

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
EAP DE SOCIOLOGIA**

TESIS

**“FACTORES CULTURALES QUE INFLUYEN EN EL
DESARROLLO EVANGELICO DE LA “IGLESIA
CRISTIANA PENTECOSTES DEL PERU” EN LA
PROVINCIA DE HUANUCO 2013-2014”**

**TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE
LICENCIADO EN SOCIOLOGIA**

TESISTAS

**RONALD MALLQUI GUERRA
RONALD ESTANISLAO TRINIDAD LAURENCIO**

HUÁNUCO – PERÚ

2016

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
EAP DE SOCIOLOGIA**

TESIS

**“FACTORES CULTURALES QUE INFLUYEN EN EL
DESARROLLO EVANGELICO DE LA “IGLESIA
CRISTIANA PENTECOSTES DEL PERU” EN LA
PROVINCIA DE HUANUCO 2013-2014”**

**TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE
LICENCIADO EN SOCIOLOGIA**

TESISTAS

**RONALD MALLQUI GUERRA
RONALD ESTANISLAO TRINIDAD LAURENCIO**

HUÁNUCO – PERÚ

2016

DEDICATORIA

A mi querida madre Antonia Florencia Guerra Díaz

A mi estimado padre Nilo Mario Mallqui Soto

Ronald

A mi madre Cristina Laurencio Berrospi

Ronald Estanislao

AGRADECIMIENTO

A la Escuela Académico Profesional de Sociología de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizan por brindarnos una buena formación
profesional.

A los docentes quienes nos impartieron conocimientos que son el soporte
de nuestro desarrollo profesional

A nuestros familiares por su apoyo y motivación que nunca termina.

A nuestros amigos y colegas que ayudaron a la realización de la presente,
y con quienes compartimos gratos momentos.

RESUMEN

En los últimos veinte años la religión ha dejado de ser el tema marginal y exótico que solía ser. La razón de esta repentina toma de conciencia no es otra que el inesperado auge religioso que se registra en todo el mundo. En lugar de alejarse de Dios, como se dice que hasta hace pocos años hacía, el mundo parece haberse reconciliado con la idea de una vida religiosa. En Occidente, la cuna de la razón, renace el espíritu. En los antiguos países comunistas Dios ha regresado para tomar desquite, y en Europa occidental la cristiandad retrocede ante el empuje de una espiritualidad difusa que permite a los individuos ordenar sus propias religiones a la carta. En el resto del planeta, el despertar religioso ha insuflado de vitalidad a los viejos dogmas, como en el mundo árabe, o ha llevado el cristianismo a lugares que siempre le fueron negados, como Japón o Corea. América Latina no ha permanecido ajena a este huracán. El antiguo baluarte de la Iglesia católica ha cedido grandes espacios a los diversos herederos de la Reforma. (Alberto Hernández Hernández: Tesis de Doctorado TRANSFORMACIONES SOCIALES Y CAMBIO RELIGIOSO EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Madrid. España. 2005.)

Con respecto al crecimiento de la presencia evangélica en la sociedad peruana, queremos responder dos preguntas fundamentales acerca del establecimiento del protestantismo en el Perú. La primera de ellas tiene que ver con el tipo de protestantismo que llegó a nuestras tierras, lo cual implica situarnos en el momento histórico del desarrollo de las misiones protestantes hacia América Latina. De otro lado, queremos responder a la pregunta de cómo se produce el avance del protestantismo desde la perspectiva de la inculturación de la fe evangélica en el contexto nacional. Para ello presentamos una propuesta de periodización de las etapas históricas de la Iglesia Evangélica en el Perú, procurando correlacionar cada período de trabajo misionero, con la situación y el contexto socio-político de nuestro país. Más que una cronología formal, procuramos rescatar la evolución del protestantismo peruano desde las influencias foráneas, hacia un proceso de nacionalización y

de desarrollo relativamente autónomo de la fe evangélica en nuestro país. (Oscar Amat y León Pérez. PRESENCIA EVANGÉLICA EN LA SOCIEDAD PERUANA. Instituto Para la Misión Transformadora. 2007)

A través de la historia de la humanidad las religiones estuvieron presentes en el desarrollo de las sociedades, una de las religiones que tuvo gran difusión es la católica; el cristianismo como doctrina religiosa de mayor preponderancia dentro del mundo occidental, y que goza de todo su esplendor durante la edad media, hubo un gran hito histórico que lo marco hasta la actualidad; en el siglo XVI aparece la llamada religión protestante con el cuestionamiento de Martin Lutero hacia el catolicismo iniciándose así una era de acontecimientos llamado “cisma”, con la cual se produjo divisiones del catolicismo, y surgen otras corrientes con formas diferentes de interpretar la biblia, aparecen líderes, profetas que formaron sus propias religiones, filosofías, viendo la realidad social a su modo y estos a su vez creando sus propias leyes y normas de conductas en su entorno.

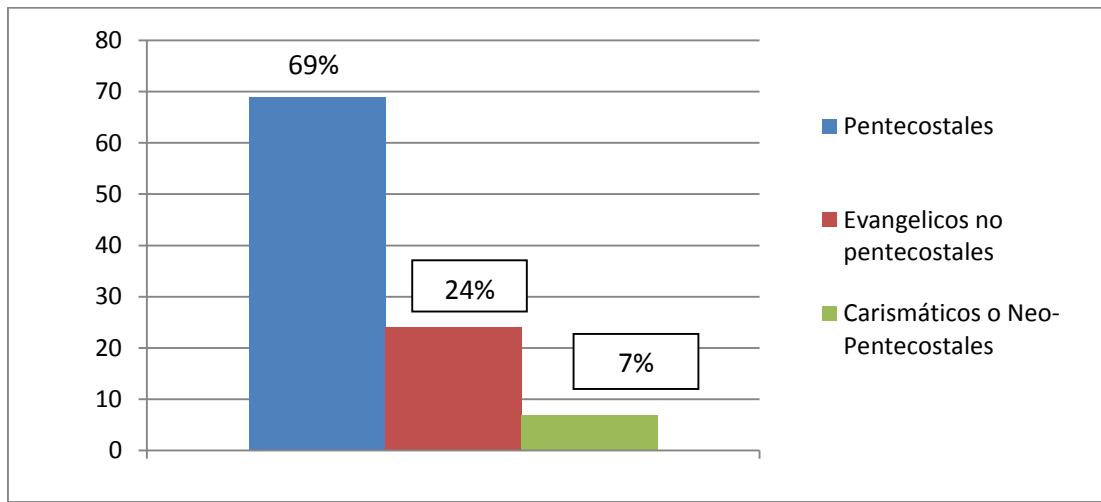
Todo grupo religioso siempre tiende a expandirse, es por ello que nuestro medio no es ajeno al problema y en la actualidad, diversas religiones se hacen la competencia por ganar más adeptos; uno de estos que compite, es pues la secta evangélica “Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú”. Este se desarrolla en la actualidad en todo el mundo.

Es de importancia conocer las repercusiones que puede generar en nuestra sociedad huanuqueña, conociendo las religiones de nuestros pueblos podemos conocer su idiosincrasia, sus aspiraciones, sus limitaciones y también ver la evolución del “desarrollo” de nuestra sociedad, en una vinculación dialéctica.

En la actualidad el imperialismo capitalista no está dispuesto a perder sus dominios ni dejar sus depósitos de materias primas, para esto los Estados Unidos en su proceso de dominación no solo se reduce al control económico sino además comprende el nivel ideológico; siendo este campo fundamentalmente la difusión de concepciones religiosas, las cuales tienen por objeto adormecer la conciencia de los países sub-desarrollados o de las áreas donde este domina.

Así por ejemplo observamos que en las últimas décadas, en el Perú se han propagado diversos grupos religiosos que le hacen la competencia abierta al catolicismo. Situación que coincide con el desarrollo de la crisis económica y social en nuestro país.

Según los estudios la distribución de la Iglesia Evangélica en el Perú de acuerdo con el censo del 2004, entre los propios evangélicos, destaca lo siguiente:

FUENTE: José Luis Pérez Guadalupe “Y sin embargo se van..” en José Luis Pérez Guadalupe & Norberto Strotmann. *La Iglesia después de aparecida. Cifras y Proyecciones*. Lima: Instituto de Teología Pastoral Fray Martín de la diócesis de Chosica. 2008, 189.

En el contexto de la ciudad de Huánuco sobre todo a partir de 1990 observamos el proceso de aparición y difusión de diversos grupos religiosos, tales como las denominadas sectas de conversión (el Ejército de Salvación, el evangelismo y las Iglesias pentecostales). Las sectas adventistas (Movimiento Mormón, Testigos de Jehová y cristadelfianos), El milenarismo cristiano (y su forma islámica, el modismo); como para distraer a la población de los conflictos sociales que azotan a nuestro país y una de las agrupaciones que nos llama la atención es la “Iglesia Cristiana Pentecostés” a la cual estudiaremos en nuestra investigación. La formulación del problema lo consignamos del siguiente modo: Problema principal ¿Qué factores culturales influyen en el desarrollo evangélico de la iglesia cristiana pentecostés del Perú de la ciudad de Huánuco? Los

problemas específicos desarrollados fueron los siguientes: ¿Cómo influyen las creencias en el desarrollo evangélico de la iglesia cristiana pentecostés del Perú de la ciudad de Huánuco? y ¿De qué manera influyen los valores en el desarrollo evangélico de la iglesia cristiana pentecostés del Perú de la ciudad de Huánuco?

INTRODUCCION

En este acápite señalaremos dos cosas de soporte metodológico con la finalidad de que se comprenda el significado de la importancia y la justificación de la nuestra investigación.

Así, la *“Justificación de la investigación Indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante.”*(Hernández. et.al Metodología de la Investigación. 2010)

Esta investigación será de suma importancia porque permitirá conocer la verdadera realidad y situación en que se encuentra esta gran corriente protestantista evangélica, la cual nos servirá para llegar a conocer las consecuencias que puede generar en nuestra sociedad a la vez nos permitirá llegar a concientizar a los seguidores de esta gran corriente sobre la realidad que los envuelve.

Más allá de las expectativas teóricas, prácticas y metodológicas, las cuales deben inscribirse bien tomando en cuenta la esencia de la investigación y no las ocurrencias de quienes revisan las investigaciones, el desarrollo de esta iglesia y de las otras denominaciones, están poniendo en crisis a la iglesia católica y a la vez van configurando nuevos comportamientos de los ciudadanos en el orden económico, educativo, ideológico y cultural, en las sociedades peruanas.

Por ello la importancia de estudiar este problema desde la sociología, es decir conocer para proponer medios de convivencia de consenso y de convivencia democrática.

Además, podemos señalar que metodológicamente nuestras razones se sustentan en la siguiente referencia:

“Criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación. Una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos: tal vez ayude a resolver un problema social, a construir una nueva teoría o a generar nuevas inquietudes de investigación. Lo que algunos consideran

relevante para investigar puede no serlo para otros. Respecto de ello, suele diferir la opinión de las personas. Sin embargo, es posible establecer criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto, los cuales, evidentemente, son flexibles y de ninguna manera exhaustivos. A continuación, se indican algunos de estos criterios formulados como preguntas, que fueron adaptados de Ackoff (1973) y Miller y Salkind (2002). También afirmaremos que, cuanto mayor número de respuestas se contesten de manera positiva y satisfactoria, la investigación tendrá bases más sólidas para justificar su realización.

- Conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación?; esto es, ¿para qué sirve?*
- Relevancia social. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad?, ¿quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación?, ¿de qué modo? En resumen, ¿qué alcance o proyección social tiene?*
- Implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema real?, ¿tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos?*
- Valor teórico. Con la investigación, ¿se llenará algún vacío de conocimiento?, ¿se podrán generalizar los resultados a principios más amplios?, ¿la información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría?, ¿se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables o la relación entre ellas?, ¿se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente?, ¿qué se espera saber con los resultados que no se conociera antes?, ¿se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios?*
- Utilidad metodológica. ¿La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos?, ¿contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre variables?, ¿pueden lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variables?, ¿sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población? Desde luego, es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estas interrogantes; algunas veces sólo cumple un criterio.”(Hernández. Et.al. 2010)*

INDICE

DEDICATORIA	I
AGRADECIMIENTOS	II
RESUMEN	III
INTRODUCCIÓN	VII
INDICE	IX
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO	1
1.1. Antecedentes	1
1.2. Aspectos Epistemológicos	24
1.3. Conceptos Teóricos	30
1.4. Hipótesis	45
1.5. Objetivos	50
1.6. Población y Muestra	50
CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO	52
2.1. Tipo de investigación	52
2.2. Diseño de investigación	52
2.3. Técnicas e instrumentos	53
2.4. Técnicas de procesamiento de datos	53
CAPÍTULO III: DISCUSION DE RESULTADOS	54
3.1. Presentación de Trabajo de campo	54
CONCLUSIONES	71
SUGERENCIAS	73
BIBLIOGRAFIA	75

CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

1.1.- Antecedentes

Empezaremos esta parte de nuestra tesis indicando los estudios sociológicos y filosóficos clásicos sobre la religión en general para luego abordarlo desde la especificidad de la corriente evangélica.

“Marx considera que la experiencia religiosa no es una experiencia de algo realmente existente. Su punto de vista es claramente ateo: no existe Dios ni una dimensión humana hacia lo trascendente (por ejemplo, algo así como un alma). Con la excepción de su tesis doctoral “Diferencias entre la filosofía de la naturaleza de Epicuro y la de Demócrito”, en donde expresamente se ocupa de los argumentos tradicionales para la demostración de la existencia de Dios, no encontramos en su filosofía argumentos explícitos que muestren la verdad del ateísmo frente a la verdad del creyente; para este filósofo el ateísmo es más bien un principio. Seguramente porque pensó que ya las críticas de la izquierda hegeliana, particularmente Feuerbach, habían puesto de manifiesto la inconsistencia o falsedad de las creencias religiosas, Marx apenas se molesta en refutar los argumentos para la demostración de la existencia de Dios, o en mostrar el supuesto absurdo de las creencias religiosas. Si queremos buscar en su filosofía una crítica a la religión la encontramos más bien en su idea de la religión como alienación.

La religión tiene que ser estudiada objetivamente, esto quiere decir que, desde su punto de vista, tenemos que estudiar la religión como estudiamos cualquier otra manifestación humana, tratando de ver su relación con otras experiencias humanas y, particularmente, en relación con las condiciones económicas y sociales de la sociedad que la ha gestado. En esta línea, Marx critica la religión por considerarla una forma de alienación. La religión es una forma de alienación en tres sentidos:

- *por una parte, porque es una experiencia de algo irreal, es una experiencia de algo que no existe. Siguiendo a Feuerbach, Marx considera que no es Dios quien crea al hombre sino el hombre a Dios. Recordemos el esquema básico de toda alienación: el sujeto realiza una actividad que le hace perder su propia identidad, su propio ser; bien por su actividad, bien por el objeto creado mediante ella, en la alienación el sujeto se anula a sí mismo. Según Marx, esto es precisamente lo que ocurre en la religión: el hombre toma lo que considera mejor de sí mismo (voluntad, inteligencia, bondad, ...) y lo proyecta fuera de sí, en el ámbito de lo infinito; a su vez, esta proyección se vive como una realidad que se enfrenta al propio sujeto que la ha creado. Si la religión supone la existencia de Dios como algo infinito, lo hace oponiendo a ella el mundo finito, incluido el hombre mismo, desvalorizando su propio ser y su propio destino, desvalorizando el mundo humano frente a la calidad absoluta de la realidad trascendente o divina, realidad, por otra parte, dice Marx, meramente inventada por el hombre;*
- *pero la religión también es alienación porque desvía al hombre del único ámbito en donde le es realmente posible la salvación y felicidad, el mundo humano, el mundo de la finitud expresado en la vida social y económica. Al consolar al hombre del sufrimiento que en este mundo le toca vivir, sugiriendo en él que en el otro mundo le corresponderá la justicia y la felicidad plena, le resta capacidad, energía y determinación para cambiar las situaciones sociales, políticas y económicas que son las realmente culpables de su sufrimiento. En este sentido Marx dice que la religión es el "opio del pueblo", pues, en definitiva, adormece el espíritu revolucionario que de otro modo tendría el ser humano;*
- *finalmente, su crítica a la religión se extiende también al hecho de que la religión suele tomar partido, pero no por las clases desfavorecidas sino por la clase dominante, perpetuando a ésta en el poder, legitimando el estado de cosas existente, dando incluso, en casos extremos, justificaciones teológicas al dominio de un grupo social sobre otro.*

Por las razones citadas, Marx consideró que era necesaria la superación de la religión y que ésta pasa realmente por la superación del sistema de clases sociales: la diferencia con respecto a Feuerbach se centra precisamente en esta cuestión, pues para Feuerbach la supresión de la religión era posible con su superación intelectual, con la crítica filosófica a la religión; Marx creyó que era necesario, además y fundamentalmente, la modificación de las condiciones económicas que la han hecho posible, es decir, la desaparición del orden social creado a partir de la existencia de la propiedad privada. En la sociedad comunista no existirá la religión pues en esta sociedad no existirá la alienación, y ya se ha dicho que la religión aparece como consecuencia de la alienación.

Karl Marx, la crítica a la religión por ser expresión de la alienación humana y la defensa del hombre ante toda forma de divinidad.

"El fundamento de la crítica irreligiosa es: el hombre hace la religión; la religión no hace al hombre... La miseria religiosa es, de una parte, la expresión de la miseria real, y, de otra parte, la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura agobiada, el estado de ánimo de un mundo sin corazón, porque es el espíritu de los estados de cosas carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo."

Karl Marx, Crítica de la filosofía del derecho de Hegel

"La filosofía no lo oculta. Hace suya la profesión de fe de Prometeo: "¡En una palabra, odio a todos los dioses!". Y opone esta divisa a todos los dioses del cielo y de la tierra que no reconozcan como suprema divinidad a la autoconciencia humana. Esta no tolera rival".

Karl Marx, Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y de Epicuro, Prefacio (<http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiacontemporanea/Marx/Marx-AlienacionReligiosa.htm>)

De otro lado Augusto Comte también se ocupó de analizar la religión y la significación de dios en los siguientes términos.

"Comte y la Ciencia que mató a Dios para inventar la Religión.

