

Capítulo cuarto

Protestantismo pentecostal

Si bien el pentecostalismo latinoamericano¹ tiene origen en Chile (1909) y Brasil, no se puede negar que es heredera del pentecostalismo norteamericano que surgió a finales del siglo XIX, impulsados por líderes carismáticos afrodescendientes y blancos, principalmente del metodismo norteamericano.

En el Ecuador, las misiones pentecostales son fundamentalmente de origen norteamericano, pero su carácter religioso, igual que los demás movimientos pentecostales establecidos en América Latina, se caracteriza por la recepción de dones del Espíritu, hablar en lenguas, los sanidad de enfermos, la expulsión de espíritus impuros, la constrictión de la gente para la obtención de la salvación, el bautismo del Espíritu Santo y del fuego, y la recepción del poder por la oración².

1. Configuración histórica

El pentecostalismo tiene su origen en el movimiento de santidad originado en el metodismo norteamericano, pero nace por disconformidad con el protestantismo histórico y evangélico. Desde 1880 inició un despertar en las iglesias desafiando el orden religioso establecido y desarrollando el pietismo de santidad personal al rechazar la “mundanería” de la mayoría de las iglesias. Ello provocó la creación de nuevas sociedades religiosas separadas de las grandes denominaciones. Desde 1895 unos predicadores de santidad empezaron a predicar un bautismo de fuego y en 1901 en Kansas y en Los Ángeles se inició la radicalización del movimiento de santidad cuando comenzaron a recibir el “bautismo del Espíritu” y a hablar en lenguas (*glosolalia*), iniciándose así el pentecostalismo.

De esta manera, el movimiento pentecostal se caracteriza por motivar a los fieles a la práctica de hablar en lenguas, el exorcismo, la sanidad a los enfermos, aspectos importantes en la práctica de los cultos, difundiéndose entre los pobres y organizándose nuevas agrupaciones e iglesias³.

¹ Para mayor desarrollo teórico sobre el particular consulte Bernardo Campos, *De la Reforma protestante a la pentecostalidad de la iglesia. Debate sobre el pentecostalismo en América Latina*, Quito, Ediciones CLAI, 1997.

² Matthew S. Bothner, El soplo del Espíritu: perspectivas sobre el movimiento pentecostal en Chile, Santiago, en *Revista Estudios Públicos*, N° 55, 1994, p. 267

³ Jean-Pierre Bastian, *Historia del protestantismo en América Latina*, México D.F., CUPSA, 1990, p. 40.

De acuerdo con Schäfer⁴ dentro del protestantismo de santificación no se tenía claro el criterio para reconocer una vivencia santificadora efectiva. El movimiento pentecostal que provenía de las masas empobrecidas de los Estados Unidos solucionó este problema estableciendo el “don de lenguas” (la *glosolalia*) como evidencia del bautismo en el Espíritu; ésta es la “evidencia física inicial” de la santificación que llegaría a ser la base de la doctrina pentecostal en el futuro.

Dos problemas teológicos no resueltos provocaron la existencia de dos corrientes dentro del movimiento pentecostal: cuestiones de la estructura de la santificación y de la trinidad. En cuanto a lo primero, para los pentecostales de origen de la tradición metodista (santificación como purificación del pecado), para quienes después de la conversión viene la santificación, era solo añadir el bautismo del Espíritu Santo, que era evidente en la *glosolalia* o hablar en lengua, como un tercer hecho (vía de la salvación en tres etapas). A este grupo pertenecen la *Apostolic Faith Movement*, Iglesia de Dios, principalmente; pero las que provenían de otras tradiciones no lo admitieron y por ende surgió el conflicto al proponer que después de la conversión debía venir como segunda etapa el bautismo del Espíritu Santo con la *glosolalia* (vía de la salvación en dos etapas) y las iglesias que sostienen tal vía son la Asamblea de Dios, la Iglesia Cuadrangular, entre otras.

La vía de salvación en tres etapas plantea que el Espíritu sólo puede llegar a un alma purificada y así ésta es vista como santificada a la perfección. En el caso de dos etapas, la santificación no concluye con el bautismo del Espíritu Santo, pues debe recorrer toda la vida y por tanto se requiere de una disciplina santificadora de los creyentes.

