

**Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo**

Facultad de Historia

**Panorama histórico-cultural de la diversidad religiosa en
Morelia. Una disidencia de la disidencia, el
Unipentecostalismo**

**Tesis para obtener el grado de
Licenciado en Historia**

Presenta: Eduardo Israel Martínez Vázquez

Asesora: Dra. Lorena Ojeda Dávila

Morelia, Michoacán, diciembre de 2018.

*a la historia por la
verdad, la inteligencia
y el arte*

Resumen

El presente trabajo proporciona al lector un panorama general, a través de la historia, de la fragmentación del campo religioso de la ciudad de Morelia. Se hace énfasis en diferenciar, histórica, cultural y teológicamente a las diversas iglesias evangélicas establecidas en la Ciudad. Así mismo, se proporcionan los datos principales de los acontecimientos y procesos históricos mundiales y nacionales, que ayudaron a que se propagaran nuevas ofertas religiosas en Morelia. Especial atención se pone en los nuevos movimientos pentecostales que irrumpieron en la ciudad a partir de la mitad del siglo XX y que fueron proliferando de manera rápida durante la época del proceso de globalización. Así se toma a la disidencia del Unipentecostalismo, como estudio de caso, que permita vislumbrar la mutación constante que presentan este tipo de iglesias. Se desentraña sus creencias principales y códigos internos.

Abstract

This work provides the reader an overview, through history, of the fragmentation of the religious field in the city of Morelia. Emphasis on differentiating, historical, cultural and theologically different Evangelical churches established in the city. Likewise, major events and historical processes of global and national data are provided, which helped to spread new religious offerings in Morelia. Special attention is put on the new Pentecostal movements that broke into the city from the middle of the 20th century and which were proliferating rapidly during the time of the globalization process. So taken to the dissidence of the globalization process. So taken to the dissidence of the Unipentecostalismo, as a case study, allowing us to glimpse the constant mutation that exhibit this type of churches. Its major faiths and internal codes is unraveled.

Palabras clave/key words

Pentecostalismo, minorías-religiosas, campo-religioso, cultura, mutación.

Índice

Agradecimientos	5
Introducción	8
CAPITULO 1	31
La diversidad religiosa latinoamericana, lento surgimiento y posterior proliferación a consecuencia del Vaticano II y la era de la globalización.....	31
Obstáculos y surgimiento de la diversidad religiosa en Latinoamérica. El caso especial de México.....	32
Posicionamiento de la Iglesia Católica de cara a la modernidad religiosa. La influencia del Concilio Vaticano II	41
Estados Unidos la influencia globalizante tras el fin de la polarización del mundo en la Guerra Fría y del Estado benefactor	48
CAPITULO 2	58
Transformación del mapa religioso de la capital michoacana.....	58
Diversidad histórica de los principales y primeros protestantismos a su llegada a Morelia. Finales del siglo XIX y principios del XX	59
Existencia de los primeros cultos evangélico-pentecostales en Morelia en la segunda mitad del siglo xx	72
Proliferación de congregaciones pentecostales en Morelia a partir de 1980	82
CAPITULO 3	94
La Iglesia Apostólica Del Nombre; el Unipentecostalismo en Morelia	94
Origen histórico del culto y su entrada a México.....	95
Congregaciones unipentecostales en Morelia	102
Estructura, códigos y creencias principales de la disidencia religiosa unipentecostal..	106
Conclusión	119
Imágenes	126
Fuentes	127

¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del Sol. ¿Hay algo de que se puede decir: He aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido.

Eclesiastés 1:9-10.

Agradecimientos

Probablemente el primer ejercicio de investigación que se realiza durante la vida académica sea el más modesto o incluso intrascendente, por todas las limitantes que flagelan a la persona en esta etapa de su vida: económicas, heurísticas, metodológicas o incluso emocionales, psicológicas, espirituales, familiares o personales. Sin embargo por ello, es quizá también el momento más vulnerable donde queda más de manifiesto un rasgo que por lo rutinario y acelerado de la vida en ocasiones olvidamos, la solidaridad y ayuda humana que nos ha acompañado siempre y que ahora es momento de agradecer.

Muchas veces por plantearme el estudio crítico de la Historia de las religiones y más puntualmente de la Teología cristiana, me han preguntado amigos y conocidos tanto creyentes como no creyentes, cosas como ¿y sigues creyendo en Dios? ¿No te has generado conflictos con “todo lo que sabes”? ¿Sigues teniendo fe? A lo cual tengo que decir que ciertamente a lo largo de mi, creo aún corta vida, he experimentado, cuestionado y replanteado algunos aspectos en mi sistema de creencias, lo cual, creo, lejos de tomarlo como una “crisis”, lo he catalizado hasta cierto punto con beneplácito. Precisamente es la duda, la que pienso nos ha llevado a muchos a optar por este rubro de las humanidades. Por ello, me gustaría citar aquí las palabras de un rabino llamado Jonathan Saks, que en lo personal me gustaron cuando las vi, quien dirá “la fe no excluye a las preguntas, sino todo lo contrario; preguntamos, no porque dudamos, sino porque creemos”. Así, hago un intento reducido a mis limitadas pero sinceras palabras para agradecer al Dios ilimitado que sustenta todo el universo, incluyendo mi vida.

Agradezco a mi familia interna que ha creído en mí y lo ha demostrado en todo momento, mis padres Amelia Vázquez y Eduardo Martínez, no tengo absolutamente nada que reprocharles siempre han hecho lo mejor por mí, lo tengo bien presente.

A todos mis amigos que considero como mis hermanos, que en los momentos de mayor vulnerabilidad de una o de otra forma fueron como ángeles que propiciaron no desistiera de mis metas: Saúl, Ibet, Eli, Lamberto, Claudio, Sara, Isabel, Fer, Mario, Hugo, Pao y en general a todo el grupo juvenil del cual tuve el privilegio de ser líder en un punto de mi vida, gracias, nos unen lasos más fuertes incluso que la misma sangre, sepan que siempre di lo mejor, para responder a la encomienda tan especial que confirieron en mí, disculpen si en algún momento esperaron más o les llegue a fallar. Mi especial agradecimiento al pastor Neftalí Ballesteros por su incondicional respaldo espiritual.

Gracias a todos mis profesores quienes a lo largo de mi formación nutrieron mi bagaje cultural, de los cuales ahora soy un reflejo de su esfuerzo en las aulas. Agradezco muy especialmente a la Dra. Leticia Mendoza García por su apoyo incondicional al momento de plantearme una investigación de este tipo, en especial por sus puntualizaciones y aclaraciones científicas, pero también por su calidad humana, mucho éxito en todo lo que emprende, sepa que le admiro. También muchas gracias a la Dra. Lorena Ojeda Dávila por la amabilidad mostrada siempre desde que fui su estudiante, por sus aportes metodológicos lo cual fue un pilar en la investigación y quien gentilmente accedió a cerrar el ciclo de la investigación. Por su parte agradezco a la tarea tan puntual y minuciosa al momento de dictaminar mi tesis que hicieron los doctores Ramón Alonso y Eduardo Mijangos, sus comentarios fueron muy enriquecedores. A la Mtra. Tzutzuqui Heredia agradezco y reconozco su labor como directora de esta institución, al siempre mostrarse accesible y con disposición a ayudar, al momento de realizar en nuestros años de estudiantes, todo tipo actividades como conferencias, mesas, debates, cursos etc., para fomentar y catalizar así ese espíritu crítico e inquieto que caracteriza a la juventud en esa etapa de la vida.

Sólo cuando estamos en el lugar del otro es que podemos llegar a comprenderlo, por ello doy gracias como profesor a mi primera generación de estudiantes del Instituto Panamericano, que en este momento que escribo, yacen en frente de mi contestando su examen con plena concentración y nerviosismo, y

traen a mi memoria todas aquellas vivencias en generaciones como estudiante que pase desde niño, adolescencia y juventud. Que labor tan noble, loable y reafirmante contribuir a preparar al futuro, al semillero de nuestro país, que responsabilidad tan grande a la vez, espero no decepcionar el lugar de guía y admiración en la que inmerecidamente me tienen algunos con tanto cariño. Ahora comprendo a todos mis maestros.

Gracias doy a la vida por los momentos difíciles, de soledad, de zozobra o tristeza y por aquellas personas las cuales busque y hubiera deseado estuvieran a mi lado siempre, pero por alguna razón ya no están en mi vida, hoy comprendo que todo tiene un propósito y que “todo obra para bien”.

PANORAMA HISTÓRICO-CULTURAL DE LA DIVERSIDAD RELIGIOSA EN MORELIA. UNA DISIDENCIA DE LA DISIDENCIA, EL UNIPENTECOSTALISMO

Introducción

La investigación que se presenta analiza el proceso de llegada, establecimiento y caracterización del pentecostalismo en Morelia. Se tomó como ejemplo para desentrañar la estructura y cosmovisión de estos grupos religiosos, a la disidencia de los asíllamados o conocidos como “Del Nombre o de la Unicidad”, aclarando que estos prefieren que se les llame de manera general, simplemente como “apostólicos”. Este tipo de congregaciones se distinguen, principalmente, de entre las demás minorías religiosas establecidas en el estado de Michoacán por su negación del dogma de la Trinidad, una de las creencias pilares del Cristianismo.

De esta manera, la investigación distinguió y localizó el origen de su teología y explicó los rasgos culturales con que se les caracteriza, pretendiendo también destacar algo que a veces no se toma en cuenta en estudios sobre las minorías religiosas que surgen en nuestro entorno, como ellos mismos se entienden. Esto para no dar cabida a juicios falsos y/o evitar la tendencia que impera en el grueso de la población al generalizar por igual a todos los cristianos no católicos. Por ello antes, se rastrearon, identificaron y diferenciaron histórica y culturalmente, de manera general a modo de mapeo, las principales iglesias protestantes y disidencias evangélicas establecidas en diferentes épocas en Morelia antes de la llegada de los pentecostales y, después, más precisamente de los unipentecostales o apostólicos.

Estas religiosidades se estudiaron dentro de un marco histórico contextual referencial que incluyó aspectos internacionales, nacionales, regionales y locales, destacando los procesos y acontecimientos que abonaron e influyeron a que dichos grupos surgieran, conformaran o mutaran y finalmente arribaran. Cronológica y concretamente fueron: la libertad religiosa y la ruptura con el monopolio religioso en México, la entrada a Michoacán y Morelia de los primeros

grupos protestantes, el Concilio Vaticano II, el fenómeno de la globalización y las reformas del presidente Salinas de Gortari en materia religiosa.

Dicho estudio se hisousando la delimitación espacial de la ciudad de Morelia, como referencia que permita comprender una realidad general de la fragmentación de la oferta religiosa cristiana no católica en la región. Esto haciendo énfasis a partir de la década de 1980 a los años del 2000, pero no desapercibiendo los antecedentes de la fragmentación del campo religioso y diferentes iglesias evangélicas que empezaron a arribar a Morelia desde finales del siglo XIX con las Leyes de Reforma y otras que se localizaron en la primera mitad del siglo XX, esto para entender y poder diferenciar, dentro del espacio de la larga duración, como dicho fenómeno de pluralización se ha manifestado de diferente forma en distintas épocas.

Es en esta época en donde se puede encontrar que surge una importante proliferación de diversos cultos pentecostales en el país, muy a consecuencia del fenómeno de globalización donde el modelo neoliberal estadounidense exportó también sus formas religiosas a otros países. Por todo lo expuesto, tomando en cuenta que este trabajo corresponde a un periodo un tanto actual, veo menester citar las palabras de un especialista en el tema de las minorías religiosas no católicas, el historiador Jean Pierre Bastian, quien observa que es necesario estudiar los fenómenos actuales pero a través del análisis de la larga duración ya “que esta perspectiva histórica en general no está presente en los estudios sociológicos que se dedican al estudio de los pentecostalismos y es muy necesario mantener el enlace entre las formas originarias de disidencias religiosas protestantes que se desarrollaron en la región con las expresiones actuales de los pentecostalismos. Eso para entender mejor qué tipo de cambio y qué tipo de mutación religiosa está desarrollándose en la región”,¹ en este caso el centro del estado. Es meritoria pues la temática del unipentecostalismo en una tesis de historia, porque es precisamente una de estas disidencias religiosas la primera en

¹Pierre Bastian, Jean, “De los protestantismos históricos a los pentecostalismos latinoamericanos: Análisis de una mutación religiosa” en: *Revista de Ciencias Sociales (CI)*, núm. 16, Universidad Arturo Prat Tarapacá, Chile, 2006, p.38.

haberse establecido y formalizado como iglesia en México antes que cualquier otro movimiento pentecostal.²

Por otro lado, este sector del cristianismo que agrupa a los movimientos pentecostales,³ es el que más ha crecido dinámicamente a nivel mundial a lo largo del siglo XX, ostentando un 23% del total de creyentes de toda la cristiandad.⁴ Continuando con esta misma dinámica, en México las iglesias pentecostales en su conjunto cuentan con el mayor número de creyentes,⁵ en que el estado de Michoacán, según el censo de 2010 arroja 11,837 miembros⁶ presuntamente, lo cual considero queda corto aún de la realidad. Por ello, tenemos que decir, que el fenómeno de la modernidad religiosa⁷ no es algo que está

²Gaxiola, Manuel J., "Las cuatro vertientes de Pentecostalismo en México" Disponible en: <https://esnuestrahistoria.wordpress.com/historia/las-cuatro-vertientes-del-pentecostalismo-mexicano>. Fecha de consulta: 20 de noviembre de 2018.

³ "A nivel sociológico o de lenguaje popular, esta designación se aplica a aquellas comunidades evangélicas que surgieron de los movimientos de reavivamiento, que enfatizan la acción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, a través de la santificación plena...por una parte existe el movimiento pentecostal en sentido amplio y por otra, las iglesias pentecostales. La misma estructura de las diversas iglesias pentecostales aparece como el resultado de una organización carismática. Por esto... encontramos diversos grupos pentecostales". Referencia: Amadeo, José A, "El pentecostalismo y sus manifestaciones", Curso de formación de líderes en ecumenismo, Servicio para el diálogo ecuménico e interreligioso, Las Asambleas de Dios, 2000-2011, p. 2. Disponible en: <https://docplayer.es/23442826-El-pentecostalismo-y-su-manifestaciones.html> Fecha de consulta 7 de diciembre de 2018.

⁴ Tomado de: "A modo de introducción. Movimiento pentecostal en América Latina: teorías sociológicas y debates teológicos" en: Bergunder, Michael, *Movimiento pentecostal y comunidades de base en América Latina, La recepción de conceptos teológicos de liberación a través de la teología pentecostal*, Heidelberg, Universidad de Heidelberg, 2009, p.5.

⁵ INEGI, 2005. Garma, Carlos "El pentecostalismo" en: De la Torre, Réene y Gutiérrez Zúñiga, Cristina (Coords.), *Atlas de la diversidad religiosa en México*, S. L/E, Colegio de Jalisco/Colegio de la Frontera Norte/Colegio de Michoacán/Centro de Investigación en Estudios de Antropología Social/Universidad de Quintana Roo/Secretaría de Gobierno, 2010, p.80.

⁶ INEGI, XIII *Censo de población y vivienda 2010*. Fecha de elaboración: 18/02/2011.

⁷ En esta investigación al usar el concepto de análisis "modernidad religiosa" pretendí hacer referencia a los cambios religiosos que se presentan tanto a nivel institucional como a nivel individual dentro de los Nuevos Movimientos Religiosos (NMR). Estos indicadores darán las claves para la aceptación, o no, de las instituciones religiosas, cambio de una denominación a otra, pérdida de la creencia, lo cual incita a una serie de reflexiones y revalorizaciones. Valero Matas, Jesús A., Miranda Castañeda, Sergio, *Hablando de lo religioso Minorías religiosas en Castilla y León*, Valladolid, Icaria Editorial/Pluralismo y convivencia/Universidad de Valladolid, 2012, p.17. En este sentido, en tiempos recientes, señala Daniel Gutiérrez Martínez, el análisis de las "nuevas" religiosidades ha encontrado un marcado interés en las sociedades contemporáneas. Esto ha traído el vislumbre del contexto geo-histórico de la modernidad, en donde se ve, en un mundo llamado secular, un resurgimiento de estas "nuevas" religiosidades que muchos estudiosos en vez de conceptualizarlas como nuevas aluden al fenómeno de la transfiguración de lo religioso. Todo esto vinculado con los valores dados por una modernidad específica a Occidente, por ello habría que objetar ¿es la única interpretación de la modernidad que se puede hacer, o el único tipo de modernidad existente? Referencia: "De las conceptualizaciones de las religiones a las

permeando sólo a las grandes metrópolis o a las regiones fronterizas; norte, sur, sureste de México, lugares donde se presenta a escala mayor este fenómeno.⁸ Sin embargo hasta aquí, la religión evangélica en países hispanoamericanos, se ha analizado en términos de nación o región reduciéndose a los datos estadísticos sin tomar en cuenta la experiencia espiritual de los empadronados,⁹ lo cual será lo que intentara salvar mi investigación, ya que en muchas de las diferentes investigaciones, no se ha tomado en cuenta que las personas que se encuestan o los grupos que se estudian, son más que meros números o cifras ¿Qué hay detrás de ello? o bien en ocasiones, se reduce el factor de su religiosidad a un marco secundario, y solo se toma como un campo de lucha social y/o política, o bien como el reflejo de lo “avanzado o atrasado” de la modernidad de una región o país. Creo que precisamente muchas de las respuestas a dichos procesos o acontecimiento, a cifras que se arrojan años tras años, se encuentran enraizadas en esa experiencia espiritual de los creyentes, en como el orden celestial determina su proceder y desenvolvimiento en el día a día.

Al analizar un panorama como el de la ciudad de Morelia, hasta cierto punto con una sociedad tradicionalista en relación a la preferencia religiosa, nos arroja una serie de cuestiones meritorias para resolver entre ellas; ¿cuál es la actitud con la que la sociedad percibe y recibe a un grupo religioso ajeno a su tradición religiosa?, ¿qué pluralidad religiosa existía ya previo a la llegada de los nuevos grupos pentecostales? ¿Cómo es que dichos grupos pueden enfrentarse a un panorama dudoso y oscuro para poder establecerse y sobrevivir?, ¿Cuáles son las características de este grupo religioso específico que se pueden considerar meritorias para analizar; teológicas, culturales, económicas, con perspectiva de género (su trato hacía la mujer), su relación con el Estado etc.? Y así, ¿en qué

concepciones de las creencias: a manera de introducción” en: Gutiérrez Martínez, Daniel (coord.), *Religiosidades y creencias contemporáneas. Diversidades de lo simbólico en el mundo actual*, México, El Colegio Mexiquense A.C., 2010, pp.21-22.

⁸ De la Torre, Renée y Gutiérrez Zúñiga, Cristina (coords.) “Territorios de la diversidad religiosa hoy” en: *Op., Cit.*, pp.36-37; Véase también: Garma Navarro, Carlos, “Evangélicos y pentecostales en México según el censo del 2000. Tendencias y perspectivas” en: *Si Somos Americanos, Revista de Estudios Transfronterizos*, vol. XI, núm. 2, Universidad Arturo Prat Santiago de, 2011, pp.161-162.

⁹ “La realidad protestante en América hispánica” en: Rembao, Alberto, *Pneuma. Los fundamentos teológicos de la cultura*, México, Centro Evangélico Unido de México, 1957, p.197.

punto determinado de la Historia se encuentra la raíz germinadora de dichas características? Para evitar hacer sólo una consideración teológica, se cuestionó desde una perspectiva histórica, el sentido de lo sagrado en las sociedades, lo cual ayudó a establecer hipótesis sobre la proyección del cielo en el orden social, es decir, que le da explicación y legitimidad a su religiosidad en su vida secular, asegurando su coherencia y contribuyendo a moralizar sus pasos.

Uno de los motores que motivo y justificó mi investigación es lo siguiente. De entrada, a pesar del hecho de que la existencia de una diversidad religiosa en el país es una realidad, México sigue identificándose como un país marcadamente católico. A pesar de que el porcentaje de católicos cayó en la década pasada de 88 a 83.9 %, casi 93 millones sobre un total de 112 millones de habitantes, según datos de la arquidiócesis de México en un documento publicado en la víspera de la visita del papa Benedicto XVI en 2012.¹⁰ La entidad michoacana en febrero de 2016, tuvo por primera vez en su historia, la visita del máximo jerarca de la Iglesia Católica; el Papa Francisco. Señalaron los medios que en dicha visita, el jerarca se encontraría con un catolicismo a la baja en la entidad. Para el teólogo y filósofo Alberto Cortes, “no es gratuita la incidencia a la baja del catolicismo en la entidad donde el INEGI registró el año pasado, un 10% menos de personas mayores de edad que se declararon católicos en comparación con el censo de 2010 ...cuando a principios de los años 90, más del 95% se declaraba católico, y sólo 1% decía profesar otras religiones”¹¹ Considero que una de las razones precisamente por las que se planteó la visita del Papa Francisco a Michoacán, específicamente a Morelia, es por esa decreciente cifra de fieles católicos que abonan el paulatino y acelerado crecimiento de los grupos pentecostales, aunque proporcionalmente el catolicismo siga siendo muy mayoritario.

A pesar del rápido crecimiento de las disidencias evangélicas, persiste el problema de colocarlos en una sola categoría, borrando así su especificidad y

¹⁰ “La víspera de la llegada de Benedicto XVI”. Periódico la jornada. Editorial Desde la fe. Martes 13 de marzo de 2012, p.39, en: <http://www.jornada.unam.mx/2012/03/13/sociedad/039n2soc>

¹¹ Dalia Martínez “El Papa llega a un Michoacán con menos fe y más violencia” Sitio web: Grupo Expansión en alianza con CNN. Disponible en: <http://expansion.mx/economia/2016/02/13/michoacan-la-tierra-que-el-papa-tendra>
Fecha de consulta: 1 de septiembre de 2017.

diversidad y homogenizándolos como si todos pertenecieran a una misma organización religiosa llamándoles por igual “protestantes, evangélicos o simplemente no católicos”.¹²

Esto en parte sucede por la larga tradición histórica, de poco más de cuatro siglos, que la Iglesia Católica ha tenido en el país como monopolio religioso. Entonces, esta inadecuada manera de llamar o denominar a “los otros creyentes” usando incluso términos despectivos dentro de la religiosidad popular como “los aleluyos, los hermanos, los atalayas” etc., o el polémico adjetivo de “sectas”¹³ que tanto debate ha causado incluso entre el medio académico, tiene que ver mayoritariamente con el desconocimiento y los prejuicios que existen en la sociedad, “producto de la influencia del catolicismo en el medio social, político y cultural al que ni siquiera los órganos del gobierno han podido escapar a ello”.¹⁴

Michoacán, es un estado que se deja ver aún, hasta cierto punto, no proliero a comparación de otros en torno al tema de la preferencia religiosa diferente a la más tradicional (catolicismo romano). Esto, probablemente, por encontrarse en la región centro-occidente del país (Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Colima, Michoacán) considerada como heredera de la tradición cristera, donde los índices de catolicismo siguen siendo muy elevados.¹⁵ También

¹² Fortuny Loret de Mola, Patricia, “Diversidad y especificidad de los protestantes” en: *Alteridades*, vol.11, núm.22, UAM Unidad Iztapalapa, julio-diciembre 2011, p.16.

¹³ La definición que propone Weber, desarrollada por Ernst Troeltsch dice que “La secta se define...por mantener una estructura cerrada, y por representar una forma de resistencia o protesta social activa o pasiva que se enfrenta a la religión institucionalizada –iglesia–; la secta se caracteriza además por la participación libre y voluntaria de sus miembros, quienes se integran tras una experiencia de conversión o renacimiento y habiendo sido considerados por el grupo aptos en materia de sus cualidades religiosas y morales.” Tomado de: Beltrán Celi, William Mauricio, *Op., Cit.*, p. 82. Sin embargo, es importante señalar que el uso del término secta en las culturas anglosajonas, tiene un ámbito mucho más reducido, se utiliza generalmente para nombrar a los grupos satánicos o diabólicos, o aquellos grupos religiosos que se desvían en forma radical de la normalidad social, como el grupo de suicidas de San Diego, California, en 1997. En nuestra sociedad utilizar dicho término conlleva una serie de problemas entre los creyentes, ya que su uso en México tiene un sentido altamente peyorativo, además de etnocentrista, conlleva la intención de descalificar e invalidar, porque se habla desde una posición de hegemonía y superioridad. Cuando se usa el calificativo de secta en el contexto mexicano se piensa que la única religión “seria, reconocida y legitimada es la Iglesia católica, quedando todas las demás en una posición subordinada, de religiones poco “serias” y que carecen de reconocimiento y legitimación ante los ojos de la sociedad. Prevalciendo lamentablemente esta tendencia aún en el ámbito académico. Referencia: Fortuny Loret de Mola, Patricia, *Op., Cit.*, p.83.

¹⁴ De la Torre, Reene (coord.) *Op., Cit.*, pp.75-76.

¹⁵ *Ibid.*, p.45.

dicha visión se puede percibir, entrando el nuevo siglo, al posicionarse en el quinto sitio del índice nacional de población con preferencia al catolicismo romano.¹⁶ A pesar de ello, según análisis e investigaciones que van surgiendo como la presente, la entidad de igual manera ha ido presentando si bien lenta, una paulatina e interesantísima diversidad religiosa.¹⁷

Muy probablemente, uno de los factores principales de ello se debe al fenómeno de la migración y la globalización,¹⁸ tomando en cuenta que Michoacán es el estado con mayor número de inmigrantes en los Estados Unidos,¹⁹ siendo dicha nación un caso paradigmático: el país más moderno y poderoso según todas las estadísticas e indicadores, sigue siendo una sociedad sumamente religiosa.²⁰ Pues no debemos ignorar que la movilidad de las personas, como consecuencia de los procesos de globalización y los flujos migratorios, trae consigo importantes cambios, suscitando así reflexiones en la población, tanto académicas como sociales, en torno a la religión.²¹

De esta manera, establezco que también en la ciudad capital de Morelia “al partir de un análisis preciso, la idea de una religión popular,²² histórica e inmóvil,

¹⁶ INEGI. *XII Censo General de Población y Vivienda 2000*.

¹⁷ Se usó este concepto de análisis en mi investigación según lo refirió Berryman, al indicar que la diversidad religiosa es una de las transformaciones más impactantes que está viviendo Latinoamérica a partir de las últimas décadas del siglo XX, que apunta al cambio de una sociedad católica hacia una sociedad plural religiosa. En México esta transformación es en sí misma significativa, pero su verdadera relevancia y su impacto sólo pueden apreciarse si consideramos que el incremento en la diversidad religiosa no se da de manera homogénea en el territorio nacional, alcanzando tasas de cambio mucho mayores en los ámbitos regional, estatal, municipal y local. Referencia: De la Torre, Réene y Gutiérrez Zúñiga, Cristina (Coord.), *Op., Cit.*, p.7.

¹⁸ Valero Matas, Jesús A., Miranda Castañeda, Sergio, *Op., Cit.*, p. 17.

¹⁹ En enero de 1995 se calcula la cifra probable de 29,343 migrantes michoacanos aproximadamente en otro país, aunque muchos a los que me sumo, pensamos eran muchos más. Probablemente la gente por desconfianza no identificó a sus familiares como migrantes ante los encuestadores. INEGI, *XII Censo de población y vivienda 2010*.

²⁰ Pérez-Rayón, Nora, “El fenómeno religioso y su importancia para el análisis de la realidad sociopolítica cotidiana” en: *El Cotidiano*, núm. 156, México Distrito Federal, UAM Unidad Azcapotzalco, julio-agosto, 2009, p. 343.

²¹ Valero Matas, Jesús A., Miranda Castañeda, Sergio, *Idem*.

²² Este será otro concepto de análisis en la investigación. Según el antropólogo Jaime Moreno, la religiosidad popular, es entendida “como una expresión libre de lo oficial de la religión y en contraste con lo racional y estructurado que lo caracteriza, se presenta bajo los signos de lo dionisiaco, donde se privilegia la acción festiva, donde se vuelca la capacidad inventiva, improvisación y experiencial de lo místico en forma puntual y transeúnte. De ahí que el autor proponga que la religiosidad popular expresa lo instintivo, emocional y corporal ante lo sagrado, pues.” Importante también es que el autor aclara “que lo popular no se circunscribe a los pobres en tanto desposeídos, sino en tanto que en ellos se conserva en mayor medida el sincretismo

se revela como insostenible. En su lugar hay que plantear la idea compleja de una lucha entre religión de las clases hegemónicas y religión de las clases subalternas, conformada como toda lucha, por confrontaciones con diversos matices.”²³

De ahí la importancia de estudios de caso como este, ya que son precisamente en su mayoría este tipo de iglesias pentecostales las que presentan orientaciones, variantes y mutaciones religiosas que hacen que se alejen de las categorías religiosas ya establecidas. Desde la década de los 80 y 90 del siglo XX, que la dinámica de la diversidad religiosa se hace notar en México, y hasta el último censo de población y vivienda realizado en 2010, muchas de estas iglesias, por sus rasgos peculiares, escapan a fuentes como la censal o etnográfica. Este campo religioso²⁴ es extremadamente complejo, pues incorpora una variedad tanto de grupos con trayectorias distintas en su interior, como de estrategias de identificación social que difuminan las fronteras identitarias entre una adscripción y otra, variando también de acuerdo con los distintos contextos socioreligiosos del país.²⁵

En los censos del INEGI, vemos que el crecimiento de los pentecostalismos evangélicos ha sido súbito en México. A mediados del siglo XX, ser de alguna confesión religiosa no católica era algo poco común, alguien que no correspondía

latinoamericano post-conquista, producto de múltiples procesos de asimilación, rechazo y transformación de los contenidos epistemológicos y religiosos impuestos por la cosmovisión española, superpuestos a los conocimientos, prácticas, materialidades y creencias precolombinas, que no pudieron ser destruidas del todo por la penetración europea; es en esta resistencia-receptividad, dice Marzal, donde reside el mayor valor de esta cultura de los pobres. De esta manera, la religiosidad popular no sólo penetra en su mundo sino también en las capas dominantes, en tanto el concepto popular no significa solamente pobre. Las formas religiosas de los dominantes se ven influenciadas por la de los dominados, a partir de una matriz cultural sincrética que se proyecta en lo religioso” Tomado de: Lira Latuz, Claudia, “En torno al concepto de religiosidad popular” en: *Aisthesis*, núm. 60, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, diciembre 2016, pp. 298-299.

²³ Ginzburg, Carlo, “Premessa Giustificativa” en: *Quaderni Storici*, núm.41, 1979. Citado en: Ginzburg, Carlo, *Tentativas*, Morelia, UMSNH/Facultad de Historia, 2003, p. 9.

²⁴ “Un enfoque que aborda este nivel de complejidad del fenómeno es el de campo religioso, para analizar la construcción de una economía cultural de los bienes de salvación como respuesta a procesos de disolución de lo religioso en una sociedad secular. Según la definición de Pierre Bourdieu, el campo religioso es un espacio en el cual diversos agentes compiten para imponer y legitimar su propia versión de lo religioso y de las maneras que deben cumplir sus funciones como sacerdotes, profetas o dirigentes carismáticos en la sociedad” Tomado de: Miguel Jesús Hernández Madrid, “La cuestión religiosa en la perspectiva global y regional” Disponible en: <http://lasa.international.pitt.edu/LASA97/hernandezmadrid.pdf>. Fecha de Consulta: 26 de enero de 2018.

²⁵ De la Torre, Réene y Gutiérrez Zúñiga, Cristina (Coord.), *Op., Cit.*, p. 30.

a ninguna de las explicaciones racionales del comportamiento socio-religiosamente aceptable, como lo planteaba Carlos Monsiváis.²⁶ No obstante, en nuestros tiempos vemos protestantes, evangélicos y de otras confesiones en todos lados y existe una prosperidad demográfica creciente. Sólo en Michoacán a principios de la década de 1990, el número de protestantes y evangélicos giraba alrededor de los 52,200 adherentes,²⁷ mientras que tan sólo veinte años después en 2010 esta cifra se disparó a 135,600²⁸ esto sin sumarle los 56,200 de la categoría bíblica no evangélica²⁹ que en 1990 aún no se diferenciaba en el cuestionario que se realizó. Es decir su aumento demográfico en la entidad casi se triplicó.³⁰

Por la tanto una de las hipótesis que guía este trabajo es que probablemente se modifica la noción del comportamiento religioso de los mexicanos en específico en Michoacán; porque una minoría, de pronto se vuelve una minoría muy significativa. Cuando en el país no se percibían o perciben alternativas de protesta o de un espacio donde las sociedades de clase media o baja externen sus frustraciones, una vía de escape fue, y sigue siendo la religión, con el pentecostalismo como ejemplo principal, más aún que el protestantismo histórico, por su matiz místico y emocional.

Por otro lado, este estudio respalda la propuesta de los investigadores del fenómeno religioso que irrumpieron a partir de la década de los setentas. A saber, a pesar de las afirmaciones planteadas por los sociólogos de la religión, de que la racionalidad imperante por la modernidad capitalista, traería como consecuencia

²⁶ Monsiváis, Carlos “¿Por qué estudiar al protestantismo mexicano? en: Monsiváis, Carlos y Martínez García, Carlos, *Protestantismo, diversidad y tolerancia*, México, Comisión Nacional de los derechos humanos, 2002, pp. 83-87.

²⁷ INEGI, *XI Censo de población y vivienda 1990*.

²⁸ INEGI, *XII Censo de población y vivienda 2010*.

²⁹ Se refiere a los conocidos como testigos de Jehová, mormones y adventistas del séptimo día.

³⁰ Si se toma en cuenta que por ejemplo, desde la legalización de otras formas de religiosidades en la Leyes de Reforma de 1857 hasta 1950, las diferentes confesiones religiosas, protestantes principalmente, solo lograron acaparar el 1 % de la población, es decir en 90 años casi no crecieron proporcionalmente. El que ahora una diversidad religiosa como el pentecostalismo crezca de esta manera en solo 20 años, habla de un fenómeno dinámico que, de seguir así, podría en un futuro ser un serio contrapeso poblacional de la religión más popular. En casos por ejemplo como el de Guatemala o el estado de Chiapas, ya se habla de que el campo religioso poblacional se disputa aproximadamente entre 50% y 50% entre católicos y evangélicos.

un desencantamiento del mundo, el debilitamiento del pensamiento mágico religioso y la privatización de la religión. Sin embargo, los estudiosos visualizaron un panorama muy diferente y propusieron, lejos de la tesis de Weber, que la modernidad no traería la desaparición de la religión sino que provocaría un cambio profundo en la composición de lo religioso, que desplazaría los modelos monopólicos por procesos de sectarización de lo religioso en prolíferos y pequeños grupos.³¹

Este trabajo argumenta que una razón por la que se tiende a homogenizar a todos los creyentes no católicos en una sola categoría, aparte de lo ya mencionado en relación a la influencia de la Iglesia Católica en el medio social y el consecuente descredito y desmerito que se establece sobre estos nuevos movimientos religiosos de orientación pentecostal, también sucede mucho en parte por la misma ignorancia, apatía y desinterés que la mayoría de los creyentes de los diversos pentecostalismos muestran con respecto al estudio crítico y profundo (doctrinal o teológico) de las diversas manifestaciones religiosas. La mayoría de los creyentes pentecostales simplemente se autodenominan “cristianos” frente a personas que no comparten su afiliación.³²

El creyente pentecostal se “encierra en su mundo” o mejor dicho idea, define y/o forma el mismo, esperando que su “renuncia a la vida de este mundo” le sea recompensado “en el mundo por venir” o vida después de la muerte. Esto genera que los pentecostales no busquen o no pongan como prioridad, necesariamente, el trascender o influir en el orden o sistema social establecido, sea económico, político, científico, cultural, etc. En este sentido, este trabajo pondría de manifiesto bajo el experimento de esta disidencia religiosa, el Unipentecostalismo, que la ética, valores o espíritu del Pentecostalismo, distarían mucho de ser los mismos del Protestantismo histórico, de allí el hecho de que en países con raíces y preferencias históricas protestantes como Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania, tengan un índice de desarrollo tan altamente avanzado

³¹ Wilson Bryan, *Sociología de las sectas religiosas*, Madrid, Guadarrama, 1970. Análisis de René de la Torre, Referencia: De la Torre, René y Gutiérrez Zúñiga, Cristina (Coord.), *Op., Cit.*, pp.7-8.

³² Garma, Carlos, “El pentecostalismo” en: De la Torre, René y Gutiérrez Zúñiga, Cristina (Coord.), *Op., Cit.*, p.82.

en contraste con casos, como por ejemplo el de Guatemala, país con 50 % de evangélicos en su mayoría pentecostales, tengan un desarrollo aún con bastantes carencias que se reflejan en lo económico, educativo, científico, social etc.

De esta forma también confirmaríamos que estos “nuevos movimientos religiosos” en realidad ya habían surgido en épocas pasadas de la Historia de la humanidad, sólo que con diferentes matices y en diferentes contextos.

Dicho lo anterior, a continuación presento los objetivos que se han buscado complementar en el presente estudio:

- Efectuar con rigor crítico y metodológico este estudio sobre el fenómeno religioso, haciendo énfasis en los principales acontecimientos que han abierto el camino para el auge pentecostal que se ha venido dando en América Latina y México desde finales del siglo XX.
- Vislumbrar y entender la fragmentación histórica del campo religioso principalmente en la ciudad de Morelia, resaltando las diferentes etapas en que se ha manifestado, diferenciando así las características fundamentales de las principales denominaciones evangélicas que han surgido.
- Establecer una reconstrucción del origen histórico del Unipentecostalismo aterrizando en la actualidad observando sus características, rasgos culturales, estructura y sistema interno sobre la base de sus creencias religiosas. Así entender el cómo influye su sistema de creencias, en su desenvolvimiento en la vida secular dentro de la sociedad.

Debido al tema de la tesis y al enfoque que pretendo seguir, considero apropiado y factible encuadrar el proyecto en la Historia Cultural, por las flexibilidades y apertura que esta muestra en relación con otras disciplinas que habrán de sernos útiles como la propia Historia institucional (por tratarse exclusivamente de una denominación religiosa) y de las religiones (por la realización de reconstrucciones históricas propias del cristianismo atendiendo a hechos claves de su devenir histórico como concilios, reformas etc.), la Antropología Social (por la descripción y análisis de los rasos culturales del grupo

religioso estudiado), la Sociología de la Religión (por la conceptualización y aclaración constante de términos que se usaran como religión, denominación, culto, secta etc.) e incluso, por la temática de la investigación, la Teología (por el análisis de las creencias religiosas, basadas en interpretaciones bíblicas, características del grupo religioso a estudiar).

