

integralidad

Revista Misiológica Digital del CEMAA

"Todo el evangelio para todos los pueblos en y desde America Latina"

EN ESTA EDICIÓN:

La columna del Director

Teología y Misiología

Juan Wesley y su ministerio integral
por Dorothy Quijada

*Violencia espiritual y perspectivas teológicas
do Reino de Deus sobre violència*
por Daniel Moreno

Terrorists and evangelicals in the highlands of Ayacucho
por Marcos Paredes

Misiología y pastoral

Atención al ministro perfume grato de adoración que sube al cielo
por Jorge Lolín

Boda en Pakistán
por Juan Daniel Spitia

Instituciones misiológicas

Breve homenaje a Rene Padilla
por Tito Paredes

30

AÑO 15
Diciembre 2021

Centro Evangélico de
Misiología Andino-Amazónica
cema.org

integralidad

Revista Digital del CEMA

CEMAA

Centro Evangélico de Misiología Andino-
Amazónica

Jr. Las Monjas 140 Urb. Santa Felicia
La Molina. Lima 12- Perú

www.cemaa.org

Tel. (511) 349-9088

feorlandocostas@gmail.com

Director: Rubén (Tito) Paredes

Integralidad

Revista Digital del CEMA

integralidad@cemaa.org

Director Asociado: Marcos Paredes Sadler

Consejo Editorial: Tito Paredes, Marcos Paredes
Sadler, Joy de Paredes, Liliana Córdor y Daniela
Yupanqui Paredes

AÑO 15 EDICIÓN 30

Noviembre - 2021

La columna del Director

Teología y Misiología

Juan Wesley y su ministerio integral

por Dorothy Quijada

*Violencia espiritual y perspectivas teológicas do
Reino de Deus sobre violência*

por Daniel Moreno

*Terrorists and evangelicals in the highlands of
Ayacucho*

por Marcos Paredes

Misiología y pastoral

*Atención al ministro perfume grato de adoración
que sube al cielo*

por Jorge Lolín

Boda en Pakistán

por Juan Daniel Spitia

Instituciones misiologicas

Breve homenaje a Rene Padilla

por Tito Paredes

| LA COLUMNA DEL DIRECTOR |

Es para nosotros una gran alegría y a la vez sentimos una inmensa gratitud a nuestro buen Dios, que luego de una pausa forzada por la pandemia y el cambio de vida que nos ha producido, poder sacar a luz un nuevo número de INTEGRALIDAD. Han sido meses duros y de mucho lamento por las muchas pérdidas de queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas y familiares. A todos y todas nos ha tocado experimentar este tiempo de sufrimiento y a la vez constatar la gracia y misericordia de Dios y la solidaridad del prójimo. Seguimos en la lucha, la pandemia con nuevas expresiones y variantes continua. Confiamos y animamos que nos vacunemos y sigamos los protocolos de salud ya conocido.

En este número tenemos además de los artículos en castellano, uno en portugués y otro en Inglés, cuya traducción queda pendiente. La conocida y querida misionera Dorothy Quijada, ya en la presencia de nuestro buen Dios, nos presenta detalles y momentos de la vida de John Wesley en la Inglaterra del siglo XVIII y compara las similitudes de aquel contexto con América Latina. Nos muestra como Wesley luchó contra la corrupción de la Iglesia y del Estado además de su lucha por las clases sociales más pobres. El ministerio de Wesley era integral pues incluía la predicación, así como la obra social. Quijada lo utiliza de ejemplo para América Latina. El Artículo de Daniel Moreno “violência espiritual e perspectivas teológica do reino de deus sobre violência” entre otras cosas nos muestra que la violencia espiritual esta interconectada con otros tipos de violencia como la psicológica, verbal, moral, física, etc.

Marcos Paredes en su artículo “Terrorist and evangelicals in the highlands of Ayacucho” escribe sobre el rol de algunos evangélicos en la lucha armada contra Sendero Luminoso. Se enfoca en la interpretación teológica contextual que los actores evangélicos hicieron de los sucesos que los afectaron. Dificultades teológicas relacionadas a qué hacer ante violencia y destrucción de sus pueblos. ¿Es lícito defenderse ante estas circunstancias? ¿Es lícito matar en defensa propia? Jorge Lolín escribe sobre las dificultades malentendidos y desafíos de los ministros y sus familias. El autor expone una serie de malentendidos que las personas puedan tener del rol y función del ministro y su familia. Entre estos hay ideas erróneas que pueden llegar a los ministros a situaciones de maltrato y pobreza. El autor presenta criterios bíblicos para el cuidado de los ministros y la integridad física y espiritual de las familias pastorales. Juan Daniel Spitia escribe sobre la experiencia que tuvo al estar presente en una boda en un pueblo pequeño en el sur de Pakistán. Al observar los valores culturales de la comunidad que pone gran énfasis en la familia el autor presenta lo que observó como elementos de los cuales podemos aprender en nuestros contextos. Finalmente, Tito paredes escribe sobre la influencia y amistad de René Padilla. Cálidos recuerdos sobre alguien que tuvo una gran influencia en la teología evangélica Latinoamérica.

Confiamos que las entregas futuras de esta revista digital serán más regulares en el futuro.

TITO PAREDES
Director

MARCOS PAREDES SADLER
Director Asociado

Centro Evangélico de Misiología Andino-Amazonica (CEMAA)

Es un Centro Evangélico que promueve la misión integral de la Iglesia dentro del contexto de los países e iglesias de la zona andina. CEMAA busca incentivar la reflexión, capacitación y acción para la misión integral acompañando a la Iglesia dentro y desde su contexto socio-religioso y político. CEMAA surgió dentro del fermento de reflexión de la Fraternidad Teológica Latinoamericana en la Consulta de Itaici, Brasil en 1977. En aquella oportunidad se formó una comisión de trabajo sobre la comunicación transcultural del Evangelio. Esta comisión organizó la Consulta Bolivariana de Huampaní en Noviembre de 1977, donde surgió el Centro Misiológico Andino; éste llegó a formalizarse el 10 de Abril de 1981. Desde 1983 CEMAA está afiliado al Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP). En 1990 iniciamos lo que podría denominarse la segunda fase de CEMAA con la implementación de nuevos programas:

CEMAA-FEOC: FACULTAD EVANGELICA “ORLANDO E. COSTAS”

El propósito de este programa es ofrecer entrenamiento a nivel de post-gradado a pastores y líderes cristianos (varones y mujeres) de experiencia en el área de Misiología, ofreciendo el grado de Licenciatura y Maestría a nivel de post-gradado. Para la Maestría tenemos convenio con el South African Theological Seminary. También tenemos vínculos con el Programa Doctoral Latinoamericano (PRODOLA) para el Doctorado en Misiología.

PROMOCION DE LA MUJER “FEBE”

Se ha formado para brindar apoyo y estímulo a los esfuerzos de las mujeres líderes evangélicas en el desafío de vivir y comunicar el Evangelio en nuestra sociedad. Asimismo, promueve la participación de la mujer en el hogar, Iglesia y comunidad, incentivando a los líderes a la oración y el estudio de la Palabra de Dios, fortaleciendo la capacitación y edificación para un ministerio eficaz de la mujer.

COOPERACION EN LA MISION (COMI)

Este programa tiene como propósito apoyar a la Iglesia e instituciones afines en proyectos de misión; en el pasado CEMAA ha colaborado con TAWA, el Seminario Evangélico de Lima, etc. Recientemente CEMAA colabora con instituciones teológicas en la enseñanza de misiología, y con entidades como el CONEP y PRODOLA.

DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIO-RELIGIOSOS – PRODIES

Este programa está dividido en dos partes: El Área de Documentación, que tiene como objetivo brindar información, tanto bibliográfica, hemerográfica y archivística a los alumnos del programa de la Facultad y a investigadores en general; y el Área de Investigación, que tiene como propósito promover y realizar investigaciones interdisciplinarias sobre la realidad misiológica de la Iglesia.

Se busca que los programas funcionen integradamente y complementariamente dentro de la visión de misión integral de CEMAA que podría sintetizarse bajo el lema del CLADE III “Todo el evangelio para todos los pueblos en y desde América Latina”.

**LOS ARTICULOS SON ESCRITOS DENTRO DEL MARCO DE PLENA
LIBERTAD DE LA COMUNIDAD DEL CEMAA Y NO
NECESARIAMENTE EXPRESAN LA OPINIÓN OFICIAL DE LA
INSTITUCIÓN.**

- Los días Lunes 08, 15, 22 Y 29 de marzo, se llevaron a cabo el curso: «griego bíblico I», dictado por el profesor Marcos Paredes.

Facultad Orlando Costas
GRIEGO BÍBLICO I
 MG. MARCOS PAREDES

PROFESOR
 BA, Westmont College
 MA, Biola University

FECHA Y HORA
Inicio de clases: Marzo 2021
Días: Lunes 8, 15, 22 y 29 de marzo
Hora: De 7:00pm a 9:00pm

INFORMES
 La Molina
 facultadcostas@ccma.org
 3499088

CURSO ONLINE
 Aula Virtual - Zoom

- El sábado 24 de julio del presente año 2021 se realizó la conferencia del proyecto del libro “Los evangélicos y el bicentenario” y se ofrecieron dos ponencias: Del pastor Pedro Arana sobre «Identidad evangélica, peruanidad y ciudadanía» y de la Dra. Raquel Gago sobre «La igualdad religiosa en el Perú».

EVANGÉLICOS Y EL BICENTENARIO

JUL 24 SÁBADO 10 AM

TEMÁTICA:
IDENTIDAD EVANGÉLICA, PERUANIDAD Y CIUDADANÍA
 Dr. PEDRO ARANA - Vicepresidente del CONEP
LA IGUALDAD RELIGIOSA EN EL PERÚ
 Abog. Raquel Arístida Gago

ORGANIZA: [Logos of organizing institutions]

- El sábado 14 de agosto del 2021, se realizó la conferencia pública sobre «La iglesia latina en USA – oportunidades y desafíos». Por el Doctor Robert Chao Romero de la Universidad de California en Los Ángeles. Comentaron la ponencia la secretaria ejecutiva de la FTL Norteamérica Alexandra Alzamora y el pastor Pedro Arana.

Conferencia: **Sábado 14 de Agosto 11 am**

La Iglesia Latina en USA
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

Dr. Robert Chao Romero

Auspician: [Logos of supporting organizations]

- El sábado 16 de octubre del 2021, se llevó a cabo la conferencia sobre «Ética del trabajo, corrupción y cristianismo – a propósito del bicentenario». Por el Mg. Milton Guerrero esta conferencia es parte del libro de los Evangélicos y el bicentenario. Los comentaristas fueron el Mg. Abel García y la Mg. Jenny Delgado.

EVANGÉLICOS Y EL BICENTENARIO

ÉTICA DEL TRABAJO, CORRUPCIÓN Y CRISTIANISMO:
 A propósito del bicentenario

16 DE OCTUBRE A LAS 11:00 AM
 ID: 8461516291
 CODIGO: 971196

EXPOSITOR:
 MG. MILTON GUERRERO
 MG. JENNY DELGADO
 MG. ABEL GARCÍA

ORGANIZA: [Logos of organizing institutions]

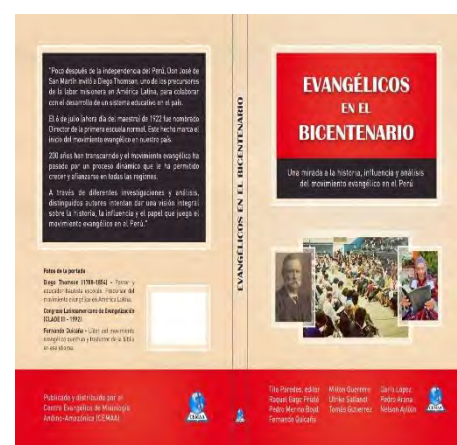
- El martes 18 de mayo concluimos griego bíblico IX, luego de 9 meses de perseverancia y aprendizaje de este hermoso idioma en el cual el Nuevo Testamento fue escrito. Felicitaciones a Moisés J. Zelada Bazán, Esther Concha, Marlene Ramos, Ada Melgarejo (GVIII) y Tito Paredes. Gracias al profesor Marcos Paredes Sadler, por su excelente conducción y la recomendación de repasar y practicar el idioma cada día y comenzar la lectura en Griego del Evangelio de Juan y hacer los respectivos análisis gramaticales, etc. Sobre todo, gracias a Dios por esta linda experiencia que tuvimos y confiamos continuara en el futuro cercano.

- El 27 de enero del presente año 2021 alzó vuelo a la patria celestial, como decimos los evangélicos, nuestro querido amigo, pastor, maestro, estudiante eterno, Alejito Quijada. Era un participante constante de nuestras clases de nivel maestría y los eventos públicos del CEMAA. Siempre tenía una palabra de sabiduría, de experiencia y conocimiento pertinente a la pastoral y misión de Dios. Nos dejás un enorme legado que confiamos alguien lo escribirá y por lo menos hacer una tesis de maestría para la honra y gloria de Dios y la enseñanza de su pueblo. Hasta pronto Alejito, nos volveremos a ver. Nuestras oraciones por consuelo y fortaleza a favor de Betsy, Roberto y familia.

- El 14 de noviembre último tuvimos la dicha de tener concluido el libro “Los evangélicos en el bicentenario” en el cual colaboraron diez autores (as) que estuvimos en continuo contacto durante la pandemia; este fue un esfuerzo colectivo a fin de reflexionar y contribuir sobre el aporte de los evangélicos a luz del bicentenario del Perú. Los pastores, líderes, hermanos (as), profesores (as) que participaron en este proyecto son: Raquel Gago, Pedro Merino, Fernando Quicaña, Milton Guerrero, Ulrike Sallandt, Tomás Gutiérrez, Darío López, Pedro Arana, Nelson Ayllón y Tito Paredes, editor. El pastor Arana hizo la presentación del e-book el 17 de noviembre en el aniversario del Concilio Nacional Evangélico del Perú.

- Nuestro director Tito Paredes es parte de un pequeño grupo que está organizando un proceso de estudio e investigación a nivel mundial sobre lo que fue el CONSEJO MISIONERO INTERNACIONAL (IMC). Este organismo fue el que antecedió a la COMISION DE MISION MUNDIAL Y EVANGELISMO (CWME) del Concilio Mundial de Iglesias. Del 16 al 18 de noviembre se realizó una conferencia mundial sobre el IMC, CEMAA está participando como uno de los centros de investigación juntamente con el UBL de costa rica y el Seminario Teológico de Matanzas en Cuba, entre otros.

- El martes 16 de noviembre se realizó la presentación de los avances de investigación sobre el IMC donde participaron presentando ponencias resumidas nuestros colegas Sidney Rooy, quien expuso sobre “Luis Odell y su rol en el movimiento ecuménico”. Tomas Gutierrez sobre “El papel de John Inman y Juan Mackay en la conferencia de Jerusalén en 1928” y Marcos Paredes sobre “El continente abandonado”.

JUAN WESLEY Y SU MINISTERIO INTEGRAL

Juan Wesley y los pobres

Hace varios años, en Costa Rica, un veterano líder cristiano me señaló que había un ejemplo extraordinario en la historia de cómo el Evangelio de Jesucristo es capaz de catalizar cambios positivos, no sólo en la vida de un individuo, sino en una sociedad. Este líder, Carlos Troutman, me prestó un libro que pintaba en detalle un cuadro de Inglaterra plagada de corrupción, decadencia y opresión. Con ese trasfondo, ese libro explicaba cómo Dios usó a Juan Wesley y a sus colaboradores para efectuar cambios radicales en personas y estructuras económicas, políticas, sociales y religiosas. Al leer el libro, me di cuenta de que había muchas similitudes entre la Inglaterra de aquel siglo y América Latina. Deseábamos que algún día la obra y la influencia de Juan Wesley y su movimiento fueran más conocidas en América Latina. En la coyuntura histórica en que nos encontramos hoy, ese modelo integral de cumplir la misión de Dios tiene mucho que enseñarnos. Cuando más conozco la vida y el ministerio de Wesley, más quedo admirada de su ejemplo sobresaliente. No sólo trajo renovación a la Iglesia de su día sino también cambios profundos en la sociedad en que vivía. Para apreciar el impacto de Juan Wesley y el movimiento wesleyano, hay que conocer la realidad de Gran Bretaña en el siglo XVIII. Vamos a visitar la Inglaterra de esa época.

I. La Inglaterra del siglo XVIII

La decadencia general en Inglaterra

Al examinar la historia de la época, vemos corrupción y degradación por todos lados: el rey, la oligarquía, muchos parlamentarios, algunos obispos y ministros de la iglesia oficial, los comerciantes y hasta los súbditos más humildes. Thackeray describió la moral degenerada de la corte de Jorge II: *“Digo que tengo miedo cuando observo esta sociedad – a este rey, a estos cortesanos, a estos políticos, a estos obispos – toda esta ostentación de vicio y liviandad”*¹.

Inglaterra fue gobernada por unos pocos clanes familiares, los hacendados. Esta oligarquía “rodeaba, encadenaba al trono y dominaba la Cámara de los Lores”².

Mateo Lelièvre, comparando la decadencia que prevalecía en Gran Bretaña con la de Francia, escribió así:

La aristocracia de Londres estaba tan corrompida como la de Versalles, pero a su disolución añadía la brutalidad, careciendo al mismo tiempo de ese barniz de elegancia que caracterizaba a la sociedad francesa en medio de sus desórdenes³.

Inglaterra, que se autodefinía a sí misma como país cristiano, pasaba por un periodo bajo que comenzó con el reinado de Ana Estuardo (1702 – 1714) y alcanzó su colmo en el tiempo de Jorge II (1727 – 1760). El Obispo Berkeley, quien escribió su Discurso para magistrados y hombre en autoridad en 1738 (el año de la conversión

¹ *Ibid.*, pp. 29-30.

² *Ibid.*, p.26. Cita a C.H.K. Marten

³ Mateo Lelièvre, Juan Wesley, su vida y su obra, Casa Editorial de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, Nashville, 1911, p.6.

de Juan Wesley), dijo: “*La moralidad y la religión han caído a un nivel más bajo que jamás se haya conocido en un país cristiano*”⁴.

Hasta casi la mitad del siglo XVIII, los miembros del parlamento gozaban de la inmunidad de todas las acciones de las leyes y juicios de equidad. Usaban este privilegio para desafiar a sus acreedores. Por otro lado, mucha gente pobre fue a la cárcel por deudas pequeñas.

La existencia de representantes de los “distritos podridos” (“rotten boroughs”) del parlamento era otra señal de la corrupción. Esos distritos mandaban representantes al parlamento, aunque tenían muy pocos habitantes. Por otro lado, algunos grandes centros industriales, como la ciudad de Manchester, no tenían derecho a mandar ni un representante.

Aunque la corrupción existía antes de la época del primer ministro Roberto Walpole (1675 – 1745), Bready habla de él como un ejemplo de la decadencia prevaleciente. Walpole era competidor con los reinantes Estuardo en usar los fondos y puestos del gobierno para mantener y extender su propio poder. Una vez, mirando a los miembros del parlamento reunidos, Walpole dijo: “*Todos estos hombres tienen su precio*”⁵. Dicen que sobornó al Rey Jorge II y a su reina. Hizo gastos enormes para comprar “distritos podridos” y para mantener sus amigos. Sobornó a algunos obispos. Tal estilo de vida era común en aquella época.

La corrupción en la iglesia

Juntamente con la falta de moralidad a nivel gubernamental, la iglesia oficial había caído a nivel espiritualmente bajo. En aquel entonces, la Iglesia y el Estado estaban estrechamente vinculados. Había varias razones para la decadencia de la Iglesia Nacional, la Anglicana. Una de las principales fue la purga contra los puritanos, una serie de leyes y acciones que apuñaló el corazón de los ideales, educación y cultura de los puritanos. El resultado fue casi dos mil pastores y vicarios, una quinta parte del clero inglés, fueron expulsados de la iglesia oficial por no subyugarse al Estado. Dicen que eran los más eruditos y activos, los más espirituales. Tres de los antepasados de Juan Wesley estaban entre los ministros expulsados.

Un repaso de la sucesión de los arzobispos de Canterbury en esa época testifica la decadencia. Tomás Tenison (1694 – 1715) buscaba favores en la corte de Jorge I; otros primados, como Juan Potter (1737 – 1747), usaron su posición para enriquecerse. A. W. Bowden escribió que los arzobispos del siglo XVIII eran como grandes potentados. Apropiadamente estos dignatarios podían tener “*un coche con seis caballos y una lancha privada del Estado en el Támesis, con tripulación uniformada*”⁶.

Muchos de los oficiales menores de la Iglesia siguieron el ejemplo de sus superiores. Voltaire comentó que los clérigos ingleses “*acostumbraban ir a las tabernas... a emborracharse*”⁷.

El Obispo Burnet, en 1713, advirtió de la “ruina inminente” de la Iglesia⁸. Mencionó la ignorancia del clero, la liviandad con que trataban la Biblia y la tendencia de meterse en asuntos políticos a expensas de atender las necesidades espirituales de sus feligreses.

Las clases populares

4 Bready, *op. cit.*, p.3. Cita al obispo Berkeley, *Discourse to Magistrates and Men in Authority*, 1738.

5 *Ibid.*, p.57.

6 *Ibid.*, pp.17 y 22. Cita a A.W.Bowden, *Primates of the Four Georges*.

7 Lelièvre, *op. cit.*, p.17. Cita a Voltaire, *Lettres anglaise*, Euvres, tomo XVIV, p.25.

8 *Ibid.*, p.19. Cita al obispo Burnet, *Pastoral Care*, prólogo de la tercera edición, 1713.

En una época cuando la nación inglesa fue gobernada por una oligarquía caracterizada por una baja moral, vemos que el pueblo no podía sino reflejar la misma situación. Entre las masas, la embriaguez era común. En el año 1736 en Inglaterra, una de cada seis casas era cantina. Los carteles en las puertas de las tabernas decían que podían emborracharse por dos salarios, y beber hasta caer el suelo por cuatro salarios, y de “yapa”, o feria, les daban la paja en que podían dormir, si fuera necesario⁹.

La doctora Dorothy George, quien investigó la vida de la gente en Inglaterra entre 1720 y 1750, culpó de la decadencia moral al enorme consumo de licores baratos y adulterados, especialmente ginebra. En 1780 hubo una insurrección del pueblo en Londres. He aquí una descripción del ambiente:

Se oía el grito de, “¡Abajo los papistas!” Los insurrectos derribaron las cárceles, pusieron en libertad a los criminales, y durante tres días fueron dueños de la capital, quemando a su gente y entregándose al saqueo y aun al asesinato. Tones de ginebra desfondados hicieron riachuelos en las calles. Las mujeres y los niños se arrodillaban a beber, y en no pocos casos con tanto exceso que lo pagaron con sus vidas. Algunos de aquellos ebrios se pusieron furiosos, otros caían al suelo sin sentido, muriendo abrazados por las llamas o aplastados bajo las paredes de las casas incendiadas¹⁰.

Si la gente común de las ciudades y los campesinos vivían en condiciones de pobreza y desmoralización, los habitantes de los distritos carboneros eran casi salvajes. Los mineros tenían un trabajo durísimo y con poca remuneración. Su vida era miserable. Los domingos ni pensaban ir a la iglesia y nadie los invitaba. Los juegos bruscos, las peleas y las borracheras eran sus diversiones. Aunque todavía guardaban reliquias de religión, como invocar a los santos, la superstición colaba la vida de la gente. Creían en la brujería y la existencia de los druidas. Muchas personas se ganaban la vida por predecir la fortuna y vender objetos que creían provenir la mala suerte y la pérdida de vida y propiedad. Las élites buscaban a los astrólogos, los magos, los quirománticos y los “profesores” de misteriosas “ciencias naturales”. Entre los “brujos”, el nombre que los ricos usaban para el populacho, la superstición tomó formas más toscas.

En cuanto a la educación, relativamente pocas personas sabían leer y escribir. En 1715 había sólo 1193 escuelas primarias con 26920 alumnos en toda Gran Bretaña¹¹.

Era un privilegio ir a la escuela pues sólo los adinerados o los becados podían asistir. Y ¿qué del pueblo y la política? Muchas veces fueron manipulados por los líderes políticos y religiosos. Lelièvre comenta en esta manera:

Las clases populares de Inglaterra en el siglo XVIII eran ignorantes, groseras y desordenadas. De las agitaciones políticas del siglo anterior, habían heredado una tendencia muy pronunciada a los alborotos. Alternativamente y con igual violencia se ponían un día al lado de los Whigs, y al siguiente favorecían a los Tories, pero lo que no cambia nunca era su intenso odio, por una parte, a los papistas, y por otra parte, a los disidentes. Cuando enjuiciaban al doctor Sacheverell por haber predicado un sermón en contra del gobierno, promovióse un motín formidable, y el populacho manifestó las simpatías que tenían por el doctor quemando y saqueando varias capillas disidentes¹².

El sistema penal

El sistema penitenciario también reflejaba la corrupción y decadencia de la época. Los oficiales que ejecutaban la ley eran tan insensibles como la misma ley. El novelista Fielding describió a muchos de los

⁹ *Ibid.*, p.12. Cita a Taine, *Histoire de la Littérature anglaise*, tomo III, p.256.

¹⁰ *Ibid.*, p.11. Cita a Taine, *op.cit.*, p.287.

¹¹ *Ibid.*, p.13

¹² *Ibid.*, pp. 10-11

jueves como hombres con vidas licenciosas que muchas veces actuaban según sus propios intereses. Lelièvre cuenta lo siguiente:

No se consiguió castigar sino a los culpables vulgares, dejando por lo general impunes a los criminales de alta categoría, a semejanza... de las telas de araña que atrapan a las moscas pequeñas y dejan escapar a las grandes¹³.

Había cárceles especialmente para los deudores. El famoso doctor Samuel Johnson escribió de las “multitudes” en las “celdas de miseria”¹⁴. La mayoría estaba en la prisión no por un crimen premeditado, sino por la venganza de otros.

Las condiciones en las cárceles eran infrahumanas. Las celdas estaban sucias, llenas de bichos asquerosos y roedores. Muchas veces los presos fueron puestos juntos sin tomar en cuenta la edad, el sexo o las circunstancias del delito.

Las horcas

Los espectáculos públicos de ahorcar fueron una diversión popular. Una persona podía ser mandada a la horca por simplemente robar una moneda pequeña, una oveja o fruta, y huir, o atrapar un conejo en la hacienda de un caballero importante¹⁵. No sólo adultos, sino niños también, fueron ahorcados.

Las autoridades colocaban las horcas en las ciudades y en las carreteras. A veces ejecutaban de siete a quince presos a la vez. Por ejemplo, en Tyburn, Londres Oeste, cada seis semanas había ejecuciones que atraían mucha gente. Vendían los mejores asientos para ver el espectáculo. Los “huéspedes de honor” o “actores” en el “drama” eran traídos en carretas, con su mejor ropa puesta y muchas veces en estado de embriaguez. Así las víctimas iban a la horca¹⁶.

Acompañando el “show” grotesco, había un ambiente de fiesta popular con venta de licor, peleas callejeras entre borrachos, ladrido de perros, presencia de prostitutas y muerte. Además de usar la horca, ejecutaban a los primeros condenados quemándolos o estrangulándolos. Esto último era especialmente para las mujeres.

En resumen,

El código penal, junto con su administración legal y su sistema carcelario, aún más que la corrupción de la política, revela cuán delgada era la capa exterior de la cultura que distinguía el salvajismo profundo de mucho del siglo XVIII¹⁷.

Había otra señal de la profunda degradación en el cual había caído Inglaterra en aquel tiempo.

El tráfico de esclavos

Por medio del Tratado de Utrecht (1713), Inglaterra tomó el monopolio del tráfico de esclavos de España y Francia. Gran Bretaña recibió mucha riqueza por ello, pero pagó un precio terrible. Este negocio tenía un

¹³ *Ibid.*, p.15.

¹⁴ Bready, op. cit., p.69. Cita a Johnson, *The Idler*.

¹⁵ *Ibid.*, pp. 64-65.

¹⁶ *Ibid.*, p.65

¹⁷ *Ibid.*, p.64

impacto desmoralizador sobre la vida económica y social. Portugal y España comenzaron el comercio en Inglaterra, en el tiempo de la reina Isabel I, no pudo resistir la atracción económica. ¡Hasta la Reina misma prestó su propio barco, “Jesús”, para esta empresa maldita!18.

El tráfico de esclavos procedentes de África era inhumano. Los “empaquetaban” en los barcos como anchovetas. Reconocían que por lo menos el diez por ciento moriría en el viaje. No se sabe la cantidad de personas llevadas de África para ser vendidas como esclavos en las plantaciones del Nuevo Mundo, pero ciertamente había millones. Los barcos ingleses transportaban africanos no sólo a las colonias americanas, sino a Inglaterra también.

El tráfico de esclavos negros trajo otros males también. Para conseguir tripulantes para los barcos, los encargados tuvieron que hacer trampas en Inglaterra. A los que tenían deudas, les ofrecían la alternativa de servicio en un barco o el encarcelamiento. La Compañía East Indies tenía agentes que engañaron a los jóvenes en Londres y los llevaban a lugares de detención “hasta que podían ser vendidos en las manos de capitanes de barcos de Bengali”19. Muchos murieron.

También secuestraron gente de raza blanca, incluyendo mujeres, especialmente a la que consideraban la escoria de la sociedad. Vendían a la gente como siervos obligados por contrato a trabajar para los hacendados en las colonias americanas. Recibían el mismo o peor trato que los esclavos negros. Muchas veces las mujeres sufrían más. Benjamín Franklin y otros se quejaban que el Viejo Mundo estaba botando su gente indeseable en el Nuevo Mundo.

J. W. Jeudwine en *Religión, comercio, libertad (1683-1793)* escribió del gran número de personas secuestradas y exportadas de las costas de Escocia e Irlanda para trabajar en las haciendas. La doctora George menciona “los días cuando el secuestro de niños para las plantaciones fue general”20. Esta era considerado el negocio más atrevido de seres humanos, por eso se mantenía en secreto. Ha sido difícil encontrar evidencias exactas para esta faceta del mal de la esclavitud.

Las víctimas del secuestro pertenecían principalmente a las clases pobres. No podían pagar el costo para defenderse de los secuestradores. El gobierno tampoco las protegía porque los hacendados jubilados tenían influencia en el parlamento inglés por medio de los “distritos podridos”.

Otra “rama” del maltrato de los niños tenía que ver con el sistema de maestro-aprendiz muy común en esa época. Muchos maestros casi esclavizaban a los aprendices que vivían en sus hogares. Otros los dejaban correr por las calles en las noches. Los mantenía con hambre. Algunos aprendices eran vendidos.

En cuanto a la situación general, Bready dice:

La corrupción política y económica de la mayoría del siglo no puede negarse y cuanto más exhaustivamente se penetra, más irresistiblemente se señala un colapso espiritual, el amargo frito de una raíz envenenada.21

Para entender la decadencia e inmoralidad del estilo de vida en boga en el siglo XVIII, hay que entender el trasfondo de la revolución comercial, seguido por la revolución intelectual. Había una reacción en contra de la moralidad cristiana, especialmente en contra de su fundamento sobrenatural. La filosofía religiosa en boga entre algunos del clero y la clase alta en la época del Renacimiento era el deísmo. Entre los famosos deístas se destacaron Voltaire y Rousseau en Francia, Alejandro Pope y Bolingbroke en Inglaterra y Tomás Paine,

18 *Ibid.*, p.40

19 *Ibid.*, p.45

20 *Ibid.*, p.46

21 *Ibid.*, p.64

Benjamín Franklin y Tomás Jefferson en las colonias americanas.

Los deístas no sólo denunciaban los elementos “irracionales” de la religión, sino denunciaban toda forma de religión organizada. Sus creencias básicas incluían la existencia de un solo Dios que creó el universo y que estableció las leyes naturales para controlarlo. También creían que Dios no intervenía en los asuntos de los hombres. Pensaban que la oración y los sacramentos eran meros ritos sin sentido. Creían que el hombre tenía libertad para escoger lo bueno y evitar lo malo. Había rebelión contra los ideales expuestos por los teólogos cristianos no solo expresados en los escritos, sino también en las prácticas y costumbres de la época. Había una reacción en contra de los tabúes religiosos de los puritanos.

Earle Cairns escribió: “...Blackstone, el famoso abogado, dijo que fue difícil adivinar en los sermones en las iglesias inglesas si el predicador era musulmán, confucionista o cristiano”.²² Piensa que así Gran Bretaña estaba madura para recibir el avivamiento cuando comenzó en la década de 1730.

En medio de esta escena de decadencia y podredumbre aparecía Juan Wesley.

II. Juan Wesley: un vistazo de su vida y su ministerio

Su niñez

Juan Benjamín Wesley nació el 28 de junio de 1703 (el 17 según el viejo calendario). Era el decimo quinto hijo de un matrimonio que tenía un total de diecinueve. Nueve no sobrevivieron la infancia. Juan nació en la casa pastoral de Epworth, un pequeño caserío, en medio de una población rural. Tres de sus antepasados habían sido clérigos disidentes echados de sus pastorados por no conformarse con el sistema. Los tres eran graduados de Oxford, hombres que sufrieron por sus convicciones.

La familia de Juan era extraordinariamente pobre. Sin embargo, cada uno de los hijos recibió una buena educación, en una época cuando esto no era común. Su padre, Samuel, era un hombre capaz, que trabajaba duro y era estricto en el uso del dinero. A pesar de esto, estuvo en la cárcel por meses debido a una pequeña deuda contraída por comprar mercadería para su familia. Samuel junto con su esposa Susana regresaron más tarde a la Iglesia Anglicana, cansados del sectarismo y las controversias entre los disidentes calvinistas. Samuel había entrado como alumno pobre en la Universidad de Oxford para prepararse para el ministerio en la Iglesia Anglicana. Como estudiante, se sostenía con sus escritos y el salario que recibía por servir a un estudiante pudiente. Al terminar, recibió el cargo de la parroquia de Epworth, donde se quedó hasta su muerte.

La persona que parece haber influido más en Juan era su madre, Susana. Era una mujer bien educada: había estudiado griego, latín, francés, filosofía y teología, cosa poco común en una mujer. Tenía el don de hablar. Mantenía a su familia bien ordenada; todas las actividades se hacían según un horario y con reglas fijas.²³ Era hija de un distinguido teólogo puritano, el Dr. Annesley. Enseñaba a sus propios hijos. La lectura de un libro sobre la obra misionera en Malabar encendió un celo evangelizador en ella. Como resultado, cuando su esposo estaba ausente, llevó a cabo una serie de cultos familiares en la cocina de su casa para sus hijos y criados. Pronto los vecinos comenzaron a asistir, hasta llegar a doscientas personas. El vicario de la región, al saberlo, pidió a Samuel que suspendiera las reuniones porque eran dirigidas por una mujer y estaban fuera de las paredes de la iglesia. Pero cuando el vicario oyó el bien que hacía esas reuniones, decidió no intervenir.

²² Earle E. Cairns, *An Endless Line of Splendor, Revivals and Their Leaders from the Great Awakening to the Present*, Tyndale House Publishers, Inc., Wheaton, 1986, p.55.

²³ Stanley Sowton, *John Wesley*, Casa Nazarena de Publicaciones, Kansas City, Trad. al castellano, Juan Wesley, Oliphante Ltd., Londres, s.f., p.8.

Susana dedicaba una o dos horas por semana a conversaciones privadas con cada hijo. Una charla dio la oportunidad para que el hijo abriera su corazón. Años después Juan pidió que su madre dedicara esa hora cada jueves para él. Para Susana, el crecimiento espiritual de sus hijos era más importante que el crecimiento en otros aspectos. Desde que el niño comenzaba a expresarse en palabras, Susana enseñaba a sus pequeños hijos cómo orar. Confeccionó un manual para instruir a sus hijos en las Sagradas Escrituras.

Así, en Juan se unieron dos corrientes eclesiales, la anglicana y la puritana o disidente, “el orden y dignidad de una, y la iniciativa intrépida de la otra”.²⁴

La pobreza y la muerte visitaron el hogar durante la niñez de Juan. El estilo de vida era sencillo, hasta austero. Pero hay un incidente que Juan recordó toda su vida.

Dos veces la casa donde vivía la familia Wesley fue incendiada. La segunda vez se quemó totalmente, como venganza de ciertos vecinos disgustados con Samuel. Toda la familia escapó, menos el pequeño Juanito de cinco años. Intentaron rescatarlo en vano. Al fin, Juan se despertó y se asomó por la ventana. Los vecinos formaron una escalera humana para sacarlo. Después Juan se refirió a sí mismo como “un tizón arrancado del fuego para una misión”.²⁵

Cuando tenía diez años y medio, Juan ingresó a la famosa escuela Charterhouse en Londres. Juan nunca olvidó su primer viaje a Londres. Al ver las horcas en los cruces de camino, donde colgaban a los pobres que habían robado unas pocas monedas, Juan temblaba. En la posada donde él y su padre se hospedaron una noche, escuchó con terror las descripciones de asaltantes en las carreteras. En Charterhouse Juan fue un excelente estudiante, pero sufrió las molestias de otros estudiantes más grandes o mejor acomodados.

El periodo en Oxford

A los diecisiete años Juan Wesley entró en el “College” de Christ Church, parte de la Universidad de Oxford. Se dedicó a estudiar las obras clásicas de Grecia y Roma. En general, el ambiente moral de este periodo era pésimo. Los estudiantes eran “más dados a la bebida y al juego que al estudio y al trabajo”.²⁶ Juan mismo confesó que participaba en los cultos pero no tenía “la menor idea de una santidad interior y cometía habitualmente el pecado y aun frecuentemente con gusto”.²⁷

Durante este período su padre le propuso la idea de dedicarse al ministerio de la Iglesia Anglicana, sugerencia que él aceptó. Fue ordenado en 1725.

Después Juan fue nombrado profesor asociado en el “College” de Lincoln, en la Universidad de Oxford. En este período de su vida participó en el “Club Santo”, un pequeño grupo de condiscípulos de Oxford que se reunía regularmente para cultivar la vida intelectual y espiritual. Este grupo también proyectó medios de servicio para sus compatriotas necesitados. Adoptó un programa práctico en que los miembros dividían su tiempo de tal forma que podían rendir cuentas por cada minuto. Tomaban la Santa Cena frecuentemente, ayudaban con la instrucción religiosa de niños pobres y visitaban a los presos en las cárceles de Oxford. Decidieron limitar sus propios gastos y ofrendar libremente para aliviar dondequiera que hubiera necesidad.

La disciplina metódica de los miembros del “Club Santo” llamó la atención de los otros estudiantes en Oxford. Pronto, por desprecio, les dieron el apodo de “metodistas”. No soñaron acerca del significado que cobraría ese

²⁴ Bready, *op. cit.*, p.101

²⁵ Carlos T. Gattinoni, *Principios del Movimiento Metodista*, Ediciones Servir, Buenos Aires, 1982, p.15.

²⁶ Sowton, *op. cit.*, p.17.

²⁷ Lelièvre, *op. cit.*, p.40.

nombre más tarde. Juan sentía una responsabilidad pastoral hacia las personas en Oxford y por eso declinó una invitación de ir a Epworth en lugar de su padre.

Hacia Georgia

Una pregunta en 1735 cambió la dirección del ministerio de Juan Wesley. El Dr. Juan Burton le preguntó si estaría dispuesto a ir a la nueva colonia americana de Georgia. Un afán misionero, latente en Juan por mucho tiempo, respondió positivamente a la invitación. Años más tarde diría “El mundo es mi parroquia”.²⁸

En octubre de 1735 Juan se embarcó junto con su hermano Carlos y otros dos del “Club Santo”, rumbo al Nuevo Mundo. Durante la travesía del gran “lago” del Atlántico, enfrentaron cinco tormentas, y al fin llegaron a la Colonia de Georgia en 1736. Acompañando al conjunto oxfordiano había otros ingleses y un grupo de moravos alemanes. Los moravos impresionaron a Juan por su calma frente a las tormentas y su disponibilidad para hacer los trabajos menos agradables. El temor a la muerte atrapó a todos los pasajeros, incluyendo a Juan, menos a los moravos. Juan, atraído por su fe viviente, se puso aprender alemán. En pocas semanas estaba conversando y cantando himnos con los moravos.

Al llegar a Georgia, Juan esperaba usar la ciudad de Savannah como base para llevar el Evangelio a los indígenas americanos. Pero el general Oglethorpe le dijo que la gente de Savannah necesitaba cuidado pastoral, una opinión compartida con otros dirigentes de la colonia, sus propios compañeros y los moravos. Wesley tenía contacto con personas de varias tribus, pero nunca logró su sueño de evangelizarlos.

Wesley mostraba su corazón pastoral en la forma que ejercía su ministerio. A veces tenía que actuar como mediador entre los colonos y Oglethorpe, y también entre los moravos y los salzburgueses. Mostraba su don de idiomas al aprender italiano y francés para poder llevar a cabo cultos religiosos con personas de esos trasfondos. Aprendió castellano para poder conversar con los judíos procedentes de España que vivían en Georgia. Juan escribió que algunos de ellos “parecen más cercanos al espíritu que hubo en Cristo que muchos de aquellos que le llamaban Señor”.²⁹

Ministró Wesley especialmente a la gente pobre, los enfermos y los niños. Su compañero Delamotte dirigía una escuela donde Wesley enseñaba religión. Un día, cuando Juan se enteró de que algunos niños que tenían zapatos despreciaban a los descalzos, fue a la escuela sin zapatos como lección para los orgullosos. También dedicó tiempo para ministrar a los esclavos negros, viendo de primera mano su situación, que intentó mejorar.

