroamérica

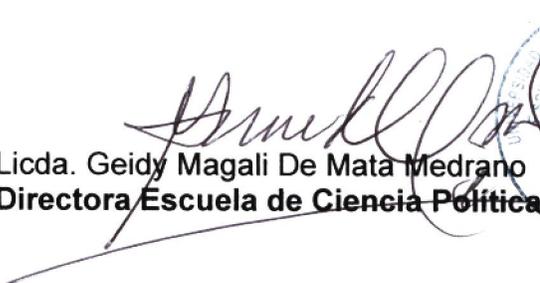
**ESCUELA DE CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA:** Guatemala, veinticinco de octubre del año dos mil diez. -----

ASUNTO: El (la) estudiante **NOEL ALFONSO LUCAS
SOTO** carnet **No. 34606** continúa trámite para la
realización de su Examen de Tesis.

Habiéndose emitido el dictamen correspondiente por parte del (de la) Coordinador
(a) de Metodología, pase al (a la) Asesor (a) de Tesis **Licenciado Francisco
Rodas**, para que brinde la asesoría correspondiente y emita su dictamen.

Atentamente,

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

Licda. Geidy Magali De Mata Medrano
Directora Escuela de Ciencia Política

Se envía el expediente
c.c.: Archivo
5/fi. chacón

Escuela de Ciencia Política
Edificio M-5, Ciudad Universitaria, zona 12
Guatemala, Centroamérica

Guatemala 4 de febrero, 2013

Licda. Geidy De Mata

Directora Escuela de ciencia Política

Universidad de San Carlos

Estimada Licenciada:

De acuerdo con el nombramiento para asesorar la tesis del estudiante, **Noel Alfonso Lucas Soto**, carnet No. 34606. Me permito informar lo siguiente:

Se procedió a realizar la asesoría de la investigación titulada: **Influencia de religión cristiana evangélica en la política. Estudio en la Ciudad de Guatemala**. Que el estudiante propuso y fue aprobado para optar al grado académico de Licenciado en Sociología.

El estudio en mención ahondan en los temas relacionados con el crecimiento evangélico en Guatemala, la relación cultura - poder, como las principales vertientes sociales donde se encausa la religión y luego con una mirada hacia el post modernismo, la era de pensamiento por la que atraviesa la humanidad, especialmente la occidental, y en una segunda fase como la define el estudiante, a través de la observación y de la evaluación cuantitativa del fenómeno desde la sociología política, trata de explicar la influencia del movimiento evangélico en la participación y toma de decisiones políticas en el ejercicio del poder en el País.

En consecuencia de haber tomado en la investigación las sugerencias de la asesoría y llenar las condiciones establecidas en la Escuela de Ciencia Política, me permito dar dictamen favorable para que continúe el proceso establecido.

Sin otro particular.

Lic. Francisco E. Rodas

TELEFAX extensión 1474,
Planta USAC 24188000 ext. 85384, 85383, 1476 y 1473
E-mail: usaccpol@usac.edu.gt

ESCUELA DE CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA: Guatemala, seis de febrero del año dos mil trece.-----

ASUNTO: La estudiante **NOEL ALFONSO LUCAS SOTO**, carnet **No. 34606**, continúa trámite para la realización de su Examen de Tesis.

Habiéndose emitido el dictamen correspondiente por parte del (de la) Lic. (Licda.) Francisco Ernesto Rodas en su calidad de Asesor(a) de Tesis, pase al **Lic. Marcio Palacios Aragón**, para que proceda en su calidad de Coordinador de la Carrera de Sociología a conformar el Tribunal que escuchará y evaluará la defensa de tesis, según artículo setenta (70) del Normativo de Evaluación y Promoción de estudiantes de la Escuela de Ciencia Política.

Atentamente,

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Licda. Geidy Magali De Mata Medrano
Directora Escuela de Ciencia Política

Se envía el expediente
c.c.: Archivo
6/fi. chacón

ACTA DE DEFENSA DE TESIS

En la ciudad de Guatemala, el día jueves ocho de abril del año dos mil trece, se realizó la Defensa de Tesis presentada por **NOEL ALFONSO LUCAS SOTO** carnet No. **34606**, para optar al grado de Licenciado en Sociología, titulada: **“INFLUENCIA DE RELIGIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA EN LA POLÍTICA. ESTUDIO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA”**, ante el Tribunal Examinador integrado por: Lic. Henry Dennys Mira Sandoval, MSc. Jorge Adalberto Ruano Estrada y Lic. Marcio Palacios Aragón, Coordinador de la Carrera de Sociología. Los infrascritos miembros del Tribunal Examinador desarrollaron dicha Evaluación y consideraron que para su aprobación deben incorporarse algunas correcciones a la misma.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a horizontal line.

Examinador I

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, circular flourish followed by a horizontal line.

Examinador II

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a horizontal line.

Examinador III

Se envía el expediente
c.c.: Archivo
7b/i. chacón

ACTA DE DEFENSA DE TESIS

En la ciudad de Guatemala, el día miércoles quince de mayo del año dos mil trece, se efectuó el proceso de verificar la incorporación de observaciones hechas por la terna examinadora del examen de defensa de tesis, conformada por: Lic. Henry Dennys Mira Sandoval, MSc. Jorge Adalberto Ruano Estrada y Lic. Marcio Palacios Aragón, Coordinador de la Carrera de Sociología, del trabajo de tesis: **“INFLUENCIA DE RELIGIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA EN LA POLÍTICA. ESTUDIO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA”**, presentado por **NOEL ALFONSO LUCAS SOTO** carnet No. **34606**, razón por la que se da por **APROBADO** para que continúe con su trámite.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Lic. Marcio Palacios Aragón
Coordinador de Sociología

Adj.: expediente
c.c.: Archivo
7c/i. chacón

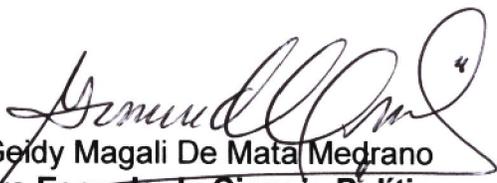

**ESCUELA DE CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA:** Guatemala, diez de junio del año dos mil trece. -----

Con vista en los dictámenes que anteceden, autorizo la impresión del trabajo de Tesis del (de la) estudiante **Noel Alfonso Lucas Soto** carnet No. **34606** titulado: **“INFLUENCIA DE RELIGIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA EN LA POLÍTICA. ESTUDIO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA”**.

Atentamente,

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Licda. Geidy Magali De Mata Medrano
Directora Escuela de Ciencia Política

Se envía el expediente
c.c.: Archivo
8/i. chacón

Dedicatoria.

A: mis hijos, a todos.

A: la memoria de mis padres, especialmente a mi mamá.

“... Di ¿por qué, usas los lentes?,.... Di ¿por qué, son tus cabellos como la espuma del mar?.... Di por qué,..... donde hay, tantos retratos, di ¿por qué, lloras a ratos?....”

(Gabilondo Soler.)

A: la adversidad, venga de donde venga, del cielo o del infierno, porque siempre ha estado presente, pero no pudo.

Índice.

Tema.	Página
1. Introducción.	I
2. Capítulo I. Estrategia metodológica	1
a- Justificación.	1
b- Planteamiento del problema.	2
c- Delimitación.	2
d- Preguntas generadoras.	3
e- Objetivos de la investigación.	3
3. Capítulo II. Método.	5
3. Capítulo III. Marco de referencia.	9
a- Historia general y del movimiento religioso cristiano evangélico en Guatemala.	9
b- La era actual del pensamiento social. El post modernismo.	26
c- Las vertientes sociales que consolidan a la religión. La cultura y el poder.	33
4- Capítulo IV.	37
a- Análisis Experimental (Análisis I).	37
b- Análisis Racional (Discusión - Análisis II)	45
c- Síntesis.	52
d- Bibliografía.	55
e- Anexos.	61

1- Introducción.

Para la sociología la religión es una inagotable y fascinante fuente de información y estudio. Es una realidad social donde se unen las personas alrededor de ciertas creencias en un sistema cultural que puede ser muy amplio; cumple con funciones sociales como dar cohesión a la sociedad, fomentar la moral y la ética, proveer solidaridad etc., así la iglesia es considerada una institución social.

La religión es también, una herramienta de control social, diversos autores como Voltaire, Max Weber y Karl Marx, para mencionar algunos de los más citados, han sostenido que la religión es una manera de mantener grupos privilegiados sobre otros menos favorecidos, siendo los dos primeros autores creyentes y seguidores de la religión, Voltaire muy rebelde por algún tiempo, al final se retiró al refugio de la religión. Para Weber (protestante) era posible el mantener a la clase trabajadora en la creencia de una promesa de la felicidad eterna, cada grupo social sería atraído por una religión que se adaptara a sus necesidades. Consideraba que las sociedades afectaban a la religión, la mayoría de las religiones tenían la idea de un dios perfecto que se relacionaba con los hombres que se trataban de reconciliar con él, los hombres morales se podrían salvar y los inmorales no. Afirmaba que la religión está unida al cambio social. Para K. Marx siendo antirreligioso, la religión era la manera de mantener a las clases bajas en el mismo lugar, evitando que las personas se esforzaran por encontrar soluciones a sus problemas, las falsas promesas hacen que el hombre sea dominado, si la injusticia social no existiera, no habría necesidad de la religión (Iglesia como institución social. 2013).

El fenómeno religioso tiene gran capacidad de propagarse y conlleva una subordinación cultural y una explotación económica, lo cual le da un matiz de tipo imperial. Es entonces la religión una enorme fuente de controversias y conflictos. En este sentido estimula su estudio, el que se encuentra con un abanico de posibilidades que obliga a su especificidad, entre las cuales está el ámbito de las relaciones sociales entre la religión y la política.

La historia de Guatemala, es la historia del mundo donde la religión ha protagonizado un papel político significativamente importante. Esta vida de relación religión – política, ha tenido una evolución que hasta hace pocos años era de muy lento cambio, siendo esta una característica del cambio religioso, es decir lento y conservador, y así fue desde la imposición de la religión cristiana católica durante la colonización española, cuando los habitantes del nuevo mundo fueron sometidos en forma masiva a una diferente forma de organización social que incluyó una nueva creencia, la cual era el complemento ideológico al sometimiento militar. La religión Cristiana ha influido constantemente en la política nacional desde estos tiempos, cuando compartía abiertamente la administración del poder con los grupos políticos y económicos, manejando a la población según la conveniencia de los grupos de poder.

En las últimas cuatro décadas los cambios religiosos fueron más acelerados unos tendientes a lo conservador y otros a lograr un cambio social; en este contexto es evidente el significativo aumento en la población que profesa la religión cristiana evangélica. La afiliación de fieles a estas iglesias, se da en un número creciente sin

precedente en otro movimiento religioso, constituye un fenómeno que asombra, para 1950 era del 2 % de la población (Holland, 2010), pero en 20 años, desde el principio de la década del 80 al 2000 pasaron del 14 al 30%, salto que representa el mayor incremento en América Latina (La Hora, 2009), y continúa creciendo, habiendo reportes de que al año 2012 llega al 50 % (Diario evangélico, 2009).

La presencia de este movimiento religioso se puede ver en todo el país. Se manifiesta de diversas maneras, sin seguir una línea de regulación o de jerarquía, es decir hay total libertad de establecerse, auto denominarse, financiarse (incluyendo comercialización de sus productos, como educación privada, venta de literatura, música, espacios propagandísticos etc.) y de expandirse, utilizando todos los medios a su alcance, desde los altavoces de sus iglesias hasta la televisión y las redes internacionales de informática.

El actual auge en la filiación religiosa, cristiana evangélica, se hace muy relevante en los años cuando se dio el repunte de la violencia durante el conflicto armado interno nacional, que conllevó una terrible represión institucionalizada y dirigida a grupos de población específicos, entre los cuales figuraban dirigentes y allegados a la iglesia católica, hay en ello una razón política, por lo que se advierte que hay posturas religiosas que son convenientes y otras inconvenientes a los círculos de poder.

Los fieles religiosos han sido y continúan siendo un blanco a considerar por las acciones políticas; y una población religiosa en continuo crecimiento se convierte en un punto de especial atracción. Esta puede ser evasiva, indiferente o activa, pero en todos los casos es una población explotable para fines políticos y a todas estas condiciones se les puede encontrar una ventaja.

El interés del presente trabajo es buscar dentro de las relaciones sociales de la cultura y el poder que se establecen en la religión, como un grupo que representa la mitad de la población del país, concibe a la política en el entorno de una ideología que se gesta en su religión y por lo tanto cual puede ser su alcance en el devenir del desarrollo social de la nación.

Se trata de un estudio experimental, prospectivo y descriptivo, que al no ser de laboratorio se ubica en el mundo natural, donde se observa una conducta colectiva. En sociología política es válido lo que es observable y medible cuantitativamente, por lo que esa observación se trató de medir y buscarle una expresión numérica, la cual se interpreta a la luz de la teoría.

Se estructura una primera fase teórica como un marco de referencia, que parte de la historia, sin pretender ser en este tópico, una investigación a profundidad (las que ya existen), sino de una ubicación de temporalidad hacia los fines del trabajo. Desde la perspectiva histórica es posible explicarse cómo ha funcionado el fenómeno religioso en las ideas del hombre tendiente a socializarse y a establecer posiciones de dominio. Nos muestra además, las vinculaciones políticas y económicas en las que la religión ha podido participar a través del tiempo y específicamente este tipo acciones de la religión Cristiana Evangélica en Guatemala; puesto que el fenómeno cristiano tanto Católico como Evangélico no fueron una espontaneidad en el país, sino una importación que obedece a necesidades diversas, pero especialmente ideológicas. Esta sección inicia con la concepción de las divinidades que hace el ser humano y luego como aparece el cristianismo, se convierte en una religión y se fragmenta en católicos y protestantes,

las implicaciones sociales y políticas de estos movimientos religiosos, su llegada al nuevo mundo y específicamente a Guatemala, la posterior evolución y las razones políticas de tal evolución.

Se continúa con la relación cultura - poder, como las principales vertientes sociales donde se encauzan las religiones, el lugar de la religión en la sociedad, su materialización como forma de vida y legitimación.

La parte teórica termina con una exposición del post modernismo, la era de pensamiento por la que atraviesan las sociedades actuales, especialmente la occidental. El hombre ha pasado por diversas formas de pensamiento desde los antiguos filósofos, la edad medieval con su teocracia, el renacimiento con el humanismo, la ilustración con el racionalismo que pasa a formar parte del modernismo, movimiento cultural que llegó a las esferas políticas y religiosas a finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. Con las frustraciones de las dos grandes guerras y las impopulares de Corea y Viet Nam, así como las dictaduras del tercer mundo, aparece el post modernismo, un giro anti racionalista donde la religión toma un nuevo aire, época en la que se asume una nueva era de tolerancia y escepticismo, se da una búsqueda de lo individual en la que la religión se torna como una vía para explicar la realidad, y el desarrollo de la ciencia política no es del todo favorecido. Existe ya un movimiento llamado Pensamiento Alternativo, que se opone al post modernismo y que podría ser la próxima era de pensamiento.

La segunda fase es un estudio experimental básicamente desde la observación, en el que de una manera simple se trata de medir la opinión de un grupo de personas que como sujetos pasan a ser objetos de estudio, en relación a como ellos ven o conciben la política siendo creyentes y practicantes de la religión cristiana, tanto Evangélica como Católica y los no practicantes de alguna. Esa medición se interpreta siguiendo un método, que para el caso son los procesos lógicos de investigación, siguiendo la lógica de complementar uno con otro; así se inicia con la inducción, que toma una muestra y le aplica un instrumento de investigación que es una encuesta, seguidamente se da paso al análisis de los datos experimentales, este se divide en dos partes una meramente empírica que presenta resultados y otra racional que contrasta la teoría con lo experimental, deduciéndose algunos comentarios en la búsqueda de presentar una realidad. El análisis se recompone en una final síntesis.

No es interés del autor tomar una teoría sociológica en particular como estandarte y manejar información e interpretación dentro de esa línea, sino de manejar opiniones de diversos autores según estas van explicando las circunstancias que se tratan.

La Doxa (opinión) es casi obligada para analizar y sintetizar, por lo que se trata de llegar a ella por la Episteme (conocimiento), dentro de la epistemología existen diferentes corrientes para llegar al conocimiento, las cuales se canalizan en dos grandes grupos, usualmente opuestos entre sí, pero tampoco se es fiel seguidor de alguna en particular, y se encuentra una vía conciliatoria entre las corrientes Aristotélica y Galiliana, en las llamadas Polémicas Epistemológicas, habiendo una mediación dialéctica entre la explicación de la observación y el análisis (positivismo) y la comprensión de lo crítico hermenéutico de la historia y la razón.

Capítulo I. Estrategia metodológica.

a- Justificación de la Investigación.

La religión es un proceso mental muy importante para las personas y por lo tanto para la sociedad. La sociología de la religión estudia la influencia que en el comportamiento colectivo del hombre, tiene el fenómeno religioso, el que se deriva de su naturaleza social. La influencia religiosa en el desarrollo de los fenómenos sociales es un hecho conocido; al decir que ésta es de forma colectiva, tiene un especial impacto en la política; así la religión cristiana católica fue el estandarte ideológico del Estado desde la instauración de la colonia, pero en las últimas tres décadas de la historia nacional se registra un auge en la filiación de personas a la religión cristiana evangélica y ésta pasa a formar parte de ese sistema de ideas.

La presente investigación se sitúa en una sociedad de un país que está inmerso en la nueva forma de pensamiento desarrollista, que impulsa la democratización como la vía para normalizar la vida política y social, después de periodos dictatoriales, y el movimiento religioso es tan grande que se torna importante en la materialización del proceso democrático, así como en el manejo de la propuesta política a los diversos problemas sociales nacionales y hasta en la sumisión de la población a dichas propuestas y en su continuidad.

La religión se caracteriza, entre otras cosas, por su capacidad de ostentar el poder, este fácilmente se liga al factor económico el cual es manejado por valores como la fe, la esperanza en las promesas para un mundo futuro, en la continuidad de una supuesta vida ejemplar. Cuando dichas circunstancias son llevadas a la política, los mismos valores se pueden explotar en el manejo del imaginario sobre la percepción que se tenga de ella y de los actores políticos, a lo cual se le puede extraer alguna ventaja. No necesariamente cuentan entonces, las acciones en el ejercicio político con conocimiento de la política como ciencia, ni de la educación en ciudadanía que debiera tener la población. Se puede explotar la fe, la esperanza, que es un estado de ánimo en el cual es posible encontrar las promesas divinas, pero sin tomar en cuenta el ejercicio de la ciudadanía consiente de sí misma, sino inmersa en una nebulosa sin educación ciudadana.

Motiva el pensar como un grupo significativo de población (al rededor del 50 %), ejerce su ciudadanía estando en medio de una realidad construida cotidianamente en lo etéreo (la fe), según la fenomenología de Housler, esa cotidianeidad de fenómenos percibidos por la conciencia, no son pasivos, sino contruidos por su experiencia personal, que es altamente paradigmática (Kun) y no necesariamente están atados a una realidad concreta. Todo ello lo concretizan en una cultura y es legitimado por su sociedad (Lamo, 1994), pero básicamente por su religión.

Este grupo de población vive su vida con una principal preocupación u objetivo, el mañana en la trascendencia después de la muerte, para lo cual se actúa y se vive en el presente. En todo esto aparece la Ideología (cristiana) que sostiene la creencia y la necesidad de creer,

pero que puede ocultar la realidad del entorno social y político de los individuos y constituirse en una alienación (Lamo, 1994) condición susceptible de influir en el ejercicio de su ciudadanía, la cual no será precisamente, responsable o consecuente con la realidad nacional.

La sociología del conocimiento estudia las ideas y sus repercusiones sociales (Manheim, Scheeler, Berger, Luckman) y determina objetos y sujetos de estudio. El objeto del presente estudio es un sujeto, que sigue una racionalidad, que utiliza un conocimiento dado socialmente, pero referido a la religión como fuente constante de este saber (Lamo, 1994) y a su estandarte, la Biblia. Para este caso no interesa si ese conocimiento es falso o verdadero, sino conocer cómo se produce y en consecuencia como se utiliza para la percepción de la política, su aceptación o rechazo, la toma de decisiones políticas y/o electorales. Es allí donde se hace la reflexión sobre como ese conocimiento beneficia o no el desarrollo político nacional.

El presente estudio pretende descubrir esa relación social que se da entre lo religioso y lo político, en el ejercicio de la ciudadanía.

Desde el punto de vista teórico, esta investigación generará reflexión y discusión sobre el conocimiento de las razones sociales y políticas del apareamiento de la religión Cristiana Evangélica en Guatemala y su evolución posterior, con las consecuencias, ante todo ideológicas que se derivan de su presencia.

Sobre la política y la religión se ha escrito muchísimo a lo largo de la historia, pero esta investigación está dirigida a la religión y la cultura política guatemalteca de los cristianos evangélicos.

El estudio busca aportar información que haga reflexionar sobre la importancia de la creación de programas para la educación ciudadana desde los niños y jóvenes, como ocurre en otros países; de tal manera que el ejercicio ciudadano sea cada vez más responsable y lo político sea cada vez más consecuente con la realidad nacional.

b- Planteamiento del problema.

La religión Cristiana evangélica tiene una influencia en la cultura de sus fieles, quienes alcanzan un número significativo en la población nacional. Esta población construye su realidad en lo etéreo, en una promesa en el fenómeno de la trascendencia humana. No es una realidad concreta. Esta influencia convertida en ideología, trasciende a la cultura política de esa población en concepciones, sentimientos y evaluaciones de las relaciones de poder, pero viviendo su particular realidad y dentro de ella ejerciendo una función ciudadana. ¿Cómo entonces repercute todo ello en la realidad política nacional?

c- Delimitación del problema.