Esto se hace partiendo de la ventaja que presenta la Historia en relación con otras ciencias. Al respecto Oswald Spenger, quien, siguiendo las ideas difundidas por los neokantianos en especial de Benedetto Croce, señala que “mientras en las ciencias se trabaja empleando sus leyes propias y específicas, en la Historia hay que hacer mediante la intuición”.³³

Como ya ha señalado Peter Burke, intentar dar respuesta precisa a la pregunta; ¿Qué es la Historia Cultural?, es hasta la fecha, para bien o para mal, un dilema en el que el común de los historiadores no logra ponerse de acuerdo.³⁴ Lo anterior, muy probablemente por las formas tan ambiguas, generales y arbitrarias con las que se ha entendido el concepto de cultura, las cuales critica Clifford Geertz. Sin embargo el mismo autor nos esclarece, dentro del estudio de la religión, llevándonos a entender que el concepto de cultura “denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios por los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida”.³⁵

En este sentido, a la manera de la microhistoria italiana de Carlo Ginzburg en su obra *El Queso y los Gusanos*, se ha buscado entregar las claves para el desciframiento esencial de los códigos principales que constituyen el esqueleto específico de la cultura evangélica-pentecostal mexicana. También a través del examen minucioso de la singular cosmovisión de los principales líderes religiosos pentecostales que entrevisté, lo que traté de descifrar es el código de comprensión

³³ Guzmán Pérez, Moisés, “La defensa filosófica de la historia en el modo irónico” en: *Anuario*, núm.4 , Morelia, UMSNH, Diciembre 1996, p.4.

³⁴Burke, Peter, *¿Qué es la historia cultural?*, Barcelona, Paidós, 2006, p.15.

³⁵ Geertz, Clifford, *Op. Cit.*, p.88.

que da el acceso a las principales estructuras profundas de una de las culturas subalternas presentes en la religiosidad mexicana.³⁶

Es por ello y por las principales características que abarcan este trabajo, que comparto la motivación del común denominador de los historiadores culturales por entender a la Historia Cultural como “la preocupación por lo simbólico y su interpretación”.³⁷ Entendiendo a esta como poseedora de una Historia propia capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias que se presentan.³⁸

Se accedió a los archivos privados de dichos grupos religiosos y así mismo se entabló una serie de entrevistas con los líderes de las mismas. A saber, me fue posible hacer uso de su registro ante la Secretaría de Gobernación, sus actas de asamblea, constituciones, himnarios o folletos apologéticos. Por otro lado las encuestas, entrevistas³⁹ y sondeos que ha realizado el INEGI a dichas asociaciones religiosas proporcionaron también otro pilar donde fundamentar la investigación. De igual manera el propio Archivo Histórico Municipal de Morelia en su área de “cultos” y el Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del Estado, en lo referente a cultos y asuntos religiosos y algunos datos que nos arrojó también el Archivo Histórico de Bienes Inmuebles de SEDESOL ahora bajo resguardo del INAH, es otro buen elemento en donde pude rastrear información que solidificó fundamento la investigación en fuentes primarias. También se consultaron algunos periodicos de la época que arrojaron datos para contextualizar.

Las fuentes secundarias que ayudaron a la tarea de la teorización, metodología, conceptualización, contextualización y reconstrucciones históricas,

³⁶ Lo mismo hizo Carlo Ginzburg en *El Queso y los Gusanos*, tomando como ejemplo al molinero Monocchio, e intentando descifrar los códigos de una cultura subalterna italiana del siglo XVI, la más importante para entonces, como eran los campesinos. Paráfrasis tomada de: Aguirre Rojas, Carlos Antonio “A modo de Introducción: El queso y los gusanos: un modelo de historia crítica para el análisis de las culturas subalternas” en: Ginzburg, *Op. Cit.*, p.15.

³⁷ Burke, Peter, *Op. Cit.*, p. 16.

³⁸ *Idem.*

³⁹ Atendiendo a la forma de tratar dichas fuentes, por tratarse de un caso reciente, los testimonios orales serán fundamentales para el trabajo de investigación que se realizará. Como apunta Jorge E. Aceves Lozano “desde tiempos más antiguos en el oficio de historiar, el recurrir a los testimonios orales de los grupos humanos ha sido fuente de inspiración para el desarrollo del conocimiento histórico”. Aceves Lozano, Jorge E., “Introducción” en: *Historia Oral*, México, Instituto Mora, 1993, p.7.

se localizaron principalmente en las bibliotecas: Lázaro Cárdenas de la Facultad de Historia, del Instituto de Investigaciones históricas, del Seminario Diocesano de Morelia y las propias bibliotecas personales de los pastores y líderes de dichas iglesias, material bastante valioso para una investigación de estas características. Así mismo el recurso que proporciona la web llamado Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal) fue de bastante ayuda en la localización de artículos científicos de universidades reconocidas, con autores especializados en el tema.

Dentro del objeto de estudio de esta tesis, el pentecostalismo en Morelia, por tratarse de un caso local y actual, se consiguió sacar provecho de los testimonios orales. Esto es sumamente importante en un trabajo de estas características puesto que “La historia oral... ha favorecido el interés de la comunidad y de los grupos sociales locales por su pasado histórico, pero requiere no estancarse en la mirada hacia atrás, sino volverla hacia el futuro. Para ello, propone que la historia oral – orientada a la comunidad – se centre y enfoque sus esfuerzos heurísticos hacia el estudio de problemas relevantes y pertinentes de la sociedad que se investiga. Asimismo, sugiere contextualizar siempre los llamados “núcleos – problemáticos” (conjunto de problemas sociales relevantes para la sociedad) como parte de los ámbitos y niveles sociales mayores”.⁴⁰

El método antropohistórico es de sumo interés esta investigación por tratarse de una investigación de tipo histórico-cultural. Como autoridad de este método encontramos a Paul Friedrich y su obra *Los príncipes de Naranja*. Dentro del mismo se pudo extraer varias herramientas que sirvieron para ir construyendo las fuentes primarias, al estilo como lo hizo Friedrich con los Purépechas.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, p.26.

⁴¹ Entre estas herramientas se encuentran las siguientes: la observación participante, que “conlleva, ante todo, la presencia y, hasta cierto punto, la participación activa del investigador en el ciclo vital individual (por ejemplo, un velorio), el ciclo anual (por ejemplo, las fiestas religiosas), el ciclo diario (vida cotidiana) y todos los demás fenómenos recurrentes y organizados como las juntas...” Al adentrarnos en cada una de estas facetas de la vida de determinado grupo nos dice el autor que “estas experiencias intensamente visuales, y físicas en otros sentidos, su descripción en las notas de campo y su análisis e internalización personal, son indispensables para la comprensión de la cultura general... pero también son importantes para entender... la historia política, el liderazgo...” De esta forma participé en muchos de los cultos que dichas iglesias realizan, distinguiendo así el

También, se planteó la tarea de hacer una “historia del tiempo presente” ante la latente necesidad de tener que responder a un conjunto de expectativas sociales contemporáneas de todo tipo. En este sentido, esta historia del tiempo presente viene a ser necesaria y útil pues es la resultante o respuesta de profundas transformaciones que están alterando los patrones sobre los cuales se cimienta la sociedad actual. Por una lado las sociedades modernas de nuestros días son colectivamente industrializadas, urbanas, ilustradas y letradas que exigen de los científicos sociales respuestas rápidas a sus múltiples preocupaciones. Esta tendencia se hizo mucho más latente a partir de la década de los 90, con el acontecimiento de la caída del muro de Berlín y la consolidación de los procesos de globalización, que es precisamente un eje conductor de mi tesis, ya que a partir de entonces se ingresó, según Zaki Laídi, en un periodo que denominan “el Tiempo Mundial”. Así el interés por el presente debe ser una perspectiva de análisis que involucre a la Historia como proceso y conocimiento, que nos permita volver a ubicar a nuestro presente en el trinomio presente, pasado y futuro. “El tiempo mundial es ante todo una fenomenología del presente. Su fuerza y su

simbolismo de las diferentes partes de su culto, la forma y mensaje de sus alabanzas, el tipo de sermón y la intensidad del mismo y las relaciones de poder que se muestran entre los diferentes líderes. Como señala el texto y en resumen de lo que anteriormente se trata de transmitir “la antropohistoria ... requiere una residencia continua en el pueblo o localidad por uno o dos años, no sólo para captar estas pautas generales sino también ... porque así el estudiante puede cazar al vuelo los sucesos relevantes y accidentales que van constituyendo la historia reciente”. Aquí se entra a otra herramienta de dicho método, que bien puede decir es un complemento de la anterior ser Testigo directo, de lo cual se dice que “resulta ser excepcionalmente interesante, pues la perspectiva se relaciona con los problemas de memoria y percepción del propio antropohistoriador”. Algo muy útil que esta herramienta nos proporciona es la autobiografía, puesto esto es un tipo especial de relatos extendidos por testigos oculares y el historiador-antropólogo debería recoger docenas de autobiografías breves. También es el chisme, el que nos puede “permitir tener una idea de los códigos morales y políticos y de cómo se evalúa a los líderes. Algún chisme puede provenir de una sola persona y no obstante encajar en el mosaico de una historia”. Como veremos varios chismes que circulan entre muchas personas de esta denominación religiosa, denotan sus preceptos éticos, al “reprobar” por ejemplo con base en el “como se ve”, “que va a decir la gente”, “el mal testimonio” a sus principales líderes y expulsándolos de las congregaciones. Por otra parte también resultará de sumo interés dentro de este método el sentido común, que podamos encontrar en el actuar y razonar de los miembros del determinado grupo religioso, como se señala en el texto “una apreciación del sentido común y de las interpretaciones...debería jugar una parte importante en la historia local”. Analizaremos pues la forma de vestir de sus adeptos, la forma de saludarse, de hablarse, de relacionarse, de comprender sus usos y costumbres. Friedrich, Paul, *Los príncipes de Naranja*, México, Grijalbo, pp.309-320.

sentido residen en su capacidad de “emitir señales”, es decir, vincular fenómenos entre sí y hacerlos entrar en resonancia”.⁴²

Ahora bien, los estudios en relación a la diversidad religiosa y, con referencia especial al pentecostalismo, se han realizado en México desde diferentes perspectivas y disciplinas. Los tres grandes ramos desde dónde se han hecho son; la ciencia histórica, sociológica y antropológica, siendo este último el más fructífero.

Sobre los estudios de carácter históricos destacan los de Jean Pierre-Bastian en obras como *La modernidad religiosa: Europa Latina y América Latina*,⁴³*La mutación religiosa de América Latina. Para una sociología del cambio social en la modernidad periférica*,⁴⁴*Protestantismos minoritarios y protestarios en México*,⁴⁵ el autor hace énfasis en el caso de México. Estos trabajos son obras generales y conciben a los “nuevos movimientos pentecostales” como una forma más de protestantismo, donde los adherentes a estos grupos constituyen una de las culturas subalternas de México, identificando su aparición como uno de los productos del sistema capitalista.

Los trabajos con orientación al pentecostalismo, por su singular especificidad y diferencia con otras formas de las minorías religiosas cristianas no católicas, se han orientado más en regiones o localidades y en estudios de caso como los de Carlos Garma Navarro:*Buscando el espíritu. Pentecostalismo en Iztapalapa y la Ciudad de México*,⁴⁶*La socialización del don de lenguas y la*

⁴² Fazio Vengoa, Hugo, “La historia del tiempo presente: una historia en construcción” en: *Historia Crítica*, nú. 17, Bogotá, Universidad de los Andes, julio-diciembre, 1998, p.50-51.

⁴³ Bastian, Jean-Pierre (coord.), *La modernidad religiosa: Europa Latina y América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica, 2004.

⁴⁴ Bastian, Jean-Pierre (coord.), *La mutación religiosa de América Latina. Para una sociología del cambio social en la modernidad periférica*, México, Fondo de Cultura Económica, 1997.

⁴⁵ Bastian, Jean-Pierre “Protestantismos minoritarios y protestarios en México” en: *Historia del Protestantismo en México*, Archivo PDF., Disponible en: http://www.convencionbautista.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Historia_del_Protestantismo_en_M%C3%A9xico.290111312.pdf.

⁴⁶ Garma Navarro, Carlos, *Buscando el Espíritu. Pentecostalismo en Iztapalapa y la ciudad de México*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Plaza y Valdez, 2014.

sanación en el pentecostalismo mexicano,⁴⁷Las posiciones de liderazgo para las mujeres en la iglesias pentecostales y en otras minorías religiosas de México.⁴⁸

Referente a los trabajos que hacen énfasis en resaltar las especificidades culturales, doctrinales y las zonas del país donde tienen, en mayor o menor cantidad presencia, de las diferentes adscripciones cristianas no católicas en México (protestantes históricos, pentecostales, neo pentecostales, bíblicos no evangélicos) y su punto histórico en la aparición en el país, se han producido obras como *La pluralidad religiosa en México*,⁴⁹*Cartografía de Creyentes en México*,⁵⁰*Diversidad y especificad de los protestantes*,⁵¹ *El nuevo mapa religioso de México*.⁵²

Una obra que muestra los orígenes generales del pentecostalismo en México, acudiendo a los migrantes que regresaron del vecino país del norte con orientaciones religiosas pentecostales y como se ubicaron en distintos lugares del país se encuentra en *El Movimiento Pentecostal en México. La Iglesia de Dios 1926-1948*.⁵³Mención especial merece el trabajo de Renée de la Torre, *Los hijos de la luz: discurso, identidad y poder en la Luz del Mundo*, siendo la iglesia de origen mexicana y de raíz pentecostal que más éxito ha alcanzado aún en el plano internacional, aparte de que, igual que en la iglesia que se usó en esta tesis como objeto de estudio, también niega el Dogma de la Trinidad y bautizan en el nombre de Jesús, a diferencia de la mayoría de los grupos evangélicos.

También es obligado mencionar, por las características y objeto de la investigación, que los pocos trabajos que se han hecho en México en relación a

⁴⁷ Gama Navarro, Carlos "La socialización del don de lenguas y la sanación en el pentecostalismo mexicano" en: *Alteridades*, núm. 20, México, UAM Iztapalapa, julio-diciembre 2000.

⁴⁸ Gama Navarro, Carlos "Las posiciones de liderazgo para las mujeres en las iglesias pentecostales y en otras minorías religiosas de México" en: *Religiones y Sociedad*, núm. 3, México, Secretaría de Gobernación, 1998.

⁴⁹ Casillas, Rodolfo "La pluralidad religiosa en México", en: Gilberto Giménez (coord.), *Identidades religiosas y sociales en México*, México, IFA-IIS-UNAM, 1996.

⁵⁰ De la Torre, Renée, Odgers, Olga "Cartografía de creyentes en México" en: Cristina Gutierrez Zuñiga (ed.), *El fenómeno religioso en el Occidente de México, VI encuentro de investigadores*, Guadalajara, El Colegio de Jalisco, UdeG, 2004.

⁵¹ Fortuny Loret de Mola, Patricia "Diversidad y especificad de los protestantes" en: *Alteridades*, vol.11, núm.22, UAM Unidad Iztapalapa, julio-diciembre 2011.

⁵² Hernández, Alberto "El nuevo mapa religioso de México" en: *Ciudades*, núm. 56, Puebla, RNIU, octubre-diciembre 2002.

⁵³ De la Luz García, Deyssy Jae, en *El Movimiento Pentecostal en México. La Iglesia de Dios 1926-1948*, México, Editorial Manda, 2010.

una iglesia apostólica pentecostal del nombre o unicitaria, son en torno a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús,⁵⁴ la mayoría de estos de corte apologético, elaborados por mismos miembros de estas congregaciones, buscando legitimar su labor misionera-evangelista en el país, como muchas iglesias lo hacen, bajo el amparo de la Historia. Siendo la base el trabajo de Gaxiola Maclovio, *Historia de la iglesia Apostólica de la fe en Cristo Jesús en México (1914-1964)*.⁵⁵ También existe un artículo en específico sobre las variedades de los pentecostalismos en México; “Las cuatro vertientes del pentecostalismo en México”⁵⁶ del Dr. Manuel J. Gaxiola Gaxiola, donde el autor destaca la especificidad del unipentecostalismo, su diferencia doctrinal y cultural con las otras tres vertientes, aclarando que es más común el que se identifiquen auto llamándose apostólicos. Las otras tres corrientes principales de pentecostalismo de donde se han derivado más iglesias son las Asambleas de Dios, la Luz del Mundo, y las iglesias independientes.

Para el estado de Michoacán, los primeros aportes historiográficos para el estudio del protestantismo han sido los hechos en torno a la llegada del presbiterianismo del sur y la relación e influencia de sus adherentes en el liberalismo, específicamente en la región oriente del estado, principalmente en el municipio de Zitácuaro: Leticia Mendoza García es autora del trabajo titulado *Protestantismo en Michoacán. El presbiterianismo en el Distrito de Zitácuaro (1877-1901)*.⁵⁷ Abordando la misma temática pero desde una posición apologética, está el trabajo de Ruiz Madrigal, Samuel, *Zitácuaro bastión liberal y protestante. Centenario de la Iglesia Presbiteriana Getsemaní (1898-1998)*.⁵⁸

Sobre los primeros grupos “evangélicos” llegados a la entidad desde 1870y dondese abordael tema principal del debate público que se desencadenoprincipalmente por la obra e influencia de Melchor Ocampo, entre

⁵⁴ En adelante: IAFCJ.

⁵⁵ Gaxiola Maclovio, *Historia de la iglesia Apostólica de la fe en Cristo Jesús en México (1914-1964)*, Edición privada de La IAFCJ., 1964.

⁵⁶ Manuel J. Gaxiola Gaxiola “Las cuatro vertientes del pentecostalismo en México” Referencia:<https://esnuestrahistoria.wordpress.com/historia/las-cuatro-vertientes-del-pentecostalismo-mexicano/>

⁵⁷ Mendoza García, Leticia, *Protestantismo en Michoacán. El presbiterianismo en el Distrito de Zitácuaro (1877-2011)*, Tesis de Maestría, Facultad de Historia, UMSNH, Morelia, 2011.

⁵⁸ Ruiz Madrigal, Samuel, *Zitácuaro bastión liberal y protestante. Centenario de la Iglesia Presbiteriana Getsemaní (1898-1998)*, Zitácuaro, S/L.E, 1998.

liberales y conservadores, en torno a la cuestión de la necesidad de adoptar la libertad de conciencia y de reconocer legalmente el ejercicio público de todas las religiones está en el trabajo: *Libertad de conciencia y tolerancia de cultos en Michoacán (1851-1876)*⁵⁹.

La misma autora, tiene un trabajo producto de una tesis doctoral donde aborda la política religiosa que impero en Michoacán de 1910 a 1932. También se manifiesta la pluralización del campo religioso estatal en las tres décadas siguientes a la gubernatura de Lázaro Cárdenas del Río. Se demuestra que la llegada de las primeras iglesias pentecostales a Michoacán data desde 1940, aunque también alude a que se podría incluso localizar cierto vestigios de algunos grupos pentecostales en la entidad desde 1920. Se ve a las iglesias pentecostales como focos receptores de gente resentida del proceso revolucionario que buscaban nuevas ofertas religiosas y un sustento espiritual y económico.⁶⁰

Existe un trabajo de características muy similares al que nos proponemos aquí. En el Colegio de Michoacán se elaboró una tesis de maestría en estudios rurales titulada *Conversión y Pentecostalismo en Zamora*,⁶¹ en la cual el autor Danú Alberto Fabre Platas, aparte de explayar teóricamente tanto sociológica como religiosamente en la cuestión del que es ser pentecostal, usa como objeto de estudio a una congregación “pentecostés” llamada Maranatha, en donde estuvo por varios meses observando como testigo directo las singularidades más sobresalientes de dicha comunidad: jerarquías, organización, ministerios, creencias o supersticiones, teología, relación entre adherentes, etc. Se vislumbra una iglesia formada por miembros provenientes de un contexto socioeconómico pobre. Buscan redefinirse en esta oferta religiosa y “olvidar” así su desdichado pasado ante un futuro prometedor que su teología milenarista les ofrece.

⁵⁹ Mendoza García, Leticia, *Libertad de conciencia y tolerancia de cultos en Michoacán (1851-1876)*, Tesis de licenciatura, Facultad de Historia, UMSNH, Morelia, 2009.

⁶⁰ Mendoza García, Leticia, *Política Religiosa en Michoacán. Las diversidades evangélicas 1910-1932*, Tesis de Doctorado, Instituto de Investigaciones Históricas, UMSNH, Morelia, 2015.

⁶¹ Fabre Platas, Danú Alberto, *Conversión y Pentecostalismo en Zamora*, Tesis de Maestría en Estudios Rurales, El Colegio de Michoacán, Zamora, 1997.

Miguel Jesús Hernández Madrid es autor de un artículo llamado “La cuestión religiosa en la perspectiva global y regional”⁶² aquí hace referencia al concepto de campo religioso, el cual se disputan las diferentes confesiones, argumentando que dicho fenómeno no se percibe de igual modo en la escala global en comparación a la regional. Toma como ejemplo una región de Michoacán, reporta que en ciudades como Jiquilpan, Sahuayo y el valle de Zamora los Testigos de Jehová se han venido estableciendo después de intentos fallidos donde incluso hubo expulsiones y persecuciones. Esta región, señala, ha sido históricamente y hasta fines aun del siglo XX bastión del catolicismo, sin embargo producto de la crisis económica, la globalización y la inmigración, su población se ha visto en la necesidad de definir sus identidades culturales, entre ellas la búsqueda de alternativas religiosas.

Se cuenta también con un libro colectivo coordinado por las antropólogas Carolina Rivera Farfan y Elizabeth Juárez Cerdi: *Más allá del espíritu. Actores, acciones y prácticas en iglesias pentecostales*,⁶³ en él reúnen artículos de especialistas en el tema religioso. Aquí se puede encontrar una tercia de artículos referidos a Zamora. Se estudia el papel que juegan las mujeres creyentes dentro de las congregaciones pentecostales. Se contrasta la conducta de mujeres cristianas pertenecientes a una iglesia bautista y a una iglesia pentecostal, la autora demuestra cómo estas mujeres ejercen cierto poder dentro de sus congregaciones, utilizando las mismas enseñanzas de sus religiones e interpretándolas a su manera para poder cumplir sus objetivos.

Sobre la ciudad de Morelia en específico, Estathefany Fabián Ceja ha realizado dos trabajos con relación a dos iglesias protestantes en específico, uno de licenciatura titulado *Los presbiterianos en Morelia, una contribución a la educación de la mujer. La escuela de enfermería “Dr. L.J. Coppedege”*. (1952-

⁶² Miguel Jesús Hernández Madrid “La cuestión religiosa en la perspectiva global y regional” Disponible en: <http://lasa.international.pitt.edu/LASA97/hernandezmadrid.pdf>. Fecha de consulta: 20 de noviembre de 2018.

⁶³ Rivera Farfán, Carolina y Elizabeth Juárez Cerdi (eds.), *Más allá del espíritu. Actores, acciones y prácticas en iglesias pentecostales*, México, Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social/Colegio de Michoacán, 2007.

1990),⁶⁴ y otro llamado *La diversidad religiosa en Morelia: La primera iglesia bautista 1952-1974*, ambas tesis, de licenciatura y maestría respectivamente, habla sobre la labor no solo en el campo evangelístico de las iglesias presbiteriana y bautista, sino también de su accionar en el ámbito secular de la sociedad moreliana al establecer centros de estudios de educación, tanto básica como superior como la escuela de enfermería y obstetricia de los presbiterianos, así como el reconocido hospital, El Sanatorio de la Luz. Por su parte también recorre la labor de los bautistas de 1952 a 1974, dando un panorama sobre el nivel de estudios y socioeconómico de sus adherentes, estructura interna de dicha iglesia, así como una ruptura que sufrieron como congregación.⁶⁵

Como se puede observar, son muy escasos aún (en comparación de otras temáticas historiográficas) los trabajos que aborden temas relacionados con la diversidad religiosa en Michoacán, y más en específico de los grupos pentecostales. Aparte de que no se ha trabajado de manera profunda, desentrañando la estructura de alguna iglesia pentecostal en Morelia. De igual modo, los pocos trabajos históricos que se han realizado para Michoacán, se han hecho desde la perspectiva de la historia política, dejando las religiosidades como sólo un escenario secundario donde las ideologías políticas presentes en la época, se ven reflejadas de algún modo. El trabajo que presento es entonces una aportación pionera dentro del ámbito de la historia cultural de la historiografía michoacana, abriendo también así, otra vertiente de investigación con mucho por explorar en nuestro estado, la cual podría convertirse en una nueva área de estudio sumamente fructífera para futuros estudiantes e investigadores

Las complicaciones que rodearon al trabajo fue el recelo con que dichas congregaciones y líderes de las mismas, resguardan su material apologético y doctrinal y, también, la escases de fuentes oficiales con que se cuenta para dichos estudios. Aclaro que no se pretende ofender y/o desacreditar susceptibilidades religiosas personales, pues considero cualquier ciencia llaga a un límite, al tratar

⁶⁴ Fabian Ceja, Esthefany, *Los presbiterianos en Morelia, una contribución a la educación de la mujer. La escuela de enfermería "Dr. L.J. Coppedege". (1952-1990)*, Tesis de Licenciatura, Facultad de Historia, UMSNH, 2014.

⁶⁵ Fabian Ceja, Esthefany, *La diversidad religiosa en Morelia: La primera iglesia bautista 1952-1974*, Tesis de Maestría, Facultad de Historia, UMSNH, 2017.

de interpretar, sea personal o congregacional, la espiritualidad vivencial de cualquier confesión religiosa, aparte del respeto debido que merece cualquier credo. Los comentarios, análisis o conclusiones se hicieron desde una perspectiva científica, no con el afán de discriminar o legitimar por otro lado, ninguna creencia religiosa, puede que el lector en algún momento perciba un lenguaje que pudiera sonar un tanto irreverente o despectivo, sin embargo esto no es con base a juicios personales o con el afán de ofender, todo se hizo basado en las aportaciones que han dado los académicos especialistas en el área. También aclaro que si bien tengo una confesión de fe personal, no soy ni me considero partidario de ninguno de los credos religiosos expuestos en este trabajo. Si bien tengo cierta “relación cordial” con algunas de las personas entrevistadas o mencionadas, esto no significa que este trabajo sea una obra apologética, he aprendido a separar el ámbito profesional del personal.

Dicho anterior organicé este trabajo bajo tres ejes conductores. El primero son los factores externos o procesos mundiales que han abonado para el surgimiento de una diversidad religiosa, a saber, en el primer capítulo se tocó lo concerniente al cómo se llegó a romper con el monopolio religioso de la Iglesia Católica en países latinoamericanos como México; el otro acontecimiento importante que se desglosa en este capítulo es el que refiere al Concilio Vaticano II, y como éste ayudó a que la Iglesia mostrara posturas más tolerantes en torno al tema de la diversidad religiosa; el tercer factor que se mencionó es el del proceso de globalización y como esto influyó e influye en la exportación e importación de significados y creencias religiosas provenientes principalmente de Estados Unidos.

En el segundo capítulo se adentró la investigación a conocer desde cuándo y cómo se empezó a fraccionar el mapa religioso de la ciudad de Morelia a partir de la implementación de las Leyes de Reforma del siglo XIX, que conllevó a la libertad de cultos. Se identificó los principales grupos religiosos diferenciando y localizando su origen y las características doctrinales principales de las creencias de estos primeros protestantismos históricos. Siguiendo con esta dinámica, se siguieron localizando algunas otras disidencias religiosas que fueron mutando poco a poco el panorama de la diversidad religiosa a principios del siglo XX. Así,

cierro este mapeo localizando los primeros pentecostales y el contexto en el que entraron a Morelia a mitad del siglo XX, de esta misma forma se fueron caracterizando este tipo de iglesias hasta llegar al Neopentecostalismo y el auge que habido en el dinamismo de este movimiento a finales de los 80, extendiéndose hasta los noventa.

Finalmente en el tercer capítulo hice un rastreo y análisis del origen histórico del unipentecostalismo o Iglesia Unicitaria o Apostólica del Nombre, hecho esto identifiqué a las principales iglesias de este rubro a su entrada a México para finalmente hacerlo para ciudad de Morelia, para así presentar un análisis cultural de sus principales creencias y la forma en como esto afecta en el desenvolvimiento de su vida entre la sociedad.

CAPITULO 1

La diversidad religiosa latinoamericana, lento surgimiento y posterior proliferación a consecuencia del Vaticano II y la era de la globalización

El presente contexto histórico abordó los principales procesos en orden cronológico, que acaecieron a lo largo de los siglos XIX y XX que han propiciado la configuración y surgimiento de una diversidad y modernidad religiosa existente en el estado de Michoacán. Así por último, se hizo énfasis en las últimas décadas del siglo XX que sirven como puente y antecedente necesario para comprender la realidad existente de esta primera década y media del siglo XXI (sin dejar de atender a que dichos sucesos están incrustados en procesos de larga duración); esto a escala mundial, Latinoamérica y en México, que repercuten de alguna manera directa o indirectamente en la mutación del abanico del campo religioso que se ha venido conformando en la ciudad de Morelia, que tiene que ver con el problema de esta investigación: el culto pentecostal unicitario.

En el primer punto de este capítulo, se explicó el porqué del paulatino y lento crecimiento de la diversidad religiosa en Latinoamérica a través de la Historia. Después, dando por hecho ya la existencia de otras confesiones ajenas al catolicismo, surge un panorama en torno a la modernidad y diversidad religiosa que se ha venido conformando y el consecuente proceso histórico de pérdida de la tradición monopólica de la religión dominante (Catolicismo romano) y las posturas y medidas que ha tomado la Iglesia en torno al fenómeno, principalmente en Latinoamérica, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, lo cual se abordó en el segundo punto. En un tercer punto, se hizo un análisis de lo que significó el proceso de globalización liderada por Estados Unidos tras su triunfo en la guerra fría, en diversos aspectos, principalmente en lo religioso, especialmente en países en desarrollo o en estado de aculturación.

Lo anterior responde al hecho innegable, de que es imposible comprender adecuadamente un personaje, hecho, proceso o fenómeno aisladamente ya que

todo acontecer exterior tiene una correlación e incidencia.⁶⁶ Sea cualquier temática y disciplina con la que se aborde, tener una panorámica general(en este caso mundial con énfasis en Latinoamérica) y particular (en este caso nacional, y local como se presentara en otro capítulo más adelante a México y Morelia) es fundamental para posicionar y comprender adecuadamente el objeto y problemática en estudio, para así poder correlacionar los diferentes aspectos que han acontecido tanto en el ámbito político, económico, social y cultural que tienen repercusión o influyen, en poco o mayor medida, con el área en tiempo y espacio que se aborda.

Al contextualizar de esta forma,se brinda un panorama mucho más amplio al lector, para poder entender muchas cuestiones que se nos presentan a la hora de investigar una disidencia religiosa, esto esperando ayudar a evitar las respuestas simples, cortas o ligeras, como muchas veces percibo se hace con las así llamadas “sectas”.

Obstáculos y surgimiento de la diversidad religiosa en Latinoamérica. El caso especial de México

En Latinoamérica, al surgir una diversidad religiosa ajena a la ortodoxia católica, la Iglesia siempre ha constituido una posición inconciliable e incluso intolerante con respecto a la aceptación de dichas minorías.

Lo anterior es entendible considerando que el catolicismo ha sido un factor central en la constitución de los estados-naciones latinoamericanos. Desde la época colonial se estructuró un protocolonialismo en torno a los cultos marianos que se convirtieron en aparentes estandartes fundadores del Estado-Nación a principios del siglo XIX. En sociedades como la nuestra marcadamente

⁶⁶José Ortega y Gasset decía “Yo soy yo y mi circunstancia” es decir, los componentes de la circunstancia, del contorno, se entretajan con mi propio yo y pasan a formar parte de mi propia personalidad individual, interviniendo en la organización de ésta, y pasan de éste modo a integrar mi propia personalidad Recasens Siches, Luis, “Estudio del hombre como introducción al estudio de la sociedad. La personalidad individual y sus ingredientes sociales” en: *Sociología*, México, Porrúa, 1993, p.23.

estratificadas y fragmentadas (castas, razas, regionalismos), el catolicismo fue usado como el único mecanismo cultural y político con la fuerza e influencia necesaria para lograr unificar poblaciones bajo una identidad nacional.⁶⁷

América Latina ha sido símbolo de esa unidad de una región que se caracteriza por compartir una historia común y, sobre todo, por una religión común, el catolicismo, que es su matriz cultural.⁶⁸ Ya que al momento de emerger alguna disidencia religiosa es casi inevitable toparnos con un algún tipo de conflicto:

“... el concepto “latinidad” remite en el aspecto religioso a sociedades conformadas por la relación constituida por el catolicismo y por el desarrollo de una modernidad de ruptura con la transición religiosa dominante. Esto se ha traducido en un agudo conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado, que definió un tipo de modernidad en el que dominó la laicización del espaciopolítico y social, al contrario de la modernidad de continuidad que caracterizó a la Europa religiosa plural o a los Estados Unidos, donde el protestantismo permitió tejer un proceso de secularización desde el interior de lo religioso atenuado considerablemente los conflictos entre Iglesia y Estado. Al parecer en las sociedades moldeadas por un catolicismo hegemónico, se desarrolló una tensión estructural desde el momento en que los principios de la modernidad liberal fueron rechazados y combatidos por el aparato católico. Este enfrentamiento caracteriza tanto lo que podemos llamar Europa Latina y América Latina, subcontinentes donde el catolicismo ha conformado en buena medida las mentalidades y los comportamientos.”⁶⁹

De esta manera, la ruptura del monopolio religioso que ha traído la modernidad y diversidad religiosa que hoy conocemos, se vino dando en un proceso paulatino y lento, por los diversos obstáculos que significa un escenario como Latinoamérica y, consecuentemente, estas nuevas iglesias que arribaron no hicieron mucho contrapeso en cuanto a la preferencia religiosa en la mayoría de la sociedad, con respecto al catolicismo.

Tras los procesos de independencia en América Latina y los nuevos proyectos políticos de nación y de ciudadano impulsados por los gobiernos

⁶⁷ Pierre Bastian, Jean, “La Reconstrucción religiosa de América Latina en la Modernidad Tardía” en: Bastian Pierre, Jean (coord.), *La modernidad religiosa: Europa Latina y América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica, 2004., p.156.

⁶⁸ *Ibid.*, p. 115.

⁶⁹ Pierre Bastian, Jean, “Introducción: Aprender a descentrar la mirada sobre la modernidad religiosa” en: Bastian Pierre, Jean (coord.), *Op. Cit.* pp.7-8.

liberales de la primera mitad del siglo XIX, vinieron modificaciones en los funcionamientos político, social y económico de la Iglesia. Años después de terminado estos procesos independentistas y en consecuencia de los mismos, se planteó el problema de la transformación liberal de una sociedad basada en el reconocimiento jurídico de la desigualdad social. Estas reformas liberales que afectaron a las instituciones eclesiásticas, produjeron la respuesta ofensiva de los gobiernos pontificales que se propusieron retomar la administración eclesiástica sin la tutela del Estado y afirmar sus soberanías como los únicos gobernantes de la Iglesia católica. Este proceso, que condujo al fortalecimiento de la figura y el poder del Papa como cabeza y máximo jerarca del catolicismo, fue llevado a cabo durante los pontificados de Pío IX y de León XIII.⁷⁰

Todo esto desembocó en que, desde los años 60 del siglo XIX, en países latinoamericanos se adoptaran constituciones liberales por partidarios que obtuvieron el poder mediante las armas. Esto trajo consigo una laicización y libertad de culto (si bien no explícita si tácita en algunos casos como el de México)⁷¹ lo cual conllevó a una primera fragmentación del campo religioso. En este primer momento, los nuevos movimientos religiosos se pronunciaron al mismo tiempo a un liberalismo político y religioso que tiene como objetivo la oposición al nacionalcatolicismo. Pese a esto, el monopolio católico se conservó íntegramente e incluso se fortaleció.⁷²

En el círculo católico-romano por varias décadas, incluso siglos, se venía concibiendo al protestantismo como “hijo del liberalismo” producto y brazo lacerante de la reforma protestante, la revolución francesa y el surgimiento del socialismo.⁷³ Esta postura fue plasmada precisamente desde el primer Concilio

⁷⁰ Bautista García, Cecilia Adriana, “Hacia la romanización de la Iglesia mexicana a fines del siglo XIX” en: *Historia Mexicana*, vol. LV, núm. 1, México, El Colegio de México, julio-septiembre 2005, pp. 102-105.

⁷¹ Aclaración y puntualización de la Dra. Cecilia Adriana Bautista. Consulta personal realizada en la Facultad de Historia, UMSNH, por razones del seminario de tesis de donde fui su alumno.

⁷² Pierre Bastian, Jean, “La Recomposición religiosa de América Latina en la Modernidad Tardía” en: Bastian, Pierre, Jean (coord.), *Op. Cit.*, pp. 156-157.

⁷³ Fortunato Mallimaci, “Catolicismo y Liberalismo: Las etapas del enfrentamiento por la definición de la modernidad religiosa en América Latina” en: Bastian Pierre, Jean (coord.), *Op. Cit.*, p.31.

