

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

“PODER Y MOVIMIENTO CARISMÁTICO”

**Una lectura biopolítica desde la ciudad de Quetzaltenango,
Guatemala**

TESIS

PRESENTADA POR

CARLOS RAFAEL MARTÍNEZ RÍOS

PREVIO A OPTAR AL GRADO ACADÉMICO QUE LE

ACREDITA COMO

MAESTRO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

QUETZALTENANGO, JULIO DE 2,012.

UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

AUTORIDADES

RECTOR MAGNIFICO

Dr. Carlos Estuardo Gálvez Barrios

SECRETARIO GENERAL

Dr. Carlos Alvarado Cerezo

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECTORA GENERAL DEL CUNOC.

MSc. María del Rosario Paz Cabrera

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Lic. Cesar H. Milian R.

REPRESENTANTES DE CATEDRÁTICOS

Dr. Oscar Arango Benecke

MSc. Teódulo Cifuentes Maldonado

REPRESENTANTE DE EGRESADOS DEL CUNOC

Dr. Luis Emilio Búcaro

REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES

Br. Luis Rojas Menchú

Br. Víctor Lawrence Días Herrera

DIRECTOR DE POSGRADOS

MSc. Osberto Maldonado de León

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL
EXAMEN PRIVADO DE TESIS**

PRESIDENTE **MSc. Osberto Maldonado de León**

SECRETARIO **MSc. Benito Rivera García**

EXAMINADOR: **MSc. Moisés Gómez Cortez**

EXAMINADOR: **MSc. Hugo López Mazariegos**

ASESOR

MSc. Henry Toc Cotom

Nota: únicamente el autor es responsable de las doctrinas y opiniones sustentadas en la presente tesis (artículo 31 del Reglamento de exámenes técnicos y profesionales del Centro Universitario de Occidente de la Universidad San Carlos de Guatemala)

DEDICATORIA

A DIOS:

Al Gran Arquitecto del Universo, fuente inagotable de sabiduría y luz, gracias al cual se me ha permitido seguir puliendo la piedra en busca de ese esfuerzo interminable que requiere el dominio del intelecto sobre la materia.

A MIS PADRES:

Licda. Blanca Ruth Ríos Maldonado

MSc. Carlos Armando Martínez Ordoñez, en especial por allanar mi camino en el sendero de la Antropología y la vida.

A MI ESPOSA Y MIS HIJ@S.

Con especial cariño, por compartir la integralidad de mi vida, sirva esto como muestra de un esfuerzo conjunto.

AL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE. CUNOC.

Casa de Estudios que me ha dado la oportunidad de formulación profesional, ética, valores y compromiso con la sociedad guatemalteca.

A TODAS LAS PERSONAS QUE CONTRIBUYERON CON SU TIEMPO, ENTREVISTAS, EXPERIENCIAS DE VIDA Y SUGERENCIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE TESIS.

RECONOCIMIENTO

Sirva este espacio para reconocer el tiempo y esfuerzo que brindaron a través de sus experiencias, su guía y sus enseñanzas al estimado maestro Hugo Rafael López Mazariegos y Marco Alirio Ochoa

Excelentes profesionales con alta calidad humana y académica; sus enseñanzas su encaminamiento han contribuido a mi persona y a los que han tenido la suerte de ser sus alumnos; un agradecimiento especial para ellos y a la universidad por contar con personas con tan alta experiencia.

Quiero agradecer al Maestro Henry Toc Cotom por todo el tiempo invertido en el asesoramiento de la presente tesis, por su paciencia y estima, por su preocupación constante, las observaciones y sugerencias que contribuyeron a dar forma a la presente tesis, sin las cuales no habría podido concretar este proyecto. Un agradecimiento y reconocimiento especial.

INTRODUCCIÓN

Esta es una investigación donde se hace un esbozo del fenómeno del Movimiento de Renovación Carismática Católica y la gran tarea de la Antropología Social que propicia espacios de lectura y reflexión del hombre en la sociedad, de sus instituciones y de todo aquel hecho o fenómeno que se suscite alrededor de su vida.