El tema es muy amplio, representa prácticamente la historia del hombre, puesto que desde siempre el ser humano como ente pensante, ha construido la divinidad y su sentido

dogmático. Las repercusiones sociales son igualmente ancestrales, y además poco variables por lo que a amplitud del tema hace necesario hacer una delimitación muy puntual.

La unidad de análisis es la población cristiana evangélica adulta mayor de 18 años.

El espacio se circunscribe a la ciudad de Guatemala, se limita al área urbana de la ciudad, infiriendo que aquí se reproduce el fenómeno como en el resto del país, siguiendo la lógica de la Inducción.

Su periodo temporal es el posterior al conflicto armado interno, tomando como referencia el establecimiento de los acuerdos de paz, en Enero de 1996; observando que en esta época (y poco antes) el movimiento religioso ha tenido un auge significativo y es en este tiempo en el que se impulsa grandemente la modalidad política democrática, donde hay un apertura a la participación política que en tiempos anteriores estaba prácticamente vedada.

d- Preguntas generadoras.

- 1- ¿Cómo influye la religión cristiana evangélica en sus fieles, en cuanto a la percepción de la política?
- 2- ¿En la cultura política de la población cristiana evangélica, se construye una ciudadanía, y por lo tanto se crean ciudadanos?
- 3- ¿Cuál es el perfil de los operadores políticos que los cristianos evangélicos idealizan?

e- Objetivos.

1- General.

Conocer el funcionamiento como aparato ideológico de la religión cristiana evangélica, en la construcción social de la cultura política de esa población religiosa, en la ciudad de Guatemala, en los tiempos posteriores al conflicto armado nacional (después de Enero de 1996).

2- Específicos.

a- Identificar la actitud que el cristiano evangélico adquiere frente a la política, es decir cómo percibe y valora el fenómeno político dentro de sus relaciones sociales.

b- Identificar la influencia que sobre la población cristiana evangélica, de la ciudad de Guatemala, ejerce su religión especialmente en el ejercicio de su ciudadanía.

Capítulo II. Método.

El estudio es experimental, descriptivo y prospectivo. Se inició con una observación, la cual es el comportamiento colectivo de un grupo social frente a una influencia externa (un hecho social).

Se siguió el método experimental, buscando el conocimiento del objeto en forma directa con el uso de la experiencia, basándose en la observación y la experimentación (López Cano, 1984). Se formó un grupo de estudio deliberado (experimental) que es el cristiano evangélico y dos grupos de control equivalentes al experimental en sus características, los cristianos católicos y los que no practican ninguna religión, todos fueron asignados dentro de un muestra conforme fueron apareciendo, esto es conocido también como forma cuasi experimental, al no ser del espectro de un laboratorio, sino en su contexto natural (Giner, 2007).

Para llevar la experimentación se utilizaron los procesos lógicos de investigación, siguiendo una combinación de estos, que son complementarios unos con otros. (Guanipa, 2009): De esta manera se inició con el proceso lógico de la inducción, siendo este uno de los más usados en la sociología de la religión (Scarvaglieri, 1970), que parte de una interpretación particular hacia una general (Ramírez, 2006), así se tomó una parte con la intención de explicar el todo. Es un método utilizado en objetos de investigación cuyos elementos son muy grandes o infinitos, como el caso de la religión (Ruiz, 2006).

Se tomó entonces, una muestra a la que se les aplicó una encuesta como instrumento técnico, que recolectó la información experimental.

De esta forma se trató de inducir una relación que incluya no solo los casos particulares sino que permita una generalización (Ortiz, 2000) y la parte experimental cumple con los procedimientos de la inducción, que sólo permiten establecer relaciones entre hechos empíricos (Rojas, 1983).

Las características de la muestra son: a- personas mayores de 18 años, b- de ambos sexos, c- trabajadores y estudiantes con un nivel de educación mínima de primaria completa, por lo que también hay quienes tienen educación media, otros universitaria y de post grado. El grupo es una población educada, máxime si se compara con el resto de la población nacional que tiene un promedio de tres y medio años de educación, es decir ni siquiera la primaria completa. Esto se hizo con el objeto de medir de manera más fiel la posible influencia religiosa, partiendo del hecho de que la sociedad es objeto de influencias externas (Durkheim, 1895) y pensando que las poblaciones que son más educadas, son menos influenciadas por factores místicos y/o esotéricos, populistas, demagógicos, etc. mientras que poblaciones menos educadas son más fáciles de influenciar o manipular.

En otras palabras se trató de medir la influencia religiosa eliminando, con la educación, otras formas de influencia que podría mezclarse o sobre ponerse.

Los encuestados se buscaron en centros de trabajo o de estudio, y directamente en el seno de algunas iglesias cristianas evangélicas, en los primeros dos casos no se seleccionó por su religión. Se pasaron las encuestas hasta alcanzar 100 casos, de esa manera se

obtuvieron dos grupos de control, siendo estos los católicos y los que no profesan ninguna religión, aunque de estos últimos no necesariamente no creyentes.

Los lugares donde se pasaron las encuestadas fueron: a- un centro hospitalario donde se corrió la encuesta a médicos jóvenes en proceso de especialización, estudiantes de medicina, enfermeras graduadas (algunas con nivel universitario) y auxiliares de enfermería (nivel primario y medio); b- Un centro educativo universitario de formación de profesorado para educación media, c- las oficinas centrales de un banco privado del país y d- grupos de personas de dos iglesias cristianas evangélicas.

Inicialmente se pensó que no se pasaría encuestas al interior de las iglesias, sino lejos del alcance del líder, dadas las características propias del proceso religioso, como lo son aspectos psicológicos de privacidad, respeto a la creencia, admiración y sumisión a la imagen pastoral, adjudicación de capacidades extrañas a los religiosos y la necesidad sentida de someterse a los presagios, especialmente a las prevenciones; circunstancias que se pensó serían limitantes para obtener información pero, para sorpresa del investigador, luego de dialogar con personajes como un encargado de grupos de jóvenes, que es un estudiante de política y una pastora, se descubrió que había apertura para recolectar la información y entonces se procedió a lo interno de las iglesias, una de ellas se auto reconoce fundamentalista (pentecostés) y la otra no.

La encuesta se diseñó a partir de las preguntas generadoras, como un instrumento para medir la opinión, es decir el estado de conciencia que se tiene sobre el tema, de la población que se estudió. Esta es anónima por cuestionario, que se formó con preguntas esenciales y algunas de control. En la primera parte son cerradas, semi cerradas, y dicotómicas y la segunda parte son de degradación, para medir el grado de aceptación o rechazo del fenómeno por parte del encuestado y como lo percibe e interpreta (Agreda, 2007). En la encuesta no se sigue el orden de la presentación de resultados, para distraer al encuestado y disminuir la tensión en la tendencia de su opinión, para efectos de análisis se cambia el orden del documento original, agrupando los datos en cuadros que miden una tendencia en particular.

La tabulación o sistematización de la información se hizo aplicando técnicas estadísticas de medición de tendencia central, específicamente el promedio y el porcentaje, dado que, lo que se midió no fue objetivo sino subjetivo.

La primera parte de la encuesta (consistente en preguntas dicotómicas) se trató con porcentajes, que dieron la imagen numérica del fenómeno y la segunda parte (con preguntas de degradación) fueron ponderadas por el encuestado según el grado de importancia que él mismo les dio, dándole a las respuestas una calificación de uno a seis, donde uno era lo que consideró más importante o prioritario y seis lo contrario, se valoró hasta seis porque ese era el máximo de respuestas posibles en cada pregunta, luego se obtuvo un promedio entre uno y seis de cada calificación a cada respuesta, para medir su tendencia.

Se continúa con el segundo proceso lógico de investigación, el análisis, como un método

que complementa al primero, la inducción (Rojas, 1983), al presentar los resultados de la encuesta, a lo que se le llamó análisis I o empírico, esta presentación no es más que la desintegración del todo en sus partes y sus relaciones entre sí y con el todo, para conocer la esencia del todo (Rojas, 1983). Luego se continúa con un segundo análisis, ahora racional (la realidad), también llamado análisis II o discusión; el cual trata de contrastar el conocimiento teórico establecido en el marco de referencia y las observaciones del investigador desprendidas del análisis I.

Se termina con el tercer proceso lógico de investigación, la síntesis (conclusión) que recompone lo analizado y lo concreta, para cerrar la lógica de la investigación.

Capítulo III. Marco de referencia.

a- Historia general del proceso religioso y del movimiento cristiano evangélico en Guatemala.

En todas las culturas existió y sigue existiendo la creencia en fuerzas o poderes invisibles, ocultos tras las realidades visibles, que se manifiestan, entre otras cosas, a través de los fenómenos de la naturaleza. Estas fuerzas intervienen en la vida de los hombres, y el hombre pensó como explicárselas, pero también como aplacarlas para evitar sus castigos o efectos negativos y si no puede con ellas, dirigirles súplicas para obtener sus bendiciones y evitar sus maleficios (Máximo, 2004). Esto no es más que una consecuencia del pensamiento del hombre, que ama a la vida y le teme a la muerte, mantiene una esperanza de que la tumba sea vida y no muerte, se complace en la creencia de que existe un mundo suprasensible y trascendente. El hombre primitivo también vivía grandes emociones y pasiones y personificaba objetos y cosas como lo hacen los niños. En la búsqueda de las explicaciones no pretendía una satisfacción intelectual, sino conocer como neutralizar las fuerzas misteriosas con manifestaciones casi siempre hostiles, de la voluntad de esos seres ocultos, que con su imaginación pobló el mundo de lo desconocido y temido (Nordase, 1993). Así diviniza cualquier cosa que parezca satisfacer sus necesidades o cobrárselas con castigos.

Al tenor de estos fenómenos naturales, ciertos habilidosos individuos procedieron a dar explicaciones de lo que acontecía al resto de los integrantes de los clanes, donde no había quien estuviera en condiciones de contradecirlos, por lo que sus interpretaciones se dieron por valederas.

Estos astutos individuos, basados en su gran imaginación, hicieron creer a los demás que lo ocurrido en su hábitat provenía de poderosas entidades que no eran de naturaleza humana, o de su propia naturaleza y fueron remitidos a las alturas y los cielos (Correa, 2012).

Como era de esperarse, ellos fueron ocupando un lugar preponderante dentro de la sociedad, llenándose de poder y auto denominándose representantes de esas entidades poderosas, lo cual aún sucede.

De esa cuenta el hombre mismo crea dioses diversos, cada cual con una concepción distinta y un poder específico, habiendo entonces un dios para lo uno y un dios para lo otro. En su evolución también intenta organizarlos y jerarquizarlos y en éste proceso se termina por trascender a uno solo que simplemente le denomina dios.

La mente del humano también anda buscando y preguntando sobre el significado de la vida, si la vida tiene algún sentido, y creó a dios como una ficción tratando de que así la vida tuviera sentido, un significado (Ríos, 2011).

En un principio la magia fue la que proporciono las explicaciones a conveniencia del hombre, parece que el término se origina en el vocablo griego magos que equivale a docto o sabio y esa fue, precisamente, la apreciación que se tuvo de los magos. Pero la magia se redujo a tratar de dominar las fuerzas místicas que se supone residían en las cosas

mientras que se fue creando otra disciplina que trataba de explicar las relaciones del hombre con los seres sobrenaturales, especialmente las divinidades y se preocupó de ofrecer la manera de hacer propicia la voluntad de esos seres, esta es la religión (Nordase, 1993).

La primera religión, de la que se puede hablar, que surgió en el mundo fue la sumeria (de los sumerios), durante los últimos siglos a. c., en los territorios de la Mesopotamia, cuando unos grupos se imponían a otros y los representantes de esas entidades divinas y poderosas, imponían sus dogmas a los vencidos, en ese tiempo impusieron a dos entes creadores, Aun (o un) y E (o Emi), pero posteriormente surgió Emil (Nordase, 1993) quien eventualmente se convirtió en el líder de los demás dioses.

En su momento un dios se jerarquizó sobre los otros y se convirtió en uno solo, es decir se convirtieron en los primeros monoteístas.

También en el antiguo Egipto se conoce un momento de su historia como un pueblo monoteísta, cuando el faraón Akenatón difundió el culto al único dios Atón (el dios sol), pero fue derrocado por los partidarios del antiguo politeísmo (Freud, citado por Ibáñez, 2002. Velásquez, 2011).

El pueblo de Israel conocido en profesar una religión monoteísta, también fue politeísta en su momento, se apegaba a creencias primitivas, expresadas en la adoración de las montañas, la luna, las plantas y los animales. La transición al monoteísmo ocurre varios siglos antes de Cristo, con la constitución de un estado esclavista y la elevación de Jehová como dios principal (Harkness, 1954). Pero también Freud destaca que Moisés, personaje básico en la religión judía, no había sido un judío sino un egipcio de noble cuna que logró difundir entre los judíos la religión de Akenatón, así el verdadero origen del monoteísmo no estaría en Yahvé, el dios de los volcanes, sino en Atón, el dios del sol (Freud, citado por Ibáñez, 2002. Velásquez, 2011).

Este dios único es sostenible como algo vivo que se relaciona con sus creyentes, no es producto de la razón, es un don de fe.

Pero lo destacable es que en este pueblo es donde surge el mensaje cristiano de Jesús (de Cristo, el ungido), que se declara heredero directo de esa fe monoteísta y representante de la entidad poderosa. Los cristianos basan su fe alrededor de este su personaje más emblemático. La figura de Jesús es altamente significativa tomando en cuenta su ser carismático, proclive a los pobres y desposeídos, enfermos y abandonados; se enfrenta a los poderes políticos, militares y religiosos, grupos privilegiados altamente conservadores y represivos y de quienes obtuvo su más violenta respuesta, algo que era usual en su tiempo y en la actualidad también. Una vez martirizado se convierte en el estandarte de un movimiento que posteriormente se transforma en una religión.

Los cristianos soportaron el asedio de los poderes reales hasta poco más allá del año 300 D.C., cuando en los tiempos de Constantino el grande y tras la conversión de éste emperador romano al cristianismo, se deviene una época de tolerancia al cristianismo (Santiago, 1990). El momento político se enmarca en la persistente caída del Imperio romano y del sistema esclavista, esta doctrina tuvo su despegue hacia toda Europa,

iniciándose así otra persecución, contra los judíos y todo aquel que resultare no creyente o creyente en otra deidad o culto.

El crecimiento de la iglesia cristiana (especialmente en la edad media), para entonces católica, se ve en todos los aspectos de la vida social, irrumpe en la política, la economía, lo militar, lo moral, el arte, la educación etc. Junto a ese crecimiento social también y por supuesto, se engloba un enorme poder, que da un estatus quo a ciertos privilegiados que trataron de sostenerlo a toda costa.

El esclavismo como sistema económico es sustituido por el feudalismo, la tierra y la agricultura son el papel central de la economía, los señores feudales asumen el poder, dentro de ellos y sus familias jerarquizan su estatus social desde los vasallos, pasando por los condes, los varones, los duques y otros, hasta llegar a los reyes. El Papa era un señor feudal, uno de los más grandes, con el poder de un rey.

El esfuerzo de la iglesia Católica por conservar el poder y su alta influencia en los demás círculos sociales, especialmente en la economía, va de lo político a lo militar y a lo policiaco, el Papa un señor feudal y en determinado momento el más grande, se opone a cualquier cambio político o social que conlleve tambalear la posición de privilegio que ostenta. En este contexto lleva a la iglesia a extremos represivos brutales y terroristas como "La Santa Inquisición".

El feudalismo, luego de 1000 años, entra en una etapa de transición y llegado el momento con los pensadores del renacimiento y la ilustración, se inicia el cuestionamiento de ese estatus quo, ligado a prácticamente todos los poderes monárquicos de la época, llenos de abusos, intolerancia a la oposición política y a la diversidad de formas de pensamiento, el cuestionamiento era previsible que se diera.

Surgen entonces pensadores como Petrarca (1304-1374), Ficino (1433-1499), Pico de la Mirándola (1463-1494), Tomás Moro (1478-1555) y Erasmo de Rotterdam (1466-1536) entre otros, creadores del humanismo cristiano, sobre el cual se fundamenta el pensamiento reformista de Martin Lutero (1483 – 1546). Lutero, un monje católico ejemplar, inicia un movimiento de cambio al seno de la iglesia católica, el cual por supuesto, es rechazado, el monje es excomulgado y perseguido.

Las ideas de Lutero gozan de la aceptación de los humanistas, aunque después tuvo desavenencias con Erasmo, y desataron una gran cantidad de controversias, aun entre los mismos reformistas, creándose otros liderazgos como el de Calvino, Zuinglio, Melanchthon, Agrícola, Osiander, Arminio, Miguel Servet y otros más (Máximo, 2004).

Hubo grupos anárquicos que asaltaban las iglesias y destruían las imágenes, sectas de exaltados o iluminados, agitadores que, invocando las proclamas de Lutero, provocaban insurrecciones sociales. Una vez superada su primera fase revolucionaria y destructora, aparecieron comunidades de severa moral, como los anabaptistas, y sus sucesores, los menonitas.

De todo aquel torbellino de ideas, con el paso del tiempo sedimentaron dos Iglesias que descuellan por la gran personalidad de sus fundadores, por el rigor y la solidez de su construcción teológica y por el considerable número de sus seguidores: la Iglesia luterana

y la calvinista (Máximo, 2004).

En la Iglesia de Inglaterra sucede algo peculiar. En ella las controversias doctrinales tuvieron una importancia secundaria. De hecho, el principal impulsor de la rebelión contra la Iglesia romana, el rey Enrique VIII, había sido honrado por el papa León X con el título de "defensor de la fe", por sus escritos contra Lutero. Pero la negativa del papa Clemente VII a concederle el divorcio de su esposa, Catalina de Aragón, llevó al monarca a negar la autoridad del pontífice. En el año 1534, el parlamento inglés aprobó el Acta de Supremacía que proclamaba al rey la autoridad suprema de la Iglesia de Inglaterra. Así nació la Iglesia anglicana y se subdividió en dos ramas, la episcopalina (que admite la figura del obispo) y la presbiteriana (que la rechaza). Como reacción a las costumbres relajadas de la Iglesia anglicana oficial, surgió la comunidad metodista. La Alta Iglesia anglicana mantiene muchos puntos de contacto doctrinales con el catolicismo.

Los nuevos grupos religiosos se caracterizaban por protestar no solo a los designios imperiales que trataban de uniformizar las iglesias, especialmente en Alemania, sino también porque con frecuencia protestaban contra los mismos grupos religiosos que querían imponer sus normas, así se les comenzó a llamar "protestantes", también se dice que se deriva de la "Protesta", un documento entregado por un grupo de luteranos a la Dieta imperial alemana, porque se habían paralizado las reformas religiosas.

En los siglos VIII y XIX, los protestantes tuvieron que hacer frente, al igual que el catolicismo, a los asaltos que la Ilustración lanzó contra ellas en nombre de la razón. La idea de una religión y unas verdades reveladas parecía inconciliable con el racionalismo. Una de las respuestas a estos embates fue la "teología liberal", que intentaba explicar "razonablemente" los contenidos del cristianismo. En aquel gélido clima espiritual surgió, como reacción, el movimiento pietista, que cultiva una religiosidad íntimamente sentida y profundamente personal. Así aparecieron, entre otras, la Iglesia baptista, la congregacionalista, los cuáqueros, los hermanos moravos y los metodistas. Este nuevo fenómeno nacido en el seno del protestantismo tuvo importantes repercusiones sociales a través de movimientos de ayuda a grupos necesitados y contribuyó a mantener lazos de unión entre las masas proletarias y urbanas, crecientemente descristianizadas, y el mundo de la religión (Thistlerose, 2006).

Con estos acontecimientos se establecen dos grandes grupos de religiones cristianas, la Católica y la Protestante, pero más allá de los cambios reformistas idealizados por Lutero en el afán espiritual, la nueva forma religiosa tomó los espacios de poder y dominación dejados por la Católica y junto a los gobernantes convertidos, pasaron a compartir esos estamentos sociales.

Se establece un régimen que trata de mantener bajo control sus conquistas y conquistados, así instala también su propia inquisición la cual se encarga de la persecución, tortura y muerte de católicos, protestantes disidentes, judíos y otras formas religiosas.

"...Hay quien enseña contradicciones a algunos reconocidos artículos de fe, con evidencia

fundamentados en la Escritura y que son creídos por buenos cristianos en todo el mundo, como se les enseña a los niños en el Credo. Herejes de esta calaña no deben ser tolerados, sino castigarlos como manifiestos blasfemadores. Si alguno desea predicar y enseñar, debe demostrar su vocación para hacerlo o permanecer en silencio. Si no permanece en silencio, entonces las autoridades civiles deberán conducir al sinvergüenza con su maestro, llamado Máster Hans..." (el verdugo de la horca), Lutero. Se decía que los artículos sediciosos deben ser castigados por la espada y que las autoridades civiles están obligadas a limpiar y castigar sus falsas doctrinas (Janssen y Armstrong, 1991). Entre los diferentes grupos se formaron algunos altamente conservadores que se hacían igualmente represivos e intolerantes.

La reforma protestante mezcló la teoría política con las diferencias de credo religioso y problemas teológicos. Se defendieron teorías políticas con argumentos teológicos y se hicieron alianzas políticas en nombre de la verdad religiosa, esto a partir de la influencia del Papa en el poder de los estados. La reciente burguesía apoyada por la Monarquías Nacionales apoyaron al movimiento reformista y así se separó los poderes eclesiásticos de los estados y permitió difundir nuevos ideales liberales y comerciales. Las Monarquías aumentaron su poder, al separarse del Papa, pero surgieron el interés al derecho de disentir de los gobiernos y de resistir al gobierno en relación a seguir la religión, esto replanteó el derecho divino de los reyes. A esto último se oponían Lutero y Calvino porque creían que se resistía a la religión, sin embargo no hubo retorno, en el siglo XVI se habían formado teorías monárquicas y anti monárquicas. Estas ideas junto al Renacimiento contribuyeron a la consolidación del estado moderno y al capitalismo. (Castañeda. 1999)

Con la expansión del poderío europeo hacia el nuevo mundo llega el cristianismo, de la mano de los católicos, a la ahora América Latina y de los protestantes a la Norte América, en ésta se asientan numerosas sectas religiosas, algunos de ellos huyendo de la persecución como los puritans, los quakers, y otros altamente conservadores, cerrados y represivos, así la inquisición protestante también llegó a América, estos se encontraron en un santuario de un territorio vacío y sin mayores raigambres culturales, donde pudieron desarrollar su fe religiosa sin mayores problemas. Años después la cultura política de los Estados Unidos favoreció una alta tolerancia religiosa, a la inversa de lo que sucedía en América Latina.