En este período Wesley experimentó un fracaso amoroso. La señorita Sofia Hopkey, sobrina del primer magistrado registrado en Savannah, fue la otra persona involucrada. Parece que cansada de esperar la decisión afirmativa de Juan, Sofia se comprometió sorpresivamente con otro.

Después de dos años de desilusión en Georgia, Juan escribió: “Fui a América para convertir a los indios; pero, ¿quién me convertirá a mí?”³⁰

El hermano, Carlos, también estaba en un estado de confusión y depresión. Ambos hermanos estaban leyendo muchos de los autores de tendencia pietista y mística. Ni Juan ni Carlos tragaban todo lo que leían, sino discutían hasta oponerse a algunas ideas.

Juan regresó a Inglaterra, y en pocos meses iba a experimentar un toque especial de Dios que calmaría sus temores y dudas, y le daría la seguridad de la salvación.

²⁸ Gattinoni, *op. cit.*, p.25.

²⁹ Lelièvre, *op. cit.*, p.78.

³⁰ Gattinoni, *op. cit.*, p.65.

Aldersgate

Pocos días después de que Juan llegó a Inglaterra conoció a un moravo, Pedro Böhler, recién llegado de Alemania. Böhler iba rumbo a las colonias americanas como misionero, comisionado por el conde Zinzendorf. Dios iba a usar su fe segura y contagiosa en la vida de Juan. A las inquietudes de Juan acerca de cómo podía predicar una fe que no tenía, Böhler le dijo: “Predique la fe hasta que la tenga, y cuando la tenga, predicará la fe”.³¹

El 24 de mayo de 1738 Juan había pasado angustiado la noche anterior. No tenía la seguridad de su salvación a pesar de sus esfuerzos. En la mañana encontró un versículo: “No estas lejos del reino de Dios” (Mr.12.34). fue al culto a la Catedral de san Pablo. El himno del coro lo impresionó: “De lo profundo, Oh Jehová, a Ti clamo” (Sal. 130.1).

Dejemos a Juan Wesley describir lo que sucedió después:

Con poca voluntad asistí en la noche a la reunión de una sociedad en la calle Aldersgate, donde una persona estaba leyendo el prefacio de Lutero de la Epístola a los Romanos. Como un cuarto para las nueve, al estar dicho individuo describiendo el camino que Dios obra en el corazón por medio de la fe en Cristo, sentí en mi corazón un calor extraño. Experimente confianza en Cristo y en Cristo solamente, para mi salvación; recibí la seguridad de que él había borrado mis pecados... y salvándome de la ley del pecado y de la muerte.³²

Después Juan oró por todas las personas que lo habían perseguido. Al fin, dio testimonio público de lo que sentía. Su hermano, Carlos, había tenido una experiencia similar tres días antes.

Con referencia a la vida y ministerio de Juan Wesley, luego de Aldersgate, Bready comenta:

Mucho más que Lutero, Wesley llegó a darse cuenta que las buenas obras son tan inseparables de la fe viviente como el calor y la luz son inseparables del sol: que la naturaleza de la fe verdadera es producir fruto santo.³³

Años antes Wesley había decidido vivir una vida de santidad y servicio. Ya estaba predicando el Evangelio de Jesucristo, y había servido como misionero. Había estudiado y meditado en la Biblia junto con otros libros teológicos. Había observado a personas de varias corrientes teológicas y había conversado con ellas. Pero le faltaba algo. Recién en la experiencia de Aldersgate encontró la seguridad de la salvación. Fue un encuentro vital con el Dios viviente que le dio nueva autoridad y poder en su ministerio. No fue una experiencia final, ni la última, sino un nuevo comienzo dinámico, una “conversión”.

El ministerio de Juan Wesley luego de Aldersgate

Después de Aldersgate Juan decidió hacer un viaje a Alemania para conocer de primera mano la comunidad morava. En aquel viaje conoció al conde Zinzendorf.

Un compañero de ministerio desde los años del “Club Santo” de Oxford fue George Whitefield. El había pasado una experiencia de conversión similar a la de Juan y Carlos Wesley tres años antes. En aquel entonces comenzó a predicar “como un león” frente a las multitudes inglesas.

La oposición

Juan, su hermano Carlos y Whitefield predicaban de sus experiencias en las iglesias de Inglaterra. Las multitudes venían para escucharlos. La forma y los resultados alarmaron a los líderes de la iglesia nacional.

³¹ Bready, *op. cit.*, p.106.

³² Lelièvre, *op. cit.*, p.92.

³³ Bready, *op. cit.*, p.107.

Los dirigentes no querían que sus iglesias se llenasen de gente sucia y mal vestida.

En la primera etapa de este renovado ministerio, se dio el fenómeno de que algunas personas literalmente caían al oír el mensaje y al ser tocados por el poder de Dios. Se parecía a lo que hoy se observa en algunos cultos pentecostales y carismáticos.

Lelièvre describió la situación así:

Lo que más llama la atención en la historia de estas conversiones es que se presentaban generalmente en manera súbita, a semejanza de descargas eléctricas, y no se puede menos que recordar casos semejantes en los tiempos apostólicos. Estas transformaciones interiores venían casi siempre acompañadas de una gran postración física y de sacudimientos nerviosos de todo el cuerpo. Hombres sanos y fuertes que por curiosidad se acercaban a presenciar los servicios de Wesley, llegaban a pleno convencimiento de sus pecados, mediante la palabra del predicador, y caían desplomados en el suelo en estado de mortal abatimiento, o yacían lanzando quejas angustiosas. Esta agonía... duraba algunas horas, o tal vez días enteros; pero en un momento era reemplazada por un gozo inefable.³⁴

A veces los críticos eran tocados por el poder divino del Espíritu Santo en medio de lanzar acusaciones, y eran transformados de esa manera.

La oposición a esta banda valiente vino por medio de los presidentes municipales, los magistrados, los obispos, los parlamentarios y los “caballeros”. Incitaron al populacho a tirar piedras o verdura podrida, o a interrumpir con gritos a los predicadores. Algunos predicadores sufrieron encarcelamiento por ser “peste”. Los evangelistas, a la vez, no temían denunciar los males del día: la borrachera, el tráfico de esclavos, la corrupción y el contrabando. Más de una vez Juan mismo tuvo que enfrentar a líderes políticos y religiosos además de multitudes incentivadas a la violencia. Nunca perdió la calma. Más de una vez recibió golpes. Simplemente limpiaba la sangre de su cara y seguía predicando.

Lelièvre describió la oposición en Staffordshire, una región de minas y fábricas, que era conocida por sus corridas de toros y peleas de gallos. En 1742 Carlos Wesley intentó predicar el Evangelio en aquel lugar. Había mucha oposición. En su próxima visita lanzaron piedras. Las multitudes

rompieron ventanas, saquearon casas y maltrataron a todos los que juzgaban sospechosos o partidarios de la nueva secta. Uno de estos ... fue dejado como muerto en la calle. Varias mujeres y niños fueron arrastrados hasta el arroyo.³⁵

Mas tarde Juan visitó el lugar. Algunos querían matarlo a golpes. Juan, con su característica serenidad, comenzó a orar en voz alta, y al fin salió sangrando. Cuando Carlos regresó al pueblo, encontró un cambio. Había muchas conversaciones en aquel lugar.

Juan Wesley apreciaba las letanías y el orden en el culto anglicano, pero Dios estaba haciendo algo nuevo. Juan nunca quería crear una nueva iglesia, pero los líderes de la iglesia oficial de aquel día cerraron las puertas de las iglesias a esta pequeña banda encendida con un mensaje de Dios. El deseo de Juan Wesley fue ver que la iglesia de Jesucristo se reavivara. Así comenzó un avivamiento que alcanzó no solo a individuos ingleses, especialmente de las clases populares, sino que tuvo mucha influencia cristiana purificadora en la vida nacional. Además el nuevo movimiento alcanzó al Nuevo Mundo y originó lo que hoy es la Iglesia Metodista con alcance mundial.

La predicación al aire libre

Cerradas las iglesias oficiales al avivamiento, Jorge Whitefield fue el primero en predicar al aire libre a un

³⁴ Lelièvre, *op. cit.*, pp.114-115.

³⁵ *Ibid.*, pp.189-190

número creciente de personas. Comenzando con centenares, llegó a predicar a millares. Con el propósito de alcanzar a esta gente necesitada, Juan al fin superó su disgusto y empezó a predicar en mercados, plazas o cualquier lugar donde podía anunciar el mensaje candente de las Buenas Nuevas. Bready comenta sobre esta faceta del ministerio de Juan Wesley: “Después del primer sermón de Wesley en el campo, él sabía que su misión especial estaba con las masas empobrecidas social y espiritualmente”.³⁶

Lelièvre describió las reuniones en esta forma:

Se componían de gente de todas clases, las que, sin cometer ningún atentado contra el orden, se reunían gritando vivas a pulmón pleno, pero poco después se deshacían en lágrimas al reflexionar sobre sus pecados ... Aquí se veían algunos reír a mandíbula batiente, mientras que otros exclamaban, ¡aleluya! ... En esas asambleas se veían ladrones, mujeres de mala conducta, hombres de poco peso, gentes de todas clases, personajes distinguidos, algunos sabios, pero, sobre todo, se veían gente del pueblo que no había penetrado jamás en un lugar de cultos.³⁷

La oposición de la iglesia oficial no sólo creó la necesidad de predicar al aire libre, sino que dictó la necesidad de encontrar o construir lugares para reunirse. Wesley decidió edificar lo que él llamó una “casa de oración”. La primera estuvo en Horsefield, Bristol. El mismo la diseñó. Fue utilizada para cultos, e incluía un cuarto para instruir a niños pobres. Había varios dormitorios para acomodar a los predicadores laicos. Allí se proveía comida “popular” para una cantidad de personas pobres. Había un pequeño establo para los caballos.

Para la segunda iglesia reacondicionó las ruinas de una fundición real en Moorsfield, Londres. Tenía capacidad para mil quinientas personas. También incluía cuartos para los predicadores itinerantes, una biblioteca, un dispensario, una escuela, un orfanatorio y un asilo, todos para gente humilde.

La organización de “clases” o “sociedades”

En aquel entonces una señal del gran avivamiento en Inglaterra fue la formación de sociedades religiosas. Eran células con el propósito de fomentar la vida espiritual más profunda por medio de estudios bíblicos, oración y obras sociales. Tanto Whitefield como Wesley usaron este sistema.

La idea de dividir los miembros del movimiento en “clases” surgió cuando hubo una deuda sobre la capilla de Bristol. Propusieron que cada miembro ofrendara un penique (una moneda) cada semana. La mayoría era pobre, pero si un miembro no podía dar su cuota, otro lo hacía en su lugar. Se dividieron en grupos o clases para hacer la colecta. Juan escribió: “De allí brotó el pensamiento: Esta es la organización que por tanto tiempo habíamos estado necesitando”.³⁸

Según *Christian Positive*, escrito por Juan Wesley, todos los miembros de las “sociedades” eran exhortados a hacer bien en cuanto a las necesidades físicas y espirituales del hombre por medio de:

Dar comida al hambriento ... dar vestido al desnudo ... visitar o ayudar a los enfermos o los que estaban en la cárcel ... instruir, reprobar o exhortar ... poner el ejemplo de toda diligencia y frugalidad ... negarse a sí mismo y tomar su cruz diariamente; aun estar listo para ser abofeteado y despreciado como la basura y la escoria del mundo por la causa de Cristo.³⁹

Por muchos años Juan consideraba a los grupos “metodistas” como sociedades dentro de la iglesia oficial. Como hemos dicho, no fue su intención formar una nueva iglesia o denominación. Las pequeñas sociedades

36 Bready, *op. cit.*, p.120.

37 Lelièvre, *op. cit.*, p.113. Cita *Memories of Hutton*, p.42, citado por Tyerman, tomo I, p.236. Luke Tyerman era uno de los primeros que escribió una biografía de Wesley.

38 *Ibid.*, p.176.

39 Bready, *op. cit.*, p.120.

o clases eran como una familia bajo la dirección de un cristiano experimentado. Había un cuidado pastoral de cada miembro. Estas clases hicieron posible la profundización en la educación religiosa para millares de nuevos convertidos.

Los predicadores laicos

También Wesley se dio cuenta de la necesidad de usar las “fuerzas irregulares, además de los regulares”⁴⁰ para la gran tarea. Así Juan comenzó a reclutar a los predicadores laicos que eran “los jinetes rústicos” que llevaban el Evangelio por todos lados. Los líderes laicos llenaban una necesidad práctica para la expansión y consolidación de la Iglesia. El trabajo de los líderes era “alimentar y dirigir, enseñar y gobernar al rebaño en ausencia del pastor”.⁴¹ Tenía que mantener un diario detallado de sus tareas. Wesley lo exhortó a usar ocho horas para el estudio y meditación, ocho horas para el trabajo, la visitación, la predicación, y ocho horas para dormir y comer. La mayoría eran hombres sencillos, sin mucha instrucción, pero ejemplos en su fe y con celo para la evangelización. Wesley supervisó la educación de sus colaboradores. También quería que ellos, en turno, fueran medios para que los miembros se educaran. Algunos ministraban tiempo completo, otro tiempo parcial. Wesley mismo vigilaba a estos predicadores laicos, preocupado por la preparación y el estado espiritual de cada uno. Les hacía ver sus faltas. Visitaba de casa en casa a los miembros y pedía que sus “jinetes” hicieran lo mismo. Los que no aceptaban la disciplina eran despedidos.

Lelièvre menciona que en Gales Juan visitó a los miembros para ver si había vestigios de la piratería o del contrabando, males prevalecientes en aquella región. En Irlanda visitó a los hogares y les criticó la falta de aseo y el desorden como incompatible con la fe. En Londres investigó los “peligros [de] la prosperidad: la mundanidad, el orgullo, la decadencia de la piedad doméstica”.⁴² Siempre exhortaba a los predicadores a que se entregaran al estudio. Muchos de ellos sufrían persecución; varios predicadores murieron por las heridas recibidas de la muchedumbre.

En 1760, después de menos de un cuarto de siglo de existencia, el movimiento metodista tenía noventa predicadores laicos itinerantes y numerosas iglesias, con millares de miembros en casi todos los condados de Inglaterra.⁴³

El misionólogo contemporáneo Guillermo Cook señala el don singular que tenía Wesley para

descubrir talentos naturales y dones espirituales en otros y ponerlos a trabajar en las estructuras de las nuevas comunidades de base, aun si esto significaba romper con las prácticas eclesísticas establecidas ... Dentro de las Sociedades Metodistas, fueron entrenados dirigentes del sector popular, quienes, de otro modo, nunca hubieran hecho una contribución ni a la sociedad ni a la iglesia. Este liderazgo fue una fuerza significativa en la evangelización y en la organización de los sindicatos industriales. Posiblemente uno de cada cinco de los miembros metodistas fue animados por Wesley a trabajar en ministerios significantes, incluyendo mujeres.⁴⁴

Literatura

Bready opina que “la genialidad de Wesley de crear, editar y distribuir literatura adaptada a las necesidades

40 Sowton, *op. cit.*, p.35.

41 Lelièvre, *op. cit.*, p.216.

42 *Ibid.*, p.370.

43 *Ibid.*, p.339.

44 Guillermo Cook, *The Expectation of the Poor: Latin American Base Ecclesial Communities in Protestant Perspective*, Orbis Books, Maryknoll, 1985, p.184.

de la multitud abandonada” generó en el pueblo el deseo de educarse.⁴⁵ “Su religión era una religión bíblica; y la religión bíblica demandaba conocimiento de las Escrituras y libros relacionados”.⁴⁶ Con el propósito de educar a sus predicadores, ayudantes y seguidores, Juan preparó la Biblioteca Cristiana (1749-1755), una serie de cincuenta libros. Los vendía a precio módico. Miles de convertidos aprendieron a leer para poder usarlos. En una época cuando los libros eran pocos y costosos, Wesley puso buena literatura al alcance de las clases populares. Escribió folletos sobre muchos temas de actualidad en su día. En total escribió entre 233 y 300 libros y un centenar más de panfletos.⁴⁷ Juan acostumbraba leer mientras cabalgaba entre aldeas y ciudades; siempre aprovechaba cada minuto.

Había mucha demanda de la literatura de Wesley. Sin embargo él nunca se enriqueció con este negocio ni de otras fuentes. Simplemente suplió las necesidades más básicas en la manera más modesta, y regalaba lo demás a sus hermanos, la gente pobre.

No es sorprendente que la Sociedad Bíblica Británica y Foránea, junto con su “gemela” de América del Norte, surgieran del movimiento metodista.⁴⁸ Como ya mencionamos, la Biblia era central en el movimiento.

Dos crisis internas

Durante toda la trayectoria del ministerio de Juan Wesley hubo controversias, críticas y tensiones. Parece que la misma dinámica del Movimiento generó confrontaciones y discusiones, no sólo con los enemigos, sino dentro de la organización. Desde el comienzo, entre los líderes había diferencias de opinión que tenían que estallar tarde o temprano.

Surgió una de las crisis sobre la enseñanza de los moravos alemanes. Tenía que ver con puntos de vista diferentes en cuanto al pietismo, misticismo, la teología y las personalidades inglesas y alemanas⁴⁹. El espíritu práctico de Wesley no acoplaba con el misticismo contemplativo y sentimental de los moravos alemanes en Londres. Al fin hubo ruptura con ellos.

La otra crisis principal tuvo que ser con las doctrinas de la predestinación y la elección⁵⁰. El compañero de lucha y ministerio, Jorge Whitefield, tomó el lado del calvinismo estricto, como los presbiterianos escoceses. Juan Wesley, por otro lado, creía que la tradición arminiana de la Iglesia Anglicana era la correcta. Al fin los dos amigos se separaron sobre esta diferencia, pero años después se reconciliaron para el bien del ministerio.

El estilo de vida de Juan Wesley

Juan Wesley tenía un estilo de vida sencillo y organizado “metódicamente”. Generalmente se levantaba a la madrugada. Hay muchas referencias que dicen que predicaba a las cinco de la mañana. Viajaba continuamente por toda Inglaterra, de norte a sur, de este a oeste, a pesar del mal tiempo o la fatiga. No quería desperdiciar ni un minuto en su afán de alcanzar la mayor cantidad de gente con el Evangelio. Juan viajaba a caballo por toda Inglaterra, Escocia, Gales y hasta Irlanda. Después de una intensa persecución de Irlanda, la obra floreció. Se estima que Juan Wesley “pagó más derechos de camino que cualquiera que haya viajado”⁵¹ en Inglaterra. Se considera que Juan predicó más de cuarenta y seis mil sermones durante su vida, un promedio de quince sermones por semana; viajó más de cuatrocientos mil kilómetros, el equivalente de nueve veces al alrededor

45 Bready, *op. cit.*, p.135.

46 *Ibid.*, p.182.

47 *Ibid.*, p.199.

48 *Ibid.*, p.210.

49 Lelièvre, *op.cit.*, p.134.

50 *Ibid.*, p.139.

51 Sowton, *op.cit.*, p.32.

del mundo.

Lelièvre describe su apariencia así:

Era de baja estatura y su fisonomía expresaba una gran seriedad un tanto austera. Sus ojos vivos y ardientes iluminaban su rostro...la firmeza de sus labios indicaba energía y decisión...Una combinación de Moisés y de San Juan...la austeridad israelita y la serenidad del discípulo amado⁵².

Juan gozaba de extraordinaria salud hasta que murió a los 88 años en 1791. Subrayó el significado moral del estilo de vestirse. El mismo usaba ropa de la más ordinaria, barata y limpia en una época cuando la gente acomodada usaba pelucas, flecos, volantes fruncidos y tela de seda y terciopelo con hilos de oro. Con su traje y su capa sencilla, montando sobre un caballo, viajaba por las Islas Británicas.

Algunos pensaban que Juan Wesley era demasiado rígido, austero y escueto, especialmente cuando era más joven. Él demandaba del mismo estilo de vida bien planificado y metódico de sus ayudantes y seguidores. La perfección cristiana era la meta a la cual aspiraba; a la vez era muy consciente de sus propias faltas.

Su mismo estilo de vida, junto con su predicación y sus publicaciones, y las obras prácticas de amor cristiano, era una amenaza para los líderes políticos y religiosos de su día.

Bready dice:

El propósito principal de Wesley fue que los hombres tuvieran consciencia vital de Dios... Con percepción profética el reconoció a los demonios que estaban incitando a millones de sus compatriotas hacia los laberintos de la corrupción moral y la muerte espiritual; y desafiando el dominio de estos demonios, se desempeñó para las víctimas fueran liberadas⁵³.

El matrimonio de Juan Wesley

El celibato era atractivo para Juan. Lo consideraba apropiado para su ministerio en el principio. Pero antes de casarse más tarde, tuvo otra experiencia amarga. Había una joven viuda, Gracia Murray, ama de llaves del orfanatorio fundado por Wesley. Era cristiana activa, inteligente, y había afecto recíproco entre los dos. Pero durante un viaje, Juan recibió la noticia de que ella había decidido casarse con uno de los predicadores. Su hermano Carlos y otros amigos se precipitaron en el hecho al creer que no sería aconsejable que se casara con ella. Pensaba que esto quitaría algo de la autoridad que Juan ejercía en el movimiento.

Parece que este acontecimiento lo arrastraba a Juan hacia un matrimonio en que no le fue bien. Juan conoció a la viuda Molly de Vazeille, madre cuatro hijos, en 1751.

Tomó el consejo de algunos amigos sin investigar personalmente las cualidades de la señora. Tal vez por temer otra intervención, hizo arreglos para casarse rápidamente el mismo año. Desde el principio entendía que el matrimonio no debía obligarlo a predicar o viajar menos. Le explicó a Molly: “si yo creyere que había que ser otro modo, a pesar de lo mucho que os amo, no volvería a veros en mi vida”⁵⁴.

En los primeros meses del matrimonio ella lo acompañó a Juan en sus viajes, pero no le gustó la vida itinerante. Cada vez más relación fue empeorando. La señora tenía celos que crecieron a tal punto que imaginó y sospechó lo peor de su esposo. No entendía bien la visión y misión que impulsaban a su marido. El mal carácter se expresó en acciones violentas y traición de confianza. Después de aguantar veinte años, Juan escribió el 23 de enero de 1771, “Hasta hoy, no sé por qué causa [ella] salió para Newcastle con la intención de no regresar

⁵² Lelièvre, *op.cit.*, pp.470, 472.

⁵³ Bready, *op.cit.*, p.116.

⁵⁴ Lelièvre, *op. cit.*, p.307. Cita a Moore, *Life of Wesley*, tomo II, p.173.

nunca⁵⁵. Ella vivió diez años más. Juan escribió: “No la abandoné, no la despedí, no la llamaré”⁵⁶.

Otros comentarios

El enfoque principal del ministerio de Juan Wesley siempre fue la evangelización, especialmente entre la gente olvidada, las clases populares de Inglaterra. No excluía a los ricos y a la gente con su vida más cómoda.

De hecho, había muchas personas adineradas, hombres y mujeres, inclusive algunas de gran influencia, que se convirtieron. Algunos donaron sus fortunas para la extensión del Evangelio y la obra benéfica. Junto con la evangelización, Juan vio la necesidad de hacer visible la fe por medio de acciones prácticas en beneficio de los pobres, los necesitados, los “nadie” de su día.

Bready comenta sobre el ministerio de Juan Wesley:

Por toda gran Bretaña, y más allá, este hombre transfigurado, y el avivamiento del cual él era el centro, causó que una luz purificante brillara en la profunda oscuridad... Por eso, una nueva fe estaba creando una nueva conciencia ... Una nueva conciencia estaba creando un nuevo conocimiento de la maldad moral y el pecado social, los cuales habían sido aceptados por mucho tiempo como expresiones normales y necesarias del “orden natural” de las cosas⁵⁷.

Hasta aquí hemos bosquejado brevemente algunos puntos de interés en la vida y el ministerio de Juan Wesley. El espacio no nos permite mencionar más datos. Ahora queremos enfocar con más detalle el ministerio integral que Juan desarrolló en su trabajo entre la gente pobre.

El ministerio integral entre los pobres

Juan Wesley llevó a cabo un ministerio integral enfocado especialmente en la gente más necesitada de sus días. Aunque Juan y sus colaboradores del avivamiento daban suma importancia a la regeneración del individuo, también subrayaban que la conversación individual tenía implicaciones para la sociedad en general. No había divorcio ni polarización entre la proclamación del evangelio y la obra social. Juan Wesley enseñaba continuamente: “la cristiandad es esencialmente una religión social; hacerla una religión solitaria es destruirla”⁵⁸.

Sabemos que Juan vivió la pobreza en carne propia durante su niñez. Vio a su propio padre encarcelado por deudas mínimas. Desde sus días como estudiante, sentía vocación de trabajar a favor del pueblo marginado y olvidado. Aun en la colonia de Georgia tenía el frustrado deseo de ministrar a los indígenas de la región. Aunque su ministerio principal fue obligadamente entre los colonos ingleses, también hizo contacto con los pequeños grupos que hablaban otros idiomas. Además, se preocupó por la condición de los esclavos negros. Después de la crisis espiritual y ministerial que culminó en la experiencia de Aldersgate, Juan recibió el ímpetu, la seguridad y la autoridad que necesitaba para cumplir lo que Dios iba a hacer por medio de él. No podemos separar Aldersgate de Londres, Bristol, Dublín, Staffordshire, Edimburgo, Newcastle y Yorkshire. En los escritos de Juan Wesley leemos como lo conmovió la miseria que observo en Londres:

¿Quién podrá ver tales escenas y permanecer impasibles?... si alguno de los indios de Georgia se enfermase... lo que le rodeaban le suministraban cuanto pudiera necesitar. ¡O quien pudiera convertir a los ingleses en paganos honrados! durante vienes y sábado visite a tantos cuanto pude. Halle algunos en sus celdas debajo de tierra; a otros en sus guardillas medio muertos de frío y de hambre, además de estar débiles y enfermos. Pero no halle a ningún ocioso... Es perversa y diabólicamente falsa la objeción común de que “son pobres solamente porque son ociosos”. Si vierais estas cosas con vuestros propios ojos. ¿Podráis emplear

⁵⁵ *Ibíd.*, p.310

⁵⁶ *Idem*, Wesley escribió esto en latín en su Diario: *Non eam reliqui; non dimisi; no recabo.*

⁵⁷ Bready, *op. cit.*, p.159.

⁵⁸ *Ibíd.*, p.118. Cita a Wesley, *Works*, edición de 1872, vol. V, p.296.

Nos hace recordar lo que Tomás Hanks ha escrito sobre los pobres. El dice que la pobreza es el efecto producido cuando un grupo de gente se enriquece a expensas de otros grupos, por aplastar, deshumanizar, esclavizar, humillar, violar, pulverizar a la gente indefensa. En la biblia las personas especialmente señaladas como oprimidas son las viudas: “La pobreza no se ve como resultado de algún pecado o inferioridad racial sino de la opresión”⁶⁰. Señala que el opresor principal, detrás de todos los faraones y oligarquías, es el diablo mismo (Hch. 10.38). Cuando vemos la situación de la gente pobre de Inglaterra en el siglo XVIII, vemos que estas palabras describen su situación.

En la población de Inglaterra, en el siglo XVIII, había relativamente pocos ricos y algunos más que vivían cómodamente, pero la gran mayoría vivían en miseria. Como hemos visto, la mayoría habitaba viviendas insalubres; sufrían desnutrición; a los niños les faltaban oportunidades para la educación y ropa adecuada. Aun los niños y niñas trabajan largas horas en fábricas, minas y campos de cultivo por poco dinero. Encima de la miseria, la carga de vicios encadenaba sus víctimas. Wesley se preocupó tanto por el bienestar físico y material de la gente, como por su salvación espiritual.

Preocupación por la salud de las clases populares

En 1746 Wesley fundó el primer dispensario médico gratuito en Inglaterra para gente que no podría pagar ayuda médica. Continuó este servicio por muchos años. Había dispensarios en Londres y Bristol.

En 1747 Wesley publicó su física primitiva; un método fácil y natural para curar la mayoría de las enfermedades. Por supuesto, muchos de los remedios preparados parecen ridículos hoy. Pero el médico George Newman, guardián oficial de la salud británica en un periodo más tarde, atribuyó a Wesley el mejoramiento de la salud general de la población que siguió al avivamiento⁶¹. Llama a Wesley un pionero en el movimiento de salud nacional. Los consejos de Wesley en cuanto al aseo personal y doméstico condujeron a la mejoría de la vida en general. En su publicación acerca de la salud y los remedios para la enfermedad, Wesley remarcó la importancia de la comida sencilla, el aire fresco, el ejercicio diario y un espíritu contento como elementos esenciales para buena salud. Es interesante que estos factores están recobrando nueva importancia en nuestros días.

En su diario, en 1753, Juan Wesley escribió lo siguiente acerca de los pobres enfermos:

Visité más enfermos pobres. La industria de ellos me sorprendió. Varios de ellos casi no podían caminar, sin embargo estaban trabajando; algunos sin manera alguna de calentarse (estaba muy frío) y algunos, sin duda, sin alimentos.⁶²

Wesley constantemente pedía ayuda de los que tenían para compartir con los necesitados. La recomendación para sus seguidores era: “a los que pidan ayuda, no responda con una palabra brusca o una mirada nociva. No los hiera... trate a cada persona pobre como Ud. Quisiera que el Dios todopoderoso los tratara”.⁶³

En el sermón, “el uso de dinero”,⁶⁴ Wesley dijo que una persona no debe buscar ganancia por medios que dañen la salud del prójimo. Criticó durante a los que vendían los licores tóxicos y a los que traficaban con la vida humana.

59 Lelièvre, *op. cit.*, p.299. Cita el Diario de Wesley, 8 de febrero de 1753.

60 Tomás Hanks, *Opresión, pobreza y liberación: reflexiones bíblicas*, Caribe, Miami, 1982, p. 159.

61 Bready, *op. cit.*, p.184.

62 *Ibid.*, pp. 167-168. Cita el Diario de Wesley, 23 de febrero de 1753.

63 *Ibid.*, p.168.

64 *Ibid.*, p.157.

El sistema penal

Otra faceta del ministerio integral de Wesley y sus colaboradores tenía que ver con la problemática de los encarcelados. Bready lo explica de esta manera:

Constantemente, vinculados con su admirable sistema de visitar a los presos, a los enfermos, a los pobres, levantaban fondos para vestir y dar remedios a los presos y para comprar alimentos, medicinas, combustible o herramientas para los afligidos y desafortunados...la colecta de ropa para los ancianos y la gente medio desnuda era tan permanente una parte de su labor que generalmente pasó inadvertida. El renacimiento de la religión vital en el corazón había causado que esta gente despreciada fuera los defensores de sus hermanos; y “hermanos” para ellos tenía un significado comprensivo.⁶⁵

No debemos olvidar que la mayoría de los metodistas provenían de las clases populares, y muchos de ellos habían experimentado encarcelamiento, enfermedad, vicios y miseria.

A Wesley le conmovía especialmente por la situación de los presos. En su diario, el 3 de febrero de 1753, relató: “visité a alguien en la cárcel de marchalsea, un semillero de toda clase de maldad. ¡Qué vergüenza para el hombre que haya tal lugar, tal cuadro del infierno sobre la tierra!”⁶⁶

Wesley mismo visitaba frecuentemente a los prisioneros y más de una vez vió la conversión de criminales condenados a muerte. Recomendaba a sus predicadores que visitaran a los presos. Silas Todd, el maestro de la escuela para niños pobres en la fundición, se entregó a esta obra por más de treinta años.

Otro discípulo de Wesley, John Howard, viajó más de cincuenta mil millas por toda Inglaterra y hasta los países europeos a favor de humanizar la situación de los presos. Es considerado el padre de la reforma carcelaria moderna.⁶⁷ Había visto las condiciones inhumanas, el hambre, el uso de cadenas, los hierros y la tortura de prisioneros. Algunos estaban cautivos por meses y años sin haber pasado por un proceso judicial, y no podían salir porque no podían pagar una cuota al carcelero. El mismo gastó su propia fortuna en beneficio de los presos pobres, y se encerró en calabozos para experimentar la angustia de sus semejantes. Dirigió la cruzada que sensibilizó a muchos para que reformaran las leyes penales y las condiciones inhumanas. Creía que, con tratamiento humano, educación práctica y guía espiritual, muchos presos, podrían ser restaurados a una vida honrada.

De todos modos, el progreso de la reforma era lento. Wesley conocía bien la situación de las cárceles. En un periodo de nueve meses, predicó por lo menos sesenta y siete veces en varias prisiones. En una ocasión describió la lamentable situación de los prisioneros franceses de la guerra de siete años. Había mil cien personas encarceladas en un lugar pequeño. Sus “camas” consistían en un poco de paja sucia con solo trapos delgados para cubrirse. Morían como “ovejas podridas” Wesley predicó sobre Éxodo 23.9: “No angustiarás al extranjero”. Y dio dinero suficiente para comprar lino y tela de lana de los cuales hicieron camisas, chalecos y pantalones. Otros mandaron colchones y frazadas.

En 1761 Wesley escribió una carta⁶⁸ que fue publicada en el *London Chronicle*. Allí ensalzó la transformación que había ocurrido en la notoria cárcel, Newgate, de Bristol. Era “limpia y dulce”, no había ni peleas, ni borracheras, ni prostitutas presentes. Los problemas de los presos fueron escuchados por el director, un convertido del avivamiento. Proveyeron herramientas y materiales para que los prisioneros hicieran artículos para vender. Había cuidado médico gratuito y cultos religiosos. Un observador americano después de visitar la misma cárcel años más tarde (1813) dijo: “He visto la maravilla más grande en Inglaterra... soy testigo...de los efectos milagrosos del cristianismo verdadero sobre los más depravados de los seres

⁶⁵ *Ibid.*, p.185.

⁶⁶ *Ibid.*, p.68.

⁶⁷ *Ibid.*, p.246.

⁶⁸ *Ibid.*, p.69.

humanos”.⁶⁹

Wesley también atacó abusos cometidos por los abogados. Pensaba que ellos, en vez de ser el medio para proteger y hacer justicia a favor de los pobres, usaban su profesión para explotar a las clases pobres. Para Wesley, la ley pervertida era repugnante como la religión corrompida.

Los pobres y el trabajo

Además de dar panes para comida y telas para ropa, Wesley se preocupaba por el trabajo mismo, las condiciones de trabajo y el problema del desempleo.

Bready indica⁷⁰ que Wesley se oponía al sistema de gremios de duro trabajo en sótanos y altillos o tapancos⁷¹, y en las profundidades de las minas, que reducían a los hombres mujeres y niños en esqueletos caminantes. Después lo desechaban cuando no producían ganancia para los propietarios.

En 1740 Wesley describió uno de los esfuerzos de no solo dar un pez para menguar el hambre de una persona, sino de enseñarle a pescar:

Después de varios métodos propuestos para poner a trabajar a los desempleados determinamos hacer la prueba con uno (de los métodos) que varios de nuestros hermanos recomendaron. Nuestra meta fue, con el más mínimo gasto, ayudarles a mantenerse libres de necesidades y ocio; para [lograrlo] tomamos doce de los más pobres, y un maestro [y los pusimos] en el cuarto de la sociedad, donde trabajaron por cuatro meses, en cardar e hilar algodón. Y el modelo respondió; ellos se mantuvieron con pocos más que la producción de su propia labor.⁷²

El deseo de proveer oportunidades de trabajo se extendió también a las mujeres pobres. En una ocasión emplearon a las mujeres que deseaban trabajo en el tejido. Les pagaron el precio común por su trabajo, y agregaron más, según la necesidad. La predicación, los escritos y las buenas obras de Juan Wesley y de otros metodistas eran una amenaza para los poderes eclesiales y políticos. Un escritor acusó a Wesley de aprovecharse de los pobres, por manipular sus temores y sentimientos.⁷³ Bready contestó la acusación diciendo que algunos críticos estaban molestos porque ellos mismos no podían manipular a los pobres para sus propios fines. Añadió que cualquier persona que así criticaba, no conocía la labor de Wesley y los metodistas. El movimiento metodista más bien proveía la base para el desarrollo y la superación de los pobres en una época histórica cuando no había muchos que se preocuparan así. Wesley trató de estimular la iniciativa e independencia en las clases populares, y a la vez, la responsabilidad social en la gente privilegiada.

En 1748 Wesley hizo una colecta pública con el propósito de establecer un Fondo de Préstamo Benevolente, a beneficio de las clases marginadas. La reglamentación era que prestaran solo veinte chelines (moneda inglesa) a la vez, los cuales podían ser devueltos semanalmente durante un periodo de tres meses. No cobraban intereses sobre los préstamos. En 18 meses lograron ayudar a 255 personas. En 1772 el capital de este fondo había aumentado y los pobres podían prestar hasta cinco libras esterlinas. Algunos modestos negocios comenzaron debido a la ayuda inicial del fondo.⁷⁴ Así centenares de familias pobres pudieron mejorar su situación.

Alrededor de la capilla de la fundación había varias ayudas para la gente humilde. Se ofrecía albergue para viuda y niños pobres. También vivieron allí algunos predicadores y Juan Wesley cuando estuvo en Londres. Su madre vivió allí durante sus últimos años. Todos comían juntos. Juan comentó:

En esta casa de pobres [como él llamaba frecuentemente] comemos los pobres la misma clase de alimentos y en las mismas mesas;

⁶⁹ *Ibid.*, p.250.

⁷⁰ *Ibid.*, p.185.

⁷¹ La parte superior de una casa debajo del techo, que usualmente servía para guardar cosas.

⁷² *Ibid.*, p.185.

⁷³ *Ibid.*, p.182.

⁷⁴ Lelièvre, *op.cit.*, p.252.

y en ello nos regocijamos, considerándolo como un anuncio consolador de nuestra comunión al comer pan en el reino de nuestro Padre.⁷⁵

Cuando había desastres o calamidades, Wesley y sus seguidores, por medio de esfuerzos cooperativos, daban comida y otras mercancías a los damnificados. Un ejemplo de esto ocurrió durante el invierno de 1762 -1763. El Támesis se congeló. Como resultado, millares de marineros que vivían del trabajo en el río, sufrieron hambre.

Durante todo el invierno, Wesley aseguró que se distribuyeran “abundantes raciones de caldo caliente...su generosidad era proverbial”.

A la vez Wesley seguía predicando el evangelio. Escribió: “el Señor está reavivando su obra como al principio. Se están uniendo a su iglesia multitudes todos los días”.⁷⁶ Hay otro grupo de gente marginada por las cuales Wesley se preocupaba.

El tráfico de esclavos

Wesley estuvo entre las primeras personas que se preocuparon por el lucrativo tráfico de esclavos llevado a cabo por Inglaterra. En 1772 leyó un libro sobre la esclavitud publicado por un cuáquero que se preocupó por este negocio inhumano.⁷⁷

Cuando Wesley publicó su *Pensamiento sobre la esclavitud* (1774), que denunciaba el crimen de la esclavitud, este no era reconocido todavía como un mal en Inglaterra.

Esto ocurrió recién trece años más tarde, cuando se formó el famoso comité de abolición de la esclavitud. En el folleto, Wesley comentó sobre los métodos inhumanos e injustos de traficar con seres humanos en su día. Para él, este tráfico de personas era la peor de las señales de decadencia en su país que se llamaba “cristiano”.

Wesley escribió en su documento sobre la esclavitud:

Dé libertad a todos a quienes les debe libertad, es decir, a todo un hijo del hombre, a todo participante de la naturaleza humana. No deje que nadie le sirva a Ud. Sino por su propia decisión, por su propio servicio voluntario. Que se quiten todos los látigos, todas las cadenas, toda coacción. Que sea apacible hacia todo hombre.⁷⁸

Más tarde otros líderes evangélicos continuaron la valiente lucha para abolir el tráfico de esclavos. Entre los más destacados estaban Wiberforce y Tomás Powell Buxton y otros miembros de la “Secta Clapham”. “Secta Clapham” tenía ese nombre pues muchos de sus miembros vivían alrededor de la comunidad Clapham. Eran estadistas, filántropos, banqueros y gobernantes. Todos eran evangélicos, estudiantes de la biblia, hombres de oración que se dedicaban a practicar la fe que profesaban. Ellos donaron “libremente de su tiempo, talentos y bienes para que la vida pública pudiera ser cristianizada y para que el Imperio [Británico] pudiera llegar a ser un instrumento de bienestar moral y social para todas las gentes”.⁷⁹ En el parlamento su influencia fue mucho más allá de su número. Cooperaron con otros en proyectos para el bien común.

Bready dice que este grupo, a pesar de sus limitaciones,

en proporción a su número, hicieron más que cualquier otro grupo en la historia inglesa para impregnar el imperio Británico con ideales cristianos, particularmente en la medida es que se aplicaban a la gente atrasada, que hasta ese momento estaba explotada y esclavizada.⁸⁰

⁷⁵ *Ibid.*, p. 250. Cita a Wesley, *Works*, tomo VIII, p.256.

⁷⁶ *Ibid.*, p.301.

⁷⁷ *Ibid.*, p.459. Probablemente fue el libro de Antonio Benezet, un cuáquero francés, criado en Inglaterra, pero que vivía en Filadelfia.

⁷⁸ Bready, *op. cit.*, p.139.

⁷⁹ *Ibid.*, p.216.

⁸⁰ *Ibid.*, p.218.

Juan Wesley escribió una carta a Wiberforce una semana antes de morir. En la carta Wesley lo animó a persistir en la cruzada contra el comercio de esclavos: “Siga, en el nombre de Dios y en el poder de su fuerza”, hasta que aun la esclavitud americana (lo peor que jamás haya visto el sol) desaparezca”.⁸¹ Wesley afirmó que “A menos de que Dios lo haya levantado para esta causa, sería vencido por la oposición de hombres y demonios”. Es interesante notar que aunque Wesley “alcanzó [a personas de] las clases privilegiadas los inteligentes, cultos y los grupos más sobresalientes de la sociedad”⁸², no excluía a nadie. En esto seguía el ejemplo de su salvador y señor Jesucristo.

Había otra preocupación de Juan Wesley

El tráfico de licor

Si el tráfico de seres humanos fue el colmo de las maldades para Juan Wesley, el tráfico de licores tóxicos estaba en segundo lugar. Denunció valientemente los intereses creados detrás de ambos vicios.

En una ocasión Wesley escribió una carta al primer ministro William Pitt⁸³ diciéndole que haría el mejor servicio a la patria si usara su influencia para quitar la elaboración y venta de licores. La carta muestra la valentía de Wesley en señalar el mal, a todo costo. Pitt mismo era víctima del consumo excesivo de licor.

En 1773 Wesley publicó su pensamiento sobre la escasez y el encaramiento del alimento era que cantidades grandes de maíz eran utilizadas para producir licor. Además, casi la mitad del trigo producido en Gran Bretaña era consumido en forma de veneno que destruía la fuerza, la vida y la moralidad: las bebidas alcohólicas.⁸⁴ Había otra faceta de la vida humana que le preocupaba a Wesley.

La educación popular

El movimiento metodista fue un estímulo para la educación popular. Wesley buscó como educar a sus propios predicadores laicos. Cuando la gente de las clases populares se convertía, había un impulso para estudiar las sagradas escrituras y otra literatura que la ayudara a vivir mejor. Cuando las enseñanzas cristianas penetraban, la gente pobre quería que sus hijos tuvieran la oportunidad de estudiar. También se preocupaba por la educación de los otros niños olvidados en su alrededor. Como resultado se fundaron muchas escuelas para niños pobres. Algunos convertidos pudientes apoyaban algunas escuelas; a veces una sociedad local patrocinaba las clases.

Una de estas escuelas, Kingswood, fundada por Juan Wesley, ofrecía una educación amplia, con muchos textos preparados por Wesley. Trató de implementar una disciplina austera y rígida.

Bready señala que el movimiento de escuelas dominicales y la sociedad de escuelas Lancaster tuvieron sus raíces en el avivamiento wesleyano.⁸⁵ Juan Wesley apoyó a Hanna Bell cuando comenzó la primera escuela dominical metodista. En aquellos días no solo impartían la educación religiosa a los niños, sino les enseñaban a leer y escribir.

Otra mujer metodista llamó la atención de Roberto Raikes en esas escuelas. Raikes es considerado el padre de movimiento de la escuela dominical. Comentó que había encontrado esas escuelas brotando por todos lados. “Tal vez Dios las encamine a un fin más elevado que el que los hombres pueda prever”.⁸⁶

Juan Wesley tenía afecto muy especial por los niños marginados. Recomendó a sus predicadores que se ocupasen de los niños con mayor cuidado pastoral. Muchos se convirtieron y se unieron a las sociedades metodistas. Wesley también proveyó cuidado para niños huérfanos.

⁸¹ Albert C. Outler, ed., *John Wesley*, Oxford University Press, Nueva York, 1964.

⁸² Lelièvre, *op. cit.*, p. VI.

⁸³ Bready, *op. cit.*, p. 161.

⁸⁴ *Ibid.*, p.161.

⁸⁵ *Ibid.*, p.32.

⁸⁶ Lelièvre, *op. cit.*, p.487. Cita el Diario de Wesley, 1784.

Hay otra cita interesante sobre el movimiento de Wesley y la educación popular.

El papel que el avivamiento evangélico tuvo en la educación política de las masas muchas veces ha sido mal representado o ignorado...un círculo de obreros o mecánicos, guiados en adoración [a Dios] o conferencia, por uno de ellos fue un gran paso para la democracia...el pastor local, no el conferenciante secular, ha formado la mente del minero y del obrero con el resultado de que, cuando el político se dirigía a los campesinos ingleses, él tenía que apelar más a los principios éticos y religiosos que cuando se dirigía a las clases altas y medianas.⁸⁷

Otras preocupaciones

En su preocupación por las viudas, los huérfanos, los esclavos, los presos, y los otros pobres de su día, Wesley también se acordó de los forasteros pobres.

En 1787, fundó la sociedad amigo del extranjero. Fue uno de sus últimos proyectos benéficos. Su propósito era socorrer a los extranjeros pobres, enfermos o sin amigos. No era para ayudar a su propia gente sino a todos los que no eran evangélicos. El único requisito era la necesidad de ayuda.

En otra sección hemos tratado el tema de la educación especialmente para las clases populares, otro enfoque en el ministerio de Juan Wesley y sus colaboradores. Dio ímpetu no solo a la educación religiosa, sino a la educación general de los miembros del movimiento metodista y más allá.

Para Juan Wesley, toda la vida debía estar impregnada de valores religiosos. Para él, las personas que trataban de acaparar los frutos de la tierra para sí mismas, estaban robando a Dios y pisando a los pobres en el proceso. Pensaba que conseguir la riqueza era una maldición, si llegaba a ser un fin en sí. Creía que después de llenar las necesidades básicas, lo demás debía ser devuelto a Dios por medio de los pobres.

Otro mal que Wesley atacó fue el contrabando. Creía que los representantes de la ley que eran cómplices en este negocio eran más culpables que los contrabandistas encarcelados.⁸⁸

Juan Wesley también criticó el sistema de propiedades grandes y haciendas privadas, símbolos del poder y la influencia de los ricos de su día. Creía que la tierra y sus productos pertenecían a Dios y que debían ser utilizados para el bien de todos y para proveer alimentos a precios bajos. Las propiedades lujosas de unos pocos ricos menguaban la cantidad de alimentos disponibles y aumentaban el precio del pan para el obrero. “Los ricos consumen tanto que no dejan nada para el pobre”, se quejó Wesley.⁸⁹

Otra faceta del movimiento metodista en relación con los pobres tenía que ver con la música. Con la ayuda del hermano Carlos, las masas populares convertidas brotaron en cántico de alabanza y testimonio. Carlos ha escrito “Déjame componer las canciones de una nación, y no me importa quien haga sus leyes”.⁹⁰ Carlos componía los himnos y movimiento metodista, dirigido por Juan, los enseñaba a la gente trabajadora. Borrachos, campesinos, ladrones, mineros, tejedores, prostitutas, todos cantaban del cambio en su vida con gozo.

Podríamos mencionar más en cuanto al ministerio integral de Juan Wesley y el movimiento que fundó, especialmente con referencia a la sociedad de su época, la realidad que él confrontó, pero el tiempo y espacio no nos permite.

Hay un punto clave para entender el éxito del movimiento wesleyano que queremos subrayar. Bready lo dice de esta manera:

Sin la nueva humanidad creada por el avivamiento, los esfuerzos sin intereses creados de esta sociedad [wesleyana] hubieran

⁸⁷ Bready, *op. cit.*, pp.180-181.

⁸⁸ *Ibid.*, p.164.

⁸⁹ *Ibid.*, p.168.

⁹⁰ *Ibid.*, p.187.

sido inconcebibles.⁹¹

Una evaluación hecha por Agustine Birrell habla de Juan Wesley y su ministerio:

No había hombre que viviera más cerca del centro que Juan Wesley; ni Pitt, ni Clive, ni Mansfield, ni Johnson. No puede separársele de la vida nacional. No había otra figura que influyera a tantas mentes; no había otra voz que tocara tantos corazones. No había otro hombre que en su vida hiciera tal labor a favor de Inglaterra.⁹²

El libro *The Cambridge Modern History* después de enumerar algunos de los personajes más destacados del siglo XVIII, dice:

Más importante que cualquiera de estos [hombres] en la universalidad de su influencia y el alcance de sus logros, era Juan Wesley y el avivamiento religioso al cual él dio su nombre y vida.⁹³

Bready hace esta evaluación de la vida y el ministerio de Wesley:

Por casi medio siglo, hasta la hora de su muerte cuando tenía 88 años, Juan Wesley, por su labor incesante, su visión profética, su liderazgo inspirado, su confianza constante en el progreso social por medio del hombre regenerado, su creencia contagiosa en las posibilidades divinas para el hombre más degenerado y, sobre todo, por su fe razonable y gozosa, retenida con cada vez más poder el lugar central en esa cruzada mundial...⁹⁴

El primer ministro Lloyd George dijo en 1932 que gales “debía más al movimiento del cual Wesley era la inspiración y líder que a cualquier otro movimiento en toda su historia...civilizó a su gente... Hubo una revolución completa efectuada en todo el país”.⁹⁵

Sabemos que muchos criticaron a Wesley y su movimiento. Tenía sus enemigos. Sin duda su predicación, sus publicaciones, el estilo de vida de Wesley y sus seguidores molestaba a los que tenían intereses creados en algunos de los males que él atacaba. Algunos piensan que Wesley estaba preocupado por las almas y la conversión individual del hombre y que no pensaba en las otras necesidades del hombre. Ya hemos visto que no era así. La evangelización, especialmente de la gran masa pobre de la población, fue céntrica en su ministerio, pero

Wesley fue, sobre todo. Un hombre práctico; no evadía los problemas de la vida; tenía contacto más y más con la gente común, por todas partes del Reino [Británico], más que cualquier hombre de su siglo; y su conciencia vivida del cielo y la inmortalidad le proveyó el prototipo para todas las relaciones humanas en la tierra.⁹⁶

En sus últimos años del ministerio, Wesley describió una escena en Gloucester: “el escándalo de la cruz ha cesado. Grandes y pequeños, ricos y pobres se congregan en el mismo lugar y parecen devorar la palabra.”⁹⁷ Creemos que este es el cuadro de la comunidad cristiana que Dios desea. Mediante la cruz de Cristo hay

91 Idem.

92 Citado en *Ibíd.*, p.96.

93 Citado en *Idem.*

94 *Ibíd.*, p.99.

95 *Ibíd.*, pp.96-97.

96 *Ibíd.*, p.141.

97 Lelièvre, *op. cit.*, p.476.

reconciliación entre seres humanos diferentes (Ef. 2.11-16). Es verdad que somos salvos por la gracia de Dios y no por obras; pero “somos creados en Cristo Jesús para buenas obras” (Ef. 2.8-10). Y Juan Wesley entendió esta verdad.

En nuestro siglo, Guillermo Cook da esta apreciación del movimiento que Juan Wesley comenzó:

Echando una mirada retrospectiva, encontramos que el vigor del movimiento metodista estaba en su integralidad singular de la vida y testimonio pietista con un programa agresivo de involucramiento social que preparo la escena para las reformas profundas a favor de la clase obrera durante la revolución industrial.⁹⁸

Bready resume la fuerza motriz de la vida y ministerio de Juan Wesley: “El alma de la reforma, para él fue la reforma del alma”.⁹⁹

III. El Ministerio integral de Juan Wesley y América Latina

Antes de terminar queremos reflexionar sobre América Latina a la luz de la vida y el ministerio integral de Juan Wesley y sus seguidores. Aunque hay muchas diferencias entre las dos épocas y los países en consideración, hay, a la vez, muchas similitudes que resaltan. ¿Ha notado esto?

La corrupción general

Muchas de las mismas palabras que se usaron para describir la sociedad inglesa del siglo XVIII son apropiadas para describir las sociedades latinoamericanas hoy: decadencia, corrupción, violencia, trato inhumano del hombre por el hombre. A la borrachera, la prostitución, el secuestro, la corrupción de las autoridades políticas, las oligarquías que manipulan las leyes y la población a su gusto, y la pobreza, se agregan otros factores, como el tráfico de drogas y la presencia del terrorismo y su acompañante represión.

El pastor peruano Pedro Arana dice:

Latinoamérica es una sociedad que reclama rápidos y radicales cambios en sus estructuras económicas, políticas, sociales, administrativas y jurídicas, con la finalidad de obtener un orden de relaciones más justos, más digno y más humano.¹⁰⁰

La pobreza

La pobreza azota a grandes sectores de la población y está en aumento en América Latina como en el tiempo de Wesley. Muchos viven en condiciones infrahumanas sin agua potable, alimentos suficientes, techo y trabajo adecuado.

Arana describe América Latina y

La existencia de estructuras socioeconómicas que infligen severo castigo a la mayoría de la población en la forma de: pobreza, hambre, ignorancia, violencia, etc., para beneficio de una minoría gobernante la cual es extremadamente rica y está fuertemente protegida. “Se estima que el 40% de los hogares latinoamericanos vive en situación de pobreza, porque no puede adquirir la canasta de bienes mínima para satisfacer sus necesidades básicas, y que 20% de los hogares se encontraría en situación de indigencia, al no contar con medios ni aun para adquirir solo los alimentos que les proveerían de una dieta mínima adecuada.¹⁰¹

También los vicios del alcoholismo y la drogadicción afectan a pobres y ricos por igual como en el tiempo de Wesley. En el Perú es el “Racumín”, aguardiente adulterado y barato que ha matado a más de un hombre

⁹⁸ Cook, *op. cit.*, p.184.

⁹⁹ Bready, *op. cit.*, p.162.

¹⁰⁰ Pedro Arana Quiroz, *América Latina entre la desesperanza y la esperanza*, MISIUR, Lima, 1991, p.3.

¹⁰¹ *Ibíd.*, p.4 cita a “Diagnóstico de la situación latinoamericana”, conferencia del Linc. Bienvenido Alvarez Vega.

pobre. ¿Cuántos padres de familia desahogan sus penas y problemas en una borrachera los fines de semana gastando el poco dinero que ha ganado, que su familia necesita para comer? ¿Cuántos jóvenes están enredados en la red de la drogadicción, como una mosca en una telaraña?

Ejemplos de la decadencia e inmoralidad se ven a todo nivel, tanto entre los ricos y poderosos como en el sector popular.

La familia

Las familias en América Latina han sufrido en particular. Las varias caras del machismo afectan a la familia en todos los países. La madre con hijos ha sido abandonada por el padre de sus hijos. Hay muchas madres solteras. ¿Dónde está el padre soltero? Por ejemplo, estadísticas sobre hogares en el Perú que tienen mujeres como jefe del hogar hablan de la ausencia del padre y revelan sutilmente el problema de la poligamia masculina.¹⁰²

Otros problemas que agobian a la familia son la desnutrición, el analfabetismo (en el Perú siete de cada diez analfabetos son mujeres) la seducción sexual, la violación, la prostitución, la homosexualidad, la agresividad y la violencia. En países supuestamente “cristianos”, estos problemas son causa de preocupación para la iglesia católica y la iglesia evangélica.

Los niños sufren en forma particular muchos de los problemas mencionados arriba. El secuestro de bebés y niños, y la pornografía y la prostitución, también afectan a los niños y niñas. ¿Cuántos miles de niños duermen en las calles y parques cada noche en las ciudades de América Latina? Recientemente las noticias en el Perú mencionaron la matanza de niños de la calle en Brasil y de gente indigente e indeseable en Colombia. Hay rumores oscuros de la venta de niños para usar a sus órganos en experimentos en países del primer mundo. ¿Los países involucrados se llaman “cristianos”? Recordamos que los niños eran personas importantes para Wesley. También Jesús dijo: “Dejad a los niños venir a mí... porque de tales es el reino de los cielos” (Mt. 19.14).

La corrupción y el poder político y económico

En muchos países el poder político y económico ha estado en manos de unas pocas personas y familias. El salvador fue una de estas naciones en el pasado. Todavía unos pocos políticos y hombres de negocio junto con los banqueros controlan la economía de unos países. Los gobiernos de turno aprovechan la oportunidad para enriquecerse. Todavía algunos gobiernos son controlados por oligarquías, pequeños grupos privilegiados de hombres y/o familias con apellidos españoles, generalmente, o de otros países europeos. En los países con elevado porcentaje de población indígena, como Perú, son escasos los gobernantes de alto nivel que tengan apellidos y facciones indígenas, o negros, indicando los prejuicios que persisten.

Arana señala que hay

Una fuerte resistencia, por un lado, de la minoría gobernante para llevar a cabo los cambios que mejoren o rectifiquen las injusticias que reclama la demanda popular; por otro lado, un control y dominio sobre las sociedades latinoamericanas de parte de potencias extranjeras que poseen intereses económicos en ellas.¹⁰³

La corrupción toca la operación diaria del sistema burocrático en casi todo nivel en nuestras naciones. América Latina es conocida por la “mordida”, la coima, que muchas veces hay que pagar para hacer cualquier trámite legal. Junto con esto están los salarios bajos que ganan muchos de los trabajadores del gobierno. ¿Cuántos obreros en general reciben un salario suficiente como para suplir sus necesidades básicas? ¿Cuánto desempleo y sub-empleo hay en nuestros países?

En algunos lugares el narcotráfico controla la economía. La moneda de muchas naciones está íntimamente

¹⁰² Dorothy Flory Quijada, *La familia en la misión de Dios*, Eirene, Quito, 1988, p.12. Cita a Ponce, Francke, García, Chueca y Chávez, *Hogar y familia en el Perú*, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1985, pp.19, 21.

¹⁰³ Arana, *op. cit.*, p.4.

vinculada con el dólar norteamericano. Otra cara de la problemática es la soga de la deuda externa que esta alrededor del cuello de muchos países del continente.

¿Qué de la vida inmoral que llevan algunos que están en el poder? ¿La presencia de evangélicos en el gobierno hará una diferencia? En Guatemala la presencia de los presidentes evangélicos parece no haber hecho mucha diferencia, según informes. La violencia y la injusticia continúan.

En el Perú, en las elecciones del 1990, 17 evangélicos fueron elegidos para el parlamento, y un segundo vicepresidente. Fue una sorpresa para todos. Llegaron al congreso sin experiencia previa en el gobierno. Según su propio testimonio, en esas esferas del gobierno hay muchas tentaciones y trampas. Un parlamentario, cuando le preguntamos cómo orar por él y sus colegas, dijo: “Ore que Dios nos ayude a saber cómo andar en los pasillos del poder”. No es fácil saber cómo legislar, con humildad y justicia, en bien del pueblo, en medio del “fango” de la política. Todavía es temprano para medir el impacto que unos hombres y unas pocas mujeres que temen a Dios pueden hacer en una nación. Otros países del continente están experimentando algo parecido.

Vale la pena preguntarse ¿Dónde están los gobernantes, los jueces, los filántropos, los hombres de negocios, los gerentes de los medios de comunicación que se dedican a combatir los males de la sociedad y promover los valores cristianos del reino de Dios para el bien del pueblo?

La decadencia y los medios de comunicación social

Hablamos de los medios de comunicación social. Muchas de estas instituciones no solo indican el grado de contaminación y corrupción, sino que las promueven. En el Perú, por ejemplo, la inmoralidad en varias formas ha invadido los medios de comunicación social. Anuncios de programas televisivos que incluyen escenas pornográficas y violentas aparecen a cualquier hora del día. Un noticioso local aun termina su programa con un “strip-tease” estos días. Su excusa es ganar audiencia y a que la gente le gusta. Otro programa cómico popular incluye escena pornográfica y referencias a la homosexualidad en cada programa. En programas supuestamente aptos para los niños, los dibujos animados contienen su propia violencia. ¡Hasta monstruos y otras criaturas parecen haber nacido en el infierno! ¿Cuántos niños sufren pesadillas porque sus madres les dejan bajo el “cuidado” de la “caja chica”, el televisor, sin supervisión? ¿Qué diría Wesley?

Las telenovelas raras veces o nunca muestran una familia que confronta los problemas de la vida desde un punto de vista cristiano, ejemplificando las virtudes cristianas. ¡Y todas nuestras naciones se llaman cristianas! Todo indica la decadencia de la cultura. A la televisión hay que agregar la prensa y la industria del cine. ¿Cuántos periódicos y revistas usan fotografías de mujeres semidesnudas en su portada para atraer compradores? Artículos sensacionalistas tuercen la verdad. Pero este mal no es solo de América Latina. No hemos mencionado las películas, la mayoría importadas de otras culturas y algunas llenas de pecado sexual y/o violencia y terror.

La religión

El pueblo latinoamericano es profundamente religioso. La religión calaba las culturas de los mayas, los aztecas y los incas y otras culturas relacionadas. Después los conquistadores trajeron un cristianismo medieval. Los templos del sol y de la luna se transforman en iglesias cristianas, símbolos del sincretismo que prevalecía. Hoy en muchos países latinoamericanos la religión es parte integral de la identidad nacional.

Arana ha escrito esto en cuanto a la religiosidad:

Como todo el pueblo del mundo, el nuestro no ha sido inmune a la idolatría, otra manifestación de religiosidad. Esa idolatría aparece en diversas manifestaciones que van desde el grotesco animismo y culto al sol, la luna y los leños, hasta las más elaboradas tales como los materialismos capitalista y comunista.¹⁰⁴

En algunos lugares las autoridades políticas y unas instancias de la iglesia católica colaboran con vínculos estrechos que a veces perjudican a otros grupos minoritarios como los evangélicos. En algunos países, ser

¹⁰⁴ *Ibid.*, p.38.

miembro de un grupo minoritario es ser ciudadano de segunda categoría, como los disidentes o puritanos antes y durante el tiempo de Wesley.

En comparación con Inglaterra, tal vez hay un poco más de “barniz” religioso que cubre la corrupción y degradación en América Latina. Hay una religiosidad popular que la gran mayoría de la gente profesa y practica. Pero hay un divorcio entre lo que ellos dicen que creen y lo que viven y practican. La iglesia católica no ha cerrado sus puertas a los pobres; sin embargo, en muchos lugares no ha brindado el cuidado pastoral y la enseñanza religiosa necesarios. Por ejemplo, en el Perú, el clero regular de la iglesia católica tiende a vivir en las ciudades grandes y a trabajar en instituciones educativas, administrativas o culturales en vez de las parroquias.¹⁰⁵ Como resultado de la falta de cuidado pastoral hay un sincretismo con el espiritismo, la brujería, el animismo o la superstición. A veces hay un contraste marcado entre las condiciones inhumanas en que vive mucha gente pobre y la comodidad, sino la opulencia, en que viven y trabajan los líderes del gobierno y de las iglesias cristianas.

En el pasado, en algunos lugares, la iglesia evangélica ha sufrido ataques violentos.

Evangelistas, pastores y creyentes en general, incluyendo las capillas, han sido apedreados. A veces las autoridades políticas y/o eclesiásticas han estimulado a la gente de las clases humildes para atacar o molestar a los evangélicos. En general, esta reacción es algo del pasado, aunque todavía hay incidentes aislados en países de América Latina. La oposición hoy viene de otras formas, como la publicación de artículos que desacreditan a los evangélicos. Muchas veces confunden a los evangélicos con las sectas heréticas. Por otro lado, hay evangélicos que ejercen cargos respetables en colegios, consejos municipales, sindicatos y otros lugares y presentan la justicia basada en las escrituras.

La iglesia evangélica está creciendo en toda América Latina a un ritmo acelerado.

Hay cambios radicales en la vida de muchos individuos. Un drogadicto o una prostituta dejan su vicio. La predicación al aire libre y otros lugares fuera de las cuatro paredes de la iglesia ha sido y sigue siendo una parte del fenómeno evangélico del continente en los grupos pentecostales y carismáticos hay manifestaciones del poder del Espíritu Santo parecidas a las que aparecieron en los primeros años del ministerio renovado de Juan Wesley y Jorge Whitefield y sus colaboradores. Aun en grupos no pentecostales o carismáticos hay brotes de estos fenómenos. Hay cambios en personas, pero todavía las culturas y las sociedades no han sido muy afectadas por el impacto del evangelio de Jesucristo como sucedió en el tiempo de Wesley. ¿Por qué?

Gonzalo Báez-Camargo señala esta otra parte de la misión de la iglesia que muchas veces olvidamos:

La nueva generación evangélica tiene que ser una minoría creativa, dispuesta a vivir el evangelio en la sociedad... como levadura leuda la masa, que por su modo de ser y actuar ejerza una influencia profunda en la sociedad. Ya somos bastantes en número como para afectar la vida de nuestros pueblos. Es tiempo de saltar de las trincheras y salir al campo abierto a luchar por una sociedad más justa.¹⁰⁶

En algunos países hay personas valientes que arriesgan la vida para ayudar a los pobres y defender a los indefensos. Por ejemplo, en el Perú conocemos a un abogado cristiano que arriesga la vida para defender a personas acusadas injustamente. Acompaña a un padre buscando a su hijo desaparecido. Como él, hay otros valientes. Entre ellos hay personal del departamento de “Paz y Esperanza” del Concilio Nacional Evangélico del Perú. Hay mucho por hacer para acompañar y ayudar a las viudas, huérfanos y refugiados de las “zonas de emergencia”. La violencia ha golpeado duro a la población en general, incluyendo las iglesias evangélicas. Desde 1983 hasta setiembre de 1992, 402 pastores y líderes evangélicos han sido asesinados. Hay unos cincuenta casos evangélicos desaparecidos entre el número total de desaparecidos en el Perú.

Lamentablemente Perú tiene la triste reputación, en este momento, de ser la nación con más desaparecidos en el mundo. Se está buscando que los derechos humanos sean respetados en su totalidad.

¹⁰⁵ Pierre M. Hegy, *Introducción a la sociología religiosa del Perú*, Librería Studium, Lima, 1971, p.65.

¹⁰⁶ Gonzalo Báez-Camargo, “Tiempo de saltar las trincheras”, *Misión*, vol.1, n°3, Buenos Aires, octubre-diciembre de 1982, p.15.

Las cárceles

Otro campo que Wesley tocó con su ministerio fue la situación en las cárceles. En América Latina hay grupos evangélicos en varios países que se preocupan por los presos. A veces los evangélicos han participado activamente en la reforma penitenciaria, como en Costa Rica. Sin embargo, persisten problemas serios en muchos lugares. Las cárceles están sobrepobladas y tienen problemas complejos. Muchas veces las condiciones no son buenas: comida pobre, celdas sucias. Algunas son semilleros del crimen y los vicios. Nos parece que los esfuerzos de rehabilitación son pocos. Además hay personas que quedan encarceladas por meses y años sin haber pasado por un proceso judicial. Relacionado con esto es que muchas veces el sistema judicial en sí está lleno de corrupción. Los culpables, si pueden pagar coima, salen libres. Especialmente sobre los pobres cae toda la fuerza de la ley, sin misericordia. Esto es otro campo que necesita la influencia de los valores cristianos. Son pocos los ministerios cristianos que están trabajando en este campo.

Salud

Otro campo en el que Juan Wesley y sus seguidores estaban preocupados era la salud del pueblo. Hay muchos ejemplos en América Latina donde misiones y/o iglesias han establecido hospitales, clínicas, dispensarios y postas médicas. Muchas veces parece que algunos de ellos sirven más a la gente adinerada y muy poco a la gran mayoría de gente pobre. Empero hay muchas iglesias que tienen consultorios y dispensarios para que gente humilde como parte de su ministerio. Wesley pondría un dispensario médico al lado de cada iglesia en barrios marginales de las ciudades y en lugares rurales que carecen de servicios. Es interesante que las denominaciones que incluyen la sanidad divina como parte de su ministerio tienen una acogida por parte de las clases populares. Así ministran a una de las necesidades más urgente de la gente pobre.

Educación

¿Qué de las oportunidades de educación para la gente pobre? A pesar de tener leyes que prometen proveer educación básica para todos los ciudadanos, muchos países andinos por ejemplo carecen de los recursos para realizar lo prometido. En los países andinos, un grupo de niños y jóvenes de edad escolar no va a las aulas. Las cifras son así: Bolivia 50%, Colombia 40%, Ecuador 18%, Perú 20% y Venezuela 28%.¹⁰⁷ Es posible que las cifras en el Perú ahora sean aún más altas dado que un tercio del territorio peruano es clasificado como “zona de emergencia”. Wesley se preocuparía por la educación de la gente pobre. Sabemos que algunas iglesias han incluido una escuela como parte de su ministerio. El número es creciente en el Perú.

Otro campo es la provisión de educación religiosa en los colegios. En el Perú se ha abierto la puerta para que los evangélicos y otras confesiones minoritarias también pueden proveer enseñanza religiosa en los colegios. Pero confeccionar un programa evangélico interdenominacional ha sido difícil y lento. Después de varios años de trabajo, los materiales didácticos están al alcance de los colegios. Wesley estaría de acuerdo, y aun tal vez él mismo había escrito muchos de ellos sin tanta demora.

También aconsejaría a los pastores y líderes de nuestras iglesias que pongan más atención en la obra entre los niños y los jóvenes muchas veces se observa un menosprecio de la potencialidad que hay en los niños y los jóvenes. La mayoría de la población de nuestros países está formada por niños y jóvenes.

Otra faceta de la educación religiosa por la cual se preocupaba Wesley fue la preparación bíblico-teológica de sus predicadores y otros líderes laicos. En América Latina, la mayoría de los que funcionan como pastores evangélicos son laicos. Además hay líderes entre las mujeres y los jóvenes. De hecho, cada creyente debe prepararse para el ministerio, pues este no es solo para los pastores, evangelistas y maestros (Ef. 4.11-12). Así crece la iglesia. El movimiento de estudios teológicos por extensión comenzó en Guatemala como respuesta a esta necesidad. Ha contribuido al crecimiento de la iglesia, no solo numéricamente, sino en calidad de vida y ministerio de los creyentes. Ha traído una innovación en la metodología de enseñanza por incluir más participación, reconocer los conocimientos previos y habilidades de los estudiantes, juntar la teoría con la práctica, y no sacar al estudiante de su medio ambiente.

107 “La realidad andina en cifras”, *Oiga*, V etapa, n°229, Lima, 13 de junio de 1983.

Queremos subrayar la importancia de comenzar con un encuentro personal con el Dios viviente. Hay que recibir a Jesucristo como el salvador del pecado y el señor de la vida una persona que conocer a Cristo está en mejor posición para contribuir positivamente a la solución de los problemas de nuestros pueblos. Pero “transformación de la sociedad no es resultado automático de la conversión personal”.¹⁰⁸

Pedro Arana lo explica de esta manera:

Se hace, pues necesario no solo la experiencia de la fe, sino el entendimiento de nuestra fe y su relación con las realidades terrestres en las cuales vivimos. Una fe dinámica que trascienda la religiosidad vacía, que aniquile las idolatrías y que juzgue a todas las ideologías. Necesitamos la fe que nos una a Cristo y lo haga realidad viviente a nuestra generación.¹⁰⁹

Gracias a Dios hay iglesias pequeñas en muchos barrios marginales de las ciudades y en las aldeas. Predican el evangelio de Jesucristo por palabra y hechos. Muchas de ellas se preocupan por las necesidades básicas del ser humano en su lugar. Promueven la instalación de sistemas de agua potable o la pavimentación de calles polvorizadas o la construcción de una carretera o el establecimiento de una posta médica. Proveen alimentos básicos, intercambian ropa usada, se preocupan por la salud, o abren escuelas. Algunas iglesias tienen consultorios médicos, dentales o psicológicos. Algunas proveen ayuda para las familias de su zona. Pero las necesidades son tan grandes que queda mucho más por hacer, dentro de la iglesia y en la comunidad. El amor debe caracterizar el ministerio.

¿Qué pasaría si todos los cristianos verdaderos en América Latina vivieran como Juan Wesley, con un estilo de vida sencillo, gastando solo un mínimo, lo más necesario, y que compartieran lo demás con su prójimo necesitado? ¿No es este el estilo de vida que debe caracterizar la comunidad cristiana, como señal del reino de Dios? (Hch. 4.1-35).

El recordado misionólogo Orlando Costas nos advierte de que a pesar del crecimiento numérico y orgánico de la iglesia evangélica en América Latina,

hemos pecado de superficialidad...en la calidad de nuestra obediencia. Hemos obedecido parcialmente el evangelio, normalmente en aquellos aspectos que nos convienen. Hemos reflexionado muy poco sobre la tremenda diferencia entre lo que decimos creer y no practicamos y lo que dice la biblia que debemos creer y practicar... el futuro papel que pueda desempeñar el protestantismo latinoamericano, en la formación de un nuevo continente, dependerá de la medida en que sus integrantes puedan vivir vidas que correspondan a la calidad de la nueva vida en Cristo: vidas transformadas, transformables y transformadoras.¹¹⁰

¿Dónde están los Wesley de este siglo que Dios ha tocado? ¿Dónde están los evangelistas que toman en cuenta no solo el alma de la gente, sino las personas en forma integral? Jesucristo nos dio el ejemplo en su propio ministerio cuando sanó y echó fuera demonios. Parece que hay polarización en el pensar de muchos que se llaman cristianos: o se preocupan por salvar el alma o se preocupan por obras benéficas. Otros se preocupan por denunciar males y cambiar estructuras de la sociedad. En el ministerio integral de Wesley vemos un afán por llegar a la gente olvidada con el mensaje de la salvación por fe en Jesús. Pero no se limitó sólo a los pobres, sino alcanzó a todos, de cualquier nivel social.

Hay que conocer que el pecado tiene dimensiones no solo individuales, sino que afecta a sociedades y sistemas de gobierno, de la economía y aun de la religión. Detrás de todo no dudamos también que hay una lucha entre lo bueno y lo malo, una batalla espiritual entre satanás y sus huestes y Dios.

Robert Linthicum ha estudiado las ciudades por años. Lo que él dice nos ayuda a entender la situación en que se encuentran muchas ciudades en América Latina. Señala lo siguiente:

¹⁰⁸ Arana, *op. cit.*, p.42.

¹⁰⁹ *Idem.*

¹¹⁰ Orlando E. Costas, *El Protestantismo en América Latina Hoy: ensayos del camino (1972-1974)*, Colección “Iglesia y Misión”, n°3, Publicaciones INDEF, San José, 1975, pp. 154-155.

Cada ciudad tiene un “espíritu” que la caracteriza... es una esencia casi palpable que es distinta de cualquier otra ciudad. Es una combinación de la historia, el contexto los sistemas y la gente que ha pasado por la ciudad y los eventos que han ocurrido en ella.¹¹¹

Añadimos que tiene que ver con el santo patrón que reina sobre la ciudad o el pueblo.

Linthicum opina que si no nombramos, comprendemos y confrontamos ese “espíritu”, es imposible entender lo complejo de la guerra espiritual por esa ciudad a la cual ha sido llamada a participar la iglesia.

El apóstol Pablo dice que nuestra pelea “no es contra carne y hueso sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro” (Ef.6.12 VP). También el apóstol nos presenta los recursos para enfrentar esta lucha: toda la armadura de Dios, incluyendo la “espalda del espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo” (Ef. 6.11-8). “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos” (Zac. 4.6).

En el Perú hay un creciente movimiento nacional de oración que está reclutando “militantes”, intercesores, para pedir que Dios sane a la iglesia y la nación, según 2 Crónicas 7.14. No es el único país donde esto está sucediendo. Es parte de la batalla, y parte indispensable de la misión integral de la iglesia.

Hay que examinar de nuevo el ejemplo de Juan Wesley y su ministerio integral. Creo que nos ayuda a saber cómo penetrar nuestras sociedades con el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia (Jn. 10.10). Debemos unir las varias facetas del ministerio verdaderamente integral de Wesley: (1) el encuentro con Dios que sacudió su ser en Aldersgate; (2) el anuncio claro y público del evangelio de Jesucristo y todo el consejo de Dios; (3) la denuncia valiente de las evidencias de la maldad e injusticia en su día; (4) el amor de Dios expresado en su preocupación y acciones a favor del bienestar físico, emocional, social y espiritual de sus semejantes; (5) el estilo de vida sencillo y humilde que apoyaba lo que predicaba.

Estas facetas no deben separarse. Esta clase de ministerio integral América Latina necesita hoy.

Jesucristo “recorría... todas las ciudades y aldeas, enseñando... predicando el evangelio del reino... sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas” (Mt. 9.35.36).

BIBLIOGRAFIA

Arana Quiroz, Pedro, América Latina entre la desesperanza y la esperanza MISIUR, Lima, 1991.

Baez-Camargo, Gonzalo, “ tiempo de saltar de las trincheras”, Misión, vol. 1, n° 3, Buenos Aires, octubre-diciembre de 1982.

Cairns. Earle E., An Endless Line of Splendor, Revivals and Their Leaders from the Great Awakening to the Present, Tyndale House Publishers, Wheaton, II. , 1986.

Cook, Guillermo, The Expectation of the Poor; Latin American Base Ecclesial Communities in Protestant Perspective, Orbis Books, Maryknoll, 1985.

Costas , Orlando E., El protestantismo en América Latina hoy: ensayos del camino (1972-1974), colección “iglesia y misión” , n° 3, Publicaciones INDEF, San José, 1975.

Gattinoni, Carlos , principios del movimiento metodista, ediciones servir, Buenos Aires, 1982 .

Hanks, Tomás, Opresión y liberación: reflexiones bíblicas, Caribe, Miami, 1982.

Hegy , Pierre M. , Introducción a la sociología religiosa del Perú, librería Studium, lima, 1971.

Hegy , Pierre M. , “la realidad andina en cifras”, Oiga, V etapa, n° 229, 13 de junio de 1983, Lima.

Lelièvre, Mateo, Juan Wesley, su vida y su obra, casa editorial de la iglesia metodista episcopal del sur, Nashville, 1911, trad. Del francés. Ha sido nuevamente publicado por CLIE en Barcelona, 1988.

Linthicum, Robert, City of god, City of satan; a biblical theology of the urban church, Zondervan Publishing

¹¹¹ Robert Linthicum, City of God, City of Satan; A Biblical Theology of the Urban Church, Zordevan Publishing House, Grand Rapids, 1991, pp.65-66.

House, Grand Rapids, 1991.

Outler, Albert C. , ed. , John Wesley, oxford university press, nueva York, 1964.

Quijada, Dorothy Flory, la familia en la mision de Dios, Eirene, Quito, 1988.

Sowton, Stanley, johnn Wesley, casa nazarena de publicaciones, Kansas city, trad. Al castellano: Juan Wesley, Oliphante Ltd., Londres, s.f.

Wesley, Juan, Sermones, tomo I, Beacon Hill Press, Kansas City, s.f.

VIOLÊNCIA ESPIRITUAL E PERSPECTIVAS TEOLÓGICA DO REINO DE DEUS SOBRE VIOLÊNCIA

Introdução

O fenômeno da violência acompanha a vida humana desde seus primórdios. Na tradição judaico-cristã, sua raiz e causa está no pecado, relatado no livro de Gênesis como a causa da queda do homem, sua desobediência e busca por independência de Deus. Neste mesmo livro, encontramos o relato da história de Caim e Abel (Gn 4) e a descrição do primeiro homicídio. Interessante notar neste relato, o transfundo religioso, a busca por ser aceito diante de Deus, a oferta e o culto como elementos deste ato de violência, sem esquecer-se da responsabilidade e da maldade do homicida (1 Jo 3:12).

Após este relato, vamos encontrar em praticamente todos os livros da Bíblia, elementos que tratam da violência, seja por meio das narrativas e histórias de guerras, das conquistas, de cânticos e poesias, das profecias e previsões catastróficas, condenando e denunciando a violência e ainda instruindo o povo de Deus para uma prática de vida ativa a favor da justiça e da solidariedade, elementos fundamentais contra a violência. “A Bíblia não desmistifica ou demitologiza a si mesma. Mas também não pretende que as histórias que ela conta sejam paradigmas para a ação humana em todo o tempo e lugar” (Collins, 2006, p.47).

A história humana está marcada por todos os tipos de violência e é possível constatá-la nos grandes e pequenos centros urbanos. Particularmente, a América Latina é considerada o continente mais desigual e violento do mundo (Valor Econômico, 2016; Cmjornal, 2016). Aqui, o fenômeno da violência é, infelizmente, uma característica comum e marcante das nossas cidades e países. O Brasil, por exemplo, detém elevada taxa de violência e ocupa 11ª posição no ranking mundial (Veja, 2014). Maceió, capital do Estado de Alagoas, já foi identificada como uma das cidades mais violentas do mundo (Globo, 2016). Nesta cidade, diariamente, é possível identificar vários tipos de violência, dentre elas: homicídios, abuso sexual, violência contra a mulher, violência verbal, violência psicológica e agressão física, violência através dos meios de comunicação, violência religiosa.

Diante deste cenário catastrófico, vem surgindo ao longo dos anos, estudos sobre a violência e suas variadas formas, bem como orientações e estratégias de proteção e promoção da paz.

Este estudo se propõe a refletir sobre o fenômeno da violência espiritual, dando um recorte específico ao ambiente das igrejas evangélicas, e utilizando como ótica teológica, teologias latino americanas.