La religión que Comte inventó no tuvo por objeto el culto a Dios sino a la humanidad, fue en realidad una "sociolatría" para llenar el vacío espiritual del hombre moderno. Lo que contribuyó a forjar el mito de los tres estados de la humanidad en la mente del padre de la sociología fue, sin duda, la idea de progreso característica de los pensadores ilustrados. Comte quiso hacer de tal pensamiento una auténtica ley. Según esta visión de la historia, la humanidad progresaba constantemente a lo largo del tiempo pasando de un estado imperfecto de barbarie y primitivismo a otro futuro de civilización, en el que se alcanzaría de forma definitiva la sociedad perfecta y feliz. Comte estaba convencido de que tal sociedad sólo podía surgir en el mundo moderno europeo, el único absolutamente válido. Por tanto, todos los demás pueblos y culturas de la tierra tenían que desembocar finalmente en la sociedad que se había creado en el corazón de la vieja Europa. De ahí que se le haya llamado "el sociólogo de la unidad humana o de la unidad de la historia humana" (Aron, R., Las etapas del pensamiento sociológico, Fausto, 1996: 1, 89). Comte explicó su ley de los tres estados diciendo que el hombre había pasado por tres etapas sucesivas a lo largo de su evolución histórica. De la edad religiosa o teológica a la metafísica y de ésta a la científica o positiva. En la primera, el espíritu humano se preocupó sobre todo por las causas originales y finales. Los interrogantes que inquietaban en aquella época

eran: ¿de dónde venimos? ¿quiénes somos? ¿adónde vamos? Cada civilización respondió a su manera, pero la tendencia general apuntaba siempre hacia las explicaciones absolutas. Los hombres estaban culturalmente tan desarmados que interpretaban los fenómenos de la naturaleza atribuyéndolos a fuerzas sobrenaturales, dioses o seres poderosos que se parecían bastante a los humanos. Este sería el estado teológico o ficticio que a su vez habría pasado por tres fases, primero la del fetichismo, después el politeísmo y finalmente la del monoteísmo. Según afirmaba Comte, esta etapa correspondía a la infancia de la humanidad, en la cual el primitivismo religioso se manifestaba en la adoración de los astros, en la creación de un universo imaginario poblado de dioses buenos o malos y, por último, también, en la creencia judeocristiana en un único Dios todopoderoso que no sólo había creado el cosmos, sino que podía a la vez mantener una relación personal con cada individuo. En definitiva, puras quimeras religiosas que sirvieron para tranquilizar la conciencia humana durante estos primeros tiempos, pero que también la incapacitaron para entender la naturaleza y actuar sobre ella. En el segundo de sus estados, el metafísico o abstracto, el hombre habría comenzado a sustituir las divinidades religiosas por fuerzas indefinidas inherentes a la propia naturaleza. Se empezó a creer que la causa general de cada ser no residía en ninguna divinidad supramundana. Ya no era Dios quien estaba en el origen de las cosas, de los animales o de los seres humanos. La esencia de los objetos animados e inanimados estaba en ellos mismos. Comte lo expresó así: “Como la teología, en efecto, la metafísica intenta sobre todo explicar la íntima naturaleza de los seres, el origen y el destino de todas las cosas, el modo esencial de producirse todos los fenómenos; pero en lugar de emplear para ello los agentes sobrenaturales propiamente dichos, los reemplaza, cada vez más, por aquellas entidades o abstracciones personificadas, cuyo uso, en verdad característico, ha permitido a menudo designarla con el nombre de ontología.” (Comte, 1997: 24). El estudio filosófico del ser y sus propiedades trascendentales, que es el objeto propio de esa parte de la metafísica llamada ontología, habría venido a sustituir, según Comte, a la fe religiosa y a la creencia en la providencia de Dios. Esta nueva situación reflejaría la etapa de juventud de la humanidad, intermedia entre la infancia y la virilidad. El conocimiento humano habría mejorado algo porque los hombres empezaron a sacar más provecho de sus facultades intelectuales, pero tampoco era éste el estado definitivo ya que todavía se apelaba a los saberes absolutos. El hombre seguía negándose a aceptar que la verdad no residía en él mismo, sino que estaba en el mundo y para descubrirla era necesaria someterse a sus leyes. Los razonamientos eran todavía muy especulativos y no existía aún una verdadera observación científica. Por tanto, el estado metafísico había sido puramente transitorio. La tercera y última parte del mito comtiano la constituye el estado positivo o científico, en el que el ser humano habría renunciado ya a conocer la causa original de los hechos y se contentaría con descubrir las leyes que los gobiernan. El hombre se convertiría así en observador del mundo natural. Se limitaría a contemplar los fenómenos y a establecer las pautas que los relacionan, en el espacio y

a lo largo del tiempo. Sería la edad de la razón y de la aplicación plena del método de la ciencia que permitiría manipular tecnológicamente el entorno para obtener de él el máximo beneficio. Comte relacionaba estos tres estados de la humanidad con las etapas de la vida humana y decía: “¿Quién de nosotros no recuerda, contemplando su propia historia, que ha sido sucesivamente, respecto a las nociones más importantes, teólogo en su infancia, metafísico en su juventud y físico en su virilidad?” Ni que decir tiene, que el estado que más le interesó siempre a Comte fue el positivo, aquél en el que la inteligencia humana habría alcanzado las máximas cotas de progreso, gracias a la experiencia de los sentidos, y en el que se habría prescindido de las muletas de la religión y de la fe en Dios. La ciencia y la industrialización habrían acabado definitivamente con la superstición religiosa y con la filosofía especulativa. El hombre positivo del mundo moderno que Comte vislumbraba ya no necesitaría a Dios en su vida. “La filosofía teológica no podía realmente convenir sino a aquellos tiempos necesarios de sociabilidad preliminar, en que la actividad humana debe ser militar esencialmente, a fin de reparar poco a poco una asociación normal y completa, que al principio era imposible, según la teoría histórica que he establecido en otro lugar. El politeísmo se adaptaba sobre todo al sistema de conquista de la antigüedad, y el monoteísmo a la organización defensiva de la edad media. Haciendo prevalecer cada vez más la vida industrial, la sociabilidad moderna debe, pues, secundar poderosamente la gran revolución mental que hoy eleva nuestra inteligencia, definitivamente, del régimen teológico al régimen positivo... La vida industrial es, en el fondo, directamente contraria a todo optimismo providencial, puesto que supone necesariamente que el orden natural es lo bastante imperfecto para exigir sin cesar la intervención humana, mientras que la teología no admite lógicamente otro medio de modificarlo que solicitar un apoyo sobrenatural.” (Comte, 1997: 47). Si la vida industrial era contraria a la providencia divina, según entendía ingenuamente Comte, porque el hombre dejaba ya de confiar en Dios y de esperar pacientemente los frutos de la tierra y se dedicaba a forzar el medio ambiente mediante su tecnología agresiva, entonces la ciencia también debía ser incompatible con la teología. Y esa era la razón de la crisis que experimentaba la sociedad moderna de su época. Los desórdenes sociales del momento se debían, en su opinión, a la contradicción existente entre el viejo orden teológico-militar que todavía imperaba y que era incompatible con el progreso, y un nuevo orden social científico e industrial que estaba a punto de nacer. Así pues, la fe en el Dios tradicional tenía que ser sustituida por la fe en ese otro “gran ser” positivo, científico e industrial, constituido por la humanidad en general. El espíritu humano sólo podía llegar al conocimiento verdadero si era capaz de someterse humildemente al veredicto de los sentidos. La verdad no era construida por el investigador, sino que le venía impuesta desde afuera. Lo único que había que hacer era simplemente leerla, porque el mundo no era caos ni anarquía, sino que estaba regulado por unas leyes precisas y rigurosas. No habría más verdad que la que se le muestra al hombre a través de sus sentidos. Comte creía que sólo existían cinco ciencias fundamentales y positivas: la astronomía, la

física, la química, la fisiología y la física social. En este mismo orden, que es en el que aparecieron, iría aumentando también su grado de importancia y complejidad. Todas ellas estarían relacionadas por medio de otra disciplina que tendría un cierto carácter instrumental: las matemáticas. Las demás materias que no entraban en esta clasificación no debían ser consideradas como ciencias positivas y, por tanto, no podían ser incluidas en la enciclopedia de las ciencias. Comte pensaba, por ejemplo, que la psicología era una disciplina ilusoria que representaba sólo la última transformación de la teología. Sin embargo, la sociología era la más grande de todas las ciencias, a la que el resto debían estar subordinadas, ya que su finalidad principal era "libertar a la sociedad de su fatal tendencia a la disolución inminente." "La combinación de la ley de los tres estados y la clasificación de las ciencias tiene como fin demostrar que el modo de pensamiento que ha triunfado en matemáticas, en astronomía, en física, en química y en biología debe imponerse finalmente en el plano político, y desembocar en la constitución de una ciencia positiva de la sociedad, que es la sociología." (Aron, 1996: 1, 93). No obstante, el pensamiento de Comte no se detuvo en la comparación simple entre estas seis ciencias positivas, sino que extrajo conclusiones que resultaron mucho más peligrosas. En efecto, si en matemáticas, física o biología no había libertad de conciencia, tampoco debía haberla en el terreno sociológico. De la misma manera en que los matemáticos o los físicos imponían sus veredictos a los indoctos e ignorantes, así también los sociólogos tenían que imponer sus conclusiones en el ámbito de la política y las relaciones sociales. Así la política y el gobierno de las naciones se sustentaría sobre el conocimiento y estaría dirigido por los descubrimientos de la ciencia social. Comte pretendía ser a la vez sabio y reformador. Sin embargo, inmediatamente asaltaba una duda. Para que una ciencia gozara de credibilidad, era menester que aportara resultados ciertos e indudables que pudieran ser corroborados, como ocurría con las matemáticas o la astronomía. Pero, ¿poseía la sociología tal característica? ¿era capaz de descubrir verdades tan ciertas como las que se evidenciaban con las demostraciones físicas, químicas o matemáticas? Comte estaba convencido de que sí, de que su física social era la reina de las ciencias positivas y de que debía influir en el diseño de una nueva moralidad pública o individual. En el Discurso sobre el espíritu positivo escribió: "Según la teoría positiva de la Humanidad, demostraciones irrecusables, apoyadas en la inmensa experiencia que ahora posee nuestra especie, determinarán con exactitud la influencia real, directa o indirecta, privada y pública, propia de cada acto, de cada costumbre, de cada inclinación o sentimiento; de donde resultarán naturalmente, ...las reglas de conducta, ...más conformes con el orden universal, y que, por tanto, habrán de ser ordinariamente las más favorables para la felicidad individual." (Comte, 1997: 89). Su optimismo y confianza en el ser humano llegaron a convertirle casi en un profeta de la paz entre sus contemporáneos. Creía que la guerra ya no tenía sentido en una sociedad industrial. Los conflictos bélicos habrían sido necesarios para motivar al trabajo a hombres perezosos, para construir grandes imperios y estados, permitiendo así la evolución de la

humanidad hacia el positivismo moderno, pero la guerra carecía ya de finalidad en un mundo presidido por los valores del trabajo y en el que no habría clase militar, ni motivos para pelear. Comte se dio cuenta de que para construir una sociedad así, habría que educar a los ciudadanos en unos determinados valores. Era necesario forjar una nueva moralidad que empapara todos los espacios del entramado social. Sin embargo, los códigos morales de los pueblos siempre se sustentaron sobre la base de las creencias religiosas. ¿No estaba su ley de los tres estados de la humanidad en contradicción con esta necesidad de valores y símbolos religiosos que evidenciaba el hombre moderno? ¿Cómo era posible combinar la postura racionalista de la Ilustración que pronosticaba el hundimiento de la religión, con los planteamientos sociológicos que asignaban a la fe religiosa un importante papel en la creación y el mantenimiento de la sociedad? La solución curiosa e inconsecuente que adoptó Comte fue la de inventarse una nueva religión laica; un culto a la humanidad que rompiera definitivamente con las religiones institucionales y fuera capaz de inspirar en la sociedad los valores de la solidaridad, el trabajo y el progreso. El hombre con verdadero espíritu científico ya no podía creer, según pensaba Auguste Comte, en la revelación cristiana o en la divinidad de Cristo. Pero por otra parte la religión continuaba siendo una necesidad permanente del ser humano. Las personas habían necesitado siempre creer en algo que las superara. De ahí que la sociedad precisara de una religión que estimulara su espiritualidad y moderara sus pasiones menos nobles. El sabio francés predicaba que la sociedad no era mala ni corrompía al individuo, como había dicho Rousseau, sino todo lo contrario. La sociedad era el recurso supremo con que contaban los ciudadanos para realizarse y darle sentido a su vida. La sociedad lo era todo para el hombre ya que éste no podía vivir en soledad y dependía siempre de los demás. Comte creía que como no existía una vida después de la muerte, ni tampoco salvación o eternidad, lo único en que debía creer el individuo moderno era en el destino colectivo de la sociedad. Esta religión que Comte se sacó de la manga no tuvo por objeto el culto a Dios sino a la humanidad, por eso fue en realidad una “sociolatría” fabricada para llenar el vacío espiritual del hombre moderno. Pero, ¿lo consiguió? Desde luego que no. Más bien ocurrió todo lo contrario. La religión del positivismo amenazó con convertirse en una utopía esclavizante y controladora de las conciencias. Todo el mundo tenía que someterse a la autoridad de los que más sabían, es decir, de los sociólogos. Ellos eran los únicos que podían gobernar las naciones en su singular dictadura de los sabios. No es extraño, por tanto, que este poder espiritual de la sociología, que Comte pretendía, no haya existido nunca ni haya podido llenar jamás el vacío del alma humana. Quizás sea que las personas no son en realidad tan altruistas como él pensaba. Es posible también que los hombres prefieran centrarse más en aquello que les divide y les separa, que en lo que les une. De hecho, tampoco la sociedad industrial ha demostrado poseer tantas virtudes como pensaba Comte. Pero lo cierto es que hoy, entrado ya el siglo XXI, es posible confirmar que la religión no ha muerto. El ser humano continúa buscando y hallando al Dios de la Biblia que se reveló en Jesucristo,

mientras que la fe positivista no es más que un recuerdo del pasado y la ley de los tres estados de la humanidad, un mito que nadie se toma en serio. (CONCIENCIA AUTOR Antonio Cruz Suárez 31 DE MARZO DE 2013.: [http://protestantedigital.com/magacin/13453/Comte y la Ciencia que mato a Dios para inventar la Religion](http://protestantedigital.com/magacin/13453/Comte_y_la_Ciencia_que_mato_a_Dios_para_inventar_la_Religion))

Nuestra investigación también nos llevó a descubrir el pensamiento de Emilio Durkheim respecto de la religión y de dios.

“Teoría General de la Religión - Concepto de Religión

Para Durkheim, la esencia de la religión es la división del mundo en fenómenos sacros y profanos. No es la creencia en un dios trascendente: hay religiones, aún superiores, sin dios. La mayoría de las escuelas del budismo no profesa la fe en un dios personal y trascendente. Tampoco la religión se define mediante las ideas de misterio o de lo sobrenatural, que sólo pueden ser tardías. En efecto, lo sobrenatural existe sólo en relación con lo natural, y para tener una idea clara de lo natural, es necesario pensar ya de mo-do positivo y científico. La idea de sobrenatural no puede ser an-terior a la idea, aún tardía, de un orden natural.

La categoría de lo religioso está constituida por la distinción bipartita del mundo entre lo profano y lo sacro. Lo sacro está formado por un conjunto de cosas, de creencias y de ritos. Cuando estas cosas sacras mantienen entre sí relaciones de coordinación y de subordinación, para formar un sistema de cierta unidad, que a su vez no corresponde a ningún otro sistema del mismo género, el conjunto de las creencias y los ritos correspondientes constituye una religión. La religión supone por lo tanto lo sacro, luego la organización de las creencias relativas a lo sacro, y finalmente los ritos o las prácticas que derivan más o menos lógica-mente de las creencias.

"Una religión es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sacras, es decir separadas, prohibidas, creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral denominada iglesia a todos los que adhieren a ellas" (Les Formes élémentaires del vie religieuse, pág. 65).

Se agrega la idea de iglesia al concepto de lo sacro y al sistema de creencias para diferenciar la religión de la magia, que no implica necesariamente el consenso de los fieles en una iglesia.

En general, después de afirmar que la esencia de la religión está en lo sacro Durkheim no tiene mayor dificultad en señalar las deficiencias de la interpretación animista. En efecto, en rigor ésta puede explicar la creencia en un mundo de los espíritus; pero el mundo de los espíritus no es el mundo de lo sacro. Lo esencial, a saber, lo sacro, permanece sin explicación. Ni las fuerzas naturales, ni los espíritus o las almas que flotan alrededor de los vivos son sacros por sí mismos. Sólo la sociedad

es una realidad sagrada para sí misma. Pertenece al orden de la naturaleza, pero la sobrepasa. Es al mismo tiempo causa de los fenómenos religiosos y justificación de la distinción espontánea entre lo profano y lo sacro.

Durkheim opone así la verdadera esencia de la religión, que salva a su objeto, y las pseudociencias que tienden a disolverlo.

El objetivo de la teoría de la religión de Durkheim es fundar la realidad del objeto de la fe sin admitir el contenido intelectual de las religiones tradicionales. Estas últimas están condenadas por el desarrollo del racionalismo científico, pero éste permite salvar lo que aparentemente destruye, mostrando que en definitiva los hombres jamás adoraron otra cosa que su propia sociedad.

Durkheim pasa de la definición de la religión por lo sacro a la concepción según la cual no hay diferencia fundamental entre el totemismo y las religiones de salvación, y llega a sugerir que toda religión consiste en adorar a la sociedad.

La religión no es sólo el núcleo primitivo donde se originan, por vía de diferenciación, reglas morales y reglas religiosas en sentido estricto; es también el núcleo primitivo donde se origina el pensamiento científico.

La sociedad hacia la cual se dirige la adoración religiosa ya no es una realidad concreta, sino una realidad ideal que representa lo que hay de ideal y perfectamente realizado en la sociedad real. Pero en ese caso, la sociedad no justifica la idea de lo sacro; es la idea de lo sacro, conferida al espíritu humano, la que transfigura a la sociedad, del mismo modo que puede transformar cualquier realidad. Durkheim afirma que la sociedad crea religión cuando está en efervescencia. Se trata aquí simplemente de una circunstancia concreta. Se coloca a los individuos en un estado psíquico tal que sienten fuerzas impersonales, al mismo tiempo inmanentes y trascendentes, y esta interpretación de la religión se reduce a una explicación causal, de acuerdo con la cual la efervescencia social es favorable a la aparición de la religión. Pero nada queda de la idea de que la interpretación sociológica de la religión permite salvar el objeto de ésta, demostrando que el hombre adora lo que merece ser adorado. Y aún es un error hablar de la sociedad en singular, pues de acuerdo con el propio Durkheim sólo hay sociedades. Desde luego, si las sociedades son el objeto del culto, sólo existen religiones tribales o nacionales. En este caso, la esencia de la religión sería inspirar a los hombres una fanática adhesión a grupos parciales, y consagrar la adhesión de cada individuo a una colectividad, y al mismo tiempo su hostilidad a otra.

Afirmar que el objeto de los sentimientos religiosos es la sociedad transfigurada, no es salvar sino degradar la experiencia humana que la sociología quiere explicar.

El tema específico que estamos abordando es todavía ajeno a la investigación sociológica en la región Huánuco, por ello que la bibliografía es escasa en estos temas. Razón por la cual abordamos algunos trabajos nacionales para contextualizar teórica y metodológicamente esta investigación.

En primer lugar, consignamos el material investigativo siguiente:

En su tesis de 1992, Factores del ministerio Urbano en América Latina, John Hall estudió 139 iglesias en cinco países latinoamericanos: Guatemala, México, Costa Rica, Honduras y Perú. En su estudio él encontró que había modelos definidos de ministerio que distinguían a las iglesias “más grandes” de las “más pequeñas.” La investigación de Hall identificó siete variables comunes en grandes iglesias hispanohablantes:

1. Decisivo y motivador liderazgo pastoral.
2. Culto emocional y que incluye liberación de demonios.
3. Un círculo creciente de liderazgo y compromiso en ministerios de servicio.
4. Desarrollo bíblico y teológico de miembros de la iglesia.
5. Amplia participación de la membresía en evangelismo y capacitación.
6. Conciencia de los beneficios de la iglesia hacia la comunidad.
7. Rechazo de ciertas limitaciones administrativas y estructurales (Hall, 183)

Esto fue contrastado con cuatro variables que Hall denominó “factores de conservación institucional,” encontradas frecuentemente entre “pequeñas” iglesias hispano-parlantes:

1. Participación de la membresía en decisiones de la iglesia.
2. Culto socialmente homogéneo y sin liberación.
3. Uso de un manual por parte de la iglesia.
4. Percepción de que predicar es más importante que orar en el culto (Hall, 183).

En su último capítulo, sobre recomendaciones de investigación, Hall hace notar que la debilidad de muchos estudios sobre crecimiento eclesial en América

Latina ha sido la falla en reconocer la importancia del liderazgo pastoral (Hall, 198). Hall sigue diciendo que mientras su estudio evaluó algunas características del liderazgo de pastores, esto es aún un “campo virgen” en la investigación de la iglesia latinoamericana. Hall comenta:

“Qué relación – si es que hay alguna - existe entre la personalidad del pastor, la educación teológica, las características de la iglesia y los factores socioculturales, es algo que requiere de una posterior investigación” (Hall, 199).

Entre sus hallazgos acerca de las características del liderazgo de los pastores de mayores iglesias hispano- parlantes, tenemos:

1. Los líderes eran directivos, personas que conocían la voluntad de Dios para la iglesia y estaban deseosos de asumir los riesgos necesarios para conducirla hasta ahí.
2. Los pastores de iglesias grandes reconocieron la necesidad de entrenar y comprometer a los miembros de su iglesia en esfuerzos evangelísticos.
3. Los pastores trabajaban duro.
4. Ellos tenían visión.
5. Eran positivos.
6. Ponían el acento del crecimiento en el carácter espiritual, obediencia, y fidelidad al señorío de Cristo en sus oraciones y enseñanzas. (Hall, 201,202).

Este estudio es valioso para la presente investigación porque muestra el importante papel que juega el pastor en la formación de la iglesia. El presente estudio procura verificar y ampliar los hallazgos de Hall, enfocándose en la información recolectada que pueda aumentar nuestra comprensión de la cosmovisión de los pastores hispanohablantes como ministros y profesionales.

En 1995, Jorge Gómez investigó la razón por la que las personas desertan de las iglesias evangélicas en Costa Rica. Su trabajo fue titulado Protestant Growth and Desertion in Costa Rica; Viewed in the Relation to Churches with Higher Attrition, Lower Attrition, and More Mobility Rates, as Affected by

Evangelism (i.e. Message and Method) and Discipleship (i.e. Including Church Discipline and Congregational Life).

Gómez buscó las razones de la deserción eclesial usando tres categorías: iglesias con altas tasas de deserción, iglesias con alta movilidad e iglesias con una baja tasa de deserción.

El objetivo del estudio de Gómez se desarrolló alrededor de dos preguntas:

1. ¿Cuáles eran las características de las iglesias con menores tasas de deserción, comparándolas con aquellas con tasas más altas de deserción?
2. ¿Qué relación tiene este perfil con las razones dadas por personas que abandonaron la iglesia evangélica?

El estudio investigó estas cuestiones mirando las prácticas de las iglesias costarricenses en las áreas de evangelismo y discipulado de su gente, lo cual se utilizó para identificar aquellos factores mencionados con más frecuencia en relación con por qué las personas abandonan las iglesias evangélicas.

En total, Gómez entrevistó a 104 ex evangélicos y a 981 miembros de iglesia en iglesias que representaban a 16 denominaciones. También entrevistó a 71 pastores e incluyó sus percepciones en su estudio (Gómez, 13).

A través de entrevistas y análisis de datos, Gómez encontró cinco razones por las cuales hay personas que dejan la iglesia evangélica. Son:

Según los miembros de las congregaciones, la gente se retira debido a:

1. La conducta personal de las personas que abandonan la iglesia.
2. La falta de un maestro o alguien que les ayude en su caminar espiritual.
3. La mala conducta y mal testimonio de miembros de la iglesia.
4. La mala conducta del pastor o del liderazgo.
5. Presiones de amigos o parientes.

Según los pastores, las cinco razones más frecuentes son:

1. La falta de un maestro o alguien que ayude a los miembros en su caminar espiritual.
2. La mala conducta o mal testimonio de miembros de la iglesia.
3. La mala conducta del pastor o del liderazgo.
4. La conducta personal de las personas que abandonan la iglesia.
5. Presiones de amigos o parientes. (Gómez, 331)

Aunque tanto los pastores como los miembros de la iglesia consideran que las razones de la deserción son las mismas, es interesante notar el orden de prioridad dado por cada grupo. Los miembros de las congregaciones tienden a poner un mayor énfasis en la responsabilidad del creyente individual y enlistan la responsabilidad del maestro/pastor en segundo o cuarto lugar, en tanto los pastores colocan estas mismas razones en la primera y tercera posición. Esto puede demostrar que los pastores se ven a sí mismos jugando un papel más importante en la retención de la gente en la iglesia, que el otorgado por los miembros. Por esta razón es importante conocer sobre el ministerio y vida de los pastores costarricenses y comprender sus opiniones.

Otros factores derivados del estudio refuerzan esta necesidad de entender mejor acerca del papel del pastor en la iglesia:

1. Un mayor porcentaje de miembros eclesiales no tiene líderes a quienes ellos puedan acudir para consejo o apoyo cuando tienen problemas personales o espirituales.
2. Sólo un pequeño porcentaje de personas (10.5%) cree que el aporte de liderazgo fue uno de los factores principales para el crecimiento espiritual.
3. Un porcentaje muy bajo de personas (7.7%) puede ser atraído a una iglesia particular, a causa del carisma del líder.
4. También, según la tabla 85 (Gómez, pág.50) sólo un pequeño porcentaje (11.0%) de los miembros indicaron que uno de los aspectos más importantes en su vida congregacional había sido el apoyo personal espiritual dado a ellos por sus líderes (Gómez 540).

En conclusión, Gómez identificó cuatro grupos vulnerables en términos de deserción:

1. Miembros nacidos protestantes
2. Nuevos creyentes
3. Adultos jóvenes
4. Varones (Gómez 223-225)

El estudio encontró que las iglesias con tasas más altas de deserción y de alta movilidad compartían varias características importantes que giran alrededor de una deficiencia en las áreas de evangelismo y discipulado. Estas características son:

1. Un mayor porcentaje de personas que se inclinaban hacia una teología universalista, perfeccionista y anti nominalista.
2. El mensaje evangélico era menos cristocéntrico.
3. Un mayor énfasis en la prosperidad y en la salud.
4. Menos enseñanza en el área apologética.
5. Menos disponibilidad a trabajar con otras iglesias en tareas evangelistas.

Por el contrario, se demostró que las iglesias con mayor retención de sus miembros tenían las siguientes características en común:

6. Programas para nuevos creyentes y programas de discipulado para la congregación.
7. Mayor énfasis en capacitar a sus miembros para discipular a otros.
8. Mayor acceso de la gente hacia los líderes, en caso de necesidades personales y asesoría espiritual.
9. Se practicaba la disciplina eclesiástica.
10. Mayor retención de aquellos grupos más propensos a la deserción (e.d. miembros nacidos evangélicos, nuevos creyentes, adultos jóvenes y varones) (Gómez, XXXV).

Conclusión

A través de las investigaciones de Hall y de Gómez podemos ver que el papel del pastor es fundamental en el desarrollo de una congregación sana, aunque

podría haber diferencias en cómo los miembros de la iglesia perciben ese papel, opuesto a la manera en que lo perciben los pastores.

El hecho de que el liderazgo pastoral es clave para el sano desarrollo de las iglesias, queda claramente demostrado en ambos estudios. Ellos también intentan incluir las opiniones de los pastores en sus entrevistas e instrumentos de medición. Lo que no fue desarrollado por ninguno de estos estudios es un perfil de estos pastores en términos de su vida personal y de sus opiniones acerca de su propio medio ministerial. Por lo tanto, hay una necesidad de recoger datos y opiniones concernientes a la vida y ministerio de los pastores evangélicos costarricenses.

De otro lado tenemos otro trabajo investigativo más cercano a nuestra realidad nacional, la cual lo ponemos a consideración de nuestros lectores.

Interpretaciones sobre el crecimiento evangélico.

David Stoll, (1995: 36) se plantea el tema del crecimiento evangélico en América Latina formulándose la siguiente pregunta:

"Una vez que uno ha entendido lo que estos grupos [evangélicos] pueden hacer por los pobres, la pregunta apropiada parece ser, no por qué tanta gente se convierte, sino por qué más gente no lo hace".

Lo que está en mente del autor es el fenómeno contemporáneo de la migración de grandes sectores de población del campo a la ciudad en búsqueda de ascenso social y de mayores oportunidades de desarrollo personal y familiar. En esta búsqueda de la ciudad, se resquebrajan el mundo cultural y la cosmovisión del poblador migrante, recreándose al interior del mundo evangélico nuevas redes de interacción y nuevas relaciones sociales a partir de la experiencia religiosa. La experiencia de desestructuración es por así decirlo, amortiguada y redefinida en base a nuevas identidades urbanas que se van construyendo en la ciudad. Parte importante de esta redefinición lo juegan las iglesias evangélicas proveyendo normas de conducta, sentido de realización y

un componente de autoridad que la gente busca. Esta hipótesis de las iglesias evangélicas como instancias amortiguadoras o ritos de pasaje, fue desarrollada por Manuel Marzal en su trabajo "Los Caminos Religiosos de los Inmigrantes en la Gran Lima.

David Stoll piensa que esta filiación religiosa no es una adaptación pragmática a las necesidades del migrante en un mundo de desarrollo capitalista, sino que hay una lógica interna en estas organizaciones religiosas que permite hablar de un potencial dentro de estas congregaciones para aportar en la transformación cultural del medio en que se desarrollan.

"Apelando a las necesidades más profundas de la gente, las iglesias evangélicas ayudan a éstos a redefinirse a sí mismos, reorganizar sus vidas, y moverse en nuevas y dramáticas direcciones".

Es esta misma imagen, impregnada en el sentido común de las personas en general –sean evangélicos o no- lo que ha llevado a afirmar a diversos personajes que representan sectores varios de la sociedad civil, que los evangélicos estarían siendo parte de esa "reserva moral" que el Perú tiene para hacer frente a los graves problemas que se le avecinan en búsqueda de su desarrollo. El artículo del sociólogo Carlos Tapia vinculando el esfuerzo de las iglesias evangélicas y su rol de resistencia a Sendero Luminoso en Ayacucho, como parte de su visión religiosa, le lleva a concluir que los evangélicos han sido parte del proceso de pacificación que ahora se percibe en la zona. En la misma dirección se encuentra el trabajo del antropólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos, Ponciano del Pino, quien realizó un trabajo más profundo sobre este tema en la misma zona.

En ese mismo sentido, el periodista Guido Lombardi, quien participó en un panel sobre la presencia evangélica en el Perú, con motivo del 54o aniversario del Concilio Nacional Evangélico del Perú, formuló estas declaraciones:

"Estos años son tiempos de redefinición en el Perú. Observo, en ese sentido, el surgimiento de un nuevo rostro en el Perú y creo que la iglesia evangélica tiene una tarea importante que cumplir, sobre todo

cuando tengamos que esculpir sobre la piedra -con un firme cincel- ese nuevo rostro del Perú. Pero, creo que el reto de esa tarea debería ser emprendida en común con mucha gente que no necesariamente están en la iglesia evangélica. Creo, además, que los evangélicos tienen una gran ventaja, y es que han empezado a trabajar por el cambio del hombre."

Esta impresión en la gente, ha jugado un papel importante en la definición de la participación política de los evangélicos en nuestro país en la última década. Junto con esta imagen de moralidad y cambio individual, subsiste y convive la idea que los evangélicos son también defensores del status quo y garantes del orden a toda costa, aunque éste sea un orden injusto.

Este carácter ambiguo de la experiencia evangélica en el campo ético-social, se ve también reflejado en la comprensión que se tiene del fenómeno del crecimiento evangélico. Es así que planteamos una lectura que abarque dimensiones complementarias y algunas veces antagónicas del crecimiento y la presencia evangélica en el Perú.

Por un lado, la investigación Estadística de Amanecer-Perú realizada en el año 2003 refleja un indudable crecimiento de los principales indicadores de análisis socio-religioso: un aumento significativo del número de iglesias plantadas, un aumento de la comunidad evangélica a nivel absoluto y relativo, así como una tasa de crecimiento evangélico con porcentajes en aumento año a año.

Sin embargo, el análisis más cualitativo de la presencia evangélica pasa por el debate teológico y misiológico que promueva la creación de indicadores socio-religiosos de una naturaleza de medición distinta a la de los indicadores cuantitativo o estadísticos.

En este proceso se encuentra el debate académico implícito en muchos círculos evangélicos que están pensando las consecuencias del crecimiento eclesial en otras áreas de la vida social y política del país. Algunas de las

dimensiones que van apareciendo en el horizonte evangélico como criterios de medición de la presencia evangélica podemos señalar los siguientes.

1. La comunidad evangélica como una comunidad de soporte emocional a las crisis de sentido y referente para el accionar en un mundo postmoderno. Cada vez más existe la conciencia que las iglesias evangélicas han pasado a ocupar un espacio simbólico más y más importante en el espacio urbano y urbano marginal de las ciudades contemporáneas. Al rol o papel integrador de “rito de pasaje” entre el mundo rural y el urbano ya descrito para el período de los años 80 y 90 le ha correspondido a las comunidades evangélicas descubrir sus nuevas funciones sociales.

Estas funciones sociales le son adscritas por las nuevas generaciones evangélicas que van rediseñando el rostro de las nuevas expresiones culturales de lo evangélico en nuestro país.

Esto abarca: la comunidad evangélica como espacio de asociación eficiente en el mundo comunitario, asimismo como espacio identitario y base de sentido para la vida que genera compromisos de valores y conductas que se expresan en conductas observables. De otro lado, la comunidad evangélica proyecta una función social y económica por el entramado de relaciones interpersonales que allí se construyen. Vale decir, uno no asiste a una iglesia evangélica sólo para escuchar un sermón y participar de los sacramentos sino para construir un tejido social de relaciones comunitarias de más corto o largo plazo. Esta construcción de relaciones puede abarcar el matrimonio, el trabajo, el uso del tiempo libre, la participación política, la organización vecinal, entre otros ámbitos que van englobando una manera evangélica de ver el mundo que va construyendo identidades culturales alrededor de la experiencia religiosa.

En este sentido el crecimiento de la comunidad evangélica ha sido explosivo y se constituye en un reto de investigación, análisis y comprensión para los propios evangélicos, cuanto para la comunidad donde se desarrollan. La importancia de la predicación y la enseñanza cristiana, así como las interacciones sociales con los miembros de la congregación resultan espacios

de re-socialización para niños/as, jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes van orientando sus respectivas cosmovisiones de acuerdo con la dinámica socio-religiosa de la comunidad religiosa.

2. La búsqueda de un nuevo paradigma de impacto de la comunidad evangélica más allá del crecimiento endocéntrico de las iglesias locales. En los últimos tiempos existe cada vez más una conciencia creciente en el pueblo evangélico que los límites del modelo de vida e ideal cristiano no pueden consistir en la reproducción mecánica de la vida del grupo y la ascendencia sobre un mayor número de personas “no creyentes” que mediante la promoción activa de una experiencia de conversión pasen a ser “creyentes” en Cristo y por tanto nueva población identificada como evangélica. Si bien este sistema ha sido el nivel privilegiado que ha llevado al celo misionero y algunas veces la competencia entre las denominaciones evangélicas por alcanzar más eficazmente a los “no creyentes”; este mismo sistema ha llegado a sus límites de legitimación en los propios espacios evangélicos.

No sólo el fenómeno del “post-denominacionalismo” es una fuente que ha contribuido a la crisis de la legitimación endocéntrica del crecimiento evangélico sino también el aumento de la vocación y el compromiso político que desborda por definición, los límites anteriores. En una consulta de grupos focales con líderes evangélicos de opinión se reflejaba esta crisis del crecimiento evangélico, exclusivamente hacia adentro de las iglesias cuando se decía:

“existen creyentes que salen a las calles a evangelizar no porque quieren provocar en esas calles una presencia cristiana nueva, distinta, renovadora sino porque en realidad lo que se busca es hacer crecer la propia iglesia”.

3. Crecimiento de la conciencia del nivel de incidencia de la iglesia evangélica en espacios públicos con el consiguiente aumento de la influencia social de los evangélicos en la opinión pública. Aunque algunos plantean que es la participación política de algunos líderes evangélicos la que ha generado el aumento de la conciencia de incidencia de los evangélicos, la historia y la práctica social nos muestran que el proceso es exactamente al revés. Es decir,

se ha producido un crecimiento de las expectativas de los círculos de influencia y radios de acción esperados de los líderes evangélicos en la sociedad contemporánea como consecuencia de la maduración de una teología evangélica que rompe con la tradicional. Llamamos “post-denominacionalismo” a la condición de pérdida de relevancia de la identidad denominacional como definitoria o principalmente ordenadora de las identidades evangélicas en lo teológico, lo político o lo social. En la lógica de una identidad religiosa evangélica en permanente estado de “fluidez religiosa” los nuevos ordenadores de sentido e identidad evangélicos atraviesan las experiencias denominacionales como elementos trans-denominacionales, mentalidad de “ghetto” de los evangélicos y dinamiza las prácticas sociales en espacios públicos no eclesiales como legítimos, deseables y vinculados a un nuevo tipo de espiritualidad cristiana que afirma la oportunidad de los creyentes a ocupar espacios públicos de autoridad por su condición de hijos de Dios.

Existe una suerte de ruta estratégica que los evangélicos empiezan a identificar como una línea programática de su intervención en este mundo: presencia pública, influencia e incidencia es la ruta que muchos sectores –conservadores o progresistas- están asumiendo de manera coincidente dentro de sus políticas y estrategias de crecimiento. La presencia pública tiene que ver con el nivel de visibilidad de lo evangélico en espacios sociales, lo cual es un paso previo para la capacidad de influencia que puedan realizar a través del aporte específico de lo evangélico en su aporte en opinión, pronunciamiento, acciones y programas de servicio a la comunidad. Finalmente, el momento de incidencia guarda relación con la capacidad de los evangélicos para trabajar propuestas de políticas públicas que no sólo afecte o beneficie a los evangélicos, sino la capacidad de pensar el país desde lo evangélico, en respeto y coordinación con otros actores de sociedad civil. Existen algunos sectores evangélicos que piensan que los pasos que se vienen dando pueden ser acortados en la medida en que personalidades evangélicas puedan acceder a puestos públicos importantes en la vida nacional y faciliten las conexiones y relaciones adecuadas en la esfera pública a fin de incidir más eficazmente en la sociedad peruana, mas esto es producto de una reflexión y un debate interno dentro del propio mundo evangélico contemporáneo.

Una dimensión igualmente importante que demuestra la ampliación de la interpretación del crecimiento evangélico en América Latina y en especial en el Perú, es la complejidad de las relaciones entre crecimiento evangélico y contexto misionero. Colocando el problema en términos de períodos y fechas para el análisis del crecimiento evangélico, sectores del mundo académico habían simplificado excesivamente la realidad bajo los criterios de la “teoría de la conspiración”, mostrando sospecha y en algunos casos hasta descalificación a cualquier esfuerzo misionero evangélico como sinónimo de intento de penetración del sistema norteamericano, especialmente, en el contexto de la Guerra Fría.

Haciendo una rápida revisión de los momentos del crecimiento evangélico podemos observar ciertos hechos en perspectiva histórica para el caso peruano que pueden ayudarnos a tener una visión más de conjunto del fenómeno del crecimiento evangélico.

Un dato producido por la investigación de Amanecer Perú señala que, en cuanto a plantación de iglesias, del 100% de iglesias actualmente existentes en el país, el 92% de ellas ha sido fundada después de la década de 1960, mientras que sólo el 8% restantes son de una antigüedad de fundación mayor a la década del 60. Un siguiente dato con respecto a ese mismo crecimiento es que el 70% de esas iglesias fundadas tiene un trasfondo pentecostal.

La lectura más rápida que surge frente a estos datos fue hacer una rápida correlación entre crecimiento evangélico y expansión ideológica del capitalismo norteamericano. En palabras de uno de los líderes evangélicos que participó en la experiencia de grupos focales sobre análisis del crecimiento de la Iglesia, describe este fenómeno en las siguientes palabras:

“Una fuerte inversión misionera se hizo desde movimientos conservadores, algunos hasta fundamentalistas, creo que mucho del crecimiento en sectores de clase media ha tenido que ver con la emergencia de nuevas expresiones religiosas que han sido movilizadas por una visión conservadora de la

sociedad. En los años 1977-1979 una de las fuerzas en el mundo religioso latinoamericano era la llamada "iglesia popular" que estaba vinculada a la teología de la liberación y vinculada a proyectos de cambio social. Frente a esto el famoso documento de "Santa Fe" emitió un criterio de contención al avance de la teología de la liberación y de la iglesia popular porque era un factor estratégico de desestabilización de los intereses norteamericanos."

Es decir, en la percepción evangélica de algunos líderes hay la claridad en la existencia de evidencia del intento de utilización y promoción del trabajo misionero evangélico con fines políticos de extensión de la hegemonía de un sistema político en esta parte del Continente. Sin embargo, el producto resultante del trabajo misionero en el contexto nacional culminó en procesos de reapropiación del capital simbólico y religioso realizado por los propios líderes evangélicos nacionales, impulsados por razones de tipo misiológico así como por fenómenos sociales que en la década de los 70 durante el proceso de nacionalización llevado a cabo por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, empujó a los misioneros extranjeros a realizar el tránsito de poder hacia los líderes evangélicos nacionales si es que querían la supervivencia de las instituciones religiosas fundadas en la década anterior.

"El fenómeno pentecostal sería interesante verlo como un proceso de indigenización paralelo al de la Iglesia Evangélica Peruana por medio del cual los peruanos tienen que asumir el control de la Iglesia a partir de la década del 70. Si bien es cierto que el capital y los misioneros vinieron de fuera pero rápidamente fue asumido por un liderazgo nacional, hasta el punto tal que el día de hoy sólo el 2% de los pastores en el Perú son extranjeros, hoy podemos hablar plenamente de la consolidación de un liderazgo nacional".

Un matiz importante en este proceso panorámico que estamos haciendo de los hitos más importantes del crecimiento evangélico es diferenciar un segundo momento de crecimiento evangélico en nuestra experiencia más próxima. Es cierto que el crecimiento se produce en la década del 60, pero el crecimiento explosivo se da en la década de los 80.

Para este segundo momento existieron dos fenómenos que ayudan a comprender mejor las razones de este crecimiento explosivo y a postular interpretaciones más completas: el primero de ellos es la espiritualidad de resistencia de las iglesias evangélicas de las zonas rurales del Perú en un contexto de guerra interna. Este fenómeno implica el reconocimiento de la eclesiología evangélica por medio de la cual los pastores evangélicos o dirigentes religiosos son los mismos del lugar, así como las casas son los propios templos. Esto produjo un reforzamiento de la identidad evangélica como fuente de resistencia ante el contexto adverso que no fue estimulado y algunas veces no aprobado por la espiritualidad de las iglesias evangélicas urbanas.

El segundo factor importante de mencionar es cómo el fenómeno de desplazamiento de estos sectores campesinos e indígenas afectados por la violencia política, muchos de ellos evangélicos, llevaron a las ciudades la expresión de su fe y la divulgaron con mucha eficacia, especialmente en los sectores urbano-marginales en las grandes ciudades.

Podemos afirmar, en base a todo lo anteriormente visto que en la década de los 80 se produjeron una serie de acontecimientos sociales y políticos de carácter nacional e internacional que crearon las condiciones favorables para la expansión del protestantismo evangélico tanto en los sectores medios, a través del auge de la propuesta carismática, así como a través de los movimientos migratorios y la espiritualidad de resistencia de las comunidades campesinas afectadas por la violencia política.

En cada uno de estos factores de desarrollo de la historia podemos observar la Providencia y la mano de Dios actuando en medio de las circunstancias para conducir a su Pueblo hacia nuevas experiencias que el día de hoy pasan a nuevas generaciones en los tiempos actuales.

Hemos procurado revisar los “signos de los tiempos” que estuvieron a la base de procesos importantes de crecimiento cuantitativo y hemos anticipado el

nuevo énfasis evangélico de procurar alcanzar otras dimensiones de crecimiento, más allá del indicador cuantitativo.

Entendemos que ese es buena parte del desafío que se nos presenta de cara a la misión cristiana en este nuevo siglo.

1.2. Aspectos epistemológicos.

1.2.1. Protestantismo

a. Definición

Protestantismo es un movimiento religioso-político-social iniciado a principios del siglo XVI con el objeto de reformar la Iglesia católica, y que provocó la fractura de la unidad religiosa europea.

Protestantismo, una de las tres principales confesiones religiosas del cristianismo, junto a las representadas por la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. El protestantismo empezó como un movimiento reformador de la Iglesia cristiana occidental en el siglo XVI, que daría lugar a la Reforma protestante que separó a las Iglesias reformadas de la Iglesia católica. El objetivo declarado por los reformadores pioneros era el de restaurar la fe cristiana como había sido en sus orígenes, manteniendo lo que ellos consideraban valioso de la tradición romana que se había desarrollado en los siglos intermedios.

Las cuatro tradiciones protestantes principales que emergieron tras la Reforma fueron la luterana, la calvinista, la anabaptista y la anglicana. A pesar de las considerables diferencias que hay entre ellas en cuanto a prácticas y doctrina, coinciden en su rechazo a la autoridad del papa y en la importancia que se concede a la Biblia y a la fe individual.

El término protestantismo se otorgó al movimiento después de la II Dieta de Spira (1529), que fue una asamblea imperial donde la mayoría católica retiró la

tolerancia otorgada a los luteranos durante la primera, celebrada tres años antes. Seis príncipes luteranos y los dirigentes de 14 ciudades libres alemanas firmaron una protesta, es decir, manifestaron su disconformidad y se reafirmaron con ahínco en su fe, con lo que los luteranos pasaron a ser conocidos como protestantes. El término ha ido asociándose cada vez más a las iglesias que no son la católica, ni la ortodoxa ni otras iglesias de la tradición oriental. A principios de la década de 1990, en el mundo había 436 millones de protestantes (contando con los 73 millones de anglicanos), lo que suponía la cuarta parte de la cristiandad

b. Origen del término

El protestantismo o palabra protestante fue impuesto como un apodo yorativo para aquel grupo de 5 príncipes electores y 14 ciudades imperiales alemanas que se arriesgaron a expresar su protesta, o testimonio público de objeción, en la Dieta de Espira de 1529, contra el Edicto de Worms que proscribía creer y enseñar las doctrinas luteranas en aquellas localidades del Sacro Imperio Romano Germánico donde aún no eran conocidas, pero que entregaba completa libertad al clero para rebatirlas y perseguirlas en aquellas localidades del imperio germánico en que ya se habían implantado

En realidad, el movimiento protestante precedió a la Reforma del siglo XVI. Algunos movimientos disidentes de la Iglesia medieval tardía anticipaban la Reforma con sus denuncias de la corrupción generalizada de la Iglesia de Roma, así como de aspectos importantes de las enseñanzas católicas

c. Doctrinas

El protestantismo tiene como pilar básico de su fe la Biblia, entendida como Palabra de Dios descansando toda su teología en tres principios generales y dos particulares que son exclusivos de la teología reformada (Tradicionalmente enunciados en latín):

- Sola Scriptura: La Biblia es la única máxima autoridad en temas de fe, moral y conciencia.

- Sola Fide: La fe en la obra expiatoria de Jesucristo es la única necesidad que tiene el ser humano para salvar su alma eterna de la condenación.
- Solus Christus: Únicamente Cristo es quien nos da la vida eterna. No hay vida eterna sin Él.

d. Precursores

Al empezar el siglo XII los valdenses, seguidores del mercader francés Pierre Valdo, practicaban lo que consideraban el sencillo y no corrupto cristianismo de la Iglesia primitiva. El movimiento, localizado en Francia e Italia, sobrevivió a una violenta persecución oficial y, durante la Reforma, muchos valdenses se convirtieron al calvinismo.

Alrededor de 1380 los lolardos aparecieron en Inglaterra, guiados por las enseñanzas del teólogo John Wycliffe, quien negaba la autoridad de los prelados eclesiásticos (que consideraba corruptos en el plano moral), la transubstanciación y otras enseñanzas tradicionales, y abogaba por la fe bíblica. Los lolardos fueron perseguidos, pero sobrevivieron e influyeron en la Reforma inglesa.

Las enseñanzas de Wycliffe calaron en el reformador bohemio Jan Hus, cuyos seguidores (los husitas), reformaron la Iglesia bohemia y consiguieron una independencia virtual tras el martirio de Hus, excomulgado por Alejandro V y quemado vivo por orden del Concilio de Constanza en 1415. Muchos se convirtieron al luteranismo en el siglo XVI.

e. La reforma

Algunas novedades en la Europa del siglo XVI explican el triunfo de Martín Lutero y otros reformadores en comparación con sus antecesores. Tanto el poder del Emperador como el del Papa estaban declinando y ambos estaban preocupados por el avance de los turcos en Europa central y en el Mediterráneo. Además, la invención de la imprenta en el siglo XV posibilitó la

difusión de tratados religiosos entre la nobleza y el pueblo llano, en especial en el norte de Europa.

1.2.2. Creencias y prácticas

La mayor parte de las Iglesias protestantes conservaron las doctrinas centrales de las tradiciones católica y ortodoxa como la Trinidad, la expiación y la resurrección de Cristo, la autoridad teológica de la Biblia, y el carácter sacramental del bautismo y de la eucaristía o Cena del Señor. Sin embargo, algunas doctrinas y prácticas distinguen la tradición protestante de las dos tradiciones cristianas más antiguas.

a. Justificación de la gracia a través de la fe

Lutero pensaba que la salvación no depende del esfuerzo o del mérito humano, sino de la gracia otorgada por Dios, que es aceptada por la fe. Las buenas acciones no son despreciadas, pero se consideran más bien fruto de la gracia de Dios que obra en la vida del creyente. La doctrina de la justificación de la gracia a través de la fe se convirtió en un componente esencial de muchas Iglesias protestantes. Lutero y otros reformadores pensaban que el catolicismo había insistido demasiado en la necesidad que tenían los creyentes de hacer méritos, de labrarse un camino hacia la gracia de Dios realizando buenas acciones, ayunando, peregrinando y (como se pensaba generalmente en tiempos de Lutero) comprando indulgencias. A los protestantes les parecía que todo esto hacía innecesario el sacrificio de Cristo y dejaba a los seres humanos, que por definición son todos pecadores, en la duda respecto a su posibilidad de redimirse. Los reformadores enfatizaban la misericordia de Dios, que otorga la gracia inmerecida a los pecadores a través de la actividad salvadora de Jesucristo.

b. La importancia de la Biblia

Los protestantes consideran que la Biblia es la única fuente y la norma exclusiva y esencial de sus enseñanzas, y rechazan la postura católica que

otorga al papa la autoridad suprema en materias de fe y de moral. Lutero y otros reformadores tradujeron la Biblia para permitir que los laicos pudiesen estudiarla y seguir su propio criterio en cuestiones de doctrina. A pesar de este acuerdo general en cuanto a la primacía de la Biblia, los protestantes discrepan respecto a los estudios bíblicos y a su interpretación. Aquellos que aceptan los resultados de la “más alta crítica” (es decir, el estudio crítico de la Biblia desde el punto de vista histórico que se llevó a cabo durante los siglos XIX y XX) consideran que algunos pasajes bíblicos no son auténticos o lo son en un sentido alegórico o simbólico. Los protestantes conservadores, como los fundamentalistas y gran parte de los evangélicos, sostienen la infalibilidad absoluta de las Escrituras, no sólo en cuestiones de fe, sino también en lo que afecta a la historia, la geografía y la ciencia. Otras diferencias estriban en que algunos protestantes consideran que el criterio individual es el que decide todas las cuestiones relativas a la interpretación de la Biblia, en tanto que otros delegan en las instituciones de sus respectivas Iglesias para guiar a sus miembros en su fe.

c. El sacerdocio de todos los creyentes

Los líderes de la Reforma reaccionaron contra la institución católica del sacerdocio exaltando el “sacerdocio de todos los creyentes”. Incluso sostienen, como Lutero, que la vocación de cualquier cristiano, al contribuir a la sociedad y servir así a su vecino, es tan válida ante Dios como cualquier otra vocación religiosa en un sentido convencional. A pesar de ello, casi todos los movimientos protestantes cuentan con sacerdotes institucionalizados. Mientras que el sacerdote católico se considera un administrador de la gracia de Dios a través de los sacramentos, el ministro protestante se considera un laico que ha sido formado para realizar ciertas funciones dentro de la Iglesia (como predicar y administrar los sacramentos). Como consecuencia de esta creencia en la igualdad esencial de todos los miembros de su comunidad o confesión, el gobierno de las Iglesias protestantes siempre ha tenido una tendencia democrática, aunque con amplios matices. Las principales formas de gobierno en las Iglesias protestantes son la episcopal (los obispos ejercen su autoridad), como en las Iglesias anglicana, episcopal y metodista; la presbiteriana (en la

que se elige a los presbíteros o los ancianos, para que representen a las congregaciones en las estructuras decisorias), como en las Iglesias presbiteriana y reformada; y la congregacionalista (en la que la congregación misma es la máxima autoridad), como, entre otras muchas, en las Iglesias congregacionalista y baptista.

d. Culto

En comparación con la misa católica y la liturgia ortodoxa, el culto protestante es más simple y se centra en el sermón del sacerdote. Los reformadores establecieron que los servicios se celebraran en la lengua vernácula e introdujeron himnos que la congregación debe cantar. Algunos servicios protestantes (como el pentecostal) son casi espontáneos y carecen de estructura predeterminada: se centran en la participación de la comunidad de fieles y en los dones espirituales, como el don de lenguas. Todas las tradiciones protestantes redujeron el número de sacramentos de los siete católicos romanos a dos: el bautismo y la eucaristía.

e. Tendencias recientes

El protestantismo mantiene aún su carácter dinámico y los cambios se han acelerado desde 1960. Algunas confesiones han adoptado formas de culto muy informal para atraer a los jóvenes; otras se han dividido respecto al ordenamiento de las mujeres como ministras de la fe, la modernización del lenguaje litúrgico, las fusiones con otros credos, así como respecto al perenne debate sobre la interpretación de la Biblia y su relación con la verdad científica. Los protestantes, como individuos y como colectivos, siguen involucrados de forma muy intensa en materias y conflictos políticos y sociales. Algunos militan en el bando más reaccionario y otros en el más liberal o radical. Las características que definieron a los primeros protestantes (la voluntad de cuestionar las opiniones recibidas, de denunciar los abusos y de desafiar a las autoridades establecidas) se han mantenido a lo largo del siglo XX. El protestantismo sigue extendiéndose durante este siglo y ejerce una profunda influencia sobre las culturas y las sociedades contemporáneas

1.3. Conceptos teóricos

Para poder llevar a cabo la investigación fue preciso definir el concepto de religión y algunos conceptos que están ligados a la religión, al que vamos a investigar “la iglesia evangélica”, y así formarnos una idea clara del objeto de estudio.

Para ello hemos tomado la definición que se sujeta a la verdad científica.

1.3.1 Religión

En términos generales, religión es la forma de vida o creencia basada en una relación esencial de una persona con el universo, o con uno o varios dioses, en un sentido aceptado de una forma corriente el término *religión* se refiere a la fe en un orden del mundo creado por voluntad divina, el acuerdo con el cual constituye el camino de salvación de una comunidad y por lo tanto de cada uno de los individuos que desempeñen un papel en esa comunidad

- Según el Diccionario de la Real Academia Española, en adelante DRAE, religión es el Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto
- Las religiones surgen en culturas donde sus componentes han desarrollado un fuerte sentido de diferenciación entre mente humana y entorno natural, conciencia subjetiva y realidad objetiva, y por lo tanto entre espíritu y materia.

Desde el punto de vista teológico (al que el idealismo filosófico intenta proporcionar una base argumental), la religión se halla vinculada a un perdurable sentimiento interior del hombre, sentimiento que expresa el nexo de esta última con cierto principio espiritual. La religión es una forma específica de la conciencia social; de sentimiento y de culto (actos rituales o mágico). El rasgo fundamental y decisivo de la religión como un fenómeno socialmente condicionado y por ende, históricamente transitorio.

En el transcurso de un largo periodo de la historia humana, los hombres no conocían ninguna religión. Esta surgió en un determinado estadio de desarrollo del régimen de la comunidad primitiva como reflejo de la impotencia del hombre antes de las fuerzas amenazadoras e incomprensibles de la naturaleza. En la sociedad de clases, las raíces de la religión se hallan relacionadas, sobre todo con el desamparo de las personas ante los procesos espontáneos del desarrollo de la sociedad con la explotación y la miseria de las masas. Aquí según palabras de Lenin, la religión es una de las variedades de la opresión espiritual que pesa siempre en todas partes, sobre las masas populares, abrumadas por un permanente trabajo para otros, por la miseria y por su estado de aislamiento.

Esta definición científica sobre la religión nos demuestra el papel o rol que cumplen las religiones de nuestra sociedad: es por eso que en la sociedad Huanuqueña que está dentro del sistema Capitalista de las religiones juegan un papel importante frente a las normas de la conducta. En nuestra época donde el avance de la ciencia, de la tecnología hace que los dogmas religiosos pierden importancia, y los individuos tengan la oportunidad de sacudirse de los prejuicios religiosos. Es donde las religiones actuales actúan en defensa y justificación del capitalismo, además como freno ideológico, que dentro de sus normas de conducta difunden la ideología del Capitalismo, es donde justifican y eternizan la desigualdad y el resignamiento y la premiación de los individuos en una vida después de la muerte.

En la actualidad las religiones de la sociedad Capitalista atribuyen un papel muy importante a lo referente a las normas de conducta. En la etapa actual la religión se halla ligada muy estrechamente a la moral burguesa, que tiene por misión consolidar el régimen capitalista. Y eso no es casual. Ya con el feudalismo la moral ocupaba un importante lugar en la religión, por ejemplo, el cristianismo. Al consagrar la moral de la clase dominante y predicar normas de comportamiento ventajosas a la clase dirigentes, haciéndoles pasar por mandato divino, la religión trataba de encauzar en determinado sentido la actuación del pueblo. Bajo el capitalismo, cuando la personificación de las

fuerzas de la naturaleza no ocupa un lugar en la religión, la predicación de la moral de la clase dominante adquiere un carácter más diáfano. El hecho de que la ideología religiosa de halla imbuida de normas morales lo reconoce universalmente la sociología burguesa y la historia de la religión (es verdad, que dicha moral no la interpretan como burguesa, sino como perteneciente a toda la humanidad).

He aquí lo que sobre el carácter divino de la moral escribe un ideólogo burgués, “El hombre necesita insistentemente la rígida dirección espiritual de una elevada doctrina moral capaz de despertar en él la bondad, de forma que aprenda a vivir según las leyes que nos han sido ofrecidas a este mundo como un don del más allá..., las eternas leyes divinas”.

1.3.2. Secta

Del latín: sequi, seguir. Es originalmente un término usado para referirse a comunidades filosóficas, religiosas o políticas, que a través de sus enseñanzas o sus ritos han roto con su comunidad de origen.

Desde el punto de vista sociológico, es un grupo de personas con afinidades comunes (culturales, religiosas, políticas, esotéricas, etc.).

Sectas religiosas, grupos religiosos que se definen, o son definidos por otros, como separados u puestos a la ortodoxia de determinadas religiones tradicionales. Este término se usa con sentidos muy distintos, según sean utilizados por estudiosos de la religión o por los medios de comunicación y el público en general.

El contexto de la sociología de la religión, se refiere por secta, generalmente, a un grupo escindido en aspectos doctrinales de la ortodoxia de una religión establecida

Según el DRAE

1. Conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica.
2. Doctrina religiosa o ideológica que se diferencia e independiza de otra.
3. Conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles a una religión que el hablante considera falsa.

Toda rama del árbol de la iglesia ha sido sucesivamente desautorizada, toda doctrina extraña a la doctrina de Cristo. En la actualidad existe en el mundo cerca de ochocientos millones de cristianos, de los cuales más de cuatrocientos millones pertenecen a la iglesia católica; poco más de ciento veintiocho millones a la secta cisma orientales, y algo más de doscientos millones a los protestantes, fraccionados en incontable número de sectas entre las cuales se notan con frecuencia contradicciones dogmáticas fundamentales. Por estas definiciones podemos demostrar que la Iglesia evangélico pentecostés se le denomina secta, el cual los miembros de esta secta lo aceptan. En todo caso podemos decir esta secta es una agrupación religiosa porque es fundada por un hombre en la cual crea sus propias leyes, reglas e incluso sus propias creencias religiosas, como también sus normas de conducta, etc. El creador de este se hace líder y profeta.

Tipos de sectas

Hallamos cuatro tipos principales de sectas.

- Las denominadas sectas de conversión (el Ejército de Salvación, el evangelismo y las Iglesias pentecostales, por ejemplo) se distinguen por su insistencia a ultranza en la interpretación literal de la Biblia (evangelismo) y la incidencia en los temas del pecado y la redención.
- Las sectas adventistas (movimiento mormón, Testigos de Jehová y cristadelfianos) exigen, más que la experiencia de la conversión, la aceptación de su dogma, y esperan que la intervención divina derribe el actual orden establecido, en lo que se parecen a los movimientos milenaristas.

- El milenarismo cristiano (y su forma islámica, el mahdismo) promete la inminencia de un mundo completamente nuevo, que llegará repentinamente, y al que sólo pertenecerán los fieles. Las sectas que Wilson llama introversionistas (como las Iglesias de la Santidad), insisten en que la salvación no debe buscarse en el mundo, sino en la comunidad de los elegidos.
- El cuarto tipo es el de las sectas gnósticas, que no pretenden retirarse de la sociedad, sino que ofrecen su propia interpretación de la verdad divina de manera que sea útil para la vida mundana. A esta categoría pertenecen la Ciencia cristiana, el Movimiento del Nuevo Pensamiento, la Iglesia de la ciencia y el movimiento New Age. En esta última categoría coloca Wilson el culto, en buena medida por su enfoque individualista, su estructura laxa, su introversión y su falta de rigor doctrinal.

Propósito y motivación

La explicación más aceptada para la existencia de sectas y cultos es que estas organizaciones proliferan cuando existen cambios sociales rápidos y profundos, que llevan a un sentimiento personal de ansiedad, especialmente entre los menos favorecidos económicamente. Esta creencia haya algún fundamento en las noticias que se publican sobre la estructura autoritaria y coercitiva de algunos movimientos; sin embargo, de este modo se subestiman los elementos innovadores de algunas clases de sectas y el atractivo que despliegan para algunas personas que, aunque no carezcan de educación ni de fortuna, buscan nuevos tipos de espiritualidad. Uno de los principales cometidos de las sectas es actuar como psicologías sociales, es decir, capacitar a los individuos e incluso a sociedades enteras para enfrentarse y digerir cambios, ya sea en la imagen que tienen de sí mismos, ya en las relaciones personales, en la visión del mundo o las circunstancias culturales sociales y económicas en que viven.

1.3.3. Ideología

Ideología es el conjunto de ideas sobre el sistema existente (económico, social, político...), y que pretenden su conservación (ideologías conservadoras), su transformación (que puede ser radical, súbita, revolucionarias- o paulatina y pacífica -ideologías reformistas-) o la restauración del sistema previamente existente (ideologías reaccionarias).

La ideología desempeña un papel inmenso en la historia de la sociedad. No sólo refleja las condiciones de la vida material de la sociedad y los intereses de las distintas clases, sino que actúa sobre el desarrollo de la sociedad. La ideología capitalista desarrolla la sociedad capitalista y la ideología socialista tiene que desarrollar la sociedad socialista.

Ideología, amplio sistema de conceptos y creencias, muchas veces de naturaleza política, que defiende un grupo o un individuo. El término fue acuñado por el filósofo Antoine Destutt de Tracy, uno de los llamados ideólogos que intentó reformar la sociedad pos revolucionaria mediante una 'ciencia de las ideas' pragmática.

Ideología. Según el DRAE.

1. Doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las ideas.
2. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.

Sistema de concepciones e ideas, políticas, jurídicas, morales, estéticos, religiosos y filosóficos. La ideología forma parte de la superestructura (base y superestructura) y como tal refleja en última instancia, las relaciones económicas. A la lucha de los intereses de clase de la sociedad de clases antagónicas, corresponde a la lucha ideológica. La ideología puede constituir un reflejo verdadero o falso de la realidad, puede ser científica o no científica.

Los intereses de una clase reaccionaria dan origen a una ideología falsa: los intereses de una clase progresiva revolucionaria contribuyen a la formación de una ideología científica.

Todas estas ideas y concepciones son distintas formas de la conciencia social que se refleja de distintas formas, pero con propósito y fines únicos, de acuerdo a un interés.

Pero también la ideología no solo refleja las relaciones económicas, sociales, sino que puede modificarlos de acuerdo a un interés, haciendo uso de las ideas, políticas, jurídicas, morales, estéticas, religiosas y filosóficas.

1.3.4. El pentecostalismo

El **Pentecostalismo** es un movimiento cristiano mundial que hace un gran énfasis al Bautismo en el Espíritu Santo sobre sus miembros; también es el nombre que se les da al conjunto de organizaciones religiosas de fe pentecostés, aunque no posee una organización que dirija a todas las iglesias en el mundo. Promueven el evangelismo, las misiones, la salvación y la santidad en la vida de sus creyentes, así como doctrina bíblica y una gran gama de manifestaciones espirituales que puede variar según la corriente pentecostal.

Iglesia pentecostal

Las iglesias pentecostales, son agrupaciones de personas cristianas evangélicas las cuáles tienen como objetivo proclamar el Evangelio de Jesucristo por todas las naciones realizando milagros, sanidades y manifestaciones otorgadas por el Espíritu Santo, tales como la glosolalia o don de lenguas. Su doctrina es compartida en la mayoría o muchos puntos. Está basada en cuatro principios doctrinales fundamentales:

- Jesucristo sana.
- Jesucristo salva.
- Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo.

- Jesucristo viene.

El acto de hablar en idiomas extranjeros o lenguas angélicas es una de sus principales características. Cuando un creyente habla por primera vez en nuevas lenguas se dice que ha sido bautizado con el Espíritu Santo y cuando lo hace de forma periódica después del bautismo, se dice que tiene el don de hablar en lenguas.

Una iglesia pentecostal puede trabajar de forma independiente o estar afiliada a una organización religiosa de mayor cobertura. A pesar de la gran diversidad de las iglesias pentecostales y organizaciones, en conjunto, son las que tienen mayor crecimiento en el mundo, con aproximadamente 600 millones de adherentes y constituyen más del 80% de las iglesias protestantes. En resumen, la iglesia pentecostal es parte del evangelismo por su casi similitud que actualmente mantiene diminutas diferencias como la vestimenta, forma de adoración, etc. (Archivos de la Iglesia Cristiana Pentecostes. Lima. Perú. 2000)

Creencias generales

A pesar de las diferentes corrientes del pentecostalismo y de la diversidad de organizaciones religiosas que hay entre ellos, se puede decir que mantienen cuatro verdades fundamentales que las unen en cuanto a doctrina.

- ✓ **Jesucristo salva.** Las iglesias pentecostales creen en la salvación como un don o regalo recibido por gracia obrando únicamente a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, y el cuál se recibe solo por fe.
- ✓ **Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo.** La doctrina que distingue a los pentecostales de las demás iglesias es el énfasis que le dan al bautismo con el Espíritu Santo. Junto a esta doctrina se aceptan las manifestaciones del Espíritu de Dios como las señales, prodigios, milagros y dones que son para la edificación de la iglesias y testimonio a los no creyentes.
- ✓ **Jesucristo sana.** Las iglesias pentecostales creen en la curación divina como una promesa de Jesucristo y como un efecto de su sacrificio en la

cruz. Muchos pentecostales han experimentado curaciones en sus cuerpos a través de la oración de fe.

- ✓ **Jesucristo viene.** La escatología pentecostal, se centra en el pronto regreso de Jesucristo a la tierra, dividido en dos momentos, el arrebatamiento de la iglesia y el regreso después de la Gran Tribulación. Las iglesias pentecostales no proclaman alguna fecha para este suceso, sino que alientan a sus creyentes a vivir en consagración, santidad y trabajo cristiano.

De igual forma, las iglesias pentecostales comparten ideas similares a las iglesias protestantes aunque varían en su interpretación.

- **La Biblia.** Las iglesias pentecostales, están de acuerdo que la Biblia es la palabra de Dios, infalible y pura. Cada corriente o iglesia puede utilizar la traducción bíblica que considere.
- **El Bautismo en agua.** Sacramento. En esta doctrina en cuánto a la forma en que se debe bautizar a las personas, es solamente "*en el nombre de Jesucristo*" basado en Hechos 2:38 y todo el registro de personas bautizadas de esa manera que redacta el libro de los Hechos. Algunas iglesias la consideran fundamental para la salvación basados en 1a. Pedro 3:21.
- **La Santa cena.** Sacramento. La mayoría de las iglesias pentecostales practican este sacramento, ya sea de forma mensual, semanal, anual o según la forma de interpretación bíblica.

Origen de pentecostés

Pentecostés, del griego *pentekostos* (quincuagésimo), era una fiesta judía anual, conocida también como la Fiesta de las Semanas, una celebración de los primeros frutos de la cosecha. Se celebra cincuenta días después de la Pascua. El libro bíblico Levítico lo describe de la siguiente forma:

Las iglesias pentecostales hacen alusión a esta fiesta como un símbolo de que todos los que se convertían al cristianismo el día de Pentecostés serían los primeros frutos de una vasta cosecha de millones de almas.

Antecedentes bíblicos

La Promesa del Derramamiento del Espíritu Santo]

Aproximadamente entre los años 835 y 805 a. C. la tierra de Judá fue azotada con una plaga de langostas que había destruido el pasto de los animales y el follaje de los árboles en tan solo unas pocas horas. Todas las cosechas se perdieron, el hambre y la sequía devastaron todo el país. El profeta Joel al ver este terrible periodo, dio la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, que sería la restauración de todo lo que el mal había destruido, describiéndolo de la siguiente manera:

“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo; porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado.”

Joel 2:28-32 Reina Valera 1960

La Revelación a Juan el Bautista

El libro de Juan, menciona un suceso en el cuál se le es revelada a Juan el Bautista, quién sería el que cumpliría la promesa de derramar el Espíritu Santo sobre los creyentes. El dice “El que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu (en forma de paloma) y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo”. Juan 1:33 Reina Valera 1960 Según Juan, la persona sobre la cual el Espíritu descendió fue Jesucristo afirmándolo de igual forma Mateo en su versículo 3:11 donde dice que Juan el Bautista daba testimonio que el que venía detrás de él bautizaría con el Espíritu Santo y fuego.

Jesucristo y la Promesa del Padre

Después que resucitó Jesucristo mandó a sus apóstoles y discípulos a quedarse en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. (Lucas 24:49 Reina Valera 1960) De igual forma en Marcos 16:17, Jesús les dice a sus apóstoles que en su nombre echarían fuera demonios y que hablarían nuevas lenguas. En el libro de Hechos, el autor, Lucas, relata de una forma más específica el mandato que Jesús les había dicho a sus discípulos relatándolo de la siguiente forma:

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.

Hechos 1:8 Reina Valera 1960

En este mismo capítulo de Hechos, Jesús les comenta a sus seguidores que lo que Juan el Bautista había predicado con anterioridad por fin se cumpliría dentro de no muchos días a esto Jesús le llamo la Promesa del Padre.

El Derramamiento del Espíritu Santo

Diez días después que ascendió Jesús al cielo, llegó el día de Pentecostés, y ciento veinte personas aguardaban unánimes en el aposento alto la Promesa que Jesucristo les había hecho con anterioridad.

“Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen”.

Hechos 2:2-3 Reina Valera

Esto ocurrió aproximadamente a las nueve de la mañana y hubo testigos de diversas nacionalidades tales como medos, partos, africanos, egipcios, judíos,

árabes que oían a los galileos hablar las maravillas de Dios. Sin embargo, había muchos otros que pensaban que estaban embriagados. Después de este acontecimiento, el apóstol Pedro explica la profecía de Joel cumplida para la iglesia cristiana. Durante muchos años el derramamiento del Espíritu Santo había sido reservado exclusivamente para líderes espirituales y nacionales del Israel, pero en ese momento se le concedió “a toda carne”.

Durante los inicios del protestantismo, Martín Lutero era considerado un profeta, evangelista, interpretaba y estaba dotado de todos los dones espirituales.⁸ De aquí que se diga que la Reforma Protestante haya influido a un gran cambio para los países europeos.

El pentecostalismo moderno. El gran despertar

El Gran Despertar fue un fenómeno espiritual que impactó a Inglaterra y Estados Unidos entre los años 1735 y 1750. Durante este periodo hubo grandes predicadores que influyeron para el pentecostalismo moderno.

El pentecostalismo histórico

Se llama pentecostalismo histórico, al conjunto de iglesias cristianas que empezaron a sentir la presencia del Espíritu Santo y a practicar la glosolalia. A continuación, se describe brevemente:

El Movimiento de Santidad

Fue un movimiento que hacía mucho énfasis en que ahora mismo y sencillamente por la fe, es posible obtener la entera santificación, o perfección cristiana a través del Espíritu Santo. A partir de 1840 se empezó a predicar sobre el bautismo en el Espíritu Santo, Su principal contribuidor fue John Morgan, el cuál escribió: “El don del Espíritu Santo, en su plenitud pentecostal, no debía restringirse a la iglesia apostólica; es el privilegio compartido por todos los creyentes.

La Iglesia de Dios de Cleveland

Kittim Silva comenta que en el año de 1846 unos cien creyentes fueron bautizados con el Espíritu Santo en Carolina del Norte, hablando en nuevas lenguas. Ellos pertenecían a un grupo religioso llamado Unión Cristiana, Iglesia de Santidad y en 1907 lo cambiaron por Iglesia de Dios. Esta Iglesia es conocida como Iglesia de Dios de Cleveland, por ser el lugar donde adquirió más fuerza.¹⁷

Creencias

1. La inspiración, infabilidad y autoridad suprema de la Biblia.
2. En Dios y en la Trinidad.
3. En Jesucristo como el Hijo de Dios, concebido del Espíritu Santo y que nació de María (Tuvo más hijos).
4. En la crucifixión, sepulcro y resurrección de Jesucristo.
5. En el pecado del hombre y la razón por la cual se separa de Dios.
6. En la justificación por la fe, la regeneración y el nuevo nacimiento a través de Jesucristo.
7. En la santificación, por medio del Espíritu Santo.
8. En la santidad como una forma de vida.
9. En el bautismo con el Espíritu Santo y en hablar en otras lenguas, como el Espíritu dirija a la persona, lo cual es la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo.
10. En el bautismo en agua por inmersión.
11. En la sanidad divina.
12. En la Santa Cena del Señor
13. En la premilenial Segunda Venida de Jesús. Primero, para resucitar a los justos muertos y arrebatarse a los santos vivos hacia Él en el aire. Segundo, para reinar en la tierra mil años.

El pentecostalismo clásico

El Pentecostalismo clásico es el que comenzó en 1901 entre cristianos que se reunían en la calle Azusa en Los Angeles, USA y que en un principio unía a las

iglesias pentecostales en una sola organización cristiana. Es la corriente pentecostal más grande entre todas las demás, pues está conformada por organizaciones religiosas que se formaron en aquellos años y mantienen manifestaciones espirituales y doctrinas similares.

El Derramamiento del Espíritu Santo en otros lugares

De igual forma en estas fechas, hubo otros avivamientos en Gales, Gran Bretaña, el año de 1904 dirigido por Evan Roberts, el cual estuvo durante los inicios del pentecostalismo en la calle Azusa.

Debido al gran interés del pentecostalismo que nació en la calle Azusa, empezaron a llegar miembros de otras denominaciones cristianas provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa. La mayoría de estas personas experimentaron el bautismo con el Espíritu Santo y decidieron regresar a sus lugares de origen llevando esta doctrina.

De esta forma el pentecostalismo clásico se fue extendiendo en todas partes, y junto con ella, se crearon las primeras organizaciones religiosas de esta corriente.

Creencias

Las iglesias pentecostales clásicas, mantienen una doctrina similar entre todas sus organizaciones. La más conocida es la declaración de fe de las Asambleas de Dios y con la cual la gran mayoría de denominaciones clásicas se basan para hacer sus declaraciones de fe

La Inspiración de las Escrituras, su inefabilidad y autoridad suprema.

1. Dios y la Trinidad.
2. El pecado del hombre.
3. La salvación del hombre a través de la fe en Jesucristo.
4. La santificación del hombre a través del Espíritu Santo.
5. La sanidad divina.
6. La iglesia.

7. La mayordomía financiera.
8. El Arrebatamiento de la Iglesia
9. La Segunda Venida de Jesucristo.
10. El Reino Milenial de Jesucristo.
11. El juicio final.
12. Cielos nuevos y tierra nueva.
13. El bautismo en agua en la fórmula bautismal trinitaria.
14. La Santa Cena de Jesucristo.
15. Desaprobación de doctrinas erróneas.
16. La autoridad del creyente sobre los demonios.
17. La vida eterna en los cielos y la muerte eterna en el lago de fuego.
18. Otros. Incluyen la desaprobación del homosexualismo en todas sus formas, la abstinencia del alcohol, los cigarros y las drogas. Así como el divorcio y la pena de muerte.

El pentecostalismo unicitario

En el año de 1914, muchas iglesias pentecostales independientes, detectaron la necesidad de agrupar y unir a todas las iglesias de la misma fe y fueron convocados a una reunión en Hot Springs, en donde realizaron su primer concilio formando así una de las principales organizaciones pentecostales más grandes del mundo, las Asambleas de Dios.

Cabe mencionar, que esta misma doctrina surgió en los siglos II y III d.C llamada como patripasianismo que negaba el dogma de la Trinidad al considerar la misma como tres manifestaciones de un ser divino único, sosteniendo que fue el mismísimo Dios Padre quien había venido a la Tierra y había sufrido en la cruz bajo la apariencia del Hijo.

A las iglesias pentecostales cuya doctrina fundamental se basa en la unicidad de Dios, se les conoce como pentecostales unicitarios o pentecostales del nombre de Jesucristo.

Creencias

1. En Dios como uno solamente.

2. Jesucristo es Jehová, Jesucristo también es el Espíritu Santo.
3. En la infabilidad de la Biblia.
4. En la necesidad de la salvación del hombre por Jesucristo.
5. En el bautismo en agua únicamente en el nombre de Jesús.
6. En el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial en hablar en lenguas.
7. En la santidad a través de Jesucristo.

1.4. Hipótesis

1.4.1. Hipótesis general

Las creencias y los valores en tanto, factores culturales influyen en el proceso de desarrollo de la iglesia cristiana pentecostés del Perú de la ciudad de Huánuco.

1.4.2. Hipótesis específicas

1.4.2.1. Las creencias¹ culturales influyen en el desarrollo evangélico de la iglesia cristiana pentecostés del Perú de la ciudad de Huánuco.

1.4.2.2. Los valores² culturales influyen en el desarrollo evangélico de la iglesia cristiana pentecostés del Perú de la ciudad de Huánuco.

1.4.3. Operacionalización de las variables

La operacionalización de las variables está en la siguiente matriz.

¹ Creencias: Es el conjunto de ideas que prescriben formas para comportamientos correctos o incorrectos, y dan significado y propósito a la vida. Pueden ser sumarios e interpretaciones del pasado, explicaciones del presente o predicciones del futuro, y pueden tener fundamento en el sentido común, sabiduría popular, religión o ciencia o en alguna combinación de éstos. (Por ejemplo, si el espíritu humano continúa viviendo después de la muerte) <http://definicion.de/creencia/>.

² Valores: Son normas compartidas, abstractas, de lo que es correcto, deseable y digno de respeto. Aunque los valores son ampliamente compartidos, es raro que se adhieran los miembros de una cultura a éstos, en todas, más bien los valores establecen el tono general para la vida cultural y social. <http://definicion.de/creencia/>.

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 1

VARIABLE (TIPO)	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ÍTEMS
VARIABLE 1: : FACTORES CULTURALES	<p>Creencias: Es el conjunto de ideas que prescriben formas para comportamientos correctos o incorrectos, y dan significado y propósito a la vida. Pueden ser sumarios e interpretaciones del pasado, explicaciones del presente o predicciones del futuro, y pueden tener fundamento en el sentido común, sabiduría popular, religión o ciencia o en alguna combinación de éstos. (Por ejemplo, si el espíritu humano continúa viviendo después de la muerte)</p> <p>Valores: Son</p>	EDUCACION RELIGIOSO	1. Creencias 2. Valores 3. Normas y sanciones 4. Símbolos 5. Idioma 6. Tecnología	<p>I. Historia religiosa de la familia</p> <p>Hábleme sobre sus padres y la educación religiosa que le inculcaron. ¿Eran católicos o evangélicos, o bien no profesaban ninguna religión? ¿Qué grado de compromiso tenía usted con las ideas religiosas que le inculcaron? ¿Asistía regularmente a la iglesia?</p> <p>II. Situación personal y familiar previa a su conversión</p> <p>¿En qué momento de su vida decidió usted incorporarse o congregarse en una Iglesia evangélica? ¿Recuerda las fechas o periodo en que esto sucedió?</p> <p>a.- Situación personal (depresión, soledad, falta de amigos, decepción amorosa, separación, viudez, accidente, enfermedad crónica, etcétera).</p> <p>b.- Situación familiar (orfandad, abandonó del hogar, divorcio, conflictos y desintegración familiar, pérdida de un ser querido).</p> <p>c.- Situación económica (no podía salir adelante, bancarota, desempleo, fracaso en su negocio, falta de motivación, etcétera).</p> <p>III. Conversión y testimonio de conversión</p> <p>En qué forma se introdujo al grupo, congregación o Iglesia evangélica (a través de amigos, vecinos o familiares, visita domiciliaria, cruzadas de sanidad, programas de radio o</p>

	<p>normas compartidas, abstractas, de lo que es correcto, deseable y digno de respeto. Aunque los valores son ampliamente compartidos, es raro que se adhieran los miembros de una cultura a éstos, en todas, más bien los valores establecen el tono general para la vida cultural y social.</p>			<p>televisión, etcétera). ¿Qué pasó entre el primer contacto y el ingreso a esta Iglesia? ¿Platicó con alguien? ¿Impresiones o miedos? ¿Dudas que se planteó? ¿Qué otras búsquedas espirituales realizaron? (¿visitó otras iglesias cristianas?, ¿consultó curanderos?, etcétera). Si ha pertenecido a otra Iglesia evangélica, ¿cuáles fueron las razones que lo llevaron a afiliarse a un nueva congregación o Iglesia? ¿Qué cosas fueron las que más lo impresionaron de esta Iglesia? ¿Recuerda la fecha y lugar en que presentó por vez primera su testimonio de fe? ¿Qué edad tenía cuando sucedió esto? ¿En qué lugares y ante qué tipo de personas ha presentado su testimonio de fe?</p>
--	---	--	--	---

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 2

VARIABLE (TIPO)	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIONES	INDICADORES
<p align="center">VARIABLE 2: DESARROLLO EVANGELICO IGLESIA PENTECOSTES</p>	<p>Interpretaciones sobre el crecimiento evangélico.</p> <p>David Stoll, se plantea el tema del crecimiento evangélico en América Latina formulándose la siguiente pregunta: "Una vez que uno ha entendido lo que estos grupos [evangélicos] pueden hacer por los pobres, la pregunta apropiada parece ser, no por qué tanta gente se convierte, sino por qué más gente no lo hace".</p>	<p align="center">EDUCACION</p> <p align="center">AFECTIVO</p> <p align="center">RELIGIOSO</p>	<p>a. Organización interna b. Número de seguidores c. Presupuesto y Financiamiento</p>
	<p>Lo que está en mente del autor es el fenómeno contemporáneo de la migración de grandes sectores de población del campo a la ciudad en búsqueda de ascenso social y de mayores oportunidades de desarrollo personal y familiar. En esta búsqueda</p>		

	<p>de la ciudad, se resquebrajan el mundo cultural y la cosmovisión del poblador migrante, recreándose al interior del mundo evangélico nuevas redes de interacción y nuevas relaciones sociales a partir de la experiencia religiosa. La experiencia de desestructuración es por así decirlo, amortiguada y redefinida en base a nuevas identidades urbanas que se van construyendo en la ciudad. Parte importante de esta redefinición lo juegan las iglesias evangélicas proveyendo normas de conducta, sentido de realización y un componente de autoridad que la gente busca. Esta hipótesis de las iglesias evangélicas como instancias amortiguadoras o ritos de pasaje, fue desarrollada por Manuel Marzal en su trabajo "Los Caminos Religiosos de los Inmigrantes en la Gran Lima.</p>		
--	--	--	--

1.5. Objetivos

1.5.1-Objetivo general

Determinar la influencia de las creencias y valores en tanto factores culturales, en el proceso de desarrollo de la iglesia cristiana pentecostés del Perú de la ciudad de Huánuco.

1.5.2-Objetivos específicos

1.5.2.1. Determinar el grado de influencia de las creencias culturales en el desarrollo evangélico de la iglesia cristiana pentecostés del Perú de la ciudad de Huánuco

1.5.2.2. Medir la influencia de los valores culturales en el desarrollo evangélico de la iglesia cristiana pentecostés del Perú de la ciudad de Huánuco.

1.6. Población y muestra

1.6.1 Población

Se tomó como población a los 112 446 miembros activos protestantes de la "iglesia evangélica pentecostés" de la localidad de Huánuco, que comprenden hombres y mujeres de toda la edad (12 a más años). Dato proporcionado por la propia organización evangélica según sus estadísticas al 2014.

1.6.2. Muestra

Para establecer la muestra aplicamos la fórmula estadística de muestreo probabilístico con un límite de error menor a 5%.

$$n = \frac{Z (p) (q) N}{(N-1)E + Z (p) (q)}$$

Donde

n = muestra

p = evento favorable (50%)

q = evento desfavorable (50%)

E = límite de error (5%)

Z = límite de confianza (1.96)

N = población

Reemplazando estos valores en la formula obtenemos:

$$n = \frac{(1.96)^2 (0.5) (0.5) (112\ 446)}{(112\ 446-1) (0.05) + (1.96)^2 (0.5) (0.5)}$$

$$n = \frac{3.8416 (0.25) (112\ 446)}{112\ 445(0.0025) + 3.8416 (0.25)}$$

$$n = \frac{107993.1384}{282.0729}$$

$$n = 382.8554193$$

$$n = 383$$

En consecuencia, la muestra es de 383 miembros de la iglesia evangélica

CAPITULO II

MARCO METODOLÓGICO

Se consignan: los métodos, las técnicas los instrumentos empleados y cómo y para qué los utilizó

2.1. Tipo de investigación

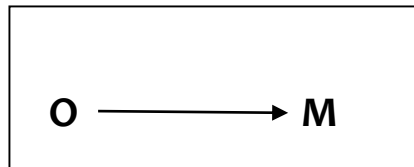
En este proceso de investigación se utilizó el tipo de investigación exploratoria – descriptiva por ser un tema nuevo, se utilizó el método de la descripción, el método del análisis y síntesis, porque el objeto de investigación es una organización, y para poder conocer sus propósitos, sus cualidades y sus concepciones se debe hacer una descripción e interpretar por medio de la abstracción

2.2. Diseño de investigación

Para este proceso de investigación el esquema que se utilizó para el desarrollo del proceso de información fue el diseño de investigación no experimental transversal descriptiva- simple, porque nos permitió recoger información de la

muestra a seleccionar, para explicar las principales características, propiedades del objeto de investigación

El esquema será el siguiente.

Donde

O = INFORMACION

M = MUESTRA

2.3. Técnicas e instrumentos

Se utilizó las siguientes técnicas cada una con sus respectivos instrumentos.

TECNICAS	INSTRUMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ENCUESTA: se encuestó a los miembros individualmente. ➤ REVISIÓN DE TEXTOS Y FUENTES DOCUMENTALES. ➤ Observación: se hizo una observación participativa al objeto de estudio, para conocer sus características. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ CUESTIONARIO ➤ FICHA BIBLIOGRAFICA

2.4. Técnicas de procesamiento de datos

Para procesar datos hemos utilizado el software Ms. Excel.

CAPITULO III

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

3.1. Presentación del trabajo de campo.

En esta sección exponemos los resultados obtenidos a través de la aplicación del cuestionario en el trabajo de campo en una sucesión de gráficos contruidos en el programa Ms Excel.

Al inicio consignamos el cuadro general de los resultados en el siguiente formato:

FACTORES CULTURALES (CREENCIAS Y VALORES) QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO EVANGELICO DE LA			
"IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTES DEL PERU" EN LA PROVINCIA DE HUANUCO			
2013-2014			
	CUESTIONARIO		
1. ¿En su familia eran católicos o evangélicos, o bien no profesaban ninguna religión?			
		MUESTRA	%
a. Católicos		135	35
b. Evangélicos		190	50
c. No profesaban ninguna religión		45	12
d. NS/NO		13	3
TOTAL		383	100
2. ¿Cuál era la actitud de Ud. con las ideas religiosas que le inculcaron?			
		MUESTRA	%
a. Totalmente en desacuerdo		11	3
b. En desacuerdo		26	8
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo		80	20
d. De acuerdo		188	49
e. Totalmente de acuerdo		78	20
TOTAL		383	100
3. ¿Cuál de las siguientes situaciones personales de su vida le hizo decidir a usted			
incorporarse o congregarse en la Iglesia Evangélica Pentecostes?			
		MUESTRA	%
a. depresión		27	7
b, soledad		35	9
c. falta de amigos		12	3
d. decepción amorosa		11	3
e. separación		34	9
f. viudez		38	10
g. accidente		38	10
h. enfermedad crónica		34	9
i. otra situación		124	32
j. NS/NO		30	8
TOTAL		383	100

4. ¿Cuál de las siguientes situaciones familiares de su vida le hizo decidir a usted incorporarse o congregarse en la Iglesia Evangélica Pentecostes?			
		MUESTRA	%
a. orfandad		6	2
b. abandonó del hogar		13	3
c. divorcio,		23	6
d. conflictos		44	11
e. desintegración familiar		55	14
f. pérdida de un ser querido		59	15
g. otra situación		151	40
i. NS/NO		32	9
TOTAL		383	100
5. ¿Cuál de las siguientes situaciones económicas de su vida le hizo decidir a usted incorporarse o congregarse en la Iglesia Evangélica Pentecostes?			
		MUESTRA	%
a. no podía salir adelante		47	12
b. bancarrota		9	2
c. desempleo		49	13
d. fracaso en su negocio		30	8
e. falta de motivación		60	16
f. otra situación		163	43
g. NS/NO		25	6
TOTAL		383	100
6. ¿En qué forma se introdujo a la Iglesia evangélica pentecostés?			
		MUESTRA	%
a. a través de amigos		68	18
b. vecinos		77	20
c. familiares		116	30
d. visita domiciliaria		60	16
e. cruzadas de sanidad		9	2
f. programas de radio		19	5
g. televisión		7	2
h. internet		0	0
i. otro		27	7
		383	100
7. Asigne una valoración de acuerdo a la escala que se le enseña respecto de las creencias de la iglesia pentecostes			

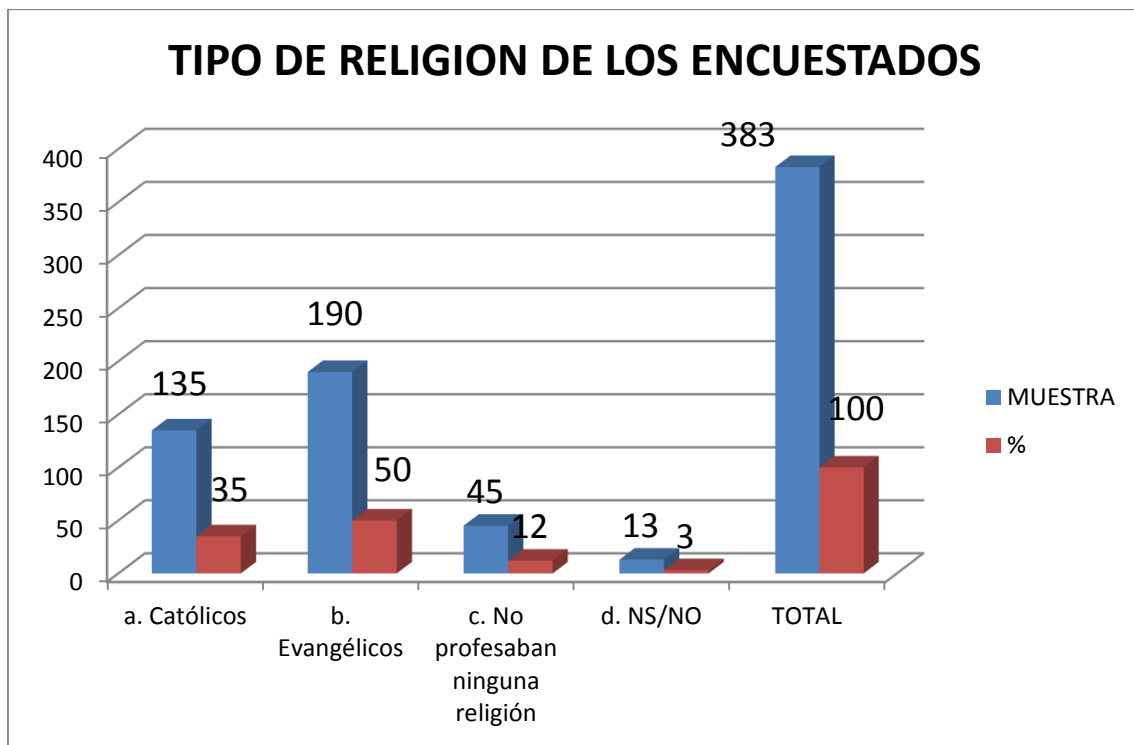
7.1. En Dios como uno solamente		MUESTRA	%
a. Totalmente en desacuerdo		3	1
b. En desacuerdo		32	8
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo		0	0
d. De acuerdo		153	40
e. Totalmente de acuerdo		195	51
TOTAL		383	100
7.2. Jesucristo es Jehova, Jesucristo también es el Espíritu Santo			
		MUESTRA	%
a. Totalmente en desacuerdo		6	1
b. En desacuerdo		50	13
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo		38	10
d. De acuerdo		190	50
e. Totalmente de acuerdo		99	26
TOTAL		383	100
7.3. En la infabilidad de la Biblia.			
		MUESTRA	%
a. Totalmente en desacuerdo		14	4
b. En desacuerdo		26	7
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo		45	12
d. De acuerdo		189	49
e. Totalmente de acuerdo		109	28
TOTAL		383	100
7.4. En la necesidad de la salvación del hombre por Jesucristo.			
		MUESTRA	%
a. Totalmente en desacuerdo		2	1
b. En desacuerdo		9	2
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo		28	7
d. De acuerdo		203	53
e. Totalmente de acuerdo		141	37
TOTAL		383	100
7.5. En el bautismo en agua únicamente en el nombre de Jesús.			
		MUESTRA	%
a. Totalmente en desacuerdo		13	3
b. En desacuerdo		64	17
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo		28	7
d. De acuerdo		158	41

e. Totalmente de acuerdo		120	32
TOTAL		383	100
7.6. En el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial en hablar en lenguas.			
		MUESTRA	%
a. Totalmente en desacuerdo		2	1
b. En desacuerdo		25	6
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo		70	18
d. De acuerdo		205	54
e. Totalmente de acuerdo		81	21
TOTAL		383	100
7.7. En la santidad a través de Jesucristo.			
		MUESTRA	%
a. Totalmente en desacuerdo		6	2
b. En desacuerdo		15	4
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo		31	8
d. De acuerdo		179	47
e. Totalmente de acuerdo		152	39
TOTAL		383	100
8. ¿Cuánto es el monto de la colaboración económica que Ud da a su iglesia y cada qué tiempo?			
		MUESTRA	%
a. S/. 10.00		110	29
b. S/. 15.00		58	15
c. S/. 20.00		57	15
d. de 21 a 50		86	22
e. de 51 a más.		72	19
TOTAL		383	100
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA A FINES DEL AÑO 2014 Y ACTUALIZADO A MEDIADOS DEL AÑO 2015 POR LOS INVESTIGADORES Y UN EQUIPO DE ALUMNOS DE LA EAP DE SOCIOLOGIA DE LA UNHEVAL.			

Como podemos observar, los factores culturales principales de nuestra investigación se manifiestan en su consecuencia de desarrollo de la iglesia evangélica pentecostés de la provincia de Huánuco.

Pero veamos a continuación gráfico por gráfico cada una de las respuestas a las preguntas del cuestionario aplicado a nuestra muestra.

GRAFICO N° 01

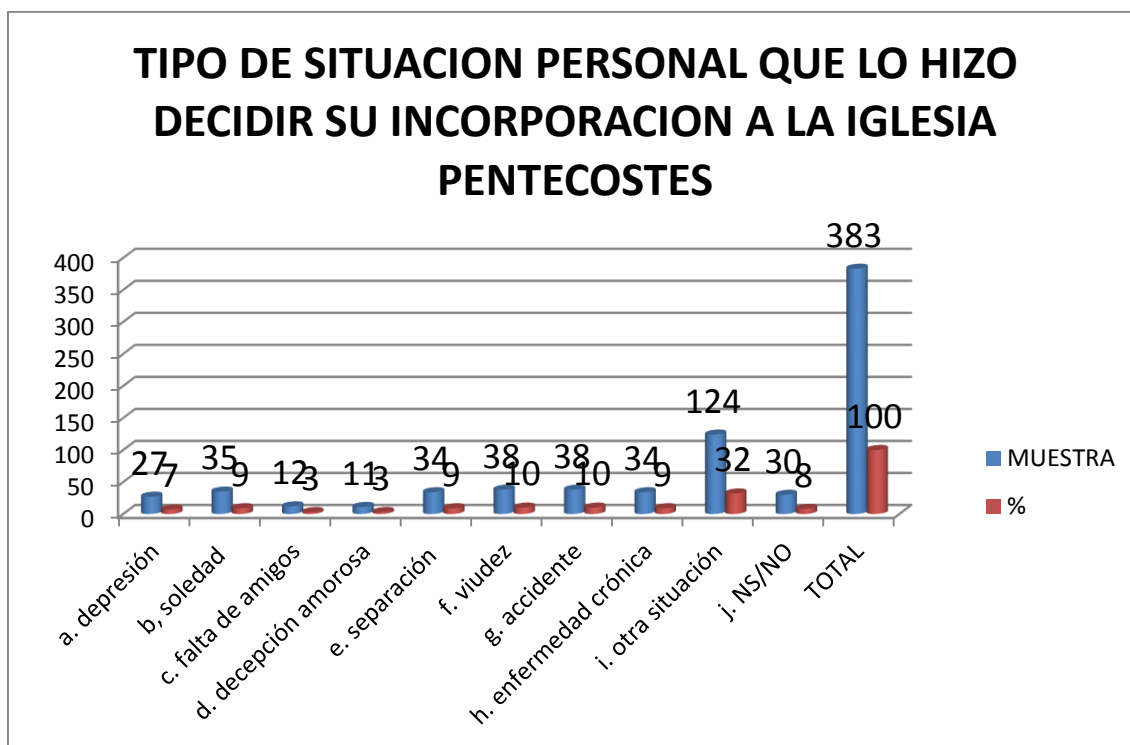
En primer lugar, observamos en este gráfico que el tipo de religión que profesaban los miembros de nuestra muestra se daban en 50 % de ser evangélicos en una cantidad de 190 personas; mientras que el 35 % señalaron que fueron católicos. Asimismo, el 12 % dijo que no profesaba ninguna religión. En consonancia con nuestra hipótesis este contexto nos dice de entrada que el desarrollo de la iglesia evangélica pentecostés ya tiene un basamento de crecimiento.

GRAFICO N° 02

Como resultado de la aplicación del cuestionario, observamos que los miembros de la Iglesia Cristiana Pentecostés estaban de acuerdo en un 49 % con las ideas inculcadas sobre la religión, mientras que le seguía en aumento el 20 % que estaban totalmente de acuerdo sumando ambos un 69 %. De otro lado entre los que estaban en desacuerdo y totalmente en desacuerdo sumaban el 11 %. Los documentos de nuestro marco teórico señalan que esa es la tendencia en el tiempo de nuestra investigación, aceptación y crecimiento cuantitativo de la iglesia pentecostés.

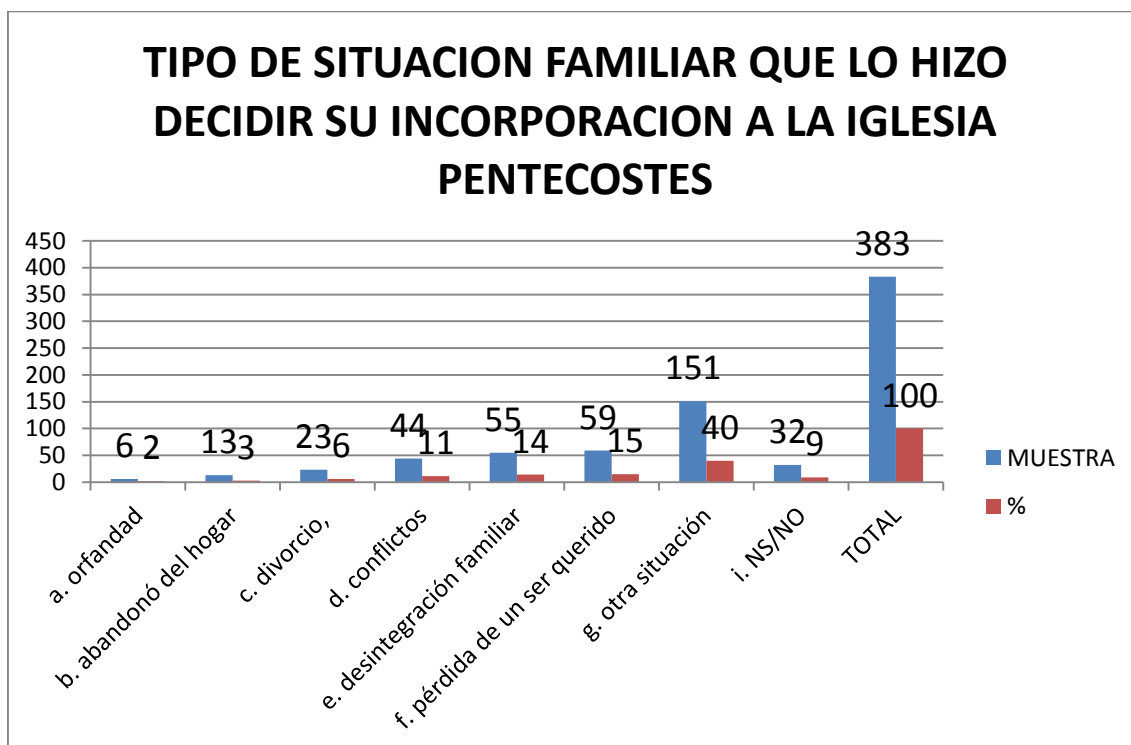
GRAFICO N° 03

El gráfico que observamos tal vez sea el más significativo para entender las diferentes situaciones por que los miembros actuales se decidieron a ingresar en la iglesia Pentecostes en la provincia de Huánuco.

Entonces tenemos que, en el caso de la situación personal, los accidentes y el quedar viuda(o) son los factores más significantes en la causa de ingreso a la iglesia con el 20 % colectivo; pero el dato que también da pie a otra investigación, es el 32 % que no dice o no quiere decir la causa de su incorporación a las filas de esta iglesia.