Mientras me adentraba en los estudios de la Antropología Social a nivel de maestría y encaminado por los maestros Marco Alirio Ochoa y Hugo Rafael López en la Universidad San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente; iba surgiendo la inquietud precisamente de analizar y reflexionar el rol de la persona y el poder dentro de la religión, sus contradicciones sus espacios, sus particulares formas de manejo de los espacios físicos e intelectuales; los antropólogos por años han estudiado el fenómeno religioso desde distintas vertientes, una de las cuales ha sido el poder y la religión. Por supuesto que hablar de poder y religión en contextos académicos aún hoy en día es un tema tabú. La religión pareciera ser un tema aparte sobretodo en una sociedad eminentemente religiosa. El temor por reflexionar alrededor de la religión ha posicionado a los pocos y pocas que se han atrevido a hacerlo en un espacio de respeto académico, ganado por supuesto a cabalidad, mencionar los nombres de intelectuales guatemaltecos de la talla de Jesús García Ruiz y de Ricardo Falla que han reflexionado sobre el fenómeno religioso sin duda despierta interés por sus trabajos y las distintas formas de reflexión de los mismos, intelectuales que han abierto la brecha intelectual en este tema.

Esta es una investigación que se centra en el análisis de un segmento de la ciudad de Quetzaltenango, particularmente del sector del movimiento de Renovación Carismática Católica donde se revelan las formas de poder religión y la biopolítica. El estudio se desarrolló aproximadamente en dos años, con grupos de aproximadamente veinte miembros de microfísicas Barriales con sus respectivas parejas matrimoniales, y demás miembros

del núcleo familiar. Familias que durante ese tiempo fueran protagonistas directas e indirectas de la investigación.

En toda la trayectoria del estudio se abordaron diversos aspectos que están estrechamente relacionados con la religión y el poder. Porque hablar de Movimiento Renovación Carismática Católica implica hablar sobre espacios o microfísicas de poder y por ende de la administración de almas, teniendo en cuenta que el tema “mueve emociones” y provoca polémicas y reacciones dentro del conjunto de la sociedad quezalteca.

Este estudio se originó inicialmente con el “Simple” interés de comprender y entender la estrecha relación que ha existido históricamente entre la antropología y otras disciplinas de las Ciencias Sociales, particularmente relacionadas con el objeto de estudio, Mientras, se adentraba al tema; iba surgiendo la inquietud precisamente de analizar y reflexionar el rol de la persona y el poder dentro de la religión, sus contradicciones sus espacios, sus particulares formas de manejo de los espacios físicos e intelectuales lo que posteriormente se encontraría perfectamente definido por el gran intelectual francés Michael Foucault cuando aborda su concepción de poder, la biopolítica y su desarrollo posterior de microfísicas de poder, las que se explican en el desarrollo del presente trabajo.

Haber incursionado como observador participante dio la oportunidad de entender el movimiento de Renovación Carismática Católica desde dentro, por supuesto que se entiende que en algún momento para las personas que participan activamente dentro del mismo pueda ser incómodo el estudio; sin embargo se quiere aclarar que el presente es un estudio antropológico que pretende dar cuentas de las dinámicas del poder internas y externas del movimiento y no teológico por lo que en ningún momento es la intención poner en discusión la fe y su forma de

profesión, de igual forma se entiende que la intención de las familias que contribuyeron al estudio en su intención de quedar en el anonimato.

Este trabajo de investigación trata de demostrar como lo hizo Durkheimen su momento que: “los fenómenos religiosos no dejan de ser fenómenos sociales cuya raíces se encuentran en el contacto con las personas y con la formación de las mismas en la sociedad”¹ Los mismos estímulos que provocan que personas se afilien y participen activa y efusivamente en un partido político, un equipo deportivo son más allá de la fe los mismos que estimulan a una persona a permanecer y pertenecer a una religión, los mismos dispositivos de control como la confesión que son utilizados por profesionales como los psiquiatras y abogados con los mismos dispositivos de control utilizados por la religión aplicados a la “bios”, ese hacer vivir y dejar morir del que habla Agamben; las sensaciones que experimentan las personas en un concierto, en un culto o en un estadio al fin y en principio de cuentas tienen las mismas características; las personas son un producto Psicobiologicosocial y es una realidad que no se puede cambiar o por lo menos que torna difuso el camino cuando se piensa que la verdad es de quien la tiene y no la de los demás.

El presente es un esfuerzo por analizar el fenómeno del Movimiento de Renovación Carismática Católica (que dicho sea de paso es relativamente nuevo) a partir de sus inicios, entrelazando su desarrollo a nivel global, regional, nacional y local, así como la transformación vertida en los últimos años, centralizando el estudio en la ciudad de Quetzaltenango, ciudad que se ha convertido de igual forma en un referente regional del fenómeno religioso.

Precisamente alrededor de estas reflexiones es que surge la inquietud de realizar la presente tesis, el participar y observar al mismo tiempo el fenómeno carismático en la ciudad de Quetzaltenango; cómo se mueve, y como se administra el poder de su contorno implicaba

---

¹ Durkheim, Emile. Las Formas Elementales de la Vida Religiosa. Alianza Editorial. 2003. Pág. 32

trasladarse a muchas de las raíces familiares y de amistad que se han sostenido con el tiempo y que en mucho permitieron no solamente las entrevistas que se realizaron sino que también los espacios para poder participar de sus actividades.