El segundo problema ha sido entorno a la Santa Trinidad. Algunos grupos desarrollaron una doctrina modalista de la Santa Trinidad orientada en ‘el nombre de Jesús’, que no distingue debidamente las personas de la Santa Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto fue rechazado rotundamente por la mayoría del movimiento pentecostal, especialmente por las *Assemblies of God*⁴. Como resultado de este rechazo existe hoy una corriente independiente dentro del movimiento pentecostal que da continuidad a la “tradición apostólica”: *Jesús Only* u *Oneness*.

El bautismo del Espíritu Santo, unido al momento de éxtasis de la *glosolalia*, fue uno de los argumentos para que los fundamentalistas rechazaran rotundamente el movimiento pentecostal, a pesar de que este último incluye los puntos importantes del fundamentalismo, negación de la historia y la hermenéutica fundamentalista.

⁴ Heinrich Schäfer, *Protestantismo y crisis social en América Central*, San José, Costa Rica, ULS-DEI, 1992, p. 47-59.

PRINCIPALES MISIONES PENTECOSTALES

DENOMINACIONES	AÑO ESTABLECIMIENTO
Iglesia del Evangelio Cuadrangular	1956
Iglesia Evangélica Apostólica Nombre de Jesús	1959
Asambleas de Dios	1962
Iglesia de Dios Pentecostal Trinitaria	1966
Iglesia de Cristo	1966
Iglesia de Dios (Cleveland)	1972
Iglesia Cristiana Verbo	1982

Fuente: Elaboración Julián Guamán, 2009.

Siguiendo a Míguez, a la teología pentecostal se la puede resumir así: La experiencia de la *conversión* dramática e identificable es central, esta conversión es la salvación por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo; el *bautismo del Espíritu Santo* es la segunda experiencia del bautismo y esto se testimonia por el “don de lenguas”; la sanidad divina mediante la oración y la imposición de manos; y el sistema de la escatología apocalíptica premilenarista de la resurrección, la segunda venida, el Reino milenarista, el juicio y el Reino eterno⁵.

A la par de las características arriba indicadas -clasificado por estudiosos del protestantismo como pentecostalismo clásico- aparece el *movimiento neopentecostal*⁶ luego de la Segunda Guerra Mundial. Se diferencia del movimiento pentecostal clásico porque los neo-pentecostales o los carismáticos no parten del postulado de que la *glosolalia* es una evidencia necesaria del bautismo en el Espíritu Santo.

El bautismo del Espíritu Santo, unido al momento de éxtasis de la *glosolalia*, fue uno de los argumentos para que los fundamentalistas rechazaran rotundamente el movimiento pentecostal, a pesar de que este último incluye los puntos importantes del fundamentalismo: negación de la historia, la hermenéutica literalista y dispensacionalista.

Algunos de sus postulados básicos son: restauración de la iglesia antes de la venida del Señor, el apostolado, la imposición de las manos, la sanidad divina, y *latter rain* (lluvia tardía), posteriormente el exorcismo, guerra espiritual y evangelio de la *prosperidad*. El neopentecostalismo por su origen apunta hacia la clase o capa

⁵ José Míguez Bonino, *Rostros del protestantismo latinoamericano*, Buenos Aires, Nueva Creación, 1995, p. 64-65.

⁶ Designa a aquellos carismáticos que han surgido de la tradición eclesial pentecostal.

social media alta, pues el pentecostalismo había desarrollado y correspondía a las capas bajas en el espectro político relacionado con la derecha política e ideológica, esencialmente son conservadores y de una práctica autoritaria. En este grupo estarían iglesias como el *Elim Fellowship*, Verbo, entre otras⁷.

Es decir, igual que las demás iglesias pentecostales enfatiza en la segunda venida de Cristo, hablar en lenguas, la curación divina; pero se diferencia por desarrollar nuevos métodos de evangelización (como los grupos celulares, encuentros espirituales), el uso de medios de comunicación modernos y el estímulo a los líderes neo-pentecostales a involucrarse directamente en la política partidista⁸. El neo-pentecostalismo además ha desarrollado muchos productos nuevos con gran atracción para los fieles, tal como las mega-iglesias, el movimiento apostólico, la liberación de demonios, la guerra espiritual⁹, entre otros.

2. Caracterización de la organización institucional

La primera misión pentecostal en llegar al país en 1956 fue lo que hoy conocemos como la Iglesia del Evangelio Cuadrangular (*The Foursquare Church*), fundada en Los Ángeles, EE.UU en 1918 por la predicadora *Aimee Semple McPherson*) que en el país tomó el nombre de Iglesia del Evangelio Cuadrangular del Ecuador. Esta iglesia inició su trabajo en la ciudad de Guayaquil y Milagro, posteriormente se expandió a Quito y demás ciudades del país. En la actualidad, esta iglesia cuenta con 171 iglesias locales o congregaciones distribuidas en 11 zonas del Ecuador¹⁰.

En sus orígenes esta iglesia inició con actividades avivamientos espirituales, curaciones y asistencia social en los barrios marginales de la ciudad de los Ángeles California y su fundadora estableció sus fundamentos en cuatro puntos principales conocido como *Evangelio Cuadrangular*: Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Sanador, Jesucristo es el Bautizador (con el Espíritu Santo) y Jesucristo es el Rey que viene¹¹.

⁷ El neopentecostalismo es más conocido por sus medios televisivos como *Christian Broadcasting Network* (CBN), *Trinity Broadcasting Network* (TBN) o el programa CLUB 700, por ejemplo.

⁸ Por ejemplo como el caso de Ríos Mont y Elías Serrano en Guatemala.

⁹ Hilario Wynarczyk, La guerra espiritual en el campo evangélico, *Revista Religión y Sociedad*, N° 13, 1995, p. 153-155.

¹⁰ <http://fmi.foursquare.org/missionaries/countries.sd?iid=38>

¹¹ <http://www.iece.com.ec/>

PRINCIPALES MISIONES PENTECOSTALES

DENOMINACIONES	AÑO DE INGRESO
Iglesia del Evangelio Cuadrangular	1956
Iglesia Evangélica Apostólica Nombre de Jesús	1959
Asambleas de Dios	1962
Iglesia de Dios Pentecostal Trinitaria	1966
Iglesia de Cristo	1966
Iglesia de Dios (Cleveland)	1972
Iglesia Cristiana Verbo	1982

Fuente: Elaboración Julián Guamán, 2009.

La segunda iglesia pentecostal en asentarse en el país fue de la tendencia unicista del movimiento pentecostal. Los avivamientos espirituales de Charles Parham en Topeka, Kansas y del Reavivamiento de la Calle Azusa en Los Ángeles, California en 1906, dieron origen a diversas denominaciones pentecostales en la actualidad. Pero, en el año 1914 en el proceso de estructuración de la Iglesia Asambleas de Dios un sector de dicha iglesia rechazó la doctrina trinitaria y este sector inició su propio proceso bajo la doctrina y dogma unicista (bautismo en el nombre de Jesús) y en el énfasis en el vivir en santidad en todos los aspectos de la vida.

La presencia del pentecostalismo de esta tendencia en el Ecuador se inició en el año 1957 por misioneros colombianos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia¹², vinculada a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional¹³. El centro misionero se estableció en la ciudad de Guayaquil y a partir de allí se ha extendido en el país. En el Ecuador, el trabajo del pentecostalismo unicista se expresa en la Iglesia Evangélica Apostólica Nombre de Jesús que cuenta con 344 congregaciones o iglesias locales distribuidas en ocho distritos¹⁴.

Por su parte, la denominación pentecostal *Asambleas de Dios* hizo su ingreso al país en el año 1962. Las Asambleas de Dios tienen sus raíces en el avivamiento pentecostal de principios del Siglo XX. Este avivamiento espiritual se remonta a una reunión de oración celebrada en el Instituto Bíblico Bethel, en Topeka, Kansas, el 1 de enero de 1901. Este avivamiento pronto se extendió a Missouri, Texas, California y otros lugares de los Estados Unidos de América. En 1906, bajo la dirección de William Seymour comenzó el avivamiento en la Calle Azusa en Los Ángeles, California.

¹² <http://www.ieanjesus.org.ec/paginas/historia.php>

¹³ <http://www.ipuc.org.co/principal/historia.html>

¹⁴ http://www.ieanjesus.org.ec/paginas/maestro_congregacion.php#

Estos avivamientos no fueron bien recibidos por las iglesias establecidas (protestantes y evangélicas), y los participantes en el movimiento pronto se vieron obligados a conformar sus iglesias pentecostales y es así que en 1914 se conforma la Asambleas de Dios. A las Asambleas de Dios se lo clasifica como parte del pentecostalismo clásico, pues no solo que es trinitaria, sino su sistema de gobierno es presbiteriano y congregacional. El punto central de su doctrina se basa en que *hablar en lenguas* es la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo; también se enfatiza en el uso de los dones espirituales y en la sanidad divina¹⁵.

El esfuerzo de esta denominación en el Ecuador es la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios del Ecuador con 234 congregaciones distribuidas en dos distritos; además cuenta con tres seminarios y demás agencias de servicio a la denominación.¹⁶

DENOMINACIONES PENTECOSTALES

TRADICION	CONGRE GACIONES
Iglesia del Evangelio Cuadrangular	171
Iglesia Evangélica Apostólica Nombre de Jesús	344
Asambleas de Dios	234
Iglesia de Cristo	17
Iglesia de Dios (Cleveland)	210
Iglesia Cristiana Verbo	23

Fuente: Elaboración Julián Guamán, 2010.

La Iglesia de Dios (Cleveland) hizo su ingreso al país en el año de 1972 y en la actualidad posee 114 congregaciones¹⁷, un seminario de carácter académico e internacional, entre otras agencias. La iglesia tiene su origen en el pensamiento de Richard Spurling (1810-1891) y su hijo, ministros bautistas que rechazaron algunas doctrinas y tradiciones bautistas y esto obligó separarse de su iglesia bautista local en 1886 y entre 1889 y 1895 organizó congregaciones que los denominó la Unión Cristiana¹⁸.

En 1902, Richard Green Spurling (el hijo de Richard Spurling) y Bryant WF fundaron la Iglesia de Santidad en Camp Creek, en Carolina del Norte; posteriormente A.J. Tomlinson en 1903 proporcionó un grado de organización, disciplina y visión. El nombre de Iglesia de Dios fue adoptado en 1907 y acogió los principios básicos del pentecostalismo –inspirados en el Avivamiento de la Calle Azusa en los Ángeles, California- como la santidad, bendición pentecostal de

¹⁵ <http://ag.org/top/About/History/index.cfm>

¹⁶ http://ceade.org/ceade2/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=15

¹⁷ <http://www.misionecuador.es.tl/IDD-Ecuador.htm>

¹⁸ <http://churchofgod.org/a-brief-history-of-the-church-of-god>

bautismo en el Espíritu Santo, alto énfasis en la evangelización, sanidad, entre otros¹⁹.

Los ministerios Verbo (Misión *Gospel Outreach* en Ecuador) o la Iglesia Cristiana Verbo, se asienta en el país en el año 1982, como un esfuerzo misionero estadounidense y guatemalteco²⁰. Actualmente, la Iglesia Verbo cuenta con 23 congregaciones distribuidas en once provincias del país²¹, además cuenta con instituciones educativas.

Es importante señalar que esta iglesia resalta la presencia del Espíritu Santo en la “alabanza con música contemporánea, poderosa, dinámica y de mucha *calidad*”²² además pone énfasis en la segunda venida de Cristo, hablar en lenguas, la curación divina y el desarrollo de nuevos métodos modernos y eficientes de evangelización.

Finalmente, la Iglesia de Cristo, desde 1966, se halla presente en el Ecuador y en la actualidad cuenta con 17 congregaciones en nueve provincias²³. Esta iglesia tiene origen en el *Movimiento de Restauración* (también conocido el Movimiento Stone-Campbell) que se inició durante el Segundo Gran Despertar de principios del siglo XIX²⁴. El movimiento buscó restaurar la iglesia y "la unificación de todos los cristianos en un solo cuerpo siguiendo el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento, sin credo, en contraposición a las iglesias establecidas y en 1906 este movimiento en los Estados Unidos fue reconocido como un movimiento distinto.