El cristianismo llega a Guatemala con la invasión de España al mando de Pedro de Alvarado y Contreras con su ejército en 1523, quienes subyugaron a las poblaciones indígenas a mucho más de las atrocidades conocidas, concretando el hecho de que la conquista se logró mediante la tecnología que propició el sometimiento militar y que se consolidó a través del sometimiento ideológico el cual estuvo a cargo de la iglesia Católica, la que por supuesto venía compartiendo la victoria.

Durante el período colonial la iglesia católica fue una agencia de la Corona Española. Los misioneros españoles jugaron un papel crítico al establecer en la colonia nuevas estructuras religiosas, sociales y económicas (Holland, 2010).

La iglesia católica no tuvo competencia de otras formas religiosas cristianas hasta después de la independencia, más si compitió y terminó compartiendo con las antiguas creencias indígenas que se mantenían y aun en la actualidad se mantienen.

La Independencia de Centroamérica de España en 1821 y la aparición de una nueva clase económica y política, los liberales, debilitó la hegemonía de la Iglesia Católica, se esboza la posibilidad para que otras vertientes religiosas se hagan presentes.

Los misioneros ingleses bautistas y laicos en la colonia británica de Belice, hicieron esfuerzos pioneros para distribuir las Escrituras en el territorio español de Guatemala. Los primeros esfuerzos que se conocen se realizaron en 1824 cuando Joseph Bourne, un misionero bautista inglés que trabajaba en Belice Town, visitó los puertos de Izabal en Guatemala y Omoa en Honduras (Holland, 2010).

Hacia 1840 las provincias unidas de Centro América se fragmentaron en cinco naciones, muchas fueron las causas, pero dentro de ellas se cuenta con la polémica relación del estado y la iglesia católica, lo cual también marcó la política del resto del siglo XIX.

En Guatemala se evidenciaron dos grupos políticos los conservadores, miembros de la élite que pretendía un gobierno y una sociedad independiente de España, pero dentro de sus tradiciones, entablando una estrecha relación con la iglesia católica, como la principal institución de la sociedad. La iglesia católica era, entonces, parte integral del gobierno y la sociedad, tanto así que la heterodoxia religiosa equivalía a cometer un impronunciable desvío social y político (Garrag-Burnett, 2009).

Del lado opuesto se encontraban los liberales, miembros de la misma élite que los conservadores, pero que se autodefinían como modernistas ideológicos (Ralph Lee, 1975), contrarios a lo español, identificándose con las ideas política y económicas de la Ilustración, entraron a la independencia con la meta de racionalizar Centro América, para erradicar los remanentes del colonialismo, para reconstruir el gobierno y la sociedad centroamericana, tomando como modelo naciones capitalistas, industriales y protestantes como Estados Unidos y Europa occidental. Consideraban a la iglesia católica como la personificación del pasado español, un mausoleo intelectual, que velaba por el monopolio, paternalismo e inercia del amargo legado colonialista.

Entre 1831 y 1838 con la aparición en la escena política del liberal y progresista, Mariano Gálvez, la iglesia católica tuvo un revés, perdiendo poder e incluso propiedades, Gálvez proclamó el matrimonio civil y la libertad religiosa, quebrando la exclusividad de la religión católica y la exclusión de cualquier otra (Garrag-Burnett, 2009).

Tras el derrocamiento de Gálvez, todo lo anterior fue revertido por Rafael Carrera en su administración posterior, movimiento apoyado por las elites conservadoras, conociéndose a Carrera como protector de la iglesia católica, la cual retomó muchos de sus privilegios económicos y políticos, aun cuando Carrera limitó su participación directa en el gobierno.

En 1834, todavía en el periodo de Gálvez, la Compañía Agrícola y Comercial de la Costa Este de Centro América firmó un contrato con el gobierno guatemalteco para permitir el establecimiento de una colonia agrícola británica en el Departamento de Alta Verapaz.

Esta empresa trajo a unos pocos colonos internacionales a lo que se llamó La colonia New Liverpool de Alta Verapaz en el Valle Polochic. En 1839, ya habiendo sido derrocado Gálvez, la Compañía empezó a establecer una segunda colonia agrícola de nombre Abbottsville, en la parte Oeste de New Liverpool en el municipio de Panzós. Sin embargo, la antigua colonia de New Liverpool tenía una gran cantidad de problemas y tuvo que ser abandonada por casi todos los 80 colonos en septiembre de 1839 (Holland, 2010).

Frederick Crowe, un joven marino inglés quien se había convertido en bautista en Ciudad Belice en 1837, aceptó una oferta de la Compañía para trasladarse a la nueva colonia de Abbottsville en enero de 1841 donde trabajaba como maestro y servía de capellán voluntario, él remplazó al Reverendo Rudolf Krause, un capellán luterano alemán quien llegó a Abbottsville con su familia a inicios de 1839 y abandonó la colonia antes de terminar el año debido a su mala salud.

Crowe empezó a hacer planes para realizar un difícil viaje de Abbottsville a la Ciudad de Guatemala por Salamá, Baja Verapaz, como misionero y vendedor de biblias. Crowe salió para Salamá en 1843 en una mula con una carga de Biblias y otra literatura evangélica. Al llegar a Salamá, a Crowe se le prohibió sus actividades y se le confisco su cargamento de literatura y por lo tanto siguió su viaje hacia la ciudad de Guatemala, buscando se le levantara la prohibición y se le devolviera su cargamento de biblias, la oposición del clero y de algunos oficiales gubernamentales no le permitió su objetivo y se quedó en la ciudad como maestro de inglés y francés de niños de las familias liberales. Hacia 1846 fue finalmente expulsado del país.

Sin embargo, a la llegada de otro Liberal, Justo Rufino Barrios, que toma la presidencia en 1873, la Iglesia Católica vuelve a ser afectada, los jesuitas fueron expulsados, el arzobispo y los obispos se exilaron, se eliminaron los diezmos, se cerraron los monasterios y los conventos, se confiscaron las propiedades de la iglesia, a los sacerdotes se les prohibió vestir sus hábitos y no se les permitía enseñar ni realizar procesiones religiosas y el matrimonio civil fue declarado obligatorio. Además, el Presidente Barrios declaró la libertad religiosa, o libertad de culto e invitó a las denominaciones protestantes a establecer iglesias y escuelas en el país para contrarrestar el dominio del clero y la influencia de éste en la política; invitó a la Iglesia Presbiteriana de la Ciudad de Nueva York (ahora parte integral de la Iglesia Presbiteriana de EUA) para que enviara misioneros a Guatemala en 1882, para “contrarrestar la influencia del clero católico” por su oposición a las reformas liberales. También en los años 1870, el Presidente Barrios invitó a los inmigrantes alemanes para que ayudaran a desarrollar el país (Holland, 2010), dichas personas también profesaban religiones protestantes.

La nueva forma de desarrollo económico era la agro exportación, y para el caso el café. Pero los directamente afectados en forma económica y social fueron los indígenas y ladinos campesinos pobres, sus formas antiguas y tradicionales de cultivo no se acomodaron a las nuevas técnicas productivas cafetaleras. Sus tierras comunales fueron confiscadas para las fincas cafetaleras y obligados a trabajar coercitivamente en ellas, prácticamente volviendo a las antiguas maneras de servidumbre colonial. Para conseguirlo Barrios encontró el pensamiento necesario, en las llamadas “Orden y progreso” del positivismo de A. Comte, entre lo cual estaba la oposición del teórico francés a la iglesia

Católica (Garrag-Burnett, 2009).

La introducción de religiones extranjeras practicadas en países progresistas y enemigos del mundo español y católico, como Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos, hizo que el pensamiento liberal de Guatemala y México se apropiara con entusiasmo de la filosofía del darwinismo social (la evolución de las sociedades), y preceptos protestantes calvinistas y puritanos de Max weber, en su relación con el desarrollo del capitalismo. Se pensó que los misioneros protestantes estarían en capacidad de implementar la nueva educación pública, que había sido una de las tantas posesiones de la iglesia católica.

En 1880 Barrios hizo un viaje a New York, para resolver un problema fronterizo con México, en esta ocasión solicitó ex profesamente a la directiva de misiones extranjeras, el envío de un misionero a Guatemala, lo cual se materializó en 1882 con la llegada de John Clark Hill, de la iglesia Presbiteriana.

En 1883 Barrios le concedió un edificio cerca del parque central de la ciudad de Guatemala a Hill, donde estableció una pequeña congregación y un colegio privado que llamó La Patria. A la muerte de Barrios en 1885 (supuestamente heroica), se le acabó la suerte a Hill, quien se había enredado en negocios con el ferrocarril que terminaron en un escándalo financiero, hasta que en 1886 la directiva de misiones presbiterianas lo despidió y volvió a los Estados Unidos.

Los sucesores de Barrios, José María Reyna Barrios (su sobrino) y posteriormente Manuel Estrada Cabrera, continuaron las políticas liberales de Barrios. Durante esa década con la participación de la comunidad alemana, la producción de café llegó a grandes volúmenes, sin que esto se manifestara en el desarrollo del país.

Pero las tendencias políticas continuaron en apoyo a la comunidad presbiteriana, la que recibió a un joven pastor de nombre Edward M. Haymaker, que vino voluntariamente en 1888.

Haymaker profesaba el llamado evangelio social, que era una respuesta a la agitación de la sociedad industrial del siglo XIX. Se mantuvo dentro de los planes gubernamentales de "civilizar a los indios y ladinos pobres". Para Haymaker, la realidad de la enorme distancia entre ricos y pobres y entre indígenas y no indígenas se explicaba en su entendimiento teológico social, creía que la opresión y el ambiente eran tan responsables del pecado y de los vicios, como el fallo moral, además de que el catolicismo había frenado el proceso de evolución social estableciendo un ambiente social de opresión, alcoholismo y codicia (Garrag-Burnett, 2009). En esto, Haymaker no estaba perdido. Fundó varias organizaciones de servicio social dirigidas a los obreros y pobres urbanos.

A finales de la década de 1880 recibió ayuda de la directiva misionera, la que envió a dos maestras y una doctora, la primera doctora en Guatemala, las tres eran bien educadas, bien entrenadas en el evangelio y las tres eran solteras (ni modo). Sin embargo la cantidad de feligreses era escasa, a los servicios del domingo asistían a rededor de 20 personas y 125 al de navidad; por lo tanto decidió trabajar en el interior del país. Expandió el colegio y la iglesia a El progreso y después a Quezaltenango y San Marcos, aprendiendo el idioma

Quiché, ya a inicios del siglo XX.

En estos años surge el estudio científico de la religión en el campo de la sociología con Emile Durkheim, quien publicó "Las formas elementales de la vida religiosa", donde sostiene que la religión se circunscribe cada vez más en la medida en que la sociedad se torna más compleja, estableciendo una vinculación causal entre industrialización, urbanización y conversión religiosa, usualmente hacia el protestantismo y finalmente la secularización de la sociedad.

A pesar de las adversidades políticas, durante el siglo XIX, a principios del XX la iglesia católica mantenía la hegemonía espiritual en el país y ejercía diversas influencias en la sociedad y no era deseable pertenecer a otras sectas religiosas especialmente a la que competía con la misma creencia.

En 1893, el Reverendo Francisco G. Penzotti (1851-1925) fue designado por la Sociedad Bíblica Americana como su agente para Centro América. Él nació en Italia e inmigró con sus padres a Montevideo, Uruguay donde se convirtió en pastor metodista en 1879. Penzotti estableció su oficina regional en la Ciudad de Guatemala, donde se mantuvo por 13 años. En 1906 Penzotti abandonó Guatemala para convertirse en el Secretario Ejecutivo de la Sociedad de la Biblia en Río de la Plata con sede en Buenos Aires, Argentina (Garrag-Burnett, 2009).

Con el final de su guerra civil, los Estados Unidos tuvieron un crecimiento sensible en lo político, lo militar y lo económico y su flota naval y mercante tuvieron una rápida expansión y salieron en búsqueda de nuevas fuentes de carbón en el Pacífico y territorios que les parecían importantes en el Atlántico, con lo cual a principios del siglo XX entablaron una guerra contra España por Cuba y Puerto Rico, de la que salieron vencedores. Los cristianos estadounidenses tomaron un discurso vivo en relación a las implicaciones del imperio y llegaron a lo que fue más adelante conocido como la línea modernista-fundamentalista.

Los teóricos misioneros acentuaron más el empleo de la teoría darwinista y conceptualizar al cristianismo protestante como un medio para detener "la tendencia decadente de las razas degeneradas".

Estas tendencias de pensamiento venían desde la Europa de la reforma, y en Estados Unidos su principal representante era un teólogo de Harvard, John Friske, quien en 1874 escribió "Lineamientos de una filosofía cósmica", queriendo reconciliar la teoría evolucionista de Darwin con la teología cristiana tradicional, también se influenció por los trabajos de Herbert Spencer, especialmente por la obra "Sistema de filosofía sintética", en la que aplicaba la teoría biológica de Darwin a la moralidad humana y a la sociedad, lo que produjo la popular filosofía darwinista y la fundación de la ciencia social moderna.

De estas concepciones, aparentemente incongruentes entre el cristianismo y el darwinismo, nació la noción de que los misioneros estadounidenses tenían la obligación divina de acelerar el desarrollo evolutivo de la población marginada por medio de una doctrina cristiana propia y un comportamiento civilizado, esto se llamó el "manifiesto espiritual". Dios les había encomendado levantar la gran república americana a las alturas de las circunstancias.

Guatemala continuaba siendo un lugar poco atractivo para la mayoría de las misiones, pero resultaba contagioso el fervor del mandato divino, hasta Haymaker que se identificaba con los menos favorecidos, escribió en 1917 una guía llamada "Un estudio acerca de los futuros de América Latina", que distribuyó entre los potenciales inversionistas estadounidenses en Guatemala en donde entre otras cosas puede leerse "El corolario misionero de la doctrina Monroe, es que Centro América es nuestra responsabilidad, otros no la evangelizaran, Estados Unidos deberá hacerlo. El espíritu de la doctrina Monroe propicia algo más que dejar afuera a los ejércitos europeos, desalienta los esfuerzos misioneros europeos y los mantiene alejados" (Garrag-Burnett, 2009).

Hacia 1899 llega a Guatemala la Misión Centroamericana Internacional, conocida como CAM (siglas en inglés), con sede en Dallas, Texas, la cual envió a La Ciudad de Guatemala, al señor Edward Bishop y su señora y se fundó la primera iglesia CAM que se convirtió en la iglesia madre para cientos de congregaciones CAM por todo el país. En 1935, había 63 iglesias organizadas y 185 puntos de evangelización (Holland, Clifton. 2010).

CAM contaba con un apoyo económico grande y superior a los presbiterianos, con lo que tuvo un crecimiento rápido, esto motivo un enfrentamiento entre Haymaker y Bishop quienes se hicieron mutuos señalamientos hasta llegar a convertirse en un asunto personal. Sin embargo en el mundo protestante de la época, se libraba una batalla entre los modernistas y los conservadores, estos últimos se llamaban a sí mismos fundamentalistas. Hacían un llamado al regreso a lo tradicional y fundamental de la doctrina cristiana, la crítica textual de la biblia, a la cual consideraban un texto sagrado e inalterable, sin fallos y verdadero en un sentido literal. Los modernistas clamaban por el "alto cristianismo", que procuraba consensuar la ciencia moderna y las creencias religiosas tradicionales, es decir acomodar el mundo físico de la ciencia moderna con la metafísica de la religión. El CAM tendía a la línea fundamentalista y los presbiterianos a la modernista.

En esos años del inicio del siglo XX otras denominaciones fueron poco a poco ingresando al país, como la misión Pentecostal (que formaría parte de la iglesia El Nazareno) en 1901 y entre 1903 y 1904 se mudaron a las tierras mejor catalogadas para el café, Alta Verapaz. En 1902 los cuáqueros o Sociedad de Amigos se asentaron en el oriente, a un lugar designado por dios llamado Chiquimula, un violento pueblo mestizo.

Los años 20 iniciaron políticamente convulsos con el derrocamiento de otro dictador liberal, Manuel Estrada Cabrera, por un grupo político denominado los Unionistas. Los gobiernos de la época fueron de corte liberal pero menos autoritario. A mediados de la década los aun poderosos unionistas atacaron a las misiones evangélicas, llamándoles "los nuevos conquistadores" que "urdían intrigas y engaños al pueblo de Guatemala".

La Asociación de Iglesias Evangélicas Centroamericanas (relacionadas a CAM) no solo se convirtió en la denominación protestante más grande de Guatemala sino que también jugó un importante papel en el entrenamiento de pastores y líderes para el movimiento evangélico no pentecostal, originalmente a través del Instituto Bíblico Centroamericano

(fundado en 1926) y más tarde a través del Seminario Teológico Centroamericano (conocido como SETECA), creado en 1965 al mejorar el programa del Instituto Bíblico y convertirlo en un programa a nivel universitario.

Para 1935, otras agencias misioneras protestantes estaban trabajando en Guatemala, la Iglesia Adventista del Séptimo Día llegó en 1908; un movimiento pentecostal afiliado a la Iglesia de Santidad Pentecostal en 1913; sus fundadores luego asociados a la Iglesia Metodista Primitiva, en 1922 volvieron a Guatemala para supervisar su nuevo centro de misión en Totonicapán, trabajaron en la evangelización entre los indígenas y participaron en la traducción de las Escrituras a la lengua quiché (los Evangelios de Juan y Mateo); En 1916, la Sociedad Misionera del Evangelio Libre y Unido (una organización independiente de santidad, fundada en Turtle Creek, Pennsylvania, la cual se identificó con el movimiento pentecostal en 1916, (su nombre cambió a la "Iglesia del Evangelio Libre, Inc." en 1957) llegó a Guatemala para iniciar un ministerio evangélico itinerante en El Quiché y San Cristóbal, Totonicapán. El 13 de abril de 1932, se reportó que el "fuego pentecostal" descendió sobre los miembros de una pequeña iglesia metodista en Totonicapán. Desde aquí, las llamas de la reactivación se extendieron por todo el campo y por los pueblos cercanos. Los pastores y misioneros de las Asambleas de Dios de El Salvador empezaron a trabajar en el Departamento de Jutiapa, en 1927; la fundación de la iglesia de Dios del Evangelio Completo quedó registrada en 1932; en octubre de 1934 llega la Iglesia de Dios (de Cleveland, Tennessee); La Asamblea de Dios Central se estableció en La Ciudad de Guatemala durante 1939-1940 por el pastor José Ibarra de México, a él le ayudaba el joven José María Muñoz, quien más tarde abandonó las Asambleas de Dios y fundó su propia denominación, Iglesias Evangélicas Príncipe de Paz. Para todo esto la población que profesaba la religión protestante era alrededor del 1 % (Holland, 2010).

A inicios de los años 30 asume un nuevo presidente liberal, el General Jorge Ubico, quien es el primer gobernante que le pone regulaciones a las misiones evangélicas, tales como limitarles el número de feligreses, que la paga de los misioneros debía venir directamente de los Estados Unidos, debían rendir informes sobre sus actividades y proyectos, le negó la visa a nuevos misioneros y otras. Hacia 1934 ordenó la captura de un líder religioso inofensivo para entonces, en Quezaltenango, Paul Burgess, a quien consideró sedicioso por escribir pequeños documentos denominados "El almanaque del tío Perucho", con consejos sobre agricultura, el clima y otras lecciones. Sin embargo las revueltas sucedidas en El Salvador en 1932, que fueron atribuidas a los comunistas y a los indios y que fueron reprimidas por el gobierno salvadoreño con la llamada "matanza" (alrededor de 35000 muertos), aunado a la política "Del buen vecino" del presidente Roosevelt para América Latina, que básicamente era aliar a los países con Estados Unidos, tuvo como consecuencia que Ubico revirtió las hostiles relaciones con los evangélicos; tomando en cuenta además el potencial de indígenas que había en Guatemala que podrían tomar un rumbo anti liberal, similar al del Salvador, y que las misiones evangélicas trabajaban con las comunidades indígenas.

En estas circunstancias el discurso evangélico fue por primera vez politizado, en esta ocasión, con consignas anticomunistas.

Para 1935 había aceptado nuevos misioneros en Guatemala y el 1937 aceptó en él Petén, a 10000 melonitas que escapaban de Alemania. En este mismo año una publicación del periódico nazareno proclamó que “Ubico había sido enviado por Dios a Guatemala”, sin embargo en 1944 los evangélicos compartían el entusiasmo nacionalista por la salida de Ubico.

Durante este periodo político nacional, aunque la consigna liberal continuaba siendo anti clerical, las relaciones con la iglesia Católica no eran malas.

Durante los años revolucionarios el Dr. Juan José Arévalo Bermejo, maneja un especial socialismo, “el socialismo espiritual”, basado en ideas liberales y burguesas, pero que apostó por el reconocimiento humano de los trabajadores y la educación. Era una propuesta secular y metafísica, donde la participación teológica de las misiones tenía poco lugar, sin embargo reconoció el potencial educativo de estas, especialmente en los idiomas y finalmente se involucraron en las grandes campañas de alfabetización, que incluían a los indígenas y característicamente a los trabajadores y sindicalistas de la UFCO en Tiquisate (Holland, 2010).

A todo esto se mejoraban las relaciones del gobierno con los protestantes, pero con la iglesia católica, encabezada por el conservador (y ubiquista) Mariano Rosell y Arellano, se habían deteriorado; las relaciones internacionales con los Estados Unidos tampoco eran buenas.

La Iglesia Católica había sido altamente influenciada por la alianza ideológica que se dio en España entre Franco y los conservadores españoles, especialmente con el Opus Dei, quienes veían comunistas hasta en la sopa. A inicios de los años 50, les preocupaba mucho el giro a la izquierda que tomaba el gobierno, puesto que había alejado de los círculos de poder a los tradicionales terratenientes, algunos militares y a la misma Iglesia Católica, estas dos primeras condiciones también empezó a preocupar a los protestantes, sin embargo la Iglesia Católica difundía que había una alianza entre los protestantes y los comunistas.

Con la llegada de Jacobo Arbenz Guzmán a la presidencia del país, las relaciones entre el gobierno nacional y las misiones evangélicas se deterioraron y aun más con la iglesia Católica

La propuesta de Arbenz era “transformar a Guatemala en una nación económicamente independiente, poner fin a los patrones feudales en las relaciones de trabajo y la tenencia de la tierra y elevar el nivel de vida de los trabajadores pobres y campesinos” (Paul Winn 1985. Garrag-Burnett, 2009).

Parte de este plan de gobierno era la reforma agraria que pretendía expropiar las extensiones de tierra ociosa (no utilizada) de los terratenientes (decreto 900), dentro de los cuales el más grande era la United Fruit Company, quien fue prácticamente el único de los afectados y quien era el que tenía grandes extensiones de tierra sin uso. Acciones como esta en el marco de la guerra fría, fueron tachadas por los Estados Unidos, la Iglesia Católica y los protestantes como comunismo. Las relaciones entre el gobierno y las misiones evangélicas se deterioraron aún más, Arbenz limitó el ingreso de los misioneros,

para evitar “la influencia extranjera en el país”, y el recordado y ya no tan inofensivo, Paul Burgess, se quejaba a las directivas misioneras en Estados Unidos de la hostilidad con la que eran tratados. El pastor de la iglesia Presbiteriana Central, ubicada frente al Palacio Nacional, predicó un sermón sobre “el derecho divino a la propiedad privada, el domingo antes de la puesta en vigencia del decreto 900 (Garrag-Burnett, 2009). Al final las acciones de la UFCO, la iglesia Católica, los protestantes, la oligarquía nacional y la embajada de los Estados Unidos, terminaron con el golpe de Estado al gobierno nacionalista de Arbenz, fraguado por la CIA y una parte del ejército de Guatemala en 1954, con enormes repercusiones en la vida social del país, algo de lo que se congratularon tanto la iglesia Católica como la protestante.

Siguiendo en la década de los 50, la Asociación de Iglesias Evangélicas Príncipe de Paz se formó en 1956 por José María Muñoz en La Ciudad de Guatemala, entre un grupo de creyentes que había abandonado la Asamblea Central de Dios, muchos de los antiguos miembros de esta nueva denominación habían sido miembros de otras iglesias evangélicas, pero fueron captadas por el ministerio de Muñoz debido a su popular ministerio radial y a su fuerte prédica pentecostal, el trabajo empezó a crecer más rápidamente en la capital y en la cordillera central, en 1960 había 95 iglesias y 3,300 miembros; en 1970, 315 iglesias y 11,000 miembros; y en 1980, 748 congregaciones con 35,909 miembros. En 1990, Luisa Jeter de Walker reportó 385 iglesias, 2,329 puntos de evangelización, 1,630 pastores ordenados, 2,379 pastores laicos, ocho institutos de Biblia y 224,751 seguidores.

La Misión Cristiana Elim empezó como una casa iglesia en 1962 en La Ciudad de Guatemala, dirigida por un médico bien conocido y personalidad de radio, el Dr. Otoniel Ríos, quien se convirtió en evangélico durante las campañas de 1961 de Evangelización Profunda. En 1973 se dio la construcción de una gran iglesia, cuya congregación después de haberse pasado al nuevo auditorio, aumentó a 3.000 miembros en 1979. Para 1980, el ministerio Elim incluía 147 congregaciones (iglesias y misiones) con un total de 15,290 miembros, con una creciente asociación de iglesias hermanas en El Salvador (Holland, 2010). A la muerte de Ríos de su congregación surgen cinco iglesias nuevas, todas de alta captación de fieles.

Otras iglesias evangélicas que llegaron a Guatemala antes de 1960: La Misión Evangélica Nacional (1923), Asociación Nacional de Iglesias Bautistas (1926), Iglesia Luterana Alemana (1929), Asociación de la Iglesia Emmanuel (1940), Misión Evangélica Inter denominacional (1944), Convención Bautista de Guatemala (1946), Cruzada Misionera Continental (Iglesias El Calvario, 1947), Iglesia de Dios de la Profecía (1950), Misión Mundial Unida (1952), Defensores de la Fe (1952), Iglesia de Dios Bethesda (1952), Iglesia Apostólica de Fe en Cristo Jesús (1953), Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular (1956), Iglesia Pentecostal Palestina (1956), Iglesia Misionera de Dios (1957), y las independientes Iglesias de Cristo (1959).

La Cruzada Misionera Continental (Webb City, Missouri) empezó su trabajo en La Ciudad de Guatemala en 1947, como una misión bautista independiente. El trabajo de esta misión se organizó bajo el nombre de Iglesia Evangélica El Calvario.

En 1963 y 1964, esta denominación experimentó el resurgimiento pentecostal que empezó

durante un retiro espiritual de adultos y jóvenes, el cual fue el precursor del Movimiento de Renovación Carismática en Guatemala. Para 1965, se habían establecido por todo el país 30 iglesias y 35 puntos de evangelización con entre 3.000 y 4.000 seguidores. En 1980, el superintendente Abraham Castillo reportó 91 iglesias y 57 misiones con 6,450 miembros. Varios miembros de su equipo líder fueron enviados afuera con la bendición de los oficiales mayores para que empezaran estudios de Biblia en las casas entre los católicos, para ganarlos en Cristo y formar nuevas congregaciones de creyentes carismáticos, donde los evangélicos y católicos pudieran libremente adorar juntos a dios en un ambiente neutral. Uno de esos líderes era Jorge H. López (de 28 años), quien fundó la Fraternidad Cristiana de Guatemala en 1978 con 22 miembros de la Iglesia Evangélica El Calvario. (Holland, 2010).

En enero de 1979, este grupo empezó a reunirse los domingos en una sala de un hotel en el centro de la Ciudad de Guatemala, Hotel Guatemala Fiesta, donde la asistencia continuó creciendo. Luego, en diciembre de 1981, la iglesia se pasó a otro hotel, El Camino Real, el cual tenía más espacio para acomodar los domingos entre 800 y 1,000 personas. Seis meses más tarde, la iglesia rentó El Cine Reforma para poder acomodar a cantidades mayores de seguidores y se mantuvo ahí por dos años y medio. En 1985, la iglesia compró un gran lote en Calzada Roosevelt y se pasó a un auditorio remodelado donde cabían 750 personas. Se construyó una iglesia nueva en el lugar durante 1990-1991, con un auditorio para 3,500 personas, debido al creciente número de seguidores, los oficiales de la iglesia decidieron comprar otra propiedad en la Zona 3 de Mixco, donde la Fraternidad Cristiana construyó un nuevo auditorio para acomodar a 12,200 personas, en mayo del 2007.

En Enero de 1962, se realizó en La Ciudad de Guatemala un retiro de liderazgo inter denominacional, auspiciado por AEG y Visión Mundial Internacional, con la participación de cerca de 1,500 pastores y misioneros por toda América Central. Durante la ceremonia de apertura para ese evento el 23 de enero, el Presidente de Guatemala, Miguel Idígoras Fuentes, y el Alcalde de La Ciudad de Guatemala, el Dr. Luis Fernando Galich, estuvieron presentes y se dirigieron a una audiencia de alrededor de 3,000 personas. Esta fue la primera vez en la historia que un presidente de Guatemala había participado en una manifestación protestante. Este evento representó un símbolo para el cambio de los evangélicos en Guatemala, quienes perdieron el miedo de ser reconocidos públicamente como evangélicos y empezaron abiertamente a evangelizar a sus comunidades y establecieron agresivamente iglesias nuevas por todo el país.

El Movimiento de Renovación Carismática (MRC), empezó en Guatemala durante 1969-1970 con reuniones pequeñas tanto de católicos como protestantes, algunas de las cuales eran dirigidas por Tim Rovenstine del MAP Mundial. Rovenstine se dio a la tarea de reunir a católicos y evangélicos al iniciar el MRC a principios de 1970, ayudado por miembros visitantes de los Hombres de Negocios del Evangelio Completo (FGBMF) miembros de la Comunidad de la Palabra de Dios en Ann Arbor, Michigan y el Padre Francis MacNutt y su equipo de líderes carismáticos que incluía a algunos pastores metodistas.

Desde los inicios del siglo XX, los líderes de las iglesias protestantes se reunían periódicamente para tratar asuntos comunes y principalmente conflictos internos, en 1935 formaron el Sínodo de la Iglesia Evangélica en Guatemala y en 1951 fue reestructurado y cambio de nombre al de Alianza Evangélica de Guatemala (Holland, 2010).

Luego de que el país viviera la contra revolución de 1954, durante los años 60, el surgimiento de movimientos guerrilleros trataron infructuosamente de revertir la historia política del país, tiempo durante el cual hubo un repliegue de la iglesia católica como actuante conservador, al tenor de los cambios impulsados desde el pulpito de Juan XXIII, elegido como Papa de temporalidad, pero que fue mucho más allá de lo previsto, organizando el Concilio Vaticano II, con carácter ecuménico, de donde la Iglesia Católica da un giro político no esperado.

Es un momento histórico de renovación para llegar a una conciencia de que “El reino se construye allende de sus fronteras”- acción católica, sacerdotes, obreros, renovación bíblica y teológica. Se habla de “la inmanencia del reino en la actividad humana en el mundo,.... en el reino permanecerán el amor y sus obras”..., no todo se reduce a lo subjetivo del actuar humano o a lo moral. La nueva teología política propone una iglesia como instancia crítica de la sociedad, guiada por la libertad, la paz, la justicia y la reconciliación. A finales de los años 60, es la “Teología latinoamericana de la liberación”, la que toma estos preceptos en las luchas de liberación latino americanas; lo que fue adversado por el neoliberalismo (Abascal, 1999).

A finales de los años sesentas Nelson Rockefeller realizó un recorrido por Iberoamérica y elaboró el “Informe Rockefeller”, el cual fue entregado al presidente Nixon en los EE.UU. en Agosto de 1969, en dicho informe se consigna el cambio operado en la iglesia Católica tras el Concilio Vaticano II y concluye que “...la iglesia Católica ha dejado de ser un aliado de confianza para Estados Unidos y la garantía de estabilización social en el continente”, por lo que insiste en “...la necesidad de sustituir a los católicos por otros cristianos en América Latina, apoyando a grupos fundamentalistas cristianos (protestantes) y a iglesias tipo Moon y Hare Krisna”.

También existen los documentos elaborados por El Comité de Santa Fe, Colombia, con la consigna “una nueva política interamericana para los ochenta”, elaborado en Mayo de 1980, con recomendaciones al presidente Reagan, y luego “una estrategia para América Latina en los noventa, elaborado en Diciembre de 1988, por la misma entidad, con recomendaciones para el presidente Bush; y el memorando RM-16, 136 de la Rand Corporation (departamento de Estado, Estados Unidos, 9.12.1969), de donde se desprende que organismos estatales, grandes trust y poderosos adinerados de Estados Unidos han contribuido eficazmente a la difusión de algunas sectas y los protestantes fundamentalistas de Iberoamérica (Montenegro).

En Guatemala en este periodo, desde los años sesenta, se caracteriza por la persecución, asesinato y represión política de la oposición, a cargo de los gobiernos que iban y venían según Los Estados Unidos los imponían, en amañados procesos electorales y/o golpes de Estado, de los cuales el mismo presidente Idígoras fue víctima. El ejército había dejado de ser nacional, después del corto periodo revolucionario, y convertido en agente al servicio

de los intereses políticos dominantes, a través de un trabajo ideológico bien orquestado y que cubrió no solo al ejército, sino incluso a buenos sectores de población, hasta aquellos de sectores pobres.

Para estos años la Iglesia Católica se había identificado con los pobres y había desarrollado un intenso trabajo en las comunidades rurales tendientes a la organización en búsqueda de mejores derroteros sociales.

El terremoto de 1976 fue un episodio funesto para el país, la mayoría de los afectados eran personas en condiciones de pobreza y miseria, muchísimos de ellos población indígena, que además fueron los más afectados. En este contexto se acogieron a la ayuda internacional y de organizaciones religiosas, esto causó que se diera un alto crecimiento en la asistencia y en memberships a las iglesias evangélicas (Montenegro).

Un fraude electoral en 1974, gestado nuevamente por la oligarquía nacional, auspiciada por la embajada de los Estados Unidos en Guatemala e instrumentalizada por el ejército, todos ellos temerosos de un fantasma, el comunismo, terminó con la última puesta en escena como esperanza de cambio político democrático, además la experiencia vivida en Chile con el golpe de estado de Pinochet por los mismos sectores sociales, dejaron abierta la posibilidad a que la oposición política, los sectores medios educados, los trabajadores y la población directa y severamente afectada por la pobreza y la desigualdad, se encaminaran hacia las organizaciones clandestinas revolucionarias que buscaban la toma del poder, acentuándose el conflicto que se traía desde los años 60.

La respuesta del gobierno no fue la de conciliar y trabajar por modificar las causas que motivaban el conflicto, sino actuando como testaferrero de los sectores dominantes, fue la de las acciones anti insurgentes que se caracterizaron por una brutal represión con gravísimas violaciones a los derechos humanos, no solo de los insurgentes, sino también de cualquier forma de oposición política. En este contexto la población católica que se había organizado en el área rural fue identificada como parte de la insurgencia y por lo tanto perseguida en los términos del terrorismo gubernamental.

Dadas las circunstancias se conformó una dictadura que trajo como otra consecuencia, grandes niveles de corrupción que motivaron el continuismo en las esferas del gobierno y de esa cuenta dos nuevos y consecutivos fraudes electorales, el último en 1982.

Ese mismo año se da como alternativa para cerrar este círculo de aberraciones políticas, un nuevo golpe de Estado, gestado por un sector de la oficialidad del ejército llamados los oficiales jóvenes, que llevan al poder al militar retirado José Efraín Ríos Mont, quien luego de haber sido el defraudado candidato del 74, se había convertido en evangélico y se dedicaba al culto de la iglesia El Verbo.

Paradójicamente las acciones de contra insurgencia no fueron revertidas, sino acentuadas, la terrible represión continuó, el para entonces dictador militar protestante, fue fuertemente criticado por el público en general, especialmente por la Iglesia Católica, a raíz de su estilo de liderazgo moralista (mientras fue presidente, predicaba en la radio y la televisión, acerca de las virtudes morales y los buenos ciudadanos), su extraña personalidad, su religión (protestante y pentecostal) y sus actos genocidas contra la

población civil. En estas condiciones la filiación de nuevos miembros de las iglesias evangélicas protestantes se incrementó.

Al principio del gobierno de Ríos Montt los líderes evangélicos se motivaron para hacerse notar cerca del gobernante, pero en la medida en que este se fue desprestigiando, el liderazgo de la Alianza Evangélica de Guatemala (AEG), que representa la mayor parte de las organizaciones evangélicas del país, decidió retirar su apoyo a Ríos Montt y distanciarse de su gobierno para evitar una posible reacción en contra y persecución de los evangélicos si él era destituido (Holland, 2010).

El gobierno de Ríos Montt cae por su espectro dictatorial tendiente a eternizarse en el poder y desagradable a la opinión internacional y a los círculos de poder local, por un nuevo golpe de Estado, donde los actores seguían siendo básicamente los mismos.

Durante estos últimos tiempos se le dio un trato preferencial al trabajo de las iglesias protestantes en las áreas de conflicto. Frente a la pastoral social de la Iglesia Católica, la aparente apoliticidad y la actitud pasiva de las iglesias evangélicas resultaba más segura en la estrategia contrainsurgente para ejercer control en las comunidades. El anticomunismo, el espiritualismo y el sometimiento a la autoridad que predicaban estos grupos, eran factores favorables para ejercer control en las comunidades. Así, mientras se reprimía y perseguía a los católicos, se promovió y apoyó el crecimiento de las iglesias y sectas evangélicas como alternativa religiosa que "desviaba la atención de los creyentes de los asuntos sociales hacia la salvación personal".

El ejército intencionalmente involucró a los evangélicos en tareas contra insurgentes, dando información de sospechosos, incluso hubo lugares donde se les dio una tarjeta con la que se identificaban que eran evangélicos, lo cual les dio algunas ventajas de movimiento, esto no significa que todos los evangélicos colaboraron con el ejército o que todos fueran inmunes a la represión. (Guatemala memoria del silencio, 1999).

En 1985 se instaura una nueva época democrática, se pone en vigencia la nueva constitución de la república eligiéndose por fin un nuevo presidente, Lic. Vinicio Cerezo Arévalo, en un proceso electoral sin tachas, durante este periodo se inicia un proceso de paz, donde participa activamente la iglesia Católica. A él le sigue, luego de terminar su periodo constitucional en 1990, un nuevo Presidente el Ing. Jorge Serrano Elías, el primer presidente evangélico de Guatemala y Centro América, dicho personaje era apoyado por grupos de evangélicos afines al depuesto Ríos Montt, que además gozaba de las simpatías de Serrano Elías. El presidente Serrano cae en 1993 y se auto exilia en Panamá envuelto en un escándalo de rompimiento del orden constitucional y de corrupción.

Después de que gobernantes evangélicos fueron depuestos en medio de graves acusaciones de demagogia, genocidio, terrorismo y corrupción, la filiación a los grupos protestantes no disminuyó, aunque su crecimiento tampoco fue como había sido entre 1960 y 1980. Los protestantes sólo representaban 2.8 por ciento de la población nacional en 1950, pero en 1980 era ya de un 14%. A inicios de 2001, SEPAL realizó una encuesta de opinión pública en Guatemala que mostraba que 25.3 por ciento de la población nacional

era protestante; la cantidad de congregaciones protestantes creció de cerca de 6,450 en 1980 a 9.298 en 1987 y a 18,000 en el 2001. Había entonces un crecimiento mayor de las denominaciones que de los creyentes, es decir estos se diluyen entre más iglesias, hay un éxodo. Se cree que esto se debe a un desánimo por la forma en que se comportaron los políticos evangélicos, tales como Ríos Montt y Serrano Elías, así como la desilusión por los escándalos financieros y sexuales de personalidades populares de la televisión evangélica, tales como Jimmy Tammy Bakker (1987) y Jimmy Swaggart (1991) (Holland, 2010).

Sin embargo unos años después hay un nuevo repunte y para mediados de la década primera del siglo XXI, están ya establecidas las mega-iglesias evangélicas en la Ciudad de Guatemala, que incluyen a la Fraternidad Cristiana (Jorge H. López), Iglesia Casa de Dios (Carlos "Cash" Luna), Iglesia El Shaddai (Harold Caballeros), Iglesia Central Elim (fundada por el Dr. Otoniel Ríos Paredes), la Iglesia de Jesucristo Palabra Miel Central, Iglesia Lluvia de Gracia (Dr. Ángel Edmundo Madrid Morales) y Ministerios Ebenezer de Guatemala /Iglesia de Cristo Ebenezer (Sergio Enríquez) y otras.

En el año del 2009 se calculaba que la población evangélica era de un 30 %, con un crecimiento que venía de un 18 %, 25 años antes (La hora). En la actualidad se cuenta con información sobre que llegó a un 50 % (Legorreta, 2012). Esto representa el mayor crecimiento de dicha población observado en América latina.

Las relaciones ecuménicas en Guatemala son complejas, tienen grandes divisiones entre los líderes pentecostales y los no pentecostales con sus respectivas denominaciones. Sin embargo, muchos líderes evangélicos conservadores son representados por la Alianza Evangélica de Guatemala (AEG) a nivel nacional, no importando su afiliación denominacional. Unas cuantas denominaciones más conservadoras (llamadas fundamentalistas) no son miembros de la AEG y no apoyan sus actividades. Estas son la Sociedad Bíblica Trinitaria (afiliada a la Asociación Independiente de Misiones Presbiterianas Extranjeras, dirigida por el Rev. Harold Ricker), los Hermanos Libres, Compañerismo Bíblica Bautista, las independientes iglesias de Cristo y otras. Internacionalmente, la AEG está afiliada con la Confraternidad Evangélica Latinoamericana (CONELA), que está asociada con el Compañerismo Evangélico Mundial (WEF, World Evangelical Fellowship) (Holland, 2010).

b- La era actual del pensamiento social.

El Post modernismo.

En uno de sus diálogos, Platón citó al pensador Protágoras diciendo que cualquier cosa "es para mí lo que a mí me parece, y para ti lo que a ti te parece". Esto suena muy contemporáneo. Escuchamos lemas que declaran "eso es verdad para ti, pero no para mí" o "esa es sólo tu perspectiva". Estas frases reflejan el modo de sentir post modernista que continúa afectando y moldeando la cultura occidental (Copan, 2007).

El término post modernismo o post modernidad designa generalmente un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX, definidos en

diverso grado y manera por su oposición al modernismo. En sociología en cambio, los términos post moderno y pos modernización se refieren al proceso cultural observado en muchos países en las últimas décadas, identificado a principios de los años 70 del siglo XX. También se le ha conocido bajo el término post materialismo, post capitalismo o el capitalismo tardío.