La presente lectura intenta dar un acercamiento a ese tipos de reflexiones antropológicas tan necesarias en nuestra sociedad; entrelazar el estudio desde el poder, la religión y la biopolítica no es más que continuar con la línea de estudio sentada a partir de las clases dictadas por Michel Foucault hace ya varias décadas.

El paso de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control, no es más que ese fenómeno explicativo que potencializa la vida a través de la gestión de almas, es decir, el poder gestionado por la religión que proyecta sus hilos de tal forma que la vida se potencializa en lugar de reprimirla; eso que pasa por la teología de la prosperidad, en cuanto más adentro y permanente este en un segmento de la religión, en cuanto más profundice su espíritu en ese pentecostés promulgado no solo por el pentecostalismo sino por los grupos que utilizan el kerigma dentro del catolicismo, sin duda el más fuerte y visible es el Movimiento de Renovación Carismática Católica. Para qué reprimir a la persona con la idea de un infierno si no cede a la disciplina del cuerpo en esta vida; es mejor administrar su alma haciéndole potencializar sus capacidades a través de tener una mejor vida en cristo y por ende una potencialidad de su vida en todos los aspectos sobre todo en el material que en el fondo es el que más interesa, el poder que inviste la vida completamente, es decir, no se gana el infierno si no se atiende a la sociedad disciplinaria, se gana una mejor vida material y espiritual si se deja controlar y guiar por las manifestaciones religiosas, es mejor la idea de lo que se obtiene (vida) que lo que se puede perder (muerte). Dos racionalidades distintas con un mismo fin, el control del ser humano en todas sus manifestaciones.

Es necesario aclarar entonces que cuando se hace referencia a la biopolítica se debe atender a todo ese conjunto de dispositivos por los cuales la vida se controla en determinados espacios, como se desarrolla en la presente investigación esos mecanismos de control y esos espacios o microfísicas de poder; por ende la vida en sí se sitúa como parte fundamental y total de control por parte de la religión en esa administración de almas que se explicará más adelante.

Conforme fue desarrollándose la investigación, y tal como suele suceder con los estudios antropológicos con enfoque cualitativo, se fueron detectando muchas otras cuestiones que eran importantes para comprender el proceso de la toma de decisión y de las prácticas culturales y como tales se fueron incorporando al diseño del estudio. Es importante hacer énfasis en las historias de vida donde se recogen los discursos, imaginarios y elementos biopolíticos utilizados por los líderes carismáticos para dirigir a sus adeptos en ese preciso hacer vivir y dejar morir, es decir en potencializar la vida incluso a través de la teología de la prosperidad; usada por sectores protestantes también.

También se incorporó la experiencia de convivencia religiosa como actor en la comunidad de San Francisco de Asís, pero la más reciente investigación, ha servido para formar una idea de las similitudes y los contrastes que existen entre las formas de abordar los símbolos alrededor del movimiento Renovación Carismática Católica en el contexto actual.

Así, el estudio final quedó conformado por una serie de familias que forman parte del Movimiento de Renovación Carismática Católica en su mayoría como parejas. Las personas fueron invitadas a participar en el estudio y a tres de ellas se les siguió durante todo el proceso de investigación, se observó el comportamiento cultural-religioso y se observó de forma participante en sus actividades. Con todos los miembros se siguió la misma técnica de investigación bajo consentimiento previo: observación en diferentes situaciones sociales, realización de entrevistas

semiestructuradas, y dos sesiones de grupos focales entre otras técnicas de investigación utilizadas, recalcando el compromiso del anonimato de las mismas por haber sido un requisito sine qua non sin el cuál esta investigación no podría haberse llevado a cabo.

Pregunta científica de Investigación:

¿Cómo se mueve el poder pastoral en el movimiento carismático católico en Quetzaltenango?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

GENERAL:

Analizar cómo se mueve el poder pastoral en el movimiento carismático católico, desde el punto de vista de la gestión y administración de persona en la ciudad de Quetzaltenango.

ESPECÍFICOS

- a)** Caracterizar al movimiento Carismático Católico de la comunidad San Francisco de Asís de Quetzaltenango, desde un punto de vista antropológico.
- b)** Identificar las principales rupturas y recomposiciones históricas en el Movimiento Carismático Católico de Quetzaltenango.
- c)** Determinar participativamente en las comunidades en las que se divide el Movimiento Carismático Católico en la ciudad de Quetzaltenango la forma en que se organizan y su vinculación barrial
- d)** Identificar los principales imaginarios del Movimiento Carismático Católico en la ciudad de Quetzaltenango.