Plenario de América Latina realizado en 1899 en Roma en donde se buscaba unificar el catolicismo latinoamericano.⁷⁴

A pesar de que los movimientos religiosos no católicos tuvieron entre sus miembros a personas de ideas liberales, no tuvieron una participación activa en los procesos políticos. Asimismo, tampoco tuvieron un verdadero peso religioso en la sociedad.⁷⁵ El escenario pintaba desalentador y se podía observar el agotamiento de los grupos religiosos no católicos al ver que sólo habían sido tentativos sus anhelos de ruptura del monopolio religioso.⁷⁶

Tampoco se podría decir que condujeron a un reconocimiento jurídico igualitario del pluralismo religioso. Tanto así que hasta en la celebración del Primer Consejo Episcopal Latinoamericano, en 1955, el catolicismo había logrado asegurar la continuidad de su monopolio entre las masas y entre las élites. Así, seguía ocupando una posición central y reguladora a partir de la cual se organizaban todos los procesos religiosos que tenían lugar en la sociedad, incluyendo los que se desarrollaban fuera de ella o en su contra.⁷⁷

Esta experiencia llevó a los grupos liberales religiosos no católicos a establecer “nuevas estrategias” para la segunda mitad del siglo XX. A partir de entonces se adentraron en una desordenación y desinstitucionalización (que hasta entonces todavía intentaban conservar) progresiva, y después generalizada, del campo religioso mediante la movilización de los sectores sociales más humildes y más desprotegidos en los ámbitos cultural y económico en rededor de dirigentes religiosos dotados de carisma. Este fenómeno estuvo tutorado por la a su vez progresiva proliferación de nuevos movimientos religiosos de origen principalmente estadounidense (pentecostalismos, sectas para-cristianas y orientales). Este incremento potencial tuvo como consecuencia, años más tarde, el

⁷⁴ *Idem*. Cabe señalar también en este contexto, como lo apunta la Dra. Cecilia Bautista, el que se había planteado el objetivo de romanizar la Iglesia, es decir, por medio de reformas eclesiásticas el Clero realizó una paulatina centralización de las iglesias con el objetivo de fortalecer la autoridad de la jerarquía romana y del papado frente al poder que ejercían el clero local. Esto impactó la situación de las iglesias en América Latina a fines de la centuria y reconfiguró la relación entre las jerarquías romanas y Latinoamérica. Citado en: Bautista García, Cecilia Adriana, *Op., Cit.*, p. 100.

⁷⁵ Aclaración de la Dra. Leticia Mendoza García.

⁷⁶ Bastian, Jean Pierre, “La Recomposición religiosa de América Latina en la Modernidad Tardía” en: Bastian, Jean Pierre (coord.), *Op., Cit.*, pp.156-157.

⁷⁷ *Ibid.*, pp. 157-158.

fin del monopolio religioso y una parcial y relativa disminución de la hegemonía católica a nivel nacional, pero todavía más marcado en ámbitos locales y regionales.⁷⁸

En las leyes mexicanas, desde la promulgación de la Constitución de 1917, se concibió un dictamen anticlerical. En lo referente al artículo 129, quedaba establecido que “desaparece de nuestras leyes el principio de que el Estado y la Iglesia son independientes entre sí”, para ser sustituida “por la simple negativa de personalidad jurídica a las agrupaciones religiosas, con el fin de que, ante el Estado, no tenga carácter colectivo”.⁷⁹ Esto es importante señalarlo para entender el cómo se fueron formando las iglesias pentecostales mexicanas, ya que con dicha Constitución hubo serias consecuencias reflejadas en una crisis religiosa; las iglesias tradicionales protestantes también fueron relegadas de lo social, repercutiendo así en un alejamiento de estas con sus misiones madres estadounidenses, adoptando un nacionalismo mexicano pero recluyéndose dentro de sus espacios de culto.⁸⁰

También, aunque esta tendencia negativa en la relación del Estado con las instituciones religiosas del pueblo mexicano también abarcaba a la Iglesia Católica, esto nunca significó una pérdida de la fe católica. Para 1950 sólo el 1% de la población profesaba un credo religioso no católico. De las 25.8 millones de personas en 1950, 25,329,498 confesaban ser católicas.⁸¹ Y así sería, con todo y las nuevas y diversas disidencias religiosas que entraron al país, todavía hasta 1990.

A principios de las década de los noventas, muy probablemente estimuló dicho florecimiento de la diversidad religiosa, un hecho que durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari tuvo lugar. Nos referimos a la reforma constitucional referente al campo religioso, que tuvo lugar el 28 de enero de

⁷⁸ *Ibid.*, p. 159.

⁷⁹ *Cfr. Derechos del pueblo mexicano*, México, XLVI Legislatura de la H. Cámara de Diputados, 1967, t.VIII, p.889. Citado en: Valencia Carmona, Salvador, “El Estado Laico en México” disponible en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2834/21.pdf>, Fecha de consulta: 19 de junio 2015.

⁸⁰ Mendoza García, Leticia, *Política Religiosa en Michoacán. Las diversidades evangélicas 1910-1932*, Tesis de Doctorado, Instituto de Investigaciones Históricas, UMSNH, Morelia, 2015, p.366.

⁸¹ INEGI, *VII Censo General de Población 1950*.

1992, específicamente a los artículos 3, 5, 24, 27 y 130. Sumándose el restablecimiento de las relaciones con el Estado Vaticano, México entró en una época con mayor apertura a los diferentes credos religiosos, equidad en el trato institucional (el Artículo 130 constitucional reformado en 1992 ahora establece la relación del Estado y las “iglesias”, no así “iglesia”, como estaba estipulado antes de la reforma) y certeza jurídica en el ejercicio de los derechos de las ahora asociaciones religiosas,⁸² y por su parte también se le otorgaban derechos ciudadanos a los ministros de culto.⁸³

Los dos primeros artículos de dicha Ley de asociaciones religiosas y culto público, dicen lo siguiente:

ART. 1o.- La presente ley, fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias religiosas, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. Sus normas son de orden público y de observancia general en el territorio nacional.

Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes.

ART. 2o.- El Estado Mexicano garantiza en favor del individuo, los siguientes derechos y libertades en materia religiosa:

a) Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia.

b) No profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y no pertenecer a una asociación religiosa.

c) No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas.

No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad, salvo en los casos previstos en éste y los demás ordenamientos aplicables.

d) No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra

⁸² Farela Gutiérrez, Arturo, “Iglesia evangelista en México: expansión y lucha social (1992-2014)” en: *El Cotidiano*, núm. 185, México, UAM Unidad Azcapotzalco, mayo-junio 2014, p. 103.

⁸³ Ampudia, Ricardo, *La Iglesia de Roma Estructura y presencia en México*, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, p.271.

agrupación religiosa, ni a participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso.

e) No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas religiosas; y,

f) Asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos.⁸⁴

Consecuentemente, a raíz de estas acciones que realizó el gobierno en materia jurídico-religiosa, se vislumbraron estadísticas más relevantes en el sentido del rico y diverso mapa religioso que poseía México. Para 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari empezaba su presidencia, la información con la que contaba para arrancar su reforma constitucional en materia religiosa, decía que existía en la nación un 93% de católicos del total de la población, mientras que la población cristiana evangélica apenas contaba con dos millones de personas según los censos del INEGI. Para 2010 la misma fuente revela que de dos millones pasó a ostentar 8,386,207.⁸⁵

Pero además de estos datos duros, la comunidad cristiana evangélica se ha venido haciendo presente de manera tangible en otros rubros de la sociedad en los cuales había poca cabida para esta confesión o no se veía su participación. En mayo de 1996, el presidente de la Federación Nacional de Iglesias Evangélicas, Gabriel Sánchez Velázquez, desaprobó pública y enérgicamente el que el gobierno mexicano gastara tanto presupuesto en armas militares como tanques de guerra, y no atendiera necesidades más urgentes como la educación, seguridad, justicia, empleo, pobreza o el hambre. El representante de los evangélicos señaló que no se podía dar “apoyo incondicional al gobierno ... si este no responde a las demandas populares”.⁸⁶

Estas declaraciones sorprendieron y le valieron el reconocimiento y respaldo tanto de la sociedad civil como religiosa, señalando la importancia y valentía de lo expuesto por el líder evangélico. Esta actitud tan anti sistémica fue

⁸⁴ Diario Oficial de la Federación. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 15 de julio de 1992. Biblioteca y Archivo Histórico del Congreso de Michoacán.

⁸⁵ Farel Gutiérrez, Arturo, *Op., Cit.*, p.104.

⁸⁶ *Comunidad Cristiana*, “Pastores Evangélicos Valientes”, N°1715, domingo 2 de junio de 1996, p.7.

una novedad incluso para el mundo católico quienes señalaron lo siguiente “...la valiente posición del portavoz de los evangélicos, es nueva y poco ejercida en el medio religioso protestante. Contrasta fuertemente con la actitud de complicidad que los protestantes mantuvieron hacia el gobierno desde los tiempos de Juárez, que los utilizaba como fuerza de choque y cuña de división contra la unidad religiosa del pueblo mexicano, secundado los designios imperialistas de los Estados Unidos”.⁸⁷

Carlos Slim invitó en febrero de 2011 a varios líderes sociales, deportivos, empresarios, artistas y del medio del espectáculo, al proyecto de donación de órganos Héroes por la Vida. Dentro del centenar de convocados, entre los que estaba el rector de la UNAM, José Narro Robles, y varios miembros de la clase política cupular, los únicos que hicieron uso de la palabra fueron Margarita Zavala de Calderón, Antonio Chedraui, un rabino judío (el cuál no se menciona su nombre) y el presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, Arturo Farela Gutiérrez. El terreno político proselitista también se ha permeado de personajes cristianos evangélicos laicos, o bien, de ministros de culto que de alguna manera se han visto relacionados.⁸⁸

Ésta tendencia, en el terreno político está afectando en la actualidad principalmente a países latinoamericanos (como es el caso de Brasil, México y Colombia), que están inmersos en procesos electorales de cara a los cuales “las iglesias evangélicas (en especial pentecostales)⁸⁹ se preparan para buscar un giro de la fuerza política hacia la derecha” señala la periodista Laura Santos.⁹⁰

Recientemente Fabricio Alvarado, candidato que fue electo presidente de Costa Rica, es un predicador de una iglesia evangélica pentecostal. La esposa de este durante una transmisión en vivo por redes sociales, durante el periodo de

⁸⁷ *Idem.*

⁸⁸ Farela Gutiérrez, Arturo, *Idem.*

⁸⁹ Aclaración propia.

⁹⁰ Laura Santos, “Ganan peso en América Latina políticos evangélicos” Disponible en: <https://www.enlacejudio.com> Fecha de consulta: 8 de enero de 2018.

actos de campaña, comenzó a hablar en lenguas extrañas palabras ininteligibles,⁹¹ cosa muy características de las practicas pentecostales.

Andrew Chesnut, director de Estudios Católicos de la Virginia Commonwealth University señaló que “los hermanos de la fe latinoamericanos cada vez están más dispuestos a formar alianzas con candidatos y partidos que ostensiblemente no comparten sus valores evangélicos, como en el caso del PES (Partido Encuentro Social) en México, fundado por un pastor pentecostal, el cual se ha aliado a Morena de Andrés Manuel López Obrador”.⁹²

Dicha alianza pretendería de alguna manera, encuadrar la imagen del candidato con la ideología de algunos sectores religiosos de la población, acompañándolo hacia la derecha y con ello ir desapareciendo el temor de que podría representar la imagen del fallecido Hugo Chávez o la de Nicolás Maduro ahora en el contexto mexicano.⁹³ Durante la Campaña del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se le vio usar significados con un mensaje claramente religioso, como el uso de textos bíblicos en espectaculares o incluso el uso de dichos evangélicos durante sus entrevistas, así, se ganó el voto de los evangélicos para que no tuvieran temor con respecto a los rumores que lo identificaban con la izquierda radical, donde incluso, se llegó a decir que pretendería cerrar, aparte de empresas privadas transnacionales, también iglesias.

Mucho se vio al candidato, ahora presidente constitucional, de la Coalición “Juntos haremos historia” en actos propios del pentecostalismo, como el que un niño orara y “profetizara” sobre él como futuro presidente de México. Habrá que ver como conviven valores tan polarizados y contradictorios en la administración pública, el Partido Encuentro Social, PES (partido confesional evangélico) se proclama “a favor de la familia” lo que conlleva al no estar de acuerdo en puntos medulares como la legalización del aborto, de las drogas, o el matrimonio homosexual y la adopciones de niños realizadas por estos, “libertades” o puntos

⁹¹ Carmen Aristegui, “Esposa de candidato costarricense predica en lengua desconocida (Video)” Disponible en: <https://aristeguinoicias.com> Fecha de consulta: 6 de febrero de 2018.

⁹² Santos, Laura, *Idem*.

⁹³ *Idem*.

que promueven y caracterizan a la izquierda histórica y que ahora pretende ser representada por Morena o el PT, partidos con los que está en coalición el PES.⁹⁴

En este sentido, Javier Calderón, investigador del Centro Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), explica que generalmente “los partidos evangélicos llenan el espacio político de sectores de la población descontentos con el gobierno” que se encuentran sin voz en este escenario y en consecuencia sin representatividad.⁹⁵

Posicionamiento de la Iglesia Católica de cara a la modernidad religiosa. La influencia del Concilio Vaticano II

Cuando se iban a cumplir los cien años de haberse celebrado el Concilio Vaticano I en el siglo antepasado, de igual manera la misma antigüedad y desgaste del sistema que en aquella ocasión hacía imprescindible un nuevo congreso, por el enfrentamiento a los problemas de aquel entonces, ahora en los años 60 del siglo XX, resurgían las mismas necesidades de renovación, así no podía demorarse más tiempo.⁹⁶

Desde la extrema centralización del poder eclesiástico que se impuso desde el Concilio Vaticano I convocado por el Papa Pio IX en 1869,⁹⁷ significó que, por un lado, a pesar de los millones de católicos a lo largo y ancho de las diferentes naciones del planeta que han venido tejiendo cotidianamente el pulso de la vieja institución cristiana, sólo pasaran a las páginas impresas aquellos nombres y hombres que constituyen, por distintas razones la vanguardia oficial o de cierto modo elitista de la Iglesia. Por otro lado, por el peso histórico el

⁹⁴ Disertación propia del autor.

⁹⁵ Santos, Laura, *Idem*.

⁹⁶ García de Cortázar, Fernando y Lorenzo, José M., *Los papas y la Iglesia del siglo XX*, Barcelona, Debolsillo, 2005, p. 138.

⁹⁷ Vease: Giuseppe Alberigo, “El Concilio Vaticano I (1869-1870)” en: Giuseppe Alberigo (Ed.), *Historia de los concilios ecuménicos*, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1993, pp. 318-319.

protagonismo oficial eclesiástico se redujo a unas pocas naciones eurocéntricas: Alemania, Francia, España, Italia y Polonia.⁹⁸ Esto será así hasta pasados los años cincuenta del siglo XX cuando la necesidad de un cambio o renovación en la Iglesia eran visualmente necesarios.

Ante el final de centuria del siglo XX, debido los nuevos obstáculos que se le presentaban como la violencia, las disputas entre naciones, nuevas enfermedades, la contaminación, la perdida de la fe y la secularización y, sobre todo, la irrupción demográfica de los nuevos movimientos evangélicos, la Iglesia estaba llamada a ser el escenario donde este protagonismo eurocéntrico perdiera hegemonía y continuidad. Desde esta década se destaca o emerge el papel de las iglesias en otros continentes y subcontinentes especialmente en vías de desarrollo, de forma especial en Latinoamérica y África. Estas en ocasiones encauzaran su vida como aparatos autónomos bajo la tutela católica, conservando su mandato en Roma la cual hará énfasis en evitar cismas y dispersiones.⁹⁹ Estos sucesos concatenados a mitad de siglo, conllevaran a una serie de consecuencias y retos que se establecerá la Iglesia Católica para las siguientes décadas de la segunda mitad del siglo XX:

“... en aquellos lugares (Latinoamérica y África) se planteará a muy corto plazo la necesidad de adaptar las viejas costumbres ... y redes eurocéntricas...a las diferentes formas de entender la religiosidad y su relación con los graves problemas que afectan a los pueblos de estos continentes. Para lo cual son inservibles los mensajes anticuados y las soluciones particulares aplicadas entre nosotros hasta el siglo XIX. El reto de fin de centuria ... es reencarnarse entre los nuevos pueblos dejando de lado la brújula euro-romana. La nueva venida del cristianismo entre los pobres del mundo se está haciendo ya... con o sin la ayuda y la voluntad europeas. También sin rupturas espectaculares o cismas de sabor medieval ... Y sobre todo, lo suficientemente desentendido del autoritarismo centralista como para adelantarse a éste.”¹⁰⁰

Así, transcurrida la primera década de la segunda mitad del siglo XX y sabiendo la necesidad de tal renovación, el 25 de enero de 1959 el mandatario recién llegado a la silla de Pedro, el Papa Juan XXIII (electo apenas tres meses

⁹⁸ García de Cortázar, Fernando y Lorenzo, José M., *Op., Cit.*, p. 35-36.

⁹⁹ *Ibid.*, p. 36.

¹⁰⁰ *Idem.*

atrás)convocó a un nuevo concilio,¹⁰¹ para quedos años después de su convocatoria, el 11 de Octubre de 1962 se diera apertura del Concilio Vaticano II.¹⁰²

En definitiva, las ideas de Juan XXIII con respecto a lo que se esperaba en este concilio giraban, por el panorama que venimos señalando, en torno a una mejor adaptación de la vida y la militancia católica al mundo ahora cambiante y en desarrollo y, especial y muy importante para nuestro objeto de estudio, en aprovechar la oportunidad para dar algunos pasos decisivos y fundamentales en la unidad de las iglesias cristianas separadas. Contraria a la tradición elitista de la Iglesia en esta ocasión Roma propuso a todas las jerarquías católicas y facultades de Teología y Derecho Canónico, el envío de proyectos y sugerencias con los que se pudiera trazar un plan ecuménico y conciliar.¹⁰³

En el resultado documental del Concilio (cuatro constituciones, nueve decretos y tres declaraciones), se plasmó el nuevo plan de la Iglesia que habría de reencausarla. Aquí se establece la militancia cristiana como comunión sacramental de salvación, subrayando el carácter misionero de la Iglesia; se refleja la iniciativa por tender un puente entre la Iglesia y el mundo moderno rechazando el maniqueísmo y aceptando lo bueno que posee la obra del hombre; muy importante también fue que se renunciara al monopolio de la verdad analizando así sus fundamentos teológicos con “sincera humildad”. También tuvo lugar a reformar la liturgia de las misas. Así es, este giro trascendental del Concilio

¹⁰¹ *Ibid.*, p. 245.

¹⁰² *Ibid.*, p. 146.

¹⁰³ Movimiento ecuménico: “expresaba la voluntad común de numerosos cristianos pertenecientes a diversas confesiones cristianas de preparar y de contribuir para lograr la unidad de la Iglesia Universal. Esta aspiración, muy fuerte entre un pequeño número de cristianos, con la mayor frecuencia vista con desconfianza por las autoridades, había adquirido poco a poco una fuerza profunda”, Años atrás la Iglesia Católica había condenado esta tentativa ecuménica por parte de los protestantes ya que “después de la segunda guerra mundial el ecumenismo (Protestante) adquiere un nuevo sentido: el de la búsqueda de un diálogo, de un acercamiento entre cristianos de diferentes confesiones. Al principio, el desafío era el siguiente: la caída del Imperio Otomano y la revolución soviética desestabilizan a los ortodoxos así, los protestantes toman iniciativas de atraerlos a su órbita, lo cual molesto al Vaticano y, al no poder evitarlo, lanza una condena en contra de tal movimiento en la encíclica *Mortalium*”. Delumeau, Jean (Dir.), *El Hecho religioso [enciclopedia de las religiones]*, México, Alianza Editorial, 1993, pp. 195-196; Pike Edgar Royston, *Diccionario de las religiones*, México, Fondo De Cultura Económica., 1992., pp. 102 y 134-135.

Vaticano II llevó a la Iglesia del abandono del anterior envanecimiento propio al reconocimiento de errores y a la necesidad de moderar e incluso negociar su infalibilidad,¹⁰⁴ es decir aceptar y permitir las creencias que también las otras confesiones tenían “algo de verdad”.

Es muy importante destacar que para dichos años conciliares decisivos en la Iglesia, en 1965 el Santo Oficio de la Inquisición pasó a llamarse Congregación para la Doctrina de la Fe. Si bien es cierto que esta institución había sido abolida por las leyes civiles desde 1820, con esto se abrían orientaciones de mayor tolerancia y modernidad. Surgían así secretariados para las relaciones y el dialogo con los no cristianos o no creyentes.¹⁰⁵

A esto se le sumo la presencia, en dicho Concilio, de invitados observadores de las iglesias ortodoxas y protestantes, ya que fue visto como un gesto simbólico de fraternidad inter-confesional influyendo así en la imagen y matiz del Concilio, ya que, aparte de las sesiones formales, los intercambios entre las personas que se reunieron varios meses seguidos en cuatro ocasiones atribuyeron un papel efectivo a los invitados no católicos.¹⁰⁶

De esta manera, a las puertas del último tercio del siglo XX, las resoluciones y posturas tomadas por el propio Catolicismo que el Papa formuló desde 1948 mayormente establecidas en el Concilio Vaticano II, condujeron, o al menos pretendían hacerlo, a que la Iglesia Católica en Latinoamérica tomará una postura más conciliadora y cada vez más tolerante.¹⁰⁷

A pesar de este acercamiento que desde el Vaticano II se viene dando entre la Iglesia Católica y otras iglesias protestantes, no obstante considero esto sólo viene a ser una pantalla o cortina de humo para reflejar amistad o tolerancia. Lejos se estuvo, y se sigue estando, de que una iglesia u otra acepte o cierre filas

¹⁰⁴*Ibid.*, pp. 145-146.

¹⁰⁵*Ibid.*, p. 154.

¹⁰⁶Delumeau, Jean (Dir.), *Op. Cit.*, p. 101.

¹⁰⁷Ana María Bidegain “Preguntas en torno a los procesos de recomposición religiosa” en: Bastian, Jean Pierre (coord.), *Op., Cit.*, p. 269.

para “unir el Cristianismo” sacrificando sus posturas doctrinales y anhelos institucionales. De hecho el Papa

Para muestra de ello, en México para dichos años conciliares, se podían apreciar publicaciones como la del P. Manuel en el libro titulado “Biblia. Protestantismo. Ecumenismo” recomendado a la feligresía por el obispo de Toluca el cual señalaba: “Este libro es muy oportuno, porque el católico después de leer historia e ideología de algunas sectas protestantes, encuentra en los diversos textos de la Sagrada Escritura, la seguridad de fe católica, y puede con los mismos libros inspirados, reconocidos por los adversarios, ilustrar al propagandista protestante, en cuales errores ha caído, y con la gracia de Dios caritativamente acercarlo a la verdadera fe...”¹⁰⁸

En otras palabras, a pesar de este acercamiento entre iglesias cristianas dinamizado a partir del Vaticano II, en el fondo “el otro” se seguía viendo como adversario y el fin de este dialogo era solamente intentar persuadir a los protestantes de regresar a la fe Católica.¹⁰⁹

A pesar de todo esto, a partir del Concilio Vaticano II hubo un nuevo énfasis en la inculturación del cristianismo en la cultura que emergía y en las distintas sociedades. Este enfoque ha sido determinante en los últimos cuarenta años y ha llevado a hablar de los distintos modelos de Iglesia, en correspondencia con las diversas situaciones socioculturales y pastorales, resaltando además el carácter plural de las Iglesias en el Nuevo Testamento.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Gaceta oficial del obispado de Toluca*. Agosto de 1964. p.336.

¹⁰⁹ La presentación y propagación de estas ideas fueron expuestas principalmente en la “Semana del Protestantismo en Toluca” realizado del 22 al 27 de julio de 1964, organizado por el entonces Secretario diocesano de la Fe. Sólo asistieron católicos, diario cerca de 500. En los cancelos de todos los templos se indicaba el programa: 1. Causas de la Reforma protestante y su penetración. 2. Las iglesias históricas y la Reforma. 3. Iglesias Bautista y Metodista. 4. Sectas radicales. 5. Mormones y Testigos de Jehová. 6. Ecumenismo Católico y Ecumenismo Protestante. Se concluía con la oración para la unidad de los cristianos bajo el lema de “un sólo rebaño bajo un sólo pastor”. *Ibid.*, p. 337-338.

¹¹⁰ Estrada, Juan Antonio, “Por un cristianismo inculturado en una Iglesia autóctona” en: *Revista Iberoamericana de Teología*, núm. 3, Ciudad de México, Universidad Iberoamericana, julio-diciembre, 2006, p.6.

El hecho de que el aparato eclesiástico dominante tomará una postura conciliadora y tolerante, dio pie a que emergieran de manera más dinámica diversos grupos religiosos pentecostales entre clases sociales vulnerables. La Iglesia así propició, al renunciar al monopolio de la “verdad”, a que la diversidad de iglesias cristianas adaptaran e interpretaran su fe de acuerdo a los parámetros culturales de donde provenían, pues la iglesia misma estaba dando dicha apertura, sin pretensiones oficiales de represión como en épocas pasadas.

Este hecho es muy significativo ya que los grupos pentecostales, que son el objeto central de la investigación, vislumbrando esta situación, han venido reclutando fundamentalmente a grupos sociales en estado de armonía y en vías de aculturación.¹¹¹ Dicha aculturación que viven estas sociedades religiosas en México no es sino el reflejo de una crisis global de la sociedad mexicana, señala Jean Pierre Bastian:

“La adopción por los sectores populares de elementos dispares de la cultura dominante, fusionados con las prácticas y los valores tradicionales manifiestan a la misma vez la enajenación y la tentativa de creación y de fusión de elementos varios en un todo coherente...logran reformar su comprensión del mundo no para enajenarse de él, sino más bien para actuar sobre él...permite ordenar nuevas prácticas cuando las anteriores ligadas a los chamanes no responde a sus necesidades...responden, en primer lugar a la necesidad de encontrar una solución a los problemas concretos urgentes que confrontan las clases populares”.¹¹²

Así es como este factor externo pudo de alguna manera, también ser uno de los detonantes que propiciaron el surgimiento de más grupos pentecostales en México. De hecho, la Renovación Carismática Católica (también llamada Renovación Cristiana en el Espíritu Santo o Renovación Pentecostal Católica) surge poco tiempo después de este Concilio Vaticano II, precisamente en el mes de enero de 1967, probablemente en Estados Unidos dentro de la Universidad Católica Duquense de Pittsburgh. México fue, después de Estados Unidos y algunos países de Europa, el primer país latinoamericano donde entrada la

¹¹¹ Bastian, Jean Pierre, *Protestantismo y sociedad en México*, México, CUPSA, 1983, pp.206-207.

¹¹² *Ibid.*, pp.114-115.

década de 1970, dicho movimiento provocaría influencia en la religiosidad de la población.¹¹³

Según fuentes internas de dicho movimiento, señala la académica G. Eva Pizano, en México un grupo de profesores universitarios católicos laicos tenían preocupación por la falta de dinamismo que imperaba en la iglesia católica en dichas fechas. Es por ello que se vieron en la intención de hacer algo para cambiar dicha situación, consultando así sorprendentemente a los “pentecostales protestantes”¹¹⁴ que venían demostrando éxito en su proselitismo. Poco después, un pastor los puso en contacto con una de sus congregantes y, a través de ella, conocieron la “manifestación viva del Espíritu Santo”, recibieron el bautismo en el Espíritu y regresaron a su lugar de origen dispuestos a propagar esta Renovación de la fe.¹¹⁵

A partir de entonces, las autoridades eclesásticas mexicanas (arquidiócesis, diócesis, obispados, seminarios etc.,) adoptaron las medidas necesarias para desarrollar este “dinamismo de la fe” en México, formando un grupo en la iglesia del Altillo de la Ciudad de México, asesorado por un círculo tanto de católicos como de protestantes.¹¹⁶

Consideramos que el movimiento carismático vino a ser en sus inicios como un puente que sirvió para que la población abrazara una renovación de su fe, sin que esto significara un abandono de su religión tradicional que habían “heredado de sus padres” el catolicismo romano. Al respecto, señala Elizabeth Juárez Cerdí que dicho movimiento “proporcionó a los inmigrantes michoacanos que se desplazaron hacia Estados Unidos auxilio material y espiritual en un país ajeno a su cultura y religión tradicional...concibieron a estos grupos como una manera de

¹¹³ Pizano Cejka, G. Eva, “La identidad de los carismáticos vista a través de sus prácticas comunes” en: Masferer Kan, Elio (comp.), *Sectas o iglesias viejas o nuevos movimientos religiosos*, México, Plaza y Valdez, 2000, p. 207.

¹¹⁴ Énfasis añadido por el autor.

¹¹⁵ (Cfr. Laurentin 1967: 31-35) citado en: *Idem*.

¹¹⁶ (Cfr. Díaz 1985: 45-46)) citado en: *Idem*.

proseguir con sus elementos simbólicos tradicionales...dentro de una nación protestante".¹¹⁷

Estados Unidos la influencia globalizante tras el fin de la polarización del mundo en la Guerra Fría y del Estado benefactor

Los años finales del siglo XX, estuvieron caracterizados por un panorama de optimismo y confianza en el futuro. La caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 que dividía a Alemania en socialista y capitalista (Europa oriental y occidental respectivamente) y la división, en diciembre de 1991, de los regímenes políticos de orientación comunista en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS)¹¹⁸ y en sus países aliados en la Europa oriental hicieron concebir algunas esperanzas sobre un futuro político en el que se pasaba del bipolarismo, reinante durante toda la época conocida como la Guerra Fría posterior a la Segunda Guerra Mundial, al uni-polarismo, un mundo en el que Estados Unidos desempeñaría el papel de potencia hegemónica y de gendarme mundial.¹¹⁹

Estos acontecimientos provocaron una agudización en la desilusión y pérdida de confianza mucho más radical hacia el Estado como organismo benévolo que ya se venía presentando en la sociedad desde las décadas de los

¹¹⁷ Juárez Cerdi, Elizabeth, "El movimiento de Renovación Carismática y la conformación de una comunidad de migrantes michoacanos en Chicago III. Y Santa Ana, Cal." En: *Relaciones*, Zamora, Colegio de Michoacán, Núm.55/56, invierno-primavera 1996, pp.69-71. Citado en: Mendoza García, Leticia, *Política Religiosa en Michoacán. Las diversidades evangélicas 1910.1932*, Tesis de Doctorado, Instituto de Investigaciones Históricas, UMSNH, Morelia, 2015, p.374.

¹¹⁸ Al respecto Ricardo M. Martín de la Guardia nos informa que "para los soviólogos y, en general, los estudiosos del mundo comunista, el desarrollo de los hechos que condujeron a la extinción de la superpotencia soviética desarticuló el aparato teórico y conceptual con el cual habían trabajado durante décadas, dejando vacías de contenido sus indagaciones sobre el futuro entre los bloques ante la desaparición súbita de uno de ellos". Véase: Martín de la Guardia, Ricardo M., "1989...el mundo de fin de siglo (el fin de la utopía soviética)" en: García de Cortázar, Fernando (dir.), *El siglo XX Diez episodios decisivos*, Madrid, Alianza editorial, 1999, pp.262-265

¹¹⁹ Villares, Ramón y Bahamonde, Ángel, *El Mundo Contemporáneo*, S/L.E, Editorial Taurus, S/A. Disponible

en:<https://books.google.com.mx/books?id=JiUOWpDD9MC&printsec=frontcover&dq=historia+del+siglo+xx+y+xxi&hl=es419&sa=X&ei=QK02VYvQC4mGyQTr4YA4&ved=0CCcQ6AEwAg#v=onepage&q=historia%20del%20siglo%20xx%20y%20xxi&f=false> Fecha de consulta: 20 de Abril de 2015.

70 y 80.¹²⁰ Dicha idea del Estado benefactor tenía ya una trayectoria que se remonta hasta la época del Tratado de Versalles (1919), en donde la mayor parte de las personas de ingenio apoyaban la tesis que proponía que un Estado más poderoso podía aumentar la suma total de la felicidad humana. Sin embargo hacia los años 90 esa opinión no merecía el apoyo de la gente, salvo un grupo reducido, decreciente y desanimado de fanáticos, la mayoría de ellos académicos.¹²¹

Ya para el fin de siglo en la década de los 90 la idea del gran filósofo Rousseau que afirmaba “podía mejorarse a los seres humanos mediante el proceso político, y que el organismo del cambio, el creador de lo que él denominó el Hombre Nuevo, sería el Estado, y los benefactores autodesignados que lo contralaban para beneficio de todos” era destruida. El Estado, a lo largo del siglo XX, había demostrado ser un insaciable derrochador de recursos y a su vez sin rival. También había demostrado que era el principal asesino de todos los tiempos. Hacia los años 90 la acción oficial del Estado fue la principal causa de asesinatos con uso de violencia de aproximadamente 125 millones de personas a lo largo del siglo. De la misma manera también comenzó a desacreditarse a sus representantes, los políticos activistas, que por el extremo aumento de su número a la par de su autoritarismo, pasaron a ser vistos como uno de los más destacados canceres malignos desarrollados de los tiempos modernos.¹²²

Algo similar ya había acontecido precisamente un siglo atrás. Hacia principios del siglo XX para el año 1900 la política había reemplazado a la religión como principal expresión de fanatismo. Es así como ahora, en este punto de transición y concatenación de siglos fundamental en la Historia, ¿Sería posible pensar que la “era política” estuviese tocando su fin?¹²³ ¿Es posible que tras el

¹²⁰Johnson, Paul, *Tiempos modernos La historia del siglo XX desde 1917 hasta la década de los 90*, Buenos Aires, Javier Vergara editor, 1998, p. 784.

¹²¹*Idem.*

¹²²*Ibid.* pp.784-785.

¹²³ Es interesante que para entrar en la última década de siglo en 1989 Francis Fukuyama publicara su polémico artículo “¿El fin de la Historia?”, al respecto Ricardo M. Martín de la Guardia nos informa que “con un gran optimismo ante el fracaso de la experiencia comunista, (Fukuyama) presagiaba la victoria de la democracia liberal como sistema de organización político-social y del capitalismo como forma de organización económica al haberse mostrado ambos como los sistemas más conseguidos para encauzar mejor las necesidades y las aspiraciones humanas. Estados

fracaso y consecuente desilusión que la política provocó en la sociedad, se vea ahora de nuevo a la religión como medio para el mejoramiento y satisfacción del ser humano? Francois Hourtart hace este interesante planteamiento:

“Más que nunca, el mundo reclamará una racionalidad y una moralidad colectiva. La búsqueda de sentido, de convivencia, de ética, será una realidad, y por eso podemos preguntarnos si las religiones contribuirán al humanismo del siglo XXI y bajo qué condiciones. ¿El próximo siglo será, como decía André Malraux, un siglo de espiritualidad, o bien, como señaló Sigmund Freud, del porvenir de una ilusión.”¹²⁴

Este punto de la Historia también marcó el inicio de una nueva época en la historia de Latinoamérica, encuadrados en la nueva realidad mundial. Los países de esta región comenzaron a orientarse según los principios básicos del liberalismo, donde la empresa privada ya fuera nacional o extranjera, en el motor de la economía, y donde las elecciones debían reemplazar a las dictaduras y las tentativas revolucionarias.¹²⁵

Pero aún antes de dichas fechas 1988-90, vemos que desde la gran crisis energética de la década de los setenta, un nuevo modelo de gestión de la vida pública se había ido imponiendo en los países occidentales. El eje de estas medidas estaba en el debilitamiento del Estado de bienestar y en la defensa del liberalismo económico, lo que suponía limitar la intervención de los estados y abogar por una fuerte desregulación de los mercados financieros y económicos.¹²⁶

Por otra parte el desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas, durante el último tercio del siglo XX planteó nuevos retos a la humanidad. Estos nuevos horizontes vinieron acompañados de nuevos interrogantes sobre las posibles consecuencias de determinados avances para el equilibrio ecológico del

Unidos o la Europa Comunitaria constituían el ejemplo más claro de cómo la profundización en los valores de la democracia era el camino correcto para dar salida adecuada a los problemas de los países poco desarrollados”. Véase: Martín de la Guardia, Ricardo M., “1989...el mundo de fin de siglo (El mundo ante la nueva realidad Norte-Sur)” en: García de Cortázar, Fernando (dir.), *Op. Cit.*, pp.271-276.

¹²⁴ Houtart, Francois, “Religiones y Humanismo en el siglo XXI” en: Houtart, Francois (coord.), *Religiones: sus conceptos fundamentales*, México, siglo XXI/UNAM, 2002, p.219.

¹²⁵ Del Pozo, José, *Historia de América Latina y del Caribe*, Santiago de Chile, Lom ediciones, 2009, p. 121-122.

¹²⁶ *Idem.*

planeta y para el futuro de la especie humana. La ética y los sistemas de valores tradicionales se muestran incapaces de ofrecer soluciones convincentes a los nuevos retos planteados, generando incertidumbres respecto de las decisiones y direcciones a adoptar ante las desconocidas consecuencias que para el futuro pueden tener algunas acciones.¹²⁷

En este sentido, ante el temor de lo porvenir, ¿Las sociedades estarán recurriendo y refugiándose en las respuestas mesiánicas y apocalípticas que ofrecen las nuevas ofertas religiosas en relación con el futuro de la humanidad? Consideramos que así fue y sigue siendo, en los sermones característicos de los pentecostales por ejemplo, se percibe un ambiente desalentador ante los retos venideros, guerras, enfermedades, pobreza, fenómenos atmosféricos etc., sin embargo sus pastores promueven el aliento y consuelan a sus fieles con la esperanza de que “Jesucristo vendrá en los últimos días, eliminará la maldad y establecerá un reino de paz y de justicia”.¹²⁸

Ya en el año 2000 la sociedad se encontraba caracterizada por una fuerte ambivalencia. Por un lado los procesos de globalización tienden a la homogenización de las costumbres y las identidades, sobre unos parámetros planetariamente comunes, donde el estilo de vida norteamericano ejerce de modelo; por otro, aparecen marcadas tendencias hacia la afirmación de las diferencias, mediante la construcción de identidades locales, bien territorialmente o de sistema de creencias, en muchos casos con un señalado componente irracional.¹²⁹

Estos procesos que venimos puntualizando son de suma importancia para entender el objeto de estudio, ya que al posicionarse Estados Unidos como potencia mundial, el fenómeno de la globalización establecerá a dicha nación como ejemplo a seguir en diversas áreas de la vida tanto en lo económico y político, como se ha mencionado, pero muy importante para destacar aquí también, en lo cultural. Como señalé en el párrafo anterior, la globalización influye también

¹²⁷ *Idem.*

¹²⁸ Estudio de campo realizado en la Iglesia Manantial de vida.

¹²⁹ *Idem.*

en las costumbres e identidades de determinada sociedad teniendo al modelo estadounidense como su principal inspirador, sobre todo en países poco desarrollados.¹³⁰ Pues ponen como guía congregaciones de origen estadounidenses.