Estou ciente da necessidade de estudos acadêmicos sobre este assunto no Brasil (César, 2009). Particularmente estudos que leve em conta o cenário evangélico brasileiro, tão polêmico e blindado de nosso tempo. Nesse sentido, este artigo pode ser um passo para o surgimento de novas reflexões que amplifique esse fenômeno tão comum, no entanto pouco divulgado e denunciado.

Este estudo parte da hipótese de que a violência espiritual é um problema comum nas igrejas evangélicas do Brasil e que sua mecânica está fundamentada: no discurso teológico que sustenta posição de poder, hierarquia e manipulação; na má utilização da Bíblia; no despreparo da liderança da igreja; na falta de conhecimento e prática dos ensinamentos bíblicos e da tradição cristã; em modelos de igrejas que permitem a concentração de poder, dentre outros.

É também minha hipótese, o problema da violência espiritual tem causado sérias consequências para a vida da igreja e sua missão (a vida de membros e congregados e seu testemunho na sociedade).

Este artigo pretende responder as seguintes perguntas: O que é violência espiritual? Qual a sua mecânica? E qual a perspectiva teológica sobre a violência? Para tanto, está dividido em duas partes: a primeira, trata essencialmente dos conceitos de violência, abuso, tipos de violência e violência espiritual e a segunda, sobre a teologia do Reino de Deus e a perspectiva teológica sobre a violência.

1. Violência e violência espiritual

1.1. Violência e abuso: relações conceituais

A violência e o abuso não fazem distinção de classe, cor, idade, gênero, religião; ela está atrelada a história da vida humana (Brasil, 2005). “Geralmente a natureza dos atos violentos pode ser reconhecida em quatro modalidades de expressão, também denominadas de abusos ou maus-tratos: física, psicológica, sexual e envolvendo negligência, abandono ou privação de cuidados” (Brasil, 2005, p.38). De acordo com o dicionário português Aurélio (2016) violência é o “estado daquilo que é violento; ato violento; ato de violentar; veemência; irascibilidade; abuso da força; tirania; opressão, constrangimento exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a fazer um ato qualquer; coação.” e violentar é “exercer violência sobre; forçar; obrigar; constranger; violar; arrombar; forçar; torcer o sentido de; fazer alguma coisa ou consenti-la contra vontade.

Outros dois conceitos baseados nesta fonte são: abuso, que significa “mau uso; uso excessivo; desmando, desregramento.” e abusar, que é “usar ou consumir de forma excessiva, errada ou inconveniente; procurar relações sexuais com alguém sem o seu consentimento; insultar; agir de forma a servir apenas os próprios interesses, mesmo se prejudicando outrem.” “Abuso indica afastamento do uso normal. É ao mesmo tempo 'mau uso' e 'uso excessivo'. Significa, pois ultrapassar os limites, portanto, transgredir” (Gabel, 1997, p.10) e violência,

La violencia ha sido definida como una intervención o un acto empleado con el fin de hacer daño o de humillar a otra persona. La violencia es la intención de una persona de usar la fuerza física y/o verbal para manifestar el deseo de poner fin a un conflicto. La violencia está presente dentro de la relación de dominio de un individuo hacia otro, empleando medios sutiles y/o evidentes para conseguir la apatía y anulación del otro. La violencia es el abuso de la autoridad y de la fuerza que algunas personas tienen en la familia. Debemos reiterar que no siempre se usa la fuerza física; también puede tratarse de la manipulación verbal o emocional.¹¹²

Numa primeira observação, esses conceitos aparentam ser inapropriados para definir o fenômeno da violência ou abuso espiritual, no entanto, observando as mesmas definições em espanhol, chegamos a elementos conceituais que facilitam a interligação desses termos com o ambiente religioso, principalmente em sistemas de estrutura de poder hierarquizado e autoritário.

De acordo com o dicionário espanhol a palavra abuso está diretamente relacionada com “*tiranía, despotismo, tropelia, opresión, arbitrariedad, atropello, desmán, desafuero*, alcaldada. ≠ liberalismo, justicia.*” e de acordo com esta fonte “*tiranía, despotismo y tropelia se refieren a los abusos en grado extraordinario de cualquier poder o autoridad*”¹¹³. Já o termo abusar significa: “*aprovecharse de forma excesiva de una persona, o de una facultad o cualidad de alguien en beneficio propio.*”¹¹⁴ Violência tem a ver com o “*uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo*”¹¹⁵ e violentar diz respeito a “*utilizar la violencia contra una persona o una cosa para conseguir un objetivo, violar a una persona, hacer que una persona se sienta incómoda o cohibida en un lugar o una situación.*”¹¹⁶

De acordo com os termos apresentados é possível perceber algumas diferenças e também similaridade conceituais, isso por compreender que todo tipo de abuso é por natureza um tipo de violência, como se fosse uma de suas facetas.

1.2. Formas de violência

São várias as formas de violência, algumas são definidas de acordo com o público que sofre violência, a saber: violência contra o idoso, contra a criança, violência contra a mulher, violência racial, entre outras.

1. Taylor, J. J. (1997). LA IGLESIA ANTE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. In D. S. Schipani & P. A. Jiménez (Orgs.), *Psicología y consejo pastoral: perspectivas hispanas* (p. 113). Decatur, Georgia: Libros Asociación para la Educación Teológica Hispana.
2. Foronda, E. P. (2007). Diccionario manual de sinónimos y antónimos: de la lengua española (p. 9). Barcelona: VOX.
3. Cayuela, N. L. (Org.). (1997). Diccionario general de la lengua española Vox. Barcelona: VOX.
4. Cayuela, N. L. (Org.). (1997). Diccionario general de la lengua española Vox. Barcelona: VOX.
5. Cayuela, N. L. (Org.). (1997). Diccionario general de la lengua española Vox. Barcelona: VOX.

Para cada uma dessas categorias existem estudos específicos que buscam identificar e caracterizar as várias formas de violência de acordo com o público em questão. No quadro 1, é possível identificar alguns dos vários tipos e formas de violência e sua respectiva definição. Não é intenção fazer uma análise exaustiva, apenas citar as formas mais comuns.

Quadro 1: Formas de violência

Tipos e formas de violência	Definição
Violência física	Ação ou omissão que coloque em risco ou cause dano à integridade física de uma pessoa. Ato de agressão física que se traduz em marcas visíveis ou não.
Violência institucional	Tipo de violência motivada por desigualdades (de gênero, étnico-raciais, econômicas etc.) Predominantes em diferentes sociedades. Essas desigualdades se formalizam e institucionalizam nas diferentes organizações privadas e aparelhos estatais, como também nos diferentes grupos que constituem essas sociedades.
Violência intrafamiliar	Acontece dentro de casa ou unidade doméstica e geralmente é praticada por um membro da família que viva com a vítima. As agressões domésticas incluem: abuso físico, sexual e psicológico, a negligência e o abandono.
Violência moral	Ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação do indivíduo.
Violência patrimonial	Ato de violência que implique dano, perda, subtração, destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores.
Violência psicológica	Ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões de outra pessoa por meio de intimidação, manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que implique prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação ou ao desenvolvimento pessoal.
Violência sexual	Ação que obriga uma pessoa a manter contato sexual, físico ou verbal, ou a participar de outras relações sexuais com uso da força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal. Considera-se como violência sexual também o fato de o agressor obrigar a vítima a realizar alguns desses atos com terceiros.
Tortura	Atos intencionalmente praticados para causar lesões físicas, ou mentais, ou de ambas as naturezas com finalidade de obter determinada vantagem, informação, aplicar castigo, entre outros.
Discriminação	Distinção, segregação, prejuízo ou tratamento diferenciado de alguém por causa de características pessoais, raça/etnia, gênero, religião, idade, origem social, entre outras.
Negligência e Abandono	Abandono, descuido, desamparo, desresponsabilização e descompromisso do cuidado. Ato que não está necessariamente relacionado às dificuldades socioeconômicas dos responsáveis pela criança ou pelo adolescente.

Trabalho Infantil	É todo o trabalho realizado por pessoas que tenham menos da idade mínima permitida para trabalhar. No Brasil, o trabalho não é permitido sob qualquer condição para crianças e adolescentes até 14 anos. Adolescentes entre 14 e 16 podem trabalhar, mas na condição de aprendizes. Dos 16 aos 18 anos, as atividades laborais são permitidas, desde que não aconteçam das 22h às 5h e não sejam insalubres ou perigosas.
Tráfico de crianças e adolescentes	Recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de uma criança ou um adolescente para fins de exploração.

Fonte: Unicef (s. f.); Adolescência (2016). Elaborado pelo autor.

1.3. Violência espiritual

De acordo com Marília (2009, p.35), “O abuso espiritual poderia ser definido como o encontro entre uma pessoa fraca e uma forte, em que a forte usa o nome de Deus para influenciar a fraca e levá-la a tomar decisões que acabam por diminuí-la física, material ou emocionalmente,” para Hunt (2007), é o uso de palavras ou atos religiosos com a finalidade de manipular uma pessoa para ganho ou alcance de propósito pessoal, provocando danos na relação da vítima com Deus. Dando ênfase a um ambiente cristão, o este autor considera que abuso espiritual também se configura por qualquer má utilização da Bíblia, mesmo quando não provoca prejuízo ou dano na relação da pessoa com Deus. Ele argumenta ainda, que no centro desse tipo de violência, está a necessidade do excessivo controle por parte de um líder para com as pessoas subordinadas a ele e a utilização de uma postura espiritual para benefício próprio. O “*abuso espiritual es confiar em su posicion de autoridade y su derecho para manipular a las personas bajo su liderazgo y lograr sus propósitos egoístas*” (Hunt, 2007, p.2). Taylor (1997, p.118), ao tratar do abuso espiritual, enfatiza a dimensão da espiritualidade e da religiosidade como uma peculiaridade deste tipo de violência:

“Abuso espiritual puede definirse como un ataque contra la vida espiritual de la persona. Puede infligirse de diversas formas: por ejemplo, mediante manipulaciones, donde se prometen favores espirituales que no se pueden cumplir; jugando con las aspiraciones o anhelos espirituales de las personas; o privando a esta persona de sus derechos espirituales. También hay abuso espiritual cuando se burla de la experiencia religiosa de la persona.
...Otras veces se les obliga a participar en determinados rituales y otras actividades que también implican violencia espiritual.”¹¹⁷

Escrevendo sobre o abuso espiritual, Zivi e Poujol (s. f.) inclui em sua definição, um olhar para as consequências na vida das vítimas deste fenômeno:

Creo que el abuso espiritual es una forma de violación que se hace en nombre de Dios y de Cristo, hiriendo al creyente en lo más profundo de su alma. Las consecuencias son desastrosas. Las víctimas experimentan muchas dificultades para retomar una vida normal. Han sido condicionadas para creer que a Dios le gusta vengarse, que pasa el tiempo buscando las debilidades de los creyentes para castigarlos y enviarlos al infierno. Una persona de la que se ha abusado espiritualmente tiene una imagen muy negativa de sí misma. Está abrumada por la vergüenza y

6. Taylor, J. J. (1997). LA IGLESIA ANTE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. In D. S. Schipani & P. A. Jiménez (Orgs.), *Psicología y consejo pastoral: perspectivas hispanas* (p. 117–118). Decatur, Georgia: Libros Asociación para la Educación Teológica Hispana.

otorga difícilmente su confianza a los demás. En numerosos casos es “alérgica” a todo grupo religioso.

Para eles, outras características da violência espiritual são: a utilização da autoridade espiritual para controlar e escravizar os membros da igreja às necessidades do líder religioso; a utilização de textos bíblicos para manipular, humilhar e culpar às pessoas com a finalidade de fazê-las se submeterem aos seus desejos. Afirma ainda, que violência espiritual é um tipo de injustiça, que surge pelo mau uso do poder por parte de determinado líder religioso.

De acordo com Johnson e Vonderen (2010, p.23), *“el abuso espiritual es el maltrato hacia una persona que tiene necesidad de ayuda, de apyo o de mayor poder espiritual, lo que resulta em el debilitamiento, el menoscabo o el decaimiento del potencial espiritual de esa persona.”* Para eles a violência espiritual pode ocorrer quando um líder utiliza sua posição religiosa para controlar ou dominar outras pessoas; quando se utiliza do poder para reafirmar sua posição; quando se recorre a espiritualidade, para fazer com que outras pessoas vivam a altura de um modelo espiritual; quando ele se coloca como critério para provar e medir a espiritualidade de uma pessoa; quando nega e desrespeita o bem estar do indivíduo e quando, por pretexto de posição espiritual, passa por cima dos sentimentos e opiniões das pessoas, trazendo consequências negativas ao bem estar e emoções destas.

Eles sustentam ainda que *“es abuso espiritual cuando un hijo confia, y luego es emocional, verbal, física o sexualmente utilizado para satisfacer los deseos de un adulto (Johnson; Vonderen, 2010, p.25)”*. Com este exemplo indicam que a violência espiritual pode levar a outros tipos de violência, como a violência verbal, psicológica, moral e física. Eles também afirmam que pessoas que tem uma posição espiritual ou religiosa de autoridade, podem pisotear a confiança das pessoas, justificada pelo zelo doutrinário e a conservação de sua própria posição. Estes líderes abusam de qualquer pessoa que os questione, que não estejam de acordo com ele ou suas ideias, ou ainda que não se comportem da maneira esperada ou determinada por ele.

Estes autores esclarecem também que a violência espiritual pode surgir a partir do sistema religioso e não apenas a partir de uma liderança, o que abre precedente para perceber que esse fenômeno não acontece apenas verticalmente, de um líder superior para seus subordinados, mais também de forma horizontal, de membros para membros e de membros para líderes. Segundo eles, as características de sistemas abusivos espiritualmente são: o não se importar com o que as pessoas pensam e com suas necessidades; quando os membros estão ali simplesmente para satisfazer a necessidade de poder, de importância e do ego dos líderes; e quando o desempenho religioso é medido de acordo com a satisfação do líder, persuadindo as pessoas a sempre servir.

Hunt (2007) e Johnson; Vonderen, (2010) sustentam que o poder é o principal motivo para o abuso espiritual, e aponta para o legalismo como o principal instrumento por meio do qual esse poder é obtido. Ele traça um perfil de líderes que cometem violência espiritual: são autoritários, se colocam como homens de Deus, estabelecidos por Deus, passam a ideia de que Deus se comunica com o povo por meio deles; se preocupam muito com sua auto imagem, escondem seus erros e defeitos, buscam aparentar perfeição; tolhem as pessoas que o criticam ou discordam deles, suprimem o pensamento individual das pessoas, tomam decisões e as impõem sem levar em consideração a opinião da igreja; são perfeccionistas, demandam obediência cega, condenam os pecados e erros das pessoas, promovem orgulho, elitismo e arrogância; são desequilibrados, dão ênfase excessiva aos detalhes, utilizam a Bíblia como instrumento de opressão; são persuasivos, ameaçadores, aterrorizam as pessoas, são condenatórios, discriminatórios, legalistas e

isolacionistas. Johnson e Vonderen (2010), descrevem também as consequências da violência espiritual no indivíduo, consequências que podem perdurar a vida inteira:

Desenvolvem uma imagem distorcida de Deus – um deus nunca satisfeito, malvado, vingativo, apático, que vê as pessoas sendo abusadas e nada faz, que dorme e não percebe o abuso que as pessoas sofrem, um deus próximo e que vê os abusos mas que não tem poder para ajudar aos violentados, um deus que se parece com um bebê caprichoso no qual os mínimos erros mudam seu estado de ânimo, percepção errada da santidade de Deus, como um alarme que aciona sempre que se pensa ou comete pecados, acham que serão presenteados ou não por Deus de acordo com suas boas ou más obras.

Preocupação com desempenho espiritual – prática exagerada de métodos e exercícios religiosos ou espirituais enlatados que prometem resultados extraordinários na vida cristã, para os que seguem à risca os métodos. Um dos terríveis resultados disso é o surgimento de distorções como: a arrogância moral, superioridade espiritual baseado no próprio comportamento ou baseado no comportamento de outros; o perfeccionismo geralmente acompanhado por alto nível de ansiedade; a vergonha e sentimento de inferioridade para aqueles que não se despontam nos desempenhos espirituais; recebimento de amor e aceitação baseado no comportamento; percepção de não estar à altura do que se é esperado.

Identidade cristã distorcida – imagem negativa de si mesmo, identidade baseada em vergonha, falta de compreensão bíblica, confusão entre culpa e vergonha, concepção de que é um péssimo cristão, uma pessoa com muitos pecados e por isso não merece as bênçãos de Deus.

Dificuldades de relacionamento com autoridades espirituais – os que tem sofrido violência espiritual desenvolvem formas de auto proteção para não serem vítimas de abuso outra vez.

Dificuldade em compreender e viver a graça – não consegue compreender ou receber a graça de Deus e o agir gracioso de outras pessoas.

Dificuldade de impor limites pessoais – não sabem impor limites às opiniões das pessoas, às intervenções, aos julgamentos, ao monopólio e às manipulações e abusos espirituais. Têm dificuldade de fechar as portas de sua individualidade e personalidade para os outros, de exercer seu direito de autoproteção e cuidado.

Dificuldade com a responsabilidade pessoal – preferem não sobrecarregar suas vidas com as necessidades dos outros; não querem assumir responsabilidades e isso, provavelmente, porque antes de sofrerem abuso espiritual, foram extremamente envolvidos com as necessidades das pessoas e da comunidade de fé; acreditam que outros suprirão as necessidades dos que precisam; falta de energia ou motivação; impaciência com as necessidades dos outros; depressão e fuga das responsabilidades.

Falta de habilidade para viver – dificuldade para se relacionar com o mundo fora da igreja.

Dificuldade em confiar – pessoas que sofreram violência espiritual têm dificuldades para

voltar a confiar num sistema religioso.

Johnson e Vonderen (2010, p.23), explicam ainda sobre alguns fatores que contribuem para que as pessoas permaneçam sofrendo o abuso espiritual. Eles sustentam que muitas vítimas deste tipo de violência permanecem no local do abuso por julgar que perderão muito ao saírem deste ambiente. Perderão os amigos, o tempo investido na igreja, se preocupam com a opinião das pessoas, tem medo das ameaças, estão dependentes do sistema abusivo que não sabem se poderão ir embora e sobreviver emocionalmente, sentimento de culpa por achar que induziu ou mereceu os abusos, mudam de opinião achando que as coisas vão melhorar, acreditam em coisas relacionadas a si próprias e a Deus que não são certas. A vítima se vê impossibilitada de sair de tal sistema o que a faz sentir-se presa neste ambiente abusivo e aprisionador. Para ele,

Es que su falta de poder es lo que llamamos <<impotencia aprendida>>. En algún momento de su vida, su poder les fue robado o no han aprendido las habilidades necesarias para que no abusen de ellos. Esto es tan cierto em lo espiritual como lo es em cualquier outro contexto en el que las personas son victimas de abuso. El comportamiento y las actitudes que mantiene a las personas en sistemas abusivos se vuelve mas facil de reconocer una vez que entendemos lo que es la impotencia aprendida.” (Johnson; Vonderen, 2010, p. 54)

Ainda argumentando sobre a impotência aprendida, afirmam que ela é como os dois lados de uma moeda, em um lado está a pessoa que não aprendeu o necessário para atuar com capacidade, força e competência, diante de sistemas e pessoas, isso pela falta de oportunidade e apoio em sua formação como pessoa. Tais pessoas sobrevivem, mas não se desenvolvem nem crescem como indivíduos. E o outro lado da moeda é quando uma pessoa se acostuma com o comportamento de mártir.

Esta es la persona que há adquirido la habilidad de actuar com menos capacidad, menos competencia o más debilidad de la que en realidad tiene. Le corre porque las experiencias y los mensajes le han enseñado a verse de esta manera y actuar en consecuencia. Tanto los sobreviventes como los martires son víctimas. (Johnson;Vonderen, 2010, p.55).

Outro fator que contribui para que as pessoas permaneçam sofrendo a violência espiritual tem a ver com seu histórico de relacionamentos baseados na vergonha. Ele distingue a vergonha da culpa e afirma que a culpa tem uma característica construtiva ao nos alertar para que corrijamos um mau comportamento; enquanto que a vergonha tem uma característica destrutiva, de que somos defeituosos, somos maus, de que não valemos como pessoa. Os relacionamentos baseados na vergonha podem acontecer tanto nas relações familiar como em igrejas e outras instituições sociais; para deixar claro suas peculiaridades, eles determinaram sete características desse tipo de relacionamento descritos no quadro 2.

Quadro 2: Sete características baseadas na vergonha.

Característica	Dinâmica	Efeito no indivíduo
Envergonhar em voz alta	Depreciar, humilhar, comparar a pessoa com outra ou perguntar: qual é o teu problema? Afirmações e mensagens, em voz alta, que sustente: algo anda mal com você.	Pensamento negativo e raiva de si mesmo, vergonha diante dos outros. (Não sou bom, não tenho capacidade).
Enfoque no desempenho	O que fazemos é mais importante do que o que somos. Só recebe amor e aceitação se fizer certas coisas. É preciso sempre estar a altura dos indicadores de aceitação, cujo resultado é aceitação do comportamento e não da pessoa em si. Esses indicadores de aceitação sempre mudam e se movem exigindo novo desempenho.	Pessoas perfeccionistas ou que se dão por vencidas antes de tentar; que buscam fazer só o que sabem fazer bem; que não reconhece os seus erros; negligentes; percebem Deus como alguém que está mais preocupado com a forma como atuamos do que com quem somos; que não pedem ajuda; que não descansam quando estão cansadas; não se divertem sem terem sentimentos de culpa; que sentem necessidade de aprovação dos outros, entre outros.
Manipulação	As relações e comportamentos são manipuladas poderosamente por meio de regras tácitas. Poucas vezes essas regras são ditas em voz alta, muitas delas soam ridículas. Essas regras mantem as pessoas caladas e elas aprendem a se comunicar por códigos ou sinal para transmitir essas regras. A codificação é um exemplo de manipulação verbal. Quando codificamos dizemos as coisas de maneira torcida. Triangular é outra maneira de manipular as relações. Significa simplesmente enviar uma mensagem a alguém através de outra pessoa em lugar de dizer diretamente.	Habilidade de capitar tensão em situações e relações; habilidade de decodificar as mensagens torcidas de outras pessoas; falar por meio de códigos em vez de dizer diretamente; levar mensagens no lugar de outros; espera que as pessoas identifique teus códigos; dificuldade de confiar nas pessoas; vê outro significado no que os outros dizem.
Idolatria	Apresentação de um deus inventado para reforçar e manter o sistema. Um deus julgador, que muda de ânimo, que sustenta o poder e a dominação dos líderes.	Imagem distorcida de Deus; alto nível de ansiedade; conduz a vida baseado no que as outras pessoas acham; necessidade de agradar as pessoas; forte necessidade de controlar os pensamentos; os sentimentos e o comportamento de outros com o fim de obter uma sensação de bem estar.
Preocupação com as falhas e as culpas	Como o desempenho tem tanto poder nesses sistemas, são postas cargas nas pessoas com o fim de controlá-las; punição ao que o sistema considera inadequado: as pessoas precisam pagar por seus erros, as falhas e as culpas é uma preocupação central, precisam saber dos erros das pessoas afim de que elas se sintam imperfeitas e humilhadas e que não voltem a cometer tais erros.	Forte necessidade de ser castigado ou de pagar pelos erros com o fim de se sentir bem consigo mesmo; “habilidades” defensivas, culpar, racionalizar, minimizar, mentir; crítico das outras pessoas; costume de interrogar aos outros severamente; necessidade de ser o correto; dificuldade para perdoar e para aceitar a graça e o perdão de Deus.
Realidade	Nesses sistemas os membros tem que	Negação dos sentimentos, necessidades e

obscurecida	negar qualquer pensamento, opinião ou sentimento que seja diferente das pessoas que tem autoridade; o sistema define a realidade e inibe que os membros tenham relações com pessoas de outros grupos e da sociedade afim de que a ordem interna não seja ameaçada.	pensamentos; ignora as próprias percepções; sentimento de ameaça por opiniões diferentes; medo de assumir riscos saudáveis; auto analítico; desconfiado ou temeroso com os outros; mentalidade estreita; estressado; formas extremas de negação; incluindo o delírio.
Inter-relações desproporcionadas	Duas mentiras governam: você tem a responsabilidade e a habilidade de que todas as pessoas sejam felizes e estejam bem e todos os demais são capazes e responsáveis em assegurar que você esteja feliz e bem, mais ninguém é responsável por si mesmo.	Medo que te abandonem; falta de autodisciplina; rebeldia conta as estruturas; grande necessidade da estrutura; sensação de que se há um problema você tem que resolver; se sente egoísta por ter necessidades; imposição de limites com o fim de deixar as pessoas inofensivas distantes; se junta com pessoas perigosas, dificuldade para dizer não; permite que as pessoas se aproveitem; sentimento de solidão; possessivo nas relações; sentimento de culpa mesmo quando não tenha feito nenhum mal; livra os outros das consequências de seus comportamentos.

Fonte: Johnson; Vonderen (2010). Elaborado e traduzido pelo autor.

Para Johnson e Vonderen (2010) os sistemas baseados na vergonha criam obstáculos para uma relação madura com Deus, tem forte fundamento emocional que minam a sinceridade das relações, fomentam a dependência dos outros, contribuem para o surgimento de falsos líderes baseados no poder e são sistemas que adoecem as pessoas por darem mais importância a aparência do que a realidade e podem ainda condicionar as pessoas a serem vítimas de relações abusivas no futuro.

1.4. Uma perspectiva da violência espiritual no protestantismo brasileiro contemporâneo

Em seu livro, *Feridos em nome de Deus*, César (2009) escreve sobre o fenômeno da violência espiritual, a partir de relatos de pessoas vítimas deste tipo de violência, dentro das igrejas evangélicas de diferentes matrizes. Interessante observar nesta obra o seu perfil jornalístico, sua fácil leitura e compreensão, sensibilidade da autora ao tratar o assunto e os vários pontos de vista sobre o tema. Como vítima deste tipo de violência, Marília traça um importante panorama que nos ajuda a perceber a dinâmica e lógica da violência espiritual nas igrejas evangélicas no Brasil. Baseado nessa autora, foram relacionados abaixo os fatores que contribuem, sustentam e facilitam a violência espiritual, bem como o perfil de igrejas e lideranças que cometem este tipo de abuso e sua consequência no indivíduo:

- O crescimento acelerado dos evangélicos no país e o surgimento de vários tipos de distorções;
- O despreparo dos pastores e sua formação duvidável; o que contribui para que o pastor se veja perdido “diante da necessidade de pregar mensagens para todos os ouvidos e colaboram para os desvios” (Marília, 2009, p.16); pastores que contribuem com o surgimento de falsas doutrinas e teologias com ênfase no bem estar financeiro, plenitude da saúde, e bem estar emocional, entre outros;
- A idolatria da imagem pastoral – Reconhecer o pastor como a voz autorizada de Deus aqui na terra, como o intermediário entre os homens e Deus,
- O “sentimento de onipotência, legalismo, farisaísmo, feridas emocionais não curadas mascaram a profunda incapacidade do líder de perceber as próprias falhas e carências, adubando a lavoura de uma relação abusiva.” (Marília, 2009, p.17);

- Igrejas com perfil de cultos “fortemente movido pelas emoções confere enorme poder à liderança. E o poder é uma espada que poucos manejam com graça. É fácil errar a mão. É fácil cair na tentação de manipular.” (Marília, 2009, p.19);
- O baixo nível intelectual e negação da racionalização, isso como uma das características pentecostais e neopentecostais, os movimentos que mais crescem no Brasil;
- O abuso espiritual acontece em todas as religiões e denominações, no meio evangélico “muitos acreditam que prevaleçam nas denominações carismáticas, como pentecostais e neopentecostais.” (Marília, 2009, p.21);
- Dependência emocional da palavra, da opinião e dos conselhos de um líder religioso. Muita gente vê o pastor como um guru que tem todas as respostas da vida e dos seus problemas;
- Em comunidades de fé abusivas, o pastor busca criar mecanismos para que os membros sempre sejam dependentes e nunca se desenvolvam;
- Aspectos da cultura brasileira sustentam essa hierarquização e dominação por parte dos pastores e a sempre submissão dos membros. A herança católica, cultura idolátrica e mística leva as pessoas a verem o pastor como a figura do padre. Em religiões de matriz africana, o pai ou a mãe de santo são os receptores dos espíritos e das mensagens, no caso da igreja é o pastor ou a pastora que recebe o Espírito Santo e suas orientações. Essa tradição em ter o líder espiritual como intermediário entre os homens e o sagrado, contribui para a ocorrência de violência espiritual;
- Igrejas abusivas geralmente são ambientes competitivos, repletos de intrigas e de favorecimentos;
- As pessoas são humilhadas e maltratadas em nome de Deus em comunidades que cometem violência espiritual;
- Discriminação e acepção de pessoas também fazem parte da prática comum nesses ambientes. Geralmente pessoas de posses e influencia são bajuladas, valorizadas, em detrimentos dos demais;
- O líder carrasco também é uma das características de comunidades de fé que cometem esse tipo de violência;
- Líderes abusivos são autoritários e se intrometem nas decisões pessoais dos membros da igreja;
- Muitos confundem o líder espiritual com um oráculo de Deus, fazem confusão da identidade da pessoa com sua autoridade espiritual, e muitos líderes se aproveitam disso ou fomentam essa crença;
- Líderes abusivos desfrutam de benefícios pessoais das relações com seus liderados;
- Muitos pastores se colocam como o “ungido de Deus”, um nível espiritual similar ao dos profetas do Antigo Testamento; isso causa medo, respeito e tornam esses homens ou mulheres intocáveis;
- Cristãos antigos e com certo conhecimento bíblico também são enganados por líderes “ungidos de Deus” e podem ser manipulados facilmente;
- A vulnerabilidade das pessoas, suas necessidades e busca sincera por Deus contribui para que muitas pessoas projete no pastor essa materialização de Deus. Nesse sentido eles se tornam um pai ou uma mãe para essas pessoas. Em muitas igrejas neopentecostais no Brasil, os pastores e pastoras são chamados de pai e mãe, isso é uma febre principalmente em igrejas que aderiram ao modelo G12 e suas similaridades;
- Outra característica de igrejas em que a violência espiritual é comum, é ênfase em alguns textos ou doutrinas bíblicas, como: submissão, autoridade espiritual, dízimo, prosperidade, curas, milagres, entre outros e, conseqüentemente, o esquecimento de outros textos centrais da Bíblia, que fundamentam uma vida cristã equilibrada;
- Muito próxima da questão acima, está o fato de que nessas comunidades os textos bíblicos são lidos literalmente, sem uma adequada hermenêutica e exegese; por isso são constantemente manipulados e mal interpretados, com o objetivo de dar sustentação a ideologia do líder e do sistema;
- Ligado também à noção de abuso espiritual está o abuso teológico, que pode também ser doutrinário e ideológico. O abuso teológico acontece quando um pastor ou líder espiritual obriga a comunidade de fé a aceitar seus postulados teológicos e inibe qualquer manifestação contrária. Este tipo de violência pode acontecer tanto na dimensão vertical, do líder para os liderados, como a nível

horizontal, da própria comunidade de fé, quando inibe, maltrata e desqualifica o pensamento individual e a livre opção dos indivíduos, forçando-os a aceitar o pressuposto teológico ou doutrinário dominante;

- Muitos líderes que cometem violência espiritual, foram ou são as primeiras vítimas desse tipo de violência;
- Raramente o autor do abuso espiritual está consciente ou tem a intenção de ferir, eles o fazem convicto de que estão fazendo a coisa certa, zelosa e boa para a obra de Deus;
- Líderes abusivos geralmente cometem violência espiritual sustentados em uma falsa teologia, por uma nobre e santa visão, uma missão dada por Deus, e baseados nisso sacrificam e pisoteiam pessoas. Neste ponto é importante transcrever a o que escreve Marília:

Líderes que cometem abuso, segundo a análise de Gondim, estão em geral obcecados por uma visão. Estão convencidos de que têm uma missão divina, e em nome dela estão dispostos a sacrificar os sujeitos. ““ Foi assim que deram as grandes chacinas e as grandes guerras do século XX. Quando o ideal é maior que a pessoa, as pessoas podem ser, sim, sacrificadas em nome dele.””(César, 2009, p.72)

Ainda transcrevendo a argumentação de Ricardo Gondim, ela escreve: ““A liderança adoece quando tem um compromisso inadiável com a História. Se eu acreditar que o meu projeto é a salvação do mundo, não terei dificuldades em ferir quem quer que seja para atingir meu objetivo. Essa é a lógica do tirano, do abusador religioso””(César, 2009, p.72). Extremamente importante e correta sua conclusão ao tratar desse tópico:

“Nenhum ideal pode ser maior que a vida humana, criada à imagem de um Deus. Ela precisa ser respeitada e dignificada. A igreja que passa por cima de pessoas para implantar um reino não pode estar sob a liderança daquele que, temporariamente, abriu mão de um reinado para resgatar pessoas.” (César, 2009, p.72).

“A congregação que embarca a qualquer preço na “missão profética” de seu pastor fica mais susceptível a excessos de sua liderança. Usar o nome de Deus para comunicar uma visão de ministério traz um peso e uma responsabilidade enormes. Trata-se de uma questão tão relevante, segundo Gondim, que foi inserida nos dez mandamentos. Deus não terá por inocente aquele que usar seu nome levemente.” (César, 2009, p.73)

- Pastores violentam espiritualmente os fiéis ao infundir o medo e ao impor culpa nas pessoas, por pretexto de maldição, utilização do nome de Deus, entre outros;
- “Novas doutrinas, difundidas pelo movimento neopentecostal, também colaboram com a perpetuação de excessos. Uma delas é o ensino sobre “cobertura espiritual”, que concede ao líder posição de autoridade e responsabilidade espiritual sobre um grupo de pessoas que se reporta a ele.” (César, 2009, p.74)
- Muitas vítimas de violência espiritual são emocionalmente imaturas ou imaturas bíblica e teologicamente;
- Uma das características das comunidades de fé violentas é o seu isolamento de outras igrejas e da sociedade. Funcionam como gueto religioso;
- A violência espiritual causa profunda dor em suas vítimas e uma das razões “está no fato de que se está tratando aqui com uma das mais poderosas linguagens humanas: a da experiência religiosa, que toca algumas cordas do ser humano as quais poucos elementos têm acesso.” (César, 2009, p.91);
- O culto à personalidade: “No neopentecostalismo, a vertente que mais cresce no Brasil, é comum o pastor líder ou, em muitos casos, o casal fundador da igreja, tornar-se mais influente que a instituição. A palavra deles vira lei.” (César, 2009, p.93);

Casais pastores que se enxergam numa posição divinamente atribuída de guias e protetores de uma congregação passam a substituir, segundo essa linguagem do inconsciente humano, o protagonismo paterno e também o divino. Em troca, eles adquirem um poder extraordinário sobre a vida de suas ovelhas. (César, 2009, p.95)

- Um tipo sutil de violência espiritual acontece quando o líder espiritual em seção de aconselhamento

utiliza textos bíblicos para orientar em questões específicas de desrespeito e desestrutura da vida social. Um exemplo é quando um líder orienta a uma mulher que sofre abuso físico, psicológico e/ou privação financeira, a se manter nesta relação baseado no ensino deturpado da submissão ao esposo. Muitos líderes abusadores tem pouca noção dos reais problemas da sociedade, das leis e do sistema penal do país.

- Ainda em secção de aconselhamento muitos líderes manipulam, oprimem e enganam suas ovelhas baseados em textos bíblicos e em sua percepção pessoal;
- Muitos obreiros, seminaristas e funcionários das igrejas se submetem a violência espiritual por depender financeiramente da igreja, ou por se sentirem em débito com a mesma;
- Igrejas legalistas são ambientes onde facilmente acontece a violência espiritual;
- Pessoas que sofreram violência espiritual em geral possuíam uma fé genuína, se dedicavam a desenvolver sua visão de mundo espiritualizada com base nos ensinamentos cristãos;
- A estrutura social ou familiar opressora, castradora, autoritária e marcada pela opressão, pode contribuir para que pessoas se deixem ser violentadas, tolerem situações de abuso espiritual, obedeçam e não façam questionamentos;
- Pessoas bem formadas intelectuais, lúcidas, independentes financeiramente também se submetem a situações de abuso espiritual. O ponto acima talvez justifique o porquê tais pessoas se submetem a manipulação;
- O abuso de autoridade gera profundas raízes e dores nas vítimas;
- Uma igreja ou qualquer sistema que seja hierarquizado, facilita muito o abuso religioso. “Esse tipo de regime autocrático, centrado na figura carismática do pastor evangélico, predomina nas igrejas mais novas, em especial nas pentecostais e neopentecostais. E, nelas, facilita a ocorrência de excessos de ordem financeira, emocional e psicológica.” (César, 2009, p. 119);
- Em igrejas hierarquizadas o líder principal está no mais alto nível da pirâmide; em geral ele não presta contas a nenhuma pessoa, seja das finanças ou das doutrinas, tal modelo acaba com a possibilidade das pessoas viverem como um corpo e é ambiente fácil para prática da violência espiritual;
- Igrejas que dão mais ênfase ao carisma que ao caráter e as experiências místicas como as línguas estranhas, profecias, ao poder de Deus, aos dons espirituais, são ambientes propícios ao abuso espiritual;
- A falta de conhecimento bíblico e teológico facilita às pessoas a serem violentadas por um líder espiritual ou uma comunidade de fé abusiva;
- A má formação dos pastores é outro fator que contribui para violência espiritual;
- Pessoas violentadas espiritualmente geralmente deixam a igreja, entram em crise com Deus, desconfiam de outros líderes espirituais e igrejas e não querem mais se comprometer com a igreja;
- A hipocrisia é uma das marcas de um pastor que abusa espiritualmente dos que participam da comunidade de fé;
- O pastor também pode ser vítima da violência espiritual. Isso acontece quando a igreja é a agressora e o pastor a vítima; e a lógica é a mesma: utilização de textos sagrados, questões doutrinárias, zelo religioso, briga por poder sob o respaldo religioso e da tradição;
- Pastores agressores quase nunca se mostram como tirano, geralmente são amáveis, agregadores de inícios, pessoa carismática, sorridente, afáveis.

2. Perspectiva teológica do Reino de Deus sobre a violência

Para compreender qual a perspectiva teológica do Reino de Deus sobre a violência, precisamos antes entender alguns conceitos centrais, dentre eles, o que é Reino de Deus na teologia latino americana e algumas de suas características. A partir disso, focarei numa perspectiva teológica a respeito da violência.

2.1. Reino de Deus: perspectiva teológica.

O Reino de Deus se configura como um dos elementos centrais do ensino do Novo Testamento e teve imenso destaque nos ensinamentos de Jesus. De acordo com Deiros (2008, p.37), podemos entendê-lo como:

El reino de Dios es la totalidad del reinado de Dios en el universo. La Biblia habla con frecuencia del reino de Dios de tres maneras. Algunos pasajes lo mencionan en un sentido universal, como el gobierno de Dios sobre todas las cosas creadas. Otros hablan del reinado espiritual de Dios en la vida de los creyentes en la tierra. Otros se refieren a un reino futuro en el cual el cielo, la tierra y los seres humanos serán reunidos para experimentar la plenitud del reinado de Dios al final de los tiempos. En un sentido más restringido, el reino de Dios representa su señorío particular sobre los seres humanos, que voluntariamente le reconocen como Rey. Esto incluye el efecto de su acción sobre la historia, la influencia para bien de aquellos que le son obedientes, y su soberanía general sobre el universo. Particularmente, este reino es el reino de la salvación, al cual los seres humanos entran mediante su entrega a Jesucristo como Señor, por medio de la fe. Los cristianos debemos orar y trabajar para que venga el reino de Dios, y para que la voluntad del Rey sea hecha sobre la tierra. La plena consumación del reino de Dios se realizará cuando vuelva el Señor Jesucristo en el fin de los siglos.¹¹⁸

Pixley (1977), traça um rico panorama sobre a formação do conceito do Reino de Deus na Bíblia, dando ênfase ao seu teor revolucionário e libertador. Partindo do Antigo Testamento sustenta que as bases iniciais sobre a compressão do Reino de Deus se encontra nas celebrações do Reinado de Yavé nos cultos do povo de Israel, em Jerusalém no entre os séculos X e II a.C, o período da produção do texto do Antigo Testamento. Ele aponta para o papel do Reino de Deus como um projeto rebelde de camponeses e pastores no período anterior a monarquia; e no período da monarquia como uma ideologia oficial do Estado davídico nos séculos X e VI a.C. Destaca ainda que o Novo Testamento aponta para sua compreensão no primeiro século e em Jesus como grande propagador do Reino de Deus. Para ele a Bíblia faz parte do processo histórico do Reino de Deus.

De acordo com Padilla (2005), dois elementos são centrais para compreender o significado do que é o Reino de Deus: 1) O Reino como o propósito redentor de Deus para toda a criação, seu sentido histórico e a igreja como agente estratégico; 2) O Reino como realidade escatológica, o que constitui a meta e ponto de partida da igreja. A partir disso escreve sobre a presença do Reino tendo como foco o Novo Testamento (N.T), afirmando que o cumprimento do Reino em Jesus tem ênfase central no N.T e que nele o mesmo se torna uma realidade presente. Para ele a escatologia invade a história trazendo nova dimensão ao tempo, “a nova era da esperança judaica iniciou antecipadamente; aqui e agora é possível desfrutar as bênçãos do Reino de Deus” (Padilla 2005, p. 202). Se referindo a Jesus, afirma que em seu tempo e em sua sociedade o Reino de Deus se mostrou concreto por meio do poder atuante de Deus sobre os demônios, por meio das curas, milagres, pelas boas novas aos pobres e oprimidos e por atos de libertação. Ele argumenta ainda sobre o caráter visível e concreto do Reino; de que em Cristo ele é demonstrável por meio da fala e da ação; de que a igreja é comunidade messiânica e de que ela é diferente do Reino (a igreja não é o Reino) e sob o poder atuante do Espírito por meio da igreja e no Reino. Sustenta ainda que a missão da igreja é a mesma missão de Jesus, que por meio dela as boas obras do Reino são sinalizadas na história, que o senhorio, a soberania de Cristo e do Reino de Deus se estende sobre todo o mundo.

Yoder (s. f.) argumenta sobre a importância de interpretar corretamente a palavra “reino” dentro do marco bíblico para a partir disso praticar os métodos de interpretação. Sobre a hermenêutica, destaca os limites e marcas da cultura na interpretação, que algumas palavras exigem mais que o dicionário para entendê-las, que com o tempo, a cosmovisão e de acordo com os autores os termos mudam sua interpretação, bem como sobre a existência de vários meios para se interpretar. Em seu texto destaca três implicações sobre o Reino de Deus: as implicações formais da centralidade do Reino – a pessoal do Rei e a figura central de Jesus como o Rei do Reino, a dimensão histórica e concreta do Reino, seu aspecto comunitário, a obediência como uma marca fundamental e sua implicação política; implicações substanciais da centralidade do Reino: seus alcances críticos – sua distinção dos demais reinos, o não conformismo com o

7. Deiros, P. A. (2008). *El Evangelio que proclamamos* (p. 37). Buenos Aires: Publicaciones Proforme.

mundo, a inversão de conhecimento que brota da inversão de valores, a característica e cultura do serviço do Rei e do Reino e seu teor contrário a hierarquia de poder tão vigente no mundo e as implicações substanciais da centralidade do Reino: seus alcances positivos – seu teor crítico implica na constante busca por mudanças; seu conteúdo ético e a contribuição para tornar a vida mais humana. A presença do povo de Deus como signo do evangelho na história.

De acordo com Schipani (1983) os conceitos básicos do Reino de Deus são: a centralidade de Jesus e do Rei do reino, o reino como mensagem central de Jesus, reino como realidade história e sua característica concreta na vida, os aspectos da libertação como uma das marcas centrais da realidade do reino, nova humanidade, transformação promovida pelo reino, os discípulos do reino (os seguidores), a comunidade do reino, implicações política e social do reino de Deus em nossa realidade e o chamado para o engajamento político, shalom como proposta concreta para as nossas sociedades, implicações e diretrizes para nossa atualização educacional cristã e missão com base no reino de Deus, dentre outros. Ele apresenta ainda uma metodologia para o engajamento da igreja que leva em conta a palavra e o Espírito, a comunidade cristã, o contexto socio-cultural, a agenda de Deus, a agenda da igreja e a agenda secular e como resultado disso uma agenda de desenvolvimento e realização das pessoas.

Para Assmann e Sung (2010), o Reino já está ativo no mundo e pode ser observável por meio das relações humanas de amor, serviço, liberdade, como presença ativa de Deus em nós, que nos realiza e atua por meio de nós, sob o aspecto subjetivo. Ele destaca ainda o aspecto objetivo do Reino aqui no mundo e indica as instituições como importante veículo para a concretização do Reino de Deus, a constante busca por mudanças e melhorias, sua atuação em meio aos limites e contradições humanas por meio das boas obras.

2.2. Uma teologia contextual e encarnada.

Escrevendo sobre o Reino de Deus e a América Latina, Padilla (1975) destaca três importantes elementos sobre o Reino de Deus: o primeiro é sobre a escatologia do Novo Testamento, a escatologia no tempo de Jesus e suas características, dentre elas o conceito das idades, este século e o século a vir, marcado pelo dualismo, pessimismo judeu (esperança só para o futuro, o presente abandonado), apocalíptico e com foco na superioridade de Israel sobre as nações. Um outro destaque é a tensão escatológica do Reino de Deus, entre o “já” e o “ainda não” apontando para uma escatologia que invade a história e possibilita o desfrute do Reino. Para o autor a escatologia não se limita as últimas coisas, tem uma relação com o presente, o que ajuda a perceber a atuação de Deus na história. Na segunda parte, Padilla sustenta que a igreja é a o “já” do Reino de Deus e que isso é o elemento que torna a igreja mais que uma instituição humana. Ela é a comunidade messiânica que cumpre na história a missão de Jesus. Ele argumenta ainda que Jesus é o proclamador do Reino e sua missão como a inauguração do Reino na história e como cumprimento das profecias do Antigo Testamento; o anúncio de Jesus sobre a igreja, a igreja como comunidade do Espírito, a presença e atuação do Reino sobre a igreja e o mundo e o já do Reino na América Latina. A última parte trata da igreja e o “ainda não” do Reino de Deus, o retorno de Cristo e a esperança como elemento fundamental. Outros assuntos abordados por Padilla neste texto diz respeito ao: sofrimento como implicação natural na vida dos servos de Cristo, a necessidade de uma estilo de vida que condiga com a ética do Reino de Deus; a igreja como signo do Reino a vir e o “ainda não” do Reino e a Igreja na América Latina.

Sobre como podemos entender a presença ativa do Reino em nossa história de tal modo que possamos adequar a ela nosso testemunho e ação, Míguez Bonino (1975) apresenta os seguintes pressupostos:

- 1) História da salvação e história secular – para o autor o Reino de Deus é real e existente e como tal indica a ação ativa de Deus na história. Escreve ainda sobre a o problema da epistemologia grega que divide a realidade em objetiva e subjetiva e sustenta que tal dicotomia não existia no N.T.;
- 2) Dualismo e Monismo – aqui o autor argumenta que protestantes e católicos tem dado no decorrer do tempo muita ênfase ao aspecto ultramundano da fé e esquecido do seu compromisso histórico, por isso até

hoje existe a grande dificuldade de integrá-la. Sustenta ainda da herança dualista antiga de Agostinho como marca da cosmovisão da igreja, que o Reino de Deus não é a igreja, aponta o outro lado da moeda, o monismo como resposta ao dualismo e expõe sua crítica aos dois modos de compressão da realidade;

3) O discernimento do Reino de em obediência – para o autor o Reino de Deus só pode ser discernido em obediência, para isso os súditos do Reino precisam perguntar ao Rei o que eles está fazendo, qual a tarefa a ser feita, buscar saber a vontade de Deus e assim segui-la, obedecê-la, para isso Bonino parte do ponto de vista de que o Reino se encarna e se manifesta na história ;

4) O Reino e o dilema sociopolítico-econômico latino-americano – Como base em que o Reino de Deus tem implicações em todas as esferas da vida e exige de seus seguidores uma resposta contra toda forma de opressão, Bonino sustenta que isso implica em uma resposta contra o atual sistema capitalista, contra toda a forma de opressão e na busca concreta por libertação, justiça, igualdade entre o povo da América Latina.

De acordo com Sobrino (1993), o Reino de Deus é o eixo central da teologia da libertação, para sustentar sua tese explica que não há outro tema ou elemento (nem mesmo a cristologia) que permita a teologia elaborar respostas concretas e teóricas tão amplas como o Reino de Deus. Para ele o Reino de Deus tem a libertação como conteúdo central e escatológico entendida como libertação dos pobres, a ressurreição de Cristo e seu aspecto de esperança, justiça, libertação; o Reino de Deus no evangelho descrito pela via nocional, pela praxis de Jesus e pela via do destinatário; os signos como marcas da atuação do Reino de Deus, os milagres, as expulsões de demônios, compaixão e misericórdia como fundamento motor das ações de Jesus na prática de suas boas obras e milagres, o serviço como sinal do Reino, o confronto do Reino com o anti-reino e suas características, sutilezas e diferenças, o perigo da ideologia, da política, dos sistemas como agentes estratégicos do anti-reino e da opressão, a prioridade da vida e como deve ser o mundo segundo Deus, para Jesus o Reino é histórico, social e não apenas transcendente.

Sobre o desafio de tornar a teologia mais encarnacional em nossa cultura e sociedade, Míguez Bonino (1997) se baseia no modelo de Cristo e destaca que “toda teologia tiene que ser fiel a la totalidad de la revelación de Dios em Cristo y a la “catolicidad” del pueblo de Dios y a la vez comunicar essa plenitud em la “carne” concreta del lenguaje, tiempo y cultura em que se desarrolla”, a partir deste pressuposto argumenta sobre o cuidado que precisamos ter sobre nossa ótica a respeito de Jesus (carregamos um Jesus com cara do século XIX) e desconectado de nossa realidade atual. Sustenta a necessidade e cuidado na construção simbólica da imagem de Jesus na pós modernidade e na América Latina. Para ele, infelizmente em nosso imaginário Jesus tem cabelos longos e olhos verdes com um autêntico europeu e americano, e para facilitar nossa compreensão a esse respeito faz as seguintes perguntas: Qual o rosto e imagens de Jesus para hoje? Quais seus aspectos precisamos ser atualizados para nossa compreensão na atualidade e quais vícios ideológicos precisamos tirar dele em nosso imaginário? Como ter cuidado para não torná-lo a nossa imagem e semelhança e condicionado a nossos limites culturais? Outros pressupostos levantados por Míguez Bonino sobre como a teologia pode se tornar mais encarnacional são: o cuidado com o relativismo: “que cada pueblo, cada momento, cada género, cada “temperamento” cree su própria teologia, su própria imagem de Cristo...”; a atenção ao que é absoluto e relativo no evangelho: a revelação de Deus como absoluta e nossas experiencias com ele como relativas e limitas; a comunidade de crentes como sujeito ativo da teologia: a comunidade de fé sobre seu aspecto cultural precisa em sua identidade e prática construir uma teologia local e que se relacione com a cultura e que sempre existirá o sincretismo com o evangelho, no entanto é importante que esta relação não esvazie o evangelho de seu conteúdo e funções. Para ele “*podemos entender la presencia activa del reino em nuestra historia de tal modo que podamos adecuar a ella nuestro testimonio y acción, particularmente em esta hora concreta de América Latina em que nos ha sido dado profesar nuestra fe y servir al Señor*” (Míguez 1975:75. Cursivas do autor).

A igreja de Cristo é por natureza sua representante aqui no mundo. Ela só existe por causa de Cristo e como tal deve seguir os critérios da missão de Deus tipificado em Cristo. “Se crer em Jesus é seguir seus passos, viver de sua graça e unir-se à sua causa, a encarnação é, então, o princípio que fundamenta essa crença e marca o modelo.” (Segura, 2010, p.35). Ela precisa encarnar o evangelho nos múltiplos contextos sociais e proclamar libertação as pessoas e sociedades que estão cativas sobre os poderes da opressão diabólica, mundana e humana. Em muitos casos esse anuncio de libertação exigirá da igreja uma ação

profética denunciadora contra os poderes totalitários dos governos e do mercado e em outras instâncias uma ação organizada e empenhada contra estes sistemas instituídos.

Assim, pois, percebemos que o eixo fundamental de nossa espiritualidade deve ser a causa de Cristo, que é o reino de Deus. Devemos seguir a Cristo baseados no modelo do mestre, e não nas expectativas da igreja institucionalizada, nas ânsias de nossa religiosidade legalista ou nos desejos de autorrealização humana. "Aprende de mi, porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma." (Mt 11:29). (Segura, 2010, p.20)

A encarnação de Cristo tem implicação não só filosófica e teológica, mais também social e de orientar a missão da igreja. "Toda a Bíblia é um testemunho eloquente da intenção de Deus de se encontrar e dialogar com o homem em sua situação histórica concreta" (Padilla, 2005, p.104),

A encarnação torna óbvia a aproximação de Deus à revelação de si mesmo e de seus propósitos: Ele não proclama sua mensagem aos gritos desde o céu; ele se faz presente como homem em meio aos homens. O clímax da sua revelação é Emanuel. E Emanuel é Jesus, um judeu do primeiro século! De maneira definitiva a encarnação mostra que a atenção de Deus é revelar-se a partir de dentro da situação humana. Em virtude da própria natureza do evangelho, somente o conhecemos como uma mensagem contextualizada na cultura. (Padilla, 2005, p. 95)

O princípio da encarnação de Cristo desafia a sua igreja a cumprir uma missão contextual, que reconheça e discirna o local onde está inserida a fim de cumprir bem sua missão.

Contextualizar o evangelho é traduzi-lo de tal maneira que o senhorio de Jesus Cristo não seja um princípio abstrato ou uma mera doutrina, mas o fator determinante da vida em todas suas dimensões, o critério fundamental em relação ao qual sejam julgados os valores culturais que estão no próprio cerne do homem. Sem essa contextualização, o evangelho será uma mensagem tangencial e até irrelevante. (Padilla, 2005, p.104)

2.3. Perspectiva teológica sobre a violência

Com vista na importância da teologia como um instrumento contextual e encarnado que serve a igreja e a sociedade, nos cabe refletir sobre qual a perspectiva teológica da violência. Já a partir daqui a violência precisa ser encarada como uma das dimensões da desestrutura humana, um dos aspectos da queda, como pecado e que tem sido causadora de profundos males na história humana.

Para Libanio (2014), o fenômeno da violência tem sido vista por várias ciências e elas têm oferecido para a teologia base para outro nível de reflexão que remonta ao projeto de Deus sobre a humanidade. De acordo com ele, do ponto de vista teológico a violência se torna difícil de estudar pelo fato da própria violência está presente na Bíblia e na história do cristianismo:

Para repensar a violência em termos de Teologia Fundamental, merecem destaque alguns aspectos. A história mostra que religiões se comportaram ambigualmente em face da violência, entre elas a cristã. Apesar de Jesus ter sofrido a violência até a morte, rejeitando explicitamente usar de qualquer força defensiva, e ter pregado o oferecer a face a quem nos agrada, o cristianismo maculou-se, ao longo da história, com terríveis façanhas de violência: cruzadas, Inquisição, perseguição aos judeus, queima de bruxas, reações fanáticas de homens de Igreja, sem falar da violência simbólica.

De acordo com Míguez Bonino (1974), não existe neutralidade ao lidarmos com a violência, de alguma forma ou de outra estamos envolvidos com ela,

Ese punto de partida neutral, abstraído del juego de violencias no existe. Cristianos o no, estamos siempre envueltos en violencia (represiva, subversiva, establecida, insurreccional abierta u oculta...). Y estamos envueltos de forma activa: pues nuestra militancia o falta de ella, nuestro uso del instrumental de la sociedad, nuestras decisiones o renuncias éticas nos hacen actores de este drama. (Míguez Bonino, 1974, p.1)

Principalmente no continente latino americano onde diariamente milhares de pessoas são vítimas dos vários tipos de violência. "*Mi violencia será directa o indirecta, consciente o no, revolucionaría o no, pero será*

siempre violencia. Por eso, discutir este tema no es, para el cristiano, un lujo o una moda: es una prueba de su fe y de su obediencia a Dios. Pues mi violencia es obediencia o traición a Jesucristo". (Míguez Bonino, 1974, p.1) De acordo com ele, a violência tem sido vista do ponto de vista cristão de duas concepções sobre o mundo e o homem,

La primera concepción parte de la racionalidad del universo, de un orden universal que lo penetra todo. Todo, absolutamente todo, busca el equilibrio que corresponde a su lugar racional en ese orden de las cosas. La guarda de este orden es el bien supremo. En su forma más burda, esta concepción identifica esa razón cósmica con el status quo. Como la violencia amenaza a éste, es declarada irracional y mala. Hay que contrarrestarla por un uso racional de la coerción. Resistir la amenaza es obedecer a Dios. Esa identificación entre voluntad de Dios -orden racional-, orden de cosas existente, es ciertamente falsa pese a que aflora repetidamente en la retórica cristiana de derecha. (Míguez Bonino, 1974, p.1)

E a segunda concepção que,

...concibe al hombre como un proyecto de liberación que emerge constantemente en lucha contra todas las objetivaciones dadas en la naturaleza, la historia, la sociedad o la religión. El hombre es creador. Y la creación es una violencia ejercida sobre las cosas tal como son, es la afirmación de lo nuevo contra lo existente. En este esquema, la violencia puede tener un papel creador: como una comadrona que ayuda a nacer. (Míguez Bonino, 1974, p.2)

Mesmo compreendendo que as duas concepções tem apoio na tradição bíblica, eclesiástica e no pensamento cristão, ele sustenta que estas posições não corresponde o ponto de partida bíblico.

Ambas posturas tienen apoyo en la tradición bíblica y eclesiástica. A veces se las identifica con las tradiciones sacerdotal y profética. Pero aunque ambas contienen elementos significativos del pensamiento cristiano, creo que ninguna de ellas corresponde al punto de partida bíblico. Ni en la forma de plantear: porque tanto la racionalidad como la libertad son conceptos abstractos, ajenos al modo de pensamiento concreto, inserto en situación, típico del mensaje bíblico. Ni en el contenido: porque la Biblia no considera al hombre en función de la razón ni de la libertad, sino de relaciones concretas e históricas, en las que se define la ecuación hombre-cosas-Dios. La palabra bíblica es siempre un anuncio-mandamiento referido a una situación concreta que debe ser corregida y transformada de acuerdo a esa "Palabra".(Míguez Bonino, 1974, p.2)

Si preguntamos por los criterios de esa transformación, nos encontramos, por un lado, con que nociones como justicia, misericordia, verdad o paz, son definidas en la Biblia como características de la acción de Yahvé y a la vez como requerimientos de la condición de vida del hombre. Pero su contenido se nos da en forma de relatos y mandatos concretos: en la acción anunciada de Dios o exigida del pueblo en tal situación histórica concreta. Los criterios éticos (sin ser vacíos) no se definen en forma intemporal y abstracta, sino en relación con las condiciones concretas de existencia de hombres históricamente situados. Constituyen más una dirección o una orientación (el Reino de Dios), que un principio universal. Nos permiten decir que una acción es digna (o indigna) del Reino de Dios, pero siempre contrastada con las palabras concretas de Dios. (Míguez Bonino, 1974, p.2)

Para ele, neste contexto a violencia aparece várias vezes na Bíblia, não como uma forma geral da conduta humana que deve ser aceita ou negada, mais como elemento de anuncio do anuncio-mandamento de Deus, como uma ação concreta que deve ser realizada ou evitada.

La Ley prohíbe algunas violencias y autoriza (o manda) otras. Se prohíben algunas guerras (a veces favorables a Israel) y se ordenan otras (a veces contra Israel). Si buscamos alguna congruencia en estas indicaciones, encontraremos que la invitación a ejercer o evitar la violencia tiende a abrir espacio en que los hombres (extranjero, viuda, huérfano, pueblo, familia...) puedan existir sobre la tierra en una condición que corresponda a su humanidad particular. La tendencia general es la de eliminar todas las condiciones (esclavitud, capricho, venganza, despojo, indefensión...) que dejan a una persona o a un grupo en situación para ser y obrar como responsable ante Dios, los demás y las cosas. (Míguez Bonino, 1974, p.3)

No entanto sustenta que de acordo com a Bíblia a paz, a generosidade, a produção, a tranquilidade são sempre preferíveis em relação à inimizade, a destruição e ao temor. “Pero a la vez, dadas las condiciones en que, según el testimonio bíblico, se desarrolla la vida humana, no es extraño que el anuncio y el

mandamiento de Dios asuman casi siempre la forma de una llamada a crear situaciones nuevas y transformar las presentes: a la conversión y a la justicia. Esta es la verdad indiscutible de la segunda concepción” (Míguez Bonino, 1974, p.3). E concordância com Míguez Bonino, El Nuevo Diálogo (2010) escreve também para o lado destruidor e renovador da violência e sustenta que Jesus usou do aspecto positivo dela para promover libertação e transformação,

La violencia tiene un lado destructivo y un lado creador; en Jesús, la violencia es usada no para destruir, no para ir en contra de la vida, sino contra los sistemas opresores y las estructuras injustas, a fin de transformar el curso de los hechos. Así lo vemos con los mercaderes del templo (Lc. 19:45-46), con el endemoniado de Gadara (Mc. 5: 1-20), con la mujer que traen a Jesús para ser apedreada (Jn. 8:1-11) con la mujer Samarita junto al pozo de Jacob (Jn. 4:1-42). La violencia de Jesús provoca transformaciones radicales en estas experiencias de vida, precisamente porque el trasfondo del drama humano lo genera la violencia negativa, que destruye la vida y la dignidad de las personas. Las estructuras sociales y sus sistemas culturales ejercen una atroz violencia sobre la sociedad que destruye la paz, manipula la justicia y quebranta las relaciones humanas, por eso la violencia de Jesús es liberadora y restaurativa. Su Evangelio, brota de los días después de la violencia de la cual él fue víctima, por eso no puede devolver mal por mal, porque en el corazón de su palabra no está el odio ni la venganza, sino la franqueza de volverse a ver, verse a la cara, reconciliarse, perdonarse y regalarse el don de la paz. (El Nuevo Diálogo, 2010, p.1)

Para Aquino (2013), a violência na Bíblia aparece em três situações: como característica do ser humano caído, como uma punição de Deus sobre o pecado e como uma punição vicária de Deus sobre algum representante do pecador.

Sobre o tema da violência na teologia latina Gibellini (2002), chama a atenção para o fato de que este tema não foi elaborado pela teologia da libertação,

A teologia da libertação jamais elaborou uma “teologia da violência” (melhor da contraviolência), uma reflexão que foi levada adiante por algum tempo na Europa no interior da teologia da revolução, mas que, mesmo neste contexto, demonstrou-se problemática. 79 Além disso, a teologia da libertação não tem nenhuma reflexão especial ou solução especial para o tema da violencia. (Gibellini, 2002, p.377)

Para Medina (2001) do ponto de vista teológico a violência precisa ser vista a partir da tensão morte e vida, ela como um elemento de morte e degradação da vida criada por Deus, como antagônica a mensagem e proposta de libertação e da plenitude de vida anunciado em Cristo Jesus nos evangelhos:

Se debe colocar la violencia en el marco de referencia de la dialéctica muerte-vida. Con esta idea se recupera el sentido del Nuevo Testamento, que considera la violencia como un punto de vista escatológico, esto es, relacionada con la suerte definitiva de toda la humanidad, más que con el punto de vista moral-individual. La violencia constituye un freno que no deja avanzar hacia la plenitud de la vida, a la cual se siente llamado el hombre. Ello significa que hasta cuando exista la violencia, existirá la muerte, y el hombre no será todavía totalmente hombre. En esta afirmación se revela la necesidad de un empeño humano en el esfuerzo por eliminar esta raíz de la muerte que es la violencia. Evidentemente, se trata de un empeño tanto individual como colectivo. (Medina, 2001, p.46).

Sua ótica sobre a violência considera o aspecto negativo desta, parte do ponto de vista da violência opressora, negadora de direitos, desumana, que nega o princípio de plenitude de vida proposta pelo Reino de Deus,

Esta búsqueda de la vida es tanto más acuciante cuanto más experimentamos la inhumanidad del hombre, su capacidad de oprimir a los demás y destruir su propio mundo ocasionando la muerte a través de las diversas formas de violencia que a lo largo de la historia ha venido generando. Es precisamente esta violencia la que no ha dejado que la vida ofrecida por Dios a la humanidad llegue a su plenitud. (Medina, 2001, p. 463)

Um interessante resumo sobre o ponto de vista bíblico a respeito da violência, é encontrado no Dicionario de temas bíblicos e no Nuevo diccionario biblico ilustrado, de acordo com estas fontes, o mundo está cheio de violência (Gn 6:11–13; Jó 24:2–4; Sl 55:9; 74:20; Pr 13:2; Is 59:1–8; Ez 7:23; Mi 2:1–2), Deus odia a violencia (Sl 11:5; 139:19; Jr 22:3; Ez 45:9; MI 2:16), Jesus Cristo não foi violento (Is 42:1–3; 53:9; 1 Pe 2:23), os cristãos não deveriam ser violentos (Gl 5:19–21; Ef 4:2,31; Flp 4:5), os líderes

crístãos não devem ser violentos (1 Cr 22:8-9; 1 Ti 3:3; 2 Ti 2:24; Tit 1:7), Deus ajuda as vítimas de violencia (2 Sm 22:3,49; Sal 18:48; 72:14; 140:1-4; Mt 2:13; Lc 22:50-51) e os crístãos devem ajudar as vítimas de violencia (Gn 14:14; 2 Cr 28:9-15; Jr 38:9-12; Lc 10:30,33; At 23:15-16)¹⁹. Ventura (1985), traça ainda, uma importante perspectiva teológica sobre a violencia, de acordo com ele:

Por la entrada del pecado en el mundo entró asimismo no solamente la muerte. sino también la violencia, expresión de la energía lanzada a un afán de dominio ilegítimo por parte del hombre pecador, o en una oposición enérgica contra la actividad del pecado por parte de instrumentos para ello elegidos por Dios. El primer acto de violencia registrado en la Biblia es el asesinato de Abel por parte de Caín (Gn. 4). Por la violencia inicua de los hombres Dios envió el Diluvio para destruirlos con la tierra (Gn. 6:11-13). Los malos aman la violencia (Sal. 11:5) y confían en ella para enriquecerse (Sal. 62:10). Dios aborrece la violencia inicua de los hombres, y en ocasiones responde a su violencia con una violencia justa en juicio (cfr. 1 R. 18:20-40; 21:18-29). La instauración del Reino de Cristo sobre la tierra será violenta y en juicio (cfr. Dn 2:44, 45). Se debe insistir, sin embargo, en la distinción entre la violencia de los hombres pecadores, que buscan mediante ella satisfacer su soberbia o sus odios, y la violencia de Dios, ejecutada sólo como último recurso, en toda justicia y mesura, cuando la iniquidad ha llegado al colmo (cfr. Gn. 15:16), y por un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia (Sal. 86:15; 103:8; 145:8) Llegará el día en que desaparecerá definitivamente la violencia, con el establecimiento del estado eterno, en el que la justicia morará (2 P. 3:13; cfr. Ap. 21:3-5), una vez que Cristo haya destruido toda oposición (1 Co. 15:24-26). «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad» (Mt. 5:5). Ésta es la respuesta divina frente a la soberbia y violencia de los hombres, que buscan el dominio sobre los demás fiados en sus fuerzas. Todos los imperios humanos, fundados sobre la violencia y la opresión, se desmoronarán a la venida del Angel cuyo nombre es Príncipe de Paz (Is. 9:6)”.¹²⁰

Partindo desta perspectiva, a violência a qual temos argumentado neste trabalho, a violência espiritual nas igrejas evangélicas, constitui-se na perspectiva teológica uma afronta contra Deus, nega completamente o desejo de Deus e a perspectiva do Reino de Deus para a humanidade e sua comunidade. É incoerente com os princípios bíblicos e ao seu modelo de espiritualidade; nega ao princípio da liberdade humana e da vida em abundancia anunciada por Cristo Jesus nos evangelhos; é contrária a dignidade humana e seu valor diante de Deus, neste sentido, é também desumana, rechaça aos fundamentos da nova humanidade em Cristo criada para ser conforme ele; é contrária a justiça anunciada pelo Reino de Deus, sua proposta de solidariedade, misericórdia e amor; é por completo uma barreira contra o shalom bíblico,

En las Escrituras el término paz se refiere a un sentido personal de bienestar, integridad, armonía y seguridad mediante una relación apropiada con Dios y los prójimos. También el término se puede referir a un estado pacífico y armonioso entre personas o cosas o dentro de un medio ambiente particular. Los creyentes tienen (1) “paz con Dios” como resultado de justificación por fe en Cristo, que ha “hecho la paz por medio de la sangre de su cruz” (Col 1:20; cp. Ro 5:1, 10; Col 1:21-22); (2) “paz de parte de Dios” (Ro 1:7; 1 Co 1:3); y (3) “la paz de Dios” al entregarle a El en oración toda ansiedad (Flp 4:6-7; cp. Is 26:3; Jn 14:27). Cristo está llamado apropiadamente “nuestra paz” (Ef 2:14) ya que ha derribado la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles de modo que los creyentes de los dos grupos se reconcilian con Dios “en un cuerpo por medio de la cruz” (Ef 2:16; cp. vers. 14-18). Los cristianos debieran vivir lo más pacíficamente posible con todas las personas, pero no a costa de comprometer su fidelidad a Cristo y su verdad (Ro 12:18; cp. Mt 10:34-37). La paz mundial no existirá hasta que Cristo establezca su reino terrenal en su segunda venida (Sal 72:7; Is 2:4; 9:6-7; 11:6-9; cp. Mt 10:34; 24:6-7).¹²¹

Como pecado, a violência é um dos males que degrada a qualidade da vida humana, contribui para uma série de doenças emocionais, rouba da sociedade e do ser humano a possibilidade de paz e harmonia. De modo geral, a violência está conectada com a injustiça, opressão, abuso do poder, negação de direitos, negligência com as pessoas e diminuição do outro; e quando se trata da violência dentro da igreja, o

8. Manser, M. H. (2012). *Diccionario de temas bíblicos*. (G. Powell, Org.). Bellingham, WA: Software Bíblico Logos.

9. Ventura, S. V. (1985). In *Nuevo diccionario bíblico ilustrado* (p. 1212). TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE.

10. (2000). In *LBLA indice de topicos* (electronic ed.). La Habra, CA: Foundation Publications, Inc.

problema é ainda pior, é a mais completa negação de Deus e do seu amor, justamente no ambiente onde deveria expressar suas virtudes, graça e ser sinal de cura e salvação para uma sociedade adoecida e distante de Deus.

...atentar contra a vida e a dignidade da criação e de alguns de seus elos é atentar contra a Divindade que a criou [...]. Onde há violação de direitos humanos e ambientais, ali impera ódio, ganância, violência, opressão e seus mecanismos de discriminação e subordinação. O imperativo teológico é denunciar situações e sistemas que causam e originam a falta da paz, agredindo a dignidade da vida, como sendo pecado. [...] Faz parte das afirmações fundamentais da teologia cristã que as igrejas devem recusar qualquer tipo de violência como expressão da violação de direitos humanos, a ela se opor, denunciá-la e contribuir para sua superação. (REIMER, 2009, p. 472).

Conclusão

Desenvolver este trabalho constituiu-se um grande desafio; por sua limitação teórica e por se tratar de um assunto que expõe de forma muito dolorosa uma triste realidade da igreja evangélica no Brasil. Por outro lado, foi possível perceber sua importância e significado, tanto pela carência de investigação científica quanto pela triste constatação de que a violência espiritual é um fenômeno em plena expansão, como uma espiral crescente e avassaladora que perpassa todas as vertentes religiosas e não apenas a protestante (César, 2009).

Outro fator importante é que por meio deste estudo foi possível não só identificar e compreender a lógica e mecânica deste tipo de violência na igreja evangélica, como também perceber sua sutileza e consequências nos indivíduos vítimas deste tipo de abuso, o perfil do líder e da igreja abusador, possíveis causas que contribuem para que as comunidades de fé sejam susceptíveis a este tipo de violência, entre outros. De acordo com os conceitos apresentados percebeu-se que uma das características da violência espiritual é o seu teor religioso, espiritual, a dimensão do sagrado, a figura de Deus, o elemento da fé, o que torna este tipo de violência peculiar e diferente dos outros tipos.

Outra importante questão observada por este estudo é que a violência espiritual está interligada a outros tipos de violência, a saber: a violência psicológica, violência verbal, violência moral e a violência física. Isto nos ajuda a compreender o fenômeno da violência espiritual não como algo separado e distinto.

Sobre a mecânica da violência espiritual, constatou-se que ela pode acontecer tanto partindo de um líder com autoridade religiosa ou espiritual para as pessoas a ele subordinadas, como por parte desse grupo de pessoas para o líder e ainda entre as pessoas da comunidade de fé. Verificou-se que a violência espiritual nas igrejas evangélicas acontece com maior frequência em igrejas que tem um sistema organizacional hierarquizado, geralmente centrado na pessoa de um líder dominador. Em geral igrejas que cometem esse tipo de abuso são ambientes legalistas; tem uma liderança autoritária que se coloca como modelo da igreja; são igrejas que dão muita ênfase as experiências místicas e ao emocionalismo; fazem má utilização dos textos bíblicos, em muitos casos eles são utilizados para manipular as pessoas, sustentar o poder do líder, impor medo e reforçar os dogmas destas comunidades; são sistemas que excluem as pessoas quando elas não concordam com as diretrizes da comunidade e são fechadas e isoladas. Sobre o líder abusador; em geral tem perfil carismático; autoritário; manipulador; carece de um bom preparo bíblico e teológico; tem a intenção de se perpetuar no poder; persegue e oprime as pessoas que pensam e agem diferente dele e gosta de ser servido; é motivado por altas ideias religiosas; justificam suas atitudes em falsas doutrinas e na tradição religiosa; são intimidadores; impõem peso nas pessoas, dentre outras.

Constatou-se também, que os aspectos que demarcam a dinâmica da violência espiritual nas igrejas evangélicas são: a necessidade do poder e dominação; a questão financeira, o dinheiro; a corrupção bíblica, teológica e religiosa, o forte zelo religioso; a alienação das pessoas; o endeusamento da liderança; a falta de uma real prática da vida cristã e a uma percepção equivocada de Deus. Ela está profundamente ligada à injustiça, maldade, intolerância, desrespeito, hipocrisia, mentira, corrupção, coisificação das pessoas e a desumanização.

Foi possível constatar ainda neste trabalho quais as consequências da violência espiritual em suas vítimas. De modo geral ela traz sérias consequências às emoções dos indivíduos; muitos relataram que se sentiram profunda tristeza, revolta, raiva, frustração, amargura, que se sentiram um lixo. Outras consequências dizem respeito a: ela afeta diretamente a relação das pessoas com Deus; a religiosidade e espiritualidade dos indivíduos; a forma como se relacionam com a igreja e lideranças religiosas; a prática dos exercícios espirituais cristão, oração e leitura da Bíblia e a caminhada cristã das pessoas se torna improdutiva, amarga e frustrante, entre outras consequências.

Do ponto de vista teológico a violência pode ter um aspecto positivo, quando busca a libertação, o bem estar humano e cumprir a vontade de Deus; e um aspecto negativo quando motivada pela opressão, injustiça, maldade, pelo pecado humano. Sobre o segundo aspecto, toda violência é uma afronta a Deus, aos princípios e valores do reino de Deus, é contraditória ao seu desejo de vida plena e qualidade de vida para o ser humano, degrada a vida e adoce as pessoas. No que diz respeito a violência espiritual nas igrejas, além de negar importantes elementos da fé cristã, prejudica o desenvolvimento da igreja, macula seu testemunho na sociedade e nega em todos os aspectos o sentido ser igreja conforme o modelo bíblico e teológico.

Estes foram alguns dos resultados alcançados por este estudo, por meio dele foi possível conhecer e compreender a lógica do fenômeno da violência espiritual nas igrejas evangélicas. Espera-se, que ele sirva de suporte para futuros estudos sobre o tema e a partir dele, possam surgir novas investigações. É meu desejo que este trabalho possa ser inspirador e significativo principalmente para as igrejas, cristãos e faculdades teológicas, e que por meio dele surjam projetos e iniciativas que visem combater a esse terrível problema que tem se espalhado na igreja evangélica brasileira.

Bibliografia

Adolescencia. *Vamos conhecer algumas formas de violência*. Recuperado el 28 de octubre de 2016 de <http://www.adolescencia.org.br/site-pt-br/tipos-de-violencias>.

Aquino, João Paulo Thomaz de. *Cristianismo Vs. UFC: uma brevíssima introdução à teologia da violência*. Recuperado el 17 de noviembre de 2016, de <https://yvaga.wordpress.com/2013/12/20/cristianismo-vs-ufc-uma-brevissima-introducao-a-teologia-da-violencia-2/>).

Assmann, Hugo; Sung, Yunh MO. (2010). *Deus em nós. O reinado que acontece no amor solidário aos pobres*. São Paulo: Paulus.

Aurélio. *Abusar*. Recuperado el 25 de octubre de 2016, de <https://dicionariodoaurelio.com/violentar>.

Aurélio. *Abuso*. Recuperado el 25 de octubre de 2016, de <https://dicionariodoaurelio.com/violentar>.

Aurélio. *Violência*. Recuperado el 25 de octubre de 2016, de <https://dicionariodoaurelio.com/violentar>.

Aurélio. *Violentar*. Recuperado el 25 de octubre de 2016, de <https://dicionariodoaurelio.com/violentar>.

Brasil.(2005). Ministério da Saúde. *Violência: um problema para a saúde dos brasileiros. Impacto da violência na saúde dos brasileiros*. Brasília: Ministério da Saúde, p.9-41.

Cayuela, N. L. (Org.). (1997). *Diccionario general de la lengua española* Vox. Barcelona: VOX.

César, Maria de Camargo. (2009). *Feridos em nome de Deus*. São Paulo: Mundo Cristão.

- Cmjornal. (2016). *Continente Americano é o mais violento do planeta*. Recuperado el 04 de noviembre de 2016, de <http://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/continente-americano-e-o-mais-violento-do-planeta>.
- Collins, Jhon J. (2006). *A Bíblia justifica a violência?* Paulinas: São Paulo.
- Foronda, E. P. (2007). *Diccionario manual de sinónimos y antónimos: de la lengua española* (p. 9). Barcelona: VOX.
- Gibellini, Rosino. *A teologia do século XX*. 2a ed. São Paulo: Loyola, 2002.
- Globo. *Brasil tem 21 cidades em ranking das 50 mais violentas do mundo; veja lista*. Recuperado el 04 de noviembre de 2016, de <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/01/brasil-tem-21-cidades-em-ranking-das-50-mais-violentas-do-mundo.html>.
- Hunt, June. (2007). *Abuso espiritual: afligido por la autoridad religiosa*. Recuperado el 04 de noviembre de 2016, de <http://www.hopefortheheart.org/wp-content/uploads/downloads/sp-keys-compressed/Spiritual%20Abuse.pdf>.
- Johnson, David; Vonderer, Jeff van. (2010). *El sutil poder del abuso espiritual*. Vida.
- Libanio, J. B. (2014). *Introdução à Teologia Fundamental*. São Paulo:Paulus. Recuperado el 17 de noviembre de 2016, de https://books.google.com.br/books?id=_i5DAAAQBAJ&=PT28&dq=para+pensar+a+teologia+em+termo+de+Teologia+Fundamental.
- Manser, M. H. (2012). *Diccionario de temas bíblicos*. (G. Powell, Org.). Bellingham, WA: Software Bíblico Logos.
- Medina, Gabriel Suárez. (2001). *Teología y violencia: el Dios de la vida y la violencia*. Theologica Xaveriana, (461-479).
- Míguez Bonino, José. (1974). *Reflexión teológica sobre la violencia*. *Violencia: una riflessione teológica*, Humanitas, 29 (1974) 752-58. Recuperado el 17 de noviembre de 2016, de www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/lilib/vol15/60/060_miguez.pdf.
- Míguez Bonino, José. (1975). "El Reino de Dios y la historia" en *Ibid.*, p. 75-100 (25 pp)
- Míguez Bonino, José. (1997). "Universalidad y contextualidad en teología", *Cuadernos de teología* vol. XVI, Nro. 1 y 2, Buenos Aires: Isedet, pp. 87-97 (10 pp.).
- Padilla, C. René. (2005). *Missão Integral: ensaios sobre o reino e a igreja*. Londrina, Brasil: Descoberta.
- Padilla, René. (1975). "El Reino de Dios y la Iglesia" en *El Reino de Dios y América Latina*, pp. 43-72 (29pp.).
- Pixley, Jorge. (1977). *Reino de Dios*. Buenos Aires: Aurora.

- Reimer, R. (2009). Reflexões teológicas para a afirmação de Direitos Humanos. Revista Fragmentos de cultura, Goiânia, v. 19, n. 5/6, p. 465-474, maio/jun.
- Schipani, Daniel. (1983) El Reino de Dios y el ministerio educativo de la Iglesia. Miami:Caribe.
- Segura, Harold. (2010). *Para que serve a espiritualidade*. Viçosa, Minas Gerais, Brasil: Ultimato.
- Sobrino, Jon. (1993). “*Centralidad del Reino de Dios en la teología de la liberación*” em Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino, *Mysterium Liberationis*, vol. I, San Salvador: UCA, pp. 467-510 (43).
- Taylor, J. J. (1997). *LA IGLESIA ANTE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA*. In D. S. Schipani & P. A. Jiménez (Orgs.), *Psicología y consejo pastoral: perspectivas hispanas* (p. 113). Decatur, Georgia: Libros Asociación para la Educación Teológica Hispana.
- Taylor, J. J. (1997). *LA IGLESIA ANTE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA*. In D. S. Schipani & P. A. Jiménez (Orgs.), *Psicología y consejo pastoral: perspectivas hispanas* (p. 117–118). Decatur, Georgia: Libros Asociación para la Educación Teológica Hispana.
- Unicef. (s.f). *Tipos de violência*. Recuperado el 28 de octubre de 2016, de http://www.unicef.org/brazil/pt/multimedia_27141.htm, acesso em 28 out 2016.
- Valor Econômico. (2016). *ONU: América Latina é o continente mais urbanizado e desigual do mundo*. Recuperado el 04 de noviembre de 2016, de <http://www.valor.com.br/brasil/4746137/onu-america-latina-e-o-continente-mais-urbanizado-e-desigual-do-mundo>.
- Veja. (2014). *Índice aponta o Brasil como o 11º país mais inseguro do mundo*. Recuperado el 04 de noviembre de 2016, de <http://veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/indice-aponta-brasil-como-11-pais-mais-inseguro-do-mundo/>.
- Ventura, S. V. (1985). In *Nuevo diccionario biblico ilustrado* (p. 1212). TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE.
- Yoder, Juan. (s. f.) “*La expectativa mesiánica del Reino y su carácter central para una adecuada hermenéutica contemporánea*”, *Ibid.*, pp. 103-123 (20 pp.).
- Zivi, Pascal; Poujol. (s. f.). *Los abusos espirituales: identificar, acompañar*. Recuperado el 15 de noviembre de 2016, de http://www.opuslibros.org/libros/LOS_ABUSOS_ESPIRITUALES.htm.

TERRORISTS AND EVANGELICALS IN THE HIGHLANDS OF AYACUCHO

Introduction

From 1980 to 2000 an internal war plagued the country of Peru. The estimated death toll is around 70 000.¹²² More than a third of these casualties were in the department of Ayacucho in the Andes mountains of Peru.¹²³ The people group most affected were impoverished Quechua and Ashaninka indigenous peoples. Of every four casualties, three were Quechuas.¹²⁴ The war began when Sendero Luminoso (Shining Path - SP), a Maoist communist inspired terrorist group, decided to wage war against the Peruvian government. SP acted violently against civilians, government officials and entities. The Peruvian government responded in kind and sent the military tackle the problem. Thus, the department of Ayacucho, region where the war began, was militarized. Stuck between two very violent forces, that is, the Peruvian military and SP, many indigenous evangelical communities found themselves trying to survive a war that had been imposed on them. However, these impoverished indigenous peoples who had traditionally been exploited would emerge heroic and turn out to be instrumental in defeating SP. Their weapons? Rocks, sticks, machetes, old rifles, and their bibles and faith in the protection of God and hope in final victory. Because theirs was a holy war; a war against the Antichrist and his host of demons incarnated in SP. This paper explores the theologies and Christologies that justified the struggle of these evangelicals against the threat of SP. In doing so, I use Volker Küster's theoretical model of contextual theologies. Küster's theoretical framework will help focus the discussion and identify certain key contextual elements and theological themes for a better understanding of what happened. The paper is divided thus. First, I present a general summary of the internal struggle in Peru and identify the relevant actors, namely, SP, the Peruvian military, and the evangelicals situated in the heat of the battle. Second, I present the theoretical framework of Küster and touch on some key concepts that will help us understand the theologies we will discuss. Third, I go over in greater detail concerning how the internal war progressed and how it affected the evangelicals in those areas. I apply Küster's contextual theology framework as I recount how the evangelicals dealt theologically with the difficult issue of having to defend themselves against annihilation. I explore and identify which theological themes helped them understand what was happening to them and how to face it.

1. Shining Path and the internal war, a brief summary.¹²⁵

Shining Path is a terrorist group based on Marxism, Leninism, and Maoism. According to the Commission on Truth and Reconciliation,¹²⁶ they believed a) that violence was absolutely necessary to reach socialism, b) in cultural revolutions once power was obtained which would enforce a strong cult to the leader, Abimael Guzmán, c) the need for a popular war, where the peasants would fight from the countryside to the cities, d) the militarization of the communist party and of all society once victory is achieved.

The internal war began when SP declared war on the Peruvian government in May of 1980 by burning the election ballots in the district of Chuschi, Cangallo-Ayacucho in the Andes Mountains of Peru. Shortly after, SP began to attack

¹²² *Informe Final: Tomo I. Primera Parte: El proceso, los hechos, las víctimas*, 9 vols. (Lima: Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003), 53.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*, 13.

¹²⁵ This summary is based on the Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Final report of the Commission on Truth and Reconciliation). Informe Final (Lima: Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tomo 1.)

¹²⁶ *Informe Final: Tomo II. Sección segunda. Los actores del conflicto.*, 9 vols. (Lima: Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003), 15.

private and public property and to assassinate policemen and civil authorities. In 1982, in light of the Police's inability to stop SP, the President of Peru gave the army the control of the region of Ayacucho. During this time, the greatest number of human rights violations by both the Peruvian military and by SP would be committed.¹²⁷

In 1989, SP decided to attack the capital of Peru, Lima. In this year, the government and the army decided to encourage the organization of *Comités de Auto Defensa* (Self-defense Committees - SDC) which would be composed by rural and indigenous people of the mountains of Peru, many of which were evangelical Christians. These groups, which had been organized much earlier, were given legal status and would be paramount for the defeat of SP. A year later, in 1990, the *Grupo Especial de Inteligencia - GEIN* (Special Intelligence Group) was established by the government of Peru to focus on counter-intelligence and clandestine operations in an attempt to infiltrate SP. The same year, the GEIN raided a house that until recently had been a living-quarters for Abimael Guzmán, the absolute leader of SP. Valuable information was recovered. By 1991, at least half of Peruvians, some eleven million people, lived in a state of emergency where their basic constitutional rights were suspended. In 1992, President Fujimori provoked a self-*Coup d'état* and took control of congress and the judicial branch of power. The fight against Sendero Luminoso is hardened. In 1992, the GEIN captures Abimael Guzmán. With the leader in jail, SP collapses and by the year 2000 they are all but completely defeated.¹²⁸

In 2001, the president of Peru, Valentín Paniagua, created a Commission on Truth and Reconciliation to estimate the impact of the internal war. The Commission on Truth and Reconciliation has estimated that SP is responsible for a little over that 50 percent of all deaths.¹²⁹ However, the military also incurred in violation of human rights and most of these took place during democratic governments. The military, other government agents, para-military groups and Self-defense Committees are responsible for around 37 percent of deaths during the conflict, but out of this number the military is responsible for around 29 percent of deaths.¹³⁰ Many complaints were made for human rights violation that were ignored.¹³¹

2. The evangelicals during the internal war

The evangelical community, especially of the Ayacucho area, suffered greatly during the internal war. In Ayacucho, and in other areas, they were stuck in the middle of an aggressive war between the Peruvian government and SP. As such, they experienced violence from both sides: the Peruvian military and SP. The evangelicals decided to denounce the human rights' violations by members of the military and SP which was a very dangerous ordeal that resulted in reprisals. Some evangelicals, particularly those in poor and very rural areas, organized themselves in Self-defense Committees - SDC engaging in resistance to SP as we will see shortly. However, many evangelicals, especially those in the big cities, and those in the biggest denominations kept silent during the atrocities.¹³²

In 1982, the *Concilio Nacional Evangélico del Perú – CONEP* (National Evangelical Council of Peru), based in Lima, received news of threats to evangelicals in the rural areas of Ayacucho. In 1984, SP attacked a Pentecostal Church in Ayacucho murdering six people and injuring fourteen. A few days later, on August the 1st, Marines of the Peruvian Navy infiltrated the Presbyterian Church of Callqui-Ayacucho while the Church service was going on. They executed six innocent church members. Two days later, leaders of the presbyterian denomination inform CONEP of this attack. CONEP denounced this violation of human rights and created the commission *Paz y Esperanza* (Peace and Hope) to help the suffering evangelical Churches in Ayacucho. The Marines, being confronted by their murderous actions lied and said they had died in a gun battle with terrorists.¹³³

SP believed that religion was the opium of the people, an institution used to control and subjugate the exploited peasants. In their armed struggle, SP sought to control and dominate all the regions of the country. Thus, part of its strategy was to attack any form of organized government. Since in many areas of the Andes there was little to no presence of the Government, the Catholic Church and some evangelical communities were the only forms of organized structure.

¹²⁷ *Informe Final* (above, n. 1), 66.

¹²⁸ *Ibid.*, 74.

¹²⁹ *Ibid.*, 54.

¹³⁰ *Ibid.*, 55.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Informe Final: Tomo III. Capítulo 2. Los actores políticos e institucionales*, 9 vols. (Lima: Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003), 466.

¹³³ *Ibid.*, 473.

However, at the beginning of the struggle, many catholic priests escaped the war zone.¹³⁴ Thus, SP would target the remaining organized groups, the evangelicals. SP saw them as their main enemies.¹³⁵

Initially, SP attempted to gain the trust and support of the communities by promising an improvement of their life conditions. But then, when SP turned violent, many rural communities rejected them. For many evangelicals, the command not to murder found in the Mosaic Law was quite clear. SP's actions were against the gospel since they were murdering people. In reprisal, SP targeted the evangelicals and began to murder pastors and members of the churches. Thus, the evangelicals decided to organize themselves in SDCs.

The evangelical "ronderos" (rural patrol-men) were deeply hated by SP. In July of 1984, some sixty SP terrorists attacked the evangelical Church in the community of Santa Rosa. While the terrorists were haranguing outside, the pastor of the church, Alfredo Vásquez answered saying, "we serve God, we do not want two Lords."¹³⁶ SP threw dynamite at the church and opened machine gun fire against it while the evangelicals were inside praying. Six evangelicals were murdered and fourteen were injured, including the pastor.¹³⁷ Between 1983 and 1984, twelve evangelical pastors were murdered in Ayacucho.

The Peruvian military had no interest in understanding the evangelical characteristics of the peasants. They barged in their worship services without any regard for them, and many of them would make fun of the credentials of the evangelicals, calling them "evangelical terrorists."¹³⁸ During the first years they would infiltrate towns and evangelical churches accusing them of being guilty of aiding the terrorists.¹³⁹ A strong reason for this treatment was the great racism of the military.¹⁴⁰ In other parts of Peru, like in the Alto Huallaga, the evangelical community has worse memories of the military than of SP. There are testimonies that the military "abused, robbed, ate free, forced housing, raped women and disappeared people..."¹⁴¹

In 1991, SP attacked the indigenous community of Ccano, composed mostly of evangelicals. They spread machine gun fire at the Pentecostal church only to subsequently enter it to beat the agonizing church members to death. To end their deed, they spread gasoline on the corpses and lit them on fire.

3. The ronderos y los Comités de Auto-defensa (The rural patrol-men and the Self-defense Committees - SDC)

Who were the evangelicals that fought SP? These evangelicals were of a unique kind. They were not from the cities, they typically spoke Quechua and broken Spanish (if any Spanish), they worked the land, they were poor and discriminated by the larger national society. The word used to describe them is that of "ronderos," or rural patrolmen that were organized in SDCs. Not all ronderos were evangelicals, but many evangelicals that fought SP, if not most of them, were ronderos. Peasants became ronderos out of necessity. They had to organize themselves to defend themselves from SP. The life of ronderos was very difficult. They had to abandon their farms and learn to live like soldiers by constantly training.¹⁴² They were enclosed in towns where people could not enter or leave without a permit. They had to guard these towns. Thus, their life became militarized. Breaking any rules resulted in severe punishment. The young amongst the people were chosen to be "commandos" and military leaders, based on their bravery. These became like kings in their communities. These self-defense committees were incorporated under the hierarchy of the military. Women also participated and sometimes also had to fight. The ronderos were established in some cases by free will, and in other cases they were compelled to become ronderos.¹⁴³ The government used this strategy to control the population since they did not know who SP members were and who were innocent civilians. Thus, those people who

¹³⁴ Ibid., 468.

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Carlos Iván Degregori, *Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso* (Estudios de la sociedad rural, 15; 1. ed., Lima: IEP Ediciones, 1996), 166.

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ *Informe Final* (above, n. 11), 472.

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ Ibid., 473.

¹⁴¹ Ibid., 474.

¹⁴² *Informe Final* (above, n. 5), 450.

¹⁴³ Ibid., 454.

did not join a *rondero*-village were considered SP terrorists.¹⁴⁴ Sometimes, some *ronderos* would go into towns and steal or even murder. Some of these *ronderos* committed violations to human rights.¹⁴⁵

4. Küster's contextual theology framework

Volker Küster follows Geertz's semiotic understanding of culture. The metaphor he uses is that of a web. Culture is what humans do which is full of meaning, and part of the investigation into what culture is has to do with interpreting the meaning of these webs. Geertz also understands religion as a cultural system. Basically, religion is composed of symbols that provide a "general order of existence"¹⁴⁶ and establishes powerful motives and motivations in men that are so strong that they look very real. These religious symbols produce in humans lasting moods and motivations.¹⁴⁷ However, here Küster departs from Geertz in that he takes religion to be a "basic human constant" that is the "interface with the transcendent."¹⁴⁸ For Küster, religion has to do with particular cultures located in space and time because religion and culture relate to each other dialectically, intimately influencing each other. So, religion can only be accessed by way of a given culture.

Küster's initial hypothesis is that bible stories found in the biblical text are related dialectically to the local human cultural experiences in such a way that they are "pledged to one another."¹⁴⁹ The concrete situation of a people group, with its "generative themes" comes into contact with the biblical text and the stories within it which further evoke their own "generative themes."¹⁵⁰ These encounters are analogous to the encounters that originally shaped the biblical stories.

Küster says, about contextual theologies, that "they are open systems with no claim to permanence or universal validity. They constantly react to the facts of the moment and remain necessarily fragmentary."¹⁵¹ This affirmation could not fit more nicely with the theology that sprung from the context of violence in some rural areas of Ayacucho. In some of these communities, the people constantly found themselves in between two changing authorities. On the one hand, the Peruvian military, and on the other, SP. Sometimes the military would gain ground and command the region, while on other occasions SP would push the military back to recover lost ground. Both parties abused the people in these communities by frightening them, disappearing some, and murdering others. The military was very suspicious of the indigenous evangelical groups, thinking that perhaps they were terrorists or at least they were aiding them. On the other hand, SP was equally suspicious of them thinking they were aiding the military. The people needed special permits from both parties, the military and SP, to be able to have their religious services and activities. Under these changing circumstances, they accepted the authority of whichever party was there at the moment to enforce it. Whether it was SP or the Peruvian army. The particular context of grave danger under either party probably inspired the reading of Paul in such a way as to justify their commitments to changing and opposing authorities. How could they accept the authority of terrorists? Under the context of possible annihilation, Romans 13 gave guidance in that they had to obey the authorities. Since, for times SP was *de facto* the authority of the region, they had a divine duty to obey them. However, there were limits to their obedience. When SP tried to force them to engage in terrorist attacks, the evangelicals interpreted these actions as being wrong.¹⁵² The submission to however was in authority at any given time shows how the evangelicals' contextual theology was an "open system" without a claim to "permanence" since they were constantly "reacting" to the "facts," as Küster would say.

5. Into greater detail, the evangelicals against SP.

¹⁴⁴ Markus Österlund, *Politics in the midst of terror: Religious beliefs and political action in the Peruvian Andes / Markus Österlund* (Commentationes scientiarum socialium, 61, Helsinki: Finnish Society of Sciences and Letters, 2001).

¹⁴⁵ 454

¹⁴⁶ Volker Küster, *The many faces of Jesus Christ: Intercultural christology* (Maryknoll N.Y.: Orbis Books, 2001), 3.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*, 4.

¹⁴⁹ *Ibid.*, 5.

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*, 26.

¹⁵² *Informe Final* (above, n. 11), 477.

The Franciscans had been active in the Apurimac region until the 1950's which is when the first missionaries of the Presbyterian church arrived. At the time there was a federation of farmers of the plant cubee, of the species of Fabaceae, that involved some 106 syndicates in the whole valley of Apurimac. This federation also helped the communities by building medical posts, schools, and communal buildings. When SP entered for the first time in the early 1980's, they used peaceful strategies. They tried to win the hearts of the people by explaining the benefits of the Maoist communist party ideology and the revolution; how the indigenous farmers would be the protagonists in the new Peruvian State that they would establish. They explained that the countryside was the first battleground of the revolution. They would have to blow up bridges, power plants, and roads in order to isolate and defeat the main cities of Peru.¹⁵³ The people of the community were not too happy about this. Eventually, SP changed its strategy and decided to attack the communities. In 1982, SP began the attack against the Federation of farmers and their economic activities. The farmers couldn't get support from the government because by 1982, the president of Peru had entrusted the military the government of Ayacucho. The indiscriminate repression and violence were rampant. As del Pino says, "every 'Indian' was considered potentially subversive."¹⁵⁴ Around fifty percent of the population of the highlands of Huanta escaped the violence and settled elsewhere in 1983 and 1984. SP decided to move a little north to the jungle area to hide from the Marines. The Marines treated the farmers' federation as if they were terrorists and disappeared some of its members.¹⁵⁵

According to del Pino, the Self-Defense Committees (SDC) started in the district of Chungui.¹⁵⁶ There, SP had entered in 1982 and announced that they would fight to create a new Peruvian state. As we saw earlier, some of the leaders of the community rejected their authority and intentions and were murdered. Sometime later, after the government had declared Ayacucho in a state of emergency, the community decided that they had to defend themselves lest they were annihilated.¹⁵⁷ Another town that organized itself a SDC was Anchiuay that had a population of four hundred families of which fifty to sixty percent were evangelicals. In this district there were eight Pentecostal churches.

As we saw, at the beginning, SP only came to inform the communities of their plan to take on the government. Then they tried to introduce their own authorities into the communities, and after that they started taking young men and woman by force to make them participate in terrorist activities. Since these communities were in their majority evangelicals, they did not want to engage in terrorist activities that included murder or theft because that was against their Christian convictions. When SP withdrew into the jungle because of the presence of the marines, the evangelicals were able to organize themselves in SDCs. So, when SP came back to take control of the communities, they found they were not welcome. Thus, their strategy was that of "arrasar con los evangelistas" (destroy the evangelicals).¹⁵⁸ Many other communities followed the example of Chikintirca and Anchiuay with their own SDCs. These were armed with axes, machetes, and some old hunting rifles. They were highly organized and energetic, setting the frontier between the area occupied by the communities, and the area occupied by SP. The army defined the function of the SDC as "persecute, capture, and eliminate SP members."¹⁵⁹ As del Pino says, the evangelicals played a fundamental role in defeating SP in the valley of the river Apurimac.¹⁶⁰

Del Pino says that when the war began, the people that had the means to move out to some other region did so. And with them, also did the "professional" pastors, missionaries, etc. Österlund says that protestant missionaries resettled in the safety of Cusco.¹⁶¹ The people who were left were mostly untrained pastors and church members who read and interpreted the bible in view of their dangerous circumstances. However, they were highly effective in spreading the gospel. Österlund reports a common opinion held by the evangelical leaders that were left behind, "When the missionaries left, we took over, and look what happened? We experienced a tremendous growth, people flocked to our churches."¹⁶² Here is when, as del Pino says, occurred the pentecostalization of the valley. The Pentecostals' particular way of interpreting the bible entered the other evangelical denominations, basically, the presbyterian Church.

¹⁵³ Degregori, *Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso* (above, n. 15), 133.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*, 134.

¹⁵⁶ *Ibid.*, 135.

¹⁵⁷ *Ibid.*, 137.

¹⁵⁸ *Ibid.*, 138.

¹⁵⁹ *Ibid.*, 146.

¹⁶⁰ *Ibid.*, 157.

¹⁶¹ Österlund, *Politics in the midst of terror* (above, n. 23), 216.

¹⁶² *Ibid.*, 217.

Differences and tensions came out to light during this process. Some Pentecostals believed they were the true Christians, since they “speak in tongues, prophesies. The Presbyterians do not have the Holy Spirit, they don’t have the gifts of the Spirit.”¹⁶³ A Presbyterian pastor, Vidal Trujillano, said about this process,

Once the Synod of the Jungle was formed, the brothers who were versed in Presbyterianism stopped coming, they were replaced, falling in the hands of the Pentecostals... There is no clarity in the way of performing the worship, there is much shaking, vice of the hymnals and bad, very bad preaching. It seems that they do not accept the greater or minor catechisms, neither the constitution, because of the influence of the Pentecostals.¹⁶⁴

According to del Pino, the Pentecostals took themselves as “true Christians” given their spontaneity, emphasis on prayer, vigils, fasting, and for having the acting power of the Holy Spirit, the gift of tongues and sanctity.¹⁶⁵

Del Pino suggests that without the professional evangelical Presbyterians (trained pastors, missionaries, etc.) the lay peasant evangelicals began to read the bible their own way, and they interpreted SP as the Antichrist, and theirs was the role of defeating the Antichrist with the aid and protection of God. So, both groups set out to win the hearts and minds of the larger communities. SP needed the peasants to spread the Maoist revolution to the cities, their message: revolution. The evangelicals needed to convert people to the true God and fight the Antichrist. Their message: an eternity in heaven. In this sacred battle, the evangelicals won.¹⁶⁶

The lack of “trained” pastors and missionaries did influence the way the evangelicals, Presbyterians, Pentecostals, etc., interpreted the bible. Perhaps their hermeneutical methods would scandalize some highly trained exegete of certain theological schools. However, their hermeneutics gave them the key to make sense of their world and how to act in times of terror. In a sense, it was a contextual theology that was “forged” in the midst of terror. To take Freire’s words found in Küster and change them a little, “a theology that must be forged *with* not *for*, the oppressed... in the incessant struggle to regain their humanity.”¹⁶⁷ And this is what happened up in the mountains in those years, a theology that was mostly forged by the oppressed in an attempt to regain their humanity.

When SP turned violent, the evangelicals found themselves wondering what to do. Christian doctrine commanded them not kill, rob, etc. Thus, they could not tolerate SP and their anti-Christian activities. At first, they warned SP that it was wrong to kill people, “Christ had already died for everyone at the cross.”¹⁶⁸ Here, as Küster says, we see “the dialectical element of the reciprocal relationship between the biblical stories (text) and everyday stories (context).”¹⁶⁹ The evangelicals “interpret their own stories through the biblical stories and vice versa.”¹⁷⁰ The text speaks directly to their situation and is interpreted in light of their situation. SP should not kill people in order to bring prosperity and justice to the people because Christ already died for everyone so that everyone might reach eternal life. Küster says,

the stories evoke the themes by which they are governed. So my starting point is not a canon in the canon from which everything can be derived; rather, in analogy to the network of stories in which we are entangled, I assume a whole web of *generative themes* which time and again are rearranged.”¹⁷¹

Küster takes the idea of a generative theme from Paulo Freire. Generative themes are composed of words that are very rich in contextual meaning and “when linked together make it possible to disclose the whole linguistic or thematic universe of the community.”¹⁷² I take it that a generative theme for the evangelicals in the context of the internal war was “life.” Life, with all its rich possible meanings is a theme that comes out as very important theme in the context of death in the Andes. Life, which Christ already sacrificed for the salvation of humans, needs to be preserved. Thus, no human sacrifice in the name of a “worldly” revolution is warrant.

The evangelicals were traditionally against engaging in politics. The realm of politics was perceived as the realm of the “mundane:” not the spiritual realm. This is particularly so with the Pentecostals. Thus, at the beginning of the war the message of the evangelicals was one of peace.¹⁷³ The evangelicals would even pray for SP members, since they were

¹⁶³ Degregori, *Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso* (above, n. 15), 165.

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.*, 166.

¹⁶⁶ *Ibid.*, 167.

¹⁶⁷ *Ibid.*, 33.

¹⁶⁸ *Ibid.*, 157.

¹⁶⁹ Küster, *The many faces of Jesus Christ* (above, n. 25), 33.

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.* at 34.

¹⁷³ Österlund, *Politics in the midst of terror* (above, n. 23), 192.

still sons of God but that had fallen astray.¹⁷⁴ However, as SP began to engage in murder and related terrorist activities, the evangelicals soon began to disobey them and cut off any help. Thus, the evangelicals became the principal enemies of SP and the first social group that felt a strong attack by SP.¹⁷⁵ However, changing from an apolitical understanding of their spirituality to one in which they were actively engaged in political actions must have been no easy ordeal. Their context, their daily struggle to survive changed their theology and helped them re-read the Bible in a political way. Let us see some examples of that must have shaped their new political reading of the bible.

In the valley of Quisto, SP entered the town and told everyone they would forcefully join SP and would be required to fight against the government. However, an evangelical stood up to them and said, "I am an evangelical, I only believe in God, I do not wish to accept your doctrines."¹⁷⁶ He was murdered there in front of everyone.

Another case was the one of Anchiuay, a town with eight evangelical churches with an evangelical population of fifty to sixty percent. At first, Anchiuay took in SP peacefully, but soon after SP demanded they should leave the gospel and join the armed struggle. So, the evangelicals found themselves with questions on what to do. For example, they struggled with the idea of serving two lords, "the gospel says that we ought to follow the path of our Lord Jesus and nothing else, and in this we support ourselves."¹⁷⁷ In their story, SP was demanding the place of what in the Biblical story was Christ's place and no one else's. The word "Lord" is also a generative theme for the indigenous peoples because it is associated with hundreds of years of oppression by Spanish Lords. The Spanish "hacendados" (great land-owners, like feudal Lords) forced the indigenous peoples to work the land for centuries. So, SP represented a new evil Lord that murdered the people and Christ represented a good Lord that died for the people. Thus, they chose to follow Christ, the true Lord.

The evangelical opposition was worrisome to SP because up to that point no civil group had stood up to them.¹⁷⁸ In SP's ideology, they had to eliminate any form of opposition. Thus, the attacks against evangelicals multiplied. The Church Vista Alegre was forced to shut down since many members were murdered; the church of Rosario received military attacks by both SP and the Peruvian military; the church Arequipa Alta was attacked by SP, being murdered thirty members of the church; the church Gringo Yacu was burned down and many killed; the Church Granja was attacked by the Peruvian army; the Church of Teresa was plundered and burned to the ground with one member inside it.¹⁷⁹ Between 1980-1992 in the region of Ayna-San Francisco ten Presbyterian Churches were closed and eighteen in the region of Union-Pichari.¹⁸⁰ However, actions like these did not bring the evangelicals' moral down, they kept strong and in good spirits and fought them back.¹⁸¹

A very difficult theological issue for the evangelicals was: was it right to kill the enemy be it by self-defense or by attacking them directly? It was no easy matter because they found that the Bible clearly states: do not kill. However, del Pino recounts a story that sheds light on this issue. It happened that some Pentecostals, in conversation with a pastor of a different city, came to hear about the story of David and Goliath. The story involved the Philistines persecuting and killing thousands of Jews, God's chosen people. So, by God's power and under his orders, David lifted an army and fought back defeating them. The message was clear: "in times of war, killing in defense of Christianity was not a sin."¹⁸² The biblical story of David rang a bell with their own Christian story. SP was demanding they leave God just as Goliath and the Philistines. In the Bible, God himself aided David the Jew's righteous fight against the pagan Philistines. But now, in exactly the same manner, God would aid the evangelicals in fighting SP. And even if they had to kill the enemy, there was precedent in the Biblical story. In the past God had acted and helped his people, and he would do so again in this new godly and spiritual battle. However, some evangelicals struggled deeply with this issue, saying, "But I, as a Christian, am afraid to take up a weapon and kill."¹⁸³ Many evangelicals, especially those in the big city of Lima, were not comfortable with it and advised the evangelicals in the Andes not to kill. Österlund says,

the struggle was carried out by poor independent peasants, often not heeding the recommendations given by official church agencies. "The people from Paz y Esperanza, the lawyers, say no, you should not kill. This is good, but when you are

¹⁷⁴ Ibid.

¹⁷⁵ Degregori, *Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso* (above, n. 15), 158.

¹⁷⁶ Ibid., 157.

¹⁷⁷ Ibid., 158.

¹⁷⁸ Ibid.

¹⁷⁹ Ibid., 158.

¹⁸⁰ Ibid., 159.

¹⁸¹ Ibid.

¹⁸² Ibid. at 160.

¹⁸³ Österlund, *Politics in the midst of terror* (above, n. 23), 217.

confronted with reality, it is another thing,” says Vicente Saico, a Presbyterian lay leader. Thus, against the will of the hierarchy, local evangelicals got heavily involved in the local self-defense groups.¹⁸⁴

The immediate reality of suffering and death shaped how the evangelicals from the mountains of Ayacucho read and interpreted the bible. The generative themes were different than those that the evangelicals from the big cities had, those that did not suffer to the same extent as the Andean ones did. Thus, many evangelicals did take up arms forced by the reality of death.

However, the evangelicals did not always read the bible in this way. As we said before, the evangelicals in the affected areas viewed SP changed with time. At first, they prayed for them, seeing them as children of God. But later, after the bloodshed of SP, they saw them as being diabolic, “condemned” or as “demons.” For example, Susi, an evangelical pastor of the Pentecostal church of San Agustín, and an important leader of the SDC of the valley of Apurímac said about SP terrorists, “he is condemned, more than the devil. They are worse... they eat human flesh, the liver... they suck on the blood.”¹⁸⁵ Another evangelical says, “Another evangelical says, “SP is diabolic. He is no longer like a true human. Let’s say, they are like dogs, right? That’s how it is. Like animals, they don’t fear death or life, they have no interest in living or in dying, it’s the same to them.”¹⁸⁶ And another evangelical says, “the SP members are full of demons, in them is the devil, hatred and vengeance.”¹⁸⁷ Thus, SP were something beyond human, they were demons that needed to be defeated with the aid of God’s celestial armies. Years later, after the war had passed, Jesus Meneses, a member of the Pentecostal church of Palestina Alta said, “thanks to the organization, that God himself established, now we have great liberty to worship God.” And “for one Christian one hundred terrorists will die.”¹⁸⁸

The image of the Antichrist for SP fit perfectly in the minds of the evangelicals. What other Biblical image could fit the realities they were experiencing? SP was evil and their members acted like demons. The generative theme of “anti-Christ” or “demon” gave them tools to understand what was happening to them and why. The Bible had the answers, in the last days the Anti-Christ would come, it is written. Thus, the evangelicals read the Bible into their reality, and read their reality into the Bible in a dialectical way as Küster suggests of contextual theologies.

Susi, the leader of a SDC was constantly persecuted by SP, which was desperate to kill him. In 1984, his fear of death was extreme. More than once Susi tried to leave the SDC. However, one day, as he read his bible, he came across a passage that read, “if one is with God, who else is against one?” Susi says that this passage gave him strength to keep fighting. The passage revealed to him that God was his protector. He says, “I was no longer a simple fighter, but God’s fighter.”¹⁸⁹

On one occasion Susi was alone in his farm when he saw someone approaching dressed in military camouflage while carrying two FAL rifles. He believed the person was coming to kill him. While approaching, the unknown man was crying saying that people wanted to kill Susi, and he left without showing his face.

Susi interpreted this event as God sending two celestial beings to protect him, represented by the 2 FAL rifles; “we have celestial guards that protect us. We don’t have to worry too much about the enemy.”¹⁹⁰ Since that event, Susi says that “the terrorists forgot about me, they have forgotten, nobody remembers me. I travel through the roads, and nobody bothers me.”¹⁹¹ About this, del Pino says, “thanks to the power of God, the protection of the Holy Spirit and his guardian angels, Susi became an invisible and invincible leader.”¹⁹²

The evangelicals report many miraculous events that happened during the war. In Anchiuay, at some point a group of SP terrorists surrounded the house of an evangelical member of a Church. “Then this brother felt or noticed this and began to pray inside his home. Then, he said, the terrorists entered his home to murder him. However, they saw armed soldiers which resulted in the terrorists running away. That was God’s protection. The terrorists saw soldiers inside the house, but in truth they were not soldiers, they were celestial armies protecting a God-fearing man.”¹⁹³ Miraculous stories like this one do not contradict the worldview of the indigenous peoples of Peru. For the quechua people, there is

¹⁸⁴ *Ibid.*, 196.

¹⁸⁵ Degregori, *Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso* (above, n. 15).

¹⁸⁶ *Ibid.*, 160.

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ *Ibid.*, 160.

¹⁸⁹ *Ibid.*, 161.

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ *Ibid.*, 161.

no dichotomy between the material world and the spiritual world. They are both one and the same. Thus, that God acts miraculously is no contradiction to the laws of physics. It is only normal, something to be expected.

The faith and strength of the evangelicals was conspicuous to non-evangelicals. For example, a SDC member, not an evangelical, said about the evangelicals, “the evangelicals are ready to die wherever and whenever because their soul is with God and belongs to God.”¹⁹⁴

Another evangelical, a Pentecostal leader of a SDC called Zambrano, would quote scripture, and read biblical stories to his SDC. He would say that God protected him and that nothing would ever happen to him. He would go to different indigenous communities, read the bible to them, and encourage them to organize themselves and fight SP. He would say, “I am not afraid, we have to fight, you guys need to believe in me, nothing will happen to you.”¹⁹⁵ Evangelicals like Zambrano would say that “they are in the times of the last judgement. They don’t fear death because God protects them.”¹⁹⁶ Zambrano was a leader of a SDC from 1984 to 1991. In that year, sadly, he was murdered.

In the district of Santa Rosa, in July of 1984, SP entered a town looking for the governor of the region, Emilio Marmolejo, who was also the pastor of the local Pentecostal Church. While he was leading the Church service, members of SP entered and tried to murder him. His family intervened and somehow, he was able to escape, but two of his children were injured. A few days later, SP tried to kill him again. This time, sixty terrorists armed with machine guns, pistols, shotguns and dynamite threw some dynamite and opened fire against the church which was filled with the people praying. After the attack, six evangelicals and one roman catholic laid dead. Seven other evangelicals were injured, including the pastor of the church, Alfredo Vázquez, who answered the terrorists with, “we serve God, we do not want two lords”. A few hours later, in the meeting of the community to discuss what had happened, a mother of the town showed her bible and crying said, “it is written in the Bible, the antichrist will return.”¹⁹⁷

Many evangelicals were ready to die for the Christian beliefs. For example, the Pentecostal pastor Rómulo Santiago said, “I was not afraid of dying, I am serving God... God has been great and protected us, even though a couple of pastors have died in this situation, but God has protected us.”¹⁹⁸ In a similar manner, Österlund tells the story of Juan, a presbyterian church member from Huancavelica who had been accused by the military of being a SP terrorist. Under these dire circumstances, Juan said, “For sure, I am going to die, but I am with Jesus. I am living and dying with Jesus. I am praying to Jesus. I am with you Jesus.”¹⁹⁹

In the midst of death, poverty, and hunger many indigenous people came to know and accept Christ. Del Pino suggests that people made sense of their terrible situation by reading the end of time into their present. God was judging the world and punishing people for their sins.²⁰⁰ Silvestre Cabezas says, “by way of the brothers and the sociopolitical crisis I accepted Jesus Christ.”²⁰¹

Earlier in the paper, we mentioned the attack at the presbyterian Church of Callqui perpetuated by the Peruvian navy marines where six men were murdered. Österlund saw the tombs of the Callqui dead young men, with their pictures on them and a painting of a bible with a bible verse. He read the following biblical verses: Phil. 1:21, “For to me, to live is Christ and to die is gain;” Rev. 21:4, “He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old things has passed away;” John 5:25, “A time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live;” John 11:25, “Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies;” 1 Tess. 4:14, “We believe that Jesus died and rose again and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him;” Rev. 14:13, “Blessed are the dead who die in the Lord from now on.”²⁰²

These passages pick up Küster’s generative themes of life eternal, death, sorrow, pain in a way that speaks directly to the evangelicals who suffered the most during the war. And, as Österlund says about the murdered evangelicals of

¹⁹⁴ Ibid.

¹⁹⁵ Ibid., 162.

¹⁹⁶ Ibid.

¹⁹⁷ Ibid., 163.

¹⁹⁸ Österlund, *Politics in the midst of terror* (above, n. 23), 232.

¹⁹⁹ Ibid.

²⁰⁰ Degregori, *Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso* (above, n. 15), 164.

²⁰¹ Ibid.

²⁰² Österlund, *Politics in the midst of terror* (above, n. 23), 196.

Callqui, “their death became a symbol of hope. It developed into a strong symbol of God’s providence. To die in Christ was described as victory.”²⁰³

Conclusion

In this paper we explored the theologies and Christologies that the evangelicals of the southern Andes developed during the internal war of 1980-2000. We took elements of Küster’s contextual theology to display how these theologies grew and were informed by their context of struggle and how they related to certain biblical themes that spoke directly to the evangelicals. The idea of generative themes helped us focus on certain intertwined concepts that inform and shape their reading of Scriptures. Specifically, we touched on the generative themes of “life,” “lord,” “Anti-Christ,” in the Scriptures as a key to understand how the evangelicals decided to reject SP’s message of death. The evangelical’s hope in God’s protection and ultimate deliverance gave them great strength and determination to fight against SP and ultimately defeat them. We also saw the thorny issue of the rightness of having to kill. This issue became very real to the evangelicals of Ayacucho who were forced to decide on it. However, many evangelicals from the big city of Lima advised against it. The generative theme of “life” or of “death” had different connotations for the evangelicals of the city and the one in the thick of the struggle in Ayacucho. In the end, the Christian beliefs of the evangelicals in Ayacucho inspired them to fight and ultimately defeat SP.

Statement

Written Statement:

I hereby certify that this submission is my own work, and that, to the best of my knowledge, it contains not material previously published or written by another person, except where due acknowledgement has been made in the footnotes and bibliography.

Date: September 12, 2021

Signature:

Annex. Pictures

Image 1. These are the indigenous ronderos, armed with sticks, old rifles, etc. Copped image of the book cover of the Book of Iván Degregori, *Las Rondas Campesinas y la derrota de Sendero Luminoso*.

²⁰³ Ibid., 197.

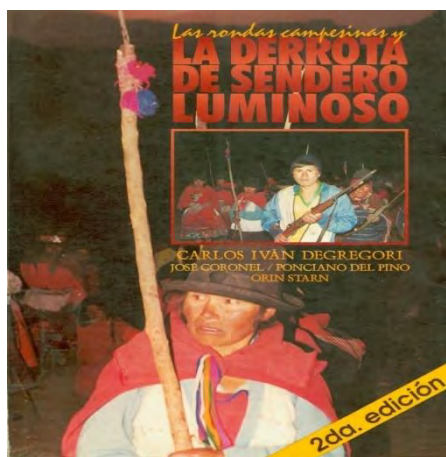

Image 2. A female rondera , armed with a sticks. Full image of the book cover of the Book of Iván Degregori, *Las Rondas Campesinas y la derrota de Sendero Luminoso*.

ATENCIÓN Y CUIDADOS AL MINISTRO Y SU FAMILIA

PERFUME GRATO DE ADORACIÓN QUE SUBE AL CIELO

En cierta ocasión una madre muy contenta llega al Pastor Miguel Lecaro para compartirle la grata noticia de que su amado hijo había tomado la decisión de ser pastor evangélico. Al preguntarle al joven el motivo por que había tomado tal decisión contestó sin vacilar: “Porque me imagino que el pastor tiene una vida quieta y sosegada, sin luchas ni problemas y yo quiero esa clase de vida”. Al fin, el joven nunca fue un pastor y terminó siendo el gerente de una compañía comercial (2014, p. 4). Tal como este aspirante a ministro existen muchas personas que no entienden las características, responsabilidades y complejidades que conlleva ser un ministro del evangelio de Cristo.

Rondan permanentemente ideas muy equivocadas acerca del tiempo que los ministros ocupan en sus labores que desdibujan el gran trabajo, dedicación y esfuerzo que requiere la más digna y desafiante de las vocaciones sobre la tierra, el cuidar de la ley del Señor y la extensión del Reino. Sólo para poner un ejemplo de lo desafortunadas que resultan dichas ideas veamos un dato sobre el tiempo que requiere la preparación de un sermón concienzudamente elaborado, son aproximadamente 22 horas en promedio a la semana que se requieren para preparar sermones (Rainer, 2019, 29 julio) que verdaderamente edifiquen, exhorten y consuelen. (1 Corintios 14:3).

1. Las dificultades que atraviesan los ministros del evangelio.

Tom Rainer dice que: “La mayoría de los pastores son increíbles. Me siento honrado de servirles, y mi aprecio por ellos crece cada día”.²⁰⁴ Expresiones acuñadas después de realizar una muy amplia encuesta en redes sociales en la que se solicitaba a los pastores que compartieran los desafíos más comunes del cuidado pastoral; se encontró que el mayor desafío no es la membresía en sí sino más bien la capacidad para poder atender y satisfacer las necesidades pastorales que requieren los miembros, destacando los siguientes datos de la referida encuesta²⁰⁵:

- El tiempo. Los días y horas que se requieren para la atención pastoral a los fieles generalmente rebasan el tiempo con que cuenta el siervo para esta función, llegando a situaciones en las que se presenta la tensión entre satisfacer las necesidades familiares frente a la de atender a los creyentes.
- Las expectativas. No se puede responder a todos los deseos y anhelos de todos, siempre se encontrará a alguien que no está satisfecho con el cuidado pastoral por más que el ministro se esfuerce en este cometido.
- La Fatiga emocional. Los siervos no siempre logran descargar tal nivel de fatiga emocional que les viene a causa de ver y tratar con profundos dolores espirituales, emocionales, mentales y físicos de la gente a la que aconsejan y cuidan.
- El síndrome de “puedo arreglarlo”. La inclinación natural y de la personalidad de algunos siervos por desear y pretender dar soluciones a todos los problemas que se presentan los lleva a las frustraciones y al desconsuelo.