GRAFICO N° 04

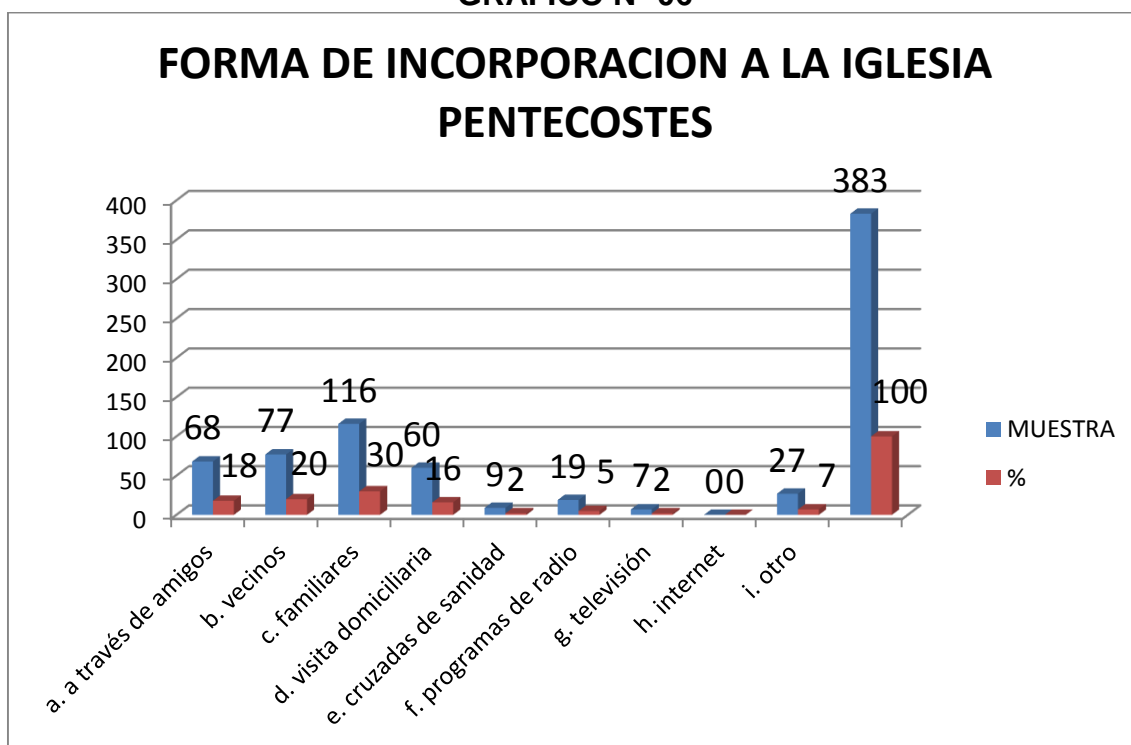
En cuanto a la situación familiar como origen de su incorporación a la iglesia evangélica pentecostés, se observa que sigue la tendencia de no señalar con la verdad su razón real de ingresar con un 40 % de miembros encuestados. Pero hallamos que la pérdida de un ser querido y la desintegración familiar constituyen las causas más fuertes con una sumatoria de 29 % en términos de significancia. Hasta aquí, nuevamente nuestra hipótesis y objetivos de indagación contrastada con el marco teórico se va confirmando en cuanto al explicar el crecimiento y desarrollo de la iglesia pentecostés.

GRAFICO Nº 05

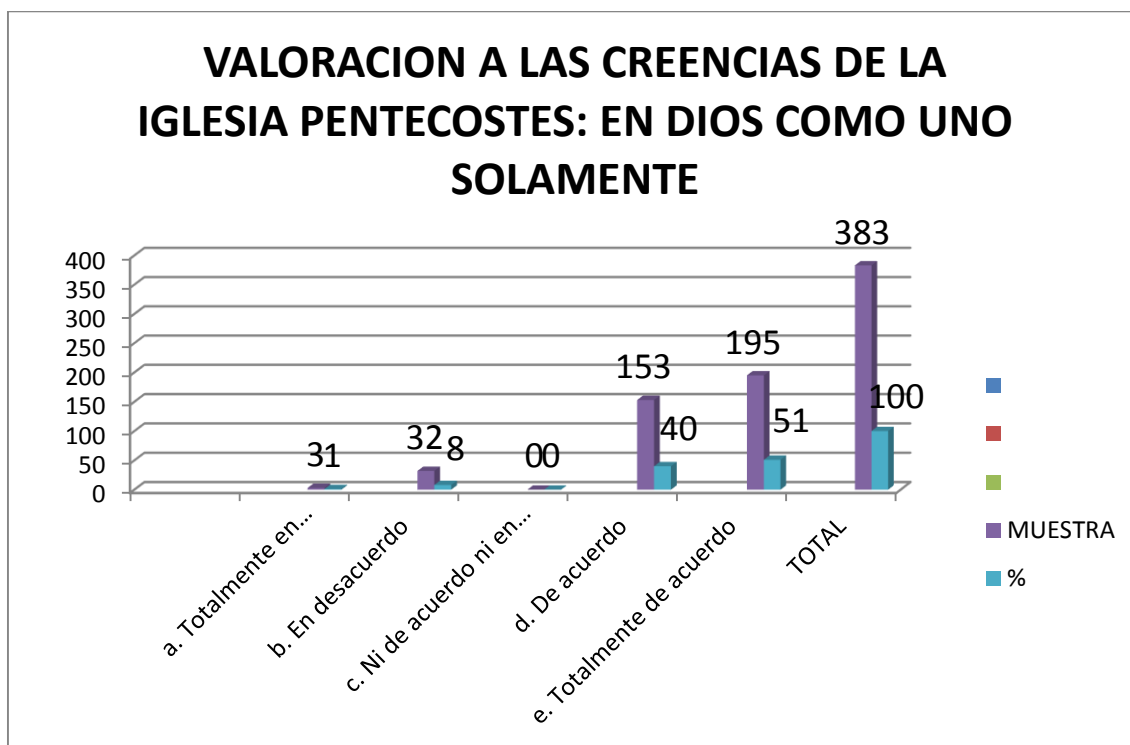
Dentro de las situaciones económicas generadoras del ingreso a la iglesia evangélica pentecostés, hallamos mayormente que sigue la tendencia de no decir la verdadera razón sobre el ingreso a la iglesia con un 43 %. Pero el análisis nos indica que la falta de motivación, el desempleo y el no poder salir adelante son las causas más fuertes culturalmente que los obligaron a ser miembros de la iglesia. Los ítems del gráfico son evidentes en este sentido.

GRAFICO N° 06

En este gráfico también radican fuertemente los factores del desarrollo de la iglesia evangélica pentecostés. Es decir, las formas de incorporación, y como nuestra indagación va por ese lado, vamos a indicar que la forma familiar, vecinal y los amigos fueron y constituyen los factores que más promovieron la incorporación de los miembros a esta iglesia.

GRAFICO N° 07

Este grupo de gráficos que consignamos a continuación no hacen más que ratificar desde el interior de la iglesia, cómo sus integrantes señalan su adhesión a la institución evangélica. Por eso que nuestro comentario será para todo este paquete de 7 gráficos sobre la creencia de los miembros de la iglesia pentecostés. Y como se puede observar en el gráfico precedente, todas las creencias son respondidas en el casillero de mayor valor y puntaje de la escala de Likert como se muestra en el gráfico de nuestro comentario.

En consonancia con nuestras propuestas de hipótesis y objetivos, debemos señalar que se están confirmando y señalando que el crecimiento y desarrollo de la iglesia pentecostés. Los siguientes siete gráficos tienen la misma valoración.