Por ejemplo, décadas atrás en 1935, una misión protestante había penetrado a México instalándose, entre otros lugares, en pueblos de la meseta purépecha del estado de Michoacán. Proveniente de Estados Unidos durante el gobierno del general Cárdenas, el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) se dedicó al estudio científico de las lenguas indígenas con el fin de “incorporarlos a la nación” defendiendo su cultura autóctona, al mismo tiempo que realizó una campaña de evangelización.¹³¹ Sin embargo, tiempo después, entrada la década de 1980, el Colegio de Antropólogos mexicanos analizando el material difundido por el Instituto vislumbró supuestamente que la ideología de esta sociedad religiosa reforzaba “el individualismo y el voluntarismo eliminando toda idea de organización, de cooperación y de solidaridad; desarrollaba las ideas de sumisión y de pasividad provocando el desinterés para toda protesta de tipo político; fortalecía también la imagen del trabajador ideal para el gran capital apoyando e idealizando los aparatos políticos y represivos del Estado y presentaban una

¹³⁰ *Idem.*

¹³¹ Esta institución (ILV) junto con Traductores de la Biblia Wycliffe, surgieron a mediados de los años 30, su dependencia provenía de la Iglesia Bautista del Sur, tenían por propósito “preparar jóvenes cristianos de ambos sexos y enviarlos aproximadamente a dos mil tribus cuyas lenguas no han sido reducidas a escritura, para que estén puedan tener nociones de las Escrituras, himnos cristianos y literatura, y a los menos, el Nuevo Testamento, en sus propias lenguas”. Aunque había motivaciones seculares que motivaban dicho Instituto como la autorrealización, la inculturación de los nativos con métodos no forzados, la promoción de valores éticos, el estudio de las lenguas etc., no obstante en la “declaración oficial del Instituto Lingüístico, presentada en el 42 Congreso Internacional de Americanistas efectuado en París, en 1976, se destaca claramente que la motivación principal de su labor es de índole religiosa, y que la ciencia – en este caso la, Lingüística- es sólo un instrumento”. Estas instituciones surgen como una expresión mesiánica del sentimiento religioso exacerbado, por las condiciones de profunda crisis que soportaba la sociedad norteamericana. “Entregarse a llevar la palabra del Señor a los grupos lingüísticos que no tenían alfabeto, es, por los demás, una expresión más del Destino Manifiesto; es decir, una peculiar interpretación ideológico-religiosa de la historia que expresa, a un nivel superestructural, la fuerza expansiva de la sociedad norteamericana. Véase: *Nueva Antropología*, Año III, N° 9, México 1978, pp. 116- 142. Referencia: <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/nueva-antropologia/article/view/15083/13460> Fecha de consulta: 16 de Julio de 2018.

imagen de los Estados Unidos como expresión más acabada de una sociedad ideal".¹³²

Por los antecedentes entonces que se han puntualizado observar de estos grupos protestantes en territorio mexicano, es que dicho fenómeno globalizante encausó también, décadas después de la entrada de los primeros grupos religiosos estadounidenses, su influencia directa en terrenos de la religión, ya que vemos que ante la panorámica globalizante de intercambios culturales, lo religioso estuvo en plena recomposición sobre todo en América Latina.¹³³ La pluralización religiosa, ha sido sin lugar a dudas el rasgo común de dicha modernidad religiosa en el espacio de la latinidad.¹³⁴

A esto se le tiene que sumar, en el último cuarto del siglo XX, una lógica de mercado impuesta por la emergente globalización que ha venido estimulando el progresivo desarrollo de los movimientos religiosos latinoamericanos que les ha valido exportar su producción simbólica.¹³⁵

Por ello precisamente, aunque el fenómeno del Pentecostalismo desde su aparición en la escena mundial tiene más de un siglo, su verdadero impacto y fuerza transformadora se ha nutrido, propagado y dinamizado con los procesos de globalización. Ignacio R. Mena Cabezas, señala que el Pentecostalismo logra conjugar características claramente globales con procesos de apropiación y resignificación locales:

"...puede ser considerado una religión global en tanto se trata de un sistema de sentido flexible, adaptativo, participativo, viajero, diversificado, espoleado por sofisticadas estrategias de marketing y con gran difusión e impacto mediáticos, esto es programático con el uso de las nuevas tecnologías, etc. (Cantón 2003:109)"¹³⁶

¹³² Bastian, Jean Pierre, *Op. Cit.*, CUPSA, 1983, pp.209-210.

¹³³ Bastian, Jean Pierre, "La Recomposición religiosa de América Latina en la Modernidad Tardía" en: Bastian, Jean Pierre (coord.), *Op., Cit.*, p.156.

¹³⁴ *Ibid.*, p.11.

¹³⁵ *Ibid.*, p. 159.

¹³⁶ Mena Cabezas, Ignacio R., "Génesis, estructura y contextos del pentecostalismo en la sociedad global" en: *Si Somos Americanos*, Revista de Estudios Transfronterizos, Santiago, Universidad Arturo Prat, vol. XI, núm. 2, 2011, p.64.

En este rubro es importante señalar que la observación de campo de diversos especialistas en el fenómeno religioso, han vislumbrado que el incremento de ingresos económicos para las iglesias evangélicas, más especialmente en los pentecostales, pareciera actuar como un incentivo para mejorar las condiciones de vida de los donantes, teniendo un elevamiento generalizado de sus ingresos, niveles de consumo, alimentación etc. Esto claro, algunas veces ha sido visto por algunos como un abuso de parte de un estafador que quiere sacar ganancias deshonestas de los bolsillos de los creyentes, sin embargo, la mayoría de los adeptos a estas iglesias entienden esta dinámica bajo la siguiente premisa “si le damos a Dios, Dios paga y con creces”.¹³⁷

Esta lógica de mercado de lo sagrado, ha logrado acaparar grandes masas a través de los medios de comunicación, especialmente la radio y la televisión, por medio de los llamados “televangelistas”.¹³⁸ En marzo de 1997, Morris Cerullo afamado líder religioso con dones especiales por parte de la divinidad, logró acaparar multitudes en el Zócalo y la plaza de toros de la Ciudad de México, 90,000 y 45, 000 personas respectivamente. En dichas aglomeraciones pidió toda cantidad de donaciones sea en efectivo, cheques o propiedades a cambio de la realización de algún milagro o sanación.¹³⁹

En esta misma tendencia, también muchos otros movimientos religiosos de corte pentecostal principalmente, han venido propagando sus labores evangelistas acaparando audiencia del campo religioso, tanto a nivel nacional como regional. Un caso muy notorio y sonado en México los últimos 30 años, es el conocido programa televisivo “Pare de sufrir” de la Iglesia Universal del Reino de Dios que tiene su origen y cede en Brasil, fundada en 1977 por el líder carismático Edir Macedo. Esta iglesia tiene presencia con tres mil templos en cerca de 50 países.

¹³⁷ Masferrer Kan, Elio, “La configuración del campo religioso latinoamericano el caso de México” en: Masferrer Kan, Elio (comp.), *Op., Cit.*, p.59.

¹³⁸ Lo anterior es importante ya que la iglesia unipentecostal apostólica que será el objeto de estudio en el tercer capítulo, tuvo durante varios años la herramienta de la frecuencia radial en la ciudad de Morelia con alcance en muchos municipios circunvecinos e incluso en partes de otros estados como de Guanajuato, Querétaro y Jalisco.

¹³⁹ *Ibid.*, p. 60.

Su éxito tiene que ver en gran medida, por su presencia constante en programas televisivos en canales de alta audiencia.¹⁴⁰

También esta lógica de mercado impera fuertemente en dicha organización, Elio Masferrer Kan ha señalado que hay una “manipulación en su culto, para llevar a la gente a comprar un milagro” puesto que la membresía “pacta” una cantidad específica pero se compromete a seguir aportando lo mismo durante más tiempo para que “su mal no le regrese”. Aparte de que en sus cultos se llegan a pedir diezmos y ofrendas hasta cuatro veces por reunión. En sus programas el participante puede apreciar cómo se llegan a vender constantemente artículos para la realización de milagros: agua y tierra provenientes de tierra santa (Israel), aceites de la unción, oraciones de liberación, oraciones de milagros, billetes, etc. Todas estas prácticas han llevado a que sean señalados y reprobados por varias denominaciones evangélicas tanto protestantes como pentecostales.¹⁴¹

Hay que aclarar que este tipo de iglesias han sido reagrupadas por los académicos del área en un campo denominado “neopentecostalismo”. Esto puesto que tienen matices diferentes y muchas veces ya no son aceptadas por los pentecostales tradicionales. Sobresale la apertura a las formas expresivas de la cultura de masas moderna, como modas de vestir e instrumentos musicales con ritmos pop y rock y, muy importante, la adopción de la “Teología de la prosperidad”, con base a la cual “enfocarse en la búsqueda del éxito y el bienestar económico es un signo de salvación, una actitud querida por Dios para sus hijos y la adopción de estrategias de iglerecimiento”, todo ello bajo la tutela de estrategias mercadológicas.¹⁴²

En conclusión, la irrupción de una diversidad religiosa fue un proceso de larga duración y marcadamente difícil para países que poseían (y poseen) una tradición religiosa católica impregnada en su cultura desde la Conquista y

¹⁴⁰ La entrevista completa al Dr. Elio Masferrer Kan y al Dr. Leopoldo Cervantes se puede ver en: *Sacro y Profano - Pare de sufrir ¿negocios de la fe?* (29/02/2016). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ocMwOe19GLo> Fecha de consulta: 1 de febrero de 2018.

¹⁴¹ *Idem.*

¹⁴² Gutiérrez Zúñiga, Cristina (et. al.) “Censo y diversidad religiosa: alcances y límites” en: De la Torre, Renée y Gutiérrez Zúñiga, Cristina (coord.), *Op., Cit.*, p.31.

continuada a través de toda la colonia, como es el caso de América Latina. Ni siquiera el periodo de las independencias de dichos países ocasionó el que se instaurara una libertad y/o diversidad religiosa. En México, aún establecida la Ley de Libertad de Cultos por Juárez en 1859, la acción y/o peso que tuvieron las misiones protestantes respecto a la preferencia religiosa del grueso de la población fue muy poca, aunque si bien las puertas legales para su entrada y practica libre de su fe estaban relativamente abiertas. La posición anticlerical que sostuvieron los gobiernos constitucionales posrevolucionarios, fue acatada por las iglesias evangélicas lo que les valió se desprendieran paulatinamente de sus misiones madres estadounidenses.

Toda esta situación fue ampliada por la posición más conciliadora y tolerante que mostró la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II de la década de los 60, con respecto a las demás confesiones cristianas, ayudando así para que los protestantismos históricos mutaran a formas pentecostales más dinámicas, entendiendo su fe más acorde a sus realidades culturales que a aparatos dogmáticos establecidos por alguna institución, lo que propició también la espontaneidad y muy marcada fragmentación en diversas formas de pentecostalismos.

Como vemos, el factor globalizante exportó también la influencia estadounidense en el ámbito religioso a países en vías de desarrollo como fue y es el caso de México, valiéndose principalmente de los medios de comunicación masiva y de la lógica de mercado y consumismo que impera hasta hoy. Es así que, desde la reforma constitucional en materia religiosa realizada en México por iniciativa de Salinas de Gortari en 1993, las diversidades evangélicas, incluso los pentecostales; sus pastores, dirigentes o miembros, empezaron a dar señales de incursionar en la vida pública y a protestar y/o disentir incluso con acciones realizadas por el gobierno, lo que rompe con el esquema tradicional del protestantismo y la actitud sumisa y pasiva que habían venido mostrando en México desde su entrada al territorio, aparte de incrementarse muy considerablemente, según los censos del INEGI de 1990, 2000 y 2010, la

diversidad religiosa, sobre todo el pentecostalismo, en comparación con el crecimiento que se venía presentando en décadas pasadas.

Ahora bien, teniendo en cuenta todos estos factores y procesos externos, en el siguiente capítulo presenté cómo han surgido a través de la historia, las diversas iglesias cristianas evangélicas en la capital Michoacana. Distinguiendo histórica, teológica y culturalmente las principales iglesias protestantes existentes en la ciudad de Morelia hasta mediados del siglo XX y lo contrastaremos con las congregaciones y posteriores iglesias pentecostales que fueron apareciendo a partir de la segunda mitad del siglo XX, para así entender que el ser pentecostal no es lo mismo que ser protestante.

CAPITULO 2

Transformación del mapa religioso de la capital michoacan

La religión¹⁴³ tiene un papel fundamental en la comprensión del hombre y su cultura, todas las sociedades a lo largo del tiempo han tenido una visión mágica y/o religiosa del mundo, desde la antigüedad todas las grandes civilizaciones han sido religiosas. Hoy, una gran parte de la población humana actual son personas creyentes, por lo que resulta indispensable estudiar las religiones para poder interpretar objetivamente el comportamiento individual y social del hombre contemporáneo.¹⁴⁴ Encontramos pues, que los valores espirituales trascienden hoy día las exigencias de sociedad y de política, las que ahora también parecen beneficiarse más por las creencias no imaginativas que por las imaginativas.¹⁴⁵

Atendiendo al significado etimológico del término, es meritorio mencionar lo que el lingüista francés Émile Benveniste señala que no existe ningún término indoeuropeo para referirse a la religión. Esto quiere decir que no se hacía distinción entre las instituciones y no se podía separar lo sagrado de lo social. Según Lactancia y Tertulio religión provendría de ligare o religare, “Dios que se liga con el hombre, una vinculación de piedad con la divinidad”. Desde una perspectiva histórica retrospectiva, podemos decir que es la “visión del universo como un conjunto, donde sagrado y vida cotidiana de la humanidad no tienen fronteras”.¹⁴⁶

Dicho lo anterior, en este segundo capítulo se dio a conocer los principales procesos históricos que conllevaron a la diversificación religiosa en la capital

¹⁴³ Aunque el significado del término supone una amplísima profundización y ha quedado permanentemente abierto al debate, aquí recogeremos las definiciones que más aportan al objetivo e hipótesis de nuestra investigación.

¹⁴⁴ Karol Kocyba, Henrik, González Torres, Yólotl, *Historia comparativa de las religiones*, México, INAH/CONACULTA, 1998, p.9.

¹⁴⁵ Bloom, Harold, *La religión de los Estados Unidos El surgimiento de la nación poscristiana*, México, Fondo de Cultura Económica., 1992, p. 17.

¹⁴⁶ Houtart, Francois, *Op., Cit.*, pp. 121-122.

michoacana. Conocer las diferentes y principales vertientes del protestantismo con su origen histórico que han llegado a Morelia, para así poder diferenciar estas con la disidencia religiosa en estudio; el unipentecostalismo. Esto ayudó no sólo a diferenciar a esta iglesia con el resto, sino incluso a poder vislumbrar posibles nexos, y el proceso de mutación y transformación de la diversidad religiosa en Morelia.

Diversidad histórica de los principales y primeros protestantismos su llegada a Morelia. Finales del siglo XIX y principios del XX

Tras los vaivenes, luchas y debates que se dieron en torno a las reformas que Juárez designó en el país, en materia de cultos, fue hasta el 4 de diciembre de 1860 que se expidió la ley de tolerancia de cultos para la República mexicana. Ésta reguló el culto religioso y señaló la protección de todos los cultos que se establecieran en el país como garantía de la libertad religiosa del “derecho natural del hombre”. El artículo supuso la independencia total entre el Estado y las creencias y prácticas religiosas.¹⁴⁷

En la capital michoacana, el 7 de agosto se publicaron las *Leyes de Reforma*, alrededor de muchas voces en contra. Dando lugar así, para que empezaran a elevarse protestas de los vecinos y señoras en contra de las leyes expedidas por Juárez. Epitacio Huerta, como precursor de las Leyes de Reforma en Michoacán, se comportó de manera inflexible con el clero católico al negarle acción en el ámbito civil y así expulsó en 1861 al obispo Clemente de Jesús Munguía por haber estimulado y conllevado a más sectores de la sociedad en protestas y tumultos contra lo que supusieron, un ultraje a su tradición religiosa.¹⁴⁸ Pese a la oposición, no se pudo evitar que empezaran a penetrar ahora de manera visible cultos religiosos disidentes.

¹⁴⁷ Mendoza García, Leticia, *Libertad de conciencia y tolerancia de cultos en Michoacán (1851-1856)*, Tesis de licenciatura, Facultad de Historia, UMSNH, Morelia, 2009. p. 72.

¹⁴⁸ *Ibid.*, p.74.

En Morelia, sin que aún se tenga certeza de a qué vertiente protestante pertenecían, se tiene conocimiento de que desde 1870 un grupo de protestantes evangélicos estaban llevando a cabo reuniones de tipo religioso en la antigua calle perpetua de la capital. Siendo estos víctimas también de la intolerancia religiosa y agresiones físicas como pedradas por parte de la población católica.¹⁴⁹ La Dra. Leticia Mendoza señala que probablemente desde esta década, es que se puede decir que entraron grupos cristianos no católicos a la entidad y que si bien, no se sabe la denominación específica a la que pertenecían, se puede aludir a que probablemente algunos evangélicos llegaron con el ejército francés y propagaron las ideas del protestantismo durante su ocupación a Michoacán.¹⁵⁰

Poco tiempo después, para 1876, se tiene informes de que en el municipio de Zitácuaro las Juntas liberales formadas por la población tuvieron que ver con la llegada de las primeras olas protestantes que pertenecieron a la Misión Presbiteriana del Norte, esta es la primera iglesia protestante que penetró en la entidad, de la cual se sabe claramente su denominación. Muchas de las familias que integraron las Juntas Patrióticas fueron los primeros protestantes evangelizados en este municipio.¹⁵¹ Siendo estos los casos más remotos que se encuentran en Michoacán.

Para la ciudad de Morelia, el dato más certero que se sabe sobre una denominación protestante que haya entrado en la capital lo tenemos con la Iglesia Metodista Episcopal, o metodistas del sur,¹⁵² cuyos misioneros llegaron provenientes de los Estados Unidos en el año de 1880.¹⁵³

Entrado el periodo de la historia nacional que se ha conocido como Porfiriato, las misiones protestantes no experimentaron novedades significativas, ni a favor ni en contra de su lenta expansión:

¹⁴⁹ *La estrella de Belén*, núm. 12, México, 5 de junio de 1870, p. 4. Citado en: *Ibid.*, p. 96.

¹⁵⁰ *Idem.*

¹⁵¹ *Ibid.*, p. 116.

¹⁵² Mendoza García, Leticia, "Bautistas y presbiterianos en la política religiosa de Francisco J. Múgica y Sidronio Sánchez Pineda, 1920-1924" en: *Historia mexicana*, México, COLMEX, Vol. LVVII, N° 3, enero-marzo 2018, p. 1200.

¹⁵³ Mijangos Díaz, Eduardo y Mendoza García, Leticia, "Instrucción Cívica y Liberal del presbiterianismo en el distrito de Zitacuaro, 1894-1902" en: *Tzintzun Revista de Estudios Históricos*, núm. 54, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas UMSNH, Julio-Diciembre 2011, p.55.

“Durante el Porfiriato las misiones tuvieron un crecimiento constante y sin más contratiempos que los brotes de intolerancia religiosa de parte del clero y sectores católicos. Durante la transición política al maderismo, así como dentro de los primeros gobiernos constitucionalistas, el protestantismo no sufrió cambios considerables y continuó bajo la dirección de las misiones extranjeras, que seguían siendo las que tomaban las decisiones, dirigían las escuelas y ayudaban económicamente a las congregaciones, con ayuda de los dirigentes nacionales.”¹⁵⁴

Tras el proceso revolucionario mexicano el país sufrió una crisis social y económica que afectó también la estructura religiosa. De esta forma, aunque estas iglesias protestantes, como mencionamos, tuvieron en sus primeros pasos misioneros en México con un fuerte lazo de unión con sus matrices en los Estados Unidos, sin embargo, tras la crisis revolucionaria que se atravesaba, el país buscaba la unificación lo cual se pretendía conseguir a través del nacionalismo mexicano. Sumándose a esto, las leyes de la constitución de 1917, fueron factores que orillaron a estas iglesias protestantes históricas a ser relegadas a lo meramente social y a la reclusión de sus espacios públicos. Así, estas congregaciones empezaron a tener un paulatino alejamiento de sus misiones madres estadounidenses.¹⁵⁵

Ahora, tomando en cuenta esta relativa fragmentación del campo religioso que se venía presentando paulatinamente, fue necesario el que se contara con un orden e información más precisa sobre las diferentes congregaciones religiosas que iban surgiendo. Así, retomando la ciudad de Morelia, ya entrado el siglo XX, para 1930 el departamento de Gobernación, Justicia y Guerra a cargo del Lic. Agustín Leñero, pide al presidente municipal de Morelia Carlos García León, que mandara a la brevedad posible una relación con todos los sacerdotes en funciones cuidando de que se exprese en la misma el lugar de residencia, el número de templos que tengan a su cargo y la “religión” a que pertenezcan.¹⁵⁶

Lo que nos llama la atención de dicha petición, es que al mismo tiempo que se usa claramente la palabra sacerdote, a su vez se hablaba de que estos

¹⁵⁴ Mendoza García, Leticia “Bautistas y presbiterianos en la política religiosa de Francisco J. Múgica y Sidronio Sánchez Pineda, 1920-1924” en: *Ibid.*, p.1201.

¹⁵⁵ Mendoza García, Leticia, Política Religiosa en Michoacán. Las diversidades evangélicas 1910.1932, Tesis de Doctorado, Instituto de Investigaciones Históricas, UMSNH, Morelia, 2015, p.366.

¹⁵⁶ Archivo Histórico Municipal de Morelia (en adelante AHMM), Serie de Cultos, caja 410, exp.21, Relativo a que se remita lista de sacerdotes registrados, 13 de enero de 1930.

informaran a que “religión” pertenecían, lo que suponemos entonces es que la intención no era sólo se informara sobre los ministros católicos, sino también de los escasos pero posibles cultos no católicos que existieran para entonces. Sin embargo, cuando la presidencia municipal contestó, el 23 de enero del mismo, el ayuntamiento respondió anexando la lista de los “señores sacerdotes de culto católico que ejercían con registro en la jurisdicción de Morelia”, conteniendo el nombre de los templos que estaban bajo su cargo.¹⁵⁷

Revisando dicho informe, vemos que no se mencionó ningún culto evangélico en el mismo, pese a que ya existían algunos. En este sentido encontramos una discriminación pasiva en el trato desigual a otros cultos existentes para entonces, de los cuales la presidencia municipal moreliana sólo dará informes a la Federación hasta el año de 1944.¹⁵⁸

En marzo de 1944 el agente del Ministerio Público Federal Lic. José Antonio Méndez, solicitó a la presidencia municipal moreliana que se le informará si en los libros de registro respectivo se encontraba la inscripción del templo bautista¹⁵⁹ ubicado en la avenida Francisco I. Madero y del templo bautista en Teremendo, como templos abiertos al servicio del culto público y, dando certeza de ello, brindando el nombre de tres personas de reconocido arraigo en el lugar, que pudieran atestiguar los datos.¹⁶⁰

Esta solicitud se hizo sobre la base de que las autoridades federales sabían el modo en como operaban las diferentes iglesias para poder obtener un permiso, con el fin de ejercer su culto de manera legal, y de allí el donde obtener la información que requerían. A saber, desde el reglamento de cultos de Michoacán de 1869, se ponía en evidencia que los prefectos, presidentes municipales y los jefes de policía en las tenencias eran las autoridades políticas locales que tenían la facultad para conceder o negar las licencias para actos solemnes de culto religioso. “El artículo 10° indicaba que las autoridades concederían dichos

¹⁵⁷ AHMM, Serie de Cultos, caja 410, exp.21, Relativo a que se remita lista de sacerdotes registrados, 13 de enero de 1930.

¹⁵⁸ AHMM, Serie Cultos, caja 501, exp. 1, Lo relacionado con los templos; sus ministros y encargados de la junta vecinal. Todo lo relativo. 1944.

¹⁵⁹ Como se señaló, esta Iglesia pertenece al rubro del protestantismo histórico.

¹⁶⁰ AHMM, Serie Cultos, caja 501, exp. 1, Lo relacionado con los templos; sus ministros y encargados de la junta vecinal. Todo lo relativo. 29 de marzo de 1944.

permisos en casos particulares bajo ciertos requisitos, como que las peticiones se hicieran por escrito y en papel del sello correspondiente, y que la solicitud se redactara y firmara por los ministros y los miembros de las congregaciones religiosas”.¹⁶¹

A la brevedad, en abril del mismo año se le informó al agente que en respuesta, sobre el templo en referencia “se encuentra registrado en el libro correspondiente que obra en poder de la secretaría de esta presidencia municipal. El ministro es el señor J. Concepción G. ...el templo está abierto al culto desde el día 3 de Septiembre de 1923 y los nombres de las tres personas que pueden atestiguar esta información son: Alberto Treconi, Gabriel Rosales y Nicolás Ballesteros”¹⁶² Aunque si bien es cierto, los bautistas se habían adentrado en la capital desde 1893.¹⁶³

Igualmente se contestó y por ello se sabe la referencia que para 1927 ya existía también un templo de culto bautista en el poblado de Teremendo, tenencia de Morelia. Sin embargo, el ayuntamiento informó que no tenía registro de dicho templo en sus libros y que para entonces el mismo no tenía un ministro encargado del culto. Se señala sólo el nombre de la persona encargada, el señor Salatiel Rodríguez.¹⁶⁴ Esto se sabe también puesto que en ese mismo año, el 1° de noviembre, la Dirección de Bienes Nacionales pidió al jefe de la Oficina Federal de Hacienda de Morelia, datos estadísticos de dicho templo. Las razones se remitían al hecho de que se pretendía cancelar el uso de dos anexos del templo que se usaban para “aseo y cuidado”, tomando así posesión de estos por parte de las autoridades. Esta acción se realizó sobre la base de que los edificios de este templo fueron propiedad de la nación. El ministro de culto encargado de dicho templo de nombre Salatiel Rodríguez, se enfrasco en un proceso legal ante autoridades del ministerio público pidiendo se les permitiera conservar dichos

¹⁶¹ Mendoza García, Leticia, *Política Religiosa en Michoacán las Diversidades Evangélicas 1910-1932*, Morelia, IIH-UMSNH, 2018, p. 78.

¹⁶² AHMM, Serie Cultos, caja 501, exp. 1, Lo relacionado con los templos; sus ministros y encargados de la junta vecinal. Todo lo relativo. 4 de abril de 1944.

¹⁶³ Mendoza García, Leticia “Bautistas y presbiterianos en la política religiosa de Francisco J. Múgica y Sidronio Sánchez Pineda, 1920-1924” en: *Ibem*.

¹⁶⁴ AHMM, Serie Cultos, caja 501, exp. 1, Lo relacionado con los templos; sus ministros y encargados de la junta vecinal. Todo lo relativo. 22 de abril de 1944.

predios “para guardar los objetos que no se usan continuamente en los oficios del culto”. Dicha disputa se extendió hasta el 14 de octubre de 1932 cuando se dio el fallo a favor de Salatiel Rodríguez.¹⁶⁵

Por otro lado, en septiembre de 1944 se piden los mismos requerimientos sobre el Templo evangélico presbiteriano¹⁶⁶ ubicado en las calles de García Obeso N.85, esquina con Corregidora del centro histórico de la ciudad de Morelia, sin que se halle respuesta en dicho informe.¹⁶⁷ Aunque se señala que la entrada de este grupo a Morelia había sido desde 1919.¹⁶⁸ Sin embargo, es necesario señalar que este templo había sido en sus orígenes de confesión metodista, propiedad del misionero estadounidense Guillermo M. Patterson de la misma denominación, quién había comprado la propiedad desde 1886.¹⁶⁹ Esta iglesia presbiteriana era la misma metodista que había llegado en 1880. El cambio de denominación se debió a que en 1919, para evitar tensiones o enfrentamientos sobre el campo evangelístico mexicano, las misiones estadounidenses, a excepción de los bautistas, decidieron repartirse el territorio; los presbiterianos del norte y los metodista del sur salieran del estado de Michoacán y entregaran sus templos y escuelas a la misión presbiteriana del sur.¹⁷⁰

La Iglesia Metodista, Bautista y Presbiteriana respectivamente en el orden arriba mencionado, pioneras iglesias cristianas evangélicas en entrar a la ciudad de Morelia, pertenecen a la categoría de los protestantismos históricos. El término se refiere al conjunto de iglesias herederas pero no directas de la Reforma Protestante del siglo XVI. Según los teóricos son más precisamente disidencias históricas de las iglesias anglicanas o episcopales, luteranos y calvinistas o

¹⁶⁵ ARCHIVO HISTÓRICO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (EN ADELANTE AHSDS), Lo relacionado al Templo Bautista en Teremendo, caja 91, exp. 9, Relación de Bienes Inmuebles, ff. 1-32. noviembre de 1927 y octubre de 1932.

¹⁶⁶ Al igual que la Iglesia Bautista, esta Iglesia también se considera dentro del rubro del Protestantismo histórico.

¹⁶⁷ AHMM, Serie Cultos, caja 501, exp. 1, Lo relacionado con los templos; sus ministros y encargados de la junta vecinal. Todo lo relativo. 26 de septiembre de 1944.

¹⁶⁸ Mendoza García, Leticia “Bautistas y presbiterianos en la política religiosa de Francisco J. Múgica y Sidronio Sánchez Pineda, 1920-1924” en: *Idem*.

¹⁶⁹ AHSDS, Lo relacionado al Templo evangélico Salem de la calle García Obeso, caja 88, exp. 1, Relación de Bienes Inmuebles, ff. 23-26, marzo de 1935, ff. 72-73, agosto de 1939.

¹⁷⁰ Mendoza García, Leticia “Bautistas y presbiterianos en la política religiosa de Francisco J. Múgica y Sidronio Sánchez Pineda, 1920-1924” en: *Ibid*, pp.1201-1202.

reformados. Estas disidencias fueron fundadas después de las históricas como religiones de Estado y en su mayoría participaron de la fundación de los Estados Unidos.¹⁷¹

Estas comparten la reducción de los sacramentos católicos a sólo dos: el bautismo y la eucaristía; notable austeridad y solemnidad en su culto, que normalmente se centra en la lectura de la Biblia, predicación y los himnos; una orientación decididamente más cristológica. También estas tuvieron en sus inicios un marcado lazo de unión con sus iglesias madres estadounidenses, situación que disminuyó como se mencionó tras el proceso revolucionario. Su acción misional se caracterizó por impulsar la educación y la salud, fundando escuelas, hospitales, cajas de ahorro etc.¹⁷²

Igualmente, un rasgo clave en común entre las iglesias protestantes históricas es el dogma de la Trinidad. La Constitución de la Iglesia Presbiteriana de México establece que un pilar de su fe es la creencia “en el Dios Trino y Uno. Dios, creador y sustentador de todo lo que existe, se ha revelado a los seres humanos en las Sagradas Escrituras y en la Palabra encarnada en Jesucristo; en tres personas; el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una sola esencia, las mismas en substancia e iguales en poder y gloria”.¹⁷³ Por su parte, la Iglesia Bautista declara lo siguiente acerca de dicha doctrina “Nuestra posición como cristianos bautistas es que esa doctrina – no necesariamente el término Trinidad, el cual realmente, no está en la Biblia – sino en la enseñanza doctrinal que ella como término teológico significa, esta doctrina es que en Dios, en la Deidad, hay una eterna distinción de tres Personas, con atributos personales distintos, pero sin división de naturaleza, esencia o ser”.¹⁷⁴

Un punto doctrinal en lo que se distinguen los bautistas es que sostienen el bautismo en agua por inmersión completa en adultos, para salvación. Por su parte,

¹⁷¹ Masferrer Kan, Elio, “La configuración del campo religioso latinoamericano el caso de México” en: Masferrer Kan, Elio (comp.), *Op., Cit.*, p.63.

¹⁷² Destacan la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Bautista, la Iglesia Metodista y la Iglesia Nazarena. Referencia: Gutiérrez Zuñiga, Cristina “El Protestantismo histórico” en: De la Torre, René (coord.) *Op., Cit.*, pp.50-51.

¹⁷³ (Mt. 3:16-17; 28.19; 2 Co. 13.14; 1 Jn. 1; 5.18; Hch. 5.3; He. 1.3). En: Constitución General de la Iglesia Presbiteriana de México, A.R. Capítulo 4, Principio 1.

¹⁷⁴ Dámaso, Enrique (et. al.), *Fundamento y practica de fe y mensaje bautista*, p.20.

algo importante en la doctrina a señalar de los presbiterianos, es la creencia en la predestinación y la aceptación y práctica del bautismo de infantes.¹⁷⁵

Esto es muy importante saberlo, puesto que a veces por tratarse del rubro del protestantismo histórico, se cree que se trata de una entidad homogénea. En el estado de Michoacán el protestantismo siempre ha presentado variantes diferentes que incluso en ocasiones se han confrontado:

“ ... sobre todo por cuestiones doctrinales como el bautismo de los infantes y el servicio de los muertos, lo cual provocó confrontaciones reflejadas en la prensa confesional de las tres denominaciones...influyeron al momento de tomar acuerdos conjuntos puesto que, ante la necesidad de cooperación para idear estrategias misioneras, los bautistas tuvieron conflictos con sus homónimas por el monopolio religioso al sur del estado, en Tierra Caliente.¹⁷⁶ Estas discrepancias ocasionaron, en el ámbito nacional, que los bautistas rechazaran las alianzas y estrategias de organización, propuestas por las demás denominaciones para hacer frente a la Constitución de 1917. En varias reuniones ..., en las cuales no participó la misión bautista, se disidió que en 1919 los presbiterianos del norte y los metodista del sur salieran del estado y entregaran sus templos y escuelas a la misión presbiteriana del sur. Los bautistas del sur, por su parte, siguieron conservando sus congregaciones”.¹⁷⁷

Es importante señalar también que el término “evangélico” es un adjetivo que se ha venido usando indistintamente sin importar la denominación protestante específica a que se haga referencia. Tiene su origen en el año de 1916, cuando las iglesias protestantes europeas y estadounidenses que hacían trabajo misionero en América Latina, se reunieron en Panamá para coordinar acciones sobre su forma de proceder en el continente que ya había sido evangelizado por la

¹⁷⁵ Folleto apologético del Dr. Baltazar Plata G. “Denominaciones, primeros pasos en tu vida cristiana” Comunidad Cristiana Morelia, Morelia, Cantares Editores, 2015, p 7.

¹⁷⁶ En particular, dicha discrepancia se generó por la doctrina del bautismo que, mientras que los bautistas realizaban dicho acto a través de la inmersión total, los presbiterianos lo hacían mediante el sólo rociamiento. En dicha región del estado, el misionero presbiteriano Félix C. Gómez mencionaba que “había una gran división por la intervención de los bautistas en nuestro campo de trabajo pues ellos vienen a enseñar doctrinas particulares de inmersión ... se llevó a casi toda la congregación al arroyo donde fueron sumergidos, sólo dos jefes de familias nos han quedado fieles”. En este sentido, señala Mendoza García, los bautistas les ganaron o de algún modo les “quitaron” terreno a los presbiterianos al persuadir a sus congregantes a practicar las creencias religiosas bautistas. “insectos venenosos”, *El Faro* (1° sep. 1887), p.135. “Viaje evangelista” (1° abr. 1900), p. 51. “El Evangelio en Tierra Caliente” (30 abr. 1909), p.280. Referencia: Mendoza García, Leticia “Bautistas y presbiterianos en la política religiosa de Francisco J. Múgica y Sidronio Sánchez Pineda, 1920-1924” en: *Ibid*, pp.1201-1202.

¹⁷⁷ Mendoza García, Leticia, “Bautistas y presbiterianos en la política religiosa de Francisco J. Múgica y Sidronio Sánchez Pineda, 1920-1924” en: *Idem*.

Iglesia Católica, como resultado de este congreso se cambió el término protestante, por evangélico, menos connotado y más propositivo¹⁷⁸

Entonces el proceso de la configuración histórica del campo religioso de la ciudad seguía desarrollándose. También se tiene noticia de otro incidente de aparente discriminación religiosa ocurrido en 1945. En el poblado de Ichaqueo, cercano a Morelia, el c. Felipe Venegas junto con un grupo de ejidatarios, demandó ante el secretario de gobierno Luis Manuel Moreno, una supuesta violación a sus derechos para profesar libremente la “religión evangélica”¹⁷⁹.

Estos, apelando a sus derechos en materias de cultos que la constitución les confería, exigían al secretario, mandara a quien correspondiera, se les asegurara el que pudieran continuar con libertad y respeto en la garantía de sus derechos, pues en sus trabajos practicaban “las buenas costumbres y las normas de los evangelios cristianos”. La razón que argumentaban era que habían sido “obstaculizados y aun amenazados de desalojar... por parte de la autoridad municipal, la comunidad y la defensa rural del citado lugar”.¹⁸⁰

El presidente municipal Melesio Aguilar Ferreira, respondió justificando la acción tomada por el encargado del orden de Ichaqueo, diciendo que solamente estaba solicitando la autorización para ejercer su ministerio como cualquier otro culto.¹⁸¹

Después, en septiembre de 1947 se informó al poder ejecutivo que ya se le había conferido al c. Agustín Reynoso Vega licencia para ejercer el ministerio del culto evangélico del buen pastor en el poblado del puerto de Buenavista en la

¹⁷⁸ Masferrer Kan, Elio, *Idem*. Carlos Garma señala al respecto que “evangélico son aquellos cuya religión se basa sobre todo en el énfasis particular que recibe la Biblia (o sea los Evangelios), que llega a recibir una interpretación que se espera que sea casi literal como fuente de revelación única. Cuando se habla de la comunidad evangélica se hace referencia a la unión entre protestantes denominacionales y pentecostales como personas cuya religión tiene los fundamentos bíblicos más (importantes) como la base de sus creencias. Todas las otras religiones están excluidas. Sin embargo, la unión entre protestantes denominacionales y pentecostales es difícil... y se da bajo condiciones específicas. En todo caso es un término polisémico, ya que así como hay tal diversidad de estas iglesias hay también muchas formas de ser un evangélico” Tomado de: (Gama, 2004:60) citado en: Gutiérrez Zúñiga, Cristina y De la Torre, Renée, “otras evangélicas”, *Op., Cit.*, p.93.

¹⁷⁹ AHMM, Serie de Cultos, Caja 524, exp. 5, Todo lo relativo sobre cultos. 76 (2). 27 de noviembre de 1945.