El término post modernismo presupone una era que le precedió, el modernismo, pero se debe entender que el modernismo fue una reacción a otra época previa (pre modernismo) básicamente la era medieval.

El Pre modernismo se ubica antes del siglo XV, los occidentales creían que dios (lo trascendente, o el reino sobrenatural) era la base de los conceptos morales absolutos, la racionalidad, la dignidad humana y la verdad. Como lo expresó el célebre teólogo cristiano Anselmo (1033 D.C.) quien dijo: "Creo que puedo entender" (credo ut intelligam). Él hablaba de una "fe que buscaba entendimiento" (fides quaerens intellectum). Es decir, el punto de partida hacia el conocimiento y la sabiduría era dios, quien proporcionaba la lente con la que uno podía interpretar adecuadamente la realidad y la experiencia humana. Teniendo fe en dios, el mundo podía entenderse correctamente.

Viene entonces, el Modernismo, el filósofo René Descartes (1596-1650), como católico romano, le preocupaba el escepticismo filosófico (debido a la Reforma Protestante) y la incertidumbre teológica de su tiempo. Así que se embarcó en un "viaje escéptico" en busca del conocimiento absolutamente verdadero. Como parte de su proyecto, decidió dudar de todo, concluyó que por lo menos sabía que estaba dudando, lo cual es una forma de pensamiento, su conclusión "Pienso, luego existo" (o en latín, cogito, ergo sum), sin darse cuenta sacó a dios del centro del escenario y lo reemplazó por el pensador humano como punto de partida. El efecto sería trascendente, el racionalismo de la Ilustración europea (1650-1800) reflejó este cambio. Este período se caracterizó por su optimismo hacia el potencial y la razón humanos, pero también por su escepticismo hacia la autoridad de la iglesia y la doctrina cristiana (dogma).

Este fue sólo uno de muchos proyectos modernistas que asumían que la dignidad humana, la verdad y la razón podían conservarse sin dios. Además del racionalismo (énfasis en la razón), estaban el romanticismo (énfasis en el sentimiento), el marxismo, el nazismo y otros esquemas utópicos que buscaban eliminar a dios como punto de partida del entendimiento y el vivir. La visión judeocristiana del mundo, que había influenciado profundamente a occidente, ahora estaba siendo desafiada (Copan, 2007).

La Ilustración concibió la cultura conformada por tres esferas la ciencia, la moralidad y el arte. Estas esferas se validaban por la verdad, el deber y la belleza, respectivamente y convergían al orientarse por el ideal de la unidad de la ideología del progreso. Como la razón gobierna las acciones humanas, la humanidad se dirige hacia su perfección.

Kant en su Crítica de la razón pura (1781), fundamenta la ciencia moderna en el conocimiento, este es sinónimo de ciencia, la cual está guiada por la razón y se rige por leyes universales, necesarias y a priori. En la Crítica a la razón práctica, Kant (1788) aborda el tema de la moral y también ella está regida por la razón, pero sus leyes aunque sean

inmutables, no siempre son seguidas por los sujetos, esto se debe a la libertad. En su otro libro *La paz perpetua la humanidad*, si progresa hacia la racionalidad, alcanzaría la paz. Hasta en el arte, el filósofo encuentra fundamentación en la razón, en *La crítica del Juicio (estético)*, el sujeto está constituido por formas estéticas puras, a priori que al conformarse con la obra de arte producen la satisfacción del gusto estético.

El proyecto de la modernidad apostaba al progreso, se dirigía hacia un mañana mejor (Díaz, 2005).

Las diferentes corrientes del movimiento post moderno aparecieron durante la segunda mitad del siglo XX. Aunque se aplica a corrientes muy diversas, todas ellas comparten la idea de que el proyecto modernista fracasó en su intento de renovación radical de las formas tradicionales del arte y la cultura, el pensamiento y la vida social.

La post modernidad surge a partir del momento en que el hombre empezó a tener conciencia de que ya no era válido el proyecto moderno, está basada en el desencanto. El hombre en la posmodernidad empezó a valorar más el sentimiento por encima de la razón. Debido a esa falta de confianza en la razón hay una pérdida de preocupación por la realización colectiva y resalta un interés por la realización de uno mismo (Gupergui, 2012. Urbina, 2012).

El Postmodernismo se esboza luego de dos guerras mundiales, un nuevo clima empezó a impregnar a occidente. La confianza en el progreso y la autonomía humana se vio sorprendida y aturrida por los horrores de las grandes guerras. Sistemas o grandes historias (meta relatos) como el nazismo, el marxismo, el cientificismo o el racionalismo terminaron por oprimir "al otro", es decir, a los judíos, a los capitalistas, a los religiosos (Copan, 2007), a los comunistas, etc.

El fundamento ético – político se refiere al fin de la segunda guerra mundial, esta fue la confirmación empírica del fracaso del ideal que intento justificar la primera gran guerra: "para que nunca haya más guerra", ambas guerras sumadas a hechos posteriores como La Primavera de Praga, Mayo del 68, las sangrientas dictaduras del tercer mundo y otros acontecimientos violentos como las guerras de Corea y Viet Nam, marcan un fuerte desafío a las estructuras valorativas de la modernidad (Díaz, 2005). El hombre del siglo XX resultó ser aún más infeliz e insatisfecho que en el pasado. Esta creciente frustración terminó por traducirse en una reacción contraria. Filósofos como Nietzsche, Sartre, Albert Camus, y otros, comenzaron a promulgar las ideas del existencialismo y el nihilismo, filosofías que fueron preparando el camino para el post modernismo (Pereira, 2010).

La imposición del capitalismo sobre el mercantilismo y el feudalismo, tuvo como consecuencia otras formas de pensamiento que se opusieron al capitalismo, como el marxismo (grandes relatos), pero al final del modernismo ninguna de las propuestas había sido una alternativa que le diera salida a la mayoría de las problemáticas sociales, aun después de grandes y cruentos enfrentamientos.

La postmodernidad es un fenómeno cultural mucho más amplio y un término bastante neutro. Se puede afirmar que está en todas partes (Frederick, 1991), en la publicidad, en los edificios, en la narrativa, en la música, en nuestra vida cotidiana, en la forma de vestir y

de hablar. La postmodernidad es en cierta medida, la condición de nuestro tiempo. El post modernismo en cambio, es algo diferente, es una serie de argumentaciones, tesis y proposiciones, es una interpretación de la historia y de la política, de la ética y de la relación entre ética y política (Gupergui, 2012).

Los post modernos tienen experiencia de un mundo duro que no aceptan, pero no tienen esperanza de poder mejorarlo. Estos, convencidos de que no existen posibilidades de cambiar la sociedad, han decidido disfrutar al menos del presente con una actitud despreocupada, fracasan las religiones revolucionarias del futuro, domina el consumo y lo efímero.

La post modernidad es el tiempo del yo (de él yo antes que, el todos) y del intimismo. Tras la pérdida de confianza en los proyectos de transformación de la sociedad, solo cabe concentrar todas las fuerzas en la realización personal, se convierte en una obsesión narcisista, lo importante es conseguir un trabajo adecuado, conservarse joven, conservar la salud. Ahora es posible vivir sin ideales, se deslegitimizan las grandes ideologías, el hombre en la post modernidad empezó a valorar más el sentimiento por encima de la razón, se hace indiferente a la política y conformista. Todo eso es muy conveniente al primer mundo, pero se da con las mismas características en el tercero, con la diferencia de que en este se ahonda el predominio de la miseria (Urbina, 2012. Montenegro).

Debido a la falta de confianza en la razón hay una pérdida de preocupación por la realización colectiva, y resalta un interés por la realización de uno mismo. Esto se observa en el retorno a lo religioso, hay una explosión de lo sobrenatural y de las ciencias ocultas (quiromancia, astrología, videncia, cartas astrales, cábalas, etc.). En la post modernidad, a diferencia de la modernidad, no hay prejuicio en aceptar explicaciones por más irracionales que sean. Además de un retorno de lo irracional; también se retorna a dios. El individuo post moderno obedece a lógicas múltiples, estructura su mundo metafísico tomando ideas judaístas, cristianas, hindúes y añadiendo, quizás, una pizca de marxismo y/o paganismo.

El filósofo francés Jean-François Lyotard (1970) considera que la explosión de las tecnologías de la información, y la consiguiente facilidad de acceso a una abrumadora cantidad de materiales de origen en apariencia anónimo, es parte integrante de la cultura posmoderna y contribuye a la disolución de los valores de identidad personal y responsabilidad (Urbina, 2012).

Habermas (1989) sostiene que existe un clima generalizado de crítica a la cultura moderna, y que la desilusión por el fracaso de los programas que abogaban por la negación del arte y la filosofía, se han convertido en un pretexto para posiciones conservadoras. Para este autor, la post modernidad, en realidad, se presenta como anti modernidad. En este sentido, Habermas arremete contra el anti modernismo de los que él llama "jóvenes conservadores", luego de distinguirlo del "pre modernismo de los viejos conservadores" y del "post modernismo de los neo conservadores".

En relación a los "jóvenes conservadores", (línea que, según el frankfurtiano, está integrada por franceses que van desde George Bataille hasta Derrida, pasando por M.

Foucault) Habermas sostiene que estos recuperan la experiencia básica de la modernidad estética, "reclaman como propias las revelaciones de una subjetividad descentrada, emancipada de los imperativos del trabajo y la utilidad, y con esta experiencia dan un paso fuera del mundo moderno. Sobre la base de actitudes modernistas, justifican un irreconciliable anti modernismo. Colocan en la esfera de lo lejano y lo arcaico a las potencias espontáneas de la imaginación, la experiencia de sí, y la emoción. De manera maniquea, contraponen a la razón instrumental un principio sólo accesible a través de la evocación, sea éste la voluntad del poder, el ser o la fuerza dionisiaca de lo poético.

Habermas se lamenta del ambiente anti-ilustración que se ha generalizado a partir de la segunda posguerra. Vía Nietzsche, según plantea Habermas, el pensamiento post moderno se halla inundado de un rechazo de las ideas de universalidad, racionalidad, verdad y progreso propio de la modernidad, lo que convierte al "pos" en un "anti" modernismo (Habermas, 1989. Diviani, 2004).

El post modernismo tiene algunas características peculiares como, es anti dualista, los post modernistas aseveran que la filosofía occidental creó dualismos (falso/verdadero, bueno/malo) y así excluyó otras formas del pensamiento. Valora y promueve el pluralismo social y la diversidad (Copan, 2007), como las mujeres, los negros, los indígenas, los homo sexuales, las religiones. Además cuestiona los textos, los post modernistas también afirman que los textos -históricos, literarios o de otro tipo no tienen autoridad u objetividad inherente para revelar la intención del autor, ni pueden decirnos "que sucedió en realidad". Más bien, estos textos reflejan los prejuicios, cultura y era particulares del escritor. En el giro lingüístico, el post modernismo argumenta que el lenguaje moldea nuestro pensamiento y que no puede haber ningún pensamiento sin lenguaje. Así que el lenguaje crea literalmente la verdad. La verdad es cuestión de perspectiva o contexto más que ser algo universal. No tenemos acceso a la realidad, a la forma en que son las cosas, sino solamente a lo que nos parece a nosotros. Como no podemos salirnos de nuestro contexto para tener la perspectiva de dios acerca de las cosas, debemos aceptar que nuestro pensamiento es moldeado por fuerzas que están más allá de nuestro control.

Se explora la realidad con diversos enfoques literarios y filosóficos que privilegian la conciencia con respecto al medio, un discurso totalizante, el relativismo moral, la conciencia de la imposibilidad de llegar a una verdad de validez universal (Copan, 2007).

El post modernismo es llevado por uno de sus grandes elementos, el gran desarrollo de los medios de comunicación, que en las últimas décadas ha llevado a muchos a denominar la época actual como la de la "cultura de la comunicación". Los súper modernos medios de comunicación son, en gran medida, los responsables de las transformaciones y los causantes de los fenómenos con los cuales se caracteriza la cultura post moderna. Desde la visión de la post modernidad como fin de los grandes relatos hasta la post modernidad como debilitamiento del pensamiento racional y la visión de una historia unitaria y lineal, el papel de los medios de comunicación ha sido el caballito de batalla fundamental a la hora de las argumentaciones. Y si bien es cierto que las críticas a las ideas básicas de la ilustración no son atributos solamente de la post modernidad, es cierto también que las

modernas tecnologías comunicativas vienen a reforzar, por lo menos en apariencias, el agotamiento de lo moderno. Según Vattimo, son los medios los que han permitido la salida a la superficie de las voces de las diferentes subculturas, y por lo tanto la caída de una visión unitaria del mundo y la historia. Son las tecnologías comunicativas las que han producido una sociedad de la información, y las que han colaborado en la destrucción de los meta relatos, según Lyotard.

Las nuevas experiencias sensitivas, conllevan una especie de seducción por el vértigo. El vértigo es un tipo de experiencia que fascina y que se busca de múltiples formas, pero que en la cultura actual está muy ligada a la experiencia con los medios (Diviani, 2004).

La publicidad inherente a los procesos de comunicación, fomenta como experiencia de vida, las experiencias sensitivas vertiginosas y se dramatizan en los conciertos musicales, los partidos de foot ball (aunque sea de otros países), las jornadas religiosas, sus predicaciones y sus sanaciones.

Los principales artífices de la cultura hedonista son el capitalismo y la política multinacional. Los eslóganes del capitalismo tardío van por la espontaneidad, placer, objetos de lujo, publicidad, moda, mega recitales y mega predicaciones auspiciados por políticos y empresas multinacionales, medios masivos y crédito, crédito y crédito. Se gasta antes de tener el dinero, la tarjeta de crédito desplaza a la libreta de ahorro y posibilita que se endeuden el empleado y el obrero. Y el Fondo monetario internacional le otorga créditos a los Estados, todo en función de la pretendida realización personal, del éxito. Todo debe ser abarcado por lo mismo desde los barrios pobres hasta los elegantes cerrados, los aparatos electrónicos, cuidado del cuerpo, líderes espirituales, las tallas, la cirugía plástica etc. (Díaz, 2005).

Hay ahora una tendencia a retomar las raíces de la cultura y la religión, muchos son los que esperan encontrar allí las soluciones al caos, su caos; corriéndose el riesgo de convertir esta tendencia en un fundamentalismo y fanatismo irracional. Así las grandes religiones tienden a radicalizarse. La religiosidad no fundamentalista, se vuelve a la carta, ajustada a las lógicas individualistas y al pluralismo de sus adhesiones. Esto también sucede en la política, donde los movimientos radicales y reaccionarios de derecho, ganan muchos adeptos (Montenegro).

El hombre no dejó de creer en dios, ahora cree en todo. Los cristianos post modernos practican un cristianismo light, basado en la emoción, sin contenido y sin compromisos (las comunidades emocionales como los pentecostales, neo pentecostales, fundamentalistas, grupos de oración, células, etc.).

Tienden a reemplazar a dios por el hombre, el que se dice representante de él (el líder, el pastor, el santo, el profeta el apóstol) y no se dan cuenta.

Dentro de esta cultura light se impone la emoción en detrimento de la razón. Esto ampara a una religión que favorece a una minoría y mantiene a la mayoría en una mediocridad atrofiante y evasiva. Se concentra en la búsqueda de una sensación psicológica y emocional dentro de la persona, que se repliega sobre sí misma, se encierra, se atrofia, se evade. Cada reunión religiosa, se convierte en una oportunidad para una catarsis mental,

que alivia las emociones, cura enfermedades (psicosomáticas, por supuesto, o sea que orgánicamente no existen), es decir alivia las penas. De cierta forma así funciona la psicoterapia aplicada por psiquiatras y psicólogos.

Esta cultura también conlleva lo que se llama la cultura de la muerte, todo lo que estorba en un momento dado, puede estar muerto o mejor estaría muerto, el pobre, el anciano, el enfermo, el feto, el delincuente y la víctima del delincuente.

La moral asume un papel importante y junto a la tecnología son suficientes para eliminar los problemas como la pobreza y el hambre. La deuda externa resulta no ser un problema económico (Montenegro), si esta no se ha superado, es por la falta de moral, por la pérdida de los valores, por la falta de fe y por lo timorato de las ofrendas (la teología de la prosperidad).

Las soluciones devendrían de volver a esos valores perdidos, que son las formas de pensar conservadoras que se manipulan con la dicotomía del bien (que ellos representan) y el mal del diablo.

Dentro del marco del postmodernismo se da la globalización que es la imposición de un proyecto dominante neoliberal, que manipula los medios de comunicación y de la información. Se basa en patrones de mercado, especialmente de producción y consumo y de un desarrollo político republicano pseudo democrático que se limita a la administración de procesos eleccionarios.

Hay que mencionar que la iglesia católica hace algunas excepciones a estas concepciones y cuestiona las acciones políticas de los gobiernos y suspira por mejores inversiones en los campos sociales como la educación, la salud, el medio ambiente, y hace un llamado al compromiso con los pobres y desposeídos (se ve en los medios de prensa cotidianamente).

Mientras la caída de las ideologías conforma y renueva a otra, la cristiana protestante, la cual con fines tácticos y proselitistas para la asimilación de grandes masas, se autodenominan iglesias, practican una influencia política a diferentes sectores, se alían a partidos políticos y los crean. El discurso aparentemente teológico conlleva un proselitismo político constante, consistente en la creación de una nueva sociedad basada en la interpretación bíblica (del líder por supuesto) y que responde a llevar el mito de la prosperidad al Estado.

La penetración social del postmodernismo ha sido efectivamente asombrosa. Se ha generalizado la idea de que todo es relativo. Cada grupo cultural, religioso o político vive, según el postmodernismo, en su propia realidad (Montenegro).

c- Las vertientes sociales que consolidan a la religión.

La Cultura y el poder.

Dos de las grandes vertientes que conforman la dinámica social son, la cultura y el poder. El término cultura ha sido controversial, por demás impreciso y ha originado el surgimiento de diversas áreas del conocimiento que se relacionan a su estudio. Fue en la tradición francesa de la ilustración del siglo XVIII, en el trabajo de Voltaire, "El ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones" donde se señala a la cultura como cultivo, del latín colo (cultivar), donde en el espíritu de la modernidad se refiere al progreso, el perfeccionamiento de las facultades naturales a través de la educación y la formación sensitiva y ética (Giner, 2007). Así el término toma un rumbo que aún se utiliza, como erudición enciclopédica, conocimiento usualmente amplio y hasta refinamiento en los gustos y formas de conducirse. Es decir una forma de pensamiento, un saber (Lemus, 1976).

Pero desde la sociología el término es diferente, la cultura es la constitución de objetos materiales y elementos no materiales creados por el hombre, pero que a la vez, los acumula para sí mismo y los comparte (lo transmite). Estas creaciones pueden ser el lenguaje, las creencias, costumbres, valores y otros. La sociedad, el individuo y la cultura forman un conjunto que responde a una misma realidad y además son mutuamente dependientes (Del Acebo, 2006). Estas son capacidades adquiridas por el hombre como parte o miembro de la sociedad. No es un término ligado a la educación ni menos a la mayor educación. En este sentido todos tienen una cultura. La sociedad crea la cultura y esta varía de acuerdo a las circunstancias en las que el hombre se adaptó y se continúa adaptando en la lucha por su existencia.

La cultura Latino Americana es el resultado de un sincretismo entre lo pre colombino y lo europeo, creando una fórmula sumamente rica, donde las numerosas etnias que la configuran la hacen más compleja, especialmente en Guatemala y México, si bien es cierto se ha modificado con los siglos, aún guarda muchos de sus fundamentos. La cultura guatemalteca tiene complejas formas de expresión especialmente en el lenguaje, el arte y lo espiritual, donde se mezclan las tradiciones aborígenes con las traídas por los españoles desde los inicios de la invasión y posteriormente con lo traído por otros europeos como los alemanes y los estadounidenses desde mediados del siglo XIX hasta el momento.

Dentro de las concepciones culturales, como hechos y acciones sociales por excelencia esta la religión, la cual como se ve es un producto social (Durkheim, 1912) y dentro de ellos uno de los más importantes así como el primero que apareció dentro de los inmateriales. Ha formado parte en todos los tiempos, de la sociedad y también ha cambiado con el tiempo, sin embargo su ritmo de cambio es muy lento, pues se afianza a las tradiciones que van a la zaga de los tiempos que corren después de su aparición; lo que la hace de un carácter conservador (Nordase, 1993).

No es fácil para la ciencia refutar a la religión, cualquiera que sea, porque la esencia de la religión radica en un proceso socio cultural, que se denomina fe, que es una esperanza y

que está dentro del hombre, hasta en algunos o muchos de los científicos más duros, sobre pasando así los procesos socio científicos. La religión es un hecho social altamente subjetivo que con facilidad termina en construcciones sociales objetivas, pues la dependencia de dios y en esa esperanza, hace posible que el humano establezca relaciones sociales diversas, que termina objetivando en la economía, el matrimonio, el trabajo, en la política, etc., es decir que trata de construir una realidad, que ésta sea verdadera o falsa es otra cosa.

En el contexto social y claro está, en el cultural, se dan necesariamente relaciones de poder, el hombre es un ser dotado de imaginación y animado de una voluntad consiente de dominio y poderío. De ello surge su impulso de saber, de conocer, porque estos son modos de poder (Nordase, 1993). Este es una capacidad, la de imponer la voluntad, influencia o dominio de un actor social sobre la de otro, individual o colectivo; es un medio de consecución de un fin.

Desde la concepción weberiana esa capacidad es una probabilidad de ser ejercida dentro de una relación social (Del Acebo, 2006). Bertrand Russell define el poder como “la producción de efectos deseados”, para Dennis H. Wrong “el poder consiste en la capacidad que tienen ciertas personas para producir en otras efectos deseados y previstos” (Rojo, 2005).

Estas definiciones y muchas otras más son las llamadas voluntaristas, pero también existen las sistémicas, dentro de las cuales solo para citar una, está la clásica de Talcott Parsons, quien definió el poder como la “capacidad generalizada para servir a la realización de las obligaciones encadenadas por las unidades dentro de un sistema de organización colectiva, cuando las obligaciones son legitimadas respecto a su relación con los objetivos colectivos” (Rojo, 2005); aquí el poder según Parsons, es legitimado por el sistema.

Y finalmente las definiciones llamadas críticas, han definido el poder en términos de dominación o sujeción, adoptando la perspectiva de los que padecen el poder más que la de aquellos que lo detentan, y adoptando esta postura, hicieron suya una posición crítica, tanto respecto de las concepciones voluntaristas como de las concepciones sistémicas (Rojo, 2005); un ejemplo de estas definiciones es: “el poder denota una dominación de clase, en una relación en condiciones de desigualdad de dominación y explotación” (Therborn, 1997), en este grupo priva el pensamiento marxista y el neo marxista como el de Lukes y Poulantzas.

De la forma que sea en las relaciones sociales siempre estarán presentes las relaciones de poder, las cuales son legitimadas por las personas o por el sistema.

Esa capacidad de un individuo o grupo de individuos, puede modificar la conducta de otros individuos en la forma que ellos lo desean, y de impedir que la propia conducta sea modificada, para efectos comunitarios y/o personales.

Los elementos culturales están en la realidad y hacen al individuo, a la sociedad y al poder interdependientes, la religión es inherente a la sociedad y por tanto al poder y a su condición de dominación.

Dependiendo de la corriente de pensamiento se es más o menos religioso, o no se es y en esa línea se es más o menos probable de influenciar o ser influenciado, de ostentar poder

u obedecer.

La religión no solo influencia el poder, lo ostenta y lo administra.

En Guatemala la religión tiene su historia de poder y para el caso en la religión cristiana evangélica existen elementos ideológicos, económicos y juicios de valor, relacionados de forma coercitiva con estamentos políticos, sistemas políticos y aspiraciones políticas (Reynoso, 2006). Hay una oferta de poder que reconoce la probabilidad de influencia que tiene lo religioso (Quinto, 2009), supone la transformación social en un imaginario cultural, con sus formas de administración del poder (Villatoro, 2009), incluso se transforma en una estrategia de promoción o propaganda política (Estrada, 2009), lo que puede terminar en una confrontación social, en medio de una lucha de poder (Font, 2009). Esta serie de relaciones, muchas de ellas de contradicción, son producto de la combinación de dos expresiones humanas altamente conflictuales de por sí, la cultura y el poder y por lo tanto de la política (Salabarría, 2010), esto a su vez conlleva a una cultura política, entendida esta como ese conglomerado de valores, principios, ideas, prácticas y significados de una población, en la cual se definen las relaciones y estructuras de poder (Observatorio político, 2010). Esta cultura tiene una especificidad, es una cultura que interviene con mayor profundidad en la elaboración de pautas de comportamiento, y visiones de conjunto por parte de la sociedad. Interviene en el papel de la producción de sentido (las normas y valores), en la conceptualización de la vida social, especialmente de las estructuras y mecanismos establecidos para el ejercicio del poder, así como de las relaciones que de ellos se derivan (Salabarría, 2010); es entonces, las relaciones entre gobernantes y gobernados y esta es la sociología política. En este contexto se desarrolla, también, el ciudadano y la ciudadanía.

Capítulo IV.

Análisis.

a- Análisis Experimental (Análisis I).

En el presente capítulo para efectos de análisis se cambia el orden de los datos puestos en el documento original, agrupándolos en cuadros que miden una tendencia en particular.

La muestra consta de 48 cristianos evangélicos (48%), 39 cristianos católicos (39%), un cristiano mormón (1%) y 12 no practicantes de alguna religión (12%). El cristiano mormón no se tomó en cuenta en la construcción del análisis, ya que por su número no incide en las consideraciones que se hacen a continuación.

Datos generales.

Cuadro No.1

Variable	Grupo evangélico	Grupo católico	Grupo no practicante
Femenino	45 %	49%	48%
Masculino	55 %	52%	51%
Promedio de edad	30.81 años	26.84 años	23.58 años
Menor	18 años	19 años	18 años
Mayor	62 años	50 años	33 años

Nivel de educación que se completó.

Cuadro No.2

Grupo evangélico	N.	%	Grupo católico	N.	%	grupo no practicante.	N.	%	Mormón	N.	%
Primaria	3	6.25		0	0		0	0		0	0
Secundaria	28	58.33		20	51.28		8	66.67		1	100
Universitaria	17	35.42		19	48.72		4	33.33		0	0
Total	48	100		39	100		12	100		100	100

En los tres grupos en la relación masculino/femenino, es ligeramente superior el masculino, el promedio de edad y su rangos son ligeramente mayores en la población evangélica, en especial en su comparación con el grupo sin religión, que es el más joven de los tres. Es usual encontrar que a más edad las personas son más religiosas y viceversa, es decir que las relaciones sociales entre los jóvenes discrepan más de los aspectos religiosos. En general las poblaciones estudiadas son jóvenes.

La educación de la población objeto de estudio es significativamente buena, tomando en cuenta la realidad nacional. Los rangos de secundaria y universitaria llegan a un 93 % de los encuestados del grupo cristiano evangélico (GCE), esto es levemente menor que los grupos de control que llegan al 99 %, pero para efectos de análisis no son diferencias significativas, es decir que la educación recibida por todos es básicamente la misma. Se

aclara que no representa el nivel educativo de estas poblaciones en el país, puesto que el muestreo fue sesgado a grupos de personas que se conoce tienen un nivel educativo superior a la población en general.

Los cuadros del 3 al 6 muestran la concepción que tienen los encuestados, de la política.

¿Le interesa a Ud. la política?

Cuadro No. 3

Grupo evangélico	N.	%	Grupo católico	N.	%	Grupo no practicante	N.	%	Mormón	N.	%
Sí	18	37.5		13	33.33		2	16.67		0	0
No	30	62.5		26	66.67		10	83.33		1	100
Total	48	100		39	100		12	100		1	100

¿Le gustaría participar en política?

Cuadro No.4

Grupo evangélico	N.	%	Grupo católico	N.	%	Grupo no practicante	N.	%	Mormón	N.	%
Sí	13	27.08		8	20.51		2	16.67		0	0
No	35	72.91		31	79.49		10	83.33		1	100
Total	48	100		39	100		12	100		1	100

¿Ha participado en política?

Cuadro No.5

Grupo evangélico	N.	%	Grupo católico	N.	%	Grupo no practicante	N.	%	Mormón	N.	%
Sí	6	12.5		3	7.69		1	8.33		0	0
No	42	87.5		36	92.31		11	91.67		1	100
Total	48	100		39	100		12	100		1	100

¿Cree Ud. que la política es? :

Cuadro No. 6

Variable	Grupo evangélico	Grupo católico	Grupo no practicante
Buena	2.74	3.25	3.40
Necesaria	2.38	2.40	2.60
Útil	3.56	2.83	2.33

Valor promedio entre 1 y 6, entre más cercano a 1, mayor énfasis en importancia.

El GCE manifiesta poco interés por la política y menos aún en su participación como ente político (cuadros 3, 4 y 5), sin embargo le da una leve mejor calificación al sentido de que la política es buena (cuadro 6), pero se aleja de la percepción de que sea útil, podría esto tener relación con el poco interés en participar. Para los grupos de control esta opinión no solo va en el mismo sentido,

sino que es aún más marcada, especialmente en el grupo no practicante. Los tres grupos son poco participativos y su concepción de la política es de baja apreciación. En general hay **INDIFERENCIA**

Los cuadros del 7 al 11 muestran como se aprecia la asociación de la política y la religión.

¿Cree Ud. que la política y la religión pueden mezclarse?

Cuadro No. 7

Grupo evangélico	N.	%	Grupo católico	N.	%	Grupo no practicante	N.	%	Mormón	N.	%
Sí	18	37.5		10	25.64		5	41.66		1	100
No	30	62.5		29	74.36		7	58.34		0	0
Total	48	100		39	100		12	100		1	100

¿Cree Ud. que profesando su religión se puede ser político?

Cuadro No.8

Grupo evangélico	N.	%	Grupo católico	N.	%	Grupo no practicante	N.	%	Mormón	N.	%
Sí	30	62.5		20	51.28		N.A			1	100
No	18	37.5		19	48.72		N.A			0	0
Total	48	100		39	100					1	100

N.A: no aplica.

Asociar la política y la religión es rechazado por el GCE, pero lo es más por el grupo católico y la tendencia disminuye en el grupo no practicante (cuadro 7), es esperable que este grupo no se preocupe por asociar política y religión, pero no es categórico, de tal manera que la opinión es básicamente igual en los tres. De igual manera el ser religioso y a la vez político es más aceptado por el GCE que el católico (cuadro 8). La población en general manifiesta que la religión debe ocupar un espacio diferente al de la política, es popular la creencia que lo espiritual y el que se dedica a la espiritualidad, no tiene por qué participar en política, sino debe ser dedicado a su mandato divino, no parece que tuviera el derecho a ser ciudadano, al observar los cuadros del grupo anterior, se ve que se piensa que la política no es buena y entonces se descalifica esa asociación.

¿Dentro de una congregación religiosa se debe hablar de política?

Cuadro No.9

Grupo evangélico	N.	%	Grupo católico	N.	%	Grupo no practicante	N.	%	Mormón	N.	%
Sí	22	45.83		14	35.90		2	16.67		1	100
No	26	54.17		25	64.10		10	83.33		0	0
Total	48	100		39	100		12	100		1	100

¿El líder de una congregación religiosa debería hablar de política?

Cuadro No.10

Grupo evangélico	N.	%	Grupo católico	N.	%	Grupo no practicante	N.	%	Mormón	N.	%
Sí	17	35.42		14	35.90		3	25		1	100
No	31	64.58		25	64.10		9	75		0	0
Total	48	100		39	100		12	100		1	100

El llevar la política al seno de la congregación religiosa, es rechazado por los tres grupos, siendo el menos tolerante, curiosamente, el grupo no religioso y el más tolerante el GCE (cuadro 9). El líder religioso es apartado de la posibilidad de emitir opinión sobre política (cuadro 10), no se reconoce en él a un individuo común, sino da la impresión que se reconoce como alguien que debe estar inmerso en la religión y nada más. De nuevo llama la atención que el grupo no practicante es más radical en este último sentido. Esta forma de pensamiento se asocia muy bien a las anteriores, siguiendo el mismo patrón de rechazo.

¿Se debiera enseñar política a los niños?

Cuadro No. 11

Grupo evangélico	N.	%	Grupo católico	N.	%	Grupo no practicante	N.	%	Mormón	N.	%
Sí	36	75		31	79.49		9	75		0	0
No	12	25		8	20.51		3	25		1	100
Total	48	100		39	100		12	100		1	100

Los tres grupos consideran, en proporciones altas, que se debería enseñar política a los niños, pero no aceptan al líder como político ni a la iglesia como centro de opinión política, por lo que la enseñanza de la política a los niños no parece que debiera venir de la iglesia, sino de fuera de ella (cuadro 11).

Los cuadros del 12 al 14 muestran como la creencia en dios y la fe, pueden moldear la imagen de los políticos.

¿Ud. votaría por un candidato a cargo público, que tiene méritos políticos y académicos, pero se conoce que no cree en dios?

Cuadro No. 12

Grupo evangélico	N.	%	Grupo católico	N.	%	Grupo no practicante	N.	%	Mormón	N.	%
Sí	12	25		16	41.02		11	91.67		1	100
No	36	75		23	56.41		1	8.33		0	0
Total	48	100		39	100		12	100		1	100

¿El ser cristiano hace a los políticos más honestos?

Cuadro No. 13

Grupo evangélico	N.	%	Grupo católico	N.	%	Grupo no practicante	N.	%	Mormón	N.	%
Sí	23	47.92		11	28.20		2	16.66		0	0
No	25	52.08		28	71.8		10	83.33		1	100
Total	48	100		39	100		12	100		1	100

¿Son mejores candidatos a cargos públicos aquellos que manifiestan? :

Cuadro No. 14

Variable	Grupo evangélico	Grupo católico	Grupo no practicante
Tener fe en dios	1.65	2.50	4.66
Practicar la religión	2.92	3.53	5.11
Tener educación	2.50	2.37	2.18
Tener solvencia moral	2.23	2.34	2.10

Valor promedio entre 1 y 6, entre más cercano a 1, mayor énfasis en importancia.

Los grupos religiosos en general rechazan al personaje político ateo, esto es más evidente en el GCE, y el no practicante cumple la expectativa de no serle esto importante (cuadros 12 y 14), pero el GCE divide su opinión en cuanto a relacionar al político honesto con su creencia en dios, no es ésta una condición necesaria para ser honorable en casi la mitad de su opinión; el grupo cristiano católico es mucho más enfático en aseverar que el ser cristiano no hace al político más honesto y esto se acentúa más en el grupo no religioso (cuadro 13), pero la fe es una condición que, para los grupos religiosos, es importante como factor para que los políticos sean mejores, pero para el GCE esto es mucho más acentuado, da la imagen de que el político debe tener tan clara la fe, como la educación y la solvencia moral (cuadro 14). Para el grupo control no practicante, está lejos de darle a la fe una calificación importante separándose de los religiosos, siendo esta una tendencia esperable.

Le es importante que el candidato sea creyente, que tenga fe y que sea educado, pero no al mismo nivel, la fe es más importante.

Los siguientes cuadros muestran cómo se concibe al ciudadano y cuán importante es que sea o no religioso, así como su labor política.

¿En la Biblia se trata la política?

Cuadro. 15

Grupo evangélico	N.	%	Grupo católico	N.	%	Grupo no practicante	N.	%	Mormón	N.	%
Sí	35	72.92		22	56.41		8	66.66		0	0
No	13	27.08		17	43.59		4	33.33		1	100
Total	48	100		39	100		12	100		1	100

La percepción de que la Biblia es un libro político es elevada en el GCE, más que en el grupo católico y este menos en el no practicante (cuadro15). Sorprende que el GCE reconozca esa carga en el libro de su fe, siendo que antes han rechazado la asociación de las dos entidades.

¿Para participar en política se debe tener conocimiento? :

Cuadro No. 16

Variable	Grupo evangélico	Grupo católico	Grupo no practicante
Político	1.65	1.65	1.65
Religiosos	3	3.40	3.40
Económico	2.58	2.62	2.65
Jurídico	2.52	2.63	2.63

Valor promedio entre 1 y 6, entre más cercano a 1, mayor énfasis en importancia.

Todos los grupos coinciden en que el conocimiento del político en ciencias sociales es prioritario sobre el religioso, aunque este último no es del todo rechazado (cuadro16). Hay aquí mejor opinión.

¿Qué es más importante? :

Cuadro No. 17

Variable	Grupo evangélico	Grupo católico	Grupo no practicante
La religión	2.07	3.26	3.90
La política	3.25	4.37	4.22
La salud	2.58	2.61	2
El Trabajo	2.81	3.12	3.11
La educación	2.39	2.11	2.16

Valor promedio entre 1 y 6, entre más cercano a 1, mayor énfasis en importancia.

El GCE es más proclive a pensar que la religión es más importante que otras actividades básicas del ser humano en relación a los otros dos grupos, que si bien priorizan menos a la religión, rechazan más a la política y equiparan a la religión con el trabajo (cuadro 17). Cuando se establece un parámetro comparativo entre varios tipos de hechos sociales, al que se le da el más alto interés es precisamente a la religión, y la política es el menos importante, llama la atención que es percibido aún más importante que el trabajo y la salud. De nuevo el grupo control no practicante es menos radical en esas concepciones, pero no muy lejos de los otros.

¿Las autoridades del país serian mejores sí? :

Cuadro No. 18

Variable	Grupo evangélico	Grupo católico	Grupo no practicante
Fueran religiosas	2.38	2.90	4.81
Se prepararan académicamente	1.77	1.63	1.90
Fueran empresarios	2.60	2.96	3.40

Valor promedio entre 1 y 6, entre más cercano a 1, mayor énfasis en importancia.

La preparación académica es mejor calificada como condición del ente político sobre lo religioso, en ambos grupos religiosos, aunque no es del todo significativo, es decir que el ser religioso es casi tan importante como el ser educado para ser mejor funcionario. El grupo no religioso separa más estas dos condiciones, cumpliendo la expectativa de ser menos influenciado. Mejora la opinión.

Para ser ciudadano y ejercer la ciudadanía se deben tener las siguientes características:

Cuadro No. 19

Variable	Grupo evangélico	Grupo católico	Grupo no practicante
Tener 18 años o mas	1.88	2.05	2.72
Conocer las estadísticas del país	3.11	3.30	3.40
Leer las propuestas de los políticos	3.05	3.56	3.18
Tener fe en dios	3.02	4.33	4.20
Tener al menos educación media	3.30	3.73	3.70
Conocer La Biblia	3.72	5.19	4.50

Valor promedio entre 1 y 6, entre más cercano a 1, mayor énfasis en importancia.

El reconocimiento de un ciudadano para el GCE es dado por el llegar a una edad delimitada (18 años), es menos importante reconocer las condiciones de educación e información que hacen a la ciudadanía. La fe y la Biblia tampoco son tan importantes para hacer a un ciudadano, pero ocupa el mismo lugar que las anteriores. Los grupos control son un poco diferentes, le dan poca importancia a la fe y a la Biblia como condición generadora de ciudadanía, pero son indiferentes en relación al conocimiento social del país.

¿El poder viene de? :

Cuadro No. 20

Variable	Grupo evangélico	Grupo católico	Grupo no practicante
Dios	2.04	2.71	3.11
La sociedad	3.52	2.65	3.11
El dinero	3.65	3.03	3.55
La ciencia	3.30	3.36	3.37

Valor promedio entre 1 y 6, entre más cercano a 1, mayor énfasis en importa

Los grupos religiosos tienden a darle a su dios el origen del poder y el GCE es más enfático en ello, el verdadero origen del poder (la sociedad) es medianamente reconocido. El grupo control no practicante, si bien le da menos importancia a dios como el generador del poder, es similar a los otros dos.

¿Después del fin del conflicto armado nacional se incrementó? :

Cuadro No. 21

Variable	Grupo evangélico	Grupo católico	Grupo no practicante
La participación política de la población	1.92	2.55	2.33
La participación de la población en religión	3.5	3.09	3.75
La educación religiosa	3.63	3.30	4.88
La educación en política	3.23	3.17	3.50

Valor promedio entre 1 y 6, entre más cercano a 1, mayor énfasis en importancia.

Al mejorar el clima de violencia de la política nacional, disminuyendo la represión y aumentando la tolerancia, aunque esto aún no sea ideal, la población aumento su participación ciudadana y el GCE reconoce esta situación. Pero se sabe que también aumentó la participación en religión, lo cual solo es medianamente reconocido; los otros dos grupos son similares.

Para que Guatemala encuentre una ruta hacia el desarrollo es necesario:

Cuadro No.22

Variable	Grupo evangélico	Grupo católico	Grupo no practicante
Que se cumplan los acuerdos de paz	3	2.63	3.11
Que se incremente el número de población religiosa	3.83	3.21	4.37
Que se incremente el número de iglesias	4.04	4.24	5.12
Que se incremente la participación política	3.95	3.12	3.62
Que se incremente la educación	1.97	2.43	2

Valor promedio entre 1 y 6, entre más cercano a 1, mayor énfasis en importancia.

El GCE le da una mediana importancia en considerar los acuerdos de paz como un instrumento útil al desarrollo nacional, es más reconocedor de la educación como ente generador de desarrollo.

Le da una muy pobre importancia a la participación de la población en política y curiosamente aún más al surgimiento de más iglesias como forma de buscar el desarrollo. Igualmente llama la atención que los grupos control son similares.

En los cuadros 19 al 22 Prevalece la **indiferencia**.

b- Análisis Racional (Discusión - Análisis II)

La religión es algo muy importante en la vida de muchas personas alrededor del mundo, ésta puesta en la escena social, es un hecho social (Durkheim, 1895), que está presente en todas las sociedades. Consiste en una actitud y una práctica con algo sagrado (su sustancia), tremendo y fascinante. Es más símbolo que concepto. Tiene elementos sociológicos como las creencias, los ritos, la comunidad, la moral, los mitos, la visión trans empírica de la realidad y funciones sociales, además que da respuesta a los problemas últimos de sentido y la auto comprensión desde una realidad intocable e incuestionable (Giner, 2007).

En Guatemala los arraigos religiosos son mixtos, con elementos de la tradición indígena y de la cristiana, pero en ambos casos muy penetrados en las personas, conceptuando al líder religioso como un ser de alta jerarquía, capaz de orientar la conducta de los demás, capacidad (poder) que este ejerce efectivamente.

Los líderes religiosos logran encarnar al menos dos de los tres tipos de poder, que en la obra de Weber se pueden encontrar (Economía y Sociedad, 1921)¹. No tienen una autoridad legal, sin perder de vista que la iglesia católica la tiene de algún modo, en la concepción del Estado del Vaticano, que además tiene una representatividad en los demás Estados. Pero más claramente y en función de esta discusión, los líderes religiosos toman el poder carismático, que no depende de los méritos que pueda tener el individuo, sino de la visión que tienen sus fieles seguidores, que se guían por la fe, en la creencia de esa relación directa del representante de dios y el mismo dios, ese carisma se basa en la representación de la divinidad; pero también toman el poder tradicional que refrendan los fieles en la creencia de que existen virtudes de santidad en las normas que declara el cristianismo.

Esa relación social en el seno de la religión, es muy conveniente para el líder quien obtiene algunos beneficios, dentro de los cuales están los económicos, por lo que se interesa en sostenerla y ampliarla. Una de las consecuencias (aun sin llegar al fanatismo) es la de desviar la atención de las personas de los acontecimientos sociales y por lo tanto políticos, concentrándola en los acontecimientos divinos, puesto que de ello depende su estabilidad dentro de esa relación. Pero ésta también es una relación conveniente a los círculos de poder.

La influencia de la religión en la política no es una novedad, en Guatemala ha funcionado como un aparato ideológico del Estado, puesto que la religión es una forma especial de ideología utilizada desde la antigüedad para reforzar y legitimar el dominio de una clase sobre otra (Voltaire). La ideología, según Norberto Bobbio (1982), tiene dos significados, uno que él llama débil, en el que conceptualiza la ideología como un conjunto de ideas y valores concernientes al orden político cuya función es guiar los comportamientos políticos colectivos. Esta es la acepción más consensuada del término. Por otro lado, en su

¹ Publicación póstuma, escrita desde 1916.

significado fuerte, este autor se apoya en la noción marxista según la cual la ideología remite a la falsa conciencia, determinada por las relaciones de dominación existentes entre las clases sociales. Según los sociólogos Abercrombie, Hill y Turner, el concepto de ideología ha sido utilizado en tres sentidos importantes: primero, como tipos específicos de creencias, segundo, como una creencia falsa o distorsionada y, tercero, como un conjunto de creencias que abarcan el conocimiento científico, la religión y las creencias cotidianas sobre las conductas apropiadas, sin importar si son verdaderas o falsas ((Bobbio, 1982). La ideología cristiana se puede explicar desde estos términos.

La religión cristiana ha jugado el papel ideológico de guiar el comportamiento político colectivo del país, en el uso de las creencias cotidianas, falsas o verdaderas. Esto sucede desde la invasión de España a los actuales territorios nacionales cuando la Iglesia Católica cumplió y cumplió bien su labor de complemento ideológico de la conquista. En los años sesenta del siglo XX, luego de los acontecimientos del Concilio Vaticano II, cambia su actuar social y se declara a favor de los más desposeídos, lo cual es detectado como no conveniente por los Estados Unidos y la oligarquía nacional, por lo que ese papel, en el juego ideológico del Estado, se ve favorecido a la Iglesia Evangélica. Desde ahí se observa el auge de la religión Cristiana Evangélica en Guatemala, como una maniobra política desde los años sesenta del siglo XX y es refrendada en los años ochenta por políticos ultra conservadores como Ronald Reagan, que incluyeron en la actividad normal de sus operaciones políticas el favorecer a la religión (Petschen, 2007), la protestante e intrínsecamente contra revolucionaria, con grandes repercusiones para América Latina. La organización de la religión cristiana evangélica guatemalteca, no oculta sus tendencias ideológicas que favorecen a la que manejan los círculos de poder económico y que es influenciada desde los Estados Unidos, tal como se manifiesta en el comunicado de prensa donde la Alianza Evangélica de Guatemala, apoya el proyecto de pro reforma (Alianza Evangélica de Guatemala, 2009). (Ver ilustraciones).

Pero ese auge de la religión cristiana evangélica, también obedece a factores como el marco del pensamiento post moderno, donde la religión ofrece respuestas a la ansiedad de las personas, y en el marco del conflicto armado interno nacional es utilizada como un refugio de la represión y como una estrategia contra insurgente.

Los efectos de los principios moralistas que maneja la religión cristiana, son un freno a la pasiones humanas, cumpliendo con ello con una importante función social, ese freno es una muestra de su poder de influencia, que para el humano necesitado de formas de canalizar sus pasiones y sus penas, encuentra en la religión una vía psicológicamente muy efectiva para ese efecto, en este sentido es pragmática, influye en el comportamiento de las personas. Puede verse por la vía del behaviorismo de Skinner (1953), que "el comportamiento es entendido como una característica primaria de las cosas vivas, que actúa como una variante dependiente respecto de la condiciones externas, de las cuales es una función" (Arnoletto, 2007). Las conductas espontáneas o reflexivas, se convierten en comportamientos en términos de estímulo y respuesta (o de causa - efecto), las sociedades post modernas buscan una vía de escape (respuesta) a sus

problemas diarios (estímulo), son continuamente estimuladas a encontrar una salida y la religión es una respuesta a esas necesidades derivadas de la existencia (Durkheim 1912), esa alternativa es cubierta por la catarsis psicológica del encuentro con su dios (la oración, la súplica, la reflexión, el trance), donde se descarga la ansiedad, la angustia (y desesperación) y se sanan enfermedades psicósomáticas. En esa psicoterapia **no** se resuelven los problemas, especialmente los marcados por el subdesarrollo; pero lleva a la persona a un desahogo, a un alivio de la pena, pero también a un acomodo con lo que tiene, es decir, al conformismo, otra de las características señaladas en el postmodernismo.

“Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podrás sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.

Espíritu santo”.

(Tomado de un vehículo en marcha en la vía pública.)

La ansiedad es acumulativa y de nuevo lleva a la intranquilidad, con lo que se vuelve cíclica, tiende a repetirse y con ello la necesidad de una nueva sanación. Pero la liberación repetida de la ansiedad tiene como consecuencia ese acercarse a dios, a través de su supuesto representante, quien convenientemente solo espera a que el círculo vuelva a girar. Esa vuelta a la espiritualidad no devela la realidad, por lo que aparta a la persona de las acciones ciudadanas, les resta importancia porque encuentran la respuesta en el espíritu y no en las acciones concretas.

La religión influencia a las personas bajo la sombra de la moral y la ética, no necesariamente cumplidas, pero tiene el poder de moldear la conducta ciudadana. ¿Qué es un ciudadano?, O’ Donnell (2002) lo define como: “un individuo que tiene interés por el poder, aumentando la probabilidad de que sus decisiones sean aceptadas como válidas y regularmente implementadas y defiende ese interés como miembro pleno del grupo (población). Pero el ciudadano debe ser un agente, que es un ser dotado de razón práctica, usa su capacidad cognitiva y motivacional para elegir opciones que son razonables en términos de su situación y sus objetivos, para las cuales es considerado el mejor juez, presumiéndose que es una persona legal. Este conjunto es la agencia, y el ciudadano que la posee es un agente”.

“El ciudadano ejerce la ciudadanía cuando hace uso de sus derechos de participación como votar, ser electo y ser nombrado para ocupar posiciones en el aparato estatal.

La unidad del régimen democrático es el ciudadano, que tiene agencia y por lo tanto se comporta como un agente” (O’ Donnell, 2002).

¿Cómo son los ciudadanos guatemaltecos creyentes y religiosos cristianos evangélicos y educados?, ¿cómo son los católicos?, ¿cómo son los que no practican la religión, pero que pueden ser creyentes?

Al observar la muestra experimental puede verse que, **no** son personas relegadas a los grupos sin educación, ni tampoco a regiones aisladas sin acceso a la información y por lo tanto **no** se esperaría que fueran fáciles de influenciar, sino más bien como personas

educadas de quienes se espera una participación ciudadana con agencia (según define O' Donnell) , sin embargo en los resultados de la práctica experimental se ve que el grupo objeto de estudio, el cristiano evangélico (GCE), no tiene interés por la política y en su participación, no le parece que ésta sea buena, le es más importante la religión, incluso más que el trabajo y la educación. Cree que el poder viene de dios y que la fe hace mejores políticos. Hay una mediana tendencia a creer que el político cristiano es más honesto. Priva la indiferencia.

El GCE manifiesta su rechazo a asociar a la política con la religión. La religión en si misma conlleva un actuar político, pero esto no parece ser reconocido (aunque curiosamente se reconoce la carga política que tiene la Biblia); tiene un fuerte sesgo hacia el candidato creyente, rechazando enfáticamente al que no lo es, aun cuando tenga méritos académicos y políticos. Equiparan los acuerdos de paz y la participación política, a la religión, como ruta de desarrollo, ciertamente estos primeros factores son tomados de una forma meramente indiferente. La mística presencia de dios es más fuerte que las acciones de vida concretas.

El GCE no tiene concepto de ciudadano y ciudadanía, se le da una mediana importancia a la fe y al conocimiento bíblico como factor creador de la condición ciudadana, por lo tanto no se puede esperar que ejerza la función ciudadana, porque no está en condiciones de hacerlo.

La religión es más importante que la vida política y su relación con ella, si bien es cierto que por momentos, no llega a sobreponer a la religión sobre la política, estas personas se manifiestan indiferentes, lo que de igual manera no es positivo.

La democracia reconoce en cada individuo una persona moral y legal, portadora de derechos y responsable de cómo ejercita tales derechos y sus obligaciones correlativas. El ejercicio político es vital en la conducción de un país y en el correr del sistema democrático, el ciudadano tiene un poder, tiene una misión que cumplir, es una obligación y un compromiso no solo para sí mismo, sino para su familia y su nación. No puede ser algo oculto, desconocido, o sin importancia para quien ejerza la ciudadanía, pues en todo caso deja abierta la opción de que su poder se limite al mínimo (las elecciones bajo influencia mediática) o que desaparezca y entonces el que toma lo político, hace de este ejercicio una práctica proclive a los intereses personales y al juego de las elites, esto lo convierte en una acción desleal a los ciudadanos y pobladores en general, en un sentido perverso, que en sí mismo corrompe al Estado y lo aleja de su fin último, el bien común.

El estatus de ciudadanía denota un proceso de educación y posterior conocimiento, que lleva a la libertad de hacer juicios políticos y de hacerlos congruentes con la realidad, no se puede, por lo tanto, ser ciudadano únicamente por cumplir con ser adulto y estar identificado, y creer que la religión y su fuente de información (la Biblia) tienen igual o más valor que el conocimiento de lo que pasa en su país.

Así el ciudadano guatemalteco educado y cristiano, no está en capacidad de identificar como es el candidato y los partidos políticos, y no puede hacer una elección responsable. Como contra partida, los partidos no están preocupados por lanzar candidatos a los cargos

públicos, que estén adecuadamente preparados y tengan un compromiso de nación, no tienen esa presión, no les es necesario porque el elector no lo exige, también ellos son light. Se puede inferir que si la población educada o medianamente educada es influenciada para ser apartada de la participación ciudadana, la población que está sumida en la ignorancia, que es la mayoría, es mucho más influenciada en ese sentido y más fácil, claro que eso habría que medirlo, pero no es muy difícil de advertirse.

Pero resulta que la clase política lo tiene bien claro, sabe cuál es la debilidad de la población y como puede ganarse su simpatía, no solo durante la época electoral, sino casi todo el tiempo, todos hacen alarde de su fe cristiana y piden la bendición de dios durante los discursos de campaña y el que no lo hiciera se puede alejar de los electores (recordar la muletilla “dios bendiga a Guatemala” del Dr. Giammatei al terminar sus discursos), ahora hay quienes acumulan en su currículum, experiencia pastoral y hay partidos que se anuncian como “con ideología cristiana” (partido Victoria, ver ilustración). El candidato creyente o que se diga creyente, tiene una ganancia de facto que es similar o mayor a la que le da el conocimiento, el discurso es más religioso que político (ver ilustración, comunicado del Dr. M. Baldizon).

Es interesante que en las elecciones en Guatemala, en una ocasión, se favoreció con el voto a un candidato expresamente evangélico, el Ing. Serrano Elías, pero el actuar del Sr. Serrano Elías no fue precisamente el esperado y posteriormente otro candidato, también conocido evangélico, el Gral. Ríos Mont, no recibió el apoyo que se hubiera esperado, asumiéndose que no hubo influencia de la creencia religiosa sobre él, pero no se puede dejar por un lado lo expresado en la historia, donde este personaje tiene antecedentes funestos en la vida pública y política, lo que no le mereció el voto popular. Otro candidato, pastor evangélico el Dr. Harold Caballeros, tampoco fue directamente favorecido por el voto popular, se infiere que hay un desencanto por el actuar de los políticos evangélicos antecesores. Esta observación, aunado a lo que muestran los resultados del estudio, hace pensar que la influencia no va por la vía del voto, sino por la vía de la evasión de la participación ciudadana, la indiferencia y la concepción de que el líder religioso no se debe meter en política, porque esta es mala y debe cumplir con su mandato divino, lo cual al final es una herramienta para el manejo que hacen las elites de la política nacional.

Estas son las condiciones que marca el post modernismo, es el terreno ideal para que florezca la idea de control social y político de la religión, en la línea de la evasión de la realidad, especialmente la de la política, donde también florece el fomento a la indiferencia de la participación ciudadana. Esa vuelta a lo espiritual y no a lo racional, es acentuar lo individual, no se trabaja en el rescate de la sociedad en sí, sino en la salvación del alma (asunto personal), no se asumen compromisos, es una sociedad y un cristianismo light.

Si en la era del postmodernismo, las elites están cumpliendo su labor de control político, alejando a las personas de su participación ciudadana, llevándolos a la nebulosa de la religión, ¿estarán los líderes (pastores, apóstoles o profetas) consientes de la función que están cumpliendo? Esto es tema de otra investigación, pero da la impresión de que no lo

están, pues la mayoría de ellos, salvo sus excepciones, no se les conoce que tengan conocimiento en sociedad, política o en filosofía. En Guatemala hay alrededor de 25000 iglesias evangélicas (Pérez, 2012), estas se ven por lo barrios tanto como las tiendas, hay entonces 25000 líderes, de los cuales solo unos pocos son conocidos por sus estudios superiores, sin incluir en ello los estudios en "divinidad". Por lo tanto solo se puede esperar que ejerzan la parte que corresponde a un modo de vida (*modus vivendi*), que renta una ganancia o un ingreso. Los que si estén conscientes de la trascendencia de las acciones religiosas post modernas, no estarán interesados en modificarlas, su interés está en las iglesias (y en las mega) y sus negocios aledaños como estaciones de radio, canales de televisión, librerías, colegios, renta de autobuses, centros de retiro etc.

Las creencias religiosas han sido utilizadas, históricamente, como maneras de favorecer la opresión social, pero también han sido un motivante para aquellos que se han levantado en contra de la opresión misma.

No es frecuente o casi nunca se sabe que un pastor evangélico toque problemas sociales dentro de su sermón, que llame al trabajo por la pobreza o por la justicia. Su discurso es mas de tipo individual, relacionado a lo que cada quien debe de hacer por su relación con dios y su salvación.

Se sabe que estos tópicos y otros del orden político, son de uso frecuente en el discurso de los sacerdotes católicos, eso más los antecedentes históricos de la Teología de la Liberación, hacía pensar que esta población que se convirtió en control, fuera diferente. Sin embargo en los cuadros, donde se pretende medir la participación y la concepción de la política, el grupo católico es menos participativo, en los siguientes cuadros donde se mide más los aspectos meramente religiosos, el grupo católico tiene tendencias menos marcadas o menos enfáticas que los cristianos evangélicos, pero las diferencias en general, no son muy grandes.

El otro grupo control, el que se manifiesta no religioso, en la primera parte es menos participativo que los religiosos, en los momentos en los que se trata de medir la confianza en los políticos o su alo de ser mejores por su ligamen a la religión, tienden a descalificar esta relación, es decir no asocian el ser mejor político con el ser religioso o por ser practicante de la religión; este grupo califica mejor los méritos educativos o de conocimiento. En los aspectos de cómo llegar a la **ciudadanía** es muy similar a los otros, es decir que adolece de la misma falencia en ese tópico en particular.

Del grupo sujeto de estudio (GCE) y en buena forma también de los demás, se rescatan algunos hechos como el reconocimiento mediano de que el candidato a cargo público deba tener una preparación académica, que se debe educar en política y dentro de esto a los niños, y hablar de ello dentro de las iglesias. También se reconoce con mejor énfasis el hecho de que los funcionarios son mejores si son más capases.

La muestra también deja ver que se reconoce que la participación ciudadana se ha incrementado desde la puesta en vigencia de los acuerdos de paz, y que para llegar al desarrollo no es necesario que hayan más iglesias, pero curiosamente desde entonces la

filiación religiosa ha aumentado o continuó aumentando, el ministerio de gobernación informó en la radio que en el año 2011, se solicitaron 200 nuevas licencias para abrir iglesias, más las que no solicitaron la licencia. Podría decirse que el incremento en la participación ciudadana, es un estímulo para las elites y que el fomento a la filiación religiosa, es su respuesta (behaviorismo); fomento que actualmente resulta ser espontáneo.

La sociología de la religión desde Comte y Durkheim le da a la religión el estatus de un hecho social, reflejo de una sociedad estática, el materialismo de Marx la encausa en los asuntos económicos, la escuela protestante subjetivista, de Weber, Troeltsch y Van de Leew, establecen conexiones directas de la moral y la economía con el tipo especial de cultura de los pueblos (Vázquez, 1991), haciendo a estos menos o, más desarrollados según su relación cultura – religión; el trabajo de Weber, tiene una importante carga religiosa y es trascendental en el pensar de la realidad de las relaciones políticas.

Después de la post guerra las tendencias sociales paulatinamente se van haciendo dogmáticas y hacia el seno de la religión, la institucionalidad y la sociedad, son divinas en su esencia, en su origen y desarrollo y no tienen explicación plena, ésta es substituida por la fe, la cual es una esperanza, no es un hecho real, por lo tanto no hay explicación ni trascendencia de las relaciones sociales, y claro de la política. Esto se acentúa en el post modernismo, a pesar de que éste no es del tono moralista como la religión, así el estudio y la práctica política no son favorecidas.

La religión Cristiana Protestante, fue parte de la consolidación del Estado Moderno y del Capitalismo que desarrollo económicamente a Europa y posteriormente a los Estados Unidos, con esos preceptos vino a Guatemala, sin que al llegar al siglo XXI se haya materializado de tal forma.

Como se sustentó en el Renacimiento, los problemas que se viven no son del ámbito de la religión, son cuestiones materiales, que existen y son producto de la gente. Por lo tanto su solución radica no en la religión sino en el terreno de la política, en donde el hombre es el único actor soluble (Caspa, 2004).

La falta de ciudadanía adecuada en los grupos religiosos, es modelada por la falta de educación y por la religión, pero el fenómeno en sí no es un patrón de un grupo en particular, se ve extendido a los grupos no religiosos, en estos se asume que no hay influencia religiosa, pero evidentemente, hay un déficit educativo.

El PNUD (2004) en El informe sobre Democracia en América Latina, señala que existe un círculo funesto de pobreza, desigualdad e ignorancia, el cual es contrario al desarrollo de la democracia, la región vive un momento de inflexión y crisis, como el de valorizar el sentido de la política, es decir, su capacidad de crear opciones para promover nuevos proyectos colectivos viables, y recomienda el fortalecimiento de la **ciudadanía**.

c- Síntesis.

El presente trabajo no es un ataque a las formas de pensamiento y el ordenamiento social derivado de las relaciones sociales de la religión cristiana evangélica u otra, sino, dentro del campo de la sociología de la religión, atender la producción social de los hechos religiosos, porque las sociedades producen religiones (Gallino, 2002) y estas modelan a las personas y el comportamiento de los grupos sociales, y desde la sociología política, observar y describir como dentro de estas relaciones, las personas hacen reflexiones y toman conductas que tienen incidencia en la política nacional, en consecuencia en el manejo del estado como realidad social (Poviña, 1966) y cuyas repercusiones están en la calidad de vida de la población.

En la era del post modernismo hay un rechazo al racionalismo y una vuelta a la espiritualidad, se da una visión de que los problemas de la modernidad surgen por el alejamiento que se dio de las personas hacia dios. De este modo aparece la religión (y para el caso la Cristiana Evangélica) que toma el control social, presentandose como un refugio para la angustia que genera el diario vivir, y la canaliza psicológicamente en una liberación emocional, donde existe una esperanza de una divina solución y de un mundo prometido (la fe y la trascendencia). Cada quien vive un mudo individual, en la relación con su dios y deja de asumir compromisos con la sociedad, salvo los que de nuevo los lleven a su vivencia personal con dios. La masificación de la religión como un acto social, conforma conductas sociales, estas tienden a llevar a las personas a dios; quien finalmente será el que resuelva sus problemas, todos sus problemas; en un marco cultural, donde la relación de poder es lineal, carismática y tradicional, y su representante divino, el que la ostenta y maneja, es dominante sobre las reflexiones de las personas y sus acciones, las cuales no incluyen el fomento de las acciones ciudadanas.

En la era del post modernismo, las religiones continúan siendo un aparato ideológico del estado, con el que las élites económicas, de poder y la clase política, encuentran un aliado para hacer un manejo de población, esto último, en el mantenimiento de la esperanza (la fe), consigue que se evada la realidad y en consecuencia se fomenta la indiferencia ciudadana. La religión Católica fue desplazada (parcialmente si se quiere) de ese mundo de ideas y se le dio paso a la religión Cristiana Evangélica, explotando su capacidad emotiva y evasiva, lo cual incluso fue una estrategia contra insurgente. Acciones gestadas por los círculos de poder e incluso desde los Estados Unidos.

La muestra de cristianos evangélicos, en la ciudad de Guatemala, con educación media y superior, deja ver que no tienen interés por la política y en participar, no les parece que ésta sea buena, no tienen ciudadanía con agencia, según describe O' Donnell (2002), por lo tanto no se puede esperar que ejerzan adecuada y efectivamente sus derechos y obligaciones políticas de un ciudadano; no participa y no está en capacidad de hacer una elección responsable. Hay una tendencia a favorecer al político que se diga creyente, lo que hace pensar que esas es la tendencia a materializar en el perfil del político.

La religión es más importante que las acciones sociales concretas, tiene de igual a mayor valor que la información sobre lo que sucede en el país. Hay una manifiesta indiferencia.

Siendo que la población estudiada tiene un nivel educativo apreciable, se puede inferir que la influencia religiosa es más pura, puesto que no media la ignorancia grave, sin embargo es evidente que, también existe un déficit en la educación en política y sociedad. Sí esto sucede en una población educada, menos se esperará de la que no lo es, lo que resulta preocupante, ya que representa alrededor de la mitad de la población del país.

El grupo de control, el cristiano católico es menos radical en sus concepciones sobre el tópico, pero a pesar de que sus representantes divinos, son mucho más beligerantes y manifiestan representar a los más desposeídos, el grupo no deja de ser pasivo y sin ciudadanía. El otro grupo de control, el no practicante de la religión (pero no necesariamente no creyentes), se aleja más de los dos previos, pero no llega a tener una concepción positiva de la política ni de la ciudadanía.

Existe, entonces, un factor común a los tres grupos, la falta de educación en sociedad, en política y por lo tanto en ciudadanía.

La democracia es una inmensa experiencia humana. Está ligada a la búsqueda histórica de libertad, justicia y progreso material y espiritual. Por eso es una experiencia permanentemente inconclusa (PNUD, 2004). Mientras existan tareas sociales pendientes de resolver, siempre habrá grupos buscando resolverlos o reivindicarlos y en Guatemala usualmente esto sucede como grupos de presión y menos como movimientos sociales, pues los partidos políticos convertidos en empresas privadas y familiares, no cumplen con sus funciones de mediación y representación social; pero estas presiones preocupan a las élites y surgen sus respuestas, entre ellas el manejo de población (para el cual funciona bien la religión) y el autoritarismo.

La educación de niños y jóvenes en estos tópicos desde la escuela básica hasta las universidades es la alternativa para crear ciudadanos que tomen decisiones políticas y en sociedad en relación a la realidad nacional y por lo tanto hagan elecciones responsables, que conlleven a la clase política a mejorar sus propuestas de candidatos y de gobernabilidad, es decir que es importante fomentar la ciudadanía.

La educación también puede ser una vía de superar los efectos míticos de la espiritualidad post moderna y de la religión, en el sentido de buscar acciones concretas que hagan a la sociedad más justa y democrática, y no en la espera de la solución divina. Pero en este caso se debe tomar con mucha reserva, puesto que el arraigo religioso es muy importante para las personas, que aun en estatus educativos de alto nivel no se alejan de la fe y la trascendencia. Esta forma de relación social no puede esperar a ser modificada, lo cual no solo tardaría una eternidad, sino además se fracasaría continuamente en ese afán, pero idealmente en el mantenimiento del respeto a las creencias personales, darle a la población una herramienta para que se haga partícipe de las decisiones de estado, donde la clase política cumpla con sus funciones de intermediación social. En este sentido se debiera de procurar un conocimiento alejado de los procesos teleológicos, que buscan las causas últimas que no están en la realidad social y que como tales, presumen la existencia de un poder sobrenatural y con él un mundo prediseñado y futuro, pero siempre futuro, al que hay que esperar con paciencia y conformismo.

d- Bibliografía.

- 1- Abascal, Adolfo. (1999). Los conceptos fundamentales del cristianismo. México: UNAM.
Recuperado de: books.google.com.gt/books?isbn=9683670881...
- 2- Alianza Evangélica de Guatemala. (2009). Campo Pagado. El periódico. Guatemala.
- 3- Arnoletto, E.J. (2007) Curso de teoría política. Málaga: Eumed.net Pág. 72
Recuperado de WWW.eumed.net/libros/2007b/300/
- 4- Agreda, Cesar. (2007). El método científico y las técnicas de investigación social.
Guatemala: USAC.
- 5- Baldizón, Manuel. (2012). Feliz 2013, (campo pagado). El Periódico. Guatemala.
- 6- Bobbio, Norberto y Matteucci, Nicola. (1982). *Diccionario de la Política*. México.
Recuperado de:
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/ideologia%20politica.htm
- 7- Caspa, Humberto. (2004). La religión en la política. Recuperado de:
www.laprensa-sandiego.org/archieve/november12-04/religion.htm
- 8- Castañeda, Carlos. (1999). La reforma protestante. Reccuperado de:
<http://www.politikaperu.org/articulos/doc.asp?id=177>
- 9- Copan, Paul. (2007). Post modernismo. North American Mission Board, SBC.
Recuperado de:
<http://es.4truth.net/fourtruthespbnew.aspx?>
- 10- Correa, Cheo. (2012). Preámbulo del monoteísmo. Recuperado de:
<http://www.falsaria.com/temas/publicar-ensayos/preambulo-del-monoteismo>
- 10- Del Acebo, Enrique y Brie, Roberto. (2006). Diccionario de Sociología. Buenos Aires: Ed. Claridad.
- 12- Díaz, Ester. (2005). Posmodernidad. Buenos Aires: Biblos.
- 13- Diario evangélico digital BEREА. (2009). Recuperado de:
<http://ceirbera.blogdiario.com/1246592340/>
- 14- Diviani, Ricardo. (2004). Posmodernismo y Medios De Comunicación. Recuperado de:
<http://www.comminit.com/la/node/150534>

- 15- Estrada, Javier. (2009) "La religión conjugada con la política". La hora. Guatemala.
<http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=49425&fch=2009-05-27>
- 16- Freud, Sigmund. Moisés y el monoteísmo.
 Citado por: Ibáñez, Andrés. (2002). El Cultural de ABC. Ed. Digital Arvo Net. Biblioteca católica digital. Recuperado de:
http://www.mercaba.org/Filosofia/Freud/freud_y_el_monoteismo.htm
- 17- Font, Juan L. (2009) "La palabra según Luis Palau". El periódico. Guatemala.
<http://www.elperiodico.com.gt>
- 18- Garrag-Burnett, Virginia. (2009). El protestantismo en Guatemala. Guatemala: Piedra Santa.
- 19- Giner, Salvador. Lamo, Emilio. Torres, Cristóbal. (2007). Diccionario de sociología. Madrid: Alianza.
- 20- Guanipa, Mary. (2009). Hermenéutica de la ciencia y el método en la investigación. Venezuela: Universidad Rafael Bellosó. Recuperado de:
<http://www.gestiopolis.com/economia/hermeneutica-y-la-investigacion.htm#mas-autor>
- 21- Guatemala memoria del silencio. (1999). Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Guatemala UNOPS.
 Recuperado de: <http://shr.aas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/toc.html>
- 22- Gupergui, José Antonio. Contexto y perspectiva general del post modernismo. U. Alcalá: ISBN- 84- 028-1 Recuperado de:
<http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/lit/02/12337.asp>
- 23- Habermas, Jürgen. (1989). "Modernidad un proyecto incompleto".
 Citado por: Diviani, Ricardo. (2004) Posmodernismo y Medios De Comunicación.
 Recuperado de: <http://www.comminit.com/la/node/150534>
- 24-. Harknes, Giorgia. (1954). The Sources of Western Morality from Primitive Society Through the Beginnings of Christianity. Charles Scribner's Sons, New York.
 -M. P. Novikov. (1981). Breve diccionario de ateísmo. La Habana: Ed. de Ciencias Sociales
 - Morenz, Siegfried. Egyptian Religión. Cornell Paperbacks.
 Recuperado de:
http://www.ecured.cu/index.php/EcuRed:Enciclopedia_cubana
- 25- Holland, Clifton. (2010). Enciclopedia de grupos religiosos en las Américas y la península ibérica. Religión en Guatemala. Costa Rica: PROLADES.

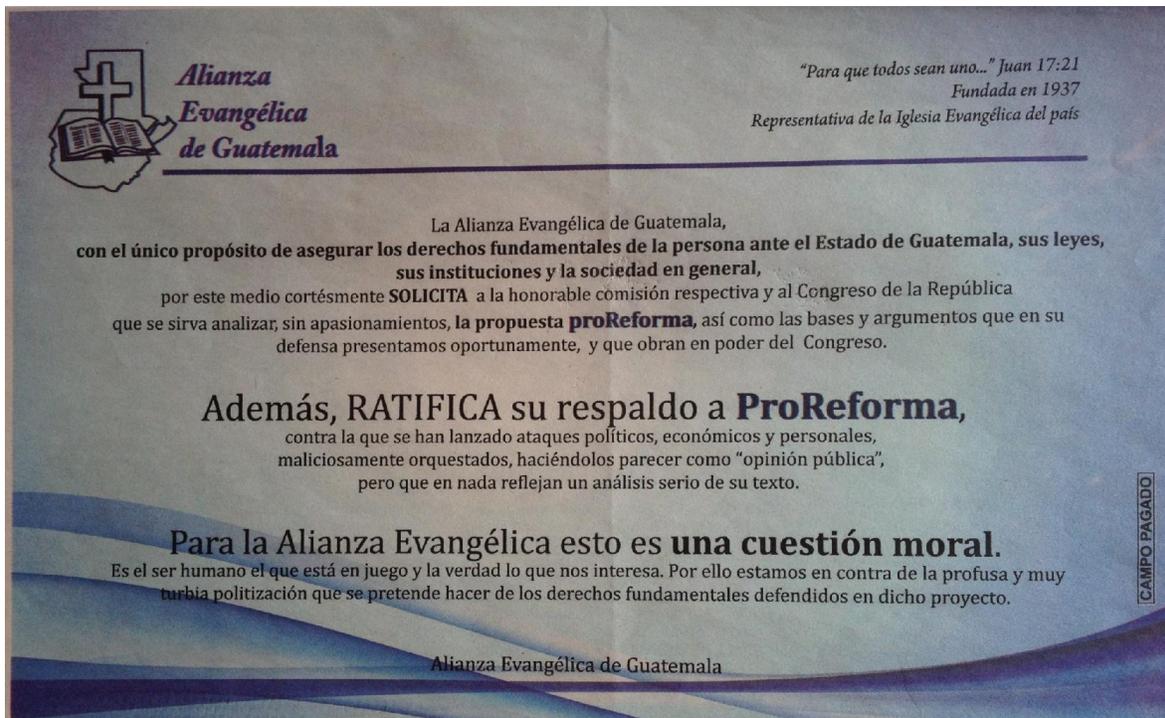
- 26- Iglesia como Institución Social. (2011).
Recuperado de: <http://iglesiainstitucionsocial.blogspot.com/2011/05/funciones-de-la-religion-en-la-sociedad.html>
- 27- Janssen, X. Commentary on 82nd Psalm, 1530; cf. Durant, 423. Grisar, VI, 26-27.
Citado por: Armstrong, Dave. (1991). La Inquisición Protestante: "Reforma", Intolerancia y Persecución. Recuperado de: <http://bibliaytradicion.wordpress.com>
- 28- Lamo de Espinosa, Emilio, Et. Al. (1994). La sociología del conocimiento y de la ciencia. Madrid: Alianza, S.A
- 29- Legorreta, Xavier. Coordinador de proyectos de Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) para América Latina (católica). Diario evangélico digital. Recuperado de: <http://ceirbera.blogdiario.com/1246592340/>
- 30- Lemus, Dimas. (1976). Cuatro grandes claves para entender la cultura. Guatemala: Ed. Universitaria. USAC.
- 31- López Cano, José. (1984). Métodos e hipótesis científicas. México: Trillas
Citado por Ana Beatriz Ochoa. Recuperado de: <http://www.ispjae.cu/eventos/colaeiq/Cursos/Curso12.doc>
- 32- Máximo, P. Historia de las religiones. Argentina. Sin más información editorial.
Recuperado de: <http://www.historia-religiones.com.ar/busqueda-historiareligiones.php>
- 33- Montenegro, Carlos. Teología de la prosperidad en Guatemala. Separata Fotocopiada del autor, sin información editorial.
- 34- Nordase, José. (1993). Elementos de Sociología. México: Ciagral de ediciones S.A.
- 35- Observatorio político y de educación cívica de partidos políticos y agrupaciones políticas de México. Recuperado de: <http://culturapolitica.blog.terra.com.mx/>
- 36- O' Donnell, Guillermo. (2002). Notas sobre la democracia en América Latina. Paris: Universidad de Notre Dame.
- 37- Ortiz, Frida. (2000). Metodología de la investigación. México: Limusa.
- 38- PNUD. (2004). Proyecto sobre la Democracia en América Latina. Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A. Autor.

- 39- Pereira, René. (2010). La iglesia post moderna. Recuperado de:
<http://elverdaderoevangeliosahagun.blogspot.com/2010/03/la-iglesia-postmoderna.html>
- 40- Pérez, Darío. (2012). Guatemala: Crecimiento evangélico en medio de conflictos armados y una catástrofe. Recuperado de:
<http://www.noticiacristiana.com/sociedad/2008/09/guatemalacrecimientoevangelicoen-medio-de-conflictos-armados-y-una-catastrofe.html>
- 41- Petschen, Santiago. (2007). La nueva presencia de la religión en la política internacional. Real Instituto Elcano, DT N° 46/2007 - 17/10/2007. Madrid: Universidad Complutense.
 Recuperado de: <http://www.pensamientocritico.org/sanpet1207.html>
- 42- Poviña, Alfredo. (1966). Sociología. Argentina: Distribuidor Assandri.
- 43- Quinto, Ricardo. (2009). "Luis Palau ofrece ayuda al gobierno". Prensa Libre. Guatemala. <http://www.prensalibre.com/pl/2009/marzo.html>
- 44- Ramírez, Alberto. (2006). Metodología de la investigación científica. Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de:
<http://www.javeriana.edu.co/ear/ecologia/documents/pdf>
- 45- Ríos, Eduardo. La Biblia esa linda tontería. (2011). México: Ed. De bolsillo.
- 46- Reynoso, Conié. (2006). "El evangelio de nuestros días". Prensa Libre. Guatemala.
<http://www.prensalibre.com/pl/2006/octubre/01/152881.html>
- 47- Rojas, Raúl. (1983). El proceso de la investigación científica. México: Trillas.
- 48- Rojo, Raúl. (2005). Por una sociología jurídica, del poder y la dominación. *Sociologías*, Vol. 13 (7), pp. 33 – 81.
- 49- Ruiz, Ramón. Historia y evolución del pensamiento científico. (2006). México. ISBN-13: 978- 84-690-6369-9 N° Registro: 07/44311.
 Recuperado de: <http://www.eumed.net/libros/2007a/257/indice.htm>
- 50- Salabarría, Maura. Cultura Política y futuro, ¿Unidad imposible? México.
 Recuperado de: http://dieumsnh.qfb.umich.mx/cultura_politica.htm
- 51- Scarvaglieri, Giuseppe. (1970). Religión. Teología fundamental. Oxford.
 Recuperado de : http://mercaba.org/DicTF/TF_religion_01.htm
- 52- Santiago, Manuel. (1990). Historia de la Iglesia. El salvador: Ed. Servicios educativos.

- 53- Therborn, Goran. (1997). Como domina la clase dominante. Madrid: Siglo XXI.
- 54- Thistlerose. (Ed.). (2006). Una breve historia de la religión. Recuperado de:
<http://worldhistorysite.com/c/r&fCivilc.html>
- 55- Uña, Octavio y Hernández, Alfredo. (2004). Diccionario de Sociología. Madrid: ESIC Editorial.
- 56- Urbina, Eladio. Modernismo y posmodernismo. Venezuela. Recuperado de:
<http://www.monografias.com/trabajos/modypostmod/modypostmod.shtml>
- 57- Vázquez, Jesús. (1991). Sociología de la religión. Madrid: Rialp S.A.
Recuperado de:
http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=11429&cat=religioncristiana
- 58- Velásquez, Efraín. Et al. (2011). Reyes nuevo tiempo. Recuperado de:
<http://nuevotiempo.org/evidencias/2011/06/06/el-faraon-monoteista/>
- 59- Villatoro, Eduardo. (2009). "Nuevos vientos en política y religión". La hora. Guatemala.
<http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=51746&fch=2009-07-09>
- 60- www.lahora.com.gt/0307/12/paginas/cult_2.htm Guatemala. Autor.

e- Anexos - ilustraciones.

Publicación en prensa escrita, el Periódico.

Alianza Evangélica de Guatemala

"Para que todos sean uno..." Juan 17:21
Fundada en 1937
Representativa de la Iglesia Evangélica del país

La Alianza Evangélica de Guatemala,
con el único propósito de asegurar los derechos fundamentales de la persona ante el Estado de Guatemala, sus leyes,
sus instituciones y la sociedad en general,
por este medio cortésmente **SOLICITA** a la honorable comisión respectiva y al Congreso de la República
que se sirva analizar, sin apasionamientos, la **propuesta proReforma**, así como las bases y argumentos que en su
defensa presentamos oportunamente, y que obran en poder del Congreso.

Además, RATIFICA su respaldo a ProReforma,
contra la que se han lanzado ataques políticos, económicos y personales,
maliciosamente orquestados, haciéndolos parecer como "opinión pública",
pero que en nada reflejan un análisis serio de su texto.

Para la Alianza Evangélica esto es una cuestión moral.
Es el ser humano el que está en juego y la verdad lo que nos interesa. Por ello estamos en contra de la profusa y muy
turbia politización que se pretende hacer de los derechos fundamentales defendidos en dicho proyecto.

Alianza Evangélica de Guatemala

CAMPO PAGADO

Volante lanzado a la vía pública.

**El Partido Político VICTORIA lo estamos formando
con Ideología CRISTIANA**

**En Victoria
¡Creemos en la vida y la
felicidad del Ser Humano!**

Juan Carlos Rivera
Secretario Departamental Guatemala
Sede Central: 7a. Avenida 4-73 Z.1 Guatemala

VICTORIA

Abraham Rivera
Secretario General
Tel.: 2230-1798 • victoriadetodos@gm

¡Feliz 2013!

Señor mi Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro.

Es difícil...si amado Señor, es difícil pensar y aun más difícil, desear un año 2013 lleno de felicidad y prosperidad para nuestro pueblo en esta bella nación. Difícil, porque muchos no damos al César lo que es de César y a ti, Padre Nuestro, lo que es tuyo...nuestra vida, nuestro servicio y nuestra solidaridad para con los más necesitados.

Pero, somos un pueblo fuerte y constante en su ánimo de superación. Luchador, trabajador y creativo al grado de que a pesar del sacrificio que representa la desintegración de sus familias, millones tienen familia que vive, trabaja y hace participe a miles de connacionales de su gran esfuerzo. Para ellos, Padre, suplico tu bendición, sobre todo vía el TPS que se gestiona.

Ruego amado Señor, tu gracia para con nuestros gobernantes. Que se den cuenta amado Padre, de sus desaciertos y el daño que ya causan a los ciudadanos más necesitados. No se puede vivir con limosna en lugar de salarios decorosos; como tampoco se puede vivir con el nivel de corrupción y falta de justicia. Perdónanos y ayúdanos a contribuir con nuestras acciones para que Guatemala, tu país, sea un mejor país amado Padre.

Bendíceme en ese nuevo año, bendice a mi familia y a cada uno de mis amigos. Que Dios nos de paz, alegría, salud, fuerza, prudencia, humildad y sabiduría.

Dios Todopoderoso, danos un año lleno de bendiciones y enséñanos a repartir felicidad.

Amén.

*Dr. Manuel Baldizón
Secretario General
Libertad Democrática Renovada*

Guatemala, diciembre 2012

Campo Pagado

Encuesta de opinión anónima, para uso estrictamente científico, en la elaboración de un trabajo de tesis de la escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

a- Edad: _____. Sexo: _____.

b- Escolaridad que ha completado:

Primaria_____. Secundaria_____. Universitaria _____.

c- Profesa Ud. la religión católica _____, evangélica_____,
denominación:_____.
otra _____ ninguna_____.

Marque con una X el espacio en blanco de la respuesta que considere conveniente.

1- ¿Le interesa a Ud. la política? Sí____, No_____.

2- ¿Le gustaría participar en política? Sí____, No_____.

3- ¿Ha participado en política? Sí____, No_____.

4- ¿Cree Ud. que la política y la religión pueden mezclarse? Sí____, No_____.

5- ¿Cree Ud. que profesando su religión, se puede ser político? Sí____, No_____.

6- ¿Dentro de una congregación religiosa, se debe hablar de política?
Sí____, No_____.

7- ¿El líder de una congregación religiosa debería hablar de política?
Sí____, No_____.

8- ¿Se debiera enseñar política a los niños? Sí____, No_____.

9- ¿Ud. votaría por un candidato a cargo público, que tienen méritos políticos y académicos, pero se conoce que no cree en dios?
Sí____, No_____.

10- ¿En la Biblia se trata la política? Sí____, No_____.

11- ¿El ser cristiano hace a los políticos más honestos?
Sí_____, No_____.

El siguiente grupo conteste en orden de prioridad de uno en adelante, siendo 1 la más alta prioridad y sucesivamente hasta 6 la menor, según el caso.

12- Cree Ud. que la política es:

¿Buena?_____, ¿mala?_____, ¿necesaria?_____, ¿innecesaria?_____,
¿útil?_____, ¿inútil?_____.

13- ¿Para participar en política se debe tener conocimiento: político?_____,
Religioso?_____, Económico? _____, Jurídico?_____ .

14- ¿Qué es más importante: la religión? _____, la política?_____, la salud?_____, el
trabajo?_____, la educación?_____.

15- ¿Son mejores candidatos a cargos públicos, aquellos que manifiestan:
Tener Fe en dios?_____, practicar la religión?_____, tener educación?_____,
Tener solvencia moral?_____.

16- ¿Las autoridades del país serian mejores: si fueran religiosas? _____, si se
prepararan académicamente?_____, si fueran empresarios?_____.

17- Para ser ciudadano y ejercer la ciudadanía se deben tener las siguientes
características:

Tener 18 años o más? _____.

Conocer las estadísticas del país? _____.

Leer las propuestas de los políticos? _____.

Tener fe en dios? _____.

Tener al menos educación media? _____.

Conocer la biblia? _____.

18- ¿El poder viene de: dios?_____, la sociedad? _____, el dinero?_____,
la ciencia?_____.

19- Después del fin del conflicto armado nacional se incrementó:

La participación política de la población?_____, la participación de la
población en religión?_____, la educación religiosa?_____, la educación en
política?_____.

20- Para que Guatemala encuentre una ruta hacia el desarrollo es necesario:

Que se cumplan los acuerdos de paz?_____, que se incremente el número de
población religiosa?_____, Que se incremente el número de iglesias?_____,
que se incremente la participación política?_____, que se incremente
educación?_____.

**“.....solo le tenía miedo a algo....., a los pendejos.,
porque son muchos.....”**

Facundo Cabral.