GRAFICO N° 08

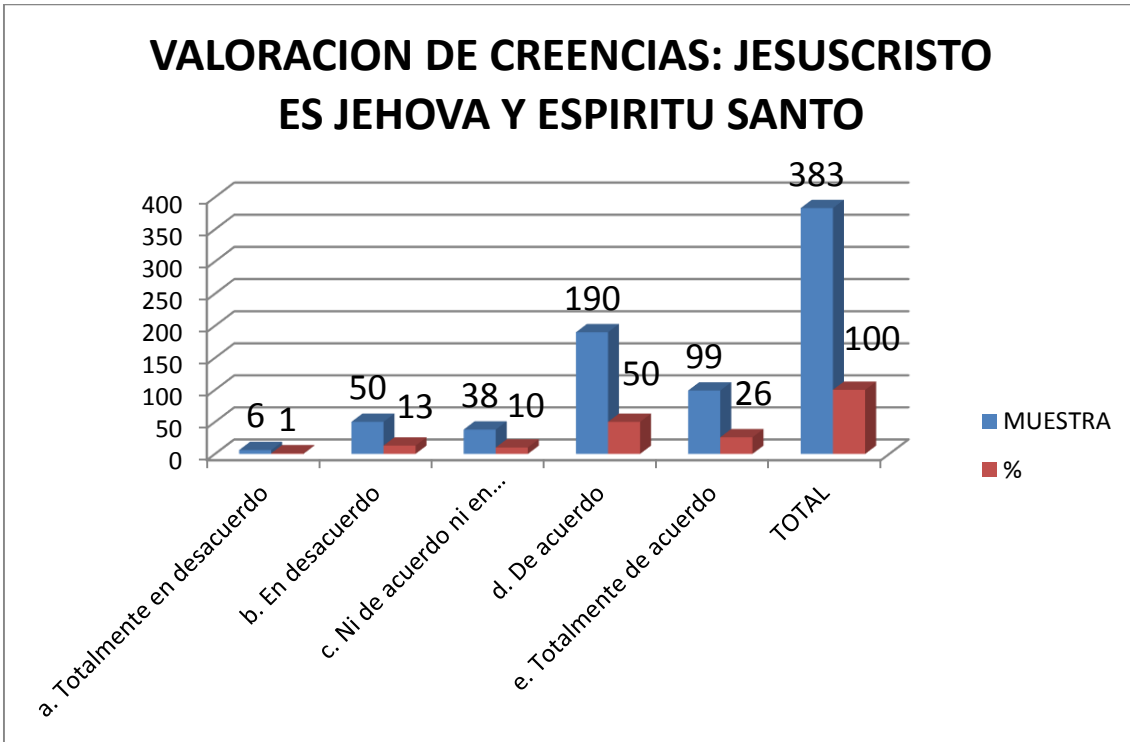

GRAFICO N° 09

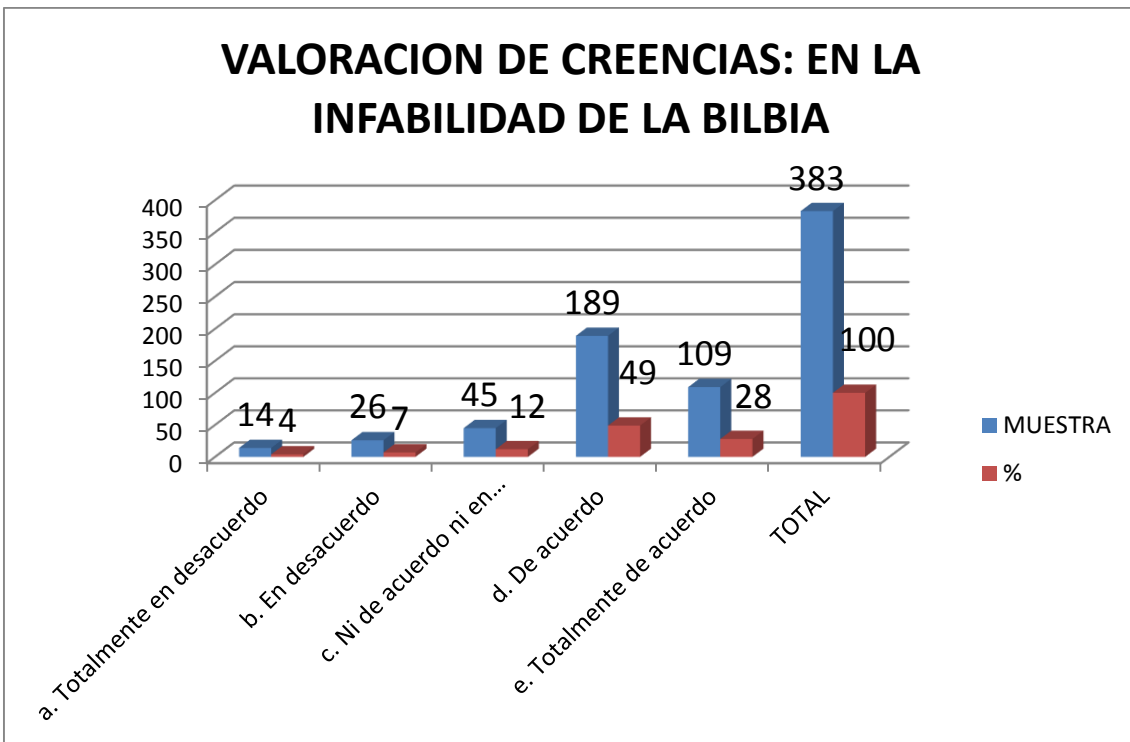

GRAFICO Nº 10

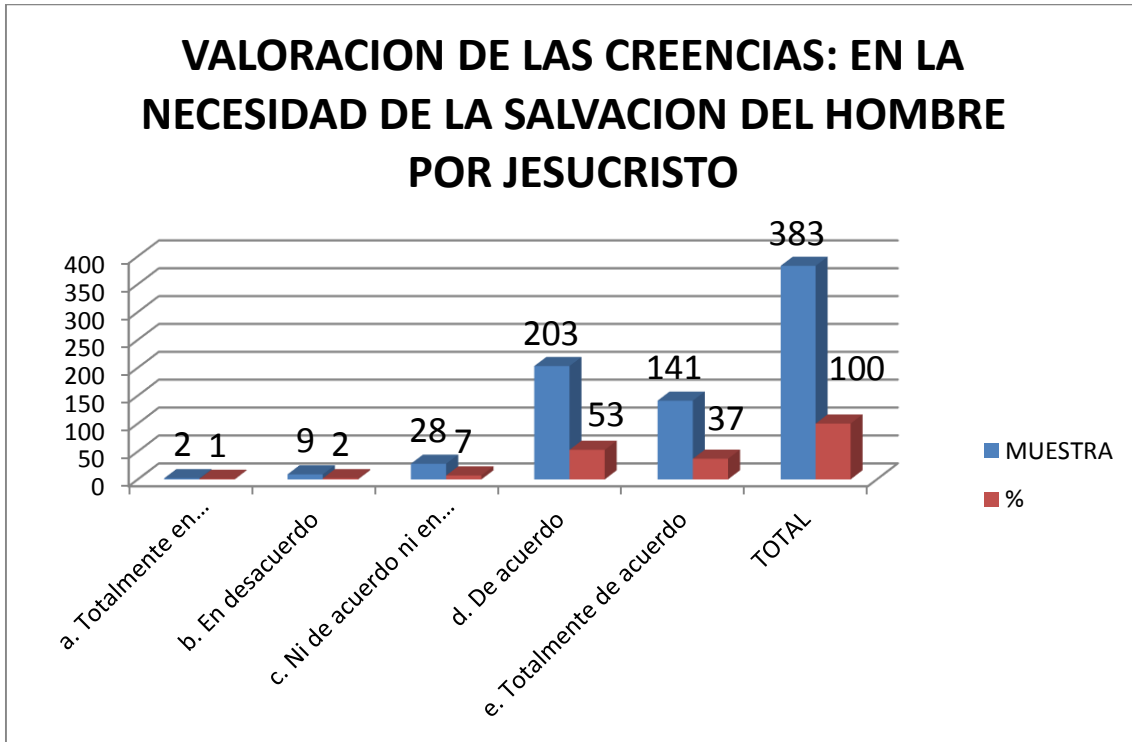

GRAFICO Nº 11

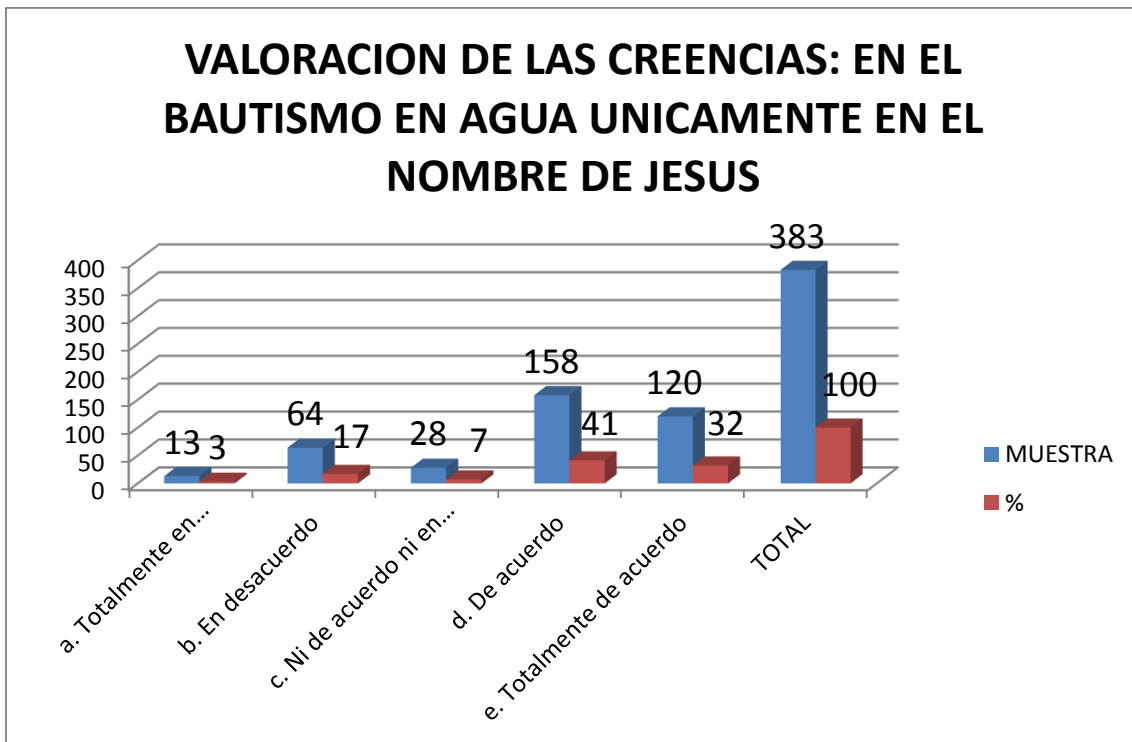

GRAFICO Nº 12

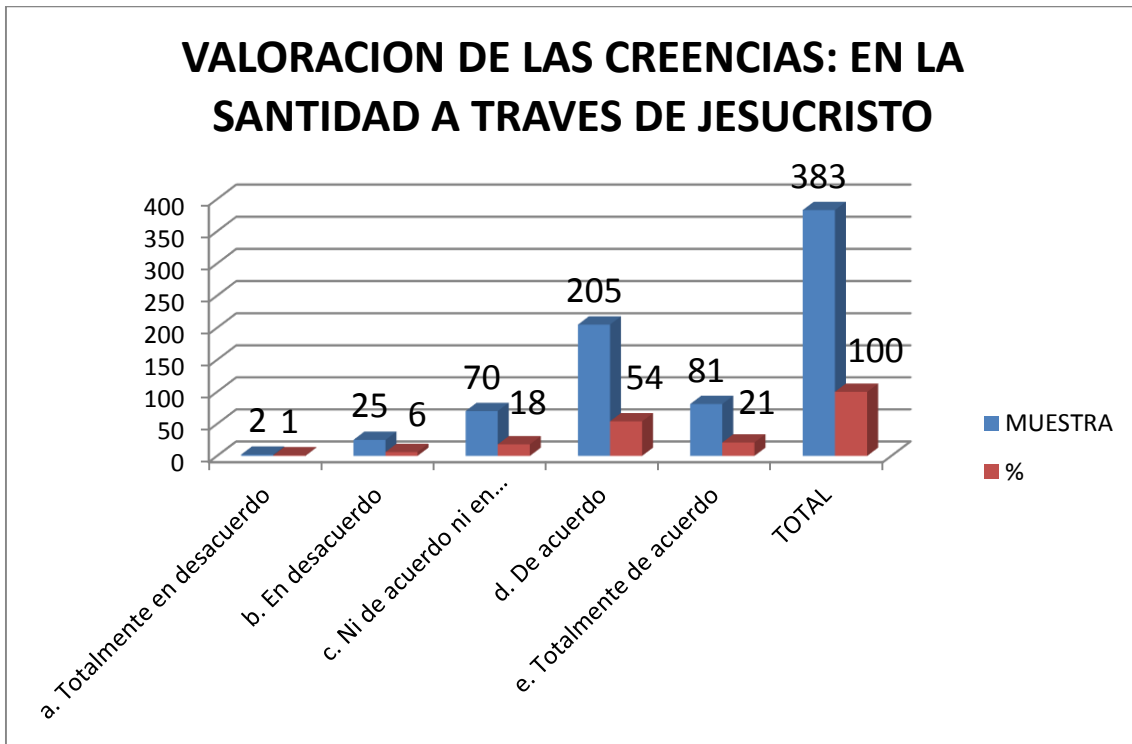

GRAFICO Nº 13

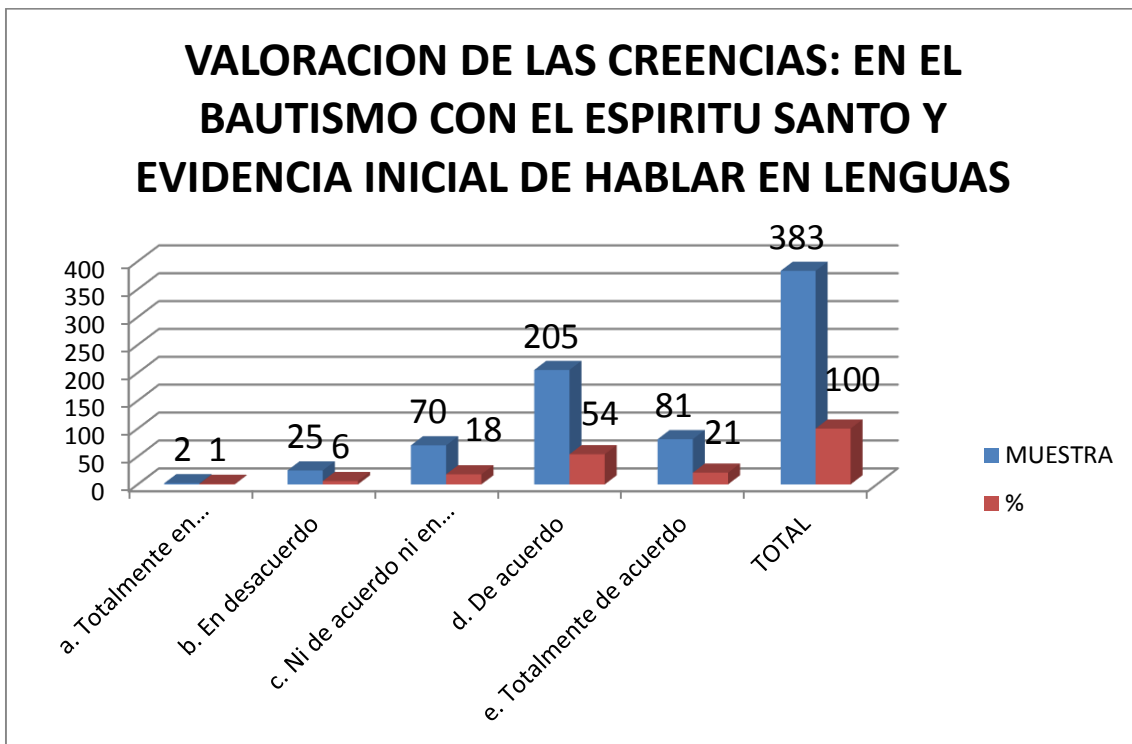

GRAFICO Nº 14

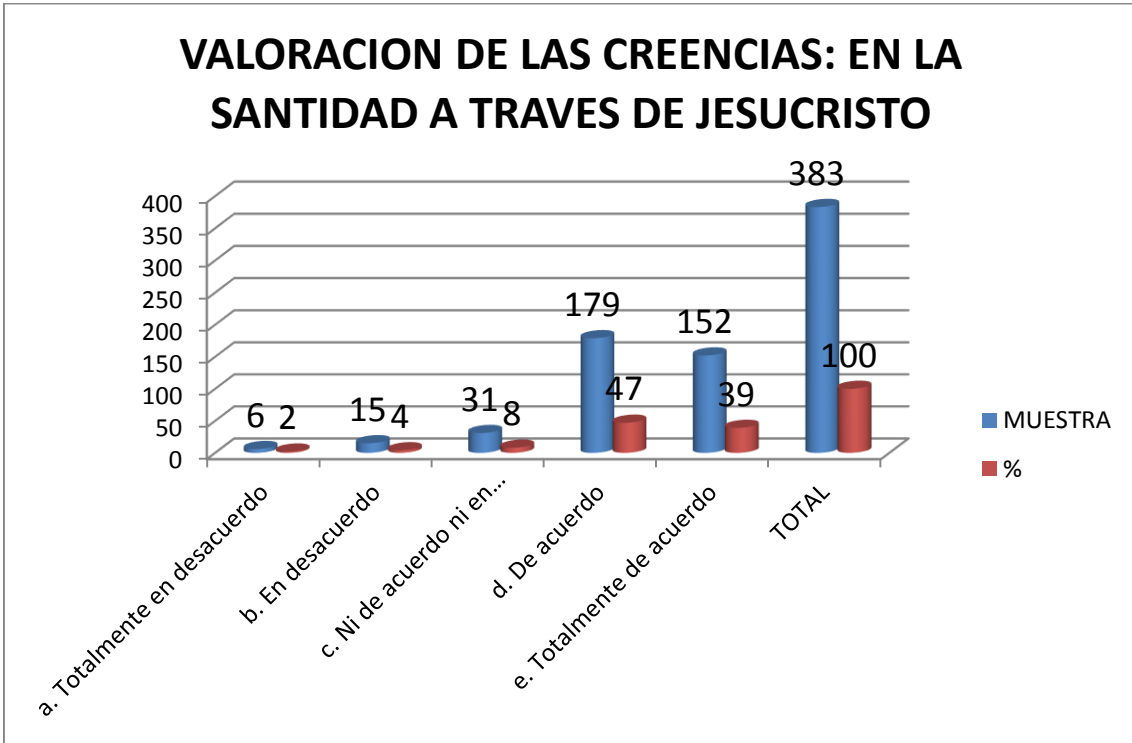
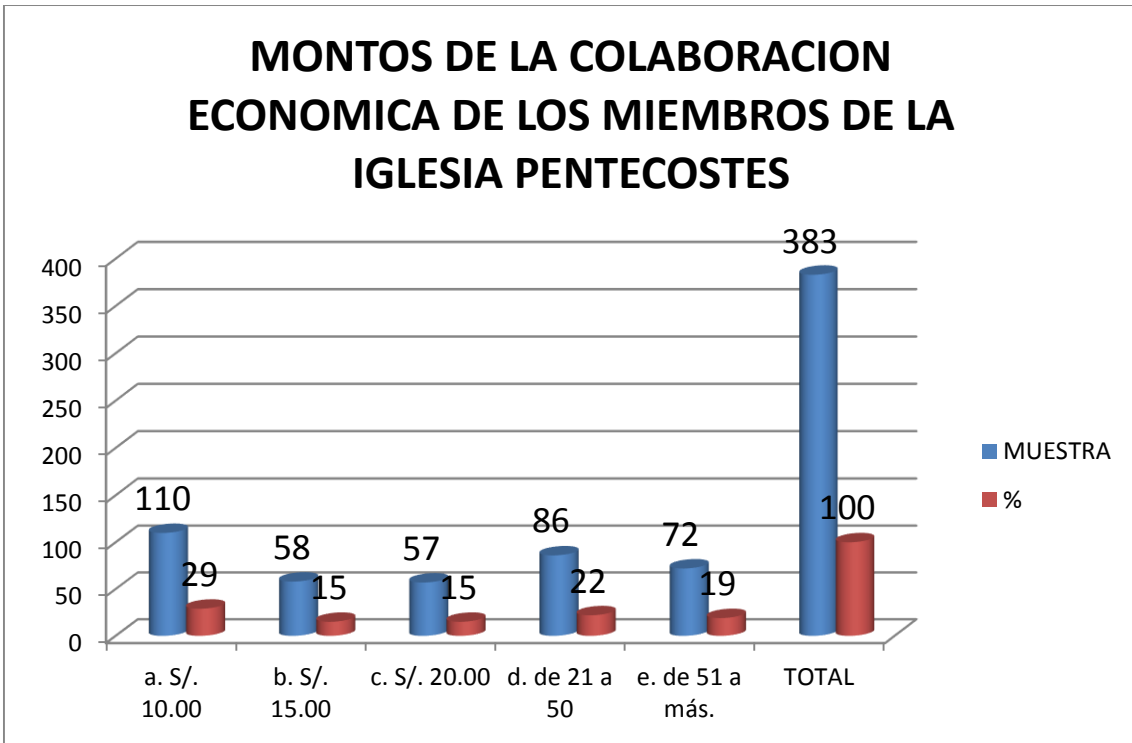

GRAFICO Nº 15

En este último gráfico hallamos que las contribuciones monetarias de los miembros de la iglesia evangélica pentecostés varían desde los 10 nuevos soles hasta los 51 y más. ¿Qué quiere decir esto? Que los miembros de la iglesia evangélica pentecostes tienen la obligación de contribuir económicamente con su iglesia; pero la pregunta inmediata es quién, ¿cómo, para qué y en qué se invierte el dinero recaudado? Una situación es que la fe y creencia asociado a los ingresos deberían ser investigadas con mayor profundidad.

CONCLUSIONES

Tomando como base nuestros objetivos planteados en la presente investigación sacamos las siguientes conclusiones:

Nuestro objetivo general fue “Determinar la influencia de las creencias y valores en tanto factores culturales, en el proceso de desarrollo de la iglesia cristiana pentecostés del Perú de la ciudad de Huánuco” y por lo tanto ratificamos que desde el marco teórico que las creencias son el conjunto de ideas que prescriben formas para comportamientos correctos o incorrectos, y dan significado y propósito a la vida. Pueden ser sumarios e interpretaciones del pasado, explicaciones del presente o predicciones del futuro, y pueden tener fundamento en el sentido común, sabiduría popular, religión o ciencia o en alguna combinación de éstos. (Por ejemplo, si el espíritu humano continúa viviendo después de la muerte)³

Del mismo modo nos ratificamos en el otro factor cultural que desarrollamos: los valores ratificando que son normas compartidas, abstractas, de lo que es correcto, deseable y digno de respeto. Aunque los valores son ampliamente compartidos, es raro que se adhieran los miembros de una cultura a éstos, en todas, más bien los valores establecen el tono general para la vida cultural y social.

Ligado a nuestra hipótesis entonces decimos que estos dos factores culturales, de los muchos que pueden existir, influyen en el crecimiento de nuevos elementos en esta iglesia evangélica en la ciudad de Huánuco como lo veremos en las dos conclusiones siguientes.

2. El grado de influencia de las creencias culturales en el desarrollo evangélico de la iglesia cristiana pentecostés del Perú de la ciudad de Huánuco se ha visto manifestado y explicado con el gráfico N° 02 respecto de las ideas religiosas inculcadas desde los diferentes escenarios de socialización como la familia, los centros educativos de todo nivel, las organizaciones religiosas entre otras.

³ Subrayado nuestro

Asimismo, el crecimiento evangélico de la iglesia cristiana Pentecostés del Perú está plasmado en los resultados del gráfico N° 06 que señala que el 84 % de los miembros de dicha iglesia fue incorporada por la influencia de la familia, los vecinos, a través de amigos y las visitas domiciliarias de los integrantes de la iglesia cristiana Pentecostés. Dada nuestra definición de creencias culturales, estas devienen en que estas influyen positivamente en la incorporación y crecimiento de dicha iglesia.

3. Desde nuestra investigación de campo la medición de los valores culturales se manifiesta en los gráficos N° 07 hasta el 12. Dichos gráficos señalan que los valores religiosos asignados a dicha iglesia en un 51 % manifiestan estar totalmente de acuerdo en que “dios es como uno solamente”; un 50 % de miembros acepta a “Jesucristo en jehová y espíritu santo”; el 49 % de los miembros acepta “la infalibilidad de la Biblia”.

Por lo tanto, dados los altos porcentajes positivos obtenidos en los cuadros y gráficos e interpretados adecuadamente, la influencia de los valores culturales religiosos de la iglesia pentecostés permite el desarrollo y crecimiento de dicha iglesia a través de la incorporación de más miembros.

SUGERENCIAS

1. Una primera sugerencia dirigida a los investigadores de la temática religiosa en general y al crecimiento del evangelismo es que, debemos decir que no hay religiones buenas o malas, o menos válidas e inválidas, simplemente son distintas, así como las sociedades y, por tanto, todas merecen ser consideradas. El problema de las sociedades es que no aceptan formas alternas de pensamiento, ni reconocen, comprenden y respetan la diferencia; después de todo, el ser humano es distinto en cualquier lugar del mundo. Por ello el estudio debe ser lo más holístico posible desde los factores culturales.
2. Recomendamos investigar, comprender y explicar la cultura y la religión no como dos esferas distintas de la vida social, sino como parte de un constructo general que define la edificación de las sociedades, es por tal razón que el estudio de sus interrelaciones nos ayuda a entender de forma más precisa las dimensiones de la cultura desde las creencias y valores, en tanto que la religión es una creación y recreación humana que es concebible únicamente y gracias a la sociedad misma. La religión, y dentro de esta las denominaciones evangélicas, cobra fuerza como fenómeno cultural debido a que ésta ayuda a construir la personalidad en la infancia y a asegurar la cohesión social a través de la configuración de un ethos⁴ colectivo.
3. Recomendamos también a quienes estudian el desarrollo de la religión a través de la iglesia cristiana Pentecostés, asumir que la religión acompaña a las sociedades como un elemento sustancial en la

⁴ "Ethos" significa inicialmente "guarida, lugar donde habitan los animales, o morada, lugar donde habitan los hombres"; pareciera que fue el poeta Homero el primero en dar esta primera acepción. Posteriormente Aristóteles se encarga de otorgar un segundo sentido a este ethos, entendiéndolo como "hábito: carácter o modo de ser derivado de la costumbre" o conducta fija que va formando el hombre a lo largo de su existencia.

El éthos, pues, al entenderse como un hábito o costumbre adquiridos, constituye para la tradición griega una segunda naturaleza. Se trata de una creación genuina y necesaria del hombre, pues éste, desde el momento en que se organiza en sociedad, siente la necesidad imperiosa de crear reglas para regular su comportamiento y permitir modelar así su carácter.

El uso que se ha generalizado en Sociología es el punto de partida de las ideas que conforman el carácter de determinado sistema o escuela de pensamiento. Es el lugar o ámbito intelectual desde donde se conforma una unidad teórica.

configuración del individuo y de su propia identidad, de tal forma que las maneras en que se presenta y se organiza es lo que le dará el carácter de una estructura y de una entidad que formulará parte del accionar social. Por ello, asumimos que tan importante es el fenómeno religioso para la sociedad, que de él depende gran parte el accionar moral, el pensamiento de los agentes culturales y la cosmovisión que se guarda en torno suyo, elementos con los que da una identidad única e irrepetible a los grupos sociales. Huánuco y su gente no son la excepción.

BIBLIOGRAFÍA

LISTA DE REFERENCIAS POR ORDEN DE APARICION EN LA TESIS

1. José Luis Pérez Guadalupe “Y sin embargo se van..” en José Luis Pérez Guadalupe & Norberto Strotmann. *La Iglesia después de aparecida. Cifras y Proyecciones*. Lima: Instituto de Teología Pastoral Fray Martin de la diócesis de Chosica. 2008, 189.
2. Hernández. et.al Metodología de la Investigación. 2010.
3. Ackoff (1973) y Miller y Salkind (2002).
4. **Karl Marx, Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y de Epicuro, Prefacio”** (<http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiacontemporanea/Marx/Marx-AlienacionReligiosa.htm>)
5. **CONCIENCIA AUTOR Antonio Cruz Suárez 31 DE MARZO DE 2013.:** [http://protestantedigital.com/magacin/13453/Comte y la Ciencia que mato a Dios para inventar la Religion](http://protestantedigital.com/magacin/13453/Comte_y_la_Ciencia_que_mato_a_Dios_para_inventar_la_Religion)
6. <http://www.angelfire.com/planet/danielmr/Emile%20Durkheim/Teor%EDa%20General%20de%20la%20Religi%F3n%20-%20Concepto%20de%20Religi%F3n.htm>

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA EN EL DESARROLLO DE LA TESIS

1. Almeyra, G. (2004), “Tolerancia, racismo, fundamentalismo y nacionalismo”, en Política y Cultura, año/vol. 00, núm. 021, México, Ed. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, ISSN 0188-7742, pp. 7-19.
2. Andrade, G. (2003), “Las nuevas tendencias religiosas a partir de la globalización” en Revista de Ciencias Sociales, enero-abril, año/vol. VIII, núm. 001, Venezuela, Ed. Universidad de Zulia, ISSN 1696-7348 pp. 62-74.
3. Antonio Cruz Suárez 31 DE MARZO DE 2013.: [http://protestantedigital.com/magacin/13453/Comte y la Ciencia que mato a Dios para inventar la Religion](http://protestantedigital.com/magacin/13453/Comte_y_la_Ciencia_que_mato_a_Dios_para_inventar_la_Religion))
4. Aranguren, José Luis L. *El protestantismo y la moral*. Barcelona: Península, 1995
5. Atkinson, James. *Lutero y el nacimiento del protestantismo*. Madrid: Alianza Editorial, 1985

6. Cazeneuve, J. (1971), *Sociología del rito*, Argentina, Ed. Amorrortu Editores, pp. 1-279.
7. *El Movimiento Pentecostal*, Lección 10, “Antecedentes del Pentecostalismo”. Editorial Cristiana de las Asambleas de Dios (1999)
8. *El Movimiento Pentecostal*, Lección 5, “El Día de Pentecostés”. Editorial Cristiana de las Asambleas de Dios (1999)
9. *El Movimiento Pentecostal*, Lección 7 “Avivamientos antes del Siglo XVI”. Editorial Cristiana de las Asambleas de Dios
10. Eliade, M. (1983a), *Lo sagrado y lo profano*, Barcelona, Ed. Labor/Punto Omega pp. 1-185. - (1983b), *Mito y realidad*, Barcelona, Ed. Labor/Punto Omega, pp. 1-228.
11. Elster, J. (2003), *Tuercas y tornillos*, Barcelona, Ed. Gedisa, pp. 1-178.
12. Ember, C. y M. Ember (1997), *Antropología cultural*, Madrid, Ed. Prentice Hall, pp. 1-491.
13. Fevre, Lucien. *Martín Lutero: un destino*. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1983
14. Galavis, E. (2003), “Ciberreligiones: aproximación al discurso religioso católico y afro-americano en internet”, en *Opción*, agosto, año/vol. 19, núm. 041, Venezuela, Ed. Universidad del Zulia, ISSN: 1012-1587, pp. 85-106.
15. Gómez, Jorge. *Protestant Growth and Desertion in Costa Rica; Viewed in the Relation to Churches with Higher Attrition, Lower Attrition, and More Mobility Rates, as Affected by Evangelism (i.e. Message and Method) and Discipleship (i.e. Including Church Discipline and Congregational Life)*. San José Costa Rica 1995.
16. Gonzáles, L. (2001), “A propósito del fundamentalismo”, en *Fundamentos en Humanidades*, primavera, año 2, núm. 4, Argentina, Ed. Universidad Nacional de San Luis, ISSN 1668-7116, pp. 61-76.
17. Hernández S. Roberto, et. al. Edit. McGraw Hill. Interamericana Editores, S.S de C.V. 5 Edición. México 2010.

18. Historia de la Iglesia Cristiana, Souer. [Http/goole/search/protestantismo y pentecostalismo.org/](http://goole/search/protestantismo%20y%20pentecostalismo.org/).
19. <http://www.angelfire.com/planet/danielmr/Emile%20Durkheim/Teor%EDa%20General%20de%20la%20Religi%F3n%20-%20Concepto%20de%20Religi%F3n.htm>
20. James, W. (1968), *The varieties of religious experience*, Londres, Ed. The Fontana Library, pp. 1-509. MORRIS, B. (1995), *Introducción al estudio antropológico de la religión*, Barcelona, Ed. Paidós, pp. 1-444.
21. Juan B. A. Kessler, *Historia de los Evangélicos en el Perú*. Editora el Inca, Lima 1987.
22. Karl Marx, Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y de Epicuro, Prefacio” (<http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiacontemporanea/Marx/Marx-AlienacionReligiosa.htm>)
23. Leonard, Emile G. *Historia general del protestantismo*. 2 vols. Barcelona: Ediciones Península, 1979
24. Otto, R. (1980), *Lo santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios*, Madrid, Ed. Alianza Editorial, pp.1-231.
25. Ranke-Heinemann, Uta. *El protestantismo. Naturaleza y evolución*. Madrid: Studium, a 1971.
26. *Rosental liudin, diccionario filosófico*
27. Tomás Gutiérrez. *Protestantismo y cultura en América Latina*. Clai. (Comp.) Quito 1994
28. Touraine, A. (2000), *¿Podremos vivir juntos?*, México, Ed. Fondo de Cultura Económica, pp. 1-335.
29. Yúdice, G. (2002), *El recurso de la cultura, usos de la cultura en la era global*, Barcelona, Ed. Gedisa, pp. 1-475.

www.google.com

www.mmmperu.org

NOTA BIOGRÁFICA:

Ronald Mallqui Guerra: dlanor_925@hotmail.com

Ronald Estanislao Trinidad Laurencio: RTL_LINCE@hotmail.com