¹⁸⁰ *Idem*.

¹⁸¹ AHMM, Serie de Cultos, Caja 524, exp. 5, Todo lo relativo sobre cultos. 76 (2). 4 de diciembre de 1945.

Tenencia de Isaac Arriaga. Esto a raíz de que en mayo del mismo año, el suscitado ya había pedido permiso a la presidencia municipal para que la Iglesia, que ejercía desde 1944 en aquel lugar, se regularizara. Es interesante destacar que en su solicitud argumentaba para dicho permiso el ser “mexicano, libre de impuesto sobre la renta, tener servicio militar... haber sido ordenado como diacono”¹⁸²

Nótese lo que este líder evangélico declaró, ser “mexicano y tener servicio militar”. Como señalamos en la justificación de nuestro objeto de estudio, la señalización que muchos sectores de la sociedad han hecho a los evangélicos de no tener un sentido de pertenencia a la nación es un argumento falso. Muy probablemente, suponemos, esta argumentación se hace por esa tendencia a homogenizar todas las denominaciones cristianas no católicas, en tanto de que, por ejemplo, al ver que los testigos de Jehová no saludan a la bandera ni cantan el himno nacional, se piensa que todos los demás evangélicos tienen tendencias similares.

También como se puede observar, la irrupción de iglesias evangélicas no se circunscribió solamente ni a la capital ni al centro de esta. Esto debido a que las sociedades misioneras propagaron su doctrina hacia las rancherías, tenencias y pueblos cercanos ubicados en sitios estratégicos, comunicados por líneas de ferrocarril.¹⁸³

Así para mitad de siglo, también se ha rastreado el establecimiento de otra iglesia post-cristiana que fue rompiendo más con el esquema doctrinal-tradicional de las denominaciones protestantes existentes en la capital michoacana. Se tiene el registro de que para estas fechas, el ejecutivo le informó a la presidencia municipal que un grupo de personas de la iglesia de Dios del Séptimo día, al carecer de un templo para practicar el “culto evangélico” pedían permiso para reunirse en culto en el domicilio marcado con el número 124 de la calle 2 de mayo,

¹⁸² AHMM, Serie de Cultos, Caja 524, exp. 5, Todo lo relativo sobre cultos. 76 (2). 21 de mayo de 1947.

¹⁸³ Mijangos Díaz, Eduardo y Mendoza García, Leticia, *Idem*.

colonia independencia de la ciudad de Morelia. A lo cual se respondió positivamente.¹⁸⁴

La Iglesia Adventista del Séptimo día es una denominación cristiana que valora la Biblia como única fuente de revelación pero se le considera como para-protestante o bíblica no evangélica, ya que se apoya además en las interpretaciones de Ellen G. de White. Esta nace en 1863 en Bettle Creek, Michigan, Estados Unidos, dirigida por John Byington con 3500 miembros y 125 iglesias en el mundo. Se distinguen por su observancia del día sábado como día de guardar en honor a Dios, por ello también se les llama sabáticos. Se caracterizan por una escatología fuertemente influenciada por la creencia de que el juicio final ya empezó y que esta próxima la resurrección, la segunda venida de Cristo, la batalla final con Satanás.¹⁸⁵

Dicha denominación para-protestante, como también algunos teóricos les han llamado a este conjunto de iglesias, tenía sus orígenes en México desde la década de 1900, en la capital del país. Sus labores se fueron desarrollando en medio de voces en contra, principalmente de protestantes históricos como los metodistas y los presbiterianos.¹⁸⁶

De igual manera, sus primeras fuentes misioneras provenían de los Estados Unidos como Arizona y Nuevo México, principalmente por medio de ex pastores metodistas. Esta iglesia metodista del sur, acusó a los adventistas de aprovechar el campo religioso mexicano en configuración, ya trabajado por otras denominaciones protestantes, para presentarse como “la única religión verdadera”, se les tachó así de ser los “modernos judaizantes”.¹⁸⁷

Otro órgano interno de un grupo protestante que señaló las prácticas de los adventistas, fue el periódico El Faro. Se señaló que los sabáticos son los miembros de la iglesia Adventista del Séptimo Día o de la Bautista del Séptimo día, estos, según la fuente periodística, decían que tanto Jesús como los cristianos

¹⁸⁴ AHMM, Serie de Cultos, Caja 524, exp. 5, Todo lo relativo sobre cultos. 76 (2). 1947.

¹⁸⁵ Referencia: De la Torre, Renée y Yoimy Castañeda, Minerva, “La Iglesia Adventista del Séptimo día” en: De la Torre, Renée (coord.), *Op., Cit.*, p.61

¹⁸⁶ Mendoza García, Leticia, Política Religiosa en Michoacán. Las diversidades evangélicas 1910-1932, Tesis de Doctorado, Instituto de Investigaciones Históricas, UMSNH, Morelia, 2015, p.381.

¹⁸⁷ *El Evangelista Mexicano*, “Los sabatistas en nuestro campo”, México, 1 de marzo de 1904, p.39.

primitivos habían observado el Sabat o Shabat hebreo el cual empieza del atardecer del viernes al atardecer del sábado, argumentando que la introducción del día domingo fue adoptado por la Iglesia Romana en tiempos del emperador Constantino por el 325 D.C. Así, encasillándose y explayándose en un análisis y debate teológico, advertían a la población que la ley del sábado es un institución meramente judaica que los cristianos no están obligados a observar, aparte de que, dicha ley, ya ha sido culminada en tanto de que el fin de la Ley fue el sacrificio de Cristo.¹⁸⁸

De igual manera en el año 1947, específicamente el 4 de agosto, se dirigió al presidente municipal de Morelia un misionero de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días proveniente de la Ciudad Juárez Chihuahua, con el fin de pedir permiso, como ministro de culto, para “ejercer el ministerio en el primer distrito de la ciudad de Morelia (sic.)”. El mismo de nombre Arón Saul Brown, argumentaba que su misión no era sólo de índole religioso sino “educativa y cultural en bien del pueblo” esto puesto que había venido impartiendo enseñanzas gratuitas del idioma inglés en aulas del Colegio de San Nicolás, pues pensaba que “el sentimiento religioso debe desarrollarse paralelamente a la cultura en bien de la civilización”. A esto, la presidencia municipal respondió positivamente indicándole sólo que se sujetará a la Ley de Cultos.¹⁸⁹

Esta Iglesia fue fundada por Joseph Smith en 1830 cuando publicó el *Libro del Mormón*, en cuyas páginas escribió las revelaciones que dijo haber escuchado del ángel Moroni. Ahí relata la existencia de civilizaciones en tierra americana fundadas por migraciones llegadas desde Jerusalén antes de Cristo. Llevan una vida ascética, practican el bautismo de los muertos y se creen descendientes de algunas tribus perdidos del antiguo Israel, por lo que llevan un minucioso registro de sus integrantes y poseen archivos documentales importantes. Por sus creencias en textos extra-bíblicos, esta Iglesia se considera dentro la categoría de bíblica no

¹⁸⁸ *El Faro*, “¿Debe el cristiano guardar el sábado? Lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan de este asunto”. México, 11 de febrero de 1910, pp.94-95.

¹⁸⁹ AHMM, Serie de Cultos, Caja 524, exp. 5, Todo lo relativo sobre cultos. 76 (2). 8 de agosto de 1947.

evangélica,¹⁹⁰ dentro de algunos “prejuicios” que rodea a estos grupos se encuentra la práctica de la poligamia.

Igual que otras disidencias religiosas, los mormones en sus remotos inicios de entrada a México, fueron vistos como una amenaza extranjera relacionándolos con el colonialismo estadounidense. Al acusar los malos manejos de la administración pública y los contratos que los funcionarios hacían con extranjeros en torno a servicios y bienes como el del ferrocarril y el níquel se decía “hemos presenciado contratos que, como el de la Baja California, llevan en si envuelta sus amenazas hasta a la integridad del territorio nacional. Contrato de colonización con los mormones, que serán borrón en la administración que los otorgó. ¡Acoger en el país elementos extraños, corruptos y que expelen de su seno nuestros vecinos!”¹⁹¹

Muy probablemente por estos antecedentes que dicha denominación pos cristiana tenía en el país, es que este líder religioso que fungía como misionero mormón en la ciudad de Morelia, quiso realizar diversas actividades de beneficio social entre la población y así no ser catalogado como perjuicio o amenaza en sus labores tanto religiosas como seculares.

La aparición y proliferación de iglesias protestantes, había venido a ser ocasión para enjuiciar a estas como “vanguardia e instrumento de una conspiración imperialista contra México” más tajantemente desde el régimen de Lázaro Cárdenas, quien trajo a pueblos purépechas de Michoacán a antropólogos y etnólogos en torno al Instituto lingüístico de Verano de quienes se dijo eran una “sociedad religiosa norteamericana que ha utilizado el pretexto del estudio de las lenguas indígenas para hacer proselitismo y ganarse la protección de los gobiernos desde el régimen de Cárdenas”.¹⁹² Sin embargo, Jean Pierre considera este análisis como ilegítimo y equivocado, que no puede acaparar todas las

¹⁹⁰ Referencia: Gutiérrez Zúñiga, Cristina, “La Iglesia de los Santos de los Últimos Días (mormones)” en: De la Torre, Renée (coord.), *Op., Cit.*, p. 68.

¹⁹¹ *La voz de México*, Tomo XIX, núm. 263, Sección religiosa, “Hechos inexplicables”, México, 16 de noviembre de 1888, p.1.

¹⁹² *Dominación ideológica y Ciencia Social, El Instituto Lingüístico de Verano en México*, Colegio de etnólogos y antropólogos sociales A. C., Declaración José Carlos Mariategui, México, Nueva Lectura. En: Rodríguez, Erwin, *Un evangelio según la clase dominante*, México, UNAM, 1982.

iglesias protestantes en México, puesto que “la difusión de tales sectas se debe a factores endógenos a la sociedad mexicana”.¹⁹³

Existencia de los primeros cultos evangélico-pentecostales en Morelia en la segunda mitad del siglo xx

Se ha visto entonces como para mitad de siglo, dentro de las religiosidades cristianas no católicas, se habían establecido en la ciudad de Morelia Protestantismos históricos; la Iglesia metodista, bautista y presbiteriana, así como denominaciones Bíblicas no evangélicas; la Iglesia Adventista (sabatistas) y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días (mormones), en el orden expuesto. Es así como el Pentecostalismo entonces, va a venir a ser una segunda oleada de estas denominaciones cristianas no católicas que irrumpieron en la entidad michoacana y en su capital a partir de la segunda mitad del siglo XX.

La emergencia de nuevos movimientos religiosos se contrapone a cierto declive de las religiones históricas más institucionalizadas como la Iglesia Católica o las iglesias históricas protestantes. La oferta religiosa se amplía y adapta a las diversas dinámicas locales, a veces, se fusiona con tradiciones milenarias creando hibridaciones sorprendentes. Y no sólo de estos “nuevos movimientos religiosos” sino también de los mismos círculos de las iglesias más institucionalizadas con mayor arraigo histórico en lugar determinado, surgen renovaciones que introducen nuevas renovaciones.¹⁹⁴ Lo anterior es importante, ya que muchos de los líderes principales del Pentecostalismo en Morelia, anteriormente fueron miembros de alguna iglesia protestante histórica.

La Morelia que encontró el pentecostalismo para entonces, se encontraba en una situación de crecimiento urbano acelerado a partir de los años 50, que la llevó para la década de los 60 a ser considerada, según estadísticas gubernamentales, como una de las ciudades con mayor tasa de crecimiento demográfico del país. Lo que trajo como consecuencia que la mancha urbana

¹⁹³ Bastian, Jean Pierre, *Op., Cit.*, p. 219.

¹⁹⁴ Mena Cabezas, Ignacio R., *Op., Cit.*, p.67.

absorbiera comunidades agrarias como Tres puentes, Santiaguito, Santa María de Guido, Jesús del Monte o la Soledad y, con ello, que las autoridades se vieran con la necesidad de satisfacer las necesidades y requerimientos de estos lugares. Sin embargo, esto no supuso que la ciudad evolucionara o se modernizara, ya que Morelia en contraste con ciudades históricas similares como Querétaro o Toluca, no resultó beneficiada del proceso industrializador, como aquellas, pues entre 1940 y 1960, no se establecieron dentro de ella o sus inmediaciones, plantas industriales de alguna consideración.¹⁹⁵

Vemos importante señalar esto, ya que al momento de crecer la mancha urbana en la ciudad, la población que quedó en la periferia, consecuente y lógicamente, se vio obligada a buscar espacios de trabajo o de esparcimiento. Al momento de contemplar la falta de oportunidades en estos rubros, las diversas iglesias pentecostales que precisamente en su mayoría se instalan en estas partes de las ciudades y reclutan a personas en estas condiciones vulnerables, vienen a ser centros o focos atractivos donde la gente puede generarse una esperanza o conformidad en relación con su estado socioeconómico. De manera general, los barrios periféricos y las zonas rurales, constituyen territorios de predilección de estas congregaciones pentecostales y evangélicas.¹⁹⁶

El pentecostalismo pues había nacido en los Estados Unidos durante un hito de renovación en la historia del campo religioso norteamericano. Ya desde finales del siglo XIX un pastor metodista blanco, de nombre Charles Parhan, en Kansas “profetizaba” que pronto vendría una renovación de los dones del Espíritu Santo. En 1906, uno de los primeros conversos que se proclamaron herederos de la tradición de Pentecostés fue un hombre de origen africano, William Joseph Seymour, quien carecía de educación teológica y predicaba en la calle Azusa de Los Ángeles, California dirigiendo su mensaje a empleados domésticos pobres, empleados de limpieza y otros trabajadores similares. El movimiento pentecostal

¹⁹⁵ Ruíz Magaña, Elva Edith y Ortega Varela, Carmen del Pilar (Archivo del Poder Ejecutivo de Michoacán), “La Morelia del fin del Milenio” en: Figueroa Zamudio, Silvia, *Morelia Patrimonio Cultural de la Humanidad*, Morelia, UMSNH/ Gobierno del Estado de Michoacán/ H. Ayuntamiento de Morelia, 1995, p.289.

¹⁹⁶ Mussat, Héloïse “La Santa Cena del culto pentecostal wayuu Crape: rito de comunión sincrético” en: *Opción*, Maracaibo, Universidad de Zulia, vol. 26, núm. 62, mayo-agosto, 2010, p.43.

así emergió entre los desheredados y marginados de la sociedad. “Surgió como un movimiento que prometía redimirlos a través del poder de espíritu”.¹⁹⁷ Para la nación mexicana el inicio de este movimiento tuvo características muy similares a las del vecino país del norte, señala la académica Patricia Fortuny Loret de Mola:

“... se remonta a las primeras décadas del siglo XX cuando misioneros norteamericanos que pertenecían al movimiento fundamentalista iniciaron sus actividades proselitistas en los estados del norte de la República Mexicana. Muchos mexicanos que habían emigrado a los Estados Unidos debido al conflicto revolucionario (1910-1920), a su regreso trajeron a México el nuevo evangelio y fueron el origen de muchos movimientos religiosos nativos que hoy se han transformado en grandes iglesias que traspasan la frontera mexicana. Al igual que en los Estados Unidos, los primeros pentecostales en México irrumpieron entre las masas marginadas del campo y desarraigadas de las ciudades, entre campesinos pobres, indígenas, desempleados y en general entre aquellos sectores sociales descontentos y desfavorecidos de la sociedad global. En México existen cientos de iglesias pentecostales distintas”.¹⁹⁸

Los rasgos que caracterizan y diferencian a los pentecostales de los demás grupos protestantes y evangélicos son los que tienen que ver con las manifestaciones del Espíritu Santo, los cuáles son básicamente tres: El don lenguas (glasosalia), el don de sanación y el don de profecía.¹⁹⁹

Bastian señala que estas manifestaciones religiosas pentecostales son subordinadas a la vez frente a los catolicismos, protestantismos estadounidenses y clases sociales dominantes.²⁰⁰ Constituyen una minoría nacional subordinada, sujeta a discriminación y opresión de un punto de vista estructural y superestructural, dentro de una formación social capitalista dependiente dividida en clases sociales. Otra contradicción secundaria que ubica de manera subordinada a estos sectores, es el aspecto ciudad-campo, reflejado en cuanto a que aparecen en segmentos de sectores sociales dominados urbanos (lumpenproletariado y pequeño burguesía emergente) y rurales (sociedad tradicional en vía de desintegración y/o reestructuración). Reclutan fundamentalmente en los grupos sociales en estado de armonía y en vía de

¹⁹⁷ Fortuny Loret de Mola, Patricia, *Op., Cit.*, p.86.

¹⁹⁸ *Ibid.*, pp. 86-87.

¹⁹⁹ Los textos bíblicos en los que se basan principalmente son: Hechos 2, Gálatas 5:16-26, Joel 2:28-30.

²⁰⁰ Bastian, Jean-Pierre, *Op., Cit.*, p.206.

aculturación. Su religión es popular y es parte integrante de la cultura subalterna mexicana.²⁰¹ En este aspecto, algunos investigadores concluyen que el movimiento pentecostal apoya, a través de su pasividad y sumisión, a una sociedad capitalista dependiente con un orden establecido, por lo cual además juega un rol extremadamente conservador y estabilizador del sistema.²⁰²

Señala Leticia Mendoza que hasta 1960 en Michoacán, los nuevos templos abiertos por iglesias tradicionales protestantes fueron pocos a pesar de que en número iban en aumento, esto, señala, dio cabida a que el campo religioso fuera ocupado por las nuevas iglesias evangélicas. De esta manera los nuevos movimientos pentecostales fueron cobrando importancia dentro de la sociedad michoacana, reforzando la ya de por sí diversidad de cultos existente.²⁰³ En este contexto, las nuevas formas de religiosidades surgieron de un protestantismo en proceso de cambio, pero, es importante resaltar, no todo el que no era católico era necesariamente protestante,²⁰⁴ y así sigue siendo hasta ahora.

Es importante no desapercibir, que el fenómeno de la fragmentación del campo religioso en la entidad ha venido dándose en consecuencia de la modernidad global dentro de la sociedad local. Esto a la par de un contexto en donde el clero había quedado desde hace ya varias décadas debilitado por las acciones de un Estado anticlerical, que impulsó su política de laicidad en todo orden y ante el retraimiento de las instituciones protestantes a la esfera de lo privado.²⁰⁵

De entrada, el registro documental más remoto con que se cuenta de una iglesia pentecostal establecida en Michoacán es el referente a la Iglesia Cristiana de las Asambleas de Dios, misma que abrió sus puertas en la localidad de Tejaro, municipio de Tarímbaro en el año de 1943, con cercanos 150 miembros. Sus líderes, quienes habían emigrado a la ciudad de México y regresado a su lugar de

²⁰¹ *Idem.*

²⁰² Lalive d'Épinay, 1983: 49-50. Citado en: Bergunder, Michael, *Idem.*

²⁰³ Mendoza García, Leticia, Política Religiosa en Michoacán. Las diversidades evangélicas 1910-1932, Tesis de Doctorado, Instituto de Investigaciones Históricas, UMSNH, Morelia, 2015, pp.390-391.

²⁰⁴ *Ibid.*, p.391.

²⁰⁵ *Idem.*

origen, se dirigieron a las autoridades para solicitar permiso para abrir culto público con carácter de “evangélico”.²⁰⁶

Muy probablemente en la tenencia de Isaac Arriaga de Morelia, el templo evangélico “la Iglesia de Dios” fuese uno de los primeros cultos pentecostales en abrirse públicamente, aunque esto no se puede asegurar decir con plena certeza. Lo anterior ya que en dicha tenencia ya existían templos evangélicos diferentes al que se abrió para alrededor de 1957. Los señores Pedro Cortés Márquez, Jeremias García H., y otros solicitaron a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, permiso para abrir culto público en cuanto terminaran de construir su templo en la quinta calle Pedro Procopín sin número.²⁰⁷ La presidencia municipal así, informó a Gobernación, con base a la opinión del encargado de dicha tenencia y describe que entre las calles indicadas existía un templo católico y que se estaban construyendo dos templos evangélicos, sin que esto significara inconveniente en otórgales el permiso que solicitaban.²⁰⁸

Es hasta casi dos décadas después del primer registro de una iglesia pentecostal en Michoacán, que se tiene contemplado la existencia de una iglesia pentecostal en Morelia. Para el 12 de agosto de 1961, las autoridades concedieron el permiso a la Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente, la cual estaba abierta al culto público desde “hacia algún tiempo”, sin precisar cuánto. Esta Iglesia era representada por la profesora Elisa Flores Miranda quien pidió al gobernador David Franco Rodríguez la regularización de su templo el cual se encontraba ubicado en el centro histórico de la ciudad en la calle Michelena número 319.²⁰⁹

Según la documentación del Archivo Histórico de la Secretaría de Desarrollo Social, fue en mayo de 1961 que la profesora Elisa Fores pidió, por medio de un escrito, el permiso para abrir culto público. A este se le respondió que

²⁰⁶ ARCHIVO HISTÓRICO DEL PODER EJECUTIVO DE MICHOACÁN (en adelante AHPEM), Fondo Secretaría de Gobernación, Serie Asuntos Religiosos, caja 16, exp. 325, f.2, Turicato, Turicato 29 de diciembre de 1943.

²⁰⁷ AHPEM, Fondo Secretaría de Gobernación, Sección Gobernación, Serie Asuntos Religiosos, caja 16, exp. 362, f. 32, Morelia, 17 de mayo de 1957.

²⁰⁸ AHPEM, Fondo Secretaría de Gobernación, Sección Gobernación, Serie Asuntos Religiosos, caja 16, exp. 362, f. 32, Morelia, 11 de junio de 1957.

²⁰⁹ AHPEM, Fondo Secretaría de Gobernación, Sección Gobernación, Serie Asuntos Religiosos, caja 17, exp. 374, ff. 1-6, Morelia julio de 1960 – Agosto de 1961.

como requisito para dicho permiso, era necesario remitiera a la Oficina Federal de Hacienda de la Dirección General de Bienes Inmuebles “un plano o croquis especificando superficie, medidas y colindancias tanto del terreno como de la construcción, fotografías del interior y exterior del Templo y una copia del inventario de los objetos existentes en el mismo”.²¹⁰

La profesora Elisa Flores fue la esposa del líder fundador del movimiento pentecostal MIEPI (Movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente), de nombre Valente Aponte.²¹¹ Dicho movimiento provenía de una iglesia central que se ubicaba en la calle Carretones del Centro Histórico de la Ciudad de México. Valente Aponte dejó como encargado de la Iglesia de Morelia al pastor Ismael Acosta de origen veracruzano.²¹²

Según el testimonio oral de una mujer que por más de 40 años se reunió allí, esta congregación se ha mantenido bastante hermética, prohibiendo la concurrencia de sus adeptos no sólo a la Iglesia Católica, sino aún con los protestantes tradicionales. Según su cosmovisión “Cristo regresará” sólo por los que son miembros del MIEPI. El uso de falda en la mujer se imponía de forma obligatoria, avergonzando incluso a mujeres que llegaban a entrar con pantalón, a lo que la pastora respondía trayendo una de sus propias faldas e invitándola a que la usará.²¹³

Testifica dicha mujer ex miembro de este movimiento, que a pesar de la supuesta sujeción que se ejercía sobre la mujer, al final de cuentas las decisiones relevantes de la iglesia siempre las terminaba tomando la mujer, esposa del pastor. A la hora de realizar el aseo de la iglesia, esta mujer muchas veces

²¹⁰ AHSDS, Lo relacionado al Templo evangélico Pentecostés Independiente, caja 97, exp. 12, Relación de Bienes Inmuebles, f.1, Morelia 3 de junio de 1961.

²¹¹ Fue este Valente Aponte González a quien nos mencionan oralmente, el mismo que la documentación oficial ratifica su existencia, señalándolo como el donador del predio urbano en el que está construido el Templo evangélico Pentecostés independiente el 18 de noviembre de 1971. El Gobierno Federal lo adquirió por donación, informándose así al jefe del Registro de la Propiedad en el Estado, con el objeto de que se sirva gestionar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad correspondiente. AHSDS, Lo relacionado al Templo evangélico Pentecostés Independiente, caja 97, exp. 12, Relación de Bienes Inmuebles, ff. 10, 16, Morelia, 18 de noviembre de 1970.

²¹² Anónimo, “Entrevista sobre la historia de la iglesia MIEPI en Morelia” Martínez Vázquez, Eduardo Israel, Morelia, Michoacán, 30 de abril de 2018.

²¹³ *Idem.*

escuchaba en la casa pastoral (que estaba a un lado) peleas, gritos e insultos entre el matrimonio pastoral. En este contexto, el fin del largo mandato del pastor Ismael Acosta, desde que Valente Aponte lo había designado como pastor encargado, culminó hace apenas 25 años atrás aproximadamente, cuando éste se vio envuelto en un escándalo. Este pastor “cayó en adulterio” según el lenguaje propio de muchos evangélicos, abusó de una joven de la congregación embarazándola. Al saber esto la familia, orillaron a la joven a que abortara para después, en pleno culto en la congregación, buscaran al pastor para asesinarlo apuntándole con una pistola, a lo que el pastor respondió “invocando hipócritamente la sangre de Cristo” y, persuadiendo los demás congregantes a los indignados que se retrajesen de lo que pretendían hacer, estos declinaron. Ante esto, Ismael Acosta decidió huir y regresar a su estado de Veracruz, dejó el MIEPI y se adhirió (sorprendentemente)²¹⁴ a las filas de los bautistas.²¹⁵

Otro registro oficial que confirma la existencia de una iglesia pentecostal más en la ciudad de Morelia, es el referido al ministerio conocido como las Asambleas de Dios. Rafael Ayala C., Florentina Huéramo y otros, se dirigieron para 1972 a la Secretaría de Gobernación, permiso para abrir culto público en un templo con el nombre de “Smirna” perteneciente al Concilio de la Iglesia Cristiana de las Asambleas de Dios, ubicado en la calle Coahuila número 161, colonia Isaac Arriaga.²¹⁶

Así, se siguió el mismo proceso que con cualquier otro grupo religioso, la Secretaría de Gobernación por medio del subdirector Lic. Heriberto Batres García pide al Gobernador del Estado informará si existía o no algún inconveniente para dicha autorización. Teniendo la respuesta positiva, el director de dicha secretaría Lic. Manuel Bartlett, informó a los encargados de dicho grupo que se les otorgaba el permiso, advirtiéndoles que debían sujetarse a la ley en materia de cultos religiosos de México.²¹⁷

²¹⁴ Énfasis propio del autor.

²¹⁵ *Idem.*

²¹⁶ AHPEM, Fondo Secretaría de Gobernación, Sección Gobernación, Serie Asuntos Religiosos, caja 18, exp. 418, f. 8, Morelia, 3 de abril de 1972.

²¹⁷ AHPEM, Fondo Secretaría de Gobernación, Sección Gobernación, Serie Asuntos Religiosos, caja 18, exp. 418, f. 9, Morelia, 8 de junio de 1972.

Las Asambleas de Dios es una de las iglesias pentecostales más antiguas con presencia en México. Su introducción vino por parte de una misionera danesa de nombre Anna Sanders, quien fundó el primer Templo de este ministerio en el Distrito Federal, en la colonia Morelos en el año de 1921.²¹⁸ Según Gilberto Giménez “son la forma más organizada y culta del pentecostalismo. Adoptaron una organización parecida a los presbiterianos ... sus reuniones conservan cierto orden para no caer en el éxtasis religioso, son activas misioneras y ponen especial énfasis en entrenar a sus miembros”.²¹⁹

Uno de los líderes que promovieron la propagación del pentecostalismo en la ciudad de Morelia, y más aún en la región de Zacapu en el estado de Michoacán, fue el pastor José Arroyo. Este había nacido en Tendeparacua, municipio de Morelia, el cual emigró a los Estados Unidos y fue allá donde se “convirtió al evangelio” en Darms, Colorado. A su regreso, fundó iglesias pentecostales pertenecientes al ministerio y doctrina de las Asambleas de Dios principalmente en poblados pertenecientes al municipio de Zacapu.²²⁰

La primera iglesia pentecostal que fundó el Reverendo José Arroyo (como ya se le conocía según fuentes videográficas a los 50 años de su ministerio), se abrió en 1946 en el poblado de Cantabria, municipio de Zacapu, como lo revela una placa conmemorativa del 50 aniversario de la Iglesia “Bethel” elaborada por la familia Puebla Zabala. Antes de comenzar con su labor misionera en esta región del estado, testifica José Arroyo que tenía “una cadena de oración matutina” lo cual le dio el sentir de un “poder y deseo por salir a predicar” pero no sabía a donde por lo que se dirigió a Pénjamo, Guanajuato. La finalidad era de que un amigo suyo de apellido “Suárez” le enseñara el oficio de hacer nieve, estando allí se le invitó a un culto de Iglesia la Noria donde conoció un “hermano de Cantabria” el cual iba a Guadalajara. Así, sus planes eran establecerse en dicha capital vendiendo nieve y predicar en aquella ciudad. Sin embargo, antes de dirigirse allá pasaron a

²¹⁸ Gama, Carlos, “El pentecostalismo” en: De la Torre, Renée y Gutiérrez Zúñiga, Cristina (coord.), *Op., Cit.*, p.81.

²¹⁹ Referencia: Giménez Gilberto, “Sectas en el sureste”, p.26. Citado en: Mendoza García, Leticia, *Op., Cit.*, p.379.

²²⁰ Magaña, Elías, “Entrevista sobre iglesias pentecostales más antiguas en Morelia” Martínez Vázquez, Eduardo Israel, Morelia, Michoacán, 28 de abril de 2018.

Cantabria y allí, testifica; “me habló Dios... que allí tenía pueblo el Señor...entonces no era en Guadalajara donde tú me llamabas” testificaba dicho predicador de mucho renombre entre los pentecostales de la entidad.²²¹

Así comenzó cultos en febrero, y en noviembre ya tenía 27 “candidatos al bautismo”. Según versiones, sufrieron de varias persecuciones. Invitó otros pastores a predicar, a los cuales la población católica, al verlos vestir con traje, decía vienen los “obispos de los protestantes”. Tal fue, que incluso la población instó a las autoridades a suprimir al nuevo grupo religioso pentecostal, por tal motivo José Arroyo se vio obligado a acudir a Morelia para pedir permiso legal y así realizar cultos, mismo que, según cuenta “...que me iban a dar, estaba de gobernador uno muy católico, pero de todas maneras me iba de noche a hacerle culto a los hermanos”. Así de esa misión²²² surgieron otras en Tendeparacua, Puerta de Jaripitiro, Cantábría, Huaniqueo y finalmente en 1949- 50, en Morelia,²²³ siendo entonces este el dato más antiguo que se tiene de la existencia de una congregación pentecostal en Morelia hasta la presente investigación.

Cuenta José Arroyo, que también en Morelia sufrió persecuciones al comenzar su labor misionera. Esto a raíz de que un hermano que le ayudó a fundar dichas misiones en Morelia, de nombre Felipe Aguirre, era un ex obispo católico de Puebla que se había “convertido”. Este venía de hacer “campañas evangelísticas” en muchas regiones de la frontera norte del país y, al llegar a Morelia, le invitó a José Arroyo a realizar estas mismas campañas por medio de la propagación de folletos donde aparecía con su antigua indumentaria de obispo católico. A lo cual él mismo se mostró con miedo e indispuesto diciéndole “aquí no

²²¹ Testimonio videofilmado de José Arroyo (finado). Película propiedad de la familia Jiménez Ayala.

²²² Una misión representa la primera fase de organización o etapa formativa de una agrupación religiosa. Consiste en un número limitado de creyentes o simpatizantes que se reúnen en un sitio improvisado como una vivienda de alguno de los miembros. La mayoría de adeptos no cumplen aún con los requisitos básicos para ser llamados miembros plenos de la Iglesia (como puede ser el bautismo). El misionero (pastor o ministro) se encarga de enseñarles a los congregantes la nueva doctrina, prepararlos para ser miembros oficiales y activos de la institución religiosa que representa y funge como vínculo entre la Iglesia y la misión. Fortuny Loret de Mola, Patricia, *Op., Cit.*, p. 82.

²²³ Testimonio videofilmado de José Arroyo (finado). Película propiedad de la familia Jiménez Ayala.

está en la frontera hermano, aquí está en un lugar fanático completamente, Morelia”.²²⁴

Sin embargo, Felipe Aguirre logró convencerlo y así mandaron a hacer 1000 folletos de los cuales sólo repartieron la mitad. La reacción fue que en la tarde vociferaron por las calles lo siguiente; “¡atención, atención! pueblos católicos, los protestantes, el diablo ha llegado, no vayan a recibir (sic.)...”. A pesar de esto, decidieron realizar reuniones provisionales los domingos a las dos de la tarde, lo que les valió que en la noche anduviera un carro en las inmediaciones con un vocero y un cura invitando a la población diciendo: “júntensen, júntensen (sic.) vamos a divertirnos con los aleluyas”, por lo cual José Arroyo tuvo que pedir auxilio a la policía. Al culto siguiente las hostilidades se agravaron, al grado de dirigirse una multitud, comandada por un cura, a linchar y prender fuego a la casa donde se reunían, sólo que en esta ocasión la policía no operó a su favor sino que los mandó a denunciar tal acto a la 21 zona militar. Al saber lo ocurrido, un capitán tuvo que ir con un batallón militar a calmar y disolver la muchedumbre.²²⁵

Este mismo pastor fue quien promovió la apertura de la Iglesia Smirna de la colonia Issac Arriaga antes mencionada. En este sentido, la Iglesia Smirna aunque su permiso legal se encuentra fechado en 1972, según el testimonio oral estaba en funcionamiento desde hacía ya algunos años. Según el pastor Elias Magaña de 74 años, pastor ordenado por José Arroyo, comenta que por “razones desconocidas” José Arroyo pocos años después de “abrir la obra” de la iglesia Smirna, decidió cortar con la cobertura de las Asambleas de Dios, y abrir la Iglesia Congregacional Pentecostés (conocida popularmente como Lirios de los Valles) en el año de 1965 (aprox.), misma que se ubica hasta hoy en la colonia Vasco de Quiroga, calle Curtidores de Teremendo esquina con Obrajeros de Nurio 793. Entonces la iglesia Smirna debió haber estado funcionando ya, desde antes de 1965.²²⁶

²²⁴ *Idem.*

²²⁵ *Idem.*

²²⁶ *Idem.*

Proliferación de congregaciones pentecostales en Morelia a partir de 1980

Es importante señalar que entrada la última etapa o dos décadas finales del siglo XX, el panorama que pintaba la prensa michoacana para el periodo por venir de la década de los 80 no era para nada alentador. Desde 1978, se decía, la situación se tornaba “difícil y desesperante”. Se señalaba que en sólo esos dos años de lapso entre 1978-1980, “disminuyó al mínimo la inversión; se disparó peligrosamente la espiral inflacionaria; se estancaron los salarios muy por debajo del alto costo de la vida... añadimos que el rico siguió haciéndose más rico y el pobre más pobre. Nuestra moneda quedó por los suelos, y el sector obrero se mantuvo reprimido, amordazado, en tanto el sector empresarial disfrutó de privilegios inusitados ...”²²⁷ Y así, entre otros escenarios como el alto índice de desempleo, el estancamiento de salarios, se predecía que lejos de vislumbrar un panorama más confortante y optimista para la década entrante, al contrario todo parecía indicar que los problemas se recrudecerían.²²⁸ La inseguridad entre los ciudadanos en el de 1979 se recrudeció mucho al aumentar la criminalidad en ciudades principales del estado de Michoacán, siendo Morelia la más afectada. La prensa hacía un balance de lo acaecido en dicho año señalando los alarmantes acontecimientos como; asesinatos, asaltos, secuestros y fugas de reos de la Penitenciaría de Morelia.²²⁹

Entrada la década de 1980 un misionero pentecostal de origen estadounidense, más precisamente proveniente de Alabama, de padres, según cuentan, eran “indios americanos”, llegó a Morelia. Éste misionero fue conocido como “el hermano Klin” el cual arribó a la ciudad de Morelia con el propósito de establecer obras evangelistas. El nuevo y novedoso mecanismo que usó para su labor evangelista fue el instalar carpas e invitar a la gente a ver películas que él mismo les ponía con mensaje religioso. La familia evangélica Jiménez Ayala, con domicilio en la colonia Barrio Alto de Morelia, quienes en el pasado habían sido

²²⁷ Sandoval Ángeles, Alejandro, “Hechos y palabras” en: *La Voz de Michoacán*, núm. 9,683, Morelia, 1 de enero de 1980, p.13.

²²⁸ *Idem*.

²²⁹ Reyes Mondragon, Mario, “Se recrudeció la criminalidad en 79” en: *Ibid.*, p.16.

protestantes de la iglesia presbiteriana y luego “pentecosteses” de la iglesia Lirios de los Valles, lo recibieron y alojaron en su casa junto con su familia. Según testifican “el hermano venía en una trilla (sic.)” y toda la labor que hacía contaba con respaldo económico de su ministerio en Estados Unidos. Tiempo después estableció contacto con el Dr. Baltazar Plata, originario del Estado de México y de formación presbiteriana, éste aceptó el respaldo y doctrina del misionero estadounidense y empezaron a celebrar cultos en el domicilio del Dr. Plata ubicado en la colonia Chapultepec. Al aumentar la membresía y contando con el apoyo económico del ministerio en Estados Unidos del hermano Klin, pudieron adquirir un terreno en la colonia Las Flores donde pudieron edificar un templo. Klin después de haber tenido diferencias con esta Iglesia, decidió cortar relaciones y adquirir otro terreno y edificar otro templo en la tenencia de Santa María, iglesia que hoy lleva por nombre “Casa de oración”.²³⁰

Ahora bien, desde hace algunos años el ministerio del Dr. Plata ha tenido un plus al abrir un nuevo y moderno auditorio en la colonia Chapultepec Sur, aunado a esto, a la par del lado religioso de la Iglesia convergen y trabajan como una A.C. llamada “Ministerio Hogares de Amor”, donde se brindan consultas médicas y terapias psicológicas. Es importante destacar que esta Iglesia ha entrado en una vertiente que está de moda entre muchas iglesias evangélicas, y es el que ya no se considera una “iglesia pentecostés” sino simplemente una iglesia cristiana sin denominación. Según señala el Dr. Plata, esto sucede puesto que “dentro de la religión está sucediendo lo mismo que en la política”, es decir, la gente entra a un estado de hartazgo, decepción y apatía, producto de las malas administraciones, resultados y corrupción de los diferentes partidos y se señala simplemente como apolítica, lo mismo pasa con la gente que ha experimentado decepciones en diferentes denominaciones evangélicas.²³¹ Según el Mtro. David Montemayor, descendiente de una de las familias de más larga tradición evangélica en Morelia (hijo del reconocido líder bautista Cos Mejía Montemayor),

²³⁰ Jiménez Lemus, Abel (80 años), “Entrevista sobre iglesias pentecostales más antiguas en Morelia” Martínez Vázquez, Eduardo Israel, Morelia, Michoacán, 28 de abril de 2018.

²³¹ Plata G., Baltazar, “Entrevista sobre iglesias pentecostales más antiguas en Morelia” Martínez Vázquez, Eduardo Israel, Morelia, Michoacán, 12 de abril de 2018.

Baltazar Plata ha venido dando una serie de cambios abruptos en su doctrina y forma de culto, de acuerdo a las tendencias que han aparecido en el mundo pentecostal y que más le han funcionado para conservar su iglesia.²³²

Antes de concluir con este apartado, quisiera manifestar la existencia de una iglesia en Morelia que hoy se considera como neopentecostal,²³³ su nombre “Más Vida” (antiguamente Vida Abundante). Esto por varias razones; primero por ser la que posee mayor afluencia de membresía en la ciudad, por ser la que más grupos ha desprendido en la ciudad y aún más fundando iglesias fuera del estado y, ser la iglesia de corte pentecostal que más promueve el movimiento ecuménico en la ciudad. Todo pentecostal o incluso protestante en la ciudad tienen como referente, para bien o para mal, a dicha organización.

Juan Spyker Anderson, de origen bautista y Marla Spyker fundadores de dicha organización, empezaron su labor misionera en la ciudad de Morelia en el año de 1984, después de haber fundado ya congregaciones en la costa michoacana desde 1977, así llegaron a Morelia como misioneros enviados de la Congregación de Lázaro Cárdenas.²³⁴ La razón por la que decidieron venir a Morelia fue porque “deseaban seguir la estrategia del apóstol Pablo” es decir, tenían que establecerse en los puertos y ciudades principales para “impactar a Michoacán con el Evangelio de Buenas Nuevas en el poder del Espíritu Santo”. Así, la comunidad “Vida Abundante” empezó como una reunión hogareña en un fraccionamiento nuevo de interés social llamado “Los Pinos”.²³⁵

El peregrinar de dicha congregación fue envuelto por una serie de dificultades sobre todo para conseguir donde rentar un local y poder hacer reuniones abiertas al público, sin embargo la meta era poseer un lugar propio: “Hacíamos muchas veladas de oración, días de ayuno y oración, bazares, venta de talentos y las famosas promesas de fe a través de las cuales juntábamos una cantidad inicial para enganchar terrenos y comenzar las construcciones... lo cierto

²³² Montemayor, David (63 años), “Entrevista sobre las variantes evangélicas en Morelia” Martínez, Vázquez, Eduardo Israel, Morelia, Michoacán, 22 de octubre de 2018.

²³³ Véanse pags. 57-58. Las características del grupo Neopentecostal.

²³⁴ Publicación hemerográfica bimestral de la Iglesia Más Vida, suplemento especial de fotografías, octubre-noviembre 2004. Revista propiedad del Pastor Ignacio Jiménez Ayala.

²³⁵ *Idem*.

es que Dios hizo grandes y verdaderos milagros para que compráramos los dos terrenos en Morelia –uno de 18,000 metros y otro de 5,000 metros”.²³⁶

De esta Iglesia pentecostal han salido alrededor de otras diez iglesias, algunas por “divisiones, traiciones o envidias” y/o bien, en buenos términos como misiones dependientes de la misma. Sólo en Morelia existen cinco iglesias afiliadas a esta Asociación Religiosa. De igual manera, esta iglesia ha brindado apoyo a pastores y varias iglesias pequeñas en la ciudad.²³⁷

De la Iglesia Vida Abundante de Morelia se han enviado misioneros a la India, Rusia, España, Cuba, el norte de África, Nueva York, a grupos indígenas de México, Nicaragua, Honduras y Guatemala.²³⁸ Antes de llegado el año 2000, la iglesia ya contaba más concretamente con misiones en España como en Málaga (1999), Tarifa (1996) y también en Marruecos (1991). Heredado el mandato de dicha iglesia al hijo del pastor Juan; Andrés Spyker, se siguieron abriendo congregaciones dependientes de esta iglesia neopentecostal: Algeciras (2011), Guadalajara (2013), Toluca y Ciudad de México (2015). En Morelia existen dos sedes de “Más Vida” oriente y poniente, y actualmente se abrió otra sede en Altozano²³⁹

El éxito económico de dicha A.R. puede verse reflejado en sus modernas instalaciones y en el nivel adquisitivo de sus congregantes. Esto les ha permitido traer a personajes exitosos del mundo evangélico pentecostal a nivel mundial, como son Marcos Witt, Danilo Montero, Alex Campos, Alberto Montesi y un largo etc. Rentando auditorios públicos para sus eventos como el Centro de Convenciones, el Palacio del Arte, el Auditorio Municipal, el Pabellón Don Vasco, el Teatro Morelos, el auditorio Universitario Samuel Ramos etc.²⁴⁰

La participación del fundador de dicha A.R. en la esfera pública y vida política también se ha dejado ver en los últimos 35 años, en palabras de Juan Spyker al “participar en desayunos, encuentros y actividades con el presidente de México,

²³⁶ *Idem.*

²³⁷ *Ibid.*, p. 6.

²³⁸ *Idem.*

²³⁹ Referencia: Página Web oficial de la Iglesia Más Vida Morelia. Disponible en: <http://masvida.org/quienes-somos/> Fecha de consulta: 22 de febrero de 2018.

²⁴⁰ Publicación hemerográfica bimestral de la Iglesia Más Vida, suplemento especial de fotografías, octubre-noviembre 2004, pp. 6-7. Revista propiedad del Pastor Ignacio Jiménez Ayala

con varios gobernadores de Michoacán, con el último presidente municipal (año 2004),²⁴¹ con la esposa del presidente Fox y con varias autoridades más”.²⁴²

Como habíamos señalado, es esta iglesia evangélica también, la que más ha participado y propiciado dinámicamente el “diálogo interreligioso” en la ciudad. Es más bien recibida entre los evangélicos dicho término “diálogo interreligioso” que la palabra “ecumenismo” más usada en el círculo católico, esto puesto que a oídos de muchos evangélicos, la palabra ecumenismo suena o alude a una unión con la iglesia católica (punto que rechazan enérgicamente pues consideran a la iglesia católica una “iglesia idolatra”)y, para algunos más radicales, no sólo con esta sino con todas las religiones existentes, que según el imaginario de muchos evangélicos principalmente pentecostales, esto conllevará a la creación de una sola religión mundial dentro de un “nuevo orden mundial gobernado por el anticristo”.

Desde que surgió este movimiento ecuménico, como hemos mencionado en otra parte de este trabajo, también muchas iglesias protestantes o evangélicas e incluso sectores católicos lo han visto con malos ojos. Se notificaba desde entonces, que “para unos el Ecumenismo suena así como entreguismo, de los derechos y verdades cristianas, en aras a un mejor entendimiento, por el cual las demás denominaciones cristianas van a hacer el favor de unirse,²⁴³ exigiendo a la Iglesia Católica claudicaciones determinadas; para éstos, claro está que el Ecumenismo es algo imposible, algo inadmisible,”²⁴⁴ y, como señalamos, muchos pentecostales rechazan este acercamiento de manera tajante.

Si bien es cierto que es más a partir del periodo de la globalización en que se ha dinamizado este acercamiento entre iglesias cristianas de diferentes confesiones, la verdad es que desde los tiempos del Vaticano II se venían haciendo esfuerzos por propiciar el movimiento ecuménico; “otro tema favorito del papa en estos meses ha sido la unión de los cristianos...Creemos que esta voluntad del Papa debe ser fielmente escuchada por todos los católicos en el

²⁴¹ Aclaración propia del autor.

²⁴² *Idem*.

²⁴³ Énfasis añadido.

²⁴⁴ *Gaceta oficial del obispado de Toluca*. Enero de 1964. p. 43.

mundo” decían las revistas católicas para el año de 1963.²⁴⁵ En octubre de 1999 este acercamiento que se venía gestando décadas atrás dio un paso histórico al celebrarse, entre católicos y luteranos en Augsburgo, una trascendental declaración conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, tema que desde la Reforma en el siglo XVI, había sido un tema de profunda división y discusión entre católicos y protestantes. A dicha firma del acuerdo, celebrada en el marco de una ceremonia ecuménica en la iglesia evangélica de Santa Ana, acudieron altos mandatarios de ambas confesiones como Edward Cassidy, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad entre los cristianos y Cristian Krause, presidente de la Liga Internacional Luterana, aparte de numerosos invitados de honor de todo el mundo. El punto al que llegaron de común acuerdo fue que “la salvación se obtiene sólo por la fe y la gracia en la obra salvífica de Jesucristo y no por nuestros propios méritos u obras.”²⁴⁶

Apenas hace algunos años, en noviembre 2014 el Papa Francisco declaró en la Catedral de Estambul que “El Espíritu Santo hace la unidad de la Iglesia: unidad en la fe, unidad en la caridad, unidad en la cohesión interior. La Iglesia y las Iglesias están llamadas a dejarse guiar por el Espíritu Santo, adoptando una actitud de apertura, docilidad y obediencia...”²⁴⁷

Desde hace algunos años se hacen esfuerzos para propiciar el acercamiento entre distintas iglesias cristianas en Morelia. Por ejemplo en enero de 2013 tuvo lugar un encuentro ecuménico en el Seminario Diocesano de Morelia. El fin de este fue “crear lazos de unidad y vínculos de trabajo pastoral en vías de unificar la vida cristiana de los fieles” según se señaló. Los principales líderes que crearon este dialogo e invitan al acercamiento fueron: como presidente del Consejo Interreligioso de Michoacán, Mon. Alberto Suarez; dirigido por el Lic. Santiago Tapia Jiménez, director de Asuntos Religiosos del Estado; Juan Spiker Anderson, Líder de la entonces iglesia Vida Abundante; el Pastor Raúl Cisneros, de la iglesia Torre Fuerte; Pastor Javier Ávila Hernández, de la Iglesia de los

²⁴⁵*Gaceta Oficial del obispado de Toluca*. Octubre de 1963. p.388.

²⁴⁶*Boletín eclesiástico del Arzobispado de Morelia*. Número 4. 1999. p. 435.

²⁴⁷*Boletín eclesiástico. Arzobispado de Morelia*. Número 4. Año 2014. p.368.

Santos de los últimos Días. “Afirmaron que era necesario profundizar en los grandes lazos de unión que entre las iglesias hay como medio de trabajo pastoral y de acción ante este mundo afectado por las grandes corrientes malsanas de materialismo y de inmoralidad”.²⁴⁸

El líder moral de la Iglesia Más Vida, Juan Spyker, es también el presidente de la Asociación de Ministros Evangélicos de Morelia (AMEM), en cuyas funciones y en colaboración con el entonces Cardenal Alberto Suárez Inda organizaron junto con otros cinco líderes evangélicos un “saludo” en la catedral de Morelia con el jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco I. Spyker afirmó “no tenemos postura de restricción, no pedimos a nuestros congregantes que no asistan o no participen a la visita papal. Hay iglesias evangélicas que si lo hicieron, pero no nosotros. Para nosotros será un honor saludarlo. Lo felicitaremos por su valor, su corazón de servicio, su espíritu de renovación. Él está rompiendo moldes ... y nosotros admiramos mucho eso ...” Señaló también que en su concepción, tanto la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica y las iglesias Protestantes y sus denominaciones constituyen el Cristianismo y siguen al mismo Cristo. La intención, según el líder evangélico, fue buscar la unidad, dialogo, armonía, concordancia y madurez.²⁴⁹

Retomando uno de los puntos que mencione en la en la introducción del presente, concluyo que tanto el movimiento ecuménico aunado a que se propiciara la visita del Papa Francisco por primera vez en la Historia a la entidad michoacana obedece a la caída porcentual de del catolicismo que se puede apreciar en los censos del INEGI, tomando en cuenta que el Catolicismo ha fungido como una herramienta para el control y cohesión de la población. Probablemente se vea a estas “nuevas” disidencias religiosas como desestabilizadoras sociales que conllevan a una pérdida de la identidad y unidad. Es curioso que en torno a las fechas que se realizó la visita del Papa Francisco a la ciudad, le hayan ignorado y negado un permiso a la Iglesia Evangélica la Luz del Mundo, con el fin de realizar

²⁴⁸ *Comunidad Cristiana*. “Celebran Encuentro Ecuménico” N° 2565, domingo 27 de enero de 2013, p.22.

²⁴⁹ Referencia: <https://www.noticiacristiana.com/iglesia/ecumenismo/2016/02/pastores-evangelicos-se-reunieron-con-el-papa-francisco-en-mexico.html> Fecha de consulta: 5 de marzo de 2018.

una conmemoración religiosa en la Plaza de Armas, la cual, iba a realizarse de manera masiva en paralelo con otras 4 ciudades del país y 50 países del mundo. El edil moreliano Alfonso Martínez sólo señaló que “le sería imposible ceder dicho espacio por instrucciones directas del Estado Mayor Presidencial”. La Iglesia cristiana por su parte señaló y “acusó que en ningún momento el alcalde ha demostrado interés por recibirlos”²⁵⁰ Con lo cual percibimos aún hasta nuestro presente, un cierto trato desigual por parte de las autoridades hacía las diferentes disidencias religiosas que no son católicas o simpatizantes de esta.

Por su parte, se puede observar como la Iglesia Más Vida rompió con el esquema tradicional (con el cual empezó) del pentecostalismo. Todo esto le ha valido la desaprobación y desacreditación de muchos líderes y miembros de otros grupos evangélicos. Comentan que dicha organización se ha separado “del verdadero camino de Cristo” puesto que han hecho a un lado “la humildad, sencillez, la santidad, el orden, la sana doctrina etc.”. Comentan ex miembros de dicha iglesia que para ellos ir ahora a Vida Abundante “es como ir a Catedral” consideran que a las reuniones sólo “entra la borregada y salen igual”. Para muchos cristianos evangélicos que han visto el evolucionar de dicha congregación, los mensajes que ahora se comparten son para ellos muy “ligths” o ligeros, “sin atacar el pecado” para que la gente “se sienta a gusto y no se vallan”. La amistad de dicha iglesia con altos representantes del clero católico y la política, es vista como un sinónimo de “apostasía” y de ecumenismo encubierto, lo cual en conjunto llevará a la larga a un “Nuevo Orden Mundial gobernado por el anticristo”. Por ello todo este tipo de alianzas y formas modernas de “vivir el evangelio” es visto, dentro de la cosmogonía de los pentecostales tradicionales, como una antesala donde se quiere que se enmarquen a todas las iglesias.²⁵¹

Aunque hasta aquí contamos con datos precisos documentales, orales y electrónicos acerca de la existencia de grupos pentecostales en Morelia, es muy

²⁵⁰ “Iglesia La Luz del Mundo denuncia al Ayuntamiento” en: *La voz de Michoacán*, 27 de enero de 2016. Disponible en: <http://sitiolavoz.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/iglesia-la-luz-del-mundo-denuncia-al-ayuntamiento/> Fecha de consulta: 20 de noviembre de 2018.

²⁵¹ Entrevista realizada a cinco ex miembros de Más Vida. Los mismos prefirieron mantenerse en el anonimato.

probable que existieran muchos más. Ya en 1980 se reportaba que existían en la ciudad un total de 4,905,²⁵² protestantes, una década después en 1990 el INEGI reportó un duplicamiento abrupto en el incremento en este porcentaje; 8,726²⁵³ personas adheridas a diferentes iglesias protestante o evangélicas, desafortunadamente, no se había introducido o precisado aún para dicha época, la categoría de pentecostal. Sin embargo, es lógico y coherente pensar que el porcentaje mayor que formaba estas cifras correspondiera al grupo de los pentecostales, muy por encima del que les correspondiera a los protestantes históricos u otros evangélicos. Esto ya que “en los años 80 los pentecostales representaban el 70 por ciento de todos los protestantes mexicanos”.²⁵⁴ Según datos que pude conseguir de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de Michoacán, en el estado entre las décadas de 1980 al 2000, surgió un aproximado de entre 580 a 600 iglesias evangélicas.²⁵⁵

Por otro lado, debido a la vivencia personal que este tipo de cultos ofrece a las personas, el pentecostalismo se ha prestado mucho para la espontaneidad (como lo hemos visto en los ejemplos expuesto en la ciudad de Morelia), surgiendo y mutando así numerosos grupos que pasan desapercibidos de las autoridades y de los académicos, o bien muchas congregaciones de tipo pentecostal trabajan bajo el registro de una matriz que en ocasiones no se encuentra si quiera en el mismo estado, lo que algunos llaman sus “derivadas”. Se ha señalado que “con frecuencia existen en las colonias de los sectores sociales bajos, brotes de misiones y congregaciones de tipo pentecostal que no siempre están vinculadas a una institución mayor”.²⁵⁶

En conclusión de este segundo capítulo, se puede percibir que la actual fragmentación del mapa religioso de la ciudad de Morelia corresponde a un proceso de larga duración en el cual se han podido vislumbrar diversas etapas. En un primer momento las primeras infiltraciones de religiosidades cristianas no católicas, fueron misiones protestantes provenientes de las iglesias; Metodista,

²⁵² INEGI. *X Censo General de Población y Vivienda 1980*.

²⁵³ INEGI. *X Censo General de Población y Vivienda 1990*.

²⁵⁴Fortuny Loret de Mola, Patricia, *Op., Cit., p.87*.

²⁵⁵ Dato proporcionado por la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de Michoacán.

²⁵⁶*Ibid.*, p.88.

Presbiteriana y Bautista, mismas que como hemos visto nunca han sido una entidad homogénea, si no que han tenido y tienen diferencias doctrinales muy disimiles, tampoco nunca se vieron así mismas como un “equipo” a la hora de realizar su labor evangelista.

Vemos como siempre en una gran mayoría de casos, estas congregaciones evangélicas intentaron acatar la legalidad al momento de poner en funciones sus cultos religiosos, intentando siempre de alguna manera hacer notar a las autoridades cierta responsabilidad y fidelidad con respecto a los valores civiles e incluso patrias como ciudadanos. No obstante, a pesar de esta actitud mostrada, esto no les valió el que no sufrieran discriminaciones de algún tipo sea pasiva o activa. A pesar del relativo periodo de estabilidad que vivieron durante el Porfiriato y los posteriores gobiernos constitucionalistas que vinieron después de la Revolución mexicana, esto no significó que tuvieran un aumento demográfico notable o crearan un contrapeso significativo en contra de la religión hegemónica en este caso el catolicismo romano. Es importante destacar que ante la crisis social y económica que sufría el país tras el enfrentamiento armado de la revolución, fue necesario crear un nacionalismo que ayudara a fomentar la unidad entre los mexicanos, esto vino a afectar la estructura de las iglesias protestantes que venían siendo desde sus orígenes misiones dependientes de sus iglesias madres estadounidenses, pero a partir de entonces dicha dependencia vino a decrecer y paulatinamente desaparecer.

También se puede observar, como antes de llegada la segunda mitad del siglo XX, irrumpieron también en la ciudad algunos brotes de iglesias que ahora los teóricos llaman bíblicas no evangélicas, como la iglesia adventista del séptimo día o la iglesia de los santos de los últimos días, fragmentando e innovando así un poco más el mapa religioso de la ciudad de Morelia.

Esta fue la tierra ya abonada sobre la cual vino a instalarse el pentecostalismo en la ciudad de Morelia. Vemos como al hablar de pentecostalismo, tenemos que entender una amplia gama de diferentes denominaciones o congregaciones, mucho más marcadamente que el Protestantismo histórico. Esto a consecuencia de la poca o nula formación

profesional de sus dirigentes y adherentes, la emotividad y espontaneidad de sus formas de cultos, a la factibilidad que presentan para adaptar sus formas de religiosidades a las diferentes manifestaciones de las culturas populares y poca institucionalidad, todo lo cual les ha valido una serie de conflictos y separaciones internas. En este sentido se puede diferenciar que mientras que los protestantes en su momento a parte de, su labor en el ámbito religioso, también propusieron proyectos sociales como escuelas, centros de educación superior (como la escuela de enfermería que después de incorporo a la UNAM, hospitales (como el de la Luz) o cajas de ahorros, con un nivel socioeconómico competente²⁵⁷ “fueron activos actores locales, empleados de ayuntamientos, médicos, líderes de clubes liberales, periodistas, profesores, pequeños hacendados y rancheros, que lideraron la vida política y económica en sus localidades ... coadyuvaron a la construcción de templos y escuelas”²⁵⁸ en contraste, los pentecostales delimitaron sus labores al aspecto meramente de la fe, al menos no se vislumbra intentos por hacerlo hasta mediados de la década de los 90 que, como vimos, empiezan a querer algunos, influir un poco en la vida pública y secular del país y del estado. Para finales de los 80, estas iglesias pentecostales han venido mostrando una “modernización” en su forma de culto y organización, lo que a algunas les ha valido el que se les reagrupara en el rubro conocido como neopentecostalismo. Es este tipo de iglesias, quienes han venido haciendo más uso de los medios de comunicación masiva para sus labores de evangelismo, aparte de que han bajado los estándares o requisitos de aceptación en la gente para ser miembro de sus iglesias, a diferencia de los pentecostales tradicionales. También, ante este panorama, la iglesia católica ha favorecido el acercamiento ecuménico que se

²⁵⁷ Veánse los dos trabajos de Esthefany Fabián Ceja con relación a dos iglesias protestantes en Morelia, uno titulado *Los presbiterianos en Morelia, una contribución a la educación de la mujer. La escuela de enfermería “Dr. L.J. Coppedege”. (1952-1990)*, y otro llamado *La diversidad religiosa en Morelia: La primera iglesia bautista 1952-1974*, ambas tesis, de licenciatura y maestría respectivamente, habla sobre la labor no solo en el campo evangelístico de las iglesias presbiteriana y bautista, sino también de su accionar en el ámbito secular de la sociedad moreliana al establecer centros de estudios de educación, tanto básica como superior como la escuela de enfermería y obstetricia de los presbiterianos, así como el reconocido hospital, El Sanatorio de la Luz. Por su parte también recorre la labor de los bautistas de 1952 a 1974, dando un panorama sobre el nivel de estudios y socioeconómico de sus adherentes, estructura interna de dicha iglesia, así como una ruptura que sufrieron como congregación.

²⁵⁸ Mendoza García, Leticia, *Op., Cit.*, 2017, p.17.

venía dando poco a poco desde el Vaticano II con las distintas iglesias evangélicas, siendo el caso de Morelia con este tipo de iglesias un ejemplo de ello, lo que les ha valido el descredito de muchos pentecostales tradicionales.

Como anunciábamos en la conclusión del capítulo anterior, vemos que ser pentecostal no es lo mismo que ser protestante, por lo cual no se les puede aglutinar en un mismo grupo. El Protestantismo, según Weber está fuertemente interrelacionado con procesos culturales como el del capitalismo, el racionalismo, la Ilustración, la ciencia y el “desencantamiento del mundo”. El mundo sagrado quedó, según Rudolf Otto, desvinculado de lo natural o humano, es decir, de la vida cotidiana, la posibilidad del milagro o la importancia del cuerpo o la salud. En contraste, el fundamentalismo religioso de origen norteamericano con el Pentecostalismo como estandarte, es una respuesta ante dicha “secularización” de la religión institucionalizada, como una regeneración moral de los estilos de vida tradicionales y uniformes.²⁵⁹ Desvinculando así su acción en ámbitos seculares de la vida, tanto a nivel congregacional como individual, y reduciéndose al aspecto meramente de la fe, haciendo los matices y acepciones correspondientes.

Nos proponemos ahora en el siguiente capítulo ahondar más sobre una “disidencia de la disidencia”, es decir una minoría de la minoría de los pentecostalismos en Morelia, el unipentecostalismo o iglesias apostólicas del nombre como se conocen. Hacer un análisis histórico y cultural de sus creencias y prácticas y ver cómo estas repercuten en el ámbito socioeconómico e incluso psíquico de sus congregantes. Para así poder diferenciar y entender más la diversidad y modernidad religiosa que surge en un contexto local como Morelia producto de factores internos como la lucha por la legitimación de creencias no sólo frente a la Iglesia Católica, si no también frente a los propios protestantismos y pentecostalismos, y externos como lo es la globalización donde se exportan formas de religiosidades o de creencias principalmente de los Estados Unidos.

²⁵⁹ Veáse: Mena Cabezas, Ignacio, *Op., Cit.*, pp.71-73.

CAPITULO 3

La Iglesia Apostólica Del Nombre; el Unipentecostalismo en Morelia

En este tercer capítulo, habiendo ya enmarcado nuestro objeto de estudio en los procesos y fenómenos externos que influenciaron la proliferación de la diversidad y modernidad religiosa, y habiendo rastreado las principales y diferentes denominaciones evangélicas protestantes y pentecostales y su arribo histórico a la ciudad, así como su tipificación y caracterización específica, nos proponemos rastrear el origen histórico de esta disidencia religiosa (Iglesia Unipentecostal) y el cómo llegó a establecerse en la ciudad de Morelia.

Muy importante será también desentrañar su estructura interna, análisis de sus principales símbolos y doctrinas que los diferencian de las otras corrientes protestantes y pentecostales. En este sentido será importante tratar de adentrarnos en su propia cosmovisión ya que como se ha señalado “la discusión ecuménica en relación al movimiento pentecostal latinoamericano sufre de un problema grave: no se toma en cuenta cómo el movimiento pentecostal se interpreta a sí mismo. El desconocimiento de esto conduce automáticamente hacia argumentos erróneos”.²⁶⁰

²⁶⁰ Bergunder, Michael, *Ibid.*, 2009, p.7.

Origen histórico del culto y su entrada a México

En términos generales el Pentecostalismo o movimiento pentecostal (como bloque), corresponde al conjunto de iglesias, congregaciones u organizaciones cristianas que enfatizan la presencia viva de Dios en la vida diaria y cotidiana de los creyentes a través de la revelación, concurrencia, asistencia, ética, dones etc. La centralidad de Cristo y el bautismo con (el) Espíritu Santo. El origen más remoto y preciso sobre el termino pentecostal en realidad se encuentra en la palabra hebrea Shavuot traducido como Pentecostés, la cuál era la Fiesta de las Primicias, que conmemoraba el acontecimiento que tuvo lugar en el monte Sinaí donde Dios estableció un pacto con el antiguo pueblo de Israel, entregándoles la Ley o Torah y señalando como destino las naciones. Para los cristianos este acontecimiento conmemora la manifestación del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús, como describe en el capítulo dos del libro de los Hechos de los Apóstoles.²⁶¹

Ahora, es importante aclarar que no todos los pentecostales son iguales (lo mismo sucede con cualquier otro grupo protestante o evangélico, o en general de cualquier otra religión). Al respecto Bernardo Campos, especialista en estudios sobre pentecostales, señala que existen cuatro principales vertientes en el movimiento pentecostal moderno:²⁶²

1. “El *pentecostalismo histórico*... la más antigua de todas. Heredero de una larga tradición de avivamientos, esta tendencia se manifestó con fuerza a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, a partir de la agrupación de iglesias protestantes que fueron rechazadas por la importancia que le daban al don de lenguas. A diferencia de algunos otros grupos pentecostales posteriores, los pentecostales históricos creen en la doctrina de la Trinidad. En esta línea estarían la Iglesia de Dios (Cleveland); Iglesia de Dios de la Profecía; Movimiento e iglesias de Santidad; Iglesia de Dios Hispana Betel”.
2. “El *pentecostalismo clásico* ... Surgió el 1 de enero de 1901 con el avivamiento de la ciudad estadounidense de Topeka, Kansas. Es

²⁶¹ Campos, Bernardo “Taxonomía religiosa. La diversidad de los pentecostalismo en América Latina y su tipología” en: *El pentecostalismo en México*, ponencias del encuentro de Culiacán Sinaloa, México, 6 al 8 de abril del 2016, Red Latinoamericana de Estudios Pentecostales (RELEP), Iglesia Apostólica de la fe en Cristo Jesús (IAFCJ). pp.18-19.

²⁶² Tomado de: *Ibid.*, pp. 20-23.

heredero también del avivamiento de Gales, Gran Bretaña, dirigido por Evan Roberts. El pentecostalismo clásico cree, en la doctrina de la Trinidad, y se considera un movimiento fundamentalista, pues cree en la existencia del infierno, en la vida eterna en el cielo y la muerte eterna en el lago de fuego. Además practica la mayordomía financiera; desaprueban aquellas doctrinas que consideran erróneas; consideran que los creyentes tienen autoridad por sobre lo demoníaco, y desaprueba la homosexualidad y el divorcio. Los pentecostalistas clásicos se abstienen del alcohol, el tabaco y otras drogas más fuertes, y también están en contra de la pena de muerte. El pentecostalismo hizo surgir además una rama separada en el cristianismo, que se deriva de las renovaciones de tipo espiritual que se llevaron a cabo en el Bethel Bible College (Topeka, Kansas) en 1901 y en la Azusa Street Mission (Los Ángeles, California) en 1906. De estos dos movimientos surgieron muchas pequeñas congregaciones que sucesivamente se organizaron en Iglesias como las Asambleas de Dios, fundada en 1914. Según Allan Anderson, el pentecostalismo clásico se puede dividir en *cuatro subtipos*: (a) Pentecostales de Santidad, (b) Pentecostales con influencia Bautista, (c) Pentecostales Unicitarios y, finalmente (d) Pentecostales apostólicos, tanto unitarios y trinitarios.”

3. El *pentecostalismo unicitario* (que veremos más a detalle adelante)
4. “El *movimiento carismático neopentecostal*⁴⁸ es un movimiento religioso de las iglesias evangélicas, bautistas, metodistas, presbiterianas, episcopales, luteranas y católica. Se caracteriza por introducir a sus respectivas iglesias elementos del pentecostalismo, como la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo y algunos aspectos litúrgicos, sin abandonarlas del todo ni seguir el pentecostalismo clásico. Debido a lo anterior, es considerada la rama más nueva del pentecostalismo, y al igual que en las iglesias pentecostales que la preceden, sus miembros creen en el Bautismo en el Espíritu Santo. Variantes de este pentecostalismo han asimilado una Teología de la prosperidad y la Guerra espiritual como énfasis e identidad. Los carismáticos son miembros de denominaciones no-pentecostales - incluyendo católicos, ortodoxos y algunas denominaciones protestantes- que tienen al menos algunas creencias pentecostales y participan en al menos algunas prácticas espirituales asociadas con el pentecostalismo, incluyendo sanidad divina, profecía y hablar en lenguas. El movimiento carismático, a veces conocido como la *renovación carismática*, comenzó entre los protestantes en los EE.UU. en 1960 y se extendió a partes de la Iglesia Católica de Estados Unidos por el año 1967”.

Retomando nuestro objeto de estudio, es importante señalar que hacia 2007 se estimaba que existían 40 millones de pentecostales unicitarios en el mundo.²⁶³ Lo que refiere una vertiente muy importante de dicho movimiento. El pentecostalismo unicitario, también llamado pentecostalismo del nombre de Jesucristo, es una de las cuatro ramas del pentecostalismo moderno. Se caracteriza por su énfasis en la unicidad de Dios, es decir, por no creer en la Trinidad y considerar al Padre, Hijo y Espíritu Santo (y otras figuras más aún) manifestaciones de Dios a través de teofanías.²⁶⁴ Por consecuencia, sus creyentes practican el bautismo en el nombre de Jesús, en lugar de seguir la forma trinitaria del bautismo en el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Su unitarismo tiene un fuerte fundamento en el monoteísmo interpretado en los escritos judíos. El Judaísmo se basó en este texto de Deuteronomio 6:4 “Oye, Israel: YHWH nuestro Dios, YHWH uno es”, para afirmar la unicidad de Dios, y afirmaban que la doctrina de la unicidad es el cimiento de su fe y de su cultura.²⁶⁵

El debate o controversia en torno a la “naturaleza” o “conformación” de Dios dentro del Cristianismo nos remonta hasta el siglo IV d.C. Desde que el Cristianismo, a través de los siglos II y III se divorció por completo del Judaísmo, este adoptó la filosofía para entender su fe, puesto que a estos se les acusaba de ser ignorantes, los cristianos apelaron a las personas que en la antigüedad les llamaban sabios. Así, como muchos de entre los mejores filósofos habían dicho que por encima de todo el universo se encuentra un ser supremo, los cristianos empezaron a decir que ellos también, al igual que estos, creían un sólo ser supremo. El peligro radicó en que poco a poco llegaron a convencerse de que la mejor forma de comprender su fe ya no era como lo habían hecho los profetas hebreos y escritos judíos si no los filósofos griegos.²⁶⁶ Lo que supuso una serie

²⁶³ *Ibid.*, p.22.

²⁶⁴ Atendiendo a su etimología griega, significa “aparición de Dios” al hombre. Durante toda la historia bíblica, como se pueda apreciar en los escritos del Antiguo Testamento o la Tanak (biblia) hebrea, Dios se manifestaba al hombre en tres formas: humana (Antropomorfismo), angélica y no humana. La forma de cada teofanía se correlaciona con su función. Véase: Ferguson, Sinclair y Wright, David F. (editores), *Nuevo diccionario de Teología*, El Paso, Casa bautista de publicaciones, 2005, p. 890.

²⁶⁵ Campos, Bernardo, *Op., Cit.*, pp.12; 21-22.

²⁶⁶ González, Justo L., *Historia del Cristianismo desde la Era de los Mártires hasta la Era inconclusa*, Miami, Unilit, 2009, pp.170-171.

confusiones y debates, siendo precisamente la concepción de la naturaleza y concepción de Dios y de Jesús una de las incógnitas principales.

Esto llevó a la convocatoria del Concilio de Nicea por el emperador Constantino en el 325, en donde se estableció la Doctrina de la Trinidad,²⁶⁷ quedando esta como dogma oficial de la Iglesia Cristiana, siendo el grupo seguidor de la doctrina de Arrío (arrianos), opositores a dicha doctrina, la disidencia perdedora y “herética” ante la dogmática oficial desde entonces.

Ahora, es importante y necesario aclarar, como señala el Dr. Manuel J. Gaxiola, que los promotores y seguidores de este tipo de iglesias pentecostales no deben ser clasificados, ni como arrianos ni como unitarios,²⁶⁸ pues afirman y defienden la divinidad de Jesucristo,²⁶⁹ a diferencia de los arrianos y unitarios que sólo defendían la naturaleza humana de Jesús. “Arrio decía que el Verbo (Jesús) no era Dios sino que era la primera de todas las criaturas”.²⁷⁰

La doctrina pilar de este movimiento pentecostal es fuertemente criticada por los pentecostales trinitarios (y viceversa). Según los teólogos especialistas en el área, el antecedente más remoto probablemente de dicha doctrina unicitaria más bien se podría encontrar en el *Monarquianismo modalista*,²⁷¹ doctrina según la

²⁶⁷ Doctrina cristiana según la cual, Dios es tres personas (Hipóstasis) en una substancia o esencia (Ousia). En muchas ocasiones se ha atacado a la doctrina trinitaria por trastocar y mostrarse insuficiente ante el estricto monoteísmo encontrado en los escritos hebreos del Antiguo Testamento. Incluso se le ha llamada a esta fórmula trinitaria una “especulación”, la cual empezaría a desarrollarse en el siglo II, con Atenágoras (el cual se considera el último de los apologistas griegos y el primero de los padres latinos de la Iglesia), quien defiende la doctrina como una parte esencial de la fe de la Iglesia. Tertuliano la comentó ampliamente, y era responsable en gran parte del método y el vocabulario que la tradición occidental emplea en la actualidad. Ferguson, Sinclair y Wright, David F. *Op., Cit.*, p.999.

²⁶⁸ Los unitarios tienen un amplio espectro de creencias, hacen énfasis en la existencia de un sólo Dios y niegan la divinidad de Jesucristo y del Espíritu Santo. Organizados eclesiásticamente sólo después de la Reforma, tienen algunos precursores tales como los monarquianos y los arrianos. *Ibid.*, p. 1006.

²⁶⁹ Consultado en: <https://esnuestrahistoria.wordpress.com/historia/las-cuatro-vertientes-del-pentecostalismo-mexicano> Fecha de consulta: 26 de abril de 2018.

²⁷⁰ González, Justo L., *Op., Cit.*, p. 171-172.

²⁷¹ Howard F. Vos, Señala en el apartado de su libro “Herejías Primitivas” que *monarquianismo* significa “gobierno de uno” que se originó probablemente en el Asia Menor. El problema que hubieron que encarar los monarquianistas fue el mandamiento de la unidad de la divinidad frente al trinitarismo. Algunos de ellos, como los subsecuentes socinianos y unitarios, enseñaban que tan sólo el Padre poseía personalidad verdadera; el Hijo y el Espíritu Santo eran meros atributos impersonales de la Deidad. Así que el poder de Dios vino sobre el hombre Jesús y gradualmente penetró y deificó su humanidad. Pero a Jesús no se le debía tener por Dios en el verdadero sentido de la palabra. Otros monarquianistas consideraban a las tres personas de la Deidad como meros

cual, Dios mismo se había manifestado en carne en Jesús, en contraste con el *Monarquianismo dinámico*, mejor conocido como *Adopcionismo*, el cual concebía y enseñaba que Jesús era un ser inferior y subordinado a Dios, siendo Jesús sólo un ser humano, llegó a ser Hijo de Dios a causa de la sabiduría divina (Logos) que habitaba en él. Antes de la invención del término *Modalismo*, dicha doctrina había sido conocida con términos como *Monarquianismo* (S. II-III a.C.) o la creencia en un sólo Rey o Monarca. Doctrina según la cual Dios es definido como un Espíritu Único e Indivisible, que se manifiesta al hombre de diversos modos,²⁷² y que fue manifestado en carne como Jesucristo con el propósito de redimir al hombre. Señala Bernardo Campos que los pentecostales del nombre de Jesucristo defienden la teología modalista, aunque prefieren utilizar el término Unicidad de Dios.²⁷³

Aunque para los efectos de mi investigación, no es necesario justificarla en épocas tan alejadas y remotas, sin embargo consideramos necesario y muy meritorio señalar los datos anteriores para vislumbrar la importancia y la posible raíz histórica del problema de estudio.