Originariamente las Iglesias de Cristo se habían declarado su independencia de la Iglesia Presbiteriana, conformándose congregaciones autónomas asociadas entre sí a través de creencias y prácticas comunes y se reconocen como la restauración de la iglesia del Nuevo Testamento. Lo distintivo de estas iglesias es la no utilización de instrumentos musicales en la adoración, en su lugar sólo cantan a *capella* por su creencia que el Nuevo Testamento no menciona el uso de instrumentos musicales²⁵.

¹⁹ http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_God_%28Cleveland,_Tennessee%29

²⁰ <http://www.verboecuador.org/historia.html>

²¹ <http://www.verboecuador.org/iglesias.html>

²² <http://www.verbonorte.org.ec/quienesvn-caract.html>

²³ <http://iglesia-de-cristo.org/congregaciones/Ecuador/Ecuador.htm>

²⁴ Resultado de este movimiento restauracionista existen tres ramas principales en los EE.UU.: las Iglesias de Cristo, las Iglesias Cristianas Independientes y la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo). Las divisiones en este movimiento se dieron como resultado de la tensión entre los objetivos de la restauración y el ecumenismo. Las Iglesias de Cristo y las Iglesias Cristianas Independientes lo resolvieron haciendo hincapié en la restauración; mientras que la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) resolvió la tensión haciendo hincapié en el ecumenismo.

²⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/Churches_of_Christ

3. Iglesias y congregaciones independientes

Una iglesia de tradición pentecostal, pero establecido y desarrollado por líderes religiosos nacionales es la Iglesia Cordero de Dios²⁶. La misma que fue fundada en el año 1970 y en la actualidad tiene 28 congregaciones. A esta iglesia se la ha calificado de una denominación pentecostal nacional por cuanto dispone de sistema normativo, doctrinal, organizacional, clerical y ritual característico de una *agrupación establecida* conforme el marco referencial establecido para este estudio.

CONGREGACIONES PENTECOSTALES

PROVINCIAS	CONGREGACIONES
Esmeraldas	11
Manabí	27
Santo Domingo Tsachilas	17
Los Ríos	23
Guayas	536
El Oro	22
Santa Elena	13
Carchi	1
Imbabura	8
Pichincha	122
Cotopaxi	5
Tungurahua	9
Chimborazo	9
Bolívar	1
Cañar	4
Azuay	15
Loja	5
Sucumbíos	2
Napo	1
Pastaza	1
Morona Santiago	3
Zamora Chinchipe	1

Fuente: Base Datos MGPC, julio 2010.

Elaboración: Julián Guamán, 2010.

Además, en este estudio se ha identificado 836 “congregaciones pentecostales independientes” que en realidad son *agrupaciones* según las definiciones de las formas institucionales propuesto; igualmente se hace referencia a congregaciones o iglesias locales que tienen personería jurídica propia otorgada por

²⁶ Cf. Ramiro Padilla (Ed.), *Hacia la Meta. Testimonio del apóstol fundador de los Ministerios El Cordero de Dios*, Quito, Ministerios Cordero de Dios, 2008.

el Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos (MGPC) y que en general se han constituido como tal por evangelización o expansión o por escisión.

Si bien, estas congregaciones tienen un Estatuto o Reglamento y confesión doctrinal, pero carecen de un sistema propio normativo, organizacional, ritual, magisterial como las iglesias denominacionales; asimismo, no abarcan otras iglesias locales o congregaciones.

Para la clasificación se ha establecido sobre la base de la información provista por el Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos (MGPC) respecto de las entidades religiosas inscritas en el mismo hasta el mes de julio del presente año y se ha tenido en cuenta los mismos criterios aplicados para la clasificación desarrollada en el capítulo anterior.

En definitiva, igual que las congregaciones evangélicas tienen origen en los mismos factores descritos, pero con la diferencia que estas congregaciones expresan mayor autarquía y proselitismo.

De acuerdo con el cuadro presentado, en la provincia de Guayas es evidente mayor presencia de congregaciones pentecostales, pero particularmente en las zonas urbanas periféricas de la ciudad de Guayaquil que se desarrolla con auge la presencia pentecostal. En la sierra se evidencia con menor intensidad la expansión de las congregaciones pentecostales, y con mucho menos en la Amazonía ecuatoriana.