²⁰⁴ Frases que vienen también respaldadas por años en los que el escritor está comprometido junto a su familia en ser miembros fieles, dedicados, atentos y cuidadosos de su iglesia local y de sus pastores (Rainer, 2013, p.57-65).

²⁰⁵ La encuesta en mención fue realizada un poco antes de ser publicados los datos de la misma el 10 de junio del 2019 en el artículo *Diez desafíos comunes que enfrentan los pastores*.

- El tratar con miembros tóxicos. Es uno de los aspectos que más desgastan, cansan y desaniman, llegando en ocasiones a la pérdida de valioso tiempo, energías y recursos que suele tener poca recompensa.
- El envejecimiento de las congregaciones. Aunque en las encuestas nunca se mencionó nada negativo respecto al cuidado y pastoreo de los adultos mayores, se acrecienta el desafío de atender a congregaciones con un número cada vez mayor de sus miembros mayores de 70 años.
- Los fallos en la comunicación. Algunos creyentes aspiran que sus pastores sean prácticamente omniscientes, que estén enterados de cada necesidad y situaciones adversas de los fieles para que los ayuden, cosa que no es posible.
- El cuidado pastoral exclusivo. Se suele pensar que todo el ministerio del cuidado pastoral debe quedar a cargo exclusivamente del siervo, lo que no es factible, pensándose que: “Para eso le pagamos al pastor”; llegando, incluso, a rechazar que se prepare a creyentes para que colaboren en el cuidado de la grey.
- Las visitas al hospital. Las circunstancias se presentan de tal manera que las visitas del ministro a los creyentes en los hospitales suelen llevar mucho tiempo de traslado restándole tiempo para otras labores de suma importancia como la adecuada preparación de los sermones.
- La situación especial de los pastores bi-vocacionales. Las dificultades y desafíos antes enunciados se acrecientan cuando el ministro sirve a tiempo parcial, llegándose al sin sentido de que la mayoría de las congregaciones quieren contratar pastores a medio tiempo y contar con sus servicios a tiempo completo.

Lo llamativo es que a pesar de las complejidades, dificultades y grandes desafíos que revelan las encuestas se deja ver por medio de las historias relatadas el interés pastoral por el bienestar de la grey, en el “amor y preocupación que estos pastores tienen por sus congregaciones. Quieren cuidarlas. Quieren lo mejor para ellas. Quieren ayudar a aliviar sus dolores.” (2019, 10 junio).

De la investigación realizada por la Dra. Graciela Tonon, de la Universidad de Matanza y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, se desprende que:

“... los trabajadores sociales, psicólogos, médicos, educadores y enfermeras, es decir, profesionales del servicio, por estar expuestos al dolor de tantas personas y tan implicados en los males que atormentan a nuestro mundo, están expuestos a padecer lo que se conoce como síndrome de burnout²⁰⁶. Sin duda, el mencionado síndrome se aplica con toda validez a los agentes pastorales y otros servidores de la causa del Reino de Dios” (Segura, 2006, p.19-20).

Algunas de las consecuencias del burnout y conflictos ministeriales o sexuales las encontramos en que un 57% de ministros, afirmados en su llamado ministerial, se dedicarían a otra labor para ganarse la vida; un 60% de pastores considera que la labor ministerial ha impactado negativamente en su pasión por expandir el evangelio (Protestante digital, 2012); situación alarmante por cierto.

Ciertamente las alarmas están encendidas de larga data por lo que Jorge Atencia, en *Cómo pastorear y ser pastoreados*, se centra en la necesidad de toda persona de ser pastoreada, en especial, quienes tienen la responsabilidad de velar por otros; prometiendo Dios darles permanentemente el descanso necesario, contar con el apoyo de creyentes que compartan las cargas y ser guiados por el Espíritu (2009, p. de la Presentación). En vista de las realidades críticas que atraviesan los ministros, en *Al estilo del buen pastor*, Guerrero enfoca: el descanso integral del pastor, la renovación y fortalecimiento del ser interior, la resiliencia ante las crisis

²⁰⁶ El síndrome de trabajador quemado o burnout es un trastorno psicológico relacionado a un tipo de estrés laboral que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera peligroso para los países industrializados y en vía de desarrollo porque afectan a la producción al tratarse de un daño a la salud física, mental y emocional del trabajador (Funiblog). Los síntomas que conllevan son: dolor de cabeza, dolores musculares, hipertensión, irritabilidad, ansiedad, frecuentes tensiones en las relaciones familiares y con amistades, taquicardias e incremento de actividades laborales para huir de la realidad. (Segura, 2006, p.21).

cotidianas, la dignificación de la persona y del oficio pastoral y más temas que de no ser tratados a tiempo y tomar las medidas correctivas pueden desencadenar en complicaciones intra-personales (2012, p. 12).

El cuadro de complicaciones de la esposa de un pastor no es más alentador que el de su esposo. Harold Waking describe las dificultades que afronta la esposa del ministro cuando el siervo sirve en una congregación eclesial:

- En ocasiones, la sierva siente que no se la toma en cuenta como individuo que es, la tratan como un objeto que le pertenece a su esposo y a la congregación y no se la considera en razón de su personalidad original y de sus intereses.
- Los miembros evaden cierto tipo de conversaciones normales y comunes ante la presencia de la sierva pues piensan que con ella sólo se debe tratar temas piadosos o eclesiales, impidiendo una amistad normal deseada por toda persona.
- Con las esposas de profesionales de diverso tipo no se espera que respondan sobre temas concernientes a la profesión de su cónyuge, no sucede así con la esposa del pastor, de ella se espera que entienda pasajes difíciles de las Escrituras y responda y exponga de temas doctrinales complejos cuando se lo pidan.
- Se sobredimensionan los creyentes al esperar que ella toque el piano, presida el grupo de damas de la iglesia aunque no cuente con las habilidades para estas funciones; en otras palabras, que sea una pastora asociada sin sueldo por el sólo hecho de que su esposo es contratado; consecuentemente, que esté capacitada y lista para responder en todas las esferas de la obra de la iglesia. Es así que se le endilgan puestos y funciones que nadie quiere.
- No se toma en cuenta que ella no desea asumir un servicio en la iglesia por ser “la pastora” sino porque es una creyente que ama a su Señor y a la congregación.
- Por obvias razones se disculpa a las madres cristianas con hijos pequeños que no asistan a todas las reuniones de la iglesia, eso no sucede con la esposa del ministro.
- La esposa del pastor no se siente celosa por la gran cantidad de relaciones que su esposo tiene con muchas personas pero si le duele que lo mantengan tan ocupado que le restan tiempo para que estén juntos, que disfrute de su persona, de tiempos privados en los que ella comparta sus sueños, problemas y alegrías.
- La sierva es primeramente una persona, una mujer, una esposa, una ama de casa y una madre antes que esposa del siervo y le gustaría que le permitan ser libre para cumplir estas funciones primarias antes que ser presionada y exigida hacia un rol que muchas veces desplaza sus roles primarios.
- Con seguridad, se podría estar desperdiciando la cálida amistad y fraternidad de una mujer que de seguro es muy interesante como individuo, que tiene personalidad y cualidades más allá de ser la esposa del pastor. (1967, p. 128-131).

La realidad de los hijos del ministro también se torna complicada:

- Son exigidos en extremo y sin razón.
- Se espera que sean muy talentosos en variados campos.
- Se demanda que sean profundamente religiosos aun cuando atraviesen las difíciles etapas naturales de la vida que toda persona transita para madurar espiritualmente.
- No siempre cuentan con la libertad para ser y desarrollarse como individuos de acuerdo a su propia naturaleza. (Waking, 1967, p. 129).

Con pena hay que mencionarlo, en investigación realizada por un servidor entre 2019 y 2020 sobre las realidades de los graduados del Seminario Bíblico Alianza de Quito y sus familias se encuentran las mismas realidades al interior del hogar de los ministros²⁰⁷.

²⁰⁷ Datos obtenidos de la Tesis doctoral de Teología, en proceso, del autor de este artículo, realizada como parte del Programa Doctoral en Teología (Prodola) y South African Theological Seminary.

Las presiones enunciadas también traen sus consecuencias directas tales como: Un 45% de las siervas advierten de graves daños físicos, emocionales y espirituales para la familia; el ministerio pastoral afecta negativamente las relaciones interpersonales al interior del hogar; Un 25% de ellas piensan que la agenda de su cónyuge es fuente de conflictos para el grupo familiar; el 94% de pastores sufren presiones graves por la exigencia de tener una familia perfecta. Agrava la situación que el 25% de los siervos no sabe a quién acudir cuando tienen problemas familiares o personales (Protestante digital, 2012).

Esta es, en cierta medida, la otra cara de la moneda que todos necesitamos conocer para dimensionar adecuadamente la vocación que el Señor Jesucristo asumió al venir a la tierra y dejar el ejemplo y modelo del pastor de las ovejas, que muchos, con valentía asumen por amor a su Señor, a la congregación asignada y a la gente en general.

2. Algunos datos históricos de las dificultades económicas que históricamente experimentaron los ministros en Latinoamérica

Desde la llegada de los primeros misioneros al Ecuador sufrieron penurias respecto a los ingresos económicos para su sustento y el de sus familias:

- Charles Chapman y Charles M. Polk, dejando a sus esposas y familias en su patria natal llegan a Guayaquil (13 octubre 1896) con apenas centavos en sus bolsillos (Peña, 1973, p. 64-65).
- Por la escasez de recursos económicos los primeros misioneros se albergaban hacinados en pequeñísimos cuartuchos calurosos (Mendoza, 1997, p. 72).
- El misionero Guillermo Fritz, a los dos y medio años de servicio obligado por falta de fondos para sostenerse se regresó a su terruño al igual que otros de la Unión Misionera (Padilla, 1989, p. 265, 273).
- Zoilo Irigoyen y Antonio Viteri, ecuatorianos que luego de conocer a Cristo se desempeñaron como pastores fuera de Ecuador, cuando se los pidió que sirvieran como colportores y funden iglesias locales en su país vinieron sin sueldo, salvo, los ingresos que obtuvieran por vender literatura bíblica protestante en provincias en las que se odiaba al protestantismo (Padilla, 1989, 215, 224).
- Homero Crisman se vio obligado a trabajar como traductor y secretario para el representante del Gobierno Norteamericano en Ecuador a fin de mantener a su familia pues el sustento económico provisto por la Unión Misionera no les alcanzaba; labor que no fue bien vista por la Misión por lo que puso su renuncia (mayo 1903) (Mendoza, 1997, p. 77). Por igual motivo, laboró también como profesor de inglés en el Colegio Sucre de Montecristi (Padilla; 1989; p. 273).
- Para 1917 visita Ecuador el Pastor W. H. Rainey, encargado de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en América del Sur, quien informa cuan pobremente equipadas estaban las sociedades misioneras en el Litoral; entre ellas, la Misión de la Costa presidida por Guillermo Reed (Padilla, 1989, p. 313). Gabriel Peña Weisson relata de la exigua renta con la que vivía la familia Reed que lo llevó a ocuparse como Docente en el Colegio nacional “Vicente Rocafuerte” (1973, p. 67). Este autor es testigo de las palabras del Pastor aliancista Juan Merchán quien mencionó que, en ocasiones, literalmente hablando, no había recursos para poner alimentos en la mesa de la familia Reed producto de la pobreza que experimentaban.

En el marco de los ministros latinos también se presentan escasez de recursos económicos para el sustento de sus familias.

- Para la década entre 1930 y 1940 la Misión Alianza dirigía y sostenía a los misioneros autóctonos ecuatorianos; la familia Cortés, bajo su aceptación fue ubicada en Montecristi (Mendoza, 1997, p. 174) con un sustento muy limitado. Según los cálculos, a dicha época, comparados al día de hoy los Cortés apenas recibirían el sueldo básico y sus respectivas compensaciones mensuales (aproximadamente \$.450,00 dólares), un sueldo bajo que no cubre la canasta básica familiar (\$.712,85 dólares)²⁰⁸; más aún, si se considera que por sus funciones el siervo requiere libros, constante capacitación formal e informal y más gastos propios de sus labores.

²⁰⁸ El dato del costo de la canasta básica familiar para septiembre 2021 lo proporciona el Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEN) (Corazón Vera, 2021, p. 11).

- Para 1945, la recién conformada Junta Directiva Nacional de la Iglesia evangélica ecuatoriana Alianza Cristiana y Misionera (en adelante IEE ACyM) –Iglesia dirigida completamente por nacionales-, apuntan desde sus inicios a satisfacer las acuciantes necesidades de los ministros bajo sus responsabilidades por medio de:

...experimentar un plan de seguros de vida para los pastores y obreros (ya que en ese tiempo la afiliación de los clérigos al seguro social ecuatoriano no era obligatoria)... orientando a las iglesias en sus obligaciones financieras así como en procedimientos contables y la elaboración de un escalafón salarial para sus ministros.” (Mendoza, 1997, p. 181).

- Uno de los tristes relatos dentro de la IEE ACyM es que en 1949 su Asamblea nacional resolvió que la Iglesia no esté afiliada al Seguro Social, aduciendo:

1. *Que los obreros del Señor no tienen propósitos terrenales ni lucrativos.*
2. *Que los obreros del Señor no deben ser considerados como empleados, pues sólo reciben un sostén mediante contribuciones voluntarias de los creyentes.*
3. *Que en vista de lo expuesto se consulte con la Caja del Seguro, a fin de estar de acuerdo con todo cuanto se haga al respecto. (Mendoza, 1997. p.362-363).²⁰⁹*

Situación que se agrava en octubre de este mismo año:

Se pedía a las Iglesias Asociadas, reducir en lo posible la ayuda²¹⁰ para el sostén de su Pastor u Obrero. La explicación era que no había suficiente dinero para pagar por cuanto la Misión Alianza estaba disminuyendo su aporte al presupuesto de la IEE ACYM. (Mendoza, 1997, p.363).

- El Pastor José Andrade C. relata que, al inicio la década de 1950, luego de una conversación informal, los pastores y misioneros nacionales sirviendo bajo la Unión Misionera, decidieron, en busca prontas soluciones, compartir su grave situación económica a sus consiervos directivos extranjeros de la Denominación con quienes los separaba una abismal diferencia de montos salariales, reunión que se realizó:

...ilustrando con casos concretos de pastores que vivían ya al borde mismo de la miseria: enfermos, desnutridos, con hijos anémicos, y con sus esposas que tenían que dedicarse a lavar ropa ajena para poder subsistir. (Andrade, 1989, p. 97).

Pidiendo a los directivos denominacionales que por lo menos se los afilie al Sistema de seguridad social ecuatoriano, recibiendo en respuesta el calificativo de comunistas, hombres de poca fe y que el seguro social está en el Señor y no en las instituciones estatales; decidiendo entonces separarse de la Unión Misionera pero continuar con la obra evangélica.

Penosamente, al día siguiente, todos los ministros nacionales se retractaron ante los directivos de la Misión, salvo el Pastor José Andrade, quien sentencia:

²⁰⁹ Dolorosas y lamentables motivaciones ya que el sistema de seguridad social no es un tema de lucro, todo lo contrario, se origina en una preocupación humana sensata que procura satisfacer las necesidades vitales de alimentación, salud, vivienda y el cuidado en los años de ancianidad; exigencias vitales tratadas en la Escrituras que Dios procura sean satisfechas. (Deuteronomio 24:14-15; Levítico 19:13; Marcos 8:1-10; Juan 6:1-13; Deuteronomio 14:28-29; Levítico 25; Éxodo 23:10-12; Nehemías 5:1-19; Jeremías 34:8-22; Job 31:16-23; Éxodo 22:21-27; Libro de Rut, Deuteronomio 15:7-11; Levítico 25:35-37; Deuteronomio 15:12-18; Jeremías 30:17; Isaías 53:4-5; Lucas 10: 25-37; Juan 9:6-7; Marcos 1:30-31; 10:9; Levítico 13:1-59; 14:1-57; Job 2-11-13; Mateo: 25:33; Salmo 30:2; 35:13; Santiago 5:13-15; Levítico 25:8-10; 25:23-34; Números 35:1-8; Josué 21:43; Números 36:1-12; Hechos 6:1-7; 1 Timoteo 5:3-10; Santiago 1:27; Salmo 68:4-5; Éxodo 22:22-24; Job 29:12-13). Pensar que el pastor no esté al pendiente de estos asuntos “terrenales” de su persona y familia es una postura que podría calificársela como una actitud “peor que la de los incrédulos” (1 Timoteo 5: 8); eso es lo que penosamente promovía una de nuestras amadas Denominaciones.

²¹⁰ Al mencionar que se le reduzca la ayuda a los Pastores y Obreros que hacían la labor del evangelio significaba que los siervos recibían menos del sueldo básico establecido en el Estado ecuatoriano, sueldo que de por sí era muy limitado para cubrir los gastos de una familia; más aún, si sólo se recibía una ayuda inferior al sueldo básico tornándose aún más crítica la situación familiar.

“...ciertos comportamientos de los nacionales pueden dar pie a ciertos comportamientos de parte de los extranjeros. Nosotros en buena parte, tenemos la culpa, porque aparentemente confundimos humildad con servilismo” (Andrade, 1989, p. 96-100).

- A la altura de 1967 H. Walking relata:

La esposa del pastor, en su papel de ama de casa, se enfrenta frecuentemente con tirantez económica. Aun cuando a su esposo se le paga menos que los ingresos ordinarios que reciben muchos de los hombres de su iglesia, se espera que ella sostenga una norma de vida casi igual a la más elevada de su congregación. Desea tener un presupuesto familiar que le permita formar un hogar apropiado al puesto de su esposo. Algunos miembros de la iglesia le dan a entender que podría resolver su problema si administra mejor su dinero. Se la culpa de ser una administradora mala de los ingresos de su familia. Naturalmente ella anhela tener unos ingresos adecuados; pero lo que le es de igual importancia es que las personas de la iglesia la ensalcen por arreglárselas tan bien con los ingresos tan limitados que reciben. (1967, p.130).

- El misionero cubano sirviendo en España Alfonso Guevara (padre) escribe: “Pasé el día sin comer por no tener dinero, pero Dios me dio fuerzas y fue de bendición para mi vida... Al llegar a casa había una buena sopa; Blanca mandó 1000 pst [pesetas]” (Guevara, 2016, p. 283); Blanca era una hermana viuda quien fuera misionera junto con su difunto esposo. Alfonso Guevara hijo, homónimo de su padre, relata: “Este testimonio muestra la vida real de los misioneros que viven por fe,... al menos a finales de los sesenta y toda la década de los setenta.”²¹¹ (2016, p.283).

- Randall Guittig, a finales de la década de 1990 describe que en su recorrido por América Latina pudo conocer de pastores que a pesar de servir recibiendo limitadísimos recursos económicos se dedican abnegadamente a sus labores ministeriales; siendo incluso menospreciados, poco considerados y olvidados por muchos ya que no sirven en iglesias de renombre. Él los describe así:

Son hombres de los cuales el mundo no es digno. Lamentablemente nosotros, como cristianos, muchas veces tampoco los tenemos por dignos. Hay veces que estos hombres me han expresado con lágrimas su soledad, su sufrimiento al ser menospreciados por sus colegas más preparados o de “iglesias exitosas”. A menudo se sienten desanimados cuando sólo asisten cinco personas a una reunión, después de años de trabajo y lucha. Experimentan dolor al no ver respuesta en su pueblo, cuando han orado y predicado con todo su ser. Se sienten abandonados al ver que esos niños que han formado con tanto amor, al llegar a su juventud, se van a las grandes ciudades para tener una vida mejor. (1998, p. 9-14).

- De datos tomados entre 2019 y 2020, de una investigación realizada por este servidor a los ministros graduados históricos del Seminario Bíblico Alianza de Quito arrojan asuntos y cifras alarmantes como las que siguen. De entre los 10 tipos de problemas más significativos del hogar de los ministros tenemos: Problemas por los bajos ingresos económicos que pagan las iglesias a los siervos por los servicios entregados, Segundo nivel de dificultad, 38,33%. Problemas por depender exclusivamente del ingreso económico de una iglesia o ministerio para-eclesiástico, Tercer nivel de dificultad, 28,89%. Problemas de finanzas personales de los graduados, Quinto nivel de dificultades, 22,78%²¹².

Como hemos visto, desde la llegada de los primeros misioneros al Ecuador muchos de los ministros del evangelio han sufrido penurias económicas y familiares por los precarios sueldos que recibieron de quienes los llaman a servir en un campo determinado o por falta de sustento económico adecuado de iglesias locales. Sus familias se han mantenido en el ministerio del evangelio de Cristo porque experimentaron su amor y el llamado de Él para servirlo y por amor a la gente necesitada aunque medien penurias económicas; otras pocas,

²¹¹ El pastor Alfonso Guevara hijo, en su libro *Pastores de carne y hueso* relata las peripecias que muchos pastores y misioneros latinos padecieron en las décadas de 1960 y 1970.

²¹² Datos obtenidos de la Tesis doctoral de Teología, en proceso, del autor de este artículo, realizada como parte del Programa Doctoral en Teología (Prodola) y South African Theological Seminary. La investigación devela que estas tres situaciones críticas generan muy probablemente problemas al interior del hogar de los ministros que es el Primer nivel de problemas con un 44.44 % de dificultades.

han sido adecuadamente atendidas por la congregaciones a las que dirigen y por la preocupación de los directivos a quienes se les ha encargado velar por los ministros.

Las complicaciones de distinto orden y los datos históricos de las dificultades económicas de los siervos aquí descritas demuestran que la situación de quienes entregan sus vidas al ministerio del evangelio es penosa y alarmante; requiere respuesta urgente e inmediata de las personas puestas para cuidar a los siervos que con amor y dedicación se consagran a velar por la grey de la que darán cuenta a Dios que se las encomendó.

3. Motivos por los que se presentan las dificultades económicas que atraviesan los ministros

Son varios los motivos por los que se originan las dificultades económicas que experimentan los ministros del evangelio de Cristo, entre ellos tenemos:

- La equivocada y mal entendida idea de un sostenimiento económico de la familia ministerial por fe. Tomemos como ejemplo al misionero independiente Charles H, Bright, traído por la Alianza al Perú, quien pensaba que no era necesaria la organización porque sólo así el Espíritu puede guiar al creyente; a tal punto:

...que cuando la Alianza Cristiana y Misionera –que le había pagado el pasaje al Perú- quiso que aceptara un salario mensual regular, se negó a continuar su relación con esta Misión porque quería vivir por fe en el Espíritu Santo y no en una organización. (Padilla, 1989, p. 211).

- El criterio de restringir al ministro en la satisfacción de sus necesidades para que se mantenga humilde y en fe. Pensar de esta manera es no entender la doctrina y sabiduría cristiana; la humildad y la fe en Cristo Jesús se da más allá de tener o no tener bienes y las comodidades necesarias, es una fe que se cimienta y enraíza en el Salvador, crea seguridad y esperanza para el hoy, el mañana y la eternidad que redundan en humildad pues todo buen don y gracia proviene de lo Alto.
- La pretensión de líderes locales de controlar al ministro por vía del darle escasos recursos económicos para que el siervo quiera congraciarse con ellos a fin de que le mejoren el sueldo. Pretensión que es sencillamente manipulación que denigra a quien la practica y asunto extraño a la Palabra de Dios. Si se lo ve a la inversa, sería un sinsentido completo que el ministro niegue todo el consejo de Dios a la feligresía para mantenerla en la oscuridad, dependiente y manejarla a su antojo.
- Personas que creen que los siervos no son dignos de recibir el sustento económico familiar aun cuando se dediquen fielmente a la obra del evangelio o que a lo sumo se les dé lo mínimo. Varias pueden ser las razones para estas actitudes: falta de regeneración espiritual; el hábito de prácticas de injusticia; estar imbuido en una cultura materialista, mercantilista e inhumana; la práctica de impunidad y evasión de leyes; la altivez y el egoísmo; el menosprecio a los trabajadores por considerarlos individuos inferiores; la codicia y la avaricia.
- El pastor no le da suficiente importancia a su rol de verdadero proveedor para su hogar. Este tipo de actitudes e irresponsabilidades denotan grave inmadurez que Dios rechaza: “Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.” (1 Timoteo 5:8).
- La incertidumbre, el recelo y temor de ministros ante la idea generalizada de que se es menos espiritual si se solicita el cuidado adecuado por parte de la Iglesia. Adriana Thome tiene palabras alentadoras frente a estos recelos e incertidumbre:

Creo que mientras los trabajadores eclesiásticos se den cuenta de su naturaleza humana, las barreras y los temores de expresar sus necesidades sin la sensación de ser menos espirituales o de estar más lejos de Dios se romperán y podrán expresar sus alegrías y su dolor sin temor. Y, en consecuencia, el miedo a confrontar a los organismos responsables ante la falta de suministro de necesidades en el campo de trabajo también tiende a terminar. (2006, 159).

- El ministro tiene temor de afrontar el descuido de liderazgo eclesial que lo lleva a crisis familiares, permitiendo, en ocasiones, que sea su esposa quien ante las carencias de recursos para el sustento solicite más compromiso y responsabilidad de la iglesia. Hemos visto cómo esposas de pastores sufren

calladas el silencio de sus cónyuges ante los abusos que les propician la feligresía y su liderazgo perjudicando a todos; sobre manera a las iglesias, que en Latinoamérica llevamos décadas sin que en iglesias locales y denominacionales aprendamos la lección.

- El ministro tiene temor de enseñar todo el consejo de Dios a la iglesia en lo concerniente a la responsabilidad, el gozo, la complacencia y los beneficios de atender adecuadamente al siervo y lo grato que es para Dios que esto sea una realidad. Es interesante lo que dice el Cuerpo de Ancianos de la Iglesia evangélica “Dios es Amor”, en la Ciudad Maturín, Venezuela: Ven una buena cantidad de libros y se escuchan sermones de los requisitos bíblicos para los ancianos o pastores; sin embargo, hay poca literatura y son escasas las predicaciones de las responsabilidades de las iglesias hacia sus ministros. Su tesis es la siguiente:

Creemos que una de las razones principales por la que no hablamos mucho del tema es que los que predicán y escriben la mayoría de los libros y artículos son los mismos líderes, y tienen temor de ofender a su congregación y provocar un éxodo de su gente a otras iglesias o que los mismos líderes se vean obligados a salir forzosamente de la iglesia después de hablar sobre este tema. (Núñez, 2007, 69,70).

Muchas iglesias dan a entender a sus pastores que adolecen de inmadurez y requieren todo el consejo divino; en particular, sobre la mayordomía de la feligresía en atender y cuidar a sus ministros. Por otra parte, el enseñar sobre este tema debe ser mesurado y con la sabiduría eterna de la Palabra de Dios.

Me ha costado mucho entender a muchos pastores y líderes cuando no promueven una amplia enseñanza de la mayordomía y no administran correctamente a la iglesia. Resulta increíble que a pesar del tiempo transcurrido todavía hay líderes que se resisten a enseñar este tema en profundidad. He pensado mucho sobre cuál es el problema y a veces no encuentro respuesta.

Siempre que tenemos un extremo, en este caso cierta resistencia a hablar de mayordomía, se corre el riesgo de que otros vayan hacia el otro extremo y quieran presentar un evangelio basado principalmente en la prosperidad económica. No es lo uno ni lo otro. Lo que nos va a dar una correcta posición es la interpretación exacta de la Palabra de Dios, lo cual permitirá que seamos mayordomos fieles. (Broda, 2001, p.56-57).

- Pastores y el liderazgo local tienen planes de poca envergadura porque no creen que Dios pueda ocuparlos en grandes proyectos. ¿Para qué innovar y hacer cambios? ¿para qué arriesgarnos si así estamos bien? ¿Como lo hemos hecho ha funcionado, no necesitamos más! ¡Con lo que tenemos es suficiente! En consecuencia, se refleja estabilidad monótona sin frutos, estancamiento, decadencia en fidelidad y precaria atención y escasa provisión a los ministros. Es fe muerta que no cubre los desafíos que el Señor asigna. Broda dice: “Necesitamos tener fe en todas nuestras acciones. Una fe más allá de lo común, una fe activa y positiva.” (2001, p. 40); de Dios manifiesta: “Él quiere que estemos contagiados de grandes cosas, no de pequeñas y miserables, como a veces demostramos con nuestro proceder.” (2001, p. 52).

4. Criterios bíblicos respecto al cuidado y atención de los ministros por parte de la iglesia

En el Antiguo y Nuevo Testamento se registran los siervos que se dedicaban a ministrar en el tabernáculo, en el templo y en la iglesia y sus respectivas obligaciones para encaminar y sostener la vida espiritual y sabia del pueblo. En las Escrituras también encontramos mandatos específicos para que judíos, seguidores de Cristo y la misma iglesia sustenten a sacerdotes, levitas, enviados por Jesús, apóstoles y sus equipos misioneros, ancianos o pastores y misioneros itinerantes. Hoy permanecen dichas enseñanzas con sustento escritural para que ministros y feligresía realicen la obra del evangelio y haya el cuidado y sustento para los siervos de las iglesias y ministerios para-eclesiásticos.

4.1. Recursos permanentes de los diezmos eran principalmente para el sostenimiento de levitas y sacerdotes (Número 8: 5-26; 28:1-32).

Una parte de los diezmos, las ofrendas, el pan de la proposición, parte de los sacrificios y las primicias de los rebaños y de los campos eran entregadas para el sustento y bienestar de los levitas, los sacerdotes y sus

familias ya que ellos no recibieron amplios territorios – salvo ciudades con limitados ejidos para que habiten con sus familias- para producción agrícola y ganadera, comercio y distinto tipo de manutención. Sus provisiones suficientes vendrían directamente del pueblo judío. Los diezmos no eran utilizados para la construcción del tabernáculo o el templo; sino más bien, Dios pidió ofrendas voluntarias ocasionales y específicas para este fin (Éxodo 35:4-9; 25: 1-9); los diezmos fueron utilizados para otros fines: “Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda; y comerán en tus aldeas, y se saciarán.” (Deuteronomio 26:12).

4.2. El obrero es digno de su salario.

Basado en la enseñanza de Jesús (Deuteronomio 25:4; Mateo 10: 1-15; Lucas 10: 1-12) Pablo enseña que el siervo, tal como el buey que hace su labor agrícola, deben ser cuidados y sustentados por quienes se benefician de sus labores (1 Corintios 9: 1-11; 1 Timoteo 5:17-18). Criterio que nunca fue una grosera comparación; todo lo contrario, fue un aforismo que pretendía ilustrar y fijar en la mente de los receptores de sus cartas el que se entienda con suma claridad y lógica que si en la vida agrícola se debe atender a los animales, mucho más a los siervos de Cristo.

4.3. El obrero es digno de doble honor.

Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su salario. (1 Timoteo: 5:17-18).

¿A qué se debe esta distinción de doble honra para siervos, ministros y pastores? Primero, es para los que hacen bien su labor, que dirigen adecuadamente la grey; quienes pastorean a conciencia conocen que gobernar bien demanda grandes esfuerzos en el orden espiritual, emocional, personal, administrativo y cuantos más aspectos del ministerio son requeridos. Segundo, predicar y enseñar las verdades divinas apropiadamente, en oración, estudio concienzudo, con sana doctrina, en comunicación sabia del mensaje, con guías prácticas para la vida, demanda discernimiento y tiempo extenso; ya se ha dicho, son necesarias 22 horas en promedio para preparar un buen sermón. Tercero, pastorear es desgastante que puede llevar al burnout, al desánimo y a ceder ante las tentaciones, más aún, si se cuida a una iglesia con problemas o estancada. Cuarto, es una honra que Dios por su voluntad ha decidido conceder a los ministros del evangelio.

4.4. ¿Es gran cosa que seguemos lo material si nosotros les proveemos lo espiritual?

Existen personas que se oponen a que se de manutención a los ministros del evangelio; por otra parte, es obvio que quienes se dedican de lleno a la Obra de Jesucristo sean sustentados por otros, Pablo lo expresa de la siguiente manera:

¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto sólo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió; porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? (1 corintios 9:7-11).

Quienes no consideran a los ministros en funciones como personas dignas de recibir un sueldo contravienen todo principio bíblico, ético y humano; si se presta el beneficio del trabajo para otros es correspondiente, digno y necesario que se reciba una paga. Este último criterio es sustentado por el apóstol Pablo en la realidad de los soldados quienes hacen sus labores a expensas de la comunidad que los llama a defender la nación, del viñador que se sirve de los productos que cultiva; del pastor que toma la leche de su rebaño y del buey que ara la tierra que come de lo que da el sembrío.

Más todavía, los beneficios que otorga Dios a través de la obra de los ministros son superiores a cualquier respuesta de gratitud o recompensa económica que los fieles den a sus pastores (Filemón 1:8-22;

Romano 15:26-27); por lo que se deja claro que la provisión del sustento económico a los ministros es un asunto básico y fundamental que no admite discusión.

4.5. Mas bienaventurado es dar que recibir.

La máxima bíblica que todo nuevo creyente aprende, luego de recibir el regalo inmerecido, maravilloso y extraordinario del perdón de pecados, la salvación, la regeneración y la vida eterna, es que toda dicha y felicidad radica más bien en dar que en recibir, tal como lo demostró el Salvador. Cristo recibe la mayor exaltación por entregarse voluntariamente a los deseos del Padre (Efesios 5:2; Gálatas 1:4; 1 Timoteo 2:6; Tito 2:14; Hebreos 9:14); así también, la feligresía requiere aprender que gozosa y voluntariamente debe compartir con el siervo de sus recursos y recibirá gran recompensa.

5. La atención y cuidado al ministro y su familia es perfume grato que sube al cielo:

Cuando iglesias locales y ministerios para-eclesiásticos velan y cuidan de los ministros que les sirven advienen tiempos de recibir grandes beneficios resultado de estas acciones acordes al corazón divino. Ejemplo claro lo encontramos en la relación del Pablo con los filipenses (Filipenses 4:10-20) quien les muestra que el beneficio es un asunto de doble vía; ambos, Pablo y su equipo junto a los creyentes de Filipo serían bendecidos. Con pleno conocimiento y sabiduría Saulo pretende que los filipenses se contenten y llenen de complacencia al obedecer a Dios; cumpliendo con fidelidad su rol de cuidar al siervo llegarían además bendiciones de lo Alto directa y específicamente para ellos.

“No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.” (Filipenses 4: 17-19).

Pablo no era un mendigo de la caridad, limosnas y donaciones de los filipenses ya que en sus labores apostólicas se entregaba denodadamente y con dignidad, humanamente hablado, era digno de recibir un pago por su ministerio. Como ya se ha dicho, el servicio, la edificación y el contingente espiritual entregado esforzadamente a la membresía es más que el recurso económico que se recibe por la labor ministerial ejecutada; lo que no quiere decir que el apóstol no estaba agradecido y alegre con las ofrendas de los filipenses hechas por intermedio de Epafrodito.

Pablo procuraba que los filipenses comprendieran que el servicio de ellos subía como olor gratísimo a Dios, concepto que tomó de la libación del Antiguo Testamento; ofrenda de vino que formaba parte del sacrificio al derramarse sobre la víctima ofrecida a fuego, era como un litro y más de vino que al entrar en contacto con el fuego se evaporaba, ritual agradable en gran manera para Dios. Entonces, cuando desde Filipo velaban por el equipo paulino era libación que ascendía como perfume gratísimo a Dios. ¿Por qué?, porque Dios cuidaba a sus siervos a través de las iglesias y de esta manera cumplía sus fines a favor de Pablo.

Las iglesias y ministerios para-eclesiásticos que cuidan solícitamente del ministro en todas sus facetas y dificultades están compartiendo junto a él las tribulaciones del evangelio (Colosenses 1:24; 2 Timoteo 1:8). La membresía que sirve codo a codo con su pastor, vela por su familia y ministerio, los cuida amorosamente y alivia sus penurias, les provee sueldos cumplida y puntualmente, es una comunidad, alegre gozosa, complacida en sus rol como esposa de Cristo y cuidadora del ministro bajo su cargo.

Más allá de palabras, de retórica y de himnos santos, estas iglesias son ofrenda de libación que se riega en el fuego del sacrificio, en medio de sufrimientos y dolores propios como membresía, de los de su pastor y de la comunidad circundante, que agrada al Altísimo porque su Amada cumple lo que alguien en la tierra debería hacer para que, en medio de tribulaciones se provea luz y vida que es propósito divino en favor de la extensión del Reino, de aplacar sufrimientos y penurias de muchos y velar por sus siervos.

Algo que no se suele enseñar ni recordar con frecuencia es que al cuidar del ministro y su prole se es olor gratísimo, perfume de fragancia primorosa, indescriptible e inexplicable para el limitado humano, pero apto a ser recibido con complacencia, con gusto divino que alegra y llena de gozo pleno al Dueño de la obra;

por ser el resultado glorioso que cumple la promesa hecha por el Supremo a su siervo de velar por él y su familia.

Observar un cuadro que retrate las cortes celestiales exaltando al Altísimo, incompletos todos por cierto, que de alguna manera sea un ligero atisbo de la exaltación superlativa que brindan los seres angelicales a la Trinidad perfecta en las espléndidas mansiones del cielo, debe ser algo que no se borre de la mente y se guarde como tesoro que alimente el alma. Pintura, seguramente, de mayor valor espiritual y anímico que un cuadro del cubista Picasso, o de algún otro renombrado y consumado artista plástico. Los fieles dedicados a la gratísima labor de velar por los ministros y ser piadosos testigos de su Señor y Dios son capaces de disfrutar y recibir la bendición, mucho más allá de lo antes expuesto, de excelso placer al ser actores, protagonistas humildes, sencillos y generadores de complacencia celestial y del Rey de tales cortes. ¡Qué más se puede pedir para insignificantes seres creados, el ser partícipes y sujetos centrales que provocan tal gloria y gracia!

¿Algo más? ¡Claro que sí! A las congregaciones que cumplen con su deber hacia sus pastores y con su rol como real sacerdocio, nación santa, pueblo que anuncia las virtudes de la persona y la vida de Cristo (1 Pedro 2:9) Dios proveerá lo que necesiten y requieran a la medida celestial, a manos llenas, rebosantes, para que sirvan gozosos, a satisfacción, en vida abundante, a pesar de las adversidades. Dios no queda allí, él lo hace de manera plena y generosa, les provee también esperanza de cumplimiento seguro, segurísimo; les ofrece, como obsequios extras, coronas, galardones que serán el disfrute por siempre y para siempre jamás de sus amantes fieles, ya que la mayor complacencia y gozo espléndido será el contemplar y disfrutar cara a cara de su amante Dios y consolador, quien enjugará toda lágrima.

El ser perfume grato para el perfecto Creador puede ser obstruido por egoísmo, altivez, codicia o tacañería del liderazgo y membresía eclesial o porque sus pastores les niegan el consejo divino necesario para que sean gratos y sabios mayordomos de los recursos recibidos de lo Alto.

6. Sugerencias para que las iglesias cuiden y atiendan adecuadamente a sus ministros y sus familias

Existen variadas maneras de realizar una buena mayordomía de los recursos divinos que incluyen la atención a los ministros, aquí algunas sugerencias en este ámbito:

- Enseñar a la membresía lo que es la mayordomía cristiana personal, familiar y congregacional para que estén listos y sirvan entendiendo los principios que son necesarios para la participación sabia en la vida de la iglesia.
- Que se erradique todo tipo de egoísmo, codicias e ideas equivocadas en la feligresía respecto a doctrinas bíblicas como el servicio en mayordomía sabia, ser olor fragante y grato a Dios al servir sacrificialmente y otras que reconocen el servicio desinteresado que se entrega de cada fiel y del pastor.
- Realizar un escalafón que permita tener una guía de lo que necesitan los ministros y sus familias y procurar satisfacerlas.
- Antes de contratar a un pastor las iglesias requieren considerar sus posibilidades conforme a un escalafón apropiado y a las necesidades del siervo.
- Que los ministros analicen si los recursos que recibirán de la iglesia que los contrate cubrirán sus necesidades familiares.
- Si las iglesias no pueden proveer para las necesidades del ministro ellos podrían considerar las posibilidades de un ministerio bi-ocupacional.
- Si se da el caso de que el siervo se ocupa de labores dentro y fuera de la iglesia se fijarán tiempos apropiados que no interfieran las actividades de las diferentes funciones y el tiempo que corresponden a uno u otro servicio; teniendo el cuidado que el siervo cuente con tiempo para su persona, esposa y familia. Será de mucha utilidad y beneficio el servicio del liderazgo eclesial por medio de una buena planificación, organización, adecuada delegación de responsabilidades y funciones y control-evaluación apropiado que permitan el desarrollo y crecimiento de la obra.
- Que a través de un fondo común generado entre las iglesias locales de una denominación se pague a cada ministro sus sueldos acordes a un apropiado escalafón ministerial.