Estructura del Estudio y Trayectoria de la Investigación

DELIMITACIÓN ESPACIAL, TEMPORAL Y TEMÁTICA:

La investigación se realizó desde el mes de marzo del año dos mil nueve a marzo de dos mil once a través de la observación participativa en el Movimiento Carismático Católico en la ciudad de Quetzaltenango, (al decir que se ha realizado el estudio en la ciudad de Quetzaltenango, se refiere a que el estudio está delimitado a la ciudad propiamente dicha y sus alrededores, lo que no limita a que se haga referencia en algunas partes del trabajo a comunidades fuera del casco urbano e incluso a la mención de otras comunidades a nivel nacional o regional) y de entrevistas antropológicas a varios integrantes del Movimiento de Renovación Carismática Católica.

Se contempló el estudio de microfísicas o comunidades en la ciudad de Quetzaltenango, dentro de los principales barrios que forman el imaginario todavía actual de la ciudad de los Altos; luego de haber observado y participado en asambleas dentro de la Comunidad San Francisco de Asís, se escogieron aleatoriamente comunidades de los principales barrios y zonas de la ciudad de Quetzaltenango. (Comunidades adscritas a los primeros siete sectores que conforman el casco urbano y periferia de la ciudad de Quetzaltenango, las cuales están descritas en el anexo correspondiente al final del trabajo; por haber realizado el estudio a través de la observación participante y por solicitud de los entrevistados se mantendrá la confidencialidad de los entrevistados y de las comunidades que fueron estudiadas)

La tesis se divide en tres partes: la primera parte es primordialmente histórica denominada “desarrollo Histórico del movimiento Religioso y enfoques Teóricos” describe como se ha movido el fenómeno religioso cristiano en Guatemala a partir de la conquista y colonización.

La Segunda parte se centra en el estudio de la “Genealogía para entender el Movimiento Carismático” abriendo paso a la explicación de las microfísicas de poder denominadas por el cristianismo como

comunidades, la genealogía y justificación que tiene dentro de la estructura cristiana, así como sus manifestaciones y mecanismos de control utilizados por el paradigma biopolítico junto con los principales imaginarios del movimiento sus prácticas religiosas y su ritual simbólico así como las historias de vida.

La tercera parte da un panorama básico de la posición movimiento-globalización con el que se pretende explicar desde el enfoque biopolítico las manifestaciones del poder a través de dicho movimiento y las formas de control a partir del mismo, de igual forma la manera en que se ha movilizó y de cómo se puede gestionar a partir de los dispositivos de control y gestión.

METODOLOGÍA: La presente es una investigación con enfoque cualitativo, apoyada por investigación de tipo descriptiva-histórica utilizando un conjunto de trabajos intelectuales tendentes al descubrimiento de la manera de ser más o menos característica de un objeto o fenómeno.

Se utiliza el método etnográfico dentro del que se realizaron entrevistas, observación participante, lecturas de la realidad, investigación documental entre otras referencias consultadas; es importante señalar que se contactó fuentes directas, es decir, personas que han participado en el Movimiento de Renovación Carismática Católica desde hace varios años, con quienes por razones familiares y de amistad desde el año dos mil nueve mientras se estudiaba la maestría en Antropología Social paralelamente se tenía contacto de modo que se pudo realizar observaciones participantes en las asambleas dominicales, en actividades especiales, charlas de formación y en especial en grupos barriales o comunidades de barrios, lugares en los que se realizaron a las personas entrevistas, desarrollo de historias de vida y se fue comprendiendo el desarrollo del movimiento desde lo local, nacional, regional e internacional.

CAPITULO I

“DESARROLLO HISTÓRICO DEL MOVIMIENTO RELIGIOSO Y ENFOQUES TEÓRICOS”

El presente capítulo aborda el desarrollo histórico del movimiento religioso en Guatemala a partir de la presencia de la Iglesia Católica en América. De esta forma se trata de dar un recorrido histórico del fenómeno religioso cristiano a partir de la conquista y su influencia y cambios en los pueblos originarios. Conforme las diferentes épocas históricas en Guatemala se han desarrollado de igual forma se ha desarrollado la religión; cuando han existido cambios uno de los protagonistas infaltables ha sido indudablemente lo religioso, de ahí que van íntimamente unidas la historia y la religión.

De igual forma se hace un recorrido por los principales enfoques teóricos que han permitido entrelazar la antropología y el estudio de la doctrina religiosa, de ahí que se tomