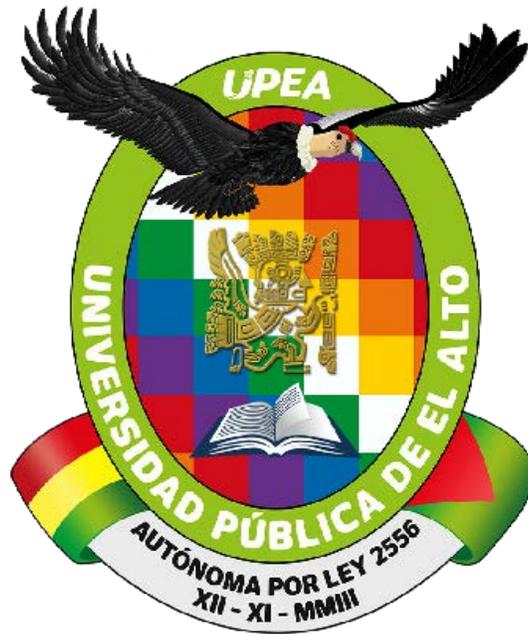

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
AREA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE SOCIOLOGÍA

TESIS DE GRADO
CISMA RELIGIOSO ENTRE LOS EVANGÉLICOS DE
LA CIUDAD DE EL ALTO
CASO: Iglesia Armonía (2002-2021)

PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIATURA

Postulante: Raúl Choque Mamani

Tutor: Lic. German Guaygua Choqueguaita

El Alto – Bolivia

2023

AGRADECIMIENTOS

Mis más sinceros agradecimientos a mi Tutor Lic. German Guaygua Ch. por su apoyo incondicional y su paciencia y a mi hermana Pamela Choque.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....7

CAPITULO I

REFERENCIA TEÓRICA Y METODOLÓGICA

1.1. Justificación y problemática de la investigación.....10

1.2. Objetivo del estudio.....13

    1.2.1. Objetivo general.....13

    1.2.2. Objetivos específicos.....13

1.3. La investigación y sus técnicas.....13

1.4. Marco teórico.....20

    1.4.1. El campo religioso evangélico.....20

    1.4.2. Modernidad y secularización.....29

    1.4.3. Conflictos y cisma religioso.....33

CAPITULO II

REFERENCIAS Y MARCO CONTEXTUAL

2.1. Referencias históricas y características organizativas de IEMIBSA.....39

2.1.1. Breve reseña histórica de la Iglesia Santidad Amigos.....	39
2.1.2. Las características de la organización jerárquica de Santidad Amigos.....	40
2.1.3. Santidad Amigos y educación.....	45
2.2. La Junta Mensual Esperanza.....	51
2.2.1. La organización Jerárquica de pastores de la Junta Mensual.....	52
2.2.2. Directorio de la Junta Mensual.....	54
2.2.3. Las reuniones de la Junta Mensual.....	57
2.2.4. La iglesia Armonía.....	58

CAPITULO III

EVANGÉLICOS, TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y NEOPENTECOSTALIZACION

3.1. Evangélicos en pugna en torno a la educación superior y de la prosperidad económica.....	67
3.1.1. Los evangélicos en favor y en contra de la educación superior.....	67
3.1.2. Pugna en torno al discurso de la prosperidad económica.....	71
3.1.3. Pugna evangélica en favor y en contra de las ideas escatológicas del fin del mundo.....	75

3.2. Evangélicos y las nuevas tecnologías de información.....	77
3.2.1. Las nuevas iglesias y su recepción de las nuevas tecnologías de información.....	77
3.2.2. Neopentecostales y los medios de comunicación.....	79

CAPITULO IV

LOS EVANGÉLICOS EN CONFLICTOS CISMATICOS POR EL PODER RELIGIOSO

4.1. Pugna y rivalidad en torno a la administración de los recursos económicos.....	83
4.1.1. La forma de administración de recursos económicos de la Iglesia Armonía.....	83
4.1.2. Pugna entre el “grupo neopentecostal” y Pastores por la administración de los recursos económicos.....	84
4.2. Conflictos cismáticos en torno a la organización jerárquica de la Iglesia y el poder religioso.....	88
4.2.1. Las exigencias de un tipo de gobierno congregacional.....	88
4.2.2. Pugna por el poder religioso entre el “grupo neopentecostal” y “pastores concilios”.....	91
4.3. Conflictos cismáticos por la infraestructura, negociación y ruptura.....	94

4.3.1. La división cismática entre el “grupo neopentecostal” y pastores Concilios.....	94
4.3.2. Conflictos y rivalidades por quedarse con la infraestructura de la Iglesia.....	96

CAPITULO V

LA CONSTITUCIÓN DE LAS NUEVAS COMUNIDADES NEOPENTECOSTALES Y SUS CARACTERÍSTICAS

5.1. Características emocionales y de marketing del culto neopentecostal.....	99
5.1.1. Las características emocionales del culto y con músicas con ritmos andinos.....	99
5.1.2. Las prácticas de marketing del culto neopentecostal.....	105
5.2. Las prácticas culturales andinas en la nueva comunidad de fe “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”	111
5.2.1. La reciprocidad establecida entre el creyente y la iglesia en la construcción del templo.....	111
5.2.2. Las prácticas de lazos de solidaridad en la comunidad de fe.....	113
5.2.3. Las formas de organización congregacional y las prácticas de dualidad de chacha-warmi.....	115
5.2.4. El uso del idioma aymara en la nueva comunidad de fe.....	118

CONCLUSIÓN.....	122
BIBLIOGRAFÍA.....	125
ANEXOS.....	130

CUADROS, GRÁFICOS Y FOTOS.

I. ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1. Muestra de entrevistas (Informantes claves)	16
Cuadro N° 2. Población entrevistada del “grupo neopentecostal” y Pastores de la Iglesia Armonía.....	17
Cuadro N° 3. Plan de estudio del Instituto Bíblico “Emmanuel”	47
Cuadro N° 4. Muestra de diferencias de prácticas y de organización eclesiástica...	103
Cuadro N° 5. El organigrama de la “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”	117

II. ÍNDICE DE FOTOS.

Foto N° 1. Edificio de la Iglesia Armonía.....	59
Foto N° 2. El inmueble de la Iglesia de Dios Nueva Esperanza.....	107

III. ÍNDICE DE GRÁFICOS

Grafico N° 1. El organigrama de la Junta Mensual Esperanza y sus Iglesias.....	15
Grafico N° 2. El organigrama de IEMIBSA.....	41

INTRODUCCIÓN

El estudio del fenómeno religioso siempre ha sido un tema de interés para la sociología: aquello demuestra el hecho de que los sociólogos más notables de la historia como Durkheim y Weber hayan sido también estudiosos de la sociología de la religión (Cipriani, 2011). En ese entendido, según Bastián (2006), en América Latina las prácticas religiosas no están en declive como ocurre en Europa, tal como lo planteo Luckmann (1973), acerca del declive y del rol periférico de la religión en la sociedad.

Asimismo, cabe señalar que la sociología estudia la cuestión religiosa “como un fenómeno social; es decir, no se ocupa de la naturaleza verdadera o falsa de sus preceptos, ni de si son expresiones de la revelación divina...” (Spedding, 2004: 12). La cuestión religiosa se asume como un “medio simbólico” (Bourdieu, 2006), es decir, como un medio para buscar el significado verdadero y la realidad que representa la religión en la sociedad (Durkheim, 2019).

Actualmente, el campo religioso de América Latina vive una pluralización religiosa como resultado de las transformaciones sociales, económicas y políticas que la región enfrenta generadas por factores como la “anomia social” y la globalización (Bastián, 2006). En el proceso de pluralización religiosa, la Iglesia Católica pierde la hegemonía que ostento desde la colonia; en cambio, se presencia el surgimiento de los grupos religiosos no católicos, como los grupos pentecostales y neopentecostales.

En el señalado fenómeno de la pluralización religiosa en nuestra región, se presencia la emergencia y la constitución de los grupos neopentecostales al interior de las iglesias evangélicas y que las mismas generan resistencia y conflictos cismáticos en algunos sectores evangélicos en la ciudad de El Alto, como en el presente caso estudiado de la Iglesia Armonía, entre el “grupo neopentecostal” y el sector conservador, integrado por pastores concilios y creyentes antiguos de la Iglesia. De ahí, el problema que se puede observar: ¿Por qué se generan resistencia y cismas religiosos tras la emergencia y la constitución de los grupos neopentecostales en algunos sectores evangélicos?

En la Iglesia Armonía de la Institución religiosa de Santidad Amigos¹, la emergencia del grupo neopentecostal se presentó con el surgimiento de un grupo de feligreses con un discurso neopentecostal al interior de la señalada Iglesia en el año 2002. Pero, el intento del “grupo disidente” de adoptar el discurso y las prácticas neopentecostales, enfrentó rechazo y resistencia de parte de pastores evangélicos que ostentan el monopolio del poder religioso institucional; lo que hizo que se generen conflictos y cismas religiosos (2007-2014) al interior de la señalada Iglesia, entre los pastores y el “grupo neopentecostal”.

Posteriormente, a mediados del año 2014, los pastores concilios de la Iglesia Armonía y la Junta Mensual Esperanza reconocen al “grupo neopentecostal” como una Nueva Congregación independiente. Desde entonces, la “Iglesia de Dios Nueva Esperanza” se encuentra en su proceso constitutivo como una Nueva Congregación neopentecostal.

Para abordar de manera específica el cisma religioso que se presentó al interior de la Iglesia Armonía, tras la emergencia del grupo neopentecostal, la presente tesis se enfocará en cinco capítulos: El capítulo primero está formado por la presentación del problema de investigación, objetivos y los aspectos teóricos metodológicos de la investigación. En el capítulo segundo, se describen las referencias históricas, características doctrinales, organizativas, jerárquicas y sus vínculos con la educación de la Iglesia Evangélica Misión Boliviana de Santidad Amigos de la que es parte la Iglesia Armonía; asimismo, se abordan el origen y las características del “grupo disidente” neopentecostal.

En el capítulo tercero se analiza la emergencia neopentecostal al interior de las iglesias evangélicas y a la vez, su rechazo y resistencia de parte de grupos evangélicos conservadores. Además, se estudian sus trayectorias educativas, la pugna en favor y en contra del discurso neopentecostal de la “teología de la prosperidad” y los conflictos por la aceptación y el rechazo del uso de las nuevas tecnologías de información. En el capítulo cuarto se investigan las disputas por el monopolio del poder religioso; que

---

¹ Iglesia Evangélica Misión Boliviana de Santidad Amigos (IEMIBSA), es la Institución religiosa de la que forma parte la Iglesia Armonía.

se manifiesta en la pugna y la rivalidad por la administración de los recursos económicos, conflictos en torno al aparato jerárquico de la organización eclesiástica y el “cisma religioso”, tras el conflicto vivido en favor y en contra de la neopentecostalizacion. En el capítulo quinto se describe la constitución de las nuevas comunidades de fe neopentecostales, como es la “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”, sus discursos y prácticas emocionales, sociales y culturales.

CAPITULO I

REFERENCIAS TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS

1.1. Justificación y problemática de la investigación

La cuestión religiosa siempre me ha llamado la atención, por ello, durante los años de mi secundaria llegué a ser ateo y a pensar que todo lo occidental era perjudicial para nuestra sociedad y en especial para los aymaras, como ser: la religión cristiana, la presencia de los q'aras² en nuestro medios, el mismo calendario gregoriano y el uso oficial del idioma castellano en el país; luego, por expresar de manera recurrente el odio y la venganza contra lo occidental, me enfermo de manera psicossomática³ y psicológica⁴. Años después (4-5), el señalado problema de salud pude superar volviendo a creer en la fe cristiana (Choque, 2010), de ahí, que, posteriormente me nace el interés por abordar el fenómeno religioso.

La presencia del protestantismo y de los grupos evangélicos en América Latina ha sido muy notable; según Velázquez (2001) en 1900 había unos 50.000 evangélicos protestantes en el continente, 1 millón en 1930, 5 millones en 1950, 10 millones en 1960, 20 millones en 1970, 50 millones en 1980 y se espera un total de 137 millones para fin de siglo, es decir, para el año 2000. Lo cual, significa que la tasa anual de crecimiento de la población evangélica en América Latina es superior al 10%.

De la misma manera el crecimiento de la población evangélica en nuestro país Bolivia, es muy significativa. Según Córdova (2008), en el Censo Nacional de Población y Vivienda 1992, los evangélicos constituían el 10% de los hogares, para el 2001 alcanzaban al 16,6% lo que implica un crecimiento anual promedio del 6%.

En América Latina, no solo crece la población evangélica, como se ha señalado; si no, además, según Parker (1993), se vive un proceso de pluralización del campo religioso,

---

² Q'ara. "Nombre dado a los criollos y mestizos" (Layme,2004:157).

³ Psicossomática. Enfermedades del cuerpo vinculados con la mente (Gran Enciclopedia Visual, 2005). En mi caso se manifestaron en dolores (calentura) de cabeza y problemas intestinales.

⁴ William James, uno de los pioneros en el estudio de la psicología de la religión con su obra: *Las variedades de la experiencia religiosa* (1902).

así, el señalado proceso, en nuestro país se puede constatar en la cantidad de grupos religiosos existentes. Con referente, a ello, según Flores (2012), en Bolivia están registradas 341 grupos o iglesias evangélicas; y, el señalado fenómeno de pluralización y fragmentación del campo religioso, según Bastián (2006), está vinculado a las demandas de ciertos sectores sociales aparecidos tras la destrucción de las economías tradicionales por la economía de mercado.

En la señalada transformación y pluralización religiosa que vive América Latina y, por ende, Bolivia, uno de los movimientos religiosos emergentes más relevantes para la presente investigación es el movimiento neopentecostal. Porque, la expresión neopentecostal, según Mansilla (2011), es una respuesta a la globalización, es decir, un medio simbólico, al ofrecer la seguridad emocional, para afrontar la incertidumbre económica – familiar y además de potenciar los recursos simbólicos, como el discurso de la “prosperidad económica” para alcanzar la movilidad social y económica.

Como tal, la señalada expresión religiosa ejerce una fascinación en la sociedad: aquello, confirma el crecimiento vertiginoso que presentaron en los últimos años (“90” y “2000”), algunas iglesias neopentecostales como ser el “Ministerio del Nuevo Pacto Poder de Dios” o la Congregación “Cristo Viene”. Según Córdova (2011), el señalado movimiento ira en ascenso en los siguientes años.

La presente investigación, aborda el caso de la emergencia de un “grupo disidente” al interior de la iglesia evangélica Armonía de la institución religiosa Iglesia Evangélica Misión Boliviana de Santidad Amigos (IEMIBSA). Entonces, el “grupo disidente” de origen popular aymara, dirigido por un grupo de profesionales de tendencia neopentecostal, que asumen la señalada expresión religiosa, como un medio simbólico de seguridad emocional para afrontar la inseguridad económica – familiar y, a la vez, como un medio para alcanzar la movilidad social y económica.

En su proceso de desarrollo el “grupo disidente”, desde que surgió en (2002), al interior de la iglesia evangélica conservadora Armonía de Santidad Amigos, pasando por el cisma religioso (2007-2014), hasta su constitución en una congregación independiente de carácter neopentecostal desde los años 2014-2021, vivió distintas situaciones,

como ser: primeramente, cuando el “grupo disidente”, emergió, planteo la “neopentecostalización” y profesionalización de los pastores de la Iglesia Armonía; sin embargo, las pretensiones del “grupo disidente”, fueron rechazadas por la jerarquía eclesiástica de pastores concilios de la Junta Mensual Esperanza. Pero, los miembros del “grupo neopentecostal”, en protesta al señalado rechazo, radicalizan sus medidas contra los pastores concilios, cuestionando la forma de administración de recursos económicos y quedándose con el 30% de los diezmos y ofrendas que es administrada por los pastores concilios, además, llegan a cuestionar la organización jerárquica del aparato eclesiástico de la Junta Mensual Esperanza.

Por su parte, los pastores miembros del aparato eclesiástico, después de unos siete años de cuestionamientos y de intentos de neopentecostalización de la Iglesia Armonía de parte del “grupo disidente”, buscaron deshacerse de ellos, expulsándolos de la Iglesia Armonía (2007); pero, los miembros del “grupo disidente”, en lugar de marcharse, decidieron autoproclamarse como una “congregación autónoma” al interior misma de la Iglesia Armonía. De ahí, entonces, se produce el cisma religioso entre el “grupo neopentecostal” emergente y los pastores y creyentes antiguos de la Iglesia Armonía de la Junta Mensual Esperanza, que dura siete años (2007-2014). En la etapa del cisma religioso el conflicto se presenta, principalmente, en la lucha y conflictos por el inmueble (propiedad) de la Iglesia Armonía y en la lucha por la hegemonía del poder religioso entre los miembros del “grupo neopentecostal” y los pastores concilios.

El cisma religioso llega a su fin cuando llegan a un acuerdo en el año 2014, en el que los pastores concilios de la Iglesia Armonía y de la Junta Mensual, ceden una de sus propiedades en el barrio de Pedro Domingo Murillo de la zona de Villa Tunari de la ciudad de El Alto, en favor de la “Congregación neopentecostal” a cambio de que ellos puedan abandonar los predios de la Iglesia Armonía; y, así fue, como los del “grupo disidente” se trasladaron a aquella propiedad del barrio de Pedro Domingo Murillo, dejando así libre la propiedad de la Iglesia Armonía para Santidad Amigos.

Posteriormente, en su nuevo local, el “grupo disidente” con el nombre de “Iglesia Evangélica de Dios Nueva Esperanza” se constituye en un grupo neopentecostal,

implementando los discursos y prácticas del señalado movimiento, como ser: el discurso de la prosperidad económica, las prácticas emocionales y de marketing en el culto, la adaptación de las tecnologías de información y, además de articular las practicas modernas con las prácticas culturales andinos como la reciprocidad y el uso del idioma aymara.

1.2. Objetivos del estudio.

1.2.1. Objetivo general.

- Analizar los factores sociales y económicos que influyen en la emergencia y en la constitución de los grupos neopentecostales, la resistencia y el conflicto que acarrearán las mismas en algunos sectores religiosos de la ciudad de El Alto.

1.2.2. Objetivos específicos

- Describir las dinámicas sociales y culturales del campo religioso evangélico de la Iglesia Armonía y su vinculación con las transformaciones sociales y económicas que vive nuestra sociedad.
- Analizar los conflictos de rivalidad que se generan al interior del campo religioso evangélico por la hegemonía del poder religioso, entre los feligreses y sus pastores, tras la emergencia de los grupos neopentecostales y su posterior división cismática.
- Establecer la articulación de las diferentes prácticas tradicionales y modernas que se dan en las nuevas comunidades de fe.

1.3. La investigación y sus técnicas.

La presente investigación es esencialmente de carácter cualitativo. Las técnicas de investigación cualitativa, a las que se han recurrido son: entrevistas, técnicas de grupo focal, observación participante, han sido de vital importancia para la recolección de datos.

La delimitación del tiempo que comprende la presente tesis es poco larga (2002-2021), porque, el “grupo disidente”, justamente en el año 2002 emerge al interior de la Iglesia

Armonía de la Junta Mensual Esperanza de la Institución religiosa de Santidad Amigos; desde el año 2007- 2014 se vive los conflictos cismáticos entre el “grupo neopentecostal” y los pastores concilios. A mediados del año 2014 se separa definitivamente, el “grupo neopentecostal” de la Iglesia Armonía de Santidad Amigos, y luego se constituye y se consolida, hasta el año 2021, en una nueva Congregación neopentecostal. Entonces, para poder comprender mejor la emergencia y la evolución del fenómeno neopentecostalismo al interior de la Iglesia Armonía, ha sido necesaria la señalada delimitación del tiempo.

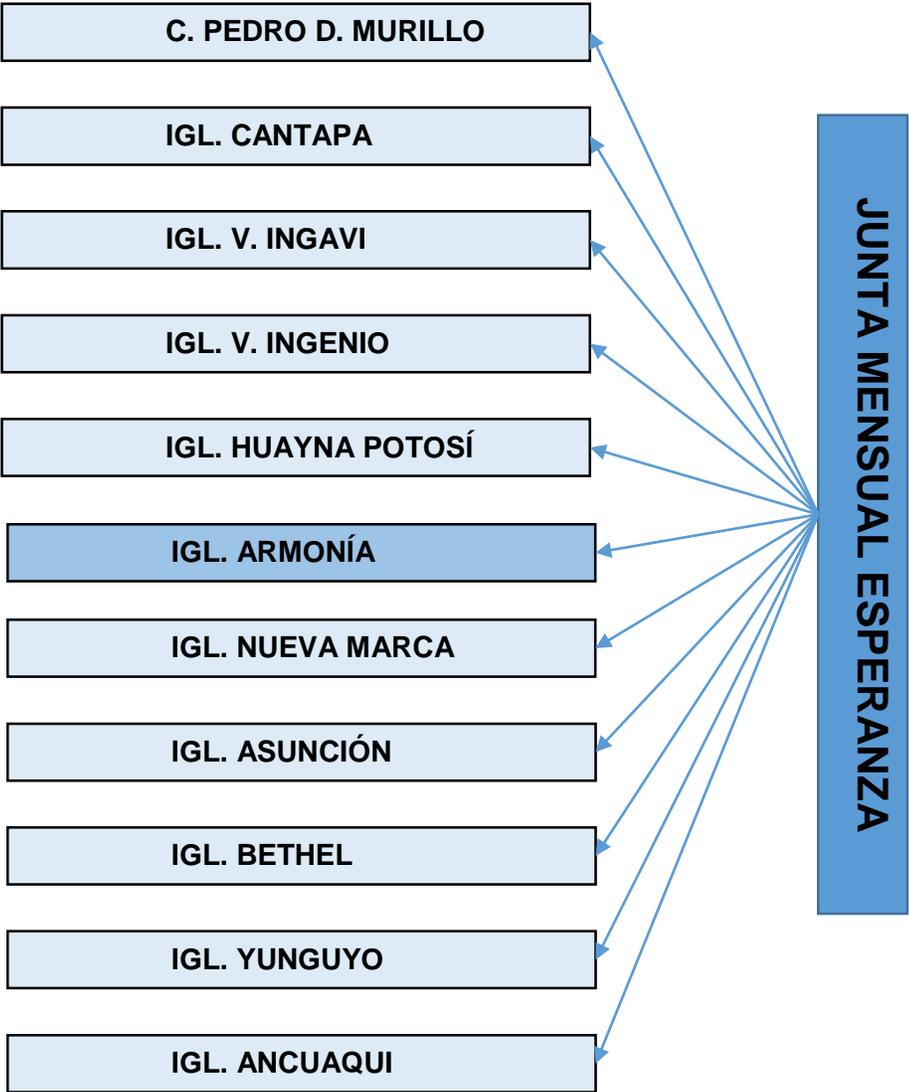
Para conocer la primera etapa del trabajo de campo (2002-2014), es decir, la emergencia del grupo neopentecostal, los conflictos cismáticos entre el “grupo neopentecostal y los pastores concilios; se recurrieron, principalmente, a las técnicas de la entrevista informal, de la semiestructurada de informantes claves, grupos focales y del discurso de la prédica de los pastores; porque no se presencié personalmente en esta señalada primera etapa. En cambio, para abordar la segunda etapa (2014.2021), se han usado más las técnicas de observación participante y de entrevistas semiestructuradas.

Cabe señalar que una entrevista informal es: “cualquier conversación, larga o corta, en cualquier momento o lugar...” (Spedding, 2006:154). Las entrevistas informales se realizaron desde el año 2014 para adelante; primeramente, buscando y entrevistando a los líderes del grupo disidente, como a los Pastores Concilios de la Junta Mensual Esperanza y a los hermanos de la Iglesia Armonía; luego se realizaron las entrevistas a los miembros de la “grupo disidente” sobre las pugnas y conflictos cismáticos que se vivieron al interior de la señalada Iglesia durante los años 2002-2014.

En cambio, la entrevista semi-estructurada, a diferencia de la informal, de acuerdo a Barragán y Salman: “...se trabaja con una lista de tópicos, más o menos detallado” (2001: 143). En la presente investigación, se realizaron las señaladas tipos de entrevistas, principalmente, a los actores religiosos y sociales que fueron protagonistas de los conflictos y cisma religioso investigado. A once personas se

realizaron las señaladas entrevistas; a cinco de la Nueva Congregación y a seis de la Iglesia Armonía. A todos ellos en los predios de la Iglesia Armonía como en la Iglesia de Dios Nueva Esperanza⁵.

Grafico N° 1. El Organigrama de la Junta Mensual Esperanza y sus Iglesias.

⁵ La infraestructura actual de la Iglesia de Dios Nueva Esperanza está ubicada en el barrio Pedro Domingo Murillo Av. Hernani N° 2134 de la zona de Villa Tunari de El Alto.

Los informantes claves, según Spedding (2006), son aquellos que conocen del t3pico, que tienen la habilidad de comunicar y que est3n dispuestos a hablar con el investigador. En la presente investigaci3n se recurrieron a ocho informantes claves; seis de la Iglesia de Dios Nueva Esperanza y dos de la Iglesia Armonía de Santidad Amigos.

Cuadro N° 1. Muestra de entrevistas (Informantes claves).

N°	FECHA	NOMBRES	ENTREVISTADOS
1	07/08/2014	Prof. Martin Roque	Ex profesor de Santidad Amigos y líder del grupo disidente.
2	01/08/2014	Prof. Samy Quispe	Rentista y ex profesor de Santidad Amigos.
3	11/10/2020	Víctor Apaza	Administrador y líder del grupo disidente.
4	18/10/2020	Virgilio Yucra	Ex Pastor de Santidad Amigos y predicador.
5	01/08/2016	Hna. Santusa	Comerciante y cocinera de la Nueva Congregaci3n.
6	01/11/2020	Hna. Lucy	Comerciante y hna. activa de la Nueva Congregaci3n.
7	19/07/2019	Hna. Sonia C.	Comerciante y Concilia de la Junta Mensual Esperanza.
8	10/11/2019	Hna. Edelfina	Comerciante y creyente de la Iglesia Armonía.

Fuente: Elaboraci3n propia

Los criterios de selección que se tomaron fueron que supieran del tema, que tuvieran la habilidad y la disposición para hablar. Tres entrevistas a informantes claves se realizaron en sus domicilios y el resto en los predios de ambas Iglesias.

Según Spedding (2006), los grupos focales son la entrevista dirigida que se realiza a un grupo que se ha convocado de manera abierta para recoger opiniones sobre un tema. La señalada técnica se realizó en dos ocasiones; uno, en la Iglesia Armonía, con cuatro personas, entre ellos, pastores de la Iglesia y hermanos que han sido protagonistas en los hechos investigados; y otra entrevista dirigida, se realizó con los líderes y hermanos (seis), de la Nueva Congregación, en sus ambientes de la Iglesia de Dios Nueva Esperanza. En todo caso, para llevar a cabo las señaladas entrevistas grupales, se tuvieron que coordinar anteriormente con los responsables de ambas Iglesias.

En total, se realizaron 29 entrevistas entre informales, semiestructuradas, informantes claves y dirigidas focales. 12 entrevistas a los de Santidad Amigos (Iglesia Armonía y a los pastores concilio de la Junta Mensual Esperanza); y 17 entrevistas a los miembros y responsables del “grupo neopentecostal”.

Cuadro N° 2. Población entrevistada del “grupo neopentecostal” y pastores de Iglesia Armonía.

Grupo de Edad	Total	Hombres	Mujeres
18-40	6	2	4
41-57	11	8	3
60 y mas	12	11	1
Total	29	21	8

Fuente: Elaboración propia

En cambio, para abordar del tiempo de la investigación del campo que corresponde a los años 2014-2021, tiempo en el que, el “grupo neopentecostal” se ha constituido

plenamente en una nueva Congregación evangélica con el nombre de “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”, con sus propias características y organizativas neopentecostales; se han valido, principalmente, de las técnicas de observación participante.

La observación participante es cuando el investigador se involucra en una actividad social, pero, con una actitud reflexiva, como señala al respecto Spedding:

La observación participante quiere decir que la investigadora participa en una actividad social, tratando de hacer más o menos lo que hacen los demás, a la vez que trata de observar y tomar nota de todo de todo lo que se hace y dice en el curso de la actividad. En realidad, corresponde a simplemente tomar parte en la vida social como normalmente ocurre, con la diferencia de adoptar una actitud reflexiva y de registro acucioso frente a ello, en vez de hacer y dejar hacer siguiendo la corriente y sin mayor análisis como solemos hacer en la ‘vida privada’ de uno (2006:152.153).

En la realización del trabajo de campo como observador participante, durante los señalados años que comprenden 2014-2021, en el caso de la Iglesia Armonía, el ser miembro en Concilio⁶ y a la vez, el haber trabajado como maestro del Instituto Bíblico⁷ por más diez años (2005-2008, 2011-2016) en la Institución religiosa de Santidad Amigos, me facilitaron el contacto. Las mencionadas actividades me permitieron, uno, tener conocimiento de los hechos sociales ocurridos al interior de la Iglesia Armonía, y como el tener contactos establecidos con pastores y hermanos de la Iglesia Armonía de la Junta Mensual Esperanza.

De esa manera, no me fue tan difícil el contar con permiso de los pastores de la Iglesia Armonía, como de parte de los pastores de la Junta Mensual Esperanza para realizar entrevistas, grupos focales y para realizar el trabajo como observador participante, ya sea participando de los cultos y reuniones como un simple asistente u otras veces como un predicador, desarrollando sermones.

En cambio, para la recolección de datos de la nueva Congregación Iglesia de Dios Nueva Esperanza, sea para entrevistas, grupos focales y como observador

---

⁶ Mi persona es miembro en Concilio de la Junta Mensual de Junta Mensual Los Andes La paz.

⁷ Instituto Bíblico es el área de educación bíblica de la Iglesia Santidad Amigos de donde egresan sus pastores.

participante, en un principio no me conocían, entonces, se tuvo que recurrir a los pastores amigos como el profesor Samy, quien me ayudo a establecer contactos y permiso de los líderes y miembros de la Iglesia de Dios Nueva Esperanza para realizar la presente investigación.

De esa manera, se llegó a visitar por primera a la Iglesia Evangélica de Dios Nueva Esperanza⁸, en el barrio Pedro Domingo Murillo de la zona de Villa Tunari, a mediados del año 2014. Desde entonces, después de hacerme conocer con los miembros de la nueva Congregación, se realizan los respectivos trabajos de recolección de datos que se han señalado anteriormente. Pero, también después de ganarme la confianza, me invitaron a predicar las veces que visitaba (entre uno y dos veces al mes) a la señalada Iglesia y hasta me pidieron que me quedara como pastor.

Entonces, los señalados vínculos de amistad generados con líderes y miembros de la Nueva Congregación nos permitieron en la recolección de datos y en especial en la realización del trabajo de campo como observador participante. Que se realizaron, principalmente, durante los días domingos que son los días de culto y a la vez de reuniones⁹ de directiva de la nueva Congregación.

Asimismo, cabe mencionar que en la presente investigación se realizan análisis de discursos de las predicas de los Pastores de la Junta Mensual Esperanza. Así, como sugiere Prado (1997) de la utilidad de recurrir al análisis del discurso evangélico para una mejor comprensión de las prácticas sociales e individuales.

Otro aspecto relevante que cabe señalar en la presente investigación, es el haber optado por el uso de los nombres convencionales o seudónimos en cuanto a la “Iglesia Armonía” y algunos nombres de los principales líderes, tanto de la Iglesia Armonía como de la Nueva Congregación neopentecostal, como ser: profesor Martin, Prof. Samy, Pastor Guillermo y Pastor Ernesto Gálvez, por tratarse de situaciones sensibles de pugnas y conflictos y para no causar susceptibilidades. Según Spedding (2006), se

---

⁸ La Nueva Congregación se constituyó en el año 2007 con en nombre de “Iglesia Evangélica de Dios Nueva Esperanza” y luego desde el 2016 solo lleva el denominativo de: “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”

⁹ La Nueva Congregación “Iglesia de Dios Nueva Esperanza” celebra sus reuniones de manera trimestral.

pueden usar la anonimidad y los seudónimos cuando se trata de situaciones muy sensibles tanto para referirse a los individuos como para una comunidad.

1.4. Marco Teórico.

La presente investigación se ha establecido en base a tres ejes temáticos: el primer eje temático corresponde al análisis del **Campo religioso evangélico**; el segundo eje temático se focaliza en analizar **Modernidad y secularización**; el tercer eje temático corresponde al estudio de **Conflictos y cisma religioso**.

1.4.1. El campo religioso evangélico

La categoría sociológica del “Campo religioso”, fue acuñado por Bourdieu (2006), que es el campo de concurrencia de instancias y de diferentes especialistas religiosos (sacerdotes y laicos), donde se establecen las relaciones de transacción y de competencia entre los señalados concurrentes. Lo cual constituye el principio de la dinámica del campo y de las transformaciones de la ideología religiosa:

Las relaciones de transacción que se establecen sobre la base de intereses diferentes de los especialistas y los laicos y las relaciones de concurrencia que oponen a los diferentes especialistas en el interior del campo religioso, constituyen el principio de la dinámica del campo religioso y, por ello, de las transformaciones de la ideología religiosa. (Bourdieu 2006:55).

El uso, de la señalada categoría será de relevancia para la presente investigación que se ocupa de las competencias y rivalidades entre especialistas religiosos, conflictos entre pastores y creyentes laicos, al interior de la Iglesia Armonía de Santidad Amigos; para terminar después, en una división cismática y en la constitución de una nueva congregación neopentecostal.

1.4.1.1. Protestantes históricos

Según Morales (2002), se da la denominación de “protestantes históricos” a las iglesias nacidas de la primera Reforma, es decir, a aquellas que surgieron de la Reforma Protestante realizada en Alemania por Martin Lutero, en el siglo XVI. El nombre “protestante” fue usado por primera vez para referirse a los seguidores de

Martin Lutero; en ese entonces, a los luteranos y a los reformados, luego, en la medida que el movimiento se iba extendiendo, el término fue aplicado a todos los cristianos no católicos:

El nombre de “protestante” empezó a ser usado en 1529 a partir de la protesta elevada por grupos y ciudades cristianos alemanes disconformes ante la rescisión de la tolerancia otorgada por la jerarquía de la Iglesia Católica a los seguidores de Martin Lutero. En un principio el término hacía referencia a las dos corrientes surgidas de la Reforma, los luteranos y los reformados; luego, a medida que estos se dividían y nuevos movimientos sectarios se desgajaban, el término amplió su cobertura para incluir todo el espectro cristiano no católico (Prado, 1997:24).

Los señalados protestantes históricos, según Córdova (2008), llegan a América Latina a fines del siglo XIX y a comienzos del XX. Asimismo, para Cepeda (2007), los grupos protestantes históricos como los anglicanos/episcopales, presbiterianos, luteranos, bautistas y metodistas emigraron a los Estados Unidos y llegaron a Latinoamérica:

El protestantismo histórico que conocemos en Colombia, y como ya lo hemos dicho, tiene su raíz en las iglesias que emigraron a los Estados Unidos durante la época colonial (anglicanos/episcopales, presbiterianos, reformados, congregacionistas, metodistas, bautistas y luteranos) o aquellos grupos que nacieron antes del avivamiento del siglo XIX. (2007:75).

De la misma manera, Córdova, identifica algunas expresiones del protestantismo histórico en Latinoamérica y por ende en Bolivia, como ser: “...las iglesias metodistas, bautistas, presbiterianas y anglicanas” (2008:83); y, según Bastián (1997) los grupos de tipo histórico son: luteranos, presbiterianos, anglicanos, bautistas y metodistas.

En referente a las características de los protestantes históricos, son confesiones de una liturgia “fría” y “racional”, además, cuentan con instituciones de administración burocrática, y tienen líderes con formación teológica, sobre todo se orientan a las clases medias urbanas, como señala Córdova al referirse a los protestantes históricos:

Corresponden al tipo denominación. Son confesiones protestantes altamente institucionalizadas, con una administración burocrática, con líderes formados en

institutos teológicos, una cultura escrita, y una liturgia “fría” y a la vez “racional” (...). Logran fieles en las exiguas clases medias de entonces y en ámbitos artesanales urbanos en proceso de ascenso social. (Córdova, 2008:83).

1.4.1.2. Grupos evangélicos y pentecostales.

En relación al origen de los grupos evangélicos, según Morales (2002) nacieron de la segunda reforma en Europa del siglo XVIII y XIX. Posteriormente, en los siglos XIX y XX, como fruto de la señalada reforma y de las predicas de Juan Wesley, surgieron los grupos evangélicos como: las iglesias de Santidad, Ejército de Salvación y los movimientos pentecostales, como sostiene Morales:

Más tarde, las ideas de este movimiento influencio bastante en Juan Wesley y en el “gran despertar” entre los protestantes de Norteamérica, iniciándose así un movimiento de reavivamiento de la fe. Más tarde en los siglos XIX y XX, de los metodistas surgieron otras tradiciones cristianas de tendencia pietista, como: el Ejército de Salvación, las Iglesias de Santidad, y el movimiento de los pentecostales (2002: 28).

Para Strobele-Gregor (1989), también los evangélicos surgieron en el siglo XVIII en Europa: “Desde el siglo XVIII empezó a darse en el ámbito anglosajón el fenómeno del movimiento carismático evangélico, y a los cristianos que pertenecían a él se los llamo evangélicos” (Strobele-Gregor, 1989: 17). De la misma manera, según Cepeda (2007), los evangélicos surgieron de los avivamientos del siglo XIX.

Para Prado (1997), el denominativo “evangélico” se usa por primera vez en Alemania e Inglaterra, a fines del siglo XVIII, en referencia a un movimiento popular: “El término ‘evangélico’ empieza a usarse hacia fines del siglo dieciocho en Alemania e Inglaterra y hace referencia a un movimiento muy popular y ampliamente difundido entre creyentes de diversos grupos protestantes” (Prado, 1997:25).

En referente a las características de los grupos evangélicos, según Strobele-Gregor (1989), los evangélicos (adventistas) enfatizan el tema de la conversión, la certeza de la salvación, la comprensión textual de la Biblia y la pronta segunda venida de Cristo.

Por otro lado, cabe enfatizar que, uno de los movimientos religiosos más relevantes de los grupos evangélicos, en Latinoamérica, son los movimientos pentecostales que tienen una presencia significativa que, alrededor del 80% de los protestantes evangélicos latinoamericanos son pentecostales, como sostiene Aubree: “Dicha explosión se debe a la corriente pentecostal que responde en la actualidad a casi 80% de los protestantes latinoamericanos”. (2002:50,51).

En referencia al origen del pentecostalismo, según Tancara (2011), no tienen un solo origen. Para Yolanda Rosas (2011), los grupos pentecostales proceden de las iglesias históricas y, en especial de los de los grupos de santidad: “...el movimiento pentecostal es herencia de las iglesias históricas de la Reforma, específicamente de los movimientos de santidad” (2011:44).

En ese aspecto, también para Parker (1993), los grupos pentecostales se originan de los avivamientos del metodismo norteamericano: “...el pentecostalismo constituye uno de los últimos ‘reavivamientos’ religiosos originados a partir del metodismo norteamericano a principios del siglo XX y que se han extendido hacia el mundo” (1993: 250,251); y, según la Britannica Enciclopedia Universal Ilustrada (2006), John Wesley es el fundador del metodismo.

Entonces, cabe resaltar que, los grupos pentecostales y los movimientos de santidad tiene un origen común. Como se ha señalado que los grupos pentecostales se originan en las enseñanzas de Wesley y también, según Tancara (2011), los movimientos de santificación se originan en Juan Wesley; en ese entendido, la “Iglesia Evangélica Misión Boliviana de Santidad Amigos” según, el Manual de Organización y Funciones de IEMIBSA (2021), procede de las enseñanzas de Juan Wesley.

Asimismo, según Morales (2002), las iglesias de santidad y los movimientos pentecostales tienen un origen común, porque ambas expresiones surgieron de los metodistas en los siglos XIX y XX: “Mas tarde en los siglos XIX y XX, de los metodistas surgieron otras tradiciones cristianas (...), las Iglesia de Santidad, y el movimiento de los pentecostales” (Morales, 2002:28).

En relación, a la presencia del movimiento pentecostal en Latinoamérica, el señalado movimiento llegó desde los años 50 del siglo XX y más tarde, por los años 80 llega a su apogeo, como afirma Aubree: "...observamos desde el principio del siglo XX la penetración de las religiones neo-evangélicas. Esta se hizo lentamente en una primera fase, pero empezó a acelerarse a partir de los años 50 para llegar a su apogeo en los años 80" (2002:50,51). De la misma manera, según Tancara (2011), los grupos pentecostales llegaron a Bolivia en 1921.

Los señalados grupos pentecostales, comenzaron a organizarse y a tener crecimiento en la ciudad de El Alto en los años "80" y "90" del siglo pasado: "Las iglesias pentecostales alteñas mencionadas en este trabajo comenzaron a organizarse en la década del 80 del siglo pasado, teniendo algunas un crecimiento sostenido durante los años 90" (Tancara, 2011:39).

Algunas congregaciones pentecostales presentes en Bolivia, según Morales (2002), son las siguientes: Las Asambleas de Dios de Bolivia, Asamblea Pentecostal Profética Cristina Nacional, Asamblea de Dios Boliviana, Iglesia de Dios Pentecostal, Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento internacional, Iglesia Evangélica Pentecostal de Bolivia, Iglesia Metodista Pentecostal de Bolivia y otros.

También, cabe señalar algunas confesiones evangélicas del discurso de santidad y del grupo de Los Amigos, en Bolivia, según Morales (2002), son: la Iglesia Nacional Evangélica Los Amigos (INELA), la Iglesia Evangélica Misión Boliviana de Santidad Amigos, la Iglesia Nacional Santidad Cuáqueros, la Misión Evangélica Amigos Central, la Misión Evangélica Los Amigos, la iglesia Evangélica Unión Boliviana Amigos y la Iglesia de Dios Santidad.

En referente, a las características de los grupos pentecostales, ellos se caracterizan por creer en el poder sanador del Espíritu Santo, por su dualismo que les hace despreciar el "mundo pecador" y se congregan en los cultos de mucha efervescencia, afirma Parker:

Su firme creencia en el poder sanador del Espíritu Santo, su fundamentalismo bíblico y su dualismo que les hace despreciar el 'mundo pecador', les congrega en cultos de mucha efervescencia en los cuales son inspirados, entran en trance y profetizan, presentan el don de lenguas y el poder de la sanación divina, así como toda clase de bendiciones de Dios. (1993: 250, 251).

El pentecostalismo, según Riviere (2004) y Tancara (2011), es una expresión religiosa que está implantada entre los inmigrantes y en los barrios periféricos de las ciudades; de manera similar, según Cepeda (2007) las iglesias de Santidad, también, se han centrado en sectores menos favorecidos.

Entonces, como tal, el pentecostalismo es una respuesta a una sociedad en transición, como afirma Mansilla: “El pentecostalismo (...) es un discurso que corresponde a una sociedad en transición entre lo tradicional y lo moderno y entre lo rural y lo urbano” (2011:7). Según Lalive (1968), la señalada expresión religiosa se debe a la anomia social. La anomia: “...se refiere a un vacío en las normas o reglamentación que orienta la vida de las personas en la sociedad” (Guaygua y Castillo, 2008: 73).

En cambio, para Guaygua y Castillo (2008), el pentecostalismo es una respuesta a una crisis de sentido, es decir: “...las normas que propone la sociedad, la biografía aceptable para la sociedad, son inalcanzables para una parte de la población. De allí surge una situación de frustración muy grande, la situación de caída, de perderse, por ser incapaz de construir un proyecto de vida...” (Guaygua y Castillo, 2008:76).

En ese medio de crisis de sentido, según Guaygua y Castillo (2008), la expresión pentecostal le ofrece a esa parte de la población frustrada, una comunidad de sustitución. Esta expresión religiosa, que es una religión de las sociedades en transición del campo a la ciudad; según, Mansilla (2011) sacralizo la pobreza y demonizo la movilidad social.

1.4.1.3. Los movimientos neopentecostales.

El movimiento neopentecostal no es movimiento totalmente distinto a su antecesor, es decir, al pentecostalismo; pero, si es una respuesta a las transformaciones sociales como la globalización, afirma Mansilla:

El neopentecostalismo es una etapa del pentecostalismo clásico que se rutinizó y se estancó. (...) De esta manera, el neopentecostalismo no es movimiento totalmente distinto ni una superación de su antecesor, sino una respuesta religiosa a una sociedad marcada por la globalización (2011:6,7).

La “globalización” según Giddens (1999), es un proceso social, económico y cultural a nivel planetario que nos hace a los individuos y grupo sociales cada vez más interdependientes. Así, como la pérdida de fronteras en las distintas dimensiones de las actividades humanas, como sostiene Beck: “Globalización significa la perceptible pérdida de fronteras del quehacer cotidiano en las distintas dimensiones de la economía, la información, la ecología, la técnica, los conflictos transculturales y la sociedad civil...” (1998:42).

El “neoliberalismo”, se entiende como una variante de la globalización: “... el neoliberalismo, que echando mano a la globalización intenta desentenderse de la ética social, visualizando a la sociedad fundamentalmente como mercado...” (Del Acebo y Brie, 2006:183).

En una sociedad como la boliviana que vive crisis económicas y sociales, marcada por la globalización y el neoliberalismo, a partir de los años de 1970 y de ajuste estructural en sus políticas desde 1985; y, que las mismas generan incertidumbre y desideologización política en la sociedad, el neopentecostalismo llega a ser uno de los medios simbólicos compensatorios que ayuda a enfrentar la inseguridad e incertidumbre que vive la sociedad civil, como sostiene Córdova:

Desde fines de los años 1970, Bolivia vive en una crisis económica que se prolonga durante los años 1980 (...). Las políticas de ajuste estructural impulsadas a partir de 1985 significan, entre otras cosas, la precarización del trabajo asalariado en las clases medias. Las mismas necesitan mecanismos simbólicos compensatorios que les ayuden a sobrellevar la incertidumbre, en medio de una creciente desideologización política de la sociedad civil.

Los grandes discursos políticos que hasta entonces habían seducido a las clases medias (nacionalismo y socialismo) ya no eran útiles ni tenían sentido frente a la creciente inseguridad familiar y económica. Entre las varias alternativas simbólicas a

disposición de las clases medias esta la vivencia en estas comunidades carismáticas. Ellas ofrecen seguridad emocional, una comunidad que acoge a las personas (2011:26).

Además, de lo señalado, el movimiento neopentecostal constituye en “un instrumento para potenciar los recursos simbólicos y lograr la prometida y anhelada movilidad social y económica” (Mansilla, 2011:21); como lo asumirán los hermanos del “grupo neopentecostal” de la Iglesia Armonía.

De ahí, que, como se ha señalado que el neopentecostalismo es una respuesta a una sociedad marcada por la globalización (Mansilla: 2011); que, una de las características del señalado movimiento religioso sea el discurso de la “Teología de la prosperidad”, Lo cual significa que los cristianos sean exitosos en todas sus actividades y en especial en lo económico; y que aquella prosperidad es una evidencia del favor de Dios, como señala Estermann:

Se denomina “Teología de la prosperidad” a un conjunto no sistematizado de doctrinas cristianas que enseñan que la prosperidad y el éxito en los negocios son una evidencia externa del favor de Dios. Es una enseñanza común entre muchos “tele-predicadores” y también entre iglesias pentecostales y neo-pentecostales (incluso entre predicadores evangélicos y carismáticos), la cual establece que Dios quiere que los cristianos sean exitosos en “todos sus caminos”, especialmente en el área de finanzas. (2006:66).

También, en ese entendido, el neopentecostalismo se le vincula con la tesis Weberiana¹⁰ por destacar los valores económicos de ahorro e inversión, como afirma Mansilla:

El neopentecostalismo, al igual que el calvinismo precapitalista, señalado por Weber, destaca que cuando Dios muestra un camino en el que de manera licita se puede ganar más que otros, es rechazado y se sigue el camino menos provechoso, se está impidiendo uno de los objetivos y propósitos divinos a ser mejores administradores de los dones de Dios (2011:14).

---

¹⁰ Weber, Max (1975). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Barcelona.

Así, en la tesis de Weber (1975), se puede constatar que el protestantismo, en especial la rama calvinista habría creado los valores proclives para el desarrollo capitalista: "... han sido siempre los protestantes (...) los que, como oprimidos u opresores, como mayoría o como minoría, han mostrado una específica tendencia hacia el racionalismo económico" (Weber,1975:31).

Otro aspecto relevante de la expresión neopentecostal es su característica altamente emotiva que manifiesta (Córdova: 23); como se abordara en el Cap. V.

Otra característica destacable del movimiento religioso estudiado es, al ser una respuesta a la globalización al neoliberalismo y a las transformaciones sociales, como se ha señalado (Mansilla:2011); para Córdova (2011) es una expresión de estratos medios urbanos. Sin embargo, el señalado movimiento, no solo tiene su presencia en los sectores medios urbanos, sino, también tiene su presencia en los sectores populares, como es el caso de la Congregación "Ministerio del Nuevo Pacto Poder de Dios":

Cabe destacar que la irradiación de este tipo de prácticas neopentecostales no es solamente exclusiva de las clases medias, sino que se ha extendido a sectores populares a través de la constitución de la Congregación Cristiana "Ministerio del Nuevo Pacto Poder de Dios". (Guaygua y Castillo, 2008:80).

En referente a la presencia del neopentecostalismo en Bolivia, para Córdova, la señalada expresión religiosa comienza con las campañas de avivamiento realizados por el predicador Julio Cesar Ruibal en los años 1972 y 1973; y no como en otros países con "avivamientos" al interior de las iglesias tradicionales, para luego independizarse:

En varios países, el movimiento neopentecostal se inicia como una corriente de "avivamiento" al interior de denominaciones tradicionales evangélicas (etapa carismática), para luego independizarse como "mega iglesias" (etapa neopentecostal). La situación en Bolivia es diferente. El movimiento neopentecostal comienza de forma independiente con el "avivamiento" asociado a las campañas de sanidad del predicador de 19 años Julio Cesar Ruibal en 1972 y 1973. (2011:24).

También, cabe señalar, que las principales expresiones neopentecostales en Bolivia, según Córdova (2011), son: Ekklesia, Ministerio del Nuevo Pacto Poder de Dios, Cristo Viene, Congregación Cristiana Calle Comercio y Kairos.

1.4.2. Modernidad y secularización

1.4.2.1. Escolarización y evangélicos.

La cuestión de la educación se entiende como una disciplina que libera al individuo de lo irracional y de una visión estrecha; además, se toma a la escuela como un medio de apertura al conocimiento y al progreso, como afirma Touraine:

La educación del individuo debe ser una disciplina que lo libere de la visión estrecha, irracional, que le imponen sus propias pasiones y su familia, y lo abra al conocimiento racional y a la participación en una sociedad que organiza la razón. La escuela debe ser el lugar de ruptura respecto del medio de origen y un lugar de apertura al progreso por obra del conocimiento y de la participación en una sociedad fundada en principios racionales (2000:20).

En referente al tipo de educación señalada, las iglesias no pentecostales permiten a sus feligreses a aprovechar algunos canales de la lógica instrumental para integrarse al mercado; sin embargo, los grupos pentecostales, muestran mayor inclinación emotiva y simbólica, como señala Córdova:

Por ello, la racionalidad fomentada por las iglesias evangélicas no pentecostales tiende a articularse de manera funcional a los proyectos de desarrollo de las ONGs, y permite a sus feligreses aprovechar ciertos canales de integración al mercado en los que se requiere una lógica instrumental. En cambio, en gran parte de las iglesias pentecostales se produce una racionalidad emotiva y simbólico ritualista, que tiene pocos puntos de contacto con la planificación burocrática y el cálculo instrumental de los proyectos de desarrollo de las ONGs y los municipios. (2008:106).

Una de las iglesias no pentecostales que privilegian la educación, es la estudiada por Frías (2002), en Calcha del norte de Potosí, que apuestan por la educación como un medio para modernizarse: “Los protestantes privilegian la educación como un medio eficaz para lograr sus objetivos de modernizarse” (Frías, 2002: 163).

1.4.2.2. Secularización o pluralización

Por secularización, se entiende como una crisis religiosa, que en el centro de la sociedad, Dios ha sido, o en mejor de los casos, las creencias religiosas han sido desplazados a la vida privada, como señala Touraine :

La idea de la modernidad reemplaza, en el centro de la sociedad, a Dios por la ciencia y, en el mejor de los casos, deja las creencias religiosas para el seno de la vida privada. No basta con que estén presentes las aplicaciones tecnológicas de la ciencia para poder hablar de la sociedad moderna. Es necesario, además, que la actividad intelectual se encuentre protegida de las propagandas políticas o de las creencias religiosas (2000:17).

Entonces, el fundamentalismo religioso, es una reacción contra las ideas modernas, como eso, de que la ciencia reemplaza a Dios en la sociedad, o que las creencias religiosas deben ser reservadas para la vida privada como señaló Touraine (2000). Según Marty (1992), el fundamentalismo religioso es la actitud hostil a la modernidad o al fenómeno que amenaza y, además, el fundamentalismo es opuesto al pluralismo y al relativismo (1992:26).

Pero, también cabe aclarar, que el fundamentalismo no es un rechazo total de la modernidad, porque ellos tienen acceso a las más a la tecnología del mundo moderno; entonces, los fundamentalistas lo que rechazan son el sistema de valores de la modernidad, como sostiene Coleman:

Los fundamentalistas rechazan toda concepción de la modernidad que tienda a equipararla completamente con la ´racionalidad, el pluralismo, el cosmopolitismo, la idea de progreso o la secularización´. Sin embargo, como ocurre con ciertas minorías tradicionales del Tercer Mundo que tienden a la modernidad, los fundamentalistas pretenden tener acceso a las más avanzadas tecnologías del mundo moderno al mismo tiempo que rechazan el sistema de valores de esa modernidad. (1992:74).

Asimismo, el fundamentalismo está plagado en su discurso de referencias a una corrupción moral que nos invade y considera como adversarios a los modernistas y humanistas, afirma Coleman:

El lenguaje del fundamentalista está plagado de referencias a una 'quiebra en la moralidad' o a una corrupción que nos invade. A veces, ese deterioro se relaciona directamente con presuntas conspiraciones de los adversarios, a quienes se les denomina 'modernistas' o 'humanistas profanos' (1992:71).

El fundamentalismo es mucho más que la referencia a un libro sagrado o a una interpretación religiosa; en realidad, el fundamentalismo es una concepción de un tipo de sociedad determinada, es una ideología religiosa y a la vez política:

...el fundamentalismo religioso se manifiesta, al análisis, como mucho más que la pura referencia a un texto sagrado y a una determinada interpretación religiosa. Debajo, se detecta una concepción de hombre y sociedad bien determinada, que nos permiten hablar de una ideología religiosos-política (Mardones:1994,14).

Algunas características del fundamentalismo son la prioridad de los valores religiosos, como la salvación, o la importancia de la inspiración verbal de la Sagrada Escritura¹¹ y en rechazo de la secularización y de las teorías evolucionistas, como sostiene Strobele-Gregor, en referencia a las características del fundamentalismo evangélico:

El fundamentalismo protestante no es un grupo definido y unitario desde el punto de vista organizativo. Es más bien el intento, repetido en la historia del protestantismo, de preservar la fe bíblica en la salvación frente a la teología liberal por un medio de un repliegue a la inspiración verbal de la Sagrada Escritura, saliendo al paso de la secularización de la vida pública. Sus portadores eran pastores y laicos de fe rigurosa que se encontraban dentro de numerosos grupos religiosos. En los Estados Unidos surgió en el Siglo XIX un movimiento que alrededor de 1910 alcanzó un extenso influjo. Más tarde, una serie de escritos llamados 'The Fundamentals' dio el nombre al movimiento. En los escritos se hacía responsables de la descristianización de la época moderna a las ciencias naturales y a la crítica bíblica.

Frente a los modernismos presentes en la teología, los fundamentalistas afirmaban cinco principios básicos de la fe:

1. La absoluta infalibilidad de la Biblia en todos los terrenos

---

¹¹ Se le conoce así a la Biblia

2. Nacimiento virginal de Cristo

3. El sacrificio expiatorio y vicario de Cristo

4. La resurrección corporal de Cristo

5. La nueva venida corporal de Cristo

Los fundamentalistas exigen que se prohíba en el programa escolar la teoría de la evolución (1989: 16,17)

El fundamentalismo, no se limita a un grupo religioso, sino, según Prado (1997), el fundamentalismo se puede definir más como una orientación que atraviesa los distintos grupos de las como los protestantes históricos, movimientos de santidad y los grupos pentecostales. Asimismo, cabe señalar que la Iglesia Santidad Amigos es de origen fundamentalista, como sostiene Flores: “La Iglesia de Santidad Amigos se originó del protestantismo fundamentalista o espiritualista” (2012:5). De ahí, entonces, una de las principales razones de los pastores concilios de la Iglesia Armonía de la Institución religiosa de Santidad Amigos, para restringir la educación superior fue el temor al secularismo.

Sin embargo, para Parker (1993), la secularización, la no-creencia se da en los países centrales del capitalismo y no así en el proceso de secularización en los países de Latinoamérica: “Como podemos observar, parece cierto que con el avance de la modernización capitalista en los países centrales se da efectivamente un proceso de incremento de la no- creencia, pero no se da semejante proceso en nuestros países”. (1993:102).

Así, en el mismo sentido, según Bastián (1997), en Latinoamérica, la modernidad no trae secularización, es decir, la decadencia de la religión como en los países del occidente: sino, la pluraliza, es decir, hace que la Iglesia Católica pierda la hegemonía del campo religioso latinoamericano y hace que se atomice el señalado campo en la región.

Por pluralización se entiende, como el estallido, la atomización y la fragmentación del campo religioso, como afirma Bastián: “...el estallido de organizaciones, religiosas

diversas (...). La pluralización religiosa tiende ciertamente a atomizar, a fragmentar, el campo religioso” (2006: 27).

Además, cabe señalar que actualmente, Latinoamérica vive un fenómeno de pluralización religiosa: “Las poblaciones se encuentran, ciertamente, frente a una pluralidad de ofertas sin precedente en la historia de la región” (Bastián 2006:27).

Como resultado de la pluralización religiosa, en nuestro país se presencia una proliferación de los grupos evangélico, como señala Flores:

El crecimiento de los evangélicos también provoca la proliferación de las iglesias o congregaciones; según Iván Paredes ´en Bolivia están registrados al menos 341 iglesias evangélicas y cristianas, de las que 309 (90,6%) están concentrados en La Paz, Cochabamba y Santa cruz (Paredes, 2011: A 8). [2012:3].

Asimismo, según lo observado, se puede afirmar, que, la emergencia de los grupos neopentecostales en nuestro país Bolivia y en la ciudad de El Alto, se deben también a este fenómeno religioso de pluralización religiosa que se vive.

Además, el fundamentalismo rechaza la modernidad por compararla con el pluralismo y secularización, indicando que: “Los fundamentalistas rechazan toda concepción de la modernidad que tienda a equipararla completamente con la racionalidad, el pluralismo, el cosmopolitismo, la idea de progreso o la secularización” (Coleman 1992:74). La Iglesia Santidad Amigos y sus pastores concilios, a la vez equiparan el fenómeno de la pluralización con la secularización; de ahí, su rechazo al fenómeno neopentecostal.

1.4.3. Conflictos y cisma religioso

1.4.3.1. Categorías del “poder”, “conflicto” y “comunidad”.

Por el “poder” se entiende como la capacidad de imponer la propia voluntad, a pesar de la resistencia, dentro de una relación social, como sostiene Weber: “Poder” significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”. (1992:43).

“Dominación”, es la posibilidad de encontrar obediencia, como señala Weber: “Por dominación debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas”. (1992:43).

En referencia al concepto del conflicto, es el antagonismo y rivalidad de intereses que se generan en una comunidad de convivencia: “Es la contraposición de intereses que tiende a generar restricciones o amenazas en el sistema de convivencia”. (Del Acebo y Brie, 2006:89).

En cambio, la comunidad es un lugar donde uno puede sentir un lugar acogedor, cálido y confortable, como señala Bauman: “...La comunidad en un lugar “cálido”, un lugar acogedor y confortable. Es como un tejado bajo el que cobijarse cuando llueve mucho, como una fogata ante la que calentar nuestras manos en un día helado” (2006: V).

1.4.3.2. Luchas por la legitimidad del poder religioso

Por “lucha” se entiende, como una acción que se orienta por propósito de imponer la propia voluntad, aun, contra la resistencia de la otra parte como afirma Weber: “Debe entenderse que una relación social es de lucha cuando la acción se orienta por el propósito de imponer la propia voluntad contra la resistencia de la otra u otras partes”. (1992:31).

La estructura del campo religioso está conformada, por un lado, por los sacerdotes que reproducen, distribuyen, administran y monopolizan los bienes de salvación; por el otro lado se encuentran los laicos que se encuentran excluidos en mayor o menor medida de reproducir o de administrar de los bienes simbólicos de salvación, como señala Cepeda:

...el campo religioso se estructura de acuerdo con la cualificación religiosa, pues por un lado están los sacerdotes que administran, reproducir y distribuir los mencionados bienes, se inclinan a monopolizarlos; por el otro lado se encuentran los laicos, excluidos, en mayor o menor medida, de la posibilidad de administrarlos. (1995:32).

Las relaciones de competencias y de transacción que se generan entre especialistas religiosos y que las mismas constituyen el principio de la dinámica del campo religioso:

“Las relaciones de transacción y competencia que se establecen entre sacerdotes y laicos definen el principio de la dinámica del campo religioso y de las posibles transformaciones en su seno” (Cepeda, 1995: 36). En ese sentido, en el conflicto cismático vivido al interior de la Iglesia Armonía, están las transacciones y competencias que se generan entre el “grupo neopentecostal” (laicos) y sus “pastores concilios” (sacerdotes).

Por bienes simbólicos de salvación, se entiende como: “un saber y unas prácticas religiosas ya acumuladas” (Cepeda 2007:31); en ese sentido, según Bourdieu (2006), el mensaje religioso, es uno de los bienes de salvación.

Cuando dos grupos de la estructura del campo religioso (Pastores y laicos) entran en distinción, divergencia social, intergrupala e interpersonal entre los especialistas, sobre intereses y valores, entonces, ello puede derivar en un conflicto, como sostiene Silva: “La distinción intergrupala o interpersonal sobre intereses y valores traduce adicionalmente, la existencia de una situación de diversidad. Teóricamente la diversidad es el objeto central de la divergencia social y, por ende, del conflicto”. (2008: 36).

La fuerza disidente concurrente, podría discutir el orden religioso que la jerarquía eclesiástica desea mantener y sus temas invariantes como, el rechazo de la gracia institucional, autogestión directa de las empresas de salvación y la predicación de los laicos y sacerdocio universal y, en caso de producirse una arbitrariedad religiosa, llegar a condenar radicalmente el monopolio eclesiástico, así, como sostiene Bourdieu:

...si las ideologías religiosas (e incluso secularizadas) que, en estados muy diferentes del campo ideológico, se designan como heréticas (en el sentido en que apuntan a discutir el orden religioso que la “jerarquía” eclesiástica apunta a mantener) presentan tantos temas invariantes (e. g. rechazo de la gracia institucional, predicación de los laicos y sacerdocio universal, autogestión directa de las empresas de salvación- considerando a los eclesiásticos “permanentes” como simples “servidores” de la comunidad-, “libertad de conciencia”, i. e. derecho de cada individuo a la autodeterminación religiosa, en nombre de la igualdad de las cualificaciones religiosas, etcétera), es porque siempre tienen por principio generador una contestación más o

menos radical de la jerarquía sacerdotal que puede expresarse en una denuncia de lo arbitrario de una autoridad religiosa no fundada en la santidad de sus detentadores, e incluso, en una condena radical del monopolio eclesiástica. (2006:68,69).

1.4.3.3. Cisma religioso

En la presente investigación el término “cisma” se entiende como una división que se produce al interior de una iglesia. Así como lo define el Diccionario de la RAE¹²: “División o separación en el seno de una iglesia o religión” (2001:379,380).

La historia registra grandes cismas religiosos, uno de ellos, fue el cisma entre las Iglesias romana y la bizantina en el año 1054, que terminó en una ruptura entre las iglesias occidental y oriental tras una larga historia de diferencias doctrinales, de disputas jurisdiccionales y de excomulgaciones mutuas entre cuyos representantes, como sostiene la Britannica Enciclopedia Universal Ilustrada:

Acontecimiento que separó las Iglesias bizantina y romana. Las Iglesias oriental y occidental habían estado por largo tiempo distanciados debido a temas doctrinales como la relación del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. La Iglesia oriental rechazaba la obligación romana del celibato clerical y la limitación del derecho de confirmación al obispo. Existían también disputas jurisdiccionales entre Roma y Constantinopla, como la primacía papal proclamada por Roma. En 1054, el papa LEON IX, a través de su representante Humberto de Silva Cándida, y el patriarca de Constantinopla, MIGUEL CERULARIO, se excomulgaron mutuamente, hecho que marcó la ruptura final entre las dos Iglesias. El quiebre se acentuó en los siglos siguientes y ambas han permanecido separadas, aunque las excomuniones fueron anuladas por el papado y el patriarcado en el S. XX. (2006: 612).

Los cismas religiosos son de interés sociológico. Así, en este sentido, Bastián (1989), habla del cisma católico producido en México, donde los liberales (1857) intentaron crear una división entre el bajo clero y la jerarquía católica.

Uno de los cismas religiosos entre los evangélicos, fue el cisma ocurrido en Chile, que se produjo en la Iglesia Metodista Pentecostal, en los años “30” del Siglo XX, que era

---

¹² Real Academia Española.

dirigido por el misionero Hoover, y que los otros pastores, aprovechando la ola del nacionalismo, lo cuestionaron en una lucha ardua y sucia para poder expulsarlo de la Iglesia. El grupo cismático consiguió su objetivo y, el pastor Hoover se fue con los ocho pastores que lo apoyaban y luego fundaron un nuevo grupo religioso con el nombre de Iglesia Evangélica Pentecostal, señala Lalive:

En los años treinta, la Iglesia Metodista Pentecostal, estaba aún gobernada por el iniciador del movimiento, el pastor Hoover, espléndida figura patriarcal de imponente barba. Un grupo aprovecho la ola de nacionalismo que se desataba sobre Chile, para tratar de eliminar a este último sobreviviente de los tiempos misioneros. La lucha fue ardua y sucia, y las armas empleadas-calumnias insinuaciones sobre la vida privada, tentativas para hacer expulsar a Hoover de Chile (...) No se trataba ya de buscar un consenso; y como los adversarios de Hoover lograron tener una mayoría, lo expulsaron a él y a los ocho pastores que lo defendían. Estos últimos, seguidos por gran parte de los fieles de sus congregaciones respectivas, fundaron la Iglesia Evangélica Pentecostal (1932). [1968:125].

El cisma religioso producido en la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, como se ha señalado, fue de grandes dimensiones, es decir, involucro a varios (decenas) pastores y a miles de creyentes; sin embargo, los cismas religiosos, también, se pueden producir a escalas menores, es decir, a nivel una congregación local, como afirma Lalive (1968), al referirse a los cismas religiosos de escalas menores: “escala más modesta, en el seno de una simple congregación, entre un pastor y un guía, por ejemplo” (1968:126): de manera similar, a lo ocurrido al interior de la Iglesia Armonía de Santidad Amigos.

Asimismo, Córdova (1990), en sus estudios de los grupos evangélicos fundamentalistas de la ciudad de El Alto, admite la existencia de divisiones cismáticas entre los grupos pentecostales:

...esta regularidad no se verifica de manera apreciable en el pentecostalismo de El Alto, y menos aún en las demás confesiones fundamentalistas de esta ciudad. De las 54 iglesias encuestadas un 29 % tuvo alguna división cismática por la que se creó otra iglesia (Cordova,1990:72).

Asimismo, Mancilla (2011), manifiesta que la mayoría de las iglesias pentecostales de nuestra región (América Latina) se dieron por distintos cismas religiosos; y también, Prado (1997:214), lo llama indistintamente, unas veces de “cisma”, y otras veces de “división” al caso de desgajamiento que se produjo en la iglesia evangélica de Oruro “Casa de Oración”.

CAPITULO II

REFERENCIAS Y MARCO CONTEXTUAL

2.1. Referencias históricas y características organizativas de IEMIBSA

2.1.1. Breve reseña histórica de la Iglesia Santidad Amigos.

La Iglesia Santidad Amigos, según la Doctrina y Disciplina (1979), fue fundado por misioneros norteamericanos de origen de Amigos Cuáqueros; y según el Manual de Organización y Funciones de IEMIBSA (2010), los misioneros llegaron al territorio boliviano en el año 1919, luego se establecieron en la población de Sorata y desde allí empezaron con la Iglesia Evangélica Misión Boliviana de Santidad Amigos.

Santidad Amigos se fundó en la localidad de Sorata – La Paz, el 18 de agosto de 1925, afirma Flores: “la nueva iglesia se fundó el 18 de agosto de 1925 en el pueblo de Sorata a la cabeza del misionero Walter Langton¹³. La iglesia nació con el nombre de ‘Iglesia Evangélica de Santidad Amigos’ “. (2012:21); y, recién, en fecha de 3 de mayo de 1970, Santidad Amigos se consolida como una Institución religiosa con persona jurídica y con el nombre de Iglesia Evangélica Misión Boliviana de Santidad Amigos:

...el 3 de mayo de 1970 obtuvo la personería jurídica y se aprobó los estatutos orgánicos bajo la resolución suprema No. 152873, firmado por el presidente Gral. Ovando Candía, y en 2003 fue modificado el nombre a “Iglesia Evangélica Misión Boliviana de Santidad Amigos”. (Flores, 2012:21).

Así, como se ha señalado, que la iglesia de Santidad Amigos empezó su vida institucional en el área rural de La Paz, iniciándose desde Sorata provincia Larecaja, luego extendiéndose a las poblaciones aledañas de la mencionada provincia y, luego a las poblaciones de otras provincias del norte del Departamento de La Paz, como Omasuyus y Los Andes, como afirma el texto de Historia de IEMIBSA: “La Iglesia

---

¹³ Walter Langton (1875-1959). Misionero de Estados Unidos. Es considerado uno de los fundadores de Santidad Amigos.

Evangélica Misión Boliviana de Santidad Amigos-, creció año tras año, siempre predicando la verdad bíblica en diferentes lugares, comenzando en provincia Laceraja Sorata del departamento de La Paz. Posteriormente avanzo a: Achacachi, Ilabaya, Quiabaya, Millipaya, Ancoma, Tacacoma, Combaya, Ingenio, Chusi, Amaguaya, Chacapa y otras avanzadas”. (2014:66).

2.1.2. Las características de la organización jerárquica de Santidad Amigos

2.1.2.1. Las instancias del gobierno eclesiástico

La Doctrina y Disciplina (2007), de la Institución religiosas de Santidad Amigos, identifica la existencia de cinco niveles de gobierno en la Iglesia Santidad Amigos que son:

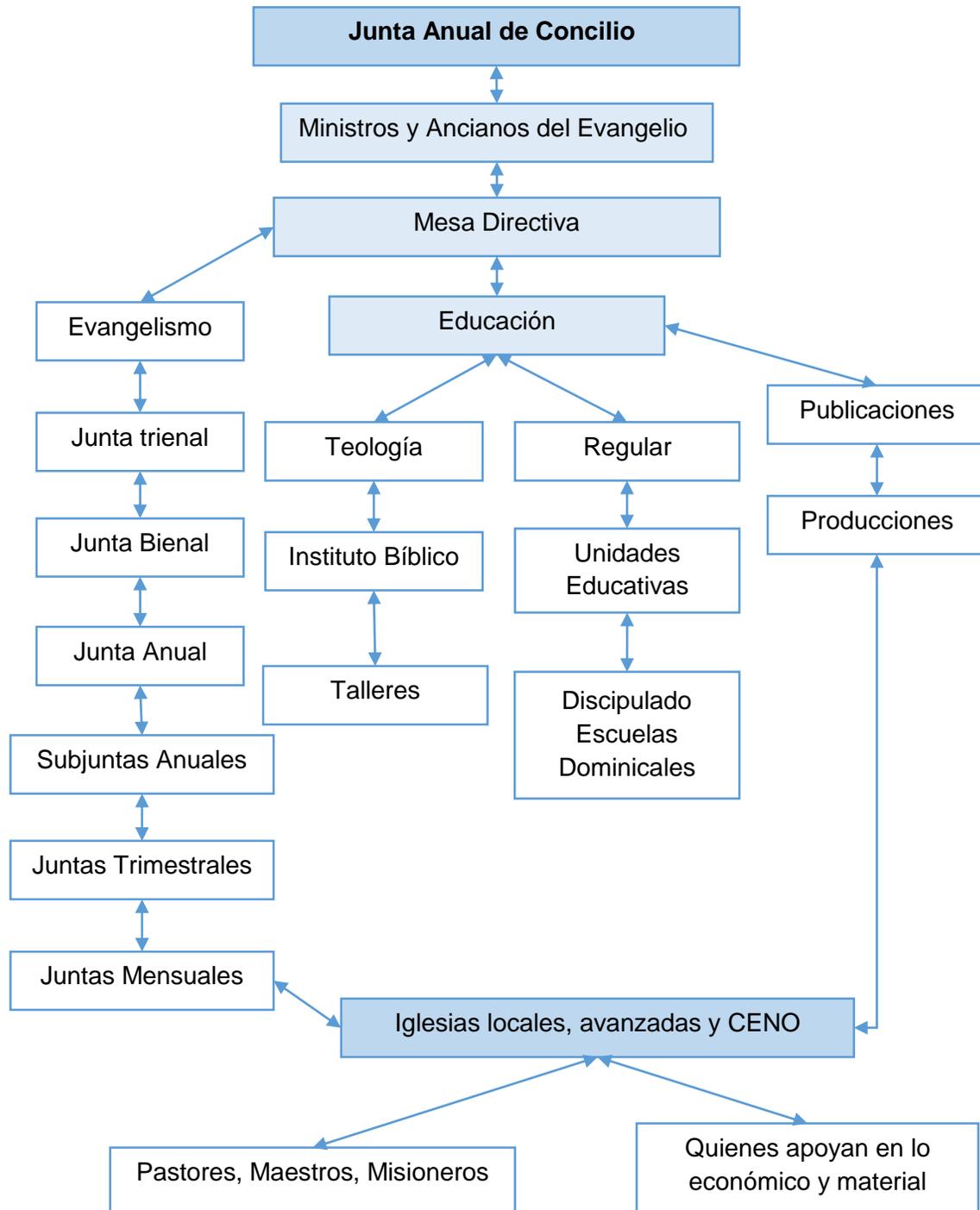
- Iglesia Local
- Junta Mensual
- Junta Trimestral
- Sub Junta Anual
- Junta Anual

Los señalados cinco niveles de gobierno eclesiástico de la institución religiosa de Santidad Amigos, se subordinan a la vez, uno al otro; es decir, la Iglesia Local se subordina a la Junta Mensual, esta a la Junta Trimestral, la Junta Trimestral a la Sub Junta Anual, y esta a la vez, a la Junta Anual.

La Iglesia Local, es una congregación local, es decir, una unidad donde se congregan los creyentes, junto con sus dos pastores y Maestro Dominical y, además, de contar con su propia directiva local, es una unidad administrativa que está subordinada a una Junta Mensual, al respecto, el Manual de Organización y Funciones de IEMIBSA afirma:

...la iglesia local es una congregación que forma un cuerpo de Cristo, dirigido por el Obrero Local y su directiva para su mejor administración. Está organizada y fundada donde existe dos o más familias con testimonios de salvación y santidad, con miembros en probación y plenos (2010:27).

Gráfico N° 2. El Organigrama de la IEMIBSA.

Fuente: Manual de Organización y Funciones de IEMIBSA (2010).

La **Junta Mensual**, es el nivel operativo de la administración de las iglesias locales, es decir, las Juntas Mensuales administran a las Iglesias Locales y estas a la vez, dependen de su Junta Trimestral:

...las juntas mensuales forman el nivel de operativo de la administración de iglesias. Para su creación es proyectado por la Junta Trimestral en coordinación con la Junta Mensual que desea descentralizar. Puede conformarse con dos o más iglesias locales, considerando el elemento humano, recurso económico y la infraestructura (con propiedad saneada). [IEMIBSA, 2010:25].

De esa manera, en el caso de la Iglesia Armonía es administrada por la Junta Mensual Esperanza. La Junta Mensual realiza sus reuniones una vez al mes (Cada fin de mes), para tratar los asuntos de recursos económicos y de personal correspondientes a sus iglesias.

La **Junta Trimestral**, es un organismo administrativo, superior a la Junta Mensual e inferior a la Subjunta Anual, cuyos miembros se reúnen cada tres meses para consensuar los asuntos correspondientes de las juntas mensuales de su jurisdicción: "...cada Junta Trimestral es un organismo evangélico y administrativo. Se reúne cada 3 meses para fortalecer la vida espiritual de hermanos/as en Cristo (...). La administración es bajo un directorio de Junta Trimestral" (IEMIBSA 2010:21,22)

La **Subjunta Anual**, según la Doctrina y Disciplina de IEMIBSA (2007), es una instancia administrativa que tiene a su cargo dos o más Juntas Trimestrales, que se reúnen una vez al año y, además, deben tener la aprobación de la Conferencia Anual¹⁴.

La **Junta Anual**, de acuerdo a la Doctrina y Disciplina (2007), más que una instancia administrativa, es un tiempo, una vez al año, de compartir, de informarse sobre la situación de las Juntas Mensuales, Trimestrales, Subjuntas Anuales y de Mesa Directiva.

---

¹⁴ Conferencia Anual, antes, reunión anual de Concilios, a nivel nacional. Actualmente, es conocido con el nombre de Junta Anual de Concilios, que se lleva en la población de Achacachi.

También, cabe señalar que de los cinco niveles de gobierno eclesiástico señalados, cuatro de ellos (la Iglesia Local, la Junta Mensual, la Junta Trimestral y la Junta Anual que es representado por la Mesa Directiva¹⁵) cuentan con su propia directiva de administración. En cambio, la Subjunta Anual, no cuenta con propia directiva, según el Hno. Lequipe, la Subjunta Anual es más una reunión de encuentro de actividades religiosas, como alabar himnos y escuchar predicas de pastores, miembros y creyentes (E-62, Concilio).

Junta Trienal y Bienal. Estas Juntas no son instancias administrativas, si no, actividades de encuentro y de compartimiento espiritual.

2.1.2.2. La organización jerárquica de pastores de Santidad Amigos.

Según Flores (2012), Santidad Amigos es una institución religiosa con un alto grado de burocracia y jerarquía; en consecuencia, se observa la organización jerárquica religiosa de Santidad Amigos.

El aparato eclesiástico jerárquico de la Iglesia Santidad Amigos, según el Manual de organización y Funciones de Santidad Amigos (2021), está organizado de la siguiente manera:

- Creyentes
- Miembro en probación
- Miembro en Pleno
- Miembro en Concilio
- Diacono
- Anciano de la iglesia
- Ministro del Evangelio

Definiendo cada uno de los niveles del aparato jerárquico de la administración eclesiástica, se puede establecer lo siguiente:

---

¹⁵ Que es también la Directiva Nacional de la Institución religiosa.

Los **creyentes**, son aquellos hermanos de base que asisten regularmente a los cultos de la iglesia (los domingos y los miércoles por las noches) que contribuyen con sus diezmos y ofrendas y, a la vez cuyos miembros componen la directiva de la Iglesia Local, con excepción del Maestro Dominical y obrero Local que son nombrados por la Junta Mensual y, que los mismos deben ser Miembros en Probación, o bien, Miembros en Pleno o Miembros en Concilio, en el caso de las iglesias grandes.

En el caso de la Iglesia Armonía los Pastores locales u obreros y el Maestro Dominical son generalmente miembros en Concilio de la Junta Mensual Esperanza.

Miembro en probación. Según la Doctrina y Disciplina de IEMIBSA (2007), un creyente que aspira a ser pastor, debe empezar solicitando, bajo una carta a su Junta Mensual correspondiente, su disposición para ser admitido como miembro en probación. Si la Junta Mensual aprueba cuya solicitud, entonces, el solicitante es declarado como Miembro en Probación. De esa manera, para un creyente que aspira a ser pastor, el ascenso comienza por “Miembro en probación”: “En la IEMIBSA los ascensos empiezan desde miembro en probación, miembro Pleno, miembro en Concilio, Anciano de la iglesia y Ministro del Evangelio” (IEMIBSA, 2010:49).

Miembro en Pleno. El Miembro en Probación, según la Doctrina y Disciplina de IEMIBSA (2007), si lleva una conducta adecuada, después de algunos meses, o bien un año o más, puede ascender a Miembro en Pleno.

Miembros en Concilio, son los principales actores de la administración de una Junta Mensual, es decir, los Concilios son los responsables de la administración de los recursos económicos y humanos de las iglesias de su jurisdicción. Al Concilio pueden ascender los que están como Miembros en Pleno, después de uno o dos años de ejercicio responsable en el nivel indicado: “son las y los hermanos miembros, quienes hayan permanecido fieles en el servicio del Señor. Además, preparado en la administración para cumplir el rol de asesoramiento en todas las instancias. El miembro en concilio de la IEMIBSA asume los retos o desafíos, confrontaciones y toda índole de situaciones competentes que sea en bien de la institución” (IEMIBSA, 2010:51,52).

Diacono. Según el Manual de Organización y Funciones de IEMIBSA (2021), algunos de los requisitos para ser diacono es haber sido Concilio con antecedentes honorables, tener conocimiento de mayordomía, consejería y liderazgo. En relación a sus funciones el diacono debe velar la conducta de los miembros de los pastores locales y de los pastores mensuales, la economía y los bienes e inmuebles de la iglesia como señala el Manual de Organización y Funciones de IEMIBSA (2021):

- 1.El periodo de diáconos en su cargo deben ser tres años, después puede ser ratificado o cambiado (...).
2. Velar la conducta espiritual y moral de los miembros.
3. Velar la armonía, el orden de la economía y de los bienes e inmuebles de la Iglesia.
4. Velar y cuidar la atención a los pastores locales, mensuales y trimestrales.

Anciano de la Iglesia. Es un grado institucional religiosa. El Anciano de la Iglesia debe manifestar su servicio en todas las áreas y velar la conducta de los miembros y el aspecto doctrinal: “Es el hermano (a) que manifiesta el servicio armónico en diferentes áreas de la obra del Señor. El que vela la parte Doctrinal, espiritual y moral de los miembros de la iglesia”. (IEMIBSA, 2021:77).

Ministro del Evangelio. Es el grado eclesiástico más alto de la institución religiosa. Según el Manual de Organización y Funciones de IEMIBSA (2021), es el pastor que vela el aspecto Doctrinal, y la conducta de los miembros pastores de la Institución religiosa, además, de que el “Ministro del Evangelio” debe tener la capacidad de enseñar y de servicio en distintas áreas de la institución.

2.1.3. Santidad Amigos y educación.

Según el texto de la Historia de IEMIBSA (2014), la educación en la iglesia Santidad Amigos, tradicionalmente se ha organizado en dos categorías: la educación bíblica, es decir, la religiosa; y la educación formal o secular.

2.1.3.1. La educación bíblica o religiosa

En la Iglesia Santidad Amigos, la “Escuela Bíblica”, antes, y luego, “Instituto Bíblico”, son las instancias donde se forman sus pastores en el conocimiento de la Biblia. Según el texto de la Historia de IEMIBSA (2014), la Escuela Bíblica inicio con actividades impartido por los misioneros gringos, en el año 1930 en la población de Sorata, con el nombre de “Colegio Bíblico”.

Años después, desde las décadas 70 y 90, la Escuela bíblica se descentralizo en las poblaciones de Achacachi, Patamanta, El Alto y Caranavi, señala Flores: “Más tarde la Escuela bíblica con el nombre de Instituto Bíblico se descentralizo a Caranavi, Achacachi, Patamanta y El Alto”. (2012:22).

En la Institución religiosa de Santidad Amigos el ser graduado del Instituto Bíblico es un requisito para acceder a ser pastor. Hay quienes, en Santidad Amigos, lo llaman “fábrica de pastores”.

La Escuela Bíblica formador de pastores fundamentalistas. A la Escuela Bíblica, los pastores antiguos, atribuyen un carácter sagrado, es decir un lugar donde los pastores evangélicos aprenden el fundamentalismo y a rechazar las influencias seculares y modernistas:

Nosotros antes hemos sido bien moldeados en la verdad bíblica, instruidos para rechazar la mundanalidad, las ideas diabólicas de la secularización, por los misioneros, en la escuela bíblica de Sorata. Fundados en esa verdad hoy seguimos pregonando la sana doctrina y defendiendo la verdad bíblica de toda los pensamientos y corrientes mundanos. (T. Cutipa, ex Presidente de Santidad Amigos).

La malla curricular de la Escuela Bíblica, antes, e Instituto Bíblico, después, ha sido netamente el estudio de los libros de la Biblia, es decir, libro por libro; desde el primer libro de la Biblia que es Génesis hasta el último, Apocalipsis, en total, cuantificados en 66 libros. Como decía G. Balboa: “Un pantallazo de la Biblia se da en nuestros Institutos bíblicos” (E- 59, Pastor de IEMIBSA), al referirse a las materias que se estudian en Instituto Bíblico

Cuadro Nº 3. Plan de Estudio del Instituto Bíblico “Emmanuel”.

**PLAN DE ESTUDIO
INSTITUTO BÍBLICO “EMMANUEL”**

RED CURRICULAR	GESTIÓN 2006		GESTIÓN 2007		GESTIÓN 2008		GESTIÓN 2009	
	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
PENTA-TEUCO	ÉXODO	LEVÍTICO	NÚMEROS	DEUTERONOMIOS 1º Y 2º TIMOTEO	MARCOS COLOSENSES	2º COR. 1º Y 2º TES. TEOLOGÍA-PASTORAL	GÉNESIS	DOCTRINA DISCIPLINA Y MATEO
HISTORIA	1º Y 2º REYES HEREJÍAS EXPUESTA	EDUCACIÓN CRISTIANA EVANGELISMO	1º Y 2º CRÓNICAS SAN LUCAS	ESDRAS A ESTHER HISTORIA DE LA IGLESIA	TITO FILEMÓN HEBREOS	SANTIAGO A JUDAS	JOSUÉ A RUTH HOMILETICA	1º Y 2º SAMUEL TÉCNICAS DE INVEST.
POESÍA	PROVERBIOS	ECLESIÁSTICOS CANTARES	EFESIOS FILIPENSES ÉTICA CRISTIANA	ADMINISTRACION DE LA IGLESIA CRISTIANA	SAN JUAN JOB	GEOGRAFÍA BÍBLICA LOS HECHOS	SALMOS I,II,III.	SALMOS VI Y V.
PROFECIA	EZEQUIEL	LAMENTACIONES DANIEL	1º CORINTIOS GÁLATAS	APOCALIPSIS	ROMANOS TEOLOGÍA	PROFETAS MENORES OSEAS A MALAQUÍAS	JEREMÍAS	ISAÍAS

Fuente: Plan de Estudio del Instituto Bíblico “Emmanuel” (2006).

Al señalado amplio del estudio de la Biblia se agregan, algunos libros extras como ser homiletica (El arte de predicar), herejías cristianas (Estudio de los grupos cristianos periférico como los mormones o los Testigos de Jehová) y hermenéutica bíblica (El arte de interpretar la Biblia) y la Doctrina y Disciplina. El tiempo de estudio en el Instituto Bíblico es de tres años. En Santidad Amigos, los que terminaron de estudiaron todo el pensum del Instituto Bíblico, es llamado: “Graduado”.

2.1.3.2. La educación regular o secular

Los misioneros evangélicos, desde el primer momento que arribaron al país, en las primeras décadas del siglo XX, les ofrecieron educación a las comunidades indígenas aymaras, como señala Canessa:

...en la primera mitad del siglo, los misioneros se concentraron sus esfuerzos en los indígenas de habla aymara (...). Durante el mismo tiempo que los evangélicos les ofrecían a los indígenas los beneficios de una educación y nuevos o modelos de comunidad y vida espiritual. (2002:64).

Los misioneros que fundaron la iglesia Santidad Amigos, once años después de llegar al país es decir en 1930, iniciaron con las actividades escolares en Sorata, de manera clandestina y ambulante, como afirma el texto de Historia de IEMIBSA: “Desde la llegada de los misioneros paso 11 años hasta 1930, fecha cuando en la localidad de Sorata se inició con la educación regular clandestina y ambulante”. (2014:134).

Algunos objetivos de la educación clandestina y ambulante de Santidad Amigos fueron: que los estudiantes sepan leer y escribir en castellano, y que la educación sea más aplicada a las actividades religiosas, como la predicación:

...de acuerdo al desarrollo resultados de la educación en la institución, se dedujo que los misioneros y los primeros líderes eclesiales fijaron como la misión, básicamente en tres aspectos: Primero, que los estudiantes sepan leer y escribir en la segunda lengua que es el castellano; segundo, el conocer la lectoescritura sea aplicada en la predicación del evangelio; tercero, que los conocimientos adquiridos con énfasis del contenido bíblico y sean para contextos locales. (IEMIBSA, 2014: 133,134).

En las primeras décadas, es decir, hasta los años 80, el principal objetivo de la educación de Santidad Amigos, fue formar individuos religiosos que respondan a las necesidades religiosas de la iglesia:

...y desde mediados del siglo pasado hasta inicios de la década de 80, el perfil de los profesores en las escuelas de la Misión era formar a biblistas¹⁶, para que puedan predicar el evangelio igual o mejor que los pastores en las comunidades rurales (IEMIBSA 2014:150).

En ese sentido, por ejemplo, en las señaladas primeras décadas de la escolaridad en la Iglesia de Santidad Amigos, a los profesores se les exigía que sean practicantes de la religión como la “Salvación” y “Santidad”, defensores de la Doctrina y Disciplina y ser graduado de la Escuela Bíblica:

Desde 1930 hasta 1972, el pensamiento de los líderes de ese tiempo era que, mientras un profesor sea más espiritual mejor iba a ser el aprendizaje en los niños. Entonces los requisitos para ser maestros básicamente eran tres: ser salvo y santificado, ser firme en la Doctrina y tener conocimiento de la Biblia (graduado de la Escuela Bíblica). [IEMIBSA 2014:151].

Por otro lado, según la Historia de IEMIBSA (2014), la educación de Santidad Amigos no considero la utilidad de la ciencia; al dar mayor énfasis a las prácticas religiosas señaladas en la educación, llegando a limitar y a restringir la educación superior (la Normal y la universitaria) a los jóvenes de la iglesia por temor a la secularización:

Santidad Amigos antes en el tiempo de los misioneros no era tan estricto, Santidad Amigos se ha vuelto así en una iglesia que rechaza la Normal y la universidad por miedo a que la mundanalidad¹⁷ esto se ha vuelto así desde los años 80 más que todo.(Hno. Bautista, 54, ex profesor de escuelitas de IEMIBSA).

---

¹⁶ “Biblistas”, es decir, entendidos en la Biblia.

¹⁷ En Santidad Amigos el término mundanalidad se ha entendido como lo ajeno y perjudicial a las prácticas espirituales, es decir, se ha tomado como sinónimo de la secularización.

Hacia la década 70, la educación clandestina e itinerante cambió por las exigencias del Estado Boliviano¹⁸. Entonces, los líderes de Santidad Amigos decidieron contar con una educación legal, tramitaron las Resolución Ministerial para las escuelitas:

... gracias a Dios, los líderes eclesiales reflexionaron sobre la realidad educativa en la Misión el año 1971. Para que eso ocurra, hubieron tres razones: la primera necesidad fue contar con una educación legal como Institución. La segunda fue la ley de la educación en Bolivia, y como tercera las exigencias de las autoridades del Ministerio de Educación (...). Por tanto, desde esa fecha se decidió tramitar la Resolución Ministerial para las escuelas. (IEMIBSA 2014:150).

Las señaladas escuelas de Santidad Amigos, en sus tiempos de apogeo, en los 80 y parte de los 90, han alcanzado a contar con alrededor de una media centena de escuelas en el área rural, ubicadas, principalmente, en las provincias del departamento de La Paz, sostiene el ex profesor de Santidad Amigos Hno. Samy: “En los años 80 y 90 Santidad Amigos ha tenido más de cincuenta escuelas en diferentes provincias como Omasuyus, Los Andes, Larecaja, Camacho, Aroma y en los Yungas” (E-72, ex profesor de escuelitas de Santidad Amigos).

Sin embargo, la señalada situación de apogeo de las escuelas de Santidad Amigos, entro en crisis hacia fines de la década 90; situación que a principios del año 2000 solo quedaron tres Unidades Educativas de la Institución religiosa: Colegio Cuáquero de la población de Achacachi, la Unidad Educativa Particular Técnico Humanístico Emmanuel de la ciudad de El Alto y la Unidad Educativa Evangélica Particular Emma Canaday de la ciudad de La Paz.

Posteriormente hacia la segunda década, después del año 2000, la situación de crisis de la educación en Santidad Amigos siguió aumentando. Finalmente, quedando

---

¹⁸ En relación a la educación en la historia de Bolivia hasta la actualidad hubo cuatro reformas educativas importantes: “la primera fue la reforma educativa del gobierno de los liberales de principio del siglo XX (1905-1019); la segunda corresponde a la de 1955 con el Código de la Educación Boliviana (CEB); la tercera es la de 1994 con la Ley 1565, y la cuarta está en curso desde 2010, llamada la ‘revolución cultural y educativa’” (2013:2).

Santidad Amigos, con una sola Unidad Educativa: la “Unidad Educativa Particular Técnico Humanístico Emmanuel” de la ciudad de El Alto.

Para los hermanos del “grupo neopentecostal”, compuesto principalmente, por ex profesores de las escuelas de Santidad Amigos, la crisis de la educación que enfrenta Santidad Amigos se debe a la mala administración y desconocimiento de la educación de parte de los pastores concilios, es decir, de dar mayor preferencia al discurso religioso espiritual de “Salvación” y de “Santidad” que, a la profesionalización del personal docente:

... y actualmente estas escuelitas ya no existen ni uno solo en el área rural, salvo el colegio Emmanuel de El Alto, todo esto por culpa de esos pastores que no entienden nada de la educación, por eso digo que nuestros pastores quieren manejar la educación religiosamente, por eso les critican los profesionales de Armonía. (Hno. Samy, 72, ex profesor de IEMIBSA).

2.2. La Junta Mensual Esperanza.

La Junta Mensual Esperanza se encuentra ubicada en el barrio Villa Esperanza de la zona norte, distrito 5 de la ciudad de El Alto de La Paz, y fue establecida como Junta Mensual el 19 de agosto de 1980. La señalada Junta Mensual a la vez pertenece a la Junta Trimestral Bautista¹⁹ de la ciudad de El Alto.