Como señalé se tiene el consenso general, entre los académicos, que el principal epicentro de donde se han derivado los principales movimientos del pentecostalismo moderno, se encuentra en la Misión Apostólica de la calle Azusa de los Ángeles, California, a principios del siglo XX. Congregación donde William Joseph Seymour, siguiendo los ideales de la renovación espiritual que a finales del siglo XIX predicaba Charles Parham en Kansas, dinamitó su mensaje superando poco tiempo después las fronteras de los Estados Unidos, llevando así el resurgir de los dones espirituales como una “lluvia tardía” a las demás naciones.²⁷⁴

modos de expresión o maneras de describir a Dios. No eran personas divinas distintas. Este tipo modalístico del monarquianismo llegó también a conocerse con el nombre de sobelianismo y de noecianismo, conforme al nombre de sus principales defensores. Para combatir al monarquianismo apareció una extensa y efectiva definición de la posición trinitaria. Referencia: F. Vos, Howard, *Breve Historia de la Iglesia Cristiana*, Michigan, Editorial Portavoz, 1988, p. 38.

²⁷² Los textos bíblicos que se usan para explicar dichas manifestaciones son: Hechos 1:2; 1. Timoteo 3:16; 2. Corintios 5:19 y Juan 14:8-9.

²⁷³ Campos, Bernardo, *Ibid.*, p.22.

²⁷⁴ Para un detallado estudio sobre todas características que englobaron esta enigmática congregación, se puede consultar la obra apologética producto de los escritos de Frank Bartleman, testigo presencial de aquel acontecimiento. Bartleman, Franck, *Azusa Street-El avivamiento que cambió al mundo-A 100 años de Azusa*, (Prologo por Vinson Synan), Buenos Aires, Peniel, 2006.

Aunque las cuestiones de la unidad de Dios y el bautismo en agua no fueron al principio objeto de controversias teológicas tan serias como lo fueron posteriormente, y que prevalecen hasta ahora, es un hecho que el citado movimiento pentecostal se dividía desde el principio en dos grupos principales: los que se bautizaban en el nombre de Jesucristo y los que bautizaban en el nombre de la Trinidad.²⁷⁵

El Dr. Gaxiola señala al respecto, que ningún historiador ha distinguido en sus estudios sobre el pentecostalismo, que la Apostolic Faith Mission, establecida en la Calle Azusa de Los Ángeles en 1906 y dirigida por W. J. Seymour desde el momento de su fundación tuvo una presencia de mexicanos y que estos, siguiendo la práctica de Charles Parham, se bautizaban en el nombre de Jesucristo y, que para fines de 1906 ya existían iglesias unipentecostales de habla hispana en el sur de California, incluyendo San Bernardino y San Diego.²⁷⁶

De una de esas iglesias salió una mujer mexicana llamada Romana Carbajal de Valenzuela, habiendo sido bautizada en el nombre de Jesucristo y habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo, quiso que sus familiares en México también experimentaran dicha vivencia. Así se dirigió a Villa Aldama, Chihuahua donde llevó a su familia dicha “renovación espiritual”. Romana Carbajal hizo contacto con el pastor Rubén Ortega, quien tenía a su cargo en la ciudad de Chihuahua, la que es conocida ahora como Iglesia Metodista La Santísima Trinidad. Así logró que este hombre “creyera en el mensaje apostólico y fuera lleno del Espíritu Santo”. Valenzuela llevó a este pastor a la ciudad de El Paso, Texas, que era el lugar más cercano donde había una iglesia apostólica, que era de raza negra, y ahí fue bautizado el pastor en el nombre de Jesucristo y ordenado para el ministerio. A partir de 1932 la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús²⁷⁷ empieza a recibir un mayor crecimiento tanto económico como misionero lo cual le valió expandirse a más entidades de la república (a parte de las regiones

²⁷⁵ Referencia: http://wikihistoria.iafcj.org/Nuestra_historia_patriarcas_y_obispos Fecha de consulta: 26 de abril de 2018.

²⁷⁶ Referencia: Gaxiola, Manuel J, “Las cuatro vertientes de Pentecostalismo en México” Disponible en: <https://esnuestrahistoria.wordpress.com/historia/las-cuatro-vertientes-del-pentecostalismo-mexicano>. Fecha de consulta: 15 de enero de 2018.

²⁷⁷ En adelante: IAFCJ

del norte del país como Chihuahua y Coahuila donde ya tenía presencia desde hacía dos décadas aproximadamente). En 1949, bajo el mandato de Maclovio Gaxiola López, la IAFCJ comenzó a enviar misioneros que han establecido en países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Canadá, Belice, Colombia y España.²⁷⁸

Es entonces la IAFCJ la denominación²⁷⁹pentecostal de más antiguo arraigo en México, incluso podríamos decir que es esta vertiente apostólica unipentecostal, con la IAFCJ como ejemplo, fue el primer tipo de pentecostalismo que penetró en México. Como veremos también, fue la IAFCJ la primera congregación unipentecostal que entró a la ciudad de Morelia, antes incluso de la congregación “Manantial de vida” donde se nos permitió hacer nuestro trabajo de campo.

²⁷⁸ Referencia: http://wikhistoria.iafcj.org/Nuestra_historia_patriarcas_y_obispos Fecha de consulta: 26 de abril de 2018.

²⁷⁹ Denominación equivale a una institución religiosa que incluye un conjunto de congregaciones que tienen en común: un organismo director, una doctrina y una práctica. En esta concepción no se toma en cuenta el grado de organización de la Iglesia o sus dimensiones. Una Iglesia o denominación conceptuada en esta forma, incluye al menos a dos congregaciones” Tomado de: Fortuny Loret de Mola, Patricia, *Op., Cit.*, p.83.

Congregaciones unipentecostales en Morelia

Como se apreció en la última parte del capítulo anterior, el surgimiento de iglesias pentecostales en la ciudad de Morelia surgió a partir de la década de los 50, sin embargo, este tipo de congregaciones se fueron disgregando y multiplicando más, tomando en cuenta las rupturas internas constantes que tienen este tipo de iglesias, a partir de la década de los 80.

Las remotas y escasas primeras minaciones de creyentes unipentecostales en la ciudad de Morelia provinieron precisamente de la IAFCJ. Se dice que “las hermanas Lidia, Julia y Cástula Gaona”, quienes habían conocido este tipo de culto en el estado de Coahuila, regresaron a su estado natal de Michoacán, al poblado de San Pedro Chupícuaro, municipio de Quiroga, trayendo consigo el “mensaje del Nombre de Jesucristo”. Entre estos años, en 1955, “se pasó la obra de Dios a la ciudad de Morelia” siendo el encargado de esta labor, el pastor de la IAFCJ en Guadalajara; Oscar Gil Olgúin. Los primeros cultos se realizaron en la casa del “hermano Sabas Campos” cuyo domicilio se encontraba en la calle Cuautla, entre Allende y Manuel Muñiz del Centro histórico.²⁸⁰

Abierta la obra, al pastor Oscar Gil le sucedieron dos ministros; primero Luis Santacruz y luego Genaro Vázquez Mora. Finalmente, no pudo seguirse con la obra en la casa del hermano Sabas Campos a raíz de que este emigro con su familia a los Estados Unidos. Ante esto, entre 1975/76 mandaron al reverendo Valentín Nieblas Valencia, quien era un evangelista nacional, el cual se instaló en la colonia las Flores y poco después en la Calle Zicuirancha en la colonia Eréndira. Fue en esta misma colonia donde tiempo después se pudo comprar un terreno para poder edificar la iglesia. En 1979 llegado Fidel Luna Alanís, otro ministro del distrito de Zacatecas, se pudo construir una pequeña casa pastoral y se declara

²⁸⁰ Página oficial de la IAFCJ. Disponible en: [http://wikihistoria.iafcj.org/1a Morelia, Michoac%C3%A1n](http://wikihistoria.iafcj.org/1a_Morelia,_Michoac%C3%A1n). Fecha de consulta: 13 de mayo de 2018.

oficialmente a la IAFCJ como iglesia establecida en Morelia, puesto que antes se le consideraba sólo como campo evangelístico (sic.) nacional.²⁸¹

En adelante la iglesia pasó por varios pastores enviados de la secretaría de evangelismo nacional, todos los cuales empezaron a “llevar el evangelio del nombre de Jesucristo” por medio de misiones a zonas aledañas y rurales de la ciudad, haciendo también un esfuerzo por construir una iglesia, la cual se encontraba en obra negra aún para entonces. Fue hasta 1989 que se pudo completar la edificación de su templo y, tras esto, la congregación se enfrentó a una serie de acusaciones por parte de algunos vecinos, levantando incluso firmas para no aceptar la congregación. “Autoridades municipales hicieron acto de presencia poniendo sellos clausurando el edificio; quedando inactivos por espacio de 4 meses. Apoyados y asesorados por el ministro Josué Teutle y utilizando nexos con autoridades competentes, gracias a Dios se dio solución al conflicto, abriendo nuevamente las puertas del templo para seguir celebrando actividades”²⁸²

También a principios de los años 90's, se propició el que la iglesia fuera una congregación urbana, ya que era en un 80% rural; se componía más de las misiones en su mayoría rurales, y, para evitar problemas como los anteriormente mencionados, se iniciaron los trámites para la nacionalización del inmueble. Para 1994 la iglesia contaba con una afluencia de 90 congregantes y en 1997 se consagró el templo de forma oficial, bajo el liderazgo pastoral de Manuel Hernández de Santiago. Desde 2003 bajo el mandato del ministro Isidro Calderón Lara, se abrió la segunda IAFCJ. Durante el trayecto de este líder se ha pretendido dar una “renovación” a la iglesia como lo hacen ver: “ ... buscar la pentecostalidad; renovar la adoración sin perder nuestra identidad; establecer la RCM (Red de Células de Multiplicación) y los encuentros como parte de nuestra estrategia de trabajo evangelístico; promover el descubrimiento y desarrollo de ministerios laicos; desarrollo de líderes celulares; fortalecer la economía para el

²⁸¹ *Idem.*

²⁸² *Idem.*

cumplimiento de la Misión”.²⁸³ Hasta hoy, la IAFCJ de Morelia, cuenta con cinco iglesias distribuidas en distintos puntos de la mancha urbana.

También del testimonio vivencial de un líder evangélico unipentecostal, se pudieron obtener más datos que nos ayudan a construir esta historia. Según el pastor Efraín Arredondo Anguiano de 49 años, persona de larga tradición evangélica en la ciudad de Morelia, una de las iglesias apostólicas unipentecostales también de más antigua penetración en Morelia fue la Iglesia Universal de Jesucristo en México A.R.,²⁸⁴ desde hace aproximadamente 40 años (1978 aprox.).²⁸⁵

Tiempo pasado, aproximadamente apenas cinco años atrás de su entrada a Morelia (1975), esta congregación venía a su vez de una ruptura con la IAFCJ en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, quienes poco tiempo después establecieron su propia iglesia en la zona metropolitana de dicha ciudad.²⁸⁶

La colonia donde se estableció por vez primera la IUJM en Morelia, estuvo en el Infonavit Camelinas, siendo el pastor Camerino el primer ministro que administró tal iglesia hasta 1983, dando lugar después al liderazgo del “pastor Melchor” quien se mantuvo al frente de la congregación hasta 1990, año en que se “cerró la obra” cuando el pastor Melchor emigró a los Estados Unidos. Permaneciendo así hasta el año 2011 cuando el pastor Efraín Arredondo Anguiano reabre dicha iglesia en Morelia en el domicilio Laguna Madre 143, colonia Lago tres hasta la fecha.²⁸⁷

De igual manera con el esquema general de estas iglesias de corte apostólico unipentecostal, algo que distinguió, y hasta hoy es así, a esta congregación es, por ejemplo, que las mujeres usan en su mayoría falda y se cubren la cabeza. Claro es también su férrea creencia y práctica de los dones

²⁸³ *Idem.*

²⁸⁴ En adelante IUJM.

²⁸⁵ Pastor Arredondo Anguiano, Efraín, “Entrevista sobre iglesias unipentecostales más antiguas en Morelia” Martínez Vázquez, Eduardo Israel, Morelia, Michoacán, 25 de abril de 2018.

²⁸⁶ Este 10 de mayo de 2018 la IUJM celebró su 42 aniversario en Guentitlan y Zapopan Jalisco.

²⁸⁷ Arredondo Anguiano, Efraín, “Entrevista sobre iglesias unipentecostales más antiguas en Morelia” Martínez Vázquez, Eduardo Israel, Morelia, Michoacán, 25 de abril de 2018.

espirituales y su emotivo culto cargado de aplausos, gritos y expresiones de alabanza. Según el pastor, igual que otras

Es una tendencia muy común el que una iglesia pentecostal rompa relaciones con su matriz, o sufra una ruptura interna para establecer otra congregación, como en este caso sucedió entre la IAFCJ y la IUJM. Esto nos lleva a replantearnos lo que señaló en su tiempo el destacado intelectual mexicano Carlos Monsiváis (finado). Oportunamente, ante el moderno mapa religioso de México de cara al nuevo siglo,²⁸⁸ aludía a que estudiar la historia del protestantismo²⁸⁹ mexicano, es analizar la historia de la comunidad, al mismo tiempo fragmentada y única, que busca integrar en el país su vida religiosa. Dicha fragmentación vino a ser usada por curas y teólogos católicos como ocasión para atacar al protestantismo bajo la premisa “varías, luego mentes” argumentando en folletos que se vendían en templos católicos, con respecto al protestantismo, lasiguiente lógica: “no puede ser una opción religiosa valida aquella que se fragmenta”.²⁹⁰

Esto es muy interesante ya que la denominación religiosa que estudiamos ha sufrido una serie de divisiones y separaciones internas. Esto, como he observado, les ha ayudado para extenderse y cambiar esquemas doctrinales, ya que el grupo que decide diferir y separarse así de la “iglesia madre” busca otro

²⁸⁸ Véase: Monsiváis, Carlos “¿Por qué estudiar al protestantismo mexicano? en: Monsiváis, Carlos y Martínez García, Carlos, *Protestantismo, diversidad y tolerancia*, México, Comisión Nacional de los derechos humanos, 2002, pp. 83-87.

²⁸⁹ No se debe confundir el protestantismo histórico con las más recientes variantes evangélicas y pentecostales. Al respecto recurriendo a la obra de Lalive d'Epinay, *Christian, Religion dynamique sociale et dépendance*, Jean Pierre señala que, en Latinoamérica, principalmente existen tres tipos de protestantismos: El protestantismo histórico formado por las iglesias de origen misionero que penetraron a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Después las misiones de fe, organizadas por cristianos independientes a partir de los años 1920 como sociedades interdenominacionales, utilizando técnicas modernas de evangelización de masas o dirigiéndose a sectores particulares como los indígenas. Y, el pentecostalismo que reagrupa el conjunto de sociedades religiosas que acentúan manifestaciones carismáticas de su convivialidad y de su espiritualidad. Todos estos se dividen en un centenar de grupos religiosos dominados en sus tres cuartas partes por el pentecostalismo. Bastian, Jean Pierre, *Protestantismo y Sociedad en México*, México, CUPSA, 1983, pp. 205-206.

²⁹⁰ Señala Jean Pierre que es precisamente en esta fragmentariedad de los contenidos religiosos integrados por los protestantismos mexicanos que encontramos a la vez su carácter atestario (afirmar, legitimar) y protestario (negar o rechazar). Bastian, Jean Pierre, *Op., Cit.*, p.207.

espacio y empieza así sus labores de culto buscando otros conversos y mutando aún más su creencia religiosa

Estructura, códigos y creencias principales de la disidencia religiosa unipentecostal

La congregación que se usó como estudio de caso, la elegí puesto que encuentre una serie de características y mutaciones propias que la hacen enajenarse aún más de la diversidad religiosa existente, no sólo del protestantismo o del pentecostalismo en general, sino aún de las mismas congregaciones apostólicas unipentecostales existentes en la ciudad.

Esta iglesia tuvo su origen con el reconocido pastor y evangelista de origen jalisciense Rafael Rodríguez, quien después de haber migrado a los Estados Unidos, indicó en una entrevista realizada en dicho vecino país del norte, a un periodista estadounidense; Josías Baptista, las razones por las que decidió “no pertenecer y no interpretar la biblia de acuerdo a una organización religiosa” y con ello la polémica que levantaba su persona. El mencionado indicaba que había “conocido de la palabra del Señor hacía 19 años” y así empezó su vida como convertido en una “Iglesia Pentecostal Libre”. Mencionó que en sus primeros años como “cristiano” estudiaba la biblia hasta ocho horas diarias, y que fue así como empezó a vislumbrar algunos puntos en los cuales, contrastando las enseñanzas del pastor de su iglesia con la enseñanza de la biblia, vino a percibir que había algunas inconsistencias que no encajaban entre sí.²⁹¹

Una de las principales causas por las que vino Rafael Rodríguez a cuestionar a su pastor, fue que encontró que en la biblia existían dos tipos de bautizos. Según el Evangelio de Mateo 28:19, la fórmula bautismal es “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, según el libro de Hechos de los

²⁹¹ La entrevista completa al Pr. Rafael Rodríguez se puede ver en: “Jesús el Creador! Pastor Rafael Rodríguez”... Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=kn2kCfMEH0> Fecha de consulta: 2 de febrero de 2018

Apóstoles, es “en el nombre de Jesús”. Esto causó confusión, indica dicha persona, que lo llevó a increpar directamente a su pastor, el cual para sorpresa de este, le confesó que la formula correcta era bautizar en el nombre de Jesús. Sorpresa ya que en dicha iglesia pentecostal donde concurrían no bautizaban así. Más sorprendido quedó este cuando, según su testimonio, se le indicó que efectivamente existían iglesias que practicaban este tipo de bautismo. Algo interesante en las declaraciones que concedió en dicha entrevista, es que él no enseñaba una doctrina donde indicara como “otros hermanos” que Jesús fuese el Padre, o que Jesús fuese el Espíritu Santo, puntos esenciales de los unipentecostales tradicionales, sino que Jesús era la manifestación en carne de toda la plenitud de Dios.²⁹²

Es este pastor quien fundó un ministerio que se expandió a nivel internacional (Estados Unidos, México y Centro América, principalmente) conocido como “La Iglesia del Cuerpo de Cristo”. Entre los países a donde extendió sus redes uno de los principales fue precisamente México, donde se fundaron muchas iglesias en diferentes estados con base a la doctrina que proponía Rafael Rodríguez.

La primera cede nacional de dicho ministerio en México, estuvo establecida en Ciudad Altamirano, Guerrero, donde el delegado regional de Gobernación Prof. V. Alberto Ramos Román, daba constancia de la “existencia y funcionamiento de un grupo religioso pentecostales (sic.) denominado Iglesia del Cuerpo de Cristo”. Se daba informe que la membresía aproximando era de 20 personas y que se ubicaban en el domicilio social de Juan Álvarez No. 50 colonia Linda Vista. Y que según sus antecedentes dicho grupo religioso estaba en funcionamiento desde el 19 de abril de 1987.²⁹³

²⁹² *Idem.*

²⁹³ Documento oficial en poder del archivo personal y privado del Pastor Jorge Guzmán de la Iglesia descendiente de dicha organización en Ciudad Altamirano, Guerrero.

El año en que vino dicha denominación religiosa “Iglesia del Cuerpo de Cristo en México” a Morelia, fue según la ministro²⁹⁴ de alabanza Herlinda Mondragón, en el año de 1990. A dicho pastor lo trajeron los familiares de dicha mujer quienes radicaban en la ciudad de los Ángeles, California, donde estaba establecida la Iglesia Central de todo el ministerio (hasta hoy). La ministro Herlinda había recibido tiempo antes “el mensaje del evangelio” por medio de sus familiares, miembros de dicha denominación, quienes venían de visita en ocasiones a la ciudad de Morelia. Tras su conversión, sus familiares le instruyen a que se congregue en una Iglesia, pero se percataron de que “no había una congregación del Nombre” en la ciudad, esto quiere decir según los modismos de los evangélicos pentecostales, una congregación que profesara la doctrina de la Unicidad de Dios y no la Trinidad.²⁹⁵ Por dicha circunstancia es que traen al reconocido pastor a realizar una campaña evangelista a Morelia.

Al ver lo anterior expuesto, se puede observar esto no era del todo cierto, ya que años atrás como lo hemos podido demostrar, ya existían en la ciudad de Morelia, dos congregaciones unipentecostales: la IAFCJ y IUJM. Sin embargo, este dato probablemente, lo ignoraban.

Los primeros pastores de Morelia que recibieron la enseñanza y doctrina de Rafael Rodríguez fueron: Paco Jiménez Ayala y Juan Manuel Rodríguez Cruz, quienes tiempo después vinieron a ser tesorero y secretario general respectivamente, de la Iglesia del Cuerpo de Cristo en México.²⁹⁶ Es interesante saber que dichos pastores provenían de otras iglesias pentecostales trinitarias (ellos les llaman pentecosteses). Paco Jiménez fue congregante en su niñez y adolescencia de la Iglesia Lirios de los Valles establecida de la colonia Vasco de Quiroga y también de la iglesia Vida Abundante,²⁹⁷ antes de conocer el mensaje de la “doctrina apostólica”. Sin embargo, ambos siguieron años después caminos diferentes al del ministerio estableciendo iglesias propias. Paco Jiménez hoy es

²⁹⁴ Ministro es la forma que se usa para designar a los administradores y servidores de una iglesia en este tipo de iglesias pentecostales.

²⁹⁵ Mondragón, Herlinda, “Entrevista sobre iglesias unipentecostales más antiguas en Morelia” Martínez Vázquez, Eduardo Israel, Morelia, Michoacán, 20 de abril de 2018.

²⁹⁶ Constitución de la Iglesia del Cuerpo de Cristo en México, A.R.. Relación de la Mesa directiva.

²⁹⁷ Véase el capítulo anterior.

líder de un grupo mesiánico, que en resumidas palabras es un culto evangélico pentecostal con rasgos culturales del Judaísmo.²⁹⁸

Así como otros misioneros en el pasado habían “innovado” en su forma de predicación en Morelia como lo hemos visto, Rafael Rodríguez y el ministerio Una Voz que Clama en el desierto, también lo hicieron al adquirir tiempo en la radio todos los días, medio por el cual realizaron por cerca de veinte años su labor misionera en la ciudad y en sus alrededores,²⁹⁹ bajo el eslogan de “una voz que clama en el desierto”.³⁰⁰

Desde el año de 1993, cuando Salinas de Gortari impulsó las nuevas reformas en materia religiosa y estas quedaron establecidas, dicha denominación religiosa unipentecostal también vino a registrarse jurídicamente como una Asociación Religiosa. El 29 de abril de 1993, desde la entonces sede en México de dicha iglesia; Ciudad Altamirano, Guerrero, el presidente de la Iglesia, Aniceto Mireles y el vicepresidente, Gonzalo Rodríguez, solicitaron al secretario de Relaciones Exteriores, Lic. Fernando Solana y al de Gobernación, Lic. José Patrocinio Gonzáles, autorización para su reconocimiento legal. Recordando que dicha denominación había venido del extranjero aclararon lo siguiente: “Que los miembros extranjeros, presentes o futuros de la Iglesia del Cuerpo de Cristo en México, se consideran como nacionales respecto de los bienes previstos en el primer párrafo, fracción I del Art. 27 constitucional, y por lo mismo, no invocarán la

²⁹⁸ Un “mesiánico” no es visto ni por los cristianos como un cristiano, ni por los judíos como un judío. Este grupo pues, ha superado las fronteras identitarias de ambos grupos religiosos haciendo un híbrido de ambas confesiones. Pretenden adoptar el judaísmo pero siguen creyendo en Jesús, que ahora llaman Yeshúa (puesto que según ellos nombres como Jesús o Jehová son de origen pagano, entre muchos otros) algo que dentro de la religión Judía no es aceptable. Aparte, para considerarse judío (según la *Halaja* o Ley judía) se tiene que ser hijo de madre judía o por conversión ortodoxa. Puntos que, obviamente, los mesiánicos no aceptan. Siguen creyendo en Jesús/Yeshúa, pero quieren vivir según la Torah o Ley de Moisés puntos irreconciliables para los cristianos. En este sentido, la mutación que se genera en este grupo religioso lleva en muchos casos a la confusión, frustración, búsqueda exhaustiva de la “verdad” etc. Así, se ven orillados a crear sus propios espacios y grupos sociales donde se acepten sus creencias. Sus anteriores iglesias, ahora vienen a ser o las llaman “*keilas*” o sinagogas, sus anteriores pastores ahora los llaman “*Moreh*” “*Roe*” “*Haham*” o incluso “*rabinos*”. El tema ha sido poco estudiado en México y Michoacán y planeo a la brevedad plantear el tema en un próximo proyecto de investigación.

²⁹⁹ Jiménez Ayala, Paco, “Entrevista sobre iglesias unipentecostales más antiguas en Morelia” Martínez Vázquez, Eduardo Israel, Morelia, Michoacán, 17 de abril de 2018.

³⁰⁰ Estaba estipulado que “Cualquier órgano de predicación masivo, se identificará como: UNA VOZ QUE CLAMA EN EL DESIERTO”. Estatutos y Reglamentos de la Iglesia del Cuerpo de Cristo en México. Capitulo Primero, Artículo 2.

protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos: Bajo la pena... de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo”.³⁰¹

La estructura interna de la Iglesia vino a ser la siguiente. El domicilio y sede legal de la Iglesia; Calle Juan Álvarez #50, colonia Linda Vista, Ciudad Altamirano, Guerrero. La mesa directiva de la Iglesia quedaría compuesta por un presidente, un vicepresidente, un secretario general, un tesorero general y dos vocales. Por su parte, existieron en su surgimiento dos asociados legales de la iglesia; Aniceto Mireles y José Nava, cuyos requisitos para serlo en aquel tiempo eran ser ministro de culto, ser diácono, ser auxiliar. Así mismo la mesa directiva designó a un apoderado legal “para los usos y ejercicios que convengan a la Organización” este fue el C. Aniceto Mireles Cristobal.³⁰²

Dentro de los principios doctrinales o teológicos sobre los cuales se constituyó la Iglesia fueron los siguientes: La predicación del evangelio, la creencia de la pronta venida de Jesucristo, la resurrección de los muertos, la cena del Señor, el bautismo en agua en el nombre de Jesús, el bautismo del Espíritu Santo, la santidad, los dones y manifestaciones del Espíritu, arrepentimiento y conversión, la gracia de Dios y la salvación del hombre, la fe, principalmente.³⁰³

En cuanto a sus creencias en las que hacen más énfasis y de donde pretendieron y pretenden sacar cierta “legitimidad” con respecto a las demás congregaciones evangélicas, se destacan los siguientes factores. Uno de ellos es “el Nombre” con que identifican a Dios, creen que en la antigüedad en los escritos del Antiguo Testamento, este se reveló bajo diferentes títulos indistintos: El Todopoderoso, El Shadai, Jehova y especialmente el Señor Jehova, el Nombre Redentor, creen, sin embargo, que todo esto apuntaba a la revelación del nombre de Jesús, atendiendo a la profecía de Isaías que decía “He aquí , que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamaras su nombre Emanuel que traducido es

³⁰¹ Documentos oficiales propiedad del Archivo personal y privado del pastor C.P. Neftalí Ballesteros Carreón.

³⁰² Constitución de la Iglesia del Cuerpo de Cristo en México, A.R. Las copias de esta documentación están en mi poder, dicha constitución no es de consulta pública en ningún medio.

³⁰³ Constitución de la Iglesia del Cuerpo de Cristo en México, A.R. Estatutos y Decretos, Capítulo Primero, Art. 3°, Fracciones I-XIV.

Dios con nosotros”. De esta manera, en este tipo de organizaciones pentecostales se hace sumo énfasis, al grado de la jactancia, en la invocación del nombre de Jesús en todas sus labores y actividades religiosas, atendiendo a la cita bíblica de Hechos 4:12 que dice “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre; bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”.³⁰⁴ Por esto entre los dichos y modismos que se usan entre el mundo evangélico y más aún pentecostal, percibimos que les conoce como “los del nombre u apostólicos” e incluso en algunos himnos propios de la denominación se escucha dicho eslogan “soy pentecostal... su nombre es Jesús, apostólicos vivimos uh uh uh...”.³⁰⁵

Así mismo, el bautismo que practican señalan debe ser bajo debe ser por inmersión, descreditando a quienes lo realizan por rociamiento como los presbiterianos. Citan en repetidas ocasiones al apóstol Pablo señalando que este enfatiza la “necesidad de que el bautismo en agua sea por inmersión, o sumergidos, y no por aspersion, o rociamiento... la palabra viene del griego *baptizo*, que quiere decir sepultar, o sumergir una cosa ... se trata de sumergir al creyente en las aguas”. Dentro de este tema igualmente hacen un sumo trabajo apologético señalando que el bautismo debe ser bajo la fórmula “en el Nombre de Jesús” en vez de “en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”³⁰⁶

Otro factor a destacar es la forma como conciben a la deidad o la “Naturaleza de Dios”, lo cual, creen, está influenciado por el monoteísmo judío plasmado en la Shema, conocido como el Primer Mandamiento “Oye Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es”.³⁰⁷ Su declaración de fe declara “Creemos en un sólo Dios viviente, eterno, infinito en poder, Santo en naturaleza, atributos y propósitos; y que posee divinidad absoluta e indivisible...de conocimiento universal... Dios es indivisible, inmaterial, sin partes, sin cuerpo, y por tanto libre de toda limitación. Él es Espíritu”.³⁰⁸ De esta manera desacreditan, a las demás

³⁰⁴Constitución de la Iglesia del Cuerpo de Cristo en México, A.R. Estatutos y Decretos, Capítulo Primero, Art. 3°, Fracción XV.

³⁰⁵ Véase: https://www.youtube.com/watch?v=E7hVu_Ec6Hc.

³⁰⁶Constitución de la Iglesia del Cuerpo de Cristo en México, A.R. Estatutos y Decretos, Capítulo Primero, Art. 3°, Fracción V.

³⁰⁷ Deuteronomio 6:4.

³⁰⁸ Juan 4:20.

iglesias evangélica por creer que la Doctrina Trinitaria atenta contra la unicidad de Dios, dividiéndolo en tres personas distintas y dándole forma humana.³⁰⁹

Igualmente, como otros pentecostales, estas congregaciones hacen énfasis en el “Bautismo del Espíritu Santo”. Dicha doctrina la fundamentan creyendo que la promesa venía desde el Antiguo Testamento y se cumplió en el pueblo judío en la manifestación que se encuentra en el libro de Hechos de los apóstoles,³¹⁰ de allí en adelante también los gentiles (no judíos) pudieron recibir el Espíritu Santo “Mientras Pedro hablaba aún estas palabras, El Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión (judíos) que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también los gentiles se derramase el Espíritu Santo; porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. (Hechos 10:44-46)”.³¹¹

Como es propio de la mayoría de los grupos pentecostales, este tipo de congregaciones ven en la glosolalia o el don de hablar en otras lenguas, junto con el exorcismo demoniaco y la sanación divina como “rasgos que debe tener un discípulo de Jesús... Marcos 16:17-18... Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echaran fuera demonios, hablaran nuevas lenguas, tomaran en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanaran”.³¹²

Otro punto en los que este tipo de iglesias, fundamentan su “legitimidad” es lo concerniente al tema de la “Santidad”. Tanto así que, muchos otros grupos evangélicos les llegan referir bajo el calificativo, o más preciso sería “descalificativo”, de “legalistas o fanáticos”. Un texto bíblico que usan como base es el de 1 de Pedro. 1:15-19 “Sino como aquel que nos llamó es Santo, sed también santos en vuestra manera de vivir porque escrito esta: Sed santos porque Yo Soy Santo. Y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de nuestro

³⁰⁹Constitución de la Iglesia del Cuerpo de Cristo en México, A.R. Estatutos y Decretos, Capitulo Primero, Art. 3º, Fracción XVI.

³¹⁰ “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen” Hechos 2:39.

³¹¹Constitución de la Iglesia del Cuerpo de Cristo en México, A.R. Estatutos y Decretos, Capitulo Primero, Art. 3º, Fracción VI.

³¹²*Bosquejos de la Biblia*, Rafael Rodríguez. p.14.

peregrinaje, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir...”. A lo anterior la Iglesia hacía, o eso intentaba, mucha vigilancia en la forma de vida de sus ministros, so pena de imponer alguna “disciplina” al infringir algún lineamiento. Aunado esto, la expulsión estaba prevista en casos como de “fornicación o adulterio”.³¹³

Al respecto se ha señalado que “existen dos causas por las cuales el movimiento pentecostal vive una contradicción interna básica: por un lado debe predicar la ruptura con el mundo; pero por otro, necesita moverse en ese mundo para vivir y realizar sus actividades económicas así como su dinámica evangelizadora (proselitismo). Como un intento de solución a esta contradicción, el movimiento enseña a sus seguidores una ética de la pasividad”.³¹⁴ Creo esta es una de las principales causas por las que, como señalé, el movimiento pentecostal se ha desvinculado de los valores e ideología del protestantismo histórico, de cuyas misiones se derivaron las primeras congregaciones e iglesias evangélicas establecidas en México, Michoacán y finalmente Morelia. El movimiento pentecostal orilla a sus miembros a “renunciar al mundo” para alcanzar dicha santidad, si eso quiere decir, por ejemplo, el renunciar al trabajo porque te “quita el tiempo para buscar a Dios” es visto con beneplácito, como un sacrificio que “Dios te va a recompensar”. Todo lo contrario a la ética del trabajo duro, y de la acumulación de capital para ser una “buen cristiano” de los protestantes y su influencia en el sistema capitalista o en movimientos culturales y científicos.

Al estudiar la literatura apologética de otras denominaciones evangélicas, se percibe que, precisamente advierten del supuesto peligro que acarrearán estos grupos por sus posturas radicales y fundamentalistas. En un testimonio de Arthur M. Casci, este habla de cómo a pesar de haber sido creyente, en un punto determinado de su vida se “alejó de Cristo” para que años después llegaran a hablarle del arrepentimiento estos grupos unipentecostales. Cuando decidió finalmente retomar los caminos de la fe dentro de este movimiento, habla de que gustaba del ambiente informal, sin institucionalidad, de sentarse en el piso y leer la

³¹³Constitución de La Iglesia del Cuerpo de Cristo en México, A.R. Estatutos y Decretos, Capítulo Quinto, Art. 5°, Fracción I-V.

³¹⁴ Lalive d’Epinay, 1983: 49-50. Citado en: Bergunder, Michael, *Op., Cit.*, p. 8.

Biblia, cantar y danzar. A partir de entonces ya no cualquier iglesia que visitaba satisfacía sus expectativas pues las denotaba “muertas y que habían abandonado a Jesús”, entonces dicha emocionalidad aunado al desconocimiento bíblico y doctrinal, comenta, le hizo vulnerable a dicha “secta”. Así, Invitado, acalorado gentilmente y atendido amablemente por “jóvenes en fuego por Cristo” pertenecientes a una organización llamada “Los niños de Dios”, se dio cuenta que en su mentalidad y como parte de su fe, creían que un cristiano no debía tener un empleo regular, sino por el contrario debían renunciar a su trabajo, su hogar, familia y pertenencias y salir a predicar a las calles. “Cuando menos lo pensé, ya había renunciado a este trabajo y me encontraba listo para salir a predicar con esos jóvenes evangelistas por las calles de Dallas Texas”.³¹⁵

Según su postura, este tipo de fundamentalismo religioso tuvo su origen con iglesias establecidas en Estados Unidos por un anciano de origen chino de nombre Witness Lee, quien trajo el movimiento a principios de los años 60. Su compañero de ministerio fue el reconocido escritor evangélico Whatchman Nee, quien comenzó el movimiento en China, pero huyendo cuando los comunistas tomaron el poder. Sin embargo, cuando Lee llegó a América, señala, en el trayecto Lee “tiro por la borda al océano pacífico” muchas de las doctrinas pilares del Cristianismo, en especial la de la Trinidad, argumentando que había descubierto un nuevo camino. Este nuevo camino según Artur M. Cansci, tenía que ver con cómo concebía ahora a Dios y como iba a repercutir ahora ello en su religiosidad o forma de llevar su fe en el desenvolvimiento de la vida diaria. Lee enseñaba una especie de modalismo, que ya precise atras de que trata esto y cuándo surgio en la Historia de la Iglesia, es decir la idea de un Dios espíritu que se revela en modos distintos. Lee enseña que en cuanto a la persona de Jesús, la divinidad y la humanidad se entre mezclaron en la encarnación, lo que los teólogos y líderes de este tipo de iglesias enseñan como la doble naturaleza. En pocas palabras, Lee forma la concepción del Dios-hombre.³¹⁶

³¹⁵ Bacerra, Ricardo, “Los Unicitarios (solo Jesús) y la Trinidad” en: *Apología Cristiana*, vol. 8, núm.1, enero-marzo 2004, p.3.

³¹⁶ *Ibid.*, p.4.

Pero ahora ¿Qué repercusiones tuvo esta idealización teológica para que se generara una forma de vida o práctica de su fe tan particular en sus miembros? Bien, Lee enseñaba que para “ser salvo” el propósito de Dios para el hombre es mezclarse con él, así como Cristo lo hizo. “La meta es eliminar el propio estilo de vida y ser transformado en la propia criatura Dios-hombre”. Otra enseñanza central, recalca, es el de la sujeción y la autoridad, los miembros deben obedecer sin cuestionamientos las enseñanzas de sus líderes³¹⁷

Quisiera rescatar este pequeño testimonial ya que esto viene a ser muy importante, porque es entonces construir la historia de las disidencias religiosas es construir la historia de cambios culturales masivos y significativos que vienen con la conversión y la adherencia a una religión nueva.³¹⁸ En la denominación pentecostal que analizo, generalmente al adherirse a una de estas iglesias se invita e impulsa a las personas a dejar ciertos vicios, tener una relación más “sana” y fraternal con su familia interna, abandonar ciertas prácticas y costumbres “normales” que antes se tenían, pero en muchos de los casos esto ocasiona problemas y distanciamiento con el resto de su familia y entorno social de tradición religiosa distinta. Es decir, no solamente en el aspecto teológico en su diferenciación con las demás doctrinas cristianas se puede ver su férrea adherencia a sus creencias, sino que se hace notar aún más, por ejemplo, en su forma de vestir, de hablar, de comportarse, en sus gustos, pasatiempos y aficiones etc., que sus líderes aceptan y promueven.