- Que las iglesias locales subsidien a los ministros de iglesias locales incipientes por un determinado tiempo hasta que la propia naciente iglesia pueda cancelar los valores mensuales necesarios para la familia ministerial que en ella sirve.
- Erradicar el equivocado criterio de tesoreros de ciertas iglesias locales que piensan que al terminar su período de gestión serán bien vistos si dejan un buen saldo o “colchón” para la gestión del siguiente período, sin importar que hayan restringido los recursos para los ministerios, sueldos y demás requerimientos necesarios en el avance de la obra; pensando que, por esta supuesta buena gestión serán reelegidos. Criterios equivocados de administración económica que muchos aprenden en universidades o instituciones cuya visión es empresarial y materialista.
- Orientar a los tesoreros y administradores de los recursos económicos que invertir en el área ministerial de la iglesia se lo hace también al realizar los pagos de sueldos a los ministros del evangelio ya que ellos son fundamentales, principalmente en los ministerios eclesiales, su labor central; por otra parte, además, en muchos casos, atienden la administración económica por medio de la supervisión o la dirección, guía y control de lo económico y material.
- Tener como axioma que *el presupuesto sigue a la visión*. Si Dios da una visión él mismo la respaldará en lo económico y en todo sentido.
- Elaborar presupuestos que sigan grandes visiones respaldados de fe viva y activa en todas las fases del servicio.
- Además de realizar un correcto registro de los ingresos y egresos, el cuidado en la recepción de los ingresos, en la ejecución de los pagos que se realizan y demás gestiones propias de una buena mayordomía de los recursos económicos y materiales de la iglesia, la labor central de los encargados de la administración económica es la de orar con fe para que el presupuesto siga a la visión sin que se llegue a la restricción de la visión por falta de recursos, originado por la inconsistencia en la oración y en la falta fe de los administradores. Esto es *el vivir por fe de los administradores* de las cosas materiales de la congregación.
- Que toda la membresía participe de los planes de la congregación a través de sus dones espirituales y habilidades naturales y adquiridas que se vea reflejado en el presupuesto con recursos para su capacitación o en servicios que de seguro requerirán algún rubro para su ejecución. A la vez, que todos participen en la formulación presupuestaria pudiendo proponer rubros y en la que se comprometan a contribuir de una u otra manera y con sus aportes económicos para sacar adelante el presupuesto.
- Aprender de iglesias que siguen modelos sabios que no contradicen principios bíblicos; respaldadas de verdadero desarrollo en la extensión del Reino con un evangelio integral apropiadamente contextualizado al medio en el que sirven; de profundas raíces espirituales sustentadas en la sana doctrina bíblica, libre de herejías; guiadas por un liderazgo sencillo, humildes de oración y grande fe, revestido de perspicacia, fino discernimiento, sabiduría probada y ejemplos a seguir; feligresía que mayoritariamente experimenta gozo, complacencia y alegría de ser real sacerdocio que evangeliza y discipula sustentada en las bondades de la persona y obra de Cristo; cuya servicio, independientemente del tamaño de la congregación, hace la obra en su barrio, ciudad, país y el resto del mundo aunque sea incipientemente; que unida a otras iglesias hermanas se respaldan en diversos sentidos tal como lo era en la Iglesia Primitiva²¹³. Obviamente, no ir tras patrones de congregaciones que manipulan e incrementan membresía por masivo traslado de miembros de otras iglesias, por novedosas prácticas de simple espectáculo vanidoso y no bajo la manifestación genuina del Espíritu Santo.
- Realizar las respectivas reservas económicas para cuando el pastor o personas del personal eclesiástico termine su relación laboral con la iglesia o viceversa y se tenga para cubrir los pagos de ley.

A manera de conclusión, resaltando lo triste del histórico maltrato que reciben los ministros descritos en este documento, junto a la paradoja de la iglesia que, pudiendo disfrutar de la gloria de ser perfume gratisimo al Señor sirviendo sacrificialmente en el evangelismo integral, cuidando adecuadamente al ministro y a sus familias y a la vez ser receptores de las abundantes bendiciones para la congregación. Lo cierto es

²¹³ En el tiempo de las iglesias fundadas por los apóstoles en el sustento de la persona y obra de Cristo la sinergia entre ellas a nivel regional (Asia-Europa) era sorprendente: unas eran presentadas como modelos de otras, se compartían las cartas doctrinales de Pablo, se respaldaban en líderes venidos de otras iglesias, servían a misioneros itinerantes, la persecución a una congregación estimulaba a otras a seguir sin desmayar la expansión del Reino, etc.

que, objetivamente, como iglesia cristiana desperdiciamos bendiciones, nos estacamos sin saborear el gozo de la obediencia y de complacer al Señor de señores. Penosamente, nos quedamos en la desgracia de obviar lo bíblico provocando dolor al corazón de Dios, del ministro y su familia; más todavía, hacemos de la feligresía un ente egoísta, indolente, al fin, dañino; más aún, en particular, contra sus propios siervos quienes tanto bien procuran para la feligresía.

En este relato no se pretende poner al ministro por sobre todo como algunos aspiran al engañar y manipular a la grey para lograr fines igualmente egoístas; sino que, se procura que el siervo tenga lo necesario y suficiente de manera que pueda cumplir sus labores sin estar pendiente de si sus hijos tienen que comer, o si disponen de vestimenta necesaria, o si pueden o no seguir los estudios y demás preocupaciones que naturalmente inquietan permanentemente la mente de quien no lleva lo necesario a su hogar por culpa de miembros irresponsables, mientras se desviven por atender a las ovejas del rebaño de Jesucristo.

Para finalizar, ¡imaginémonos la inmensa alegría de los hermanos de Filipo al darse cuenta que sus sinceras y generosas acciones en pro del bienestar del apóstol generaban gozo, complacencia y contentamiento a su Señor y Dios! Más aun, ¡en el futuro tendrían la suficiente provisión divina! De seguro, las lágrimas correrían por el rostro, sus corazones se henchirían al reconocer a un Dios tan benigno y bondadoso. Hoy y siempre habrá risas, contentamiento, lágrimas de gozo y corazones rebosantes cuando se sirve y agrada a Dios, se satisfacen las necesidades del ministro, su esposa y familia. En la actualidad no muchos disfrutaban de esta verdad, se atienen a cumplir por obligación, porque no hay más que hacer, por cumplir la ley; por desconocimiento o egoísmo o por cualquier otro motivo se privan de complacencia sin par.

Animamos a los siervos a enseñar todo el consejo de Dios a su iglesia, incluyendo este aspecto que podría resultar incómodo; al liderazgo y a la membresía a tener fe, a participar activamente en contribuir para el avance de la obra con los recursos espirituales y económicos que Dios provee y llenándose de gozo y alegría que tienen recompensa eterna.

Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. (1 Corintios 15:58).

Obras citadas

Atiencia, Jorge. (1996). *Cómo pastorear a los pastores y ser pastoreados*. Buenos Aires, Argentina: Certeza.

Biblia online, La Palabra de Dios. (s/f.). *Reina Valera 1960*, [en línea]. Disponible en: <https://www.biblia.es/reina-valera-1960.php> [2021, 24 septiembre].

Broda, Aldo. (2001). *Administración, principios gerenciales para líderes cristianos*. Miami, Florida: Editorial Unilit y la Facultad Latinoamericana de estudios teológicos.

Guerrero, Freddy, F. (2012). *Al estilo del buen pastor*. Impreso en Ecuador. FLET, Misión Alianza, Compasión.

Funiblog. (2017, 18 mayo). *Burnout o síndrome de trabajador quemado*. Dirección empresarial y BSC, [en línea]. Recuperado de: https://blogs.funiber.org/direccion-empresarial/2017/05/18/burnout-trabajador-quemado?furriel=3881f0a196b270d3583e0b17543f2b627178bc46&fl=ec&kw=&targetid=&gclid=CjwKCAjwssmLBhACEiwANq-tXH2kJfPNPt-nYPg28I95zhcT2uGpbI7jut6ilRma_5La1QYcOoWMhoCrswQAvD_BwE

Guevara, Alfonso. (2016). *Pastores de carne y hueso, el perfil de la integridad pastoral*. Bogota, Colombia: Editorial CLC.

Guittig, Randall. (1998). *Pisadas firmes*. San José, Costa Rica: Desarrollo Cristiano internacional en coedición con Editorial Portavoz.

Lecaro, Miguel. (2014). *¿Con que quieres ser pastor?* Segunda edición. Guayaquil, Ecuador: Talleres del Templo Evangélico Alianza.

Lolín, Jorge, Ortiz. (2021). *Fundamentos esenciales para una pedagogía transformadora. Hacia un ministerio integral y reformado*, [en proceso]. Trabajo de grado, Doctorado en Teología (PhD), del Programa Doctoral en Teología (Prodola) y South African Theological Seminary.

Mendoza, César, R. y Reichert, Ricardo, P. (1997). *Un siglo de avance: 100 años de historia de la Alianza cristiana y misionera en el Ecuador*. Quito, Ecuador: Imprenta Hidalgo.

Núñez, Eduvigis, Pereda, Ángel, Gonzáles, Juan, Carpenter, Danny, Marcano, Samuel, Oliveros, Rodolfo. (2007). *Paradigmas bíblicos del liderazgo de la iglesia. Guía para el establecimiento de ancianos en la iglesia local*. Barquisimeto, Venezuela: Editorial Semillas de Crecimiento.

Padilla, Washington. (1989). *La iglesia y los dioses modernos, historia del Protestantismo en el Ecuador*. Vol. 23. Biblioteca de Ciencias Sociales. Quito, Ecuador: Corporación Editora Nacional.

Peña, Gabriel. (1973). *Las buenas nuevas en el Ecuador*. Quito, Ecuador: Imp. Vozandes.

Protestante digital. (2012, 12 octubre). *El 57% de pastores dejarían su ministerio a causa de conflictos*, [en línea]. Recuperado de: <https://protestantedigital.com/opinion/28164/el-57-pastores-dejaria-su-ministerio-a-causa-de-conflictos>

Rainer, Thom, S. (2013). *Soy miembro de mi iglesia*. Trad.: Marcela Robaina. Nashville, Tennessee: Publishing Group.

Rainer, Thom. (2019, 10 de junio). *10 desafíos comunes que enfrentan los pastores*. Ministerio. Trad.: Equipo Coalición. TGC Coalición, [en línea]. Recuperado de: <https://www.coalicionporelevangelio.org/articulo/10-desafios-comunes-enfrentan-los-pastores/>

Rainer, Thom. (2019, 19 de julio). *¿Dónde preparan los pastores sus sermones?* Ministerio. Trad.: Equipo Coalición. TGC Coalición, [en línea]. Recuperado de: <https://www.coalicionporelevangelio.org/articulo/donde-preparan-los-pastores-sermones/>

Segura, Harold, C. (2006). *Más allá de la utopía: Liderazgo de servicio y espiritualidad cristiana*. Segunda edición revisada y aumentada. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Kairós. Coedición de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, Visión Mundial Internacional y Ediciones Kairós. Dirigido por C. René Padilla.

Thome, Adriana. (2006). *O cuidado integral dos trabalhadores eclesiais*. Capítulo 6, Libro Liderança Crista transformadora. Londrina, Brasil: Editora Decoberta.

Vera, Corazón. (2021, Septiembre). *Boletín No. 9-2021-IPC. Base: 2014. INEC*, [en línea]. Disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2021/Septiembre-2021/Boletin_tecnico_09-2021-IPC.pdf

Wahking, Harold. (1967). Los dirigentes de la iglesia deben entender el papel de la esposa del pastor. En A. Lerín. *El Pastor evangélico*. (192) (abril a junio de 1967) (Tomo XI, No. 2). El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones.

BODA EN PAKISTÁN, CULTURA Y EVANGELIO

El escenario es una fiesta vibrante, muy colorida en un pequeño pueblo rural con unas 200 familias en una provincia sureña de Pakistán. La mayoría de las personas hablan el idioma Synth. Las calles del pueblo son de tierra y la mayoría de las casas están juntas. Se ven algunos búfalos de agua en la mayoría de los patios traseros, junto con cabras y ocasionalmente algunos camellos. Estas comunidades son cristianas procedentes de un contexto hindú, el ambiente es fuertemente agrícola y rural. En esta celebración de boda los participantes son, en primer lugar: Los Padres de la novia y el novio. Ellos son los que organizan la boda de principio a fin, ya que los padres son los que hablan y toman la decisión de quién será el novio y la novia. Aunque algunos hijos pueden sugerir a sus padres su futuro esposo o esposa, la mayoría de los novios no se conocen sino hasta después de la ceremonia de matrimonio, ya que la novia tendrá cubierta su cara con un colorido velo.

La Novia: Tres semanas antes de la boda, la novia estará en su casa. Por lo general estaría trabajando en los campos, pero porque se va a casar no trabajará durante estas semanas. Estará sentada en su casa, mientras amigos y familiares vienen a visitarla y le desean bendiciones, buena suerte y le dan algunos consejos. Una práctica común es que su familia tendrá como panes dulces en casa, los visitantes tomarán un pedacito de estos panes y con la mano derecha se lo pondrán directamente en la boca de la novia. La familia generalmente ofrece un delicioso té chai a todo visitante.

El Novio: Durante las semanas previas a la boda, estará trabajando en los campos, junto con sus familiares y ayudando a sus padres con los preparativos de su boda, pero también trabajando en el campo y preparando su preciosa e intrincada vestimenta nupcial, especialmente los adornos que llevará en su cabeza.

Los Invitados: La mayoría de las personas invitadas son de los pueblos de alrededor, campesinos y granjeros que sonríen mucho y trabajan a diario en los campos, los vestidos de las mujeres son muy coloridos, con diseños muy hermosos; generalmente el clima es caluroso y húmedo. Su dieta común contiene verduras, granos (como arroz, frijol, lentejas) y pan mezclado con delicioso y picante curry, a veces pollo o pescado. En estas tierras, la mayoría de las personas tienden a ser delgadas, cuando la novia se queda durante tres semanas en su casa, uno de los objetivos es que pueda aumentar un poco de peso, por lo general 3 o 4 libras.

La Boda: Las festividades de la Boda se dividen en dos días. Primer día, habrá dos fiestas separadas, con comida, invitados, música y baile en las casas de los novios. Los bailes son realizados principalmente por hombres jóvenes en grupos de 20 o 30 danzantes. Forman grandes círculos, generalmente cantando mientras bailan. Su baile es muy físico, rápido, incluyendo variados pasos y saltos de altura. Los cantos son guiados por una o dos personas, alternando, repetitivos como en coros. Estos grupos corales espontáneos también pueden estar formados por muchachas solteras o por mujeres casadas. Los grupos de mujeres casadas se pueden identificar fácilmente, porque tienen brazaletes de plata sólida de hasta 6 pulgadas de ancho en ambos antebrazos. Estas pulseras se ponen cuando la mujer se casa, y ya puestas nunca se las quitan, excepto si la mujer queda viuda. La comida de la fiesta es variada y los platillos se ofrecerán constantemente a sus muchos invitados y visitantes. La mayoría de los asistentes son miembros de las familias y otros invitados de otras aldeas, todos se quedarán en las casas de los novios, durmiendo en el piso cubierto de mantas muy coloridas y gruesas. Algunas habitaciones solo para mujeres y otras solo para hombres. Los zapatos se dejan afuera de la casa, dentro de las habitaciones las personas se pueden sentar, comer, platicar o dormir. Varios jóvenes pasan la mayor parte de la noche alrededor de una fogata, cantando, comiendo y bailando, nadie toma bebidas alcohólicas.

El Segundo día, la ceremonia de la boda ocurre, generalmente, en el patio de la casa de la novia. Para esta ceremonia, los hombres “plantan” cinco árboles de plátano, uno en el centro y cuatro alrededor, formando un cuadro. Cubren el piso con pétalos de flores de muchos colores. Colocan dos sillas para la novia y el novio, frente

a los árboles de plátano, desde dónde el pastor de la iglesia oficia la ceremonia. Hay varias oraciones, muchos cantos y un mensaje frente a unas doscientas personas, terminando con la declaración pastoral que están casados. Luego, la novia y el novio que han estado sentados, son atados con una cuerda blanca alrededor de sus hombros, después el novio camina lentamente cuatro veces alrededor del banano central, seguido de la novia, después de eso la ceremonia termina. No hay beso nupcial, la novia permanece durante este tiempo con su cara cubierta. La edad promedio para casarse en estas comunidades es entre diecisiete y veinte años.

En seguida, la pareja de recién casados y los miembros de sus familias y todos los invitados lentamente caminan a la casa del novio, usualmente a dos o tres calles de distancia. En el momento en que la novia comienza a caminar, muchos miembros de la familia y amigos comienzan a llorar en voz alta. Se entiende que están llorando porque están perdiendo a su hija y los suegros se convertirán en los nuevos padres de la novia y su nueva familia. La procesión es lenta con más de cien personas caminando y rodeando a esta joven pareja casada. Todos lloran abiertamente, el rostro de la novia permanece completamente cubierto con el velo, pero uno puede ver y escuchar su propio llanto.

En aquella ocasión, después de que la novia saliera del patio y comenzara a caminar por la calle, una de sus hermanas menores lloraba tanto que casi se desmaya. Tan pronto como esto sucedió, varias personas la rodearon de inmediato e intentaron ayudarla, diciéndole que entendían su dolor. Estaba llorando inconsolable, todo el grupo se detuvo, tomaron como cuatro minutos. Varias personas jóvenes y viejas, tanto hombres como mujeres, amigos, vecinos y familiares vinieron a apoyar a esta muchacha. La ayudaron a ponerse de pie, lloraron con ella, la abrazaron y la consolaron con palabras. Hasta que ella les dijo que estaba bien para continuar caminando, la procesión continuó hasta la casa del novio.

Tradicionalmente, después de que la pareja casada ha pasado dos o tres días en la casa del novio, la novia regresará a su casa con sus padres y se quedará allí durante dos o tres semanas. Después de esto, ella retornará a la casa del novio por unos días más, volverá a la casa de sus padres una vez más. Este movimiento de la novia yendo y viniendo a la casa de sus padres es una forma de facilitar la separación de la novia de su familia. Este proceso, generalmente, puede durar hasta un año.

Si la joven pareja tiene problemas, generalmente es la novia, quien hablará con los miembros femeninos de su familia, incluyendo a su madre, tías, hermanas casadas y abuela. Juntas, determinarán cuál es el problema y en solidaridad le dirán lo que ella necesita decir y hacer. Incluso hablar directamente con los padres del novio. A la joven novia se le dan muchos consejos sobre qué decir y cómo puede dirigirse a su esposo. El joven esposo generalmente recibirá consejos de su familia. La pareja entiende y con gusto acepta que sus dos familias estén allí para ayudarlos, guiarlos y apoyarlos. La pareja nunca está sola ni aislada, en otras palabras, las familias enteras están incluidas en el proceso de tomar decisiones, así como intervenir en los problemas y las soluciones de la pareja.

Fue un gran privilegio haber observado, vivido y experimentado de cerca estos eventos, donde estas familias y su comunidad estuvieron viviendo, actuando y desplegando mucho de su milenaria cultura y tradición. Era como si las cortinas del tiempo se hubieran abierto y se me permitiera ver estilos de vida y dinámicas culturales genuinas y sistémicas en esta comunidad. Estas prácticas han sido el tejido y núcleo de las relaciones interpersonales en esta cultura por miles de años. Sus antiquísimas maneras de sentir, pensar, vivir y actuar contienen valores que han sido muy saludables y benéficos a los individuos, las familias y la comunidad. Compartieron sus valores y su esencia, en su entorno más natural y en la forma más pura y genuina. Creo que la luz del investigador fue casi inexistente, todo el tiempo usé ropa local y ayudada por mi apariencia física, pasé por un paquistaní más. De hecho, fue difícil para la mayoría de la gente local, creer que yo no era pakistaní.

REFLEXIÓN, CONEXIONES Y OBSERVACIONES

Me parece que esta comunidad despliega prácticas, habilidades y comportamientos de los que podríamos aprender mucho.

1.- Identidad personal: En la comunidad Synth, la identidad del individuo siempre se define dentro de su contexto familiar, social y comunitario, nunca como un solo individuo. No parecen preocuparse por las perspectivas y valores occidentales que dolorosamente han consagrado y adoran al individualismo cómo la piedra angular de la identidad de individuo. De hecho, los jóvenes Synth, encuentran las ideas individualistas de Occidente como extrañas, débiles e incluso peligrosas. Su existencia e identidad están arraigadas en su pertenencia a un grupo, una familia y una comunidad. Su identidad parece estar segura y protegida por un grado muy alto de confianza en su familia. Inicialmente, se podría pensar en una razón práctica para tal interdependencia, cómo la necesidad de supervivencia. Para la mayoría de estos trabajadores agrícolas, la vida es difícil, y sería mucho más difícil o hasta imposible si fueran individualistas. Por lo tanto, su concepto de identidad personal dentro de una pluralidad es más saludable y práctico. Se aplica al trabajo, vivienda, recolección y preparación de alimentos, relaciones interpersonales y las condiciones de vida. Por otro lado, de acuerdo a las etapas del desarrollo psico-social del individuo de Erick Erickson, la primera etapa “confianza vs. desconfianza” es clave, ya que de esta dependen todas las etapas subsecuentes. Saúl McLeod (2018) en simplypsychology.org lo explica así:

“durante esta etapa, el infante no está seguro acerca del mundo dónde vive, y busca en su cuidador primario la estabilidad y consistencia de su cuidado. Si el cuidado que él infante recibe es consistente, predecible y dependable, desarrollará un sentido de confianza, la cual llevará a otras relaciones interpersonales y se sentirá seguro aun cuando enfrente alguna amenaza”.

A juzgar por los altos niveles de confianza que los jóvenes y específicamente estos novios despliegan hacia sus padres y otros adultos, se podría concluir que su desarrollo psicosocial es sólido, proporcionando a sus hijos e hijas una muy buena base para su desarrollo interpersonal, incluyendo otras interacciones humanas donde participen.

2.- Respeto y relación con los padres: Existe un profundo respeto por la posición jerárquica de cada uno de los miembros de su familia. Su relación entre padres e hijos suele ser amigable, incluidos los hijos e hijas después de casarse. No perciben la autoridad de sus padres como abusiva o injusta. Una joven, refiriéndose a sus padres, dijo: ¿por qué no respetar y confiar en las personas que más me aman, me conocen profundamente y desean lo mejor para mí? También noté que había cercanía entre adultos y niños, incluidos los adolescentes. Simplemente se sientan cerca, hablan con cualquiera y escuchan con atención a los adultos en sus vidas. Él Dr. Jorge Maldonado (2007) en su libro *Hasta en las Mejores familias*, describe cinco características en la familia de Jesús. “Piadosa, vinculada a su comunidad, siempre en proceso de cambio, poseen un ambiente de sana comunicación y con un espíritu de reconciliación y perdón” (p.12-13). Yo observé muchas de estas características en las familias Synth. Se podía ver una relación respetuosa y cercana entre personas de todas las edades incluyendo a sus padres y abuelos. En toda la zona Synth, no se conoce ningún asilo de ancianos. La idea de que la familia envíe a vivir a los abuelos a un lugar distante y sin su familia, se percibe como abandono irracional, cruel y desalmado. Después de casarse, la relación de los novios se ajusta, pero saben que sus padres y todos los demás parientes continuarán estando allí en apoyo para ellos.

3.- Perciben a su familia como fortaleza: Todos los hijos, aun los que están casados no ven a su familia como una “falta de libertad individual” para ellos, sino más bien como una fortaleza para todos. Cuando un miembro de la familia está trabajando en el campo, mientras otro está ayudando en las tareas domésticas, ambos son participantes activos contribuyendo al bienestar de toda la familia. Eso tiene un valor muy especial que es reconocido y respetado. Concluyen que cuanto más fuerte es su familia, su propio valor individual, respeto y dignidad también aumentan. Por lo tanto, parece existir esta constante adaptación y alineación de apoyo mutuo entre sí, para acomodarse y ver cómo pueden ayudarse los unos a los otros, fortaleciendo a su familia. Su perspectiva de vida es sistémica y práctica. Reflexionando respecto a la importancia de un acercamiento sistémico en la familia, el Dr., Maldonado (2005) en su Libro *Crisis, Pérdidas y Consolación en la Familia* explica: “La salud— física, mental, social y espiritual— han sido desde antaño responsabilidad de la familia y de la red de parientes, necesitamos trabajar con ese conjunto desde una perspectiva sistémica” (p.10). Pareciera que muchas familias Synth están poniéndonos él ejemplo en esta área.

4.- Libre de expresión de sentimientos y emociones: Cuando la familia lloraba, todos estaban siendo espontáneos y sinceros en cómo se sentían. Expresaban libremente sus sentimientos y emociones. Ninguno fingía, ni era juzgado como débil o inapropiado, porque lloraba. No hubo represión ni demora en expresar lo que realmente sentían. Estaban siendo consistentes con ellos mismos, no había disonancia entre lo que estaban pensando o sintiendo y lo que estaban expresando. La comunidad estaba brindando un entorno propicio, un ambiente de aceptación hacia cada uno de ellos, expresando sus sentimientos y emociones en público. Había espontaneidad, no vergüenza ni miedo. Ellos estaban practicando un ejercicio individual y comunitario catártico saludable.

5.- Empatía: Cuando la novia comenzó a salir de su casa, se sentía triste porque su vida estaba cambiando. Ella estaba acostumbrada a sus padres biológicos y ahora será adoptada por los padres del novio. Su papel y percepción en su propia comunidad también cambia. Ella expresaba su dolor y tristeza llorando y toda su familia le correspondía. Sus padres empáticamente, se identificaban con su dolor. Toda su comunidad respondió con empatía, se conectaron con lo que ella y el resto de su familia sentían y lo expresaban libremente. El tejido de su comunidad consiste en estas interacciones personales genuinas. Están creando y fortaleciendo nuevos recuerdos y relaciones interpersonales de apoyo mutuo y unidad. Kendra Cherry (2020) en verywellmind.com presenta al Dr. Carl Rogers (1951) quien escribió el libro *Terapia Centrada en el Cliente*. Cherry, describiendo la Aceptación Positiva Incondicional (Unconditional Positive Regard) afirma: “Esto quiere decir ofrecer apoyo y con la ausencia de juicio, sin importar lo que el cliente sienta, haga o experimente. Él terapeuta acepta al cliente tal y como es y le permite expresar sentimientos tanto negativos como positivos sin juicio ni reproche. Esto crea un ambiente que promueve salud, demuestra simpatía y acepta a la otra persona sin ninguna precondición”. La acción y reacción que yo vi en esta comunidad es lo más real y cercano a este principio practicado en comunidad.

6.- SOLIDARIDAD: Cuando la hermana de la novia no pudo seguir caminando, estaba llorando y casi se derrumbó fuera del patio de su familia, toda la procesión de más de cien personas se detuvo. Rodearon y sostuvieron a la novia y a su hermana, llorando y animando a ambas. Su nivel de dolor no era el mismo, pero todos se detuvieron en solidaridad con ellas. Si un miembro de la familia se siente abrumado por una experiencia, el resto de la comunidad puede sentirlo y en solidaridad y respeto se unen con tal persona. La novia y su hermana experimentaron que su comunidad estaba galvanizada con ellas, no solo en ese momento específico sino por el resto de sus vidas ellas sabían que nunca estarían solas. Natán Toews (2017) hablando sobre la importancia de una comunidad que nos entienda en solidaridad, en su artículo *Iglesia Acogedora y Sanadora* presenta a la Dra. Judith Herman, psiquiatra y especialista en Trauma y su Tratamiento quien dijo: “la integración a una comunidad provee un sentido de seguridad, de reconocimiento y de reconexión social para poder ayudar a la persona a recuperarse del stress y del trauma de la vida” (p.3)

7. ESCUCHAR Y PROCESAR: Una vez que la joven novia se case, si tiene dificultades con su esposo, siempre tendrá la atención total de sus amigas y familiares con quienes hablará, tomarán tiempo para escucharla y procesar con mucha atención lo que ella esté pensando o experimentando. Este grupo de mujeres estará allí para escuchar con empatía, las frustraciones o decepciones por las que la joven esposa esté pasando. Luego le brindarán consejos y sugerencias sobre qué hacer y ella implementará esas sugerencias en su relación. La recién casada siempre se sentirá conectada con su familia de origen y sus amigas más cercanas, sabiendo que todos juntos la ayudarán. Escuchar con empatía es clave, en el artículo electrónico de crearsalud.org el Dr. Carl Rogers es presentado describiéndola así: “Percibir el marco de referencia interno de otro con exactitud y con los componentes emocionales y los significados que se refieren a ella como si uno fuera la persona”... significa sentir el dolor o el placer de los otros como él los siente y percibir las causas del mismo, como él los percibe. Me parece que, si pudiéramos aprender a escuchar e interactuar con más empatía, todos viviríamos mejor.

8.- EVANGELIO, ORACIÓN Y ALABANZA: Otra característica muy frecuente que observé en estas comunidades cristianas Synth, fue su amplio uso de la oración. Expresan sus logros, necesidades, dificultades, esperanzas, miedos y decisiones en y a través de la oración. Para la mayoría de ellos, la oración no es una idea de

último momento ni una opción, sino más bien es un estilo de vida, una clara demostración de su fe en Dios. En su alabanza utilizan sus instrumentos clásicos ancestrales, un órgano pequeño con caja de aire manual, un tambor que se toca de ambos lados y unos timbales de metal. Incluyendo el estilo y manera Pakistani, alternada de cantar. Así demuestran una relación cercana y personal con Dios, que los ama y constantemente está interactuando con ellos. Dios está interesado en sus vidas diarias y está listo para actuar en y a través de la adoración y la oración. Muchos testificaron de las respuestas claras, específicas y poderosas que recibieron de Dios a través de sus oraciones. Dios ve su realidad actual, su "aquí y ahora", por lo que se acercan a Dios con gratitud y alabanza al sentir el amor, la liberación y el poder de Dios. Este es uno de los ejemplos más poderosos de expresiones contextualizadas y sólidamente arraigadas del evangelio que he visto. El cristianismo que observo en estas comunidades muestra una alta calidad de elementos autóctonos, indígenas, orgánicos y libres de elementos extraños. Las muchas familias, hombres y mujeres, que llevaron el evangelio a estas comunidades, durante el siglo pasado, pudieron distinguir el evangelio de sus propias envolturas culturales y tradiciones occidentales. Cómo lo expresa el Dr. Tito Paredes (2006) en su libro *Con Permiso para Danzar*: "Los cristianos de todos los Pueblos y naciones pueden adorar y alabar a Dios con la diversidad de sus propias músicas e instrumentos. El evangelio de Jesucristo debe encarnarse en los pueblos y culturas de tal modo que su semilla nazca, crezca y se desarrolle en las culturas de todos los pueblos de la tierra" (p.18-20). Esto es ciertamente lo que pude constatar entre los Synth, ellos despliegan una expresión muy hermosa del Reino de Dios.

9.- COMUNIDAD TERAPÉUTICA: Toda la comunidad funciona como una comunidad de apoyo y curativa. Las dinámicas y características que he descrito, funcionan y en general son efectivas y pueden ayudar a cualquier persona o comunidad a superar problemas. Esto no significa que estas comunidades no necesiten asesores, mentores o proveedores profesionales de salud mental. Pero sin duda, estas dinámicas constituyen una razón importante por la que son capaces de hacer frente y resolver muchas luchas y problemas básicos. El tejido social de relaciones interpersonales de apoyo dentro de su familia y comunidad los ayuda enormemente. Pude ver en acción los medios y la dinámica de sistemas de apoyo social, familiar e individual que han existido durante milenios. Estas son las interacciones de sanidad que su cultura, comunidad y familias han practicado. Formas autóctonas de satisfacer las necesidades psicológicas, físicas y espirituales de sus miembros. La comunidad mutuamente demuestra y practica, la sensibilidad y la compasión hacia sus miembros, esto promueve salud, restauración, y vidas sencillas, pero muy significativas.

RENE PADILLA: UN AMIGO Y MAESTRO CON INTEGRIDAD E INTEGRALIDAD

“La palabra de Dios se hizo hombre: se aculturizo, puesto que el hombre es un ser cultural. Así se pone Dios al alcance de los hombres. Consecuentemente no es posible ni entender ni comunicar el evangelio sin referencia a la cultura”²¹⁴

Tuve el privilegio y gozo de conocer a Rene Padilla y escucharlo por primera vez en la consulta continental de la FTL sobre el Reino de Dios, realizada en el Seminario Evangélico de Lima en 1972. Desde entonces comencé a conocerlo y leerlo juntamente con los otros líderes fundadores de la FTL. En esa entonces yo estaba estudiando tanto en la Universidad de California en Los Ángeles (antropología), como en el Seminario Teológico Fuller de Pasadena, California donde el movimiento de Iglecrecimiento estaba en auge bajo el liderazgo de Donald McGavran y apoyo entusiasta de Peter Wagner. Pronto mi atención se volcó a los escritos de Rene sobre este debate con iglecrecimiento; Rene fue un crítico agudo de este movimiento basando sus argumentos en un acercamiento bíblico teológico, en el cual él era muy versado. Un ejemplo lucido de esta reflexión es su artículo “La unidad de la iglesia y el principio de las unidades homogéneas”.²¹⁵ Este debate misiológico sobre el crecimiento de la iglesia fue muy rico, fructífero y contribuyó decididamente, en mi opinión, al desarrollo de la visión y misión integral de la iglesia que Samuel Escobar había también iniciado en su famosa ponencia sobre la responsabilidad social de la iglesia en el CLADE I, en Bogotá, Colombia en 1969.²¹⁶

Durante la década del 80 al 90 la influencia del movimiento de la FTL, sobre misión integral influyó el ser y quehacer del Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP). Varios de los directivos del CONEP eran miembros de la FTL. Por otro lado la realización del CLADE II en Lima, Perú con la participación del CONEP contribuyó a que los nexos FTL-CONEP se solidificaran, no necesariamente institucionalmente pero si en términos de la visión de llevar y comunicar todo el evangelio a todos los pueblos en y desde América Latina. En esta década se agudiza la guerra con Sendero Luminoso afectando a cientos de creyentes campesinos en las zonas rurales dejando huérfanos a muchas familias y forzando migraciones a la ciudad. Esta confrontación con la realidad forzó a CONEP e iglesias a tomar en cuenta una respuesta concreta dentro de la visión y misión de la misión integral y también a hacer una lectura similar desde las comunidades quechua hablantes postergadas y marginadas por siglos y en esa década violentadas tanto por el grupo terrorista Sendero Luminoso y en muchos casos por las FFAA del Perú. CONEP estableció un comité adhoc Paz y Esperanza para apoyar estos esfuerzos de apoyo a familias desamparadas por esta violencia y también a luchar por los DD HH de personas inocentemente acusadas de terrorismo.

Si mal no recuerdo a partir de 1984, siendo parte del comité directivo de la FTL y Rene recientemente elegido secretario general, reemplazando a Pedro Savage y siendo presidente Rolando Gutiérrez trabajamos más cercanamente en la planificación del CLADE III, cuyo lema fue “todo el evangelio para todos los pueblos en y desde América Latina”, recuerdo su sencillez, sus agudas observaciones y amistad expresada a todos los miembros del Comité Directivo de la FTL. CLADE III, fue un hito importante que Rene lideró juntamente con el Comité Directivo. El CLADE III logró un nivel de dialogo e interacción entre los sectores ecuménicos asociados con el CMI, como el CLAI y los sectores más conservadores como CONELA asociados con la

²¹⁴ Padilla 1986:81

²¹⁵ Misión Integral: Ensayos sobre el Reino y la iglesia, Nueva Creación 1986:136-163

²¹⁶ Congreso Latinoamericano de evangelización (CLADE I) Bogotá, Colombia 1969

asociación evangelística Luis Palau. Las ideas y reflexión de Rene eran fuertes y vigorosa pero siempre estaba dispuesto a conversar y no perder la amistad por más que uno no estuviera de acuerdo con él.

Durante la década del 90, cuando yo asumí la secretaría general de la FTL en 1992, además de nombrar a los secretarios regionales del continente le pedí a Rene que continúe apoyándonos como secretario de publicaciones, el cual el aceptó gustoso y esto nos permitió continuar trabajando juntos hasta cuando yo dejé la secretaria general en el 2004. Durante la década del 90 hasta el 2004, las oficinas de la FTL estuvieron en el CEMAA en Lima, Perú donde funcionaba la Facultad “Orlando E. Costas”. Rene juntamente con Cathy nos visitaron varias veces, dictando conferencias y cursos sobre la misión integral de la iglesia. Cathy participó en varias ocasiones en retiros de discipulado de mujeres de nuestro programa FEBE. En varias ocasiones Rene y Cathy estuvieron en nuestra casa cuando nuestros hijos eran niños. Era muy simpático ver como Rene trataba de conectarse con nuestros hijos conversando con ellos y haciéndoles algunas preguntas amenas y chistosas. Por ejemplo, le preguntaba a uno de los varones si les gustaba las flores y él contestaba que sí y Rene hacia el ademán con su mano de disparar a ellos una pistola, haciendo el ruido, ¡pum y pum y luego sonriendo les decía “pues las tendrás!” y por supuesto todo se mataban de risa.

La facultad “Orlando E. Costas” del CEMAA al iniciar su programa de maestría en misiología-teología en 1991 se constituyó en un semillero y promotor de la misión integral de la FTL cuyo articulador en particular fue Rene. Los escritos de Rene particularmente **Misión Integral: Ensayos sobre el Reino y la iglesia**,²¹⁷ entre otros, vinieron a ser textos de obligada lectura y consulta para los varios cursos que se dictaban. Por ejemplo en mi curso de Antropología y Misión, que buscaba una integración de reflexión antropológica y teológica, era obligatorio leer artículos como “Ciencias sociales y compromiso Cristiano”²¹⁸, “la contextualización del evangelio”, “el evangelio y la evangelización”, “Misión Integral”, “La misión de la iglesia a la luz del Reino de Dios”, entre muchos otros.

Juntamente con Cathy Padilla y colegas profesores(as) del CEMAA también se buscó contribuir a un tratamiento justo y más igualitario entre hombres y mujeres. Recuerdo que en el CONEP tuvimos conferencias públicas sobre lo que la biblia enseña sobre este tema. Los escritos de Cathy Padilla al respecto eran de lectura obligatoria en cursos del CEMAA y en el programa de discipulado de la mujer FEBE, donde Cathy participó en varias ocasiones. Los artículos de Cathy: “La relación hombre-mujer en perspectiva cristiana”²¹⁹ y “El ministerio de la mujer en la iglesia”, entre otros, contribuyeron a este fin. Rene y Cathy siempre juntos apoyando la tarea de reflexión bíblica y la misión integral en varios espacios además de la FTL.

Otro espacio más global en el cual tuve el privilegio de participar con Rene Padilla fue INFEMIT (International Fellowship of Mission Theologians) este organismo fue creado por las fraternidades teológicas de América Latina, Fraternidad Teológica del África y Fraternidad Teológica de Asia. Eran esfuerzos de reflexión y articulación de la misión integral. Un ministerio que se deriva de INFEMIT es el “Oxford Center for Mission Studies” que fue un vehículo para ofrecer y apoyar entrenamiento de alto nivel, de posgrado a líderes del mundo de los dos tercios. La FTL participó de su fundación. Varios de nuestros líderes latinoamericanos como Darío López, Israel Ortiz, Dinora Méndez entre otros pasaron por esas aulas. INFEMIT realizó consultas mundiales

²¹⁷ **Misión Integral: Ensayos sobre el Reino y la iglesia**, Nueva Creación 1986, Grand Rapids-Buenos Aires

²¹⁸ **“Ciencias Sociales y Compromiso Cristiano”** en Boletín Teológico - Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL) N° 31, septiembre 1988, Buenos Aires - Argentina.

²¹⁹ Catalina F. de Padilla; ***El ministerio de la mujer en la Iglesia***. Revista Encuentro y Dialogo. ASIT N° 8; 2° Edición; Buenos Aires – Argentina; Año 1991:93 – 105. (Antología o compendio de lecturas).

Catalina F. de Padilla; ***“La relación Hombre-Mujer en perspectiva cristiana”***, CLADE IV: Congreso Latinoamericano de Evangelización. Quito – Ecuador 2 al 9 de septiembre de 2000. PANEL. Ediciones KAIROS – Buenos Aires – Año 2002: 9 – 30.

sobre temas de Misión Integral orientados al mundo de los dos tercios. Rene contribuyó a estas consultas y esfuerzos globales.

Para ir concluyendo este pequeño testimonio hay que decir que lo que uno mas aprecia de Rene es su consecuencia de vivir su fe y convicciones cristianas. Con todos los estudios y su brillante carrera académica hubiera podido estar muy cómodamente establecido enseñando y haciendo investigación en algún seminario o universidad de prestigio en Europa o Norteamérica. El optó por regresar a América Latina y vivir aquí el resto de su vida. El compromiso y compañía de Cathy en esta opción de vida fue fundamental. Por todo esto y mas doy gracias a Dios por la vida y ministerio de Rene y también Cathy, quienes como seguidores de Jesús también modelaron y se constituyeron como ejemplos de discípulos de Jesucristo en y desde nuestra América Latina.

Concluyo con una cita de Rene que uso mucho en mis clases de Antropología y Misión:

“Cada cultura hace posible un enfoque del evangelio que trae a la luz ciertas aristas del mismo que en otras culturas pueden haber permanecido menos visibles o aun ocultas. Vistas desde esta perspectiva, las diferencias culturales que tanto obstaculizan las comunicaciones resultan ser ventaja para la comprensión de la multiforme sabiduría de Dios: sirven como canales de expresión de aspectos de la verdad del evangelio que la teología atada a una sola cultura puede pasar por alto con demasiada frecuencia”.²²⁰

²²⁰ Ibid p. 86