Según el Manual de Organización y Funciones de IEMIBSA (2010), una Junta Mensual es el nivel operativo de la administración de las iglesias locales. En el caso de la Junta Mensual Esperanza, según el Ptr. Delfredo, cuenta con 11 iglesias que son: Iglesia Armonía (nombre ficticio), Huayna Potosí, Nueva Marca, Villa Ingenio, Villa Ingavi, Asunción, Bethel, Yunguyo, Cantapa, Ancuaqui y Pedro Domingo Murillo (E-55, Pastor de Junta Mensual Esperanza).

De las once iglesias señaladas, la Iglesia Armonía viene a ser la iglesia principal o la “Iglesia Madre” de la Junta Mensual Esperanza, por ser la sede de la Junta Mensual y

---

¹⁹ La sede de la Junta Trimestral Bautista Saavedra se encuentra ubicada en la zona norte, carretera a Copacabana, altura ex fábrica de vidrios de la ciudad de El Alto.

por tener más asistencia, es decir, hasta antes de la división cismática (2007,) la Iglesia Armonía tenía más creyentes (alrededor de 100) que las demás Iglesias de la Junta Mensual: por lo tanto, los vínculos existentes entre la Junta Mensual y la Iglesia Armonía fue doble.

La Iglesia Armonía, como sede Mensual, comparte su infraestructura física (inmueble) con la Junta Mensual Esperanza. De esta manera, el inmueble de cuatro plantas: Dos plantas, es decir, el primer y el tercer piso eran de su posesión de la Iglesia Armonía y la planta baja y el segundo piso, de la Junta Mensual Esperanza:

2.2.1. La organización jerárquica de pastores de la Junta Mensual

La Junta Mensual Esperanza, como un nivel operativo de la administración de las iglesias, está estructurado en un aparato jerárquico de pastores. Según el Manual de organización y Funciones (2021) de Santidad Amigos, la organización del aparato jerárquico de la Junta Mensual, están organizado de la siguiente manera:

- Creyentes
- Miembro en probación
- Miembro en Pleno
- Miembro en Concilio
- Diacono
- Anciano de la iglesia
- Ministro del Evangelio

Creyentes, son aquellos actores religiosos de base que asisten regularmente a los cultos de la iglesia (los domingos y los miércoles por las tardes) que contribuyen con sus diezmos y ofrendas y, a la vez cuyos miembros componen la directiva de la Iglesia Local, con excepción del Maestro Dominical y obrero Local, quienes son generalmente Miembros en Probación, o bien, Miembros en Pleno o Miembros en Concilio que son nombrados por la Junta Mensual.

En la organización de la estructura jerárquica de la Junta Mensual, los creyentes conforman la base piramidal. Según el Ptr. Delfredo, de unos 500 miembros que tiene

la Junta Mensual Esperanza, aproximadamente, el 90% de los que asisten en las once iglesias señaladas, está conformada por creyentes (E-55, Pastor de la Junta Mensual Esperanza).

Miembro en probación. Un creyente santificado puede ingresar a la organización jerárquica de pastores. Para ello, según la Doctrina y Disciplina (2007), un creyente que aspira a ser pastor, debe empezar solicitando, bajo una carta, a su Junta Mensual correspondiente, su disposición para ser admitido como miembro en probación. Si la Junta Mensual aprueba cuya solicitud, entonces, el solicitante es declarado como Miembro en Probación.

Según el Hno. Marcelino (E-62, Concilio), en la Junta Mensual Esperanza existen alrededor de una decena de miembros en probación.

Miembro en Pleno. El Miembro en Probación puede ascender al segundo grado que es la membresía en pleno, para ello, según la Doctrina y Disciplina de IEMIBSA (2007), si lleva una conducta adecuada, después de algunos meses, o bien un año o más, puede ascender a Miembro en Pleno.

Según el Concilio Marcelino (E-62), la Junta Mensual Esperanza cuenta con alrededor de 15 Miembros en Pleno, entre mujeres y varones.

Miembros en Concilio, son los principales actores de la administración de una Junta Mensual. Al indicado grado, pueden ascender los que están como Miembros en Pleno después de uno o dos años de ejercicio responsable en el nivel indicado. Al respecto, el Manual de Organización y Funciones de IEMIBSA, señala:

son las y los hermanos miembros, quienes hayan permanecido fieles en el servicio del Señor. Además, preparado en la administración para cumplir el rol de asesoramiento en todas las instancias. El miembro en concilio de la IEMIBSA asume los retos o desafíos, confrontaciones y toda índole de situaciones competentes que sea en bien de la institución (2010:51,52).

En relación a la cantidad de Miembros en Concilios que posee la Junta Mensual Esperanza, según, la Hna. Catalina (E-60, Concilia), es de alrededor de 26 Concilios,

entre varones y mujeres. Son ellos, los que responsables de la administración de las once iglesias de la Junta Mensual.

En referencia a los grados institucionales o jerarquías de pastores como Diáconos, Ancianos de Iglesia y Ministros del Evangelio, en la Junta Mensual Esperanza, su presencia es pequeño, es decir, apenas existen uno dos individuos y, además, ellos suelen desenvolverse más a nivel Junta Trimestral o institucional, por lo tanto, su presencia, no tiene tanta relevancia para la Junta Mensual y sus Iglesia Local como en el presente caso, por ello, no se ahondará más sobre ellos en el presente acápite.

2.2.2. Directorio de la Junta Mensual

El aparato administrativo o Directorio de la Junta Mensual está conformado por trece carteras, y generalmente por pastores Concilios. Según el Ptr. Nazario (E-62, Pastor de la Junta Mensual), indica:

- Pastor Mensual
- Secretario de Acta
- Secretario de Leer
- Tesorero de la Junta Mensual
- Comité de Bienes
- Comité de Trabajo
- Comité de Equipo de sonido
- Comité de Literatura
- Comité de Literatura
- Comité de Cocina
- Comité de Productos
- Comité de Hospedaje
- Comité de Oración y Ayuno
- Comité de Evangelización
- Cuidador de la casa de Dios

En seguida, se resaltan los cargos que han cobrado mayor relevancia, en los conflictos cismáticos que se vivieron al interior de la Iglesia Armonía; y de los cargos que se mencionaran, el Manual de Organización y Funciones de IEMIBSA, hace las siguientes puntualizaciones:

Pastor Mensual: “El pastor (a) mensual es la máxima autoridad en la Junta Mensual de su jurisdicción” (IEMIBSA 2021: 126). Entre algunos de los requisitos para ser Pastor Mensual, según el Manual de Organización y Funciones de IEMIBSA (2021), están el ser Miembro en Concilio y ser graduado del Instituto Bíblico. Durante el tiempo de la pugna que se vivió en la Iglesia Armonía (2002-2014), pasaron por la Junta Mensual cuatro Dirigentes o Pastores Mensuales²⁰ y sus respectivos directorios.

Algunas de las funciones y atribuciones del Pastor Mensual, de acuerdo al Manual de Organización y Funciones de IEMIBSA están:

- 1. Organizar a los diferentes comités necesarios.*
- 2. Planificar y elaborar el Plan Operativo Anual en coordinación con el directorio mensual basado en el documento de PEA Trimestral y Anual.*
- 3. Designar áreas de servicio a los obreros locales y maestros dominicales.*
- 4. Supervisar y coordinar con los obreros locales en el desempeño de sus servicios.*
- 5. Evaluar la ética de los miembros (as) de la iglesia de su jurisdicción.*
- 6. Proyectar todas las actividades de acuerdo a la evaluación de la “IEMIBSA”.*
- 7. Organizar cultos especiales, campañas de evangelización, cursos de capacitación y otros.*
- 8. Dedicar niños (as) y matrimonios que procedan según a las normas institucionales... (2021: 126.127).*

---

²⁰ La Gestión de un Dirigente o Pastor Mensual es de tres años.

Secretario de Actas: “Es la autoridad encargada de elaborar la documentación de asuntos de la Junta Mensual en coordinación con el cuerpo directorio y con las iglesias locales” (IEMIBSA 2021: 128).

Secretario de Leer. Es el encargado de leer las actas que redacta el Secretario de Actas durante las reuniones de la Junta Mensual y las cartas y correspondencias que llegan a las mencionadas reuniones.

En relación al **Tesorero de Junta Mensual:** “Es la autoridad dentro de la Junta Mensual en la administración de recursos económicos que ingresan de las iglesias locales” (IEMIBSA 2021: 129). Los recursos económicos recaudados por concepto de diezmos y ofrendas de las once iglesias de la Junta Mensual Esperanza, son entregados al señalado Tesorero de la Junta Mensual Esperanza, de manera mensual.

Sobre el **Comité de Bienes**, el Manual de Organización y Funciones de IEMIBSA, señala lo siguiente: “Es la autoridad encargada sobre todo los bienes muebles e inmuebles de la Junta Mensual de su jurisdicción “(2021: 131).

Comité de Trabajo. Según el Manual de Organización y Funciones de IEMIBSA (2021), es la autoridad designada por la Junta Mensual. Cuya función es dirigir todo el trabajo que se realiza a nivel Junta Mensual en coordinación con el pastor y el directorio Mensual.

Comité de Equipo de sonido. De acuerdo al señalado Manual de ... IEMIBSA (2021), es el responsable del manejo del equipo del sonido de la Junta Mensual.

Comité de Literatura. De acuerdo al Manual de Organización y funciones de IEMIBSA (2021), es el responsable de proveer la literatura cristiana, es decir, de Biblias, himnarios, folletos y de todo material relacionado con el área.

Comité de Cocina. Generalmente, el cargo es ocupada por un grupo de hermanas, quienes son las responsables de recepción de productos y de preparación de

alimentos para los pastores, en especial, durante las reuniones de la Junta Mensual y en Juntas Globales²¹.

Comité de Productos. Según el señalado Manual de...IEMIBSA (2021), es el responsable, en coordinación con el directorio de Junta Mensual, de supervisar sobre comités de productos (diezmos y ofrendas en productos del campo como papa, haba y otros) de las iglesias locales de la Junta Mensual.

Comité de Hospedaje. Es el comité responsable de dar hospedaje, camas y otros enseres de dormir a los hermanos durante las Juntas globales.

Comité de Oración y Ayuno. Es el grupo de hermanos/as designados por la Junta Mensual, responsables de realizar oración y ayuno los días miércoles, en especial.

Comité de Evangelización. Es el Comité responsable de llevar a cabo la actividad de la evangelización o propaganda religiosa.

Cuidador de la casa de Dios. Es la persona o familia responsable de cuidar la iglesia, es decir, cumpliendo la función de portería. En relación al cuidador de la iglesia, el Manual de Organización y Funciones de “IEMIBSA” afirma lo siguiente:

Es la persona o familia que siente en su corazón cuidar la casa de Dios sin ningún interés de recibir beneficio económico para no perjudicar a “IEMIBSA”, debido a que es una obra sin fines de lucro. Este servicio es voluntario, quien cuida la iglesia local, no paga los servicios básicos de agua, luz y otros. (2021:142).

2.2.3. Las reuniones de la Junta Mensual

De acuerdo a la observación participante, los pastores de la jerarquía eclesiástica de la Junta Mensual, en la reunión llamada “Junta Mensual”, que se celebra para cada fin de mes, es donde toman las decisiones relacionadas con la administración de las iglesias de su jurisdicción.

---

²¹ Junta Global es el culto de encuentro de las iglesias que conforman una Junta Mensual y, que generalmente una vez al año la celebra la Junta Mensual Esperanza.

La reunión de “Junta Mensual”, que se celebra en la Junta Mensual Esperanza tiene dos partes: la reunión de Concilio que se lleva el viernes por la noche y, al día siguiente el Culto Público y de Miembros (los Miembros en Pleno y los que están Probación). De las dos reuniones señaladas, la del Concilio es la más importante, es donde se toman las decisiones y determinaciones a tomarse en la jurisdicción de la Junta Mensual; en cambio, a la reunión de Miembros y público (creyentes), generalmente se informa las decisiones tomadas en la reunión de Concilio

2.2.4. La Iglesia Armonía

Según la Hna. Sonia (E-34, Concilia), la Iglesia Armonía es una de las iglesias más antiguas de la Institución Santidad Amigos en la ciudad de El Alto, fue fundada el 23 de agosto de 1970.

La Iglesia Armonía, como la Iglesia principal de la Junta Mensual Esperanza, de acuerdo al Cuaderno de Informe Dominical de la Iglesia Armonía²² (2007), hasta antes de que se produjeran las divisiones cismáticas, tenía una asistencia dominical de alrededor de 100 personas en total. En lo económico, de acuerdo al señalado Cuaderno de Informes, la Iglesia Local Armonía, como una iglesia más de la Junta Mensual Armonía, contribuía a la caja Mensual, con alrededor de Bs. 1000 cada mes.

2.2.4.1. El inmueble y la infraestructura de la Iglesia Armonía

Otra característica de la Iglesia Local Armonía, es que comparte el inmueble con la Junta Mensual Esperanza. La infraestructura material que los vincula a ambos, es decir, a la Junta Mensual Esperanza y su Iglesia Armonía, está construido, aproximadamente, sobre un lote de terreno de 300 mtrs², y consta de cuatro plantas; dos de ellas, es decir, el primer y el cuarto piso ha sido destinado para el uso de la Iglesia Local Armonía, la planta baja y el segundo piso para el uso de la Junta Mensual Esperanza.

---

²² Es el cuaderno donde el Secretario Dominical de la iglesia registra los datos, como la cantidad de asistencia, el monto de los diezmos y ofrendas y aun la cantidad de Biblia e himnarios de los feligreses que asisten en el culto Dominical.

Foto N° 1. Edificio de la Iglesia Armonía.

Fuente: Historia de IEMIBSA (2014).

Una parte de planta baja, cerca de la puerta de ingreso, dos ambientes están destinados para la portería y al fondo de la planta está ubicada el salón amplio. El primer piso consta de cinco ambientes; una de ellas es la “Casa Pastoral”²³ de la Iglesia Local Armonía, también se encuentran en este piso la cocina de la Iglesia Local,

---

²³ La “Casa Pastoral” está destinado para el uso del Pastor Local y su Maestro Dominica; quienes la usan como una sala para aconsejar a los creyentes o en otros casos, les sirve a los pastores para descansar.

su comedor, el depósito y una sala amplia que es usada como aula para la clase de niños.

El segundo piso está destinado para sus ambientes de la Junta Mensual Esperanza, como se ha señalado. En este piso se encuentran la sala de concilio²⁴, la cocina, el comedor, el depósito de la cocina y el depósito de los materiales de limpieza. Finalmente, en el tercer piso del inmueble se encuentra el templo, un salón grande de unos 16 por 30 mts. de dimensión. En el señalado ambiente los miembros de la Iglesia Armonía celebran los cultos dominicales y los miércoles en la noche; pero, también este espacio es usado por la Junta Mensual para las reuniones o Culto de Miembros y Público.

2.2.4.2. Directorio de la Iglesia Local Armonía

La Iglesia local Armonía, de manera similar a la Junta Mensual, está conformado por los siguientes cargos, como lo señala el Hno. Guillermo:

En la iglesia local Armonía hay estos cargos: Pastor Local, Maestro Dominical, Secretario Dominical, Tesorero Dominical, Comité de Trabajo, Comité de Cocina, Comité de limpieza, Comité de Cama (Hospedaje), Comité de Evangelización, Comité de Oración y Ayuno, Comité de Equipo de Sonido, Superintendente [Guillermo, 56, Concilio de la Junta Mensual].

Al respecto de las funciones de los cargos existentes en una Iglesia, como es la de la Iglesia Armonía, el Manual de Organización y Funciones de IEMIBSA (2021), indica las siguientes definiciones:

Pastor Local. “Es la persona que tiene la autoridad bíblica y ética sobre la grey de Dios. A cuyo cargo se encuentra una iglesia. Su designación estará a cargo de la Junta Mensual” (IEMIBSA 2021:144).

---

²⁴ Es el ambiente donde el cuerpo de Concilio de la Junta Mensual se reúne cada fin de mes.

La Iglesia Armonía cuenta dos pastores locales: uno, Pastor oficial, y el otro, Pastor u Obrero ayudante. Generalmente, los de grado Concilio han sido nombrados como pastores locales.

Maestro Dominical

Es el segundo pastor y autoridad de la iglesia local y sobre el Directorio que imparte enseñanza de la Biblia en la escuela dominical, es nombrado por la junta Mensual. (...) El maestro dominical es responsable de la enseñanza para todos los domingos en la iglesia local. Y depende de las normas establecidas de "IEMIBSA". La enseñanza impartida será supervisada por pastor local, Pastor Mensual y su Directorio (IEMIBSA 2021:147).

En la Iglesia Armonía, la "Escuela Dominical" o "Clase Dominical" es un periodo de una hora de tiempo (09:30-10:30) de la mañana, en el que el Maestro Dominical, desarrolla una enseñanza bíblica, donde también los creyentes pueden participar con preguntas y comentarios.

El Manual de Organización y Funciones de "IEMIBSA" (2021), cuando menciona al Maestro Dominical, se refiere al Maestro de adultos, en la Iglesia Armonía, también, existen Maestro Dominical de "jóvenes" y hasta de "niños".

Secretario Dominical. "Es la persona encargada de hacer informes de la escuela dominical y otros (...). Es parte del directorio de la iglesia local con dependencia de la Junta Mensual y sujeto a normas de "IEMIBSA" (IEMIBSA 2021:149).

El Secretario Dominical, durante la mañana del culto dominical, en especial, durante la "Clase Dominical", elabora su informe, donde, luego, al finalizar la "Clase Dominical", lee desde el pulpito haciendo conocer la cantidad de asistentes, el número de visitas nuevos en el culto, el monto de diezmos y ofrendas y la cantidad de Biblias e himnarios con los que cuentan los asistentes.

Tesorero Dominical. Es el responsable de recaudar los recursos económicos provenientes de los diezmos y ofrendas a nivel Iglesia Armonía. El fondo recaudado

durante el mes lo entrega en la reunión de la Junta Mensual a la tesorería de la Junta Mensual.

Es la persona que depende del directorio de la iglesia local, responsable de recoger, registrar y entregar los diezmos y ofrendas al tesorero de Junta Mensual. Coordinara con el pastor y directorio de la iglesia local conforme a las normas establecidas de "IEMIBSA" (IEMIBSA 2021:150).

Comité de Trabajo. “Es la persona que se responsabiliza de todos los bienes de la iglesia local. Y depende de las siguientes instancias: directorio local, Junta Mensual y de normas establecidas de la "IEMIBSA"” (IEMIBSA 2021:152).

Superintendente. “Es la persona encargada de dirigir el culto durante la clase dominical” (IEMIBSA 2021:153).

El superintendente cumple el rol del “Maestro de Ceremonias”.

Comité de Cocina. “Son hermanos (as) encargadas de la recepción de los productos y preparación de los alimentos exclusivamente para alcanzar a los siervos de Dios” (IEMIBSA 2021:154).

En la Iglesia Armonía, los hermanos responsables de la cocina han sido, generalmente, mujeres, es decir, las hermanas. Ellas cocinan los días domingos el almuerzo para los pastores locales, como para los pastores visitantes.

Comité de camas (hospedaje). “Este comité puede ser integrado por dos o más hermanos (as), quienes se encargan de la conservación, manejo y confección de camas y otros” (IEMIBSA 2021:155).

Comité de Evangelización. “Es la persona responsable de incentivar y organizar el grupo de evangelización, de esa manera cumplir con el mandato de Dios. Mr. 16:15.” (IEMIBSA 2021:155)

Comité de Oración. “Es la persona que tiene la autoridad de organizar al grupo de oradores con el fin de fortalecer la parte espiritual de la iglesia local” (IEMIBSA 2021:156).

Comité de Sonido. “Es el encargado del manejo y cuidado del equipo de amplificación y los instrumentos que están a su responsabilidad” (IEMIBSA 2021:157).

Comité de limpieza. “Son hermanos (as) que se encargan de realizar la limpieza del templo y sus dependencias de acuerdo al cronograma fijado” (IEMIBSA 2021:159).

2.2.4.3. El “grupo disidente”

En el seno mismo de la Iglesia Armonía, en el año 2002 emerge un grupo de profesionales, en total cinco individuos, que cuestionan las prácticas de Santidad Amigos como las restricciones de la educación superior y en su lugar, pidiendo la profesionalización de los pastores, el uso de la tecnología de información, además, de la adopción del discurso neopentecostal como la prosperidad económica y la adopción de las prácticas de las formas de alabanzas de la expresión religiosa neopentecostal:

Por el año 2002 en la Iglesia han aparecido un grupo de profesores más que todo, que estaba encabezado por el hno. Martin, han empezado a cuestionar y criticar las prácticas de la Misión, diciendo que las prácticas de la Misión eran muy antiguos y caducos, por ejemplo decían que nuestros pastores ya deben ser profesionales, ellos como son profesionales querían también tener un pastor profesional, además, pedían que se les debe permitir el uso de la data-show para los cultos y que las prohibiciones de la radio y de la tele eran por demás. Pero, también, ellos querían aplaudir y danzar como los otros grupos. Pero más que todo ellos planteaban la profesionalización y la prosperidad económica. (Hna. Sonia,34, Concilia).

Los profesionales que encabezaron el grupo disidente, estaba conformado por un pequeño grupo de cinco profesionales, en su mayoría, profesores de profesión; un odontólogo y un contador:

El grupo de vecinos estaba dirigido por unos cinco profesionales, entre ellos habían unos tres profesores, como Martin R., Prof. Marcos M., Samy. Q., un dentista que es yerno de Samy y un contador que han sido también parte de este grupo por medio de

*su esposa que asiste con los vecinos*²⁵ (Hno. Guillermo, 56, Pastor de la Iglesia Local Armonía).

Tres de los cinco profesionales que se han señalado, como el grupo de líderes de los disidentes, son de profesión docente; es decir, ellos anteriormente, trabajaron por bastante tiempo (entre diez a quince años) en las Escuelas de Santidad Amigos, a ello, se debe, a que dos de ellos, Martin y Samy, son citados como los profesores más antiguos de Santidad Amigos en Achacachi, como señala el texto de la Historia de la Iglesia Evangélica Misión Boliviana de Santidad Amigos (2014:152). El tercer profesor Marcos, integrante del grupo de líderes de los disidentes, es también mencionado como maestro y director de las escuelitas de Santidad Amigos en el señalado texto de Historia de la Iglesia Evangélica Misión Boliviana de Santidad Amigos (2014:318).

En ese entendido, los señalados profesores de la Iglesia Armonía, no es la primera vez que se manifiestan en favor de la profesionalización al estar a la cabeza del “grupo disidente”. Según el texto de la Historia de IEMIBSA (2014), los señalados profesores, desde las anteriores décadas (80 y 90), han estado luchando por mejorar la educación o para que Santidad Amigos les diera permiso para ir estudiar a la Normal.

Desde que emergió el “grupo disidente” neopentecostal en el año 2002, al interior de la Iglesia Armonía, contaba con solo un grupo reducido de adeptos. Con el pasar de los meses y años el “grupo neopentecostal” fue ganando adeptos entre los creyentes de la Iglesia Armonía, en especial jóvenes y personas con estudios. De esa manera, los Pastores Concilios de la Junta Mensual, cada vez tenían menos adeptos en su misma Iglesia Armonía.

La influencia del “grupo neopentecostal” entre los creyentes de la iglesia Armonía se pudo observar en el momento que se produjo la división cismática, en el mes de febrero de 2017, cuando alrededor de un 70% de los creyentes de la Iglesia Armonía, abandonaron la Iglesia para ir a instalarse en la planta baja, junto al “grupo disidente” neopentecostal.

---

²⁵ “Vecinos”, término con el cual les conocían los pastores de la Junta mensual Armonía, a los del grupo neopentecostal.

2.2.4.4. Creyentes consecuentes a Santidad Amigos.

En el segundo domingo del mes de febrero de 2007, día en el que se produjo cisma religioso en la Iglesia Armonía, como se ha señalado, el 70% de los feligreses que asistían en la Iglesia Armonía optaron por irse con los hermanos del “grupo neopentecostal”, y solo el 30%, es decir, alrededor de 30 creyentes fieles a los “Pastores Concilios” de la Institución religiosa de Santidad Amigos, se quedaron en la señalada Iglesia. La mayoría de los que se quedaron fieles a Santidad Amigos, fueron los creyentes antiguos, hermanas de tercera edad y algunos hermanos que eran miembros en prueba y en pleno:

Cuando se han bajado “los vecinos” junto con ellos se han bajado casi todos. Mas antes en la iglesia la asistencia era de más 100 personas, pero cuando se han bajado, arriba se han quedado solo unas veinte personas mayorcitos y hermanas y algunos miembros más. (Hna. Edelfina, 47, comerciante).

Al quedarse solo las personas de tercera edad en la Iglesia Armonía, los que eran fieles a los pastores y a las normas restrictivas de la Institución de Santidad Amigos; en la señalada Iglesia no había quien redacte el Informe Dominical, por ejemplo: “Todos los jóvenes y los que saben leer se han bajado con ‘los vecinos’”, arriba ya no había ni quien escriba el informe dominical” (Hno. Rómulo, 27, estudiante).

El hecho de que solo los creyentes de la tercera edad se hayan quedado fieles a sus pastores y a la Iglesia Armonía de Santidad Amigos, significa, como indica Flores (2012), que los creyentes antiguos son los más conservadores al igual que sus pastores, en cambio, los jóvenes y los creyentes de tercera generación²⁶ de los años “90”, son más abiertos a los cambios.

---

²⁶ Flores (2012), considera como creyentes de tercera generación a los convertidos en los “90”; y a los creyentes de los “70” y “80”, como creyentes de Primera y de Segunda generación.

CAPITULO III

EVANGÉLICOS, TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y NEOPENTECOSTALIZACION

El neopentecostalismo, según Mansilla (2011), más que un discurso de prosperidad económica es un proceso religioso para adecuarse a las transformaciones sociales como la modernización o la globalización. Como tal, la señalada tendencia religiosa ve como una bendición el bienestar material, la profesionalización y la movilidad social.

Además, de lo señalado, el movimiento neopentecostal es “un instrumento para potenciar los recursos simbólicos y lograr la prometida y anhelada movilidad social y económica” (Mansilla, 2011:21); y según Córdova (2011), este movimiento religioso en tiempos de inseguridad, de incertidumbre económica familiar, ofrece seguridad emocional.

El “grupo disidente”, que emergió a principios del año 2002, al interior de la Iglesia Armonía de la Institución religiosa Iglesia Evangélica Misión Boliviana de Santidad Amigos (IEMIBSA), con discurso neopentecostal lo asume la señalada expresión religiosa como un recurso simbólico para alcanzar el bienestar material y la movilidad social en una sociedad de incertidumbre económica y familiar.

Después de emerger como grupo el “grupo disidente” en la Iglesia Armonía, pidió levantar la restricción de la educación superior y la profesionalización de los pastores concilios de la Junta Mensual Esperanza y a la vez el adoptar el discurso y las practicas neopentecostales dentro de la Iglesia Armonía. Pero, por el otro lado, el pretendido neopentecostalizacion de la Iglesia Armonía, de parte del “grupo disidente” choca con la resistencia y el rechazo de los pastores concilios de la Junta Mensual, así como de parte de los creyentes antiguos de la Iglesia Armonía: entonces, de ahí que surgieron pugnas y rivalidades al interior de la Iglesia Armonía, entre el “grupo disidente” y los pastores concilios: que meses después el conflicto derivará en una división cismática.

3.1. Evangélicos en pugna en torno a la educación superior y de la prosperidad económica.

3.1.1. Los evangélicos en favor y en contra de la educación superior

Tradicionalmente, la institución religiosa de Santidad Amigos, se ha caracterizado por contar con una educación de corte religiosa confesional en sus escuelas²⁷, a ello se debe a que en los años “70”, “80” y “90” del siglo pasado (XX) que solo se haya permitido la educación básica, el nivel primario, con el fin de formar predicadores, es decir, enseñar a los niños y jóvenes a leer y escribir para que puedan dedicarse luego al proselitismo de las virtudes de la vida de Santidad, como afirma el texto de la Historia de IEMIBSA:

...desde mediados del siglo pasado hasta inicios de la década de 80, el perfil de los profesores en las escuelas de la Misión era formar biblistas, para que puedan predicar el evangelio igual o mejor que los pastores en las comunidades rurales. (...) Así que las evaluaciones curriculares estaban más orientadas en el campo bíblico que en el área educativa (2014:150).

La educación secundaria era considerada por los pastores y hermanos fundamentalistas de la iglesia Santidad Amigos como innecesaria:

...en la Institución había la limitación de no permitir cursar el nivel secundario y conformismo. Ya que las reuniones del Concilio Anual sacaron resoluciones limitando al desarrollo de la educación. Por eso, hasta 1980 decidieron que en todas las escuelas de la Misión solo funcionen desde el nivel básico hasta tercer intermedio (2014: 135,136).

En ese contexto, la educación superior y universitaria estaba restringida por la Institución religiosa de Santidad Amigos, por qué se consideraba como sinónimo de pecado, como algo “mundano”, es decir, secular. Por ello, por los años “80”, los pocos que se atrevieron a estudiar en la Normal de manera clandestina, como el hermano Martin²⁸, fueron expulsados de la iglesia, como lo afirma el mencionado Hno.: “Estos

---

²⁷ En la década “90” Santidad Amigos contaba con más de 50 escuelas.

²⁸ Uno de los líderes del “grupo neopentecostal”.

pastores a mi padre le han borrado de la membresía, al enterarse que yo estaba estudiando en la Normal, por que según ellos (pastores) ir a la Normal o Universidad era sinónimo de pecado” (Prof. Martin,72, líder del grupo neopentecostal).

La principal razón, para la restricción de la educación superior, en la iglesia Santidad Amigos, ha sido el temor a la secularización y pluralización religiosa. La secularización entendida como los valores y creencias religiosas, como la Salvación y la Santidad, son reemplazadas por la ciencia y profesionalización en la modernidad, así como señala Touraine, al referirse a las características de la secularización: “La idea de la modernidad reemplaza, en el centro de la sociedad, a Dios por la ciencia y, en el mejor de los casos, deja las creencias religiosas para el seno de la vida privada” (2000:17).

Por ello, los pastores fundamentalistas²⁹ de Santidad Amigos llegaron a considerar a la secularización y la pluralización como una “enfermedad mundanal”, es decir, como un fenómeno que merma el fervor religioso y la búsqueda de la Santidad. Según las predicas del Pastor T. Cutipa, en los años 2000, la educación superior era como “una ventana al mundo” y los profesionales como transmisores de esas “enfermedades mundanales”. (Ptr. T. Cutipa en una predica, año 2008).

En cambio, los neopentecostales, según Mansilla (2011) enfatizan el ser profesional, buscan la movilidad social y económica. Los miembros del “grupo disidente”, como de tendencia neopentecostal; ven el ser profesional como un medio para alcanzar la movilidad social y económica.

De esa manera, los hermanos del “grupo disidente” desde que emergieron al interior de la Iglesia Armonía de Santidad Amigos, como de tendencia neopentecostal se mostraron abiertamente en favor de la educación superior y profesionalización y, contrarios a las restricciones y prácticas educativas de tipo religiosas de la Institución de Santidad Amigos, de la que aun formaban parte: “Nosotros ‘los vecinos’ desde antes, siempre apoyamos la educación. Para nosotros ser profesional es bueno, por eso yo he estudiado en la Normal, aunque Santidad Amigos me han votado. En esta

---

²⁹ Para Flores (2012), Santidad Amigos tiene un origen fundamentalista.

nueva Iglesia están los profesionales y estudiantes” (Prof. Martin,72, líder del grupo disidente).

Los hermanos disidentes, influenciados por el movimiento neopentecostal, lo asumen la educación superior y la profesionalización como un medio de movilidad social; ellos, no solo se consideran como ciudadanos del cielo, sino también se sienten ciudadanos terrenales y muy bendecidos:

Los profesionales entendemos que como cristianos no solo somos ciudadanos celestiales sino también ciudadanos terrenales, por eso no solo nos preocupa la vida espiritual, sino también le vida terrenal. Es decir, en esta vida queremos vivir bien como personas, estudiar, ser profesionales y ser respetados por la sociedad (Hno. Bautista, 54, ex profesor de IEMIBSA).

Por ello, los miembros del “grupo disidente”, como muestra de su interés por la educación superior y de la profesionalización como un medio para alcanzar la movilidad social, pidieron a sus pastores concilios de la Iglesia Armonía y Junta Mensual Esperanza a que se profesionalicen en teología o en cualquier otra área académica: “Cuántas veces les hemos pedido a los concilios de Esperanza a que se estudien y se superen como nosotros, pero a ellos les vale” (Prof. Samy,72, ex profesor de Santidad Amigos).

Asimismo, promovieron desde la Iglesia Armonía, en el año 2002 la solicitud de becas a la Directiva Nacional (Mesa Directiva³⁰) de Santidad Amigos, para grupo de jóvenes de la Iglesia Armonía que deseaban estudiar teología en una Universidad Evangélica Boliviana³¹ ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Pero, esta solicitud de beca de la Iglesia Armonía, fue rechazada por la Directiva Nacional de Santidad Amigos, al respecto, como afirma el profesor Martin³²:

---

³⁰ Es la Directiva Nacional de la institución religiosa de Santidad Amigos

³¹ Universidad Evangélica Boliviana es una universidad privada evangélica de ciudad de Santa Cruz. Ubicado el Campus de UEB en Av. Moscú 6to Anillo (frente al hospital GRUMEDSO).

³² Martin es uno de los profesores interinos más antiguos que ha trabajado en las escuelitas de Santidad Amigos.

La iglesia Armonía siempre se ha caracterizado por apoyar el estudio y la educación de las personas, como un ejemplo de eso, unos diez jóvenes de la Iglesia Armonía han sido escogidos para que estudien teología en la Universidad Evangélica Boliviana de Santa Cruz, entre estos jóvenes estuvieron Juan Merlo, Johnny Quispe y otros. Pero a estos nuestros jóvenes la Misión negó el apoyo económico. Solo el pastor G. Balboa³³ fue escogido (Prof. Martin,72, líder del grupo disidente).

Entonces, el señalado rechazo de apoyo económico (beca) a los jóvenes de la Iglesia Armonía para que puedan profesionalizarse en teología, de parte de los pastores de la Directiva Nacional de Institución de Santidad Amigos, ha sido el detonante, para que los hermanos del “grupo disidente” hayan tomado la decisión de cuestionar abiertamente las prácticas educativas restrictivas y conservadoras de Santidad Amigos; además de adoptar en los cultos algunas prácticas neopentecostales como el realizar los gritos efusivos y exclamaciones de ¡Amen!, ¡Aleluya! o ¡Gloria a Dios!:

Cuando estos pastores de Santidad Amigos nos han rechazado el apoyo económico para nuestros jóvenes de la Iglesia nos hemos sentido muy frustrados y afectados. Hemos dicho, Santidad Amigos, desde antes nos han prohibido ir a la Normal y a la universidad y ahora, en este siglo XX igual no quieran apoyar a nuestros jóvenes es muy triste. ¡Por eso ya no les queremos hacer caso a esos pastores hipócritas! que no estudian que nos van a enseñar a nosotros hemos dicho. Nosotros estamos adorando a Dios abiertamente (Prof. Martin,72, líder del grupo disidente).

Por otro lado, los pastores de la Iglesia Armonía, como los de Junta Mensual Esperanza vieron con preocupación y como una actitud de rebeldía la decisión de los hermanos del “grupo disidente” de adoptar las practicas neopentecostales al interior de la Iglesia Armonía que es a la vez la sede³⁴ de la Junta Mensual Esperanza:

---

³³ G. Balboa, es un pastor de Santidad Amigos que ha realizado sus estudios teológicos en la Universidad Evangélica Boliviana de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en parte con el apoyo económico, de 2% de los diezmos y ofrendas, según los pastores de la Institución religiosa de Santidad Amigos.

³⁴ Significa que la Iglesia Armonía es la iglesia más importante de la Junta Mensual Esperanza y, por tal razón, la infraestructura material que posee la Iglesia Armonía es compartida con la Junta Mensual Esperanza.

En ese año (2002), cuando los vecinos se han rebelado, se han traído las costumbres liberales de otras iglesias yo estaba como pastor local de la Iglesia Armonía. Estos hermanos nos humillaban, feo nos arrinconaban, otras veces no nos dejaban ni hablar (Hno. Guillermo, 56, Pastor de la Iglesia Armonía).

Las señaladas pugnas entre los pastores concilios y miembros del “grupo disidente” en torno a la educación superior continuaron a lo largo de los años 2002-2007; aunque en Santidad Amigos, en el año 2006 ya acabaron la restricción de la educación superior (Historia de IEMIBSA, 2014: 309). Posterior al año 2007, las pugnas en torno a la educación superior, se convirtieron en conflictos y disputas por el monopolio del poder religioso.

3.1.2. Pugna en torno al discurso de la prosperidad económica.

Otra área donde se han generado conflictos en la Iglesia Armonía, entre los hermanos del “grupo neopentecostal” y los hermanos antiguos representados por los pastores concilios de la Junta Mensual Esperanza, desde el año 2002, ha sido en torno de la prosperidad económica; es decir, el “grupo disidente” como de tendencia neopentecostal adopto el discurso de la “teología de la prosperidad”, de esa manera, rompiendo con el discurso de la sacralización de la pobreza o la virtud de ser pobre de Santidad Amigos; sin embargo, los pastores concilios rechazaron firmemente el señalado discurso del grupo neopentecostal.

La Institución religiosa de Santidad Amigos, además de restringir la educación superior, tradicionalmente, ha enfatizado del discurso de la “sacralización de la pobreza” o la “virtud de ser pobre”; es decir, la dicha de ser pobre, si aquí en la tierra somos pobres, en el cielo seremos ricos:

Los cristianos somos ciudadanos del cielo, la vida espiritual es lo más importante, de que nos va a servir ganar el mundo si perdemos el cielo. Por eso Santidad Amigos siempre predica la vida de santidad, sobre todo. En lo material Dios nos da por añadidura dice. Si todavía aquí en la vida sufrimos en el cielo seremos reyes y príncipes. Esta vida es corta pues, en el cielo gozaremos eternamente. (Ptr. Ernesto Gálvez, 66, Pastor de la Junta Mensual Esperanza).

Los Himnos Evangélicos Escogidos³⁵ “Si sufrimos aquí reinaremos allí”(s. f.: N° 130) de la Iglesia Evangélica Misión Boliviana de Santidad Amigos, que es cantada en los cultos, por los hermanos de la señalada Iglesia, también expresan la “virtud de ser pobre”, la “sacralización de la pobreza” aquí en la tierra.

Asimismo, cabe señalar que, la iglesia Santidad Amigos, en cuanto a la “sacralización de la pobreza” o la “virtud de ser pobre”, comparte con el pentecostalismo, porque la señalada expresión religiosa es de discurso de la “bienaventuranza de ser pobre”. Según Mansilla (2011), en el pentecostalismo clásico se da la “virtud de ser pobre”, un excesivo discurso providencialista, es decir, el discurso de que Dios provee las necesidades. Se trabaja para compartir con la comunidad, sacralizando la pobreza y enfatizando el discurso de que los pobres son los bienaventurados y que de ellos es el cielo. De esa forma, a la vez, demonizando la movilidad social:

El excesivo comunitarismo del pentecostalismo clásico conlleva a creer y esperar en demasía en el determinismo providencialista, en donde Dios es presentado como padre proveedor de los bienes necesarios, ya sea a través del trabajo propio o de la provisión comunitaria. En la tierra solo hay que vivir de lo necesario, porque todo lo demás será provisto en abundancia en el cielo. Se trabaja para comer y compartir con la comunidad a través de los diezmos, ofrendas y primicias. En este mismo ámbito, se sacralizo la pobreza porque “ los pobres son los bienaventurados y de ellos es el reino de Dios”. Por ello, también se demonizo cualquier esfuerzo humano que conlleve a la movilidad social, si eso implicaba disminuir su congregacionalismo y su dependencia comunitaria (Mansilla, 2011:9).

El discurso de la “sacralización de la pobreza” y la “virtud de ser pobre”, resaltando la “bienaventuranza de ser pobre” que la vida terrena es corta y que había dar más énfasis a la vida celestial que es eterna, en Santidad Amigos y, entre los hermanos y pastores concilios conservadores de la Iglesia Armonía ha seguido vigente hasta los años 2016:

---

³⁵ Himnos Evangélicos Escogidos es el himnario o el libro de alabanzas que usa la iglesia Santidad Amigos.

En la Biblia Dios dice que debemos trabajar por la vida eterna y esta vida es pasajera, por eso la palabra³⁶ dice, bienaventurado los pobres porque de ellos es el reino de Dios. Por eso, yo me dedico más a las cosas de Dios, porque son eternas, en cambio las cosas materiales son pues perecederas pues. Por eso, antes los pastores, en los años 80 y antes de 2000 más hablaban de vivir más la vida espiritual. Los pastores de ahora son medio materialistas.. (Hno. Manuel, 62, transportista).

Sim embargo, al contrario de los pentecostales, los neopentecostales enfatizan el discurso del éxito económico, o “teología de la prosperidad”; y, este discurso es uno de los aspectos centrales del señalado movimiento, así afirman Guaygua y Castillo: “Otro de los aspectos centrales del neopentecostalismo es la ‘teología de la prosperidad’” (2008:79). Los miembros del “grupo disidente” desde el momento que emergieron, por el año 2002, vincularon la educación superior o la profesionalización con el éxito económico, es decir, con el discurso de la “teología de la prosperidad”:

Ahora los hermanos de la nueva generación queremos vivir bien, queremos tener un buen trabajo, un negocio seguro, tener un departamento y un buen auto pues, Ya no queremos vivir como en el tiempo de los ch`unchus³⁷. Sabemos que Dios es rico, es dueño del oro y de la plata del mundo y bendice a sus hijos. Para la bendición de Dios hay que trabajar duro y también el ser profesional nos ayuda (Hno. Bautista, 54, ex profesor de IEMIBSA).

Para los hermanos del “grupo disidente” de la Iglesia Armonía, las prácticas de la sacralización de la pobreza ya no es aceptable; el ser pobre ya no es una virtud³⁸, deseable como tradicionalmente se ha predicado en Santidad Amigos. Además, los hermanos influidos por el neopentecostalismo y teología de la prosperidad económica, para alcanzar el éxito tienen un alto compromiso con el trabajo. De manera similar, a los protestantes calvinistas descritos por Weber (1969, 31) que se caracterizaban por mostrar una ética del trabajo y racionalismo económico.

---

³⁶ Al decir “Palabra” se refiere a la Biblia.

³⁷ Con este término los hablantes aymaras suelen referirse a los pobladores de las selvas. En otras palabras, quiere dejar entender que ellos (neopentecostales) son modernos.

³⁸ Los pastores antiguos enfatizaron la necesidad de sufrir en la presente vida para gozar en el cielo.

Para ello, los hermanos disidentes ven que es mejor aun siendo profesional y contar con un ingreso seguro, como es en el Magisterio³⁹, o bien contando con un negocio propio solvente y liberarse de algunas normas religiosas de Santidad Amigos, como eso de las prohibiciones de trabajar los días domingos⁴⁰. Ya que la riqueza material, para los hermanos con neopentecostales ya no es sinónimo de mundanalidad, sino, una bendición de Dios.:

En Santidad amigos hay mucho legalismo⁴¹. Por ejemplo, es una exageración eso de que el día domingo no se debe trabajar, ni participar de reuniones de trabajo. Yo igual no más voy a mis talleres o reuniones si me toca a un domingo. Acaso, hay que guardar el domingo diciendo no más vamos a perder el trabajo. Dios dice, trabajad ahí voy a bendecir. Si no vamos a mantener el trabajo de que vamos a vivir pues. Dios dice trabajad y ahí yo os bendeciré dice (Prof. Samy,72, ex profesor de Santidad Amigos).

Como resultado, las señaladas actitudes encontradas en torno a la “prosperidad económica” y “sacralización de la pobreza”, generaron pugna y rivalidades, durante todo el lapso de tiempo que comprende 2002-2007, al interior de la Iglesia Armonía. En más de una ocasión hubo cruces de palabras, insultos y hasta amenazas de agresión y de expulsión de la Iglesia entre los pastores concilios y los miembros del “grupo disidente”:

Todo este tiempo harto hemos luchado con los ‘hermanos vecinos’, ellos son muy rebeldes y se apoyan en sus títulos. No quieren escuchar nuestras enseñanzas ni predicar, ellos son materialistas pues, no valoran la vida espiritual, ni el vivir la vida de santidad, a ellos les interesa más las cosas materiales. En varias ocasiones se han burlado y han metido harta bulla y han silbado cuando yo estaba predicando. Pero, yo no les hago caso, ni les tengo miedo, otros concilios de lejos no más hablan pues y de cerca les tienen miedo por lo que son profesionales. (Ptr. Mario, 60, Concilio).

---

³⁹ Es decir, en el Magisterio de docentes del área rural o urbana.

⁴⁰ Para la iglesia Santidad Amigos, el domingo es el día del Señor, por lo tanto, ese día no se debe hacer ninguna otra actividad, sino asistir al culto religioso.

⁴¹ Los hermanos del grupo profesional llaman legalismo a las estrictas normas y prohibiciones de Santidad Amigos como aquellos de que no se debe realizar ningún trabajo secular los días domingos.

3.1.3. Pugna evangélica en favor y en contra de las ideas escatológicas del fin del mundo

La Iglesia Santidad Amigos es una institución evangélica que pone énfasis en las preocupaciones escatológicas⁴² del fin del mundo, en los años “80” y “90” cada día, los pastores y creyentes, esperaron la “Segunda Venida de Cristo”, como sostiene el texto de la Historia de IEMIBSA: “Se puede apreciar que muchos de los líderes de entonces abrazaron bastante la teología apocalíptica. La que significa que cada día esperaban el toque de la trompeta para el arrebatamiento de la iglesia así irse de esta tierra” (2014:140).

Las preocupaciones y los discursos del fin del mundo se intensificaron en Santidad Amigos por los años “2000”. Muchos pastores y creyentes de las iglesias como Armonía de la señalada Institución religiosa, se dieron a la tarea de esperar la “Segunda Venida del Señor⁴³” y el fin del mundo. Entonces, los miembros de Santidad Amigos pensaron que lo más importante en esta vida era estar preparados religiosamente (salvos y santificados⁴⁴) para irse pronto al cielo:

Jesús ha dicho que reconstruirá su templo en dos días, eso significa que Jesús volverá en dos mil años, por eso para el año 2000 la iglesia se ha preparado espiritualmente. Para irse al cielo existen dos requisitos indispensables que son la salvación y la santidad. La Biblia dice en hebreos 12.14 que nadie vera al Señor sin estas dos obras de gracia. Por eso Santidad Amigos siempre ha predicado sobre estos dos requisitos espirituales y cuanto más hay que estar preparados en estos últimos días (Ptr. Vicente Flores, 60, Pastor de Santidad Amigos).

Asimismo, había un fervor religioso en las iglesias, muchos hermanos “salvos - santificados”, al priorizar la preparación religiosa para irse al cielo, relegaron sus trabajos y el estudio de sus hijos a un segundo plano, porque según ellos, ya había

---

⁴² Escatología. Los sucesos y acontecimientos de los tiempos finales, como ser la Segunda Venida de Cristo, los juicios o el fin del mundo (Chafer:2009).

⁴³ En Santidad Amigos entienden por “Segunda Venida” cuando Jesús venga a la tierra para llevarse a su hijos salvos y santificados.

⁴⁴ Según Santidad Amigos la “Salvación” es como un nuevo nacimiento en la vida espiritual y se obtiene cuando aceptas a Cristo en una ferviente oración. La “Santidad”, o la “santificación”, es la actitud de consagración a Dios, uno salvo la obtiene al orar intenso y fervientemente a Dios.

llegado el fin del mundo y, no había muchas razones para seguir ocupándose en los quehaceres cotidianos:

En las iglesias había mucho avivamiento, cantar un himno o leer un pasaje bíblico era suficiente para que los creyentes se arrepientan y busquen la “salvación” y la “santidad”, porque todos querían estar preparados para irse al cielo, el trabajo y es estudio para muchos ya no era importante (Ptr. Ernesto Gálvez, 66, Pastor de Junta Mensual Esperanza).

En contraste, el neopentecostalismo al enfatizar la “teología de la prosperidad” no se preocupa de las cuestiones escatológicas y del fin del mundo, como afirman Guaygua y Castillo al referirse al señalado movimiento: “...hizo desaparecer las preocupaciones escatológicas por el fin del mundo, segunda venida de Cristo y destino del alma” (2008:79).

Es un hecho, de que los hermanos del “grupo disidente” como de tendencia neopentecostal, desde que emergieron en el seno de la Iglesia Armonía, cuestionaron el discurso de las preocupaciones del “fin del mundo” y la importancia de la “Salvación” y de la “Santidad” como requisitos para entrar al cielo:

Desde el principio nosotros nunca hemos estado de acuerdo con las doctrinas de la “Salvación” y la “Santidad”, porque todos somos hijos de Dios, todos somos miembros en Cristo. Además, los pastores de Santidad son muy fanáticos y predicán doctrinas de humanas al decir que ya ha llegado el fin del mundo. (Víctor A., 56, conductor).

De esa manera, los señalados discursos encontrados en torno a las preocupaciones escatológicas de parte de los pastores concilios y de los miembros del “grupo disidente”, durante el tiempo que convivieron juntos, 2002-2007, ayudaron a aumentar la pugna y la rivalidad existente en la Iglesia Armonía:

Los combates eran a veces muy fuertes, de ambos lados se atacaban, los pastores les decían materialistas y portadores de enfermedades del mundo les decían a los vecinos; y los vecinos no se quedaban callados, ellos también les respondían “pastores hipócritas que solo enseñan doctrinas de hombres” diciendo. Durante todo ese tiempo así sabían atacarse. (Hna. Edelfina, 47, comerciante).

El “grupo neopentecostal” desde que se separó de la Iglesia Armonía de Santidad Amigos en el año 2007, han descartado en sus sermones⁴⁵ el discurso de la “Salvación” y la “Santidad” como requisitos para entrar al cielo; para ellos, el ser neopentecostal significa contar con la ayuda de Dios, es decir, la seguridad emocional, para enfrentar la incertidumbre económica y familiar en la sociedad actual:

Desde que nos hemos separado de Santidad Amigos, en nuestra Congregación ya no predicamos la “Salvación” y la “Santidad”. Nosotros no solo queremos estar preparados para el cielo, sino también como ciudadanos terrenales queremos ser un testimonio, para los inconversos, en trabajo y estudio, y para eso Dios nos ayuda, nos da fuerzas, porque para él no hay nada imposible dice su palabra (Raquel,35, docente y miembro del grupo disidente).

3.2. Evangélicos y las nuevas tecnologías de información

3.2.1. Las nuevas iglesias y su recepción de las nuevas tecnologías de información

La iglesia Santidad Amigos, por las décadas 70 y 80 y, aun hasta los años 2000, se llegó a restringir por completo el uso de las tecnologías de información:

La aparición de la tecnología y los aparatos electrónicos estuvieron asociados con el pecado (...) así, el 21 de febrero de 1994 en Achacachi, los miembros de la Mesa Directiva cuestionaron a Pedro Chino Huanca por el uso de proyectoras de cine en la iglesia. Hasta entonces en la institución estaba prohibido el empleo de muchos aparatos electrónicos (Historia de IEMIBSA 2014:235).

Así, como se restringió las tecnologías de información, de la misma manera se prohibieron el uso de los aparatos electrónicos como la radio, la televisión, los teléfonos celulares, por considerarlos como sinónimos de pecado: “desde antes la Misión no usa la radio, la televisión, el celular, ni la data show, son cosas del diablo. La televisión es la caja del diablo” (Domingo M., 70, rentista).

---

⁴⁵ En más de dos decenas de cultos, en los que pude participar de la Iglesia Evangélica de Dios Nueva Esperanza.

Las características restrictivas del uso de las tecnologías de información en Santidad Amigos, se debieron también, al temor de la secularización, como lo señaló, el hermano Domingo: y, también, en parte, las señaladas características restricciones a las tecnologías de informaciones se debieron a su origen rural de la Iglesia Santidad Amigos. Porque, según Mansilla (2011), los grupos pentecostales son de una mentalidad rural y tradicional.

El carácter rural y fundamentalista de la iglesia Santidad Amigos fue muy notorio por las décadas 70 y 80, ya que, se rechazaba hacer proselitismo religioso en las ciudades de La Paz y El Alto por considerarla como un foco de pecado, es decir, un lugar donde se genera cuestiones de inmoralidad y de violencia: “En un principio los pastores y líderes no quisieron establecerse en esta ciudad porque pensaron que estaba plagado de pecado (robo, delincuencia, sexo, etc.)” [Flores 2012:34].

Justamente, por esas características del área rural y fundamentalista de Santidad Amigos, las señaladas restricciones han sido rechazados por los hermanos neopentecostales de la Iglesia Armonía:

Muchas doctrinas de Santidad Amigos que prohíben (refiriéndose al uso de los aparatos electrónicos), son costumbres del campo, no son bíblicas. La Biblia no tiene nada que ver con estas prohibiciones. Por eso los profesionales no obedecen esas leyes que solo son doctrinas de hombres (Virgilio Y. 55, ex Pastor de Santidad Amigos).

Llama la atención, las afirmaciones del Pastor Virgilio, cuando dice que las restricciones de las tecnologías de información en Santidad Amigos, son de origen rural. En realidad, la forma de ver la realidad como lo hacen los hermanos disidentes es una característica de los neopentecostales, ya que ellos se consideran de corte más urbano y, piensan que los evangélicos conservadores o los pentecostales clásicos son de origen rural, así como señaló Mansilla (2011).

Así para para los neopentecostales el uso de estos medios ya no es pecado ni sinónimo de mundanalidad, sino una ayuda, un medio que Dios nos regala para evangelizar a otros:

Nosotros normal utilizamos la radio, la televisión, así también la data show nos ayuda mucho en alabar al Señor y a leer la Biblia. Para nosotros la tecnología no es mala. Es más bien una bendición de Dios. En Santidad Amigos algunos demasiados han exagerado al decir que la radio y el televisor son del diablo (Hna. Lucy, 48, comerciante del grupo disidente).

Los hermanos disidentes, desde que eran parte de Santidad Amigos sugirieron el uso de las tecnologías de información, pero fueron rechazados por los pastores antiguos. Más tarde, cuando se separaron de la iglesia madre, en el año 2007, adoptaron plenamente el uso de la data-show, por ejemplo: “Cuando estábamos con Santidad Amigos no nos dejaban usar data-show. Desde que nos hemos separado ya estamos usando normal” (Betzabe Q., 40, comerciante).

Asimismo, los hermanos disidentes son también receptivos de los teléfonos celulares, y de las redes sociales, como muestra de ello, la Iglesia de Dios Nueva Esperanza tiene una cuenta de Facebook, con el mismo nombre para hacer realizar comunicados y hacer proselitismo religioso:

Los de Iglesia de Dios Nueva Esperanza tenemos una cuenta de Facebook, donde subimos anuncios de aniversario y hasta reflexiones cristianas. Pues hoy vivimos en un mundo de tecnología, por eso podemos aprovechar para servir al Señor y dar un buen testimonio (Víctor A., 56, conductor).

3.2.2. Neopentecostales y los medios de comunicación

En la iglesia Santidad Amigos, tradicionalmente, el uso de los aparatos de radio, así, como los de la televisión, han sido restringidos, así como la educación superior; como se ha señalado, por la misma razón de que los mencionados medios eran un medio por los que la secularización entraba a la iglesia, por ello había que restringir su uso a los feligreses de la institución religiosa, como sostiene, el texto de La Historia de IEMIBSA:

El uso de algunos medios de comunicación en la IEMIBSA no fue bien visto, debido a que durante años la institución predico el evangelio en Bolivia sin utilizar ningún medio masivo. Se vio que utilizar los medios de comunicación no era importante. Por lo cual

muchos líderes enseñaron incluso como norma a los creyentes, para que vean como sinónimo de pecado el tener una radio o televisor en sus hogares (2014: 283,284).

En la Iglesia Armonía, también, hasta el año 2018 aproximadamente, los pastores antiguos han seguido predicando las prohibiciones del uso de los aparatos de radio y de la televisión, con el mismo argumento, de que los mencionados aparatos eran un medio por los que la secularización ingresaba a la iglesia: "...la radio, la televisión son instrumentos del diablo, hoy el mundo está entrando a la iglesia por medio de la radio y de la televisión, por eso Santidad Amigos no ha permitido estos, porque endurecen la vida espiritual..." (Predicas del Ptr. Ernesto Gálvez, 66, Iglesia Armonía, 23/10/2018).

En cambio, los hermanos disidentes de tendencia neopentecostal de la Iglesia Armonía, muestran mayor apertura y aceptación de los medios de comunicación como la radio y la televisión. Así, como todos los neopentecostales (Guaygua y Castillo, 2008). Para los de esa expresión religiosa, los señalados medios de comunicación son útiles para estar mejor informados y aun para escuchar mensajes cristianos: "Nosotros no pensamos como los de Santidad Amigos. Yo escucho la radio y veo la Tv sin ningún problema. A veces en la radio y la televisión hay también buenas cosas, hasta buenos mensajes" (Judith R., 38, estudiante).

El grupo disidente, al aceptar los medios de comunicación masivo, una vez más, manifiestan su tendencia neopentecostal, porque, según Mansilla (2011), los neopentecostales son los que usan los medios de comunicación como los canales de televisión y las radios.

Referente a los medios de comunicación existente. En la ciudad de La Paz existen muchos medios de comunicación evangélicos, como las emisoras de radio y los canales de televisión muchos de ellos de propiedad de neopentecostales, como el Sistema de Radio y Televisión Poder de Dios, desde donde ofrecen música y alabanzas cristianas, como señalan Guaygua y Castillo:

Las distintas ofertas religiosas, sobre todo en lo que se refiere a la música y las alabanzas, son intensas; una de las causas es que en la actualidad en la ciudad de La

Paz existen muchos medios de comunicación evangélicos. Por un lado están las redes y sistemas de radio y televisión como ser: Sistema de Radio y Televisión Poder de Dios, Canal 45 y Radio Sol 1140 AM y 90.1 FM; Sistema Cristiano de Comunicaciones Xto TV la imagen de la vida, canal 27 y El sonido de la vida 89.3 FM; Red de Liberación Cristo Viene la Red canal 30 y radio Cristo Viene, 99.7 FM; por otra parte, están las emisoras evangélicas: Compañera 91.7 FM; Radio Majestad 105FM; Nuevo Tiempo 94.5 FM. (2008,100).

Los hermanos del “grupo disidente”, como son de tendencia neopentecostal, prefieren sintonizar, medios de comunicación que son neopentecostales, también, como ser las de Poder de Dios: “En las radios Poder de Dios y en su canal colocan muy buenas predicas y alabanzas, por eso a mí gusta escuchar, me bendicen mucho sus alabanzas y predicas” (Hna. Santusa, 57, comerciante).

CAPITULO IV

LOS EVANGÉLICOS EN CONFLICTOS CISMATICOS POR EL PODER RELIGIOSO

Los miembros del “grupo disidente” de la Iglesia Armonía, al ser rechazados por adoptar el discurso y prácticas neopentecostales al interior de la Iglesia Armonía, discuten la legitimidad del monopolio eclesiástico de los instrumentos de salvación, como diría Bourdieu (2006: 69), de Santidad Amigos. Algunos de los señalados instrumentos de salvación que han sido motivo de conflictos entre los miembros del “grupo disidente” y pastores concilios han sido: el monopolio administrativo de los recursos económicos y la jerarquía del aparato eclesiástico de la Junta Mensual.

En el señalado conflicto cismático, los pastores concilios luchan por mantener la hegemonía del poder religioso, es decir, por el monopolio administrativo de los recursos económicos y la jerarquía del aparato eclesiástico de la Junta Mensual Esperanza; en cambio, el “grupo disidente” por la neopentecostalización del discurso y de las prácticas en la Iglesia Armonía.

Posteriormente (2007), el conflicto y rivalidades religiosos deriva en un cisma religioso, al interior de la Iglesia Armonía, entre el “grupo disidente” y los pastores concilios, apoyados por un grupo de hermanos antiguos de la Iglesia. Como resultado del señalado cisma religioso, el “grupo disidente” se convierte en una nueva Congregación neopentecostal.

Después de la división cismática, el conflicto se transforma en una lucha, entre los miembros de la nueva Congregación con el nombre de “Iglesia de Dios Nueva Esperanza” y los pastores concilios por el monopolio de la propiedad y la infraestructura de la iglesia. Finalmente, tras una negociación, el “grupo neopentecostal” abandona el local de la Iglesia Armonía y se van a su nueva propiedad ubicada en el barrio de Pedro Domingo Murillo.

4.1. Pugna y rivalidad en torno a la administración jerárquica de recursos económicos

4.1.1. La forma de administración de recursos económicos de la Iglesia Armonía.

El aparato eclesiástico jerárquico de la Junta Mensual Esperanza, cuenta con dos formas de ingresos económicos: los diezmos y las ofrendas.

El diezmo, que es de carácter sagrado su cumplimiento, significa que un cristiano debe dar el 10% de lo que gana a la iglesia. De acuerdo al Manual de Organización y Funciones de IEMIBSA: “El diezmo es la décima parte del total ganado, generado por diferentes actividades de trabajo” (2010:45)

En cambio, la ofrenda es un aporte voluntario, sea esto en dinero o en especies que realizan los feligreses en favor de la iglesia, como señala el texto de Manual de Funciones de IEMIBSA: “La ofrenda es un aporte voluntario (...) en dinero o en especies como un agradecimiento a Dios, y esto es fuera del diezmo” (2010: 45).

En la Iglesia Armonía, los diezmos y las ofrendas se recogen todos los domingos por la mañana (10:30 a. m.), durante la Clase Dominical, en una cajita de madera que viene dividido en dos partes; un lado, para los diezmos y, el otro, para las ofrendas. El responsable de su recojo y cuidado es el tesorero de la Iglesia Armonía y cada fin de mes, es decir, durante la reunión mensual⁴⁶ o la junta mensual, el tesorero de la iglesia, lo entrega, los fondos recaudados durante el mes, a la tesorería de la Junta Mensual Esperanza.

Así, para tener, una idea aproximada del monto económico que se recauda la Iglesia Armonía. Por ejemplo, durante el mes anterior a la división cismática, la Iglesia Armonía aportó a la caja Mensual, con un monto aproximado de Bs. 1.000 por concepto de diezmos y alrededor de Bs. 90 por concepto de ofrendas:

La iglesia Armonía aporta con harta plata a la caja Mensual, por Ejemplo, durante el mes antes de la separación, hemos entregado a la caja Mensual más o menos mil

---

⁴⁶ La Junta mensual Esperanza lleva a cabo su reunión mensual cada fin de mes.

bolivianos de diezmo y ceca de cien bolivianos como ofrenda (Hna. Catalina, 60, tesorera de la Iglesia Armonía).

De la misma manera, el resto de las iglesias de la Junta Mensual⁴⁷ Esperanza, depositan sus fondos económicos provenientes de los diezmos y ofrendas, en un monto de aproximado de Bs. 8.000 cada mes, en la caja de la Junta Mensual que es administrado por el aparato jerárquico de la Junta Mensual Esperanza. El señalado fondo económico que es destinado para pagar los gastos de servicios como luz, agua, gas, teléfono y asimismo para pagar los pasajes, las ofrendas y los viáticos de los pastores de las iglesias Locales de la Junta Mensual y de los pastores concilios.

4.1.2. Pugna entre el “grupo neopentecostal” y Pastores por la administración de los recursos económicos.

El “grupo neopentecostal”, para presionar a los pastores Concilios de la Junta Mensual Esperanza a adoptar el discurso neopentecostal en la Iglesia Armonía, primeramente, discuten los mecanismos de administración económica de los diezmos y ofrendas en la Junta Mensual. Los hermanos disidentes de la Iglesia Armonía, rechazan la forma de administración centralizada de los recursos económicos por la tesorería de la Junta Mensual, a cargo del Concilio Mensual Esperanza.

Uno de los cuestionamientos en lo económico, que hacen los miembros del “grupo neopentecostal” de la Iglesia Armonía a los Pastores Concilios de la Junta Mensual es del mal uso de los recursos económicos que hacen para sus propios beneficios personales, como es el de hacerse preparar platos especiales en cada reunión Mensual que celebran los Concilios:

Los pastores concilios se tratan muy bien, por eso mismo estos pastores son gorditos. Por ejemplo, en cada reunión de concilio mensual se los hacen preparar un plato especial, como ser una sajta de pollo, un chicharrón de chancho, o un sábalo, aunque sea. Pero en las reuniones de miembros o público, solo hacen cocinar algo sencillito como una sopa así. Hasta parece que algunos concilios parece que vienen a comer no más, llegando tarde a la reunión. Todos estos lujos se dan con nuestros diezmos y

---

⁴⁷ La Junta Mensual Esperanza cuenta con alrededor de diez iglesias, en total.

ofrendas, pero dicen que no hay plata para apoyar a las iglesias o a los necesitados, eso les observamos nosotros a ellos (Rolando Ch., 44, comerciante).

Otro aspecto que los hermanos disidente de la Iglesia Armonía observan es el manejo de los recursos económicos de parte de los pastores Concilios, es sus ofrendas (viáticos), de Bs. 50 que percibe cada uno de los Concilios⁴⁸, de manera mensual. Los hermanos del “grupo disidente” reclaman que esta forma de percibir el dinero de los diezmos que recaudan los creyentes de la Iglesia Armonía, principalmente, es un abuso y mal uso de los fondos de la iglesia:

Del diezmo que llevamos ellos (Concilios) no más gozan cobrando ofrendas de Bs 50 por mes y no hay nada para la iglesia. Ese abuso que ellos cometen, eso, cuestionamos, nosotros como profesionales, por eso nos quieren votar y nos dicen que somos rebeldes mundanos (Profesor Martin, 72, líder del grupo disidente).

En referente a lo señalado, los hermanos disidentes de la Iglesia Armonía, enviaron una carta de observación a la Junta Mensual, que es dirigido por los pastores Concilios, señalando que el monto de Bs. 50 que cobraban cada mes los pastores concilios de la Junta Mensual, era algo injusto, porque ese monto podría ser usado para la ayuda social a los necesitamos como ser las viudas y huérfanos. Asimismo, los hermanos neopentecostales, les manifestaron sus molestias de los platos especiales que se lo hacen preparar los pastores concilios durante las reuniones de la Junta Mensual:

De esta irregularidad les hemos hecho notar a la Junta Mensual. Les hemos enviado una carta, haciéndoles notar que ya no cobren más, porque para Dios hay que trabajar gratis por amor, la plata del diezmo y la ofrenda debe ser usado para las viudas y huérfanos como dice la Biblia. Pero la Junta Mensual, pero no nos han hecho caso. (Víctor A., 56, conductor).

Asimismo, otra situación que observan los hermanos neopentecostales a los pastores Concilios, es la costumbre de los señalados pastores, de “servirse” de las hermanas mujeres como sus cocineras durante las Juntas Mensuales y en los días domingos,

---

⁴⁸ La Junta Mensual Esperanza cuenta con alrededor de 25 concilios.

cuando se sirven especiales platos los pastores. Para los hermanos profesionales, está indicada actitud es algo inaceptable afirma hno. Martin: "...en Santidad Amigos los Concilios son los nuevos patronos de la iglesia, nuestras mujeres son como sus sirvientas, para estos pastores hipócritas tienen que estar cocinando" (Prof. Martin, 72, líder del grupo disidente).

Las observaciones hechas por los hermanos disidentes, por carta y de manera verbal a los pastores concilios de la Junta Mensual, como se ha señalado anteriormente, no fue escuchado, por los pastores. Los hermanos disidentes se sintieron burlados por los pastores concilios, porque indican, que los pastores les habían prometido ya no cobrar más, pero, luego, según los hermanos disidentes, los pastores seguían cobrando el señalado monto:

Se han burlado de nosotros, más antes nos han dicho que ya no estaban cobrando, pero después nos hemos informado que estos concilios seguían cobrando, nos han prometido que ya no estaban cobrando. Hasta así se han burlado pues de nosotros estos pastores, por eso el pueblo está molesto. (Víctor A., 56, conductor).

Entonces, los hermanos del "grupo neopentecostal" al no ser escuchados sus reclamos de una supuesta mala administración de los recursos económicos de parte de los pastores y concilios de la Junta Mensual, plantean, a mediados del año 2002, que la administración de los recursos económicos deben ser compartidas entre la Iglesia Armonía y la Junta Mensual Esperanza, porque, la Iglesia Armonía tiene sus necesidades y ellos, como cuentan con profesionales, están capacitados para administrar adecuadamente los fondos económicos de la iglesia:

La administración de los diezmos y ofrendas deben ser compartidas entre la Iglesia Armonía y la Junta Mensual por eso nosotros hemos mandado una carta a la Junta Mensual para que sea compartido el manejo de los diezmos y ofrendas, porque nosotros como iglesia, tenemos muchas necesidades y nosotros como iglesia podemos administrar bien nuestros fondos (Profesor Martin, 72, líder del grupo neopentecostal).

Pero, también, la señalada solicitud de los hermanos del “grupo neopentecostal” de tener una administración compartida de los recursos económicos entre la Iglesia Armonía y la Junta Mensual Esperanza, ha sido rechazado por los pastores concilios de la Junta Mensual: “Estos concilios hipócritas todo nos rechazan. La solicitud de un manejo compartido de los diezmos y ofrendas que hemos enviado también nos han rechazado. Son bien autoritarios estos concilios” (Prof. Martin, 72, líder del grupo neopentecostal).

El señalado hecho, de la no atención de los pastores concilios a las observaciones de la supuesta mala administración de los recursos económicos, hecha por los hermanos neopentecostales de la Iglesia Armonía y el rechazo de una administración compartida de los recursos económicos entre la Iglesia Armonía y la Junta Mensual Esperanza, genero molestias e indignación entre los hermanos del “grupo neopentecostal” de la Iglesia Armonía.

Como resultado, los hermanos disidentes recurrieron a otro medio; con quedarse, como Iglesia Armonía, con un 70% de los diezmos y ofrendas que recauda la Iglesia Armonía y, solo llevar el 30% de lo recaudado a la caja de la Junta Mensual, en un principio, aunque ello, luego se revertió con el 70% para la Junta Mensual y solo el 30% para la Iglesia Armonía, como resultado de algunas negociaciones entre los hermanos disidentes y pastores concilios de la Junta Mensual:

A los vecinos de la Iglesia Armonía, no les ha gustado la forma de administrar los diezmos y ofrendas de Santidad Amigos, por eso, ellos han detenido el 70% del diezmo, más antes, aunque después el 30% del total de los diezmos y solo el resto llevaban a la caja de la Junta Mensual y, esto han hecho los vecinos para afectarnos en lo económico, a la Junta Mensual y más que todo a los Concilios (Hno. Guillermo, 56, Pastor de la Iglesia Armonía).

Por su parte, los pastores Concilios de la Junta Mensual, rechazaron esta actitud de retención de los fondos económicos que pertenecen a la Junta Mensual de los hermanos neopentecostales de la Iglesia Armonía. Como resultado de toda esta pugna económica, entre los pastores concilios y los hermanos de “grupo

neopentecostal” se generaron amenazas de expulsión y duras críticas entre los hermanos creyentes y sus pastores Concilios:

En esos días en la Iglesia Armonía, ha habido grandes combates e insultos con palabras muy fuertes más que católicos parecían los hermanos profesionales y los pastores. De todo se decían, hasta se empujaban y solo faltaba que se peguen (Hna. Lucy, 48, comerciante).

4.2. Conflictos cismáticos en torno a la organización jerárquica de la Iglesia y por el poder religioso.

4.2.1. Las exigencias de un tipo de gobierno eclesiástico congregacional.

Los hermanos de la Iglesia Armonía, dirigidos por el “grupo neopentecostal”, tras el rechazo de su solicitud, de parte del “cuerpo de concilio” de la Junta Mensual Esperanza, de una administración compartida de los fondos económicos con el aparato jerárquico de la Junta Mensual, discuten y rechazan el aparato administrativo jerárquico religioso de los pastores concilios de la Junta Mensual y a la vez, luchan por el monopolio del “poder religioso” en la Iglesia Armonía.

Los hermanos neopentecostales atribuyeron las acciones de rechazo de parte de los pastores Concilios, a sus planteamientos de una administración compartida de los recursos económicos, entre la Iglesia Armonía y su Junta Mensual, al tipo de organización jerárquica y al aparato burocrático de la Junta Mensual Esperanza de la institución religiosa de Santidad Amigos.

Asimismo, los hermanos laicos de la Iglesia Armonía, vieron que la estructura jerárquica de los pastores era una barrera para adoptar plenamente el discurso y las prácticas neopentecostales en la Iglesia Armonía, por ello, luego, han decidido también, cuestionar la organización jerárquica de los pastores de la Junta Mensual Esperanza: “Los hermanos vecinos ven que los pastores son muy autoritarios, por eso no aceptan la administración descentralizada de los diezmos, ni dejan participar al pueblo en las decisiones de la iglesia por eso se han rebelado más” (Hna. Sonia, 34, Concilia).

La lucha contra el aparato administrativo jerárquico eclesiástico de la Junta Mensual Esperanza, de parte de la Iglesia Armonía a la cabeza del “grupo neopentecostal”, se manifestó en el año 2006, en la rivalidad entre el hermano Superintendente de la Clase Dominical y el Pastor Local. Así, el Superintendente de la Clase Dominical Profesor Martin, que dirige con las alabanzas invitaba, a la plataforma para que pueda predicar a la persona que quería, aun yendo en contra de las decisiones del Pastor Local, como afirma el hno. Torrez:

Los hermanos “vecinos” eran muy prepotentes, no nos querían hacer caso, así el Hno. Martin, el año anterior era el superintendente y nos han arrinconado, yo era obrero, se lo invitaba a la persona que quería para la predica y nos querían hacer caso a los pastores (Hno. Guillermo, 56, Pastor de la Iglesia Armonía).

Tratándose de los conflictos de carácter social-religioso que se generaron en la Iglesia Armonía de Santidad Amigos. En realidad, los evangélicos, como cualquier grupo social, no están libres de conflictos sociales, ya que, los conflictos y las disputas son un fenómeno “natural” en todas las sociedades:

En conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de un hecho social consustancial a la vida en sociedad. Así mismo, las disputas son una constante histórica, puesto que han comparecido en todas las épocas y sociedades a lo largo de los tiempos (Silva, 2008:29).

Además, según Silva, los conflictos surgen de una situación de divergencia social, cuando los grupos sociales tienen intereses y valores diferentes, entonces, de ahí una relación contradictoria (Silva: 2008,36). En la Iglesia Armonía se presentaron entre el “grupo neopentecostal” y concilios, divergencia social e intereses y valores diferentes.

Los hermanos de la Iglesia Armonía, a la cabeza del grupo neopentecostal, además, de rechazar la organización jerárquica de sus pastores, buscaron para la Iglesia Armonía, dirigido por el grupo disidente, establecer un tipo de gobierno “congregacional”; donde los creyentes (laicos), puedan ejercer plenamente el poder religioso de tomar decisiones administrativas y de elegir a sus pastores:

Nosotros pedimos que la iglesia sea democratizada, es decir, queremos que los pastores concilios ya no sean verticalistas, sino nos dejen a la iglesia también a decidir los asuntos y elegir a nuestros pastores. Pero no es así en Santidad Amigos, solo los concilios son los patronos que deciden todo. Por eso pedimos que nos dé a la Iglesia Armonía, un tipo de gobierno congregacional, por eso peleamos con estos concilios hipócritas. (Profesor Martin, 72, líder del grupo disidente).

En relación a las formas de gobierno eclesiástico, de acuerdo a ellas se organizan las iglesias y grupos cristianos, son tres: la episcopal, la presbiterial y la congregacional, al respecto Córdoba afirma:

1. Episcopal, donde la jerarquía tiene, no solo el control de la producción del discurso sino las prerrogativas para llevar adelante los asuntos administrativos y financieros de la confesión, está exenta de consultar con el grupo de fieles para tal o cual decisión (e. j. La Iglesia Católica). 2. Presbiterial, donde el presbítero (grupo de líderes escogidos por los fieles, durante un periodo de tiempo), tiene toda la potestad de decisión. Y 3. Congregacional, donde todas las decisiones deben pasar por la aprobación de los fieles (1990:48)

En cuanto a la forma de gobierno, por la que se basa la institución religiosa de Santidad Amigos es presbiteriana, como señala el texto de Manual de Organización y Funciones IEMIBSA: “El administrativo de “IEMIBSA” es “presbiteriana”” (2021:17). La afirmación, en realidad, pareciera no ser tan cierto, ya que la estructura de Miembros, Concilios, Ministros, no son escogidos por los fieles y, menos de manera temporal, como señalo Córdoba (1990), en la forma de gobierno eclesiástico “presbiteriano”. En Santidad Amigos, su forma de gobierno eclesiástico tiene las características de un tipo de gobierno episcopal, tomando en cuenta, que la jerarquía de pastores de Santidad Amigos no consulta a los fieles para la toma de decisiones.

El planteamiento de los hermanos de la Iglesia Armonía, a la cabeza del “grupo neopentecostal”, de ejercer plenamente el poder religioso al interior de la Iglesia Armonía eligiendo a sus pastores, genero molestias entre los concilios de la Junta Mensual Esperanza. Los pastores concilios tomaron represalias contra el “grupo neopentecostal”, en especial contra el principal representante del grupo disidente de

la iglesia Prof. Martin, amenazándoles con expulsar, si insistían con sus pedidos de democratizar la iglesia en desmedro de la Junta Mensual Esperanza:

Esos concilios en más de una ocasión me quisieron votar de la iglesia, los pastores y los Concilios, me han dicho 'las puertas están abiertas, si no estás de acuerdo con la Misión puedes marcharte' me han dicho. Mi pecado ha sido pedir que la iglesia se adapte a los tiempos actuales y que las decisiones de la iglesia sean tomadas en cuenta (Profesor Martin, 72, líder del grupo disidente).

4.2.2. Pugna por el poder religioso entre el “grupo neopentecostal” y “Pastores concilios”.

Tras el rechazo, por parte de los pastores concilios de la Junta Mensual Esperanza, al pedido de la Iglesia Armonía, dirigido por el “grupo neopentecostal”, del cambio de tipo de gobierno eclesiástico en la Iglesia Armonía, de un tipo presbiteriana a uno congregacional, las pugnas y los conflictos cismáticos entre los dos bandos se intensifican.

Como resultado de la pugna por el poder religioso, uno de los que ocurrió, fue en la reorganización de la directiva de la Iglesia Armonía del año 2007, que corresponde al primer domingo del indicado mes, los creyentes de la Iglesia Armonía, dirigidos por los neopentecostales, no quisieron aceptar a los pastores designados por la Junta Mensual que llegaron a la señalada Iglesia: “En mi primer año de obrero me recibieron de muy mala gana, porque más antes inclusive habían rechazado a algunos obreros” (Hno. Guillermo, 56, Pastor de la Iglesia Armonía).

Los señalados pugnas y conflictos entre los miembros de la Iglesia Armonía, dirigido por el “grupo neopentecostal” y los pastores concilios de la Junta Mensual, se hicieron recurrentes durante los años 2005 y 2006: “Los concilios y los hermanos profesionales se criticaban y atacaban entre ellos, otras veces parecían más que los católicos, con palabras muy fuertes discutían”. (Hna. Santusa, 57, comerciante).

Por el otro lado, los Pastores Concilios, también manifiestan que los hermanos neopentecostales, no los respetan ni querían obedecer las normas de organización jerárquica de la Junta Mensual, apoyados en su formación: “los vecinos son muy

rebeldes frente a los pastores y a las normas de la institución. Los que dirigen este grupo son preparados y profesionales por eso no respetan a los pastores a la Iglesia Armonía” (Hno. Guillermo 60, Pastor de la Iglesia Armonía).

Otro de los hechos relevante del cisma religioso que se generó al interior de la Iglesia Armonía, fue que en el mes de diciembre de 2006, los hermanos del “grupo neopentecostal” solicitaron a la Junta Mensual Esperanza, que el hermano Martin líder del “grupo neopentecostal” fuese designado como pastor de la Iglesia Armonía durante el año 2007; pero, esta solicitud del “grupo neopentecostal” fue rechazado por los pastores concilios de la Junta Mensual, con el argumento de que el pedido del señalado grupo estaba fuera de las normas de la Institución religiosa. Entonces, el señalado rechazo a la solicitud de la Iglesia causo mucha molestia entre los hermanos de la Iglesia dirigida por el “grupo neopentecostal”:

Ellos Concilios y dirigentes no escuchan al pueblo. Sin tomar en cuenta a la iglesia Local, solo ellos, miembros y concilios aprueban y toman las decisiones, La iglesia solicito a la Mensual que el hno. Martin fuera pastor Local cuando el Ernesto, era Dirigente⁴⁹, pero a esta solicitud ellos no han hecho caso (Prof. Martin, 72, líder del grupo neopentecostal).

La Junta Mensual Esperanza, a la cabeza de los pastores concilios, como poseedor del monopolio del poder religioso, en la reorganización⁵⁰ de la Junta Mensual del año 2007, no solo rechazaron la solicitud de la Iglesia Armonía de elegir su propio pastor, sino, designaron otros Pastores y Maestro Dominical ajenos a la Iglesia. Pastores concilios que no gozaban de la simpatía de los creyentes de la Iglesia Armonía y en especial del grupo neopentecostal, Como resultado, los creyentes de la Iglesia Armonía, aquel primer domingo del mes de enero de 2007 de reorganización de la Iglesia Armonía⁵¹, entraron en competencia, en ejercer el poder religioso con los

---

⁴⁹ Es decir, Pastor principal de la Junta Mensual Esperanza

⁵⁰ Es la primera reunión de la Junta Mensual del año, en el que se reorganiza la directiva y los pastores de las iglesias de la Junta Mensual Esperanza.

⁵¹ En la reorganización de la Iglesia Local, que se lleva cada primer domingo del año, en el mes de enero, que se reorganiza la directica de la Iglesia Armonía.

pastores concilios, optando por rechazar a los pastores designados por la Junta Mensual:

Estos concilios, no solo han rechazado nuestra solicitud de Pastor Local, sino, nos han nombrado otros pastores y Maestro Dominical que no favorecían los intereses de la Iglesia Armonía, por eso, ese primer domingo de la reorganización, la iglesia ha rechazado a estos pastores designados verticalmente (Prof. Martin, 72).

La Junta Mensual, en represalia a las acciones tomadas por la Iglesia Armonía a la cabeza del “grupo neopentecostal”, de rechazar a los pastores designados por la Junta Mensual, al siguiente domingo, es decir, una semana después de la reorganización de la Iglesia Armonía, en el segundo domingo del mes de enero 2007, convocaron a una reunión de emergencia, a los Pastores y Concilios de la Junta Trimestral Bautista Saavedra⁵² al local de la Iglesia Armonía.

En la señalada reunión, la directiva Mensual Esperanza pidió a la directiva Trimestral y a todos sus miembros a hacerse cargo de dirigir la Iglesia Armonía. Entonces, la mencionada Junta Trimestral de una vez asumido la responsabilidad, desconoció al directorio de la Iglesia Armonía y, luego estableció una nueva directiva en la Iglesia Armonía, desconociendo a los anteriores. Los nuevos miembros de la directiva de la Iglesia Armonía estaban compuestos exclusivamente por concilios de distintas Juntas Mensuales de la Junta Trimestral Bautista Saavedra:

Estos concilios verticalistas nos han hecho un golpe de estado a la iglesia local, han convocado para el siguiente domingo a todos los concilios de diferentes Juntas Mensuales como Ballivian, Villa Juliana, Villa Exaltación, Bautista Saavedra. Ese domingo puro concilios de otras Juntas Mensuales han llenado la Iglesia Armonía y a nosotros nos han arrinconado, no nos han dejado hablar, por encima de nosotros se lo han nombrado la directiva de la iglesia. El Pastor era de exaltación y el Maestro Dominical eran el Emeterio de Ballivian, la tesorera era de Villa Juliana y así todos de otros Juntas Mensuales... (Víctor A., 56, conductor).

---

⁵² Junta Trimestral Bautista Saavedra compuesto por cinco Juntas Mensuales, que son: Bautista Saavedra, Ballivian, Esperanza, Villa Juliana y Junta Mensual V. Exaltación, todas ellas ubicadas en la ciudad de El Alto.

Los hermanos neopentecostales de la Iglesia Armonía, no pudieron resistir toda la presión de la concurrencia de los concilios provenientes de distintas Juntas Mensuales de la ciudad de El Alto, entonces, ellos decidieron abandonar la reunión convocada por la Junta Mensual Esperanza, se retiraron y se instalaron en la planta baja del inmueble de la misma Iglesia Armonía y, se “autoproclamaron” como una Nueva Congregación independiente de la Junta Mensual Esperanza de la institución religiosa de Santidad Amigos:

Estos Concilios hipócritas, como nos han invadido ese día, a los de Armonía no nos han dejado ni hablar ellos no más han llenado, hemos dicho que sigan ellos, nosotros nos separaremos de Santidad Amigos, por eso nosotros nos hemos decidido abandonar la reunión, y nos hemos ido casi toda la iglesia a la planta baja. Desde ese momento nos hemos declarado como una iglesia autónoma (Profesor Martin, 72, líder del grupo neopentecostal).

4.3. Conflictos cismáticos por la infraestructura, negociación y ruptura.

4.3.1. Las divisiones cismáticas entre el “grupo neopentecostal” y los pastores concilios

El “grupo neopentecostal” de la Iglesia Armonía, tras la intervención de los pastores concilios de la Junta Trimestral Bautista y el abandono de la reunión de emergencia en el templo de la Iglesia Armonía, como se ha señalado anteriormente, se fueron a instalar a la planta baja del mismo inmueble de la Iglesia Armonía, con la mayoría de los creyentes, es decir, con el 70% aproximadamente de los creyentes que asistían hasta ese momento en la Iglesia Armonía de la institución religiosa de Santidad Amigos. Solo, un 30% de los feligreses de los asistentes en la Iglesia Armonía se quedaron fieles a Santidad Amigos: “Cuando nos hemos bajado de Santidad Amigos, vacío se ha quedado la iglesia. Solo unos veinte o treinta creyentes se han quedado con ellos, con nosotros han bajado la mayoría, unos 70 creyentes” (Víctor A., 56, conductor).

Por otro lado, el hecho de que la mayoría de los creyentes que asistían en la Iglesia Armonía hayan optado por irse con el grupo disidente es muy llamativo. El señalado

hecho social significa que el discurso neopentecostal tuvo mucha capacidad de influir en la feligresía de la Iglesia Armonía; es decir, como se ha señalado que en el año 2002 el “grupo disidente” emergió solo con unos cinco miembros, para luego, unos cuatro años después (2007) que el 70% de la feligresía de la Iglesia Armonía ya era de tendencia neopentecostal, este es un fenómeno social-religiosa muy significativa. Aquí se puede observar, claramente, que la mayoría de los evangélicos está abierto al discurso y las practicas neopentecostales, aunque, también, existe un número menor de creyentes y pastores que rechazan la influencia neopentecostal. Como resultado de estos dos bandos contrarios: los que adoptan el discurso neopentecostal y los que lo resisten y rechazan se produce el cisma religioso.

Otro elemento a destacarse, de la división cismática que se vivió en la Iglesia Armonía, fue el hecho, de que, no solo, los neopentecostales se fueron con la mayoría de los creyentes, sino, los pocos hermanos (30%), de los que se quedaron fieles a la Iglesia Armonía, eran mayormente personas de la tercera edad, o bien, creyentes antiguos de Santidad Amigos: “Cuando nos hemos separado de arriba, solo los más mayores y creyentes antiguos no más se han quedado con ellos y los jóvenes se han venido con nosotros” (Hno. Domingo, 43, comerciante).

La Iglesia Armonía, cuando se fueron los disidentes con todo el elemento joven y profesional, careció de personas que pudieran tomar cargos como el de Secretario Dominical, por ejemplo: “Arriba se han quedado muy poquitos y puro mayores, inclusive ya no tenían ni Maestro Dominical, no había quien escriba el informe Dominical” (Hno. Guillermo, 56, Pastor de la Iglesia Armonía).

Las características sociales descritas del “grupo neopentecostal”, compuesto relativamente por una población más joven, confirma una vez más, las características neopentecostales de la nueva congregación. Porque según Mansilla (2011), el movimiento neopentecostal resulta más atractivo a los jóvenes.

Posteriormente, “el grupo neopentecostal”, unos dos meses después de su establecimiento en la planta baja de la Iglesia Armonía, fue denominado oficialmente con el nombre de “Iglesia Evangélica de Dios Nueva Esperanza”, por las sugerencias

de un pastor amigo de la Nueva Iglesia, en una visita que realizaron los hermanos a una iglesia disidente⁵³ en la localidad de Caranavi:

En Caranavi el Pastor Octavio, nos ha dado la idea, “si la Junta Mensual es ‘Esperanza’, entonces, ustedes son la “nueva esperanza” pues nos han dicho. Desde ahí hemos dicho, si no, si la Junta Mensual de Santidad Amigos es “Esperanza”, entonces, nosotros nos llamaremos pues “Nueva Esperanza”. A partir de ese día le hemos puesto el nombre a la nueva iglesia, con el nombre de la “Iglesia Evangélica de Dios Nueva Esperanza”. (Hno. Martin, 72, líder del grupo disidente).

4.3.2. Conflictos y rivalidades por quedarse con la infraestructura de la Iglesia

Los hermanos del grupo neopentecostal, el mismo día, después de desprenderse de la Iglesia Armonía, se establecieron en la misma planta baja de la señalada Iglesia, con el argumento de que el inmueble también les pertenecía a ellos, por lo menos en un 70% del inmueble. Los hermanos neopentecostales tomaron, en un principio, dos plantas, de las cuatro plantas que tiene la infraestructura de la Iglesia Armonía y que es a la vez la sede de la Junta Mensual Esperanza: la planta baja y el primer piso.

La planta baja lo destinaron para su templo, aunque unas dos semanas después, se trasladaron al ambiente más amplio del primer piso, porque según los hermanos de la nueva congregación, se sentía mucho frío ahí en la planta baja. De esa manera, el resto de los ambientes (seis) del primer piso, lo destinaron para otros espacios como la cocina, el comedor, el depósito y la casa pastoral:

Desde el momento que nos hemos separado, nos hemos posesionado de la planta baja, aunque después nos hemos subido al primer piso, porque en la planta baja hacía mucho frío. Mas antes hemos usado el primer piso para la cocina, comedor, para depósito y también para nuestros pastores (Víctor A., 56, conductor).

Después de que la Nueva Congregación se estableció en la planta baja del inmueble de la Iglesia Armonía de Santidad Amigos, los conflictos cismáticos entre la Nueva Congregación y los pastores y creyentes conservadores de la Iglesia Armonía

---

⁵³ La Iglesia del Pastor Octavio Apaza ubicado en la localidad de Caranavi, según el hermano Víctor Apaza (56), es también una Iglesia Disidente de Santidad Amigos.

continuaron, aun con mayor intensidad. En esta vez en conflicto fue por poseer el inmueble que está en nombre de Santidad Amigos. Por un lado, la Nueva Congregación argumentaba que el inmueble les pertenecía, porque ellos habían aportado más recursos económicos para la construcción del mismo que la Junta Mensual; en cambio, los pastores concilios, decían que ellos eran los verdaderos dueños, ya que la propiedad estaba registrada en el nombre de la institución religiosa de Santidad Amigos y que los miembros de la nueva congregación deben desocupar los ambientes de la Iglesia Armonía:

Los Concilios de la Junta Mensual, a toda costa nos querían desalojar de la iglesia. El problema era la puerta de la calle, estos Concilios, para votarnos hasta se lo han cambiado de chapa, se lo han puesto doble chapa, para que no entremos. Nosotros para entrar a nuestra Iglesia teníamos que esperar afuera en la calle y esperar a esos pastores autoritarios sus ganas. Otras veces nos daban inclusive con la puerta. Todo esto fue muy doloroso” (Profesor Martin, 72, ex Profesor de Santidad Amigos).

En otra ocasión, por el año 2008, los pastores concilios les encerraron con candado el ambiente donde los hermanos del “grupo neopentecostal” estaban celebrando su culto dominical:

En una ocasión, nosotros estábamos haciendo culto en nuestro ambiente del primer piso, los concilios nos han cerrado con candado y no nos han querido abrir. Bien grave siempre hemos vivido aquí con estos pastores legalistas que son más que católicos (Profesor Martin, 72, ex profesor de Santidad Amigos).

Los conflictos por la infraestructura, también, se presentaron, durante las Juntas Globales, que es el momento cuando la Junta Mensual Esperanza, convoca a todas sus iglesias a la sede Mensual. Así, por ejemplo, en más de una ocasión, las hermanas de la Nueva Congregación se paraban en las gradas, del primer piso, a la altura de la puerta del templo de la nueva congregación, invitándoles, a los hermanos que llegaban de las otras iglesias para asistir al encuentro de la Junta Global, diciéndoles que ahí (la sala de la Nueva Congregación) era el culto para los creyentes y que el culto del tercer piso era para los miembros y concilios, confundiéndoles, de esa manera a

algunos hermanos, que por ignorar la situación, se entraban a la sala de la Nueva Congregación:

Los vecinos (Grupo disidente), hacían todo para evitar que los creyentes suban al templo de Santidad Amigos. Por ejemplo, una de hna. de ellos se paraba en las gradas, a la altura de la puerta de su reunión para invitar a los creyentes que llegaban diciéndoles que, ahí abajo (Nueva Congregación) era la iglesia para las creyentes, arriba (refiriéndose al templo de la Iglesia Armonía) era para los pastores (Hno. Guillermo, 56, Pastor de la Iglesia Armonía).

De esa manera, las pugnas y los conflictos cismáticos por la infraestructura de la Iglesia Armonía, entre el “grupo neopentecostal” y los pastores concilios de la Junta Mensual Esperanza, con amenazas, encierros y hasta empujones, continuaron a lo largo de siete años (2007-2014).

Finalmente, en el año 2014, los miembros del “grupo neopentecostal” y los pastores Concilios de la Junta Mensual, llegaron a un mutuo acuerdo, en el que la Junta Mensual Esperanza les cedía, uno de sus propiedades en el barrio de Pedro Domingo Murillo, en la zona de Villa Tunari, en favor del grupo de la Nueva Iglesia Evangélica de Dios Nueva Esperanza, para que así los miembros de la Nueva Congregación, puedan irse a congregar en aquel lugar y la propiedad de la Iglesia Armonía pueda quedar libre para la Iglesia Armonía y su Junta Mensual de Santidad Amigos.

De esa manera, a mediados del año 2014, los hermanos del “grupo neopentecostal” abandonaron la propiedad de la Iglesia Armonía de Santidad Amigos. Se fueron a su nueva propiedad ubicado en el barrio Pedro Domingo Murillo, llevándose muebles como: sillas, mesas y puertas que eran de propiedad de la Iglesia Armonía y de Junta Mensual Esperanza:

Los vecinos así nos han dejado pues, cuando se han ido de esta Iglesia, se lo han llevado todos los muebles, hasta puertas. Como si fueran ladrones así han arrancado las puertas y han destrozado las mesas de la cocina. Así de violentos eran pues los hermanos vecinos (Hno. Guillermo, 56, Ex Pastor de la Iglesia Armonía).

CAPITULO V

LA CONSTITUCIÓN DE LAS NUEVAS COMUNIDADES NEOPENTECOSTALES Y SUS CARACTERISTICAS

La “Iglesia de Dios Nueva Esperanza” desde que se constituye en una Congregación independiente⁵⁴, en el año 2014, en el barrio Pedro Domingo Murillo de la zona de Villa Tunari de la ciudad de El Alto, desarrolla el discurso y las practicas neopentecostales como ser: el “discurso de la prosperidad”, la innovación en las tecnologías de información, las practicas emotivas y el marketing en el culto religioso; a la vez, adopta una forma de organización de tipo “congregacional” con lógica andina de chacha-warmi, las prácticas culturales como la reciprocidad en relación a la construcción del templo y sus necesidades y, el uso del idioma aymara en sus cultos.

Pero, también, cabe señalar, que, en cuanto a las prácticas culturales de origen andino que incorpora la Nueva Congregación neopentecostal “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”, muestra la diversidad de sus expresiones del neopentecostalismo; en ese entendido, según Córdova (2011), el neopentecostalismo no es monolítico en sus expresiones; es un movimiento diverso, es decir, tiene un carácter heterogéneo.

5.1. Características emocionales y de marketing del culto neopentecostal

5.1.1. Las características emocionales del culto y con músicas con ritmos andinos

En el campo religioso evangélicos el culto es una de las actividades más importantes, que representa como el clímax de la vida comunitaria, como lo señala Lalive: “El culto constituye el clímax de la vida comunitaria; dura dos horas o más, y puede ser cotidiano” (1968, 83).

---

⁵⁴ La “Iglesia de Dios Nueva Esperanza” todavía no cuenta con personería jurídica. Según los hermanos responsables Víctor A.), están en el proceso de trámites.

La “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”, al constituirse en una nueva comunidad de fe neopentecostal, manifiesta plenamente las características emocionales en sus cultos, de manera similar a otros grupos neopentecostales. El culto neopentecostal, se caracteriza por ser un lugar de alegría, de música y de catarsis emocional; es el lugar de esperanzas y donde se dejan afuera las miserias del mundo como señalan Guaygua y Castillo: “Ese neopentecostalismo (...) hizo del culto una alegría, catarsis emocional, lugar de la música y la danza, tiempo destinado a recargar la conciencia con optimismo, esperanzas y utopías, dejando fuera del tiempo las miserias del mundo” (2008:79).

De esa manera, las practicas emotivas que adoptan en sus cultos los neopentecostales y una comunidad de fe que ofrecen a las personas, dan seguridad emocional a los feligreses que vienen de una sociedad que vive una incertidumbre económica – familiar (Córdova, 2011).

Los hermanos de la Nueva Congregación “Iglesia de Dios nueva Esperanza”, en sus cultos, alaban con himnos y coros movidos neopentecostales y, lo hacen al son de palmas, con leves movimientos, o con gritos de ¡Aleluya!, ¡Amen!:

En esta iglesia, los hermanos son alegres, no son apagados como en Santidad Amigos, los hermanos así quieren alabar a Dios, más que todo los hermanos profesionales y también los jóvenes querían siempre cantar con aplausos y saltos como en otras iglesias que bailan. (Hna. Santusa, 57, comerciante).

Esta forma de cantar coros, con exclamaciones efusivas de ¡Aleluya!, ¡Amen!, como el saltar y danzar con música más movida, como lo hacen los hermanos de la “Iglesia de Dios Nueva Esperanza” es una característica propia de los grupos neopentecostales. Los grupos neopentecostales alaban canciones con ritmos estridente y sensuales, como señala Mansilla: “en el ámbito musical, los ritmos de las canciones son más sensuales, estridentes y sofisticados, en donde se imitan a los cantantes- artistas de renombre de la industria cultural evangélica”. (2011:16).

Los grupos neopentecostales lo asumen el culto con canciones estridentes y sensuales, como: “...un instrumento para potenciar los recursos simbólicos y lograr la

prometida y anhelada movilidad social y económica” (Mansilla, 2011:21); y, es de esa manera, como lo toman el señalado culto neopentecostal, los hermanos de la “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”, como instrumento para alcanzar la ayuda y la bendición de Dios ya sea en el negocio, en el estudio y seguridad familiar:

Cuando alabamos, bailamos con alegría para Dios, él nos bendice en el negocio, en el trabajo, a los hijos también en el estudio. Por eso nosotros tenemos ese secreto. Los días domingos en el Señor nos gozamos y danzamos y después toda la semana Dios nos bendice abundante. Yo todas las mañanas también oro y me consagro a Dios y el me cuida de todo mal (Betzabe 40, comerciante).

Los hermanos de la “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”, desde que emergieron como grupo, al interior de la Iglesia Armonía en el año 2002, desearon alabar con gritos y exclamaciones; pero, al ser parte de Iglesia Armonía de Santidad Amigos, en ese entonces, se vieron rechazados por los pastores concilios responsables de la Iglesia Armonía y de la Junta Mensual, por querer alabar de esa manera:

Cuando el superintendente nos decía alaben a Dios con palmas y danzas Señor, esos pastores mandados por la Junta Mensual no nos dejaban. Después de terminar la alabanza, feo le reñían al superintendente y, nos reñían diciendo que Santidad Amigos no alaba así a Dios, costumbres mundanas se lo están trayendo a la iglesia nos decían. (Hna. Santusa, 57, comerciante).

Las restricciones a las formas de alabanzas neopentecostales del “grupo disidente” en ese entonces, de parte de los pastores concilios de la Junta Mensual Esperanza, se debieron a que, la Iglesia Santidad Amigos como una Institución evangélica, difiere en sus tipos de alabanzas de los neopentecostales; Santidad Amigos es una congregación de liturgia fría, es decir, sus coros y predicaciones son frías, al cantar los coros no aplauden y, menos danzan, a ello, se refiere Flores: “La Iglesia de Santidad Amigos de la presente investigación se ubica entre las congregaciones de liturgia fría; pues es una congregación con una mínima emotividad” (2012: 14).

Por ello, por ser de tendencia neopentecostal, los miembros del “grupo disidente”, en ese entonces, cuando eran parte de la Iglesia Armonía, consideraban los coros e

himnos que se cantaban como tristes y de falta de emotividad, y hasta les resultaban aburridos:

En esta Iglesia de Dios Nueva Esperanza, ya no somos apagados y aburridos como en un velorio de Santidad Amigos. En Santidad Amigos cantan los himnos sentados y otros hasta se duermen en las alabanzas. Aquí todos alabamos a Dios con alegría y jubilo a Dios hay que alabarle con gozo y alegría dice el salmista. (Judith, 38, estudiante).

Sin embargo, el grupo neopentecostal, actualmente conocido como la “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”, desde que se separó de la Iglesia Armonía de Santidad Amigos, en el año 2007, cantan sus coros e himnos libremente, sin que les restrinjan los pastores de Santidad Amigos, y cantan coros de manera plenamente neopentecostal; es decir, con danzas y gritos alegres, como ¡Bendito Jesús!, ¡A su nombre, gloria, más gloria!, así, como les caracteriza a los grupos mencionados, como señalan Guaygua y Castillo en relación a las exclamaciones y gritos efusivos de los grupos neopentecostales:

Luego viene la predica realizada por uno de los pastores, usualmente con frecuentes y sonoros y efusivos ‘ ¡Amen! ’, ‘ ¡Aleluya!’, ‘ ¡Gloria a Dios!’, y gritos alegres de ‘ ¡A su nombre, gloria, y a su gloria, más gloria, más gloria!’, ‘ ¡Bendito Jesús!’ (2008:86).

La nueva congregación “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”, si, bien, es una congregación con tendencia neopentecostal, pero tiene, también, sus propias características: es decir, es una congregación neopentecostal de sectores populares; así, como la Congregación “Ministerio del Nuevo Pacto Poder de Dios”: “...por ello se interpretan alabanzas del propio grupo, en distintos ritmos, resaltando los ritmos nacionales como ser cueca, huayño...” (Guaygua y Castillo, 2008,84).

Decimos que la nueva congregación es de tipo de los neopentecostales de sectores populares de manera similar al “Ministerio del Nuevo Pacto Poder de Dios”, por lo coros e himnos que cantan, o sea, mayormente, los mismos coros e himnos de los de la citada congregación, con ritmos andinos, de huayños y con ritmos nacionales, como pude observar, al visitar la principal iglesia de la mencionada congregación.

Cuadro N° 4. Muestra de diferencias de prácticas y de organización eclesiástica.

IGLESIA ARMONÍA		IGLESIA DE DIOS NUEVA ESPERANZA
Culto	-Liturgia fría	-Liturgia y culto emocional
Organización.	-De tipo de organización presbiteriana (Jerarquía de pastores de arriba-abajo).	-De tipo congregacional (Lideres y miembros de la Congregación).
Practicas	-Sacralización de la pobreza -Reacios a aceptar las tecnologías de información -Rechazan himnos con ritmos andinos.	-Sectores populares en ascenso social que adoptan el discurso de la prosperidad económica y profesionalización. -Receptivos a las tecnologías de información. Innovación musical con ritmos andinos.
Social	-De cultura rural-semi urbano que defienden prácticas tradicionales.	-De sectores populares urbanos que articulan las practicas modernas y tradicionales.

Además, los hermanos de la Iglesia de Dios Nueva Esperanza, no solo cantan y alaban sus himnos en español, sino, también en el idioma aymara. Aunque, en un principio, cuando se separaron de la Iglesia Armonía, en el 2007, los hermanos de la nueva congregación no admitían los himnos en aymara, por rivalidad o por rechazar las prácticas de Santidad Amigos, pero, posteriormente, la nueva Iglesia acepto cantar himnos en el idioma aymara, también, porque los hermanos aymaras hablantes pidieron que los himnos se canten en español, como en el idioma aymara:

Cuando nos hemos bajado de Santidad Amigos, los hermanos que son profesionales y los jóvenes no querían alabar tanto en aymara, más que todo en castellano no mas era. Después, los hermanos mayores han pedido cantar también en castellano y así estamos siguiendo --hasta ahora en el Señor (Hna. Lucy, 48, comerciante).

Otro aspecto, que diferencia a las iglesias no neopentecostales de las neopentecostales, es la extensión de sus cultos. Uno, por ejemplo, los cultos neopentecostales se realizan en turnos, así, según Guaygua y Castillo (2008), en la Congregación “Ministerio del Nuevo Pacto Poder de Dios”, el culto dominical se realiza en seis turnos. Similar situación ocurre en las otras congregaciones neopentecostales como Ekklesia o Cristo Viene, en cuanto, a sus cultos por turnos.

En cambio, en las iglesias evangélicas tradicionales no neopentecostales, según lo observado, sus cultos, generalmente, duran todo el día y, no así, como en las congregaciones neopentecostales por turnos, como se ha señalado.

De esa manera, en la Iglesia Armonía, como una Iglesia no neopentecostal, sus cultos duran todo el día: el culto dominical del día domingo empieza a las 09:00 hrs. de la mañana, y dura, hasta el mediodía 12:15 hrs. aproximadamente, al medio día descansan solo para el almuerzo, y por la tarde a las 14:00 hrs. nuevamente los hermanos retornan a la iglesia para quedarse alabando o escuchando el mensaje hasta las 16:00 hrs aproximadamente.

Sin embargo, en la nueva congregación “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”, el culto no dura todo el día, como en la Iglesia Armonía de Santidad Amigos, de donde se separaron; sino, solo medio día, es decir, por la mañana comienza a las 09:30 hasta las 12:30, aproximadamente y luego se retiran. De acuerdo con el siguiente programa:

- Oración introductoria a los himnos celestiales
- Coros e himnos
- Clase Dominical
- Coro para depositar las ofrendas
- Himnos, unos dos o tres
- Oración introductoria al “mensaje”

- Mensaje o predica principal, desarrollado por el pastor de la congregación.
- Oración en referencia al mensaje.
- Anuncios del pastor o de los hermanos que tienen algo que anunciar (agradecimiento a Dios).
- Ultimo himno y oración de despedida.

Para los hermanos de la Nueva Congregación neopentecostal, los cultos que se realizaban en la Iglesia Armonía de Santidad Amigos, eran generalmente “aburridos” y peor todo el día, como se ha señalado. Para ellos, la calidad espiritual, es decir, la vida emotiva, es lo más importante de la vida cristiana y, no tanto así, la cantidad de horas pasadas en la iglesia. Para los hermanos neopentecostales los cultos por turnos son más adecuados como en otras congregaciones cristianas:

En Santidad Amigos todo el día están en la iglesia, pero muchos de ellos hasta se duermen en el culto durante el mensaje. Dios lo que quiere es nuestro corazón, que lo alabemos de corazón, no siempre que estemos todo el día en la iglesia. Para nosotros la vida en espíritu es lo importante, aunque asistamos en el culto por turnos, de que sirve que estar todo el día en la iglesia si es para dormir... (Hno. Ceferino,41, comerciante).

5.1. 2. Las prácticas de marketing del culto neopentecostal

5.1.2.1. La estructura de marketing y estética del templo.

Otra característica de la nueva comunidad emocional es el marketing y estética que presenta su templo; de manera parecida que en otras congregaciones neopentecostales. Los grupos neopentecostales que resaltan el discurso y las prácticas de la prosperidad económica, también, son inclinados a una renovación de la estética y de marketing de la práctica religiosa para adaptarse a las circunstancias de la sociedad contemporánea, como afirma López:

Uno de los aspectos más importantes que arroja la idea de prosperidad económica es la noción de actualización. Es decir, la prosperidad también implica una renovación en la estética de la práctica religiosa con el fin de adaptarse a las circunstancias y demandas de la sociedad contemporánea. (2020: 111).

La sala principal o el templo del culto religioso de la Nueva Congregación la Iglesia de Dios Nueva Esperanza, se diferencia de los templos de Santidad Amigos. Por ejemplo, los templos de las iglesias evangélica tradicionales y protestantes como Santidad Amigos cuentan generalmente con salas rectangulares.

Así, como Prado (1997), realiza una descripción del templo evangélico pentecostal de la congregación “Casa de Oración”, que es una iglesia de migrantes andinos, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, señalando que los templos evangélicos tienen un frontis elevado sobre el techo y con una sala rectangular “La construcción es similar a la de muchos templos evangélicos, con un frontis levemente elevado sobre el techo y una sala principal rectangular con un pequeño cuarto adjunto para la despensa y cocina” (Prado 1997:178).

En la Iglesia Armonía, de donde se ha desprendido la nueva Congregación Nueva Esperanza, su templo, es de forma rectangular, como se ha señalado, con una dimensión de 15 mts de ancho por 23 mts. de largo aproximadamente.

Sin embargo, el templo del grupo de la “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”, tiene las características de un templo neopentecostal, que tienen una forma de cuadrado o bien circular, como se puede observar al visitar los templos de las Congregaciones neopentecostales como la Congregación Cristiana “Ministerio de Nuevo Pacto Poder de Dios”. El templo de la Iglesia de Dios Nueva Esperanza, actualmente, establecido en el segundo piso del inmueble perteneciente a la nueva congregación tiene, la forma de cuadrado, con una dimensión de aproximadamente de 20 mts. por 20 mts. lo que le proporciona una característica, más bien de un teatro que de un templo evangélico.

Foto N° 2. El inmueble de la “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”.

Fuente: Propia. El Alto, 21 de julio 2021.

Para los hermanos de la “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”, el contar con un templo rectangular, como el de la Iglesia Armonía de Santidad Amigos es como quedar truncado en el pasado, porque, para ellos, la estética del templo debe ser adecuado para las circunstancias actuales:

Las iglesias (templos) de Santidad Amigos son muy pasados de moda, son muy antiguos como sus pastores. Como es muy largo el templo, cuando el pastor está predicando desde el pulpito los creyentes que están atrás se duermen pues, en cambio, en las iglesias como estos (se refiere al templo de la Iglesia de Dios Nueva Esperanza), los creyentes no se duermen fácil, porque el pastor les ve a todos cuando está predicando (Víctor A., 56, conductor).

Otra característica, del templo de la Nueva Congregación estudiada, que expresan las practicas neopentecostales es la transformación del lugar santo en el objeto más accesible, lúdico y entretenido. Lo cual es característica de los templos de los demás grupos neopentecostales, como señala López (2020), al referirse a ello: “...se ha asociado con el neopentecostalismo el uso del marketing (...) de la fe. Esto significa que, para atraer a más miembros (...) se transformó el lugar sacro de los templos de diversas formas” (López 2020:111, 112).

Los feligreses de la Nueva Congregación Neopentecostal al buscar estar adecuado a las circunstancias actuales, están participando de la cosmovisión neopentecostal, porque, el señalado movimiento religioso es del discurso y prácticas de renovación estética del estilo del templo de acuerdo a las circunstancias actuales, como afirmo López 2020).

5.1.2.2. La plataforma y el pulpito convertidos en un espacio teatral.

En las iglesias evangélicas, la plataforma es el centro del templo, donde se encuentran algunos muebles como el pulpito, los sillones para los dignatarios religiosos, equipos de música y algunos cuadros didácticos en la pared del fondo, detrás del pulpito, como señala Lalive (1968) al describir las características de la plataforma y del área del pulpito entre los evangélicos pentecostales de Chile: “En el centro de la sala, el pulpito

sobre el cual reposa la Biblia; detrás, sillones para los dignatarios y los visitantes notables, sobre los cuales se ve un cuadro de grandes dimensiones” (1968:83).

En la Iglesia Armonía de Santidad Amigos, la plataforma tiene características peculiares, el borde de la plataforma, por abajo está rodeado de una cortina que es sostenida por unas pequeñas columnas de madera y, en los costados, en ambos lados hacia la pared con una apertura para dar paso a los que suben al señalado lugar. Además, la plataforma está llena de muebles, como ser: un pulpito, que es generalmente es de madera, una mesa, al lado del pulpito, un teclado colocado sobre la mesa, o en otros casos; un acordeón, unos sillones al fondo, es decir, detrás del pulpito para los pastores o invitados especiales.

Asimismo, en los costados de la plataforma están colocadas un par de parlantes, al fondo de la plataforma en la pared se encuentra un extenso cuadro bíblico-didáctico, que lo llaman los de Santidad como el cuadro de “la dispensación” y, un palo delgado de madera como de un metro de largo, denominado “el puntero” que es colocado sobre la señalada mesa que es usado por los pastores, para señalar las figuras del cuadro bíblico-didáctico.

En cambio, las características de las plataformas del templo de los grupos neopentecostales se diferencian de los otros grupos evangélicos y protestantes históricos. De acuerdo a la observación, las congregaciones como la Casa de la Casa de la congregación “Ekleisia”, o la Congregación Cristiana “Ministerio de Nuevo Pacto Poder de Dios”, ambos, de la ciudad de La Paz.

En ambas congregaciones neopentecostales, sus plataformas son distintas de las de Santidad Amigos, como se ha señalado de la Congregación cristiana “Ministerio de Nuevo Pacto Poder de Dios”. Las plataformas de las dos iglesias del grupo neopentecostal están muy decoradas, son espacios como para el teatro o el cine, con sus grandes reflectores encima, no están cubiertas de cortinas de abajo, como en Santidad Amigos o como en otras iglesias no neopentecostales, sino tienen su tela tipo cortina en enrollado en los costados de manera similar que en los teatros o cines.

El pulpito, en ambas congregaciones, son transparentes de vidrio, al fondo de la plataforma no llevan ningún cuadro didáctico, sino, en la parte elevada, a la altura de la plataforma, una tela blanca extendida, en formas de cuadro, para las imágenes de la data show. Además, en un costado del área de plataforma se pueden observar dos banderas puestas: una bandera blanca y, una bandera boliviana, los sillones para los dignatarios no están detrás del pulpito como en las iglesias evangélicas históricas, sino en un costado de la plataforma.

Estas decoraciones y la suntuosidad que muestran la plataforma y los muebles que hay en ella, reflejan el discurso de progreso material que pregonan los neopentecostales, de otros modos, para ellos, el templo, la plataforma y el culto neopentecostal manifiesta un lugar de bendición y de felicidad, donde se energizan fotografías, las ropas de los enfermos y ausentes: “El templo, lugar sacralizado donde se desenvuelve el ritual, es el ‘lugar de bendición’ el ‘domicilio de la felicidad’, espacio donde se energizan fotografías de enfermos, ropas de los ausentes”. (Guaygua y Castillo: 2008:80).

La plataforma, el lugar central, de la nueva congregación Iglesia de Dios Nueva Esperanza ya no se parece en nada a la plataforma de la Iglesia Armonía de Santidad Amigos, de donde se ha desprendido. Es más, la plataforma, de la nueva congregación tiene similitudes con las plataformas de la “Casa de la casa” de la congregación “Ekklesia” de la ciudad de La Paz, solo, las dimensiones varían, es decir, su plataforma la nueva congregación es más reducida en comparación con las de la congregación neopentecostal.

Estas similitudes del templo, de su plataforma y su inmueble, la estética (aunque menos suntuosa la nueva congregación), de la “ Iglesia de Dios Nueva Esperanza” con las de las congregaciones neopentecostales señaladas, confirman que la nueva congregación estudiada, manifiesta, una vez más⁵⁵, la cosmovisión neopentecostal.

---

⁵⁵ En el Capítulo III, se describieron las otras características neopentecostales de la nueva Iglesia, como ser: el discurso de la prosperidad económica, su perfil clase mediero y su apertura al mundo.

5.2. Las prácticas culturales andinas en la nueva comunidad de fe “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”.

A pesar de lo señalado, de que el neopentecostalismo es un movimiento de los sectores medios (Mansilla, 2011); también, el movimiento neopentecostal tiene presencia en los sectores populares, por ejemplo, es el caso de la Congregación cristiana “Ministerio del Nuevo Pacto Poder de Dios”, como sostienen Guaygua y Castillo:

Cabe destacar que la irradiación de este tipo de prácticas neopentecostales no es solamente exclusiva de las clases medias, sino que se ha extendido a sectores populares a través de la constitución de la Congregación Cristiana “Ministerio del Nuevo Pacto Poder de Dios”, en la ciudad de La Paz (2008:80).

Cabe señalar, también, en referente a las prácticas culturales de la Iglesia Armonía de Santidad Amigos, para poder comprender las características culturales de la Nueva Congregación. Según Riviere (2004), los grupos pentecostales se construyen: “a partir de una ruptura radical con el ‘mundo’” (2004: 268,269).

En la Iglesia Armonía de Santidad Amigos, como una iglesia que de tendencia pentecostal, la ruptura con el “mundo” no es radical: por un lado, rechaza las prácticas, por considerar paganas, como el tomar alcohol, mascar la hoja de coca, participar en las fiestas católicas, jugar fútbol y el realizar la rutucha⁵⁶ a los niños; por otro lado, Santidad Amigos habla el idioma aymara en sus cultos y alabanzas, visten de manera tradicional, las mujeres de manta y pollera generalmente, en su forma de organización se guía por la lógica de chacha-warmi, las prácticas de reciprocidad en relación a la Iglesia y de solidaridad entre los creyentes.

5.2.1. La reciprocidad establecida entre el creyente y la iglesia en la construcción del templo.

De acuerdo a la observación participante realizado, la nueva congregación Iglesia de Dios Nueva Esperanza, es de los neopentecostales impregnados por la cultura

---

⁵⁶ Es el primer corte de cabello que se realiza a un niño.

aymara; así, como ha señalado Córdova en referencia a los grupos neopentecostales existentes que han sido influenciados por la cultura aymara, en especial, como es la Congregación Cristiana “Ministerio de Nuevo Pacto Poder de Dios”.

En referencia, a las prácticas de reciprocidad establecidas entre los creyentes evangélicos, lo expresan en relación a la iglesia, en trabajos comunales, en la ampliación de la iglesia, la preparación de las comidas y en proveer material para la construcción y, aun llevando sus diezmos y ofrendas, señala Prado al citar a Marzal y Albo:

Manuel Marzal y Xavier Albo, en su obra ya citada Rostros indios de Dios, postulan la solidaridad y reciprocidad como valores principales de las culturas quechua y aymara.

Estos elementos de la matriz cultural parecían perpetuarse en las prácticas de la “Casa de Oración”: la solidaridad entre los hermanos y la relación de reciprocidad establecida entre el creyente y la iglesia – como representante de la divinidad -. El creyente no escatima esfuerzos – la mayoría asiste a los trabajos comunales de ampliación de la iglesia, limpieza del galpón para las campañas, o preparación de las comidas, ni dinero – diezma mensualmente, ofrenda todos los domingos y participa de la provisión de alimentos y material de construcción -; así “cumple con el Señor” y la congregación, asegurando para si los dones retributivos de ambos (2001: 196).

Las prácticas culturales señaladas, en la Nueva Congregación, se pueden observar, en la reciprocidad establecida entre el creyente y la iglesia, en especial en la provisión de alimentos y materiales para la construcción del templo.

Cabe recordar que, los miembros de la Iglesia de Dios Nueva Esperanza desde el momento que abandonaron la Iglesia Armonía de Santidad Amigos por el mes de marzo del año 2014, como se ha señalado, deambularon por unos siete meses (Desde marzo a principios de octubre, del mismo año), por diferentes lugares en espacios alquilados, mientras estaba su templo en construcción⁵⁷

---

⁵⁷ En Zona Pedro Domingo Murillo se construye un inmueble de tres pisos. La mayor parte en obra bruta. Ya lo invirtieron según ellos hasta el momento (nov 2020) Bs. 95.000.

La construcción del templo de la nueva congregación, se realizó en la propiedad que ha sido cedido por la Junta Mensual Esperanza de Santidad Amigos en favor del “grupo neopentecostal”, en ese entonces. La construcción del inmueble de propiedad de la Iglesia de Dios Nueva Esperanza es de tres pisos, que consta de varios ambientes (de unos tres y cuatro por piso) que incluye el templo en el segundo piso, sobre un lote de terreno de 300 mtrs. Cuadrados, que se realizó entre los años 2014-2020, con los fondos económicos recaudados por concepto de diezmos y ofrendas y, con los recursos económicos aportados por los hermanos de la nueva congregación.

Esta iglesia nosotros no más hemos construido con la ayuda del Señor, con nuestros propios recursos que hemos sacado de nuestros bolsillos se ha hecho la construcción, también nos ha ayudado mucho la plata que teníamos guardado de los diezmos y ofrendas. Nadies nos ha ayudado (Víctor A., 56, conductor).

Los hermanos de la Nueva Congregación estudiada, manifiestan su identificación y su reciprocidad con las necesidades de la iglesia apoyando voluntariamente, sin escatimar esfuerzos, con fondos económicos, llamadas ofrendas, ya sean para la compra de materiales como fierros, cemento, arena, ladrillos y piedra, o para contratar al albañil, en el trabajo de construcción de la infraestructura del templo:

Esta es la casa de Dios, por eso todos hemos trabajado para el Señor. Cuando tu trabajas para el Señor, Él te bendice en tu trabajo, por eso hemos ofrendado también para contratar los albañiles y nosotros también ahí hemos apoyado con el trabajo los fines de semana y en los feriados. Los hermanos todos han puesto su parte, que hasta el momento ya hemos invertido más de 95.000 Bs. (Víctor A., 56, conductor).

5.2.2. Las prácticas de lazos de solidaridad en la comunidad de fe.

Como se ha señalado que la reciprocidad y solidaridad son valores principales de las culturas andinas Prado (2001). Según Lalive (1968), las familias espirituales, es decir, los miembros de una iglesia, desarrollan intensos lazos de seguridad, aún más que los mismos familiares consanguíneos.

En la Nueva Comunidad de fe “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”, los valores de solidaridad se practican principalmente en las visitas que realizan los Pastores,

acompañados por los hermanos responsables de la Nueva Congregación, a los enfermos en sus domicilios:

Los pastores y los hermanos maduros siempre nos visitan cuando nos enfermamos. Cuando yo me he enfermado con presión alta, el pastor Apolinar y otros hermanos han venido varias veces a visitarme hasta la casa, me lo han orado, además me han dicho el ajo es bueno para presión alta, y así no más, poco a poco ya me he mejorado, gracias a Dios ahora ya estoy sano. (Betzabe, 40, comerciante).

Las actividades solidarias de visitas, en la Nueva Comunidad de fe, no solo se realizan a los enfermos en sus domicilios, si no, también, en los hospitales, llevando algún presente para el enfermo:

La otra vez hemos ido a visitar al hno. Domingo que estaba se ha hecho operar de bilis en el Hospital del Norte, para el hermano Domingo. Al hospital no nos han hecho entrar a todos, pero los que hemos entrado le hemos animado al hermano Domingo y se lo hemos llevado también ofrendas de dinero y frutas. Yo se lo he llevado manzana verde. (Hna. Santusa, 57, comerciante).

Estos lasos de solidaridad de familias espirituales, como se ha señalado de Lalive (1968); en la Nueva Comunidad de fe “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”, parecieran ser más intensas que los mismos lasos de la familia consanguínea:

Los hermanos de la Congregación son como mi familia espiritual, son como mis hermanos y mis padres, cuando me he enfermado ellos se han acordado de mí más que mi familia terrenal. Los familiares, los hermanos ya se olvidan de uno cuando ya estamos en el camino del Señor. Pero Dios siempre nos ayuda por medio de sus hijos y también nos cura. (Hno. Domingo, 43, comerciante).

Las visitas, en la Nueva Comunidad de fe, no solo se limitan a los enfermos, sino, también a aquellos hermanos que pasan por problemas familiares y en especial, a las familias que han perdido un ser querido, es decir, a las familias que están de duelo:

El año pasado cuando ha fallecido mi esposa, solo mis hermanos de la Congregación me han apoyado en todo, acompañando y también dándome el apoyo material y espiritual todos esos días difíciles. Hasta mis hijos no han podido llegar desde el

exterior (Argentina) por el Covid, solo por vía zoom ellos me han apoyado. La iglesia, ¡los hermanos espirituales siempre son un gran apoyo! (Apolinar Choque, 60, Pastor de la Nueva Congregación).

5.2.3. Las formas de organización congregacional y las prácticas de dualidad de chacha-warmi.

El neopentecostalismo es una empresa y como tal, está dirigido por un emprendedor líder carismático, como afirma Mansilla: “Generalmente el neopentecostalismo no pertenece a alguna denominación, sino- en términos religiosos es un ministerio; en otras palabras, es una empresa que un líder carismático emprendedor organizo de manera efectiva y eficiente...” (2011:13).

En otros términos, los neopentecostales suelen desarrollar tipos de organización jerárquica y autoritaria: “Las organizaciones (...) neopentecostales suelen implementar formas de organización que privilegian las jerarquías autoritarias e impositivas que ejerce un fuerte control social sobre los individuos...” (Cepeda, 2007:82).

Sin embargo, el neopentecostalismo es también un movimiento religioso diverso (Mansilla, 2011); es decir, no todas las organizaciones señaladas son de tipo jerárquico, como el caso de la “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”, que privilegia el tipo de organización congregacional, que es dirigido por un grupo de líderes y en coordinación con la Congregación.

La Nueva Congregación, además de contar un tipo de organización congregacional, también, está impregnado por las practicas del dualismo andino de masculino/femenino, del chacha-warmi, de que los líderes con mayor autoridad deben ser casados o el casarse es hacerse persona. Estas prácticas, también, persisten en algunas iglesias evangélicas como en la congregación “Casa de Oración” de migrantes del occidente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como señala Prado:

El dualismo andino homologa las oposiciones masculino/femenino, derecha/izquierda y alto/bajo en que los términos son a la vez jerárquicos y complementarios (...). Las prácticas sociales al interior de la “Casa de Oración” apunta más bien a una continuidad: en primer lugar, se requiere que los líderes con mayor autoridad sean

casados y nadie sabe explicar exactamente por qué, simplemente es así. Y es que pervive la noción cultural andina de que casarse es hacerse persona, el soltero (a) todavía no forma parte de la comunidad con su carga de derechos y obligaciones (2001: 201).

La nueva congregación cristiana, también, está impregnada de las señaladas prácticas culturales de dualismo andino. Así, por ejemplo, en la Congregación Iglesia de Dios Nueva Esperanza, los hermanos muestran cierta desconfianza hacia los solteros que pretenden ocupar algún cargo en la iglesia:

En la Congregación, los pastores y hermanos confían más en los mayores, para que ocupen los cargos, prefieren más a los casados que a los solteros. A mí me han dicho los hermanos mayores 'si puedes ser casado serias más seguro' (Rubén,18, estudiante).

En cuanto a las exigencias de estar casado, para los que quieren ocupar cargos superiores, como ser pastor o maestro dominical de la iglesia, aún es mayor que para los cargos menores como el responsable del ministerio de alabanzas:

El pastor y el maestro dominical tienen que ser responsables y un ejemplo pues para los demás. Mejor si son casados, porque a veces los solteros no siempre son responsables, a veces fallan. Por eso hasta Dios haya creado a Adán y Eva como pareja, hasta los pájaros son parejas ... (Adrián Q, 62, Pastor de la Nueva Congregación).

En los hechos, al constatar los cargos existentes en la Nueva Congregación, de acuerdo a la observación participante, están organizados en “ministerios” como en otros grupos neopentecostales⁵⁸. De los diez cargos existentes en la Iglesia de Dios Nueva Esperanza, como ser: la Presidencia de la Congregación, Pastor, Maestro Dominical, responsable de la tesorería, responsable del ministerio de alabanzas, ministerio de oración, responsable de música, Maestro Dominical de niños, responsable de limpieza y el de vocal; los principales cargos como la Presidencia de

---

⁵⁸ Como es el caso de la Congregación Neopentecostal del Ptr. Luis Guachalla: “Ministerio del Nuevo Pacto Poder de Dios”.

la Congregación el cargo de Pastor, el de Maestro Dominical o la tesorería, están exclusivamente ocupados por personas casadas.

Cuadro N° 5. El organigrama de la “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”.

<p>PREDIDENTE DE LA CONGREGACION</p> <p>Está conformado por el Pastor general que coordina con los cinco ministerios y con toda la Congregación en general</p>
<p>MINISTERIO DE EDIFICACION</p> <p>Del señalado Ministerio es representado por el Pastor de la Congregación que es a la vez responsable de dirigir los sermones y predicaciones</p>
<p>MINISTERIO DE ENSEÑANZA</p> <p>Maestro Dominical. (Responsable de dirigir la Clase Dominical).</p> <p>Secretario de Clase Dominical. (Responsable de redactar el informe dominical).</p>
<p>MINISTERIO DE SERVICIOS</p> <p>Tesorería: Responsable de la administración económica</p> <p>Bienes y propiedad. Responsable de guardar los documentos.</p> <p>Cocina. Encargado de la elaboración de la comida.</p> <p>Limpieza. Responsable de la limpieza de los ambientes.</p> <p>Trabajo. Responsable de dirigir los trabajos.</p>
<p>MINISTERIO DE ALABANZAS</p> <p>Superintendentes de alabanza. Responsable de dirigir las alabanzas.</p>
<p>MINISTERIO DE ORACION</p> <p>Responsable de oración por la Congregación</p>

Los solteros son más requeridos, en la nueva Congregación, para los cargos menores, como, para el ministerio de alabanzas, para el responsable de música o como Maestro Dominical de niños. De esa manera, se cumplen los requisitos exigidos por la Congregación, de que los responsables de la iglesia deben ser personas casadas. También, de esa forma, las practicas organizativas de la congregación con tendencia neopentecostal, reflejan la lógica del dualismo andino del chacha-warmi.

5.2.4. El uso del idioma aymara en la nueva comunidad de fe.

El otro aspecto, donde se puede observar la impregnación de la cultura andina en la nueva Congregación estudiada, es en el uso del idioma aymara, al igual que en la Iglesia Armonía⁵⁹, durante el sermón y, las influencias del aymara en el uso del idioma castellano.

Esta situación del bilingüismo, es decir, el uso de los idiomas castellano y aymara, de manera simultánea en el culto religioso de las iglesias evangélicas, de acuerdo a Córdova, en los años “90”, es una realidad que viven las iglesias fundamentalistas de la ciudad de El Alto, como producto del encuentro del mundo andino y el occidental, y que las iglesias evangélicas no pueden quedar ajenas a la dicha realidad:

...en El Alto se viene conformando un espacio cultural y bilingüismo que es fruto en gran parte del encuentro de “dos mundos”, el andino y el occidental (...). Las iglesias locales fundamentalistas no son ajenas a esta interacción. De las 54 comunidades entrevistadas, el 66.77. Utiliza simultáneamente ambos idiomas en sus reuniones (aymara/ castellano). [Córdova 1990:127?].

La situación del bilingüismo señalado por Córdova (1990); es reflejado en la Nueva Congregación de tendencia neopentecostal, durante los cultos del día domingo, o sea, en las alabanzas, y en especial durante el mensaje, de manera intercalada, primero, en Castellano, luego en aymara, además, son los hermanos mayores los que se expresan en dos idiomas, especialmente y, los más jóvenes solo son monolingües, es decir, solo hablan el Castellano:

---

⁵⁹ En la Iglesia Armonía mayormente sus cultos se realizan en aymara.

En el culto a veces alabamos en aymara, pero mayormente en castellano. Los hermanos mayores dicen que expresarse en aymara les gusta. Más que todo el pastor Apolinar predica en dos idiomas en aymara y castellano; en aymara para los mayores y en castellano para los jóvenes Hna. Lucy, 48, comerciante).

También en los momentos del saludo y las conversaciones, los hermanos mayores que son bilingües, prefieren hacerlo en aymara, porque según ellos se sienten más a gusto y familiar al expresarse en el idioma nativo, así, el Pastor Apolinar, me dijo en el idioma Aymara: “Aymara jaqistanxay, aymararu uñatataraki, aymarat arst’asiñaxa wali muxsawa”⁶⁰ (Apolinar Choque, 60, Pastor de la Nueva Congregación).

Otro aspecto relevante, de la impregnación de la cultura andina en la nueva comunidad emocional, es la influencia del idioma aymara en el uso del idioma español en el culto evangélico, es decir, cuando el pastor se dirige a los creyentes con las formulas “hermano” y “hermana”; o también, cuando entre los mismos creyentes se refieren con términos “hermano” o “hermanita” en el momento del saludo.

En la Nueva congregación el uso frecuente de las señaladas formulas, parecería un abuso o una muletilla, lo cual sea cierto en parte. De acuerdo a Prado (1997), la situación del uso excesivo de las formulas “hermano/hermanita” es de origen rural aymara, cuando los adultos se expresan en términos como “tata” o “mama”, pero el señalado aparente uso excesivo de la formula “hermano” o “hermanita” se debe tomar más como una cortesía aymara, en los sectores populares, y a la vez corresponde a una continuidad idiomática:

---

⁶⁰ Su traducción en Castellano sería: “Somos pues aymaras, hemos nacidos y abierto los ojos como aymaras, por eso es gustoso expresarse en aymara”.

GLOSARIO:

- Aymara. - “Nombre de cultura y lengua de la nación aymara o Aymara” (Layme, 2004:43).
- Jakistanxay. - Somos gente; de jaqi, gente.
- Aymararu. - A la nación aymara o a la cosmovisión aymara.
- Uñatataraki. - Abierto los ojos; de “Uñatataña. tr. Mirar todos los lados. // Divisar ver, percibir a lo lejos.” (Layme,2004:190).
- Aymarat. - de aymara.
- Arst’asiñani. - Expresarse o discursar; de “Arst’aña, parl’aña (<c)-intr. fig. Disertar. Razonar sobre una materia.” (Layme, 2004:37).
- Wali. - bien, bueno.
- Muxsawa. - de “Muxsa, malli, mach’i. adj. Sabroso, sa. De sabor agradable.” (Layme, 2004:124).

...la cortesía aymara requiere de una consciencia constante del otro expresada en el sobre énfasis de la segunda persona. Especialmente en las áreas rurales, la persona debe dirigirse a todo adulto con los términos “mama” o “tata”, y la ausencia de estas formas de cortesía puede ser interpretada como “la negación de la presencia de otro ser humano”.

En la “Casa de Oración” esto se reinterpreta en las formulas “hermano”, / “hermanita”. Así como el predicador marca con ellos su consciencia del otro, el público interlocutor, la interacción entre los miembros, aun entre los jóvenes, se inicia extendiendo la mano a la par que se dice “hermano/hermana”, para luego continuar con “buenos días/tardes”, etc. En un principio se pensó que el uso excesivo de estos términos en las predicaciones respondía a la necesidad de una muletilla, lo cual puede ser cierto en parte, pero corresponde más cabalmente a una continuidad idiomática (Prado 1997:153-154).

De acuerdo a la observación participante, los Pastores y hermanos, desde el momento que ingresan a los predios de la congregación se saludan con la cortesía aymara de las citadas fórmulas de “hermano/hermanita”, y luego se extienden las manos.

Durante el tiempo del sermón, aun es mayor el uso excesivo de las señaladas fórmulas de parte del pastor, al dirigirse a los creyentes reunidos en el culto, hay ocasiones en los que, en una breve oración (gramatical), se le puede escuchar al pastor, repetir dos veces las señaladas palabras de cortesía: “hermanos, hermanitas, Dios los bendiga con la paz del Señor! ¡Hermanos, Dios es grande, por eso siempre nos ayuda con su amor, hermanitas! ¡Amen hermanos! ...” (Apolinar Choque, 60, Pastor principal de la Nueva Congregación).

Asimismo, cabe señalar que, la Nueva Congregación neopentecostal “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”, en cuanto a las practicas cultural de origen andino ha heredado de la Iglesia Armonía, porque Santidad Amigos se viven las prácticas como el uso del idioma aymara en sus cultos, las prácticas de solidaridad, o la lógica de chacha-warmi en su sistema de organización jerárquica.

En ese entendido, la “Iglesia de Dios Nueva Esperanza” al adoptar los valores modernos neopentecostales como la profesionalización, el discurso de la prosperidad

económica, el uso de las tecnologías de información; y, al mismo tiempo, al incorporar las prácticas culturales de origen andino, como se ha señalado, lo que está realizando la Nueva Congregación es articular las practicas modernas con las tradicionales.

6. CONCLUSIÓN.

El estudio del campo religioso evangélico en nuestro país Bolivia y en especial en la ciudad de El Alto, pone al descubierto relevantes procesos de pluralización religiosa que vive nuestra sociedad. Una de las expresiones más representativas del señalado proceso de pluralización es el fenómeno neopentecostal.

El neoliberalismo y la globalización son el contexto favorable para el desarrollo del neopentecostalismo. Desde las décadas 70 y 80 del siglo XX, con la llegada de las políticas neoliberales a Latinoamérica, se producen las consecuencias de inseguridad, de incertidumbre económica y familiar, así como la pauperización de varios sectores de la sociedad.

En ese contexto, la emergencia neopentecostal en nuestra sociedad, como un medio simbólico, es una respuesta a aquella sociedad marcada por la globalización; en el sentido de que “es un instrumento para potenciar los recursos simbólicos y lograr la prometida y anhelada movilidad social y económica” (Mansilla, 2011:21).

De esa manera, el neopentecostalismo “ofrece seguridad emocional, una comunidad que acoge a las personas” (Mansilla, 2011: 26) y, una especie de autoayuda (Tancara, 2011), en una sociedad marcada por la incertidumbre y de inseguridad, como se ha señalado. Entonces, en este contexto social, el discurso neopentecostal hace que la gente se sienta afortunada, tenga la sensación de que pueden alcanzar el desarrollo económico, tecnológico y de la movilidad social, con la ayuda de Dios, porque “para Dios no hay nada imposible”.

En consonancia, los hermanos del “grupo neopentecostal”, antes, e “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”, después, asumen el discurso neopentecostal, es decir, las “prácticas emocionales” como un medio simbólico para afrontar la incertidumbre y la inseguridad generadas por la globalización. Asimismo, el discurso de “la teología de la prosperidad”, la adopción de las nuevas tecnologías de información, la ampliación del capital educativo para conseguir la “movilidad social” es asumida por la Nueva Congregación neopentecostal como una forma de adaptación a la modernidad.

Con las características señaladas, la expresión neopentecostal ejerce una fascinación en sectores populares de nuestra sociedad. A ello, responden a que amplios sectores de los evangélicos adopten el discurso neopentecostal como son las congregaciones cristianas como el “Ministerio del Nuevo Pacto Poder de Dios”, la Congregación “Cristo Viene” y la Congregación cristiana “Eklesia”. Así, en el presente caso estudiado de la emergencia del “grupo neopentecostal” y su posterior constitución en una Nueva Congregación, obedece a la señalada fascinación que ejercen los grupos neopentecostales en los sectores evangélicos.

Sin embargo, la fascinación neopentecostal en algunos sectores evangélicos genera también resistencia en otros sectores, como entre los pastores evangélicos y creyentes antiguos de un discurso religioso conservador de tipo pentecostal, como son los miembros de la Iglesia Armonía de Santidad Amigos. Porque ellos ven al señalado movimiento religioso neopentecostal como una amenaza a sus prácticas, discursos e integridad institucional.

Entonces, de ahí, como resultado surge la pugna y los conflictos entre los sectores que adoptan el discurso neopentecostal y otros que lo ven como una amenaza. Como consecuencia se genera el “cisma religioso” que se vive al interior de la Iglesia Armonía durante siete años (2007-2014). Los primeros por imponer en la Iglesia (Armonía) el discurso neopentecostal y los segundos, es decir, los creyentes antiguos y pastores conservadores, por rechazar el avance de la señalada expresión religiosa.

Pero también cabe señalar que el neopentecostalismo no es una expresión monolítica, sino diverso, en sus características; a ello responde la heterogeneidad de la nueva congregación “Iglesia de Dios Nueva Esperanza”, que posterior al “cisma” vivido (2017-2014), se desprende de la Iglesia Armonía de Santidad Amigos, y vive una forma de articulación de las prácticas y discursos modernos como el progreso económico, la adopción de las nuevas tecnologías de información, la ampliación del capital educativo para conseguir la “movilidad social”, con las prácticas tradicionales y culturales, como las expresiones andinas de reciprocidad en relación a las necesidades del templo en su construcción, la lógica andina de Chacha-warmi en su

forma de organización eclesiástica y el uso e influencia del idioma aymara en sus cultos.

Por último, cabe señalar que el estudio de la cuestión religiosa seguirá siendo un tema relevante para las ciencias sociales. Como se ha señalado, en la actualidad se presencia una explosión de las creencias religiosas nuevas como el fenómeno neopentecostal en Latinoamérica y en Bolivia. En ese entendido, en las posteriores investigaciones será importante abordar el fenómeno neopentecostal, la evolución que vaya a tomar en nuestra sociedad, en especial en los sectores populares de origen aymara: la cuestión de la “neopentecostalización del mundo aymara” (Estermann, 2008) y, sus formas autoritarias que a nombre de Dios se violenta a grupos no afines.

7. BIBLIOGRAFÍA:

AUBREE, Marion (2002). Conflictos entre el discurso cristiano universalizante y el campo religioso fragmentador. En Religión y postmodernidad: las recientes alteraciones del campo religioso, Quito: Abya Yala.

BARRAGAN, R., coord. (2001). Formulación de proyectos de investigación (2da. Ed). La Paz: PIEB.

BASTIÁN Jean-Pierre (1989). Los Disidentes: sociedades protestantes y revolución en México, 1872-1911. México. Fondo de Cultura Económica.

-(1997). La mutación religiosa de América Latina: para una sociología del cambio social en la modernidad periférica. México. Fondo de Cultura Económica.

-(2006). Las dinámicas contemporáneas de pluralización del campo religioso en América Latina. En: GONZÁLEZ Andrés (2006) [Comp.] Diversidad y dinámicas del cristianismo en América Latina. Bogotá, D. C. Serie: Religión, sociedad y política.

BAUMAN, Sygmunt (2006). Comunidad, en busca de seguridad en mundo hostil. Madrid: Siglo XXI de España editores, S. A.

BECK Ulrich (1998). ¿Qué es la globalización?, falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Barcelona: Paidós.

BOURDIEU, Pierre (2006). Génesis y estructura del campo religioso. México: Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo>. (12/07/2021).

BRITANNICA ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA (2006). T. 5. Santiago, británica Consise Enciclopedia.

CALISAYA Víctor, LIZÁRRAGA Alberto, CAMACHO Natalia. (2000). Los ángeles mueren de pie: pobreza urbana y religiosidad protestante en la ciudad de Cochabamba: PIEB. Serie: Informes de Investigación.

CANESSA, Andrew (2002). Postmodernismo y Evangelismo en Bolivia. En: Religión y Postmodernidad: las recientes alteraciones del campo religioso. Quito: Abya-Yala.

CHOQUE, Raúl (2010). Un ateo arrepentido. En El Espíritu se Levanta, voces jóvenes cuáqueras. Filadelfia: Quaquers Uniting in Publications.

CEPEDA, Álvaro (2007). Clientelismo y fe: dinámicas políticas del pentecostalismo en Colombia. Colombia. Serie: Religión, sociedad y política.

CIPRIANI, Roberto (2011). Manual de sociología de la religión. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores Argentina.

COLEMAN, John (1992). El fundamentalismo en su globalidad. Perspectivas sociológicas. Revista internacional de teología Concilium, No. 241, pp. 74.

CÓRDOVA Julio (1990). Confesiones Fundamentalistas en la ciudad de El Alto: Disidencia religiosa y sectores urbano popular. Tesis de licenciatura. UMSA-Carrera de Sociología.

-(2011). "El movimiento neopentecostal en Bolivia: Crisis económica, reorganización simbólica y conservadurismo social". En Fe y Pueblo No. 18. La Paz Bolivia.

-(2008). Evangélicos y procesos de desarrollo en Bolivia, algunas consideraciones conceptuales. En: Instituto Superior Ecuménico de Teología. Religión y Desarrollo en Los Andes: deconstrucción intercultural de una relación difícil. La Paz: ISEAT.

DEL ACEBO, Enrique y BRIE Roberto (2006). Diccionario de sociología. Buenos Aires: Claridad.

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2001). Tomo 3, Vigésima segunda edición. Real Academia Española.

DURKHEIM Emile (2019). Las formas elementales de la vida religiosa. México, D. F.: Recuperado de [https:// omogalfa.es](https://omogalfa.es) (09/12/22).

ESTERMANN Josef (2008). El mercado religioso y la religión del mercado. En: Instituto Superior Ecuménico de Teología, Religión y Desarrollo en Los Andes, deconstrucción intercultural de una relación difícil. La Paz: ISEAT.

FLORES Saúl (2012). Retorno al mundo: Abandono de la religiosidad Evangélica en El Alto. Tesis de licenciatura. La Paz: UMSA- Carrera de Sociología.

FRÍAS Víctor H. (2002). Mistis y mokochinches, mercado, evangélicos y política local en Calcha. La Paz: Mama Huaco.

GUAYGUA German y CASTILLO Beatriz (2008). Identidades y Religión, fiesta, culto y ritual en la construcción de redes sociales en la ciudad de El Alto. La Paz: ISEAT.

GIDDENS Anthony (2000). Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestros días. Madrid: Alfaguara, S. A.

-(2008). Consecuencias de la modernidad. Madrid: Alianza Editorial.

GRAN ENCICLOPEDIA VISUAL (2005). Tomo. 11. Barcelona: Edit. Sol 90 SL.

HOUTART François (2001). Mercado y Religión. Costa Rica: Departamento Económico de Investigaciones (DEI).

IGLESIA EVANGÉLICA MISIÓN BOLIVIANA DE SANTIDAD AMIGOS (1979), Doctrina y Disciplina No. 3. Sorata-Bolivia: El Cuáquero.

-(2007). La Doctrina y Disciplina No. 8. Patamanta- Bolivia: Imprenta “El Cuáquero”.

-(2010). Manual de Organización y Funciones de IEMIBSA. Patamanta-Bolivia “El Cuáquero”.

-(2014). Historia de la Iglesia Evangélica Misión Boliviana de Santidad Amigos 1919-2013. La Paz: Imprenta Vargas.

-(2021). Manual de Organización y Funciones IEMIBSA, La Paz Bolivia.

- (s. f.). Himnos Evangélicos Escogidos: castellano-Aymara, La Paz: Imprenta “El Cuáquero”.

JAMES William (1994). Las variedades de las experiencias religiosas. Ediciones Península.

JUSTINIANO, Paola (12/08/2001). "Los menonitas no dan paso al tiempo". El Diario, Escape, No, 14, pp. 14-17.

LALIVE, Christian (1968). El refugio de las masas. Estudio sociológico del protestantismo chileno. Santiago: Pacifico.

LAYME, Félix (2004). Diccionario Bilingüe aymara-castellano; Consejo Educativo Aymara CEA.

LÓPEZ, Rene (2020). El neopentecostalismo y sus caracterizaciones en América Latina. En Política y Cultura. Idea: Universidad de Santiago de Chile.

LUCKMANN, Thomas (1973). La religión invisible, el problema de la religión en la sociedad moderna. Salamanca: Agora, Critica Religión Sociedad.

MANSILLA, Miguel Ángel (2011). "El Pentecostalismo clásico y el neopentecostalismo en América Latina". En Fe y Pueblo No. ISEAT, 18. La Paz Bolivia.

MARDONES, José M. (1994). Sociología del hecho religioso. En Filosofía de la religión: Estudios y textos. Madrid: Trotta, pp. 133-155.

MARTY, Martin (1992). ¿Qué es el fundamentalismo? Perspectivas teológicas. Revista internacional de teología Concilium, No. 241, pp. 19.

MORALES, Moisés (2002). Denominaciones cristianas no católicas en Bolivia: una aproximación tipológica desde las divisiones del cristianismo del siglo XVI. La Paz: Conferencia Episcopal Boliviana secretariado de dialogo.

PARKER, Christian (1993). Otra lógica en América Latina: Religión popular y modernización capitalista. Santiago: Fondo de Cultura Económica.

PRADO, Amalia (1997). Dios es evangelista, ¿no? Un estudio comunicacional entre collas evangélicos en tierra de cambas. La Paz: Plural.

SILVA, German (2008). La teoría del conflicto. Un marco teórico necesario. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo>. (07/11/2021).

SPEDDING, Alison (2004). Introducción a la sociología de la religión en el contexto andino, en: Gracias a Dios y a los achachilas, ensayos de sociología de la religión en los andes. La Paz, Iseat.

STROBELE-GREGOR, Juliana (1989). Indios de piel blanca. Evangelistas Fundamentalistas en Chuquiawu. La Paz: HISBOL.

TOURAINE, Alain (2000). Crítica de la modernidad. México D. F. Fondo de Cultura Económica.

VELÁZQUEZ, Gloria (2001). El pentecostalismo, entre la tradición y la modernidad. Tesis de licenciatura en Sociología UMSA-La Paz.

VOLF, Miroslav (1992). El reto del fundamentalismo protestante. Revista internacional de teología Concilium, No. 241, p. 160.

WEBER, Max (1992). Economía y Sociedad: esbozo de sociología comprensiva. México: Fondo de Cultura Económica.

-(1975). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Barcelona.

YAPU, Mario (2013). Veinte años de educación en Bolivia: dos reformas y algunos temas de investigación social, en Tinkasos. Revista Boliviana de Ciencias Sociales, núm. 34. La Paz, Bolivia. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo>

ANEXOS

GUIA DE ENTREVISTA

Dirigido a los responsables de las iglesias "Armonía" y "grupo neopentecostal"

Nombre.....

Fecha.....

Lugar.....

Edad.....

Ocupación.....

1.- ¿Cuál es su nivel de formación?

2.- ¿Cuándo usted se convirtió a la Iglesia Armonía de Santidad Amigos?

3.- A su parecer, ¿cuáles fueron los motivos que provocaron la división en la Iglesia Armonía?

4.- ¿Qué conflictos ocurrieron durante los días de la división en la Iglesia Armonía?

5.- Antes de la división ¿Qué problemas se generaron en la Iglesia Armonía?

6.- ¿Quiénes fueron los principales protagonistas de la división?

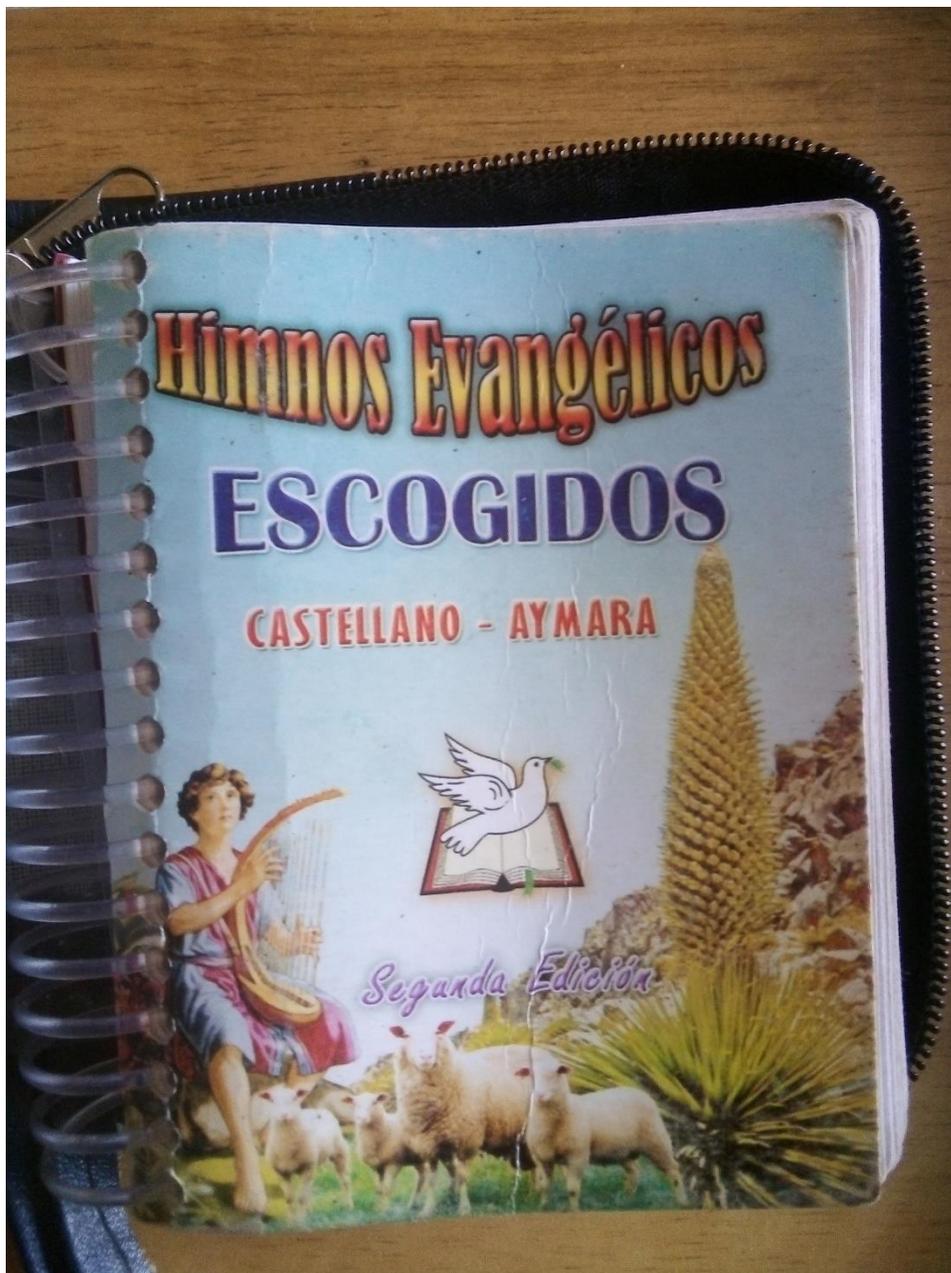
7.- En el momento de la división ¿Por qué usted se fue con la iglesia o congregación que se fue?

8.- ¿Qué opina sobre las formas de alabanza de la Nueva Congregación?

9.- ¿Qué opinión tiene sobre los pastores concilios de Santidad Amigos?

10.- ¿Qué piensa sobre la administración de la Junta Mensual Esperanza por los pastores concilios?

11.- ¿Qué le gusta más de su Iglesia o Congregación donde asiste?

Secta respetará símbolos nacionales

La Subsecretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores y la directiva de la Misión Boliviana Santidad "Amigos", firmaron, en días pasados, un compromiso donde aceptan enseñar civismo y respeto a los emblemas patrios conforme lo establece el Código de Educación, informó Martha Urioste de Aguirre, máxima autoridad de esa oficina gubernamental.

Este pasado 24 de noviembre, miembros de la indicada agrupación religiosa se hicieron presentes en las oficinas de la Subsecretaría de Culto, a citación de esta autoridad, para aclarar las denuncias que EL DIARIO y fieles del mismo grupo hicieron semanas atrás, con respecto a que se prohibía a los ciudadanos cumplir con sus deberes cívico-patrióticos.

Los miembros de la directiva de esta entidad religiosa, acantonada en la población paceña de Sorata, explicaron los problemas por los que atraviesan con algunos de sus miembros, arguyeron que con las comunidades que trabajan no tienen ningún tipo de dificultad.

Estuvieron en la reunión Teodoro Cotipa, presidente de la directiva, junto a más de diez personas entre pastores y responsables de la misión, quienes se comprometieron y firmaron un acuerdo que señala los siguientes puntos: enseñar civismo y respeto a los emblemas patrios conforme lo establecido en el Código de Educación; guardar y respetar las fechas históricas y fiestas patrias; continuar con el uso del uniforme en los diferentes establecimientos de la Iglesia; cumplir con el pensum escolar, incluida la práctica de gimnasia; y por último, continuar con el aporte que se realiza todos los días en los establecimientos escolares en homenaje a Dios y en oración por las autoridades de Bolivia.

De esta manera, explicó Aguirre, se aclaran las denuncias y se establece un compromiso de Misión Boliviana Santidad "Amigos" con el Estado, y para la Subsecretaría de Culto el problema está solucionado.

Por otra parte, manifestó la autoridad que los líderes mostraron su predisposición -o por lo menos así lo han hecho saber- al diálogo y reconciliación con el grupo disidente e intentarían unificar criterios y seguir caminando juntos.

REGULARIZACION DE REGISTROS

"Seguimos en la etapa de regularización de los registros y esperamos que de esta manera sepamos exactamente cuál es lo que

HISTORIA DE LA IGLESIA
EVANGÉLICA MISIÓN BOLIVIANA
DE SANTIDAD AMIGOS

1919 - 2013

*“Seguid la paz con todos, y la Santidad, sin
la cual nadie verá al Señor”*

Hebreos 12:14

IGLESIA EVANGELICA MISION
BOLIVIANA DE SANTIDAD
"AMIGOS"

LA **D**OCTRINA Y
DISCIPLINA

OCTAVA EDICION

IGLESIA MISIÓN BOLIVIANA DE SANTIDAD
"AMIGOS"

Personería Jurídica R.S. No. 152873 - 397
Estatuto Orgánico No. 262
La Paz - Bolivia

INFORME DOMINICAL

IGLESIA: ESPERANZA
JUNTA MENSUAL: ESPERANZA
CIUDAD: EL ALTO
PROVINCIA: MURIZLO
DEPARTAMENTO: LA PAZ
GESTIÓN: 2007

*Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus
frutos; y serán llenos tus graneros con abundancia.
Prov. 3:9,10*

La Paz - Bolivia