A diferencia de otras iglesias pentecostales y protestantes las cuales incluso, muchas, en sus inicios de entrada a México fueron fundadas y lideradas por mujeres, encontramos que la de corte apostólico como la presente, no deja que la mujer ejerza cierto liderazgo ministerial en la congregación en general, si no se ve relegada al espacio meramente de las mujeres y ayuda del hombre. Carlos Garma ha dicho que “dentro del pentecostalismo existen prohibiciones como el uso exagerado de maquillaje, escotes y minifalda, entre otras, por ejemplo es este tipo de iglesias apostólicas se prohíbe el uso de pantalón en la mujer. También es

³¹⁷ *Idem.*

³¹⁸ *Idem.*

importante la virginidad tanto para los hombres como para las mujeres solteras. En cuanto a sus responsabilidades en el hogar, las mujeres son quienes más se encargan de la crianza de los hijos y está prohibida la bigamia a ambos cónyuges...otros roles son ser esposa del pastor, encargada de algunas actividades como la supervisión de la escuela dominical (para niños), la dirección de rituales en donde las asistentes son mujeres y otras tareas en donde éstas se encuentren involucradas”.³¹⁹ En este tipo de iglesias está vedado el pastorado o el liderazgo ministerial a las mujeres.

La apreciación que tienen este tipo de iglesias sobre la iglesia católica es sumamente radical y desacreditadora. La identifican con una profecía bíblica que dice “y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las ramerías y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús...”. Todo esto se puede apreciar en sus revistas, publicaciones, periódicos o folletos que acostumbran distribuir en sus congregaciones. Un referente son las revistas, a modo de historieta, del testimonial de Alberto Rivera quién presuntamente fue asesinado en 1997 por desertar de las filas de los jesuitas y volverse un reconocido predicador pentecostal, “descubriendo” así los secretos oscuros de la Iglesia Católica.³²⁰

Un poco contrastante es la visión que tienen de los judíos o de Israel. Igualmente analizando sus fuentes apologéticas, se puede apreciar que muestran cierta “solidaridad” creyendo que la Iglesia Católica ha buscado su aniquilación desde el tiempo de las cruzadas y que, incluso, es la mente que estuvo detrás de

³¹⁹Muñoz Vega, Alicia, Reseña de "Buscando el espíritu. Pentecostalismo en Iztapalapa y la ciudad de México" de Carlos Garma Navarro en: *Relaciones. Estudios de historia y sociedad*, Zamora, El Colegio de Michoacán, vol. XXVIII, núm. 112, 2007, p. 222.

³²⁰ Véase: *Los padrinos*, Tercera parte, Derechos reservados por Jack T. Chick LLC, publicado por Chick Publications, PO Box 3500, Ontario Calif. 91761-1019, EUA.

movimientos antisemitas como fue el nazismo. Por otro lado este sector del Cristianismo apoya la creación del Estado judío de Israel, identificando a este como el “pueblo escogido de Dios” promoviendo la oración a favor de dicho pueblo.³²¹ Habría que analizar en que consiste dicha supuesta “simpatía” por parte de grupos cristianos, especialmente pentecostales, hacia la cusa judía. La Voz de Michoacán publicó una nota en donde ponía de manifiesto que si bien ciertamente muchos grupos evangélicos norteamericanos, como Cristianos por el Sionismo, apoyaron e incluso financiaron la creación del Estado de Israel en 1947, esto provenía de agentes que sentían estaban perdiendo la quinta parte de su raza “descubrí que algunos donativos provenían de sonrientes cristianos que deseaban contribuir porque pensaban que así estaban enviando en forma permanente a los judíos norteamericanos a Israel”.³²²

En conclusión de este tercer capítulo, queda demostrado, como indique en la introducción de este trabajo, que los “Nuevos Movimientos Religiosos” en realidad son grupos que ya habían aparecido en otros puntos de la Historia, o que bien la raíz germinadora de sus creencias puede encontrarse en otros grupos pasados o en hechos o procesos antiguos del devenir de la Historia de las religiosidades cristianas.

He podido constatar como este polémico dilema del Cristianismo en torno a la concepción de la Deidad o de Dios, reflejado en la Doctrina de la Trinidad, tienes raíces milenarias desde los siglos III y IV, siendo el concilio de Nicea el escenario más conocido donde se dio este enfrentamiento, sin embargo, como se analizó, sería un error colocar a estos como seguidores de la doctrina de la Arrio, más acorde sería encontrar las raíces germinadoras de sus creencias en el movimiento modalista. Ahora, dicha polémica resurge con diferentes matices, y con nuevos representantes y escenarios como son las diferentes iglesias evangélicas.

³²¹ Véase: *La fuerza*, Derechos reservados por Jack T. Chick LLC, publicado por Chick Publications, PO Box 3500, Ontario Calif. 91761-1019, EUA.

³²² Bishop, Jim “La vida es así. Las acusaciones de antisemitismo” en: *La voz de Michoacán*, núm. 10, 085, martes 17 de febrero de 1980.

Este grupo unipentecostal, llamados “Del Nombre o apostólicos” hacen énfasis en su diferenciación con respecto a los demás grupos cristianos, en el hecho de que no comparten la creencia de la doctrina de la Trinidad. Apoyados en esto, pretenden legitimar sus creencias y desacreditar a quienes no las comparten. Se ha puesto de manifiesto que no solo en el aspecto doctrinal este tipo de iglesias rompen con el esquema tradicional protestantes y pentecostales, sino también en el plano de la experiencia espiritual, creo dentro de esta disidencia se lleva al límite el éxtasis religioso, manifestado más allá de los dones espirituales como la glasosalia, la sanación, la profecía o el dinamismo de su culto a través de cantos y danzas emotivos, hasta la privacidad misma de la persona, su manera de llevar su vida, de comportarse, de vestir, de hablar, de “salir adelante”. El orden celestial permea pues en toda su forma de vivir.³²³

³²³ Conclusiones obtenidas a partir de la práctica de campo en dicha congregación.

Conclusiones

A lo largo de esta investigación, como sugería el título, el lector ha podido apreciar el panorama histórico cultural en la configuración de la diversidad religiosa en la ciudad de Morelia.

Antes se ha observado como los procesos y acontecimientos mundiales, repercuten de diferente forma en la conformación de dicha diversidad religiosa. Primeramente la pérdida del monopolio religioso de la Iglesia Católica en países de América Latina, supuso un proceso de larga duración. Sin embargo, esto no significó el que su influencia, ya asentada y consolidada, en la vida pública, privada y en la misma génesis cultural de países como México, se viera profundamente afectada.

Esto se pudo apreciar en el hecho de que, pese a la existencia de leyes jurídicas que garantizaban el ejercicio de libertad religiosa como las que implementó el presidente Benito Juárez, no obstante las religiosidades provenientes de misiones protestantes no tuvieron un peso significativo en el porcentaje de creyentes en comparación con la Iglesia Católica hasta mediados del siglo XX, ni siquiera esto coadyuvo a que consiguieran un trato igual ante las autoridades. Sin embargo el país ya había abierto sus puertas ante las nuevas ofertas religiosas.

Precisamente, es poco tiempo después de la mitad del siglo XX, en los 60, que la Institución Católica Romana, decidió dar un giro trascendental en la forma en como encaminaría a su grey para cerrar el siglo. Las nuevas reformas dejaron ver una Iglesia más tolerable y conciliadora y, muy importante, abierta a las diferentes manifestaciones religiosas en donde las sociedades vivieran y se sintieran más identificadas, acorde a su propia cultura, con respecto a su fe. Lo anterior ayudó a que los grupos pentecostales, con su dinamismo, influyeran de manera más visible en la religiosidad de la población, aunque si bien estos grupos pentecostales ya habían hecho su aparición en Estados Unidos a principios del siglo XX.

Otro proceso histórico sumamente importante para entender la proliferación de muchos grupos evangélicos en países en vías de desarrollo como es el caso de México, fue la globalización. El mundo interconectado ha permitido que se exporten e importen no solo productos comerciales, sino también estándares culturales entre ellos la religión. Este proceso claro está, lo ha comandado Estados Unidos, al colocar su modelo norteamericano neoliberal como el ejemplar a seguir en todos los sentidos. Todas las disidencias religiosas que analicé en el presente trabajo provinieron del vecino país del norte. Ya en un episodio del siglo XX, en México y en específico en Michoacán había penetrado una misión extranjera de antropólogos protestantes provenientes precisamente de los Estados Unidos, los cuales fueron acusados tiempo después precisamente por pretender, entre sus tareas pedagógicas y religiosas, fomentar el “individualismo norteamericano y los valores del sistema capitalista”.

Aunado a esto, en los mismo años en que Estados Unidos se potencializó como la vanguardia e influencia mundial debido a la caída del Comunismo, reflejado en la desintegración de la URSS y la caída del muro de Berlín, a principios de los 90 el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari expidió una serie de reformas jurídicas en materia religiosa, en donde ahora se le daba identidad jurídica a las iglesias como “Asociaciones Religiosas” y se habla ya no de una iglesia sino de las iglesias. Esto supuso un detonante en la proliferación de grupos evangélicos y en un marcado aumento demográfico de la diversidad religiosa en México, lo cual se ha visto reflejado en los censos que realiza el INEGI. Y más aún, esto se ha reflejado en el hecho de que algunos evangélicos empiecen a aparecer más en diferentes manifestaciones de la vida pública del país, como lo es incluso el de la política, lugares en los cuales antes era raro ver a evangélicos, quedando así demostrado una de las hipótesis del trabajo, que la percepción de los mexicanos hacía las idferentes manifestaciones religiosas ha ido cambiando.

Todos estos procesos y acontecimientos a escala mundial y nacional, han coadyuvado para que en el estado de Michoacán la diversidad religiosa aumente y el mapa y campo religioso de su capital Morelia se modifique.

Algo importante que motivo este trabajo, como señalé, fue conseguir resaltar esas especificidades de cada grupo evangélico para no seguir incidiendo en la mala práctica y concepción de generalizar a todos los cristianos no católicos o evangélicos, borrando sus especificidades y rasgos característicos. Por ello, se ha podido mostrar que la configuración de las religiosidades en la capital michoacana se ha dado por etapas. En un primer momento, en las últimas décadas del siglo XIX, las iglesias protestantes que penetraron y comenzaron a hacer labor misionera fueron la iglesia metodista, presbiteriana y bautista, todas estas que son iglesias históricas, tuvieron en sus inicios y conformación un apego muy marcado con sus misiones madres estadounidenses, haciendo eco no solo en la parte religiosa sino también social, abriendo escuela, hospitales o clubes para el bien común de los lugares a donde llegaron. Ahora bien, ciertamente estas iglesias comparten ciertos rasgos en común con el del dogma de la Trinidad, pero también algunos en contra como el del bautizó, no podemos generalizarlos.

Se ha podido constatar cómo antes de la llegada de los pentecostales a la ciudad de Morelia, llegaron otras disidencias cristianas como la Iglesia Adventista del Séptimo Día o incluso cierto núcleo de mormonismo. A estas iglesias los teóricos especialistas, las han agrupado dentro del rubro de los “bíblicos no evangélicos” por considerar a parte de la Biblia, otros escritos como inspirados y normativos, cuyos sus mismos fundadores escribieron.

Estos antecedentes los investigue fundamentado en la premisa de Bastian de la que partimos, de que es necesario estudiar bajo una perspectiva sociohistórica los actuales movimientos pentecostales pero contrastándolos con sus antecedentes protestantes en un lugar determinado. Es así que después de esto, pude rastrear la primera congregación pentecostal establecida en Morelia en el año de 1949, cuyo fundador fue el Rev. José Arroyo, a partir de entonces, han surgido diversas iglesias de corte pentecostal en la ciudad, dinamizando su trabajo

más aún desde la época de los 80, donde se pudo encontrar que algunas iglesias como fue el caso de Vida Abundante, tuvo un crecimiento súbito e incluso también fue poco a poco rompiendo con el esquema tradicional de los pentecostalismos.

Bajo esta misma lógica del pentecostalismo, las primeras y principales congregaciones pentecostales, surgieron como brotes en las orillas o periferia de una Morelia que a mediados de los cincuenta y sesenta, era una ciudad con una creciente mancha urbana pero muy medianamente industrializada. Generalmente, sus pastores y líderes provenían o tenían el antecedente de haber pertenecido a otro grupo protestante, pero en algún momento disintieron de sus congregaciones y sintieron “el llamado” para formar una congregación “más avivada”. En este sentido, concluyo que el movimiento pentecostal, es una religiosidad sumamente improvisada, emocional y desprovista muchas veces del orden institucional que caracteriza a la Iglesia Católica o los protestantes históricos.

Considero después de todo lo expuesto, que el pentecostalismo por su apertura tan grande a la espontaneidad, a la implementación, adopción y mutación, es una religiosidad que se presta para vivir una “religión popular”, fuera de los márgenes de la institucionalidad y de la normativa oficial. Creo que precisamente esa es una de las causas por las que, dicho grupo, es el que más ha crecido en las últimas décadas en países latinoamericanos como México. Si algo caracteriza al mexicano es la forma tan popular de vivir su catolicismo, creo es por eso mismo que se ha aceptado con mayor beneplácito al pentecostalismo y no al protestantismo. El Protestantismo no ha tenido esa apertura hacia la religiosidad popular, el Pentecostalismo lo lleva en su misma estructura, por ello, hace sentir un poco más identificado al creyente con el contexto en el cual se desarrolló.

Ahora bien, ha quedado demostrado como la diversificación de los grupos religiosos han superado las fronteras de identidad con las que cuenta a veces el medio académico sea histórico, antropológico, etnográfico etc. Los mismos censos del INEGI, contrastándolos con las mutaciones religiosas emergentes, han

quedado reducidos ante el múltiple panorama de religiosidades que se han presentado.

Ejemplo de lo anterior es la denominación apostólica unipentecostal que se usó como objeto de estudio, o bien también podrían ser los mesiánicos que también los mencioné, los cuales pretendo sean objeto de estudio de mi próximo trabajo de investigación. Estos grupos no se afilian a una vertiente clara de evangélicos; ni protestante, ni bíblico no evangélico e incluso tampoco de pentecostales. Sus rasgos característicos, les enajenan tanto de un grupo como de otro y en ocasiones, como en el caso de los mesiánicos, de rechazo tanto por el lado del Judaísmo como del Cristianismo. En este sentido, habría que plantearse la alternativa de mejorar para el próximo empadronamiento del INEGI, los cuestionarios y categorías donde se adscriben a los creyentes, para que estos tengan una más clara identificación y se les pueda estudiar y analizar de manera más clara.

Se ha demostrado pues la hipótesis de los teóricos de la sociología de la religión de los años setenta, que lejos de que la modernidad traería un proceso de la secularización de las sociedades, más bien ha traído un fenómeno de sectarización de lo religioso en pequeños grupos diferentes, y de la explicación de lo sagrado a la esfera de lo personal. Ahora entonces se vislumbra un panorama donde las sociedades, ante la alteridad, miedo y duda en lo porvenir, producto de la industrialización, la pérdida de valores, la desintegración familiar, las nuevas enfermedades, la contaminación en todas sus facetas, el terrorismo, la guerra por ejemplo, recurren a las explicaciones mesiánicas y apolíticas que ofrecen las diferentes disidencias religiosas, donde se concibe el tan anhelado “mundo ideal” descrito desde diferentes ópticas atendiendo a la confesión religiosa, donde habrá de haber un nuevo orden y armonía perfecta, dando lugar así a conservar la esperanza, la fe, el consuelo y la confianza en que “todo estará un día mejor”. Se está viviendo entonces más bien, como se señaló, una efervescencia de lo religioso.

Es importante señalar también que, atendiendo al proceso histórico y a la obra que han realizado en el mismo cada una de las iglesias evangélicas rastreadas e identificadas llegadas al estado y a la ciudad, concluimos que los diferentes pentecostalismos han roto con la ética y cultura histórica del protestantismo. A estos no les es relevante trascender económicamente, académicamente o políticamente, salvo algunos casos que, como mencionamos, a partir de los 90 se empiezan a apreciar. El pentecostalismo predica una ruptura con el mundo que se deja entre ver en la forma en como sus miembros practican su religiosidad en los aspectos más remotos de su vida. Para muchos grupos pentecostales, como la Iglesia Apostólica del Nombre que se estudió, la privación de “los placeres” de esta vida es vista como la puerta hacía la salvación eterna en la vida después de la muerte o en el mundo por venir.

Finalmente, creo, a pesar de las múltiples vulnerabilidades y aspectos en contra que presentan este tipo de iglesias, no les ha impedido para que tengan un aumento demográfico sorprendente, tanto a nivel nacional o regional. Esa misma falta de institucionalidad, emotividad e improvisación, les ha valido el que se hayan, en el estado de Michoacán, triplicado en las últimas dos décadas. De seguir esta tendencia, la Iglesia Católica estaría siguiendo con un declive constante de su poderío religioso en la población, buscando así mecanismos para hacer frente ante el embate y proliferación de estos nuevos movimientos religiosos, siendo considero, el movimiento ecuménico uno de esos medios de manera principal. Las iglesias que van adentrándose en la renovación neopentecostal como Más Vida ya no ven a la Iglesia Católica como una enemiga o como algo “maligno” que hay que combatir, sino al contrario, como se ha mostrado, como una cara más del Cristianismo, como hermanos e incluso aliados, postura totalmente contraria a la de los pentecostales e incluso protestantes tradicionales. El hecho de que se haya traído al jerarca de la Iglesia en años recientes a México y a Morelia por primera vez, constituye precisamente una respuesta ante dicho panorama de diversificación religiosa y pérdida de su monopolio. Habría que ver que otros mecanismos puede presentar la Institución en los próximos años, quizá ha llegado el tiempo de convocar otro concilio

ecuménico, como el del Vaticano II, igualmente que aquellas épocas la Iglesia yace ante un reto de grandes dimensiones en su futuro, siempre cuando la Iglesia denota que sus sistema se ha desgastado, ha demostrado a lo largo de la Historia tener inteligencia, poder y conciencia histórica para detenerse, reflexionar y renovar de forma trascendental a la milenaria institución romana.

Imágenes

Congregación que pasó a ser la primera iglesia pentecostal establecida en Morelia, 1949. El archivo videofilmado se encuentra en mi poder. Demostrado así hasta la presente investigación.

Acto bautismal en la comunidad de la Aldea en las inmediaciones de la ciudad de Morelia, por parte de la primera misión pentecostal fundada por el Rev. José Arroyo. *Idem.*

Fuentes

Archivos oficiales

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE MORELIA.

ARCHIVO HISTÓRICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE MICHOACÁN.

ARCHIVO Y BIBLIOTECA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

Archivos privados

Archivo de la Iglesia Unida en Cristo Jesús “Manantial de Vida” SGAR/775/93.

Archivo privado de la familia evangélica Jiménez Ayala.

Archivo privado del pastor Jorge Guzmán de la Ciudad Altamirano, Guerrero.

Archivo privado del líder evangélico C.P. Neftalí Ballesteros Carreón.

Constituciones.

Constitución General de la Iglesia Presbiteriana de México, A.R.

Constitución de la Iglesia del Cuerpo de Cristo en México, A.R.

Entrevistas

Anónimo “Entrevista sobre la historia de la iglesia MIEPI en Morelia” Martínez Vázquez, Eduardo Israel, Morelia, Michoacán, 30 de abril de 2018.

Arredondo Anguiano, Efraín “Entrevista sobre iglesias unipentecostales más antiguas en Morelia” Martínez Vázquez, Eduardo Israel, Morelia, Michoacán, 25 de abril de 2018.

Entrevista realizada a cinco ex miembros de Más Vida.

Jiménez Ayala, Paco “Entrevista sobre iglesias unipentecostales más antiguas en Morelia” Martínez Vázquez, Eduardo Israel, Morelia, Michoacán, 17 de abril de 2018.

Jiménez Lemus, Abel (80 años) “Entrevista sobre iglesias pentecostales más antiguas en Morelia” Martínez Vázquez, Eduardo Israel, Morelia, Michoacán, 28 de abril de 2018.

Magaña, Elías (75 años) “Entrevista sobre iglesias pentecostales más antiguas en Morelia” Martínez Vázquez, Eduardo Israel, Morelia, Michoacán, 28 de abril de 2018.

Mondragón, Herlinda “Entrevista sobre iglesias Del Nombre más antiguas en Morelia” Martínez Vázquez, Eduardo Israel, Morelia, Michoacán, 20 de abril de 2018.

Montemayor, David (63 años) “Entrevista sobre las variantes evangélicas en Morelia” Martínez, Vázquez, Eduardo Israel, Morelia, Michoacán, 22 de octubre de 2018.

Plata G., Baltazar “Entrevista sobre iglesias pentecostales más antiguas en Morelia” Martínez Vázquez, Eduardo Israel, Morelia, Michoacán, 12 de abril de 2018.

Hemerografía oficial

Bishop, Jim “La vida es así. Las acusaciones de antisemitismo” en: *La voz de Michoacán*, núm. 10, 085, martes 17 de febrero de 1980.

El Faro, “¿Debe el cristiano guardar el sábado? Lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan de este asunto”. México, 11 de febrero de 1910.

El Evangelista Mexicano, “Los sabatistas en nuestro campo”, México, 1 de marzo de 1904.

La voz de México, Tomo XIX, núm. 263, Sección religiosa, “Hechos inexplicables”, México, 16 de noviembre de 1888.

Sandoval Ángeles, Alejandro “Hechos y palabras” en: *La voz de Michoacán*, núm. 9,683, Morelia, 1 de enero de 1980.

Reyes Mondragon, Mario “Se recrudeció la criminalidad en 79” en: *La voz de Michoacán*, núm. 9,683, Morelia, 1 de enero de 1980.

Hemerografía apologética

Amadeo, José A, “El pentecostalismo y sus manifestaciones”, Curso de formación de líderes en ecumenismo, Servicio para el diálogo ecuménico e interreligioso, 2000-2011.

Baltazar Plata G. “Denominaciones, primeros pasos en tu vida cristiana” Comunidad Cristiana Morelia, Morelia, Cantares Editores, 2015.

Bacerra, Ricardo, “Los Unicitarios (solo Jesús) y la Trinidad” en: *Apología Cristiana*, vol. 8, núm.1, enero-marzo 2004.

Boletín eclesiástico del Arzobispado de Morelia. Número 4. 1999. p. 435.

Boletín eclesiástico. Arzobispado de Morelia. Número 4. Año 2014. p.368.

Comunidad Cristiana. “Celebran Encuentro Ecuménico” N° 2565, domingo 27 de enero de 2013.

Comunidad Cristiana, “Pastores Evangélicos Valientes”, N°1715, domingo 2 de junio de 1996.

Bosquejos de la Biblia, Rafael Rodríguez.

Dámaso, Enrique (et. al.), *Fundamento y practica de fe y mensaje bautista*. Manual apologético del Sr. David Montemayor.

Gaceta oficial del obispado de Toluca. Agosto de 1964.

Los padrinos, Tercera parte, Derechos reservados por Jack T. Chick LLC, publicado por Chick Publications, PO Box 3500, Ontario Calif. 91761-1019, EUA.

La fuerza, Derechos reservados por Jack T. Chick LLC, publicado por Chick Publications, PO Box 3500, Ontario Calif. 91761-1019, EUA.

Publicación hemerográfica bimestral de la Iglesia Más Vida, suplemento especial de fotografías, octubre-noviembre 2004. Revista propiedad del Pastor Ignacio Jiménez Ayala.

Artículos científicos

BAUTISTA GARCÍA, Cecilia, Adriana “Hacia la romanización de la Iglesia mexicana a fines del siglo XIX” en: *Historia Mexicana*, vol. LV, núm. 1, México, El Colegio de México, julio-septiembre 2005.

ESTRADA, Juan Antonio, "Por un cristianismo inculturado en una Iglesia autóctona" en: *Revista Iberoamericana de Teología*, núm. 3, Ciudad de México, Universidad Iberoamericana, julio-diciembre, 2006.

FARELA GUTIÉRREZ, Arturo, "Iglesia evangelista en México: expansión y lucha social (1992-2014)" en: *El Cotidiano*, núm. 185, México, UAM Unidad Azcapotzalco, mayo-junio 2014.

FAZIO VENGOA, Hugo, "La historia del tiempo presente: una historia en construcción" en: *Historia Crítica*, nú. 17, Bogotá, Universidad de los Andes, julio-diciembre, 1998.

FORTUNY LORET DE MOLA, Patricia, "Diversidad y especificidad de los protestantes" en: *Alteridades*, vol.11, núm.22, UAM Unidad Iztapalapa, julio-diciembre 2011.

GARMA NAVARRO, Carlos, "Evangélicos y pentecostales en México según el censo del 2000. Tendencias y perspectivas" en: *Si Somos Americanos, Revista de Estudios Transfronterizos*, vol. XI, núm. 2, Universidad Arturo Prat Santiago de, 2011.

GINZBURG, Carlo, "Premessa Giustificativa" en: *Quaderni Storici*, núm.41, 1979. Citado en: Ginzburg, Carlo, *Tentativas*, Morelia, UMSNH/Facultad de Historia, 2003.

GUZMÁN PÉREZ, Moisés, "La defensa filosófica de la historia en el modo irónico" en: *Anuario*, núm.4, Morelia, UMSNH, diciembre 1996.

JUÁREZ CERDI, Elizabeth, "El movimiento de Renovación Carismática y la conformación de una comunidad de migrantes michoacanos en Chicago III y Santa Ana, Cal." En: *Relaciones*, Zamora, Colegio de Michoacán, núm.55/56, invierno-primavera 1996.

LIRA LATUZ, Claudia, "En torno al concepto de religiosidad popular" en: *Aisthesis*, núm. 60, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, diciembre 2016.

MENA CABEZAS, Ignacio R., "Génesis, estructura y contextos del pentecostalismo en la sociedad global" en: *Si Somos Americanos, Revista de Estudios Transfronterizos*, Santiago, Universidad Arturo Prat, vol. XI, núm. 2, 2011.

MENDOZA GARCÍA, Leticia, "Bautistas y presbiterianos en la política religiosa de Francisco J. Múgica y Sidronio Sánchez Pineda, 1920-1924" en: *Historia mexicana*, vol. LVVII, núm. 3, México, COLMEX, enero-marzo 2018.

MIJANGOS DÍAZ, Eduardo y Mendoza García, Leticia, "Instrucción Cívica y Liberal del presbiterianismo en el distrito de Zitacuaro, 1894-1902" en: *Tzintzun Revista de Estudios Históricos*, núm. 54, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas UMSNH, Julio-Diciembre 2011.

MUSSAT, Héloïse, "La Santa Cena del culto pentecostal wayuu Crape: rito de comunión sincrético" en: *Opción*, Maracaibo, Universidad de Zulia, vol. 26, núm. 62, mayo-agosto, 2010.

Muñoz Vega, Alicia Reseña de, "Buscando el espíritu. Pentecostalismo en Iztapalapa y la ciudad de México" de Carlos Garma Navarro en: *Relaciones. Estudios de historia y sociedad*, Zamora, COLEGIO DE MICHOACÁN, vol. XXVIII, núm. 112, 2007.

PÉREZ-RAYÓN, Nora, "El fenómeno religioso y su importancia para el análisis de la realidad sociopolítica cotidiana" en: *El Cotidiano*, núm. 156, México Distrito Federal, UAM Unidad Azcapotzalco, julio-agosto, 2009.

PIERRE BASTIAN, Jean, "De los protestantismos históricos a los pentecostalismos latinoamericanos: Análisis de una mutación religiosa" en: *Revista de Ciencias Sociales (CI)*, núm. 16, Universidad Arturo Prat Tarapacá, Chile, 2006.

S/A, S/COMP, "El pentecostalismo en México" en: ponencias del encuentro de Culiacán Sinaloa, México, 6 al 8 de abril del 2016, Red Latinoamericana de Estudios Pentecostales (RELEP), Iglesia Apostólica de la fe en Cristo Jesús (IAFCJ).

Tesis

Fabián Ceja, Esthefany, Los presbiterianos en Morelia, una contribución a la educación de la mujer. La escuela de enfermería "Dr. L.J. Coppedege". (1952-1990), Tesis de Licenciatura, Facultad de Historia, UMSNH, 2014.

Fabián Ceja, Esthefany, La diversidad religiosa en Morelia: La primera iglesia bautista 1952-1974, Tesis de Maestría, Facultad de Historia, UMSNH, 2017.

Fabre Platas, Danú Alberto, Conversión y Pentecostalismo en Zamora, Tesis de Maestría en Estudios Rurales, El Colegio de Michoacán, Zamora, 1997.

Mendoza García, Leticia, Libertad de conciencia y tolerancia de cultos en Michoacán (1851-856), Tesis de licenciatura, Facultad de Historia, UMSNH, Morelia, 2009.

Mendoza García, Leticia, Protestantismo en Michoacán. El presbiterianismo en el Distrito de Zitácuaro (1877-2011), Tesis de Maestría, Facultad de Historia, UMSNH, Morelia, 2011.

Mendoza García, Leticia, Política Religiosa en Michoacán. Las diversidades evangélicas 1910.1932, Tesis de Doctorado, Instituto de Investigaciones Históricas, UMSNH, Morelia, 2015.

Libros

ACEVES LOZANO, Jorge E., *Historia Oral*, México, Instituto Mora, 1993.

AMPUDIA, Ricardo, *La Iglesia de Roma Estructura y presencia en México*, México, Fondo de Cultura Económica, 1998.

BARTLEMAN, Franck, *Azusa Street-El avivamiento que cambió al mundo-A 100 años de Azusa*, (Prologo por Vinson Synan), Buenos Aires, Peniel, 2006.

BASTIAN, Jean Pierre, *Protestantismo y sociedad en México*, México, CUPSA, 1983.

BASTIAN, Jean-Pierre (coord.), *La modernidad religiosa: Europa Latina y América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica, 2004.

BASTIAN, Jean-Pierre (coord.), *La mutación religiosa de América Latina. Para una sociología del cambio social en la modernidad periférica*, México, Fondo de Cultura Económica, 1997.

Bartleman, Franck, *Azusa Street-El avivamiento que cambió al mundo-A 100 años de Azusa*, (Prologo por Vinson Synan), Buenos Aires, Peniel, 2006.

BERGUNDER, Michael, *Movimiento pentecostal y comunidades de base en América Latina, La recepción de conceptos teológicos de liberación a través de la teología pentecostal*, Heidelberg, Universidad de Heidelberg, 2009.

BLOOM, Harold, *La religión de los Estados Unidos El surgimiento de la nación poscristiana*, México, Fondo de Cultura Económica, 1992.

BURKE, Peter, *¿Qué es la historia cultural?*, Barcelona, Paidós, 2006.

DELUMEAU, Jean (Dir.), *El Hecho religioso [enciclopedia de las religiones]*, México, Alianza Editorial, 1993.

DEL POZO, José, *Historia de América Latina y del Caribe*, Santiago, Lom ediciones, 2009.

DE LA TORRE, Réene y Gutiérrez Zúñiga, Cristina (Coords.), *Atlas de la diversidad religiosa en México*, S. L/E, Colegio de Jalisco/Colegio de la Frontera Norte/Colegio de Michoacán/Centro De Investigación y de Estudios Superiores en Antropología Social/Universidad de Quintana Roo/Secretaría de Gobierno, 2010.

FERGUSON, Sinclair y Wright, David F. (editores), *Nuevo diccionario de Teología*, El Paso, Casa bautista de publicaciones, 2005.

FRIEDRICH, Paul, *Los príncipes de Naranja*, México, Grijalbo.

F. VOS, Howard, *Breve Historia de la Iglesia Cristiana*, Michigan, Editorial Portavoz, 1988.

GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando (dir.), *El siglo XX Diez episodios decisivos*, Madrid, Alianza editorial, 1999.

GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando y Lorenzo, José M., *Los papas y la Iglesia del siglo XX*, Barcelona, Debolsillo, 2005.

GONZÁLEZ, Justo L., *Historia del Cristianismo desde la Era de los Mártires hasta la Era inconclusa*, Miami, Unilit, 2009.

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, Daniel (coord.), *Religiosidades y creencias contemporáneas. Diversidades de lo simbólico en el mundo actual*, México, El Colegio Mexiquense A.C., 2010

GIUSEPPE, Alberigo (Ed.), *Historia de los concilios ecuménicos*, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1993.

HOUTART, Francois (coord.), *Religiones: sus conceptos fundamentales*, México, siglo XXI/UNAM, 2002.

JOHNSON, Paul, *Tiempos modernos La historia del siglo XX desde 1917 hasta la década de los 90*, Buenos Aires, Javier Vergara editor, 1998.

MASFERER KAN, Elio (comp.), *Sectas o iglesias viejos o nuevos movimientos religiosos*, México, Plaza y Valdez, 2000.

MENDOZA GARCÍA, Leticia, *Política Religiosa en Michoacán las Diversidades Evangélicas 1910-1932*, Morelia, IIH-UMSNH, 2018.

MONSIVÁIS, Carlos, “¿Por qué estudiar al protestantismo mexicano? en: Monsiváis, Carlos y Martínez García, Carlos, *Protestantismo, diversidad y tolerancia*, México, Comisión Nacional de los derechos humanos, 2002.

REMBAO, Alberto, *Pneuma. Los fundamentos teológicos de la cultura*, México, Centro evangélico unido de México, 1957.

PIKE EDGAR, Royston, *Diccionario de las religiones*, México, Fondo De Cultura Económica., 1992.

RECASENS SICHES, Luis, *Sociología*, México, Porrúa, 1993,

KAROL KOCYBA, Henrik, González Torres, Yólotl, *Historia comparativa de las religiones*, México, INAH/CONACULTA, 1998.

VALERO MATAS, Jesús A., Miranda Castañeda, Sergio, *Hablando de lo religioso Minorías religiosas en Castilla y León*, Valladolid, Icaria Editorial/Pluralismo y convivencia/Universidad de Valladolid, 2012.

Recursos en la Web

Amadeo, José A, “El pentecostalismo y sus manifestaciones”, Curso de formación de líderes en ecumenismo, Servicio para el diálogo ecuménico e interreligioso, Las Asambleas de Dios, 2000-2011, p. 2. Disponible en: <https://docplayer.es/23442826-El-pentecostalismo-y-su-manifestaciones.html>
Fecha de consulta 7 de diciembre de 2018.

Carmen Aristegui, “Esposa de candidato costarricense predica en lengua desconocida (Video)” Disponible en: <https://aristequinoticias.com> Fecha de consulta: 6 de febrero de 2018.

Cfr. Derechos del pueblo mexicano, México, XLVI Legislatura de la H. Cámara de Diputados, 1967, t.VIII, p.889. Citado en: Valencia Carmona, Salvador, “El Estado Laico en México” disponible en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2834/21.pdf>, Fecha de consulta: 19 de junio 2015.

Dalia Martínez “El Papa llega a un Michoacán con menos fe y más violencia” Sitio web: Grupo Expansión en alianza con CNN. Disponible en: <http://expansion.mx/economia/2016/02/13/michoacan-la-tierra-que-el-papa-tendra> Fecha de consulta: 1 de septiembre de 2017.

Entrevista completa al Dr. Elio Masferrer Kan y al Dr. Leopoldo Cervantes se puede ver en: Sacro y Profano - Pare de sufrir ¿negocios de la fe? (29/02/2016). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ocMwOe19GLo> Fecha de consulta: 1 de febrero de 2018.

Gaxiola, Manuel J., “Las cuatro vertientes de Pentecostalismo en México” Disponible en: <https://esnuestrahistoria.wordpress.com/historia/las-cuatro-vertientes-del-pentecostalismo-mexicano>. Fecha de consulta: 20 de noviembre de 2018.

“La víspera de la llegada de Benedicto XVI”. Periódico la jornada. Editorial Desde la fe. Martes 13 de marzo de 2012, p.39, en: <http://www.jornada.unam.mx/2012/03/13/sociedad/039n2soc>

“Iglesia La Luz del Mundo denuncia al Ayuntamiento” en: *La voz de Michoacán*, 27 de enero de 2016. Disponible en: <http://sitiolavoz.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/iglesia-la-luz-del-mundo-denuncia-al-ayuntamiento/> Fecha de consulta: 20 de noviembre de 2018.

Miguel Jesús Hernández Madrid, “La cuestión religiosa en la perspectiva global y regional” Disponible en: <http://lasa.international.pitt.edu/LASA97/hernandezmadrid.pdf>. Fecha de Consulta: 26 de enero de 2018.

Laura Santos, "Ganan peso en América Latina políticos evangélicos" Disponible en: <https://www.enlacejudio.com> Fecha de consulta: 8 de enero de 2018.

Nueva Antropología, Año III, N° 9, México 1978, pp. 116- 142. Referencia: <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/nueva-antropologia/article/view/15083/13460> Fecha de consulta: 16 de Julio de 2018.

Página Web oficial de la Iglesia Más Vida Morelia. Disponible en: <http://masvida.org/quienes-somos/> Fecha de consulta: 22 de febrero de 2018.

Villares, Ramón y Bahamonde, Ángel, *El Mundo Contemporáneo*, S/L.E, Editorial Taurus, S/A. Disponible en: <https://books.google.com.mx/books?id=JiUOWpDD9MC&printsec=frontcover&dq=historia+del+siglo+xx+y+xxi&hl=es419&sa=X&ei=QK02VYvQC4mGyQTr4YA4&ved=0CCcQ6AEwAg#v=onepage&q=historia%20del%20siglo%20xx%20y%20xxi&f=false> Fecha de consulta: 20 de Abril de 2015.

<https://www.noticiacristiana.com/iglesia/ecumenismo/2016/02/pastores-evangelicos-se-reunieron-con-el-papa-francisco-en-mexico.html> Fecha de consulta: 5 de marzo de 2018.

<https://esnuestrahistoria.wordpress.com/historia/las-cuatro-vertientes-del-pentecostalismo-mexicano>. Fecha de consulta: 26 de abril de 2018.

http://wikihistoria.iafcj.org/Nuestra_historia_patriarcas_y_obispos Fecha de consulta: 26 de abril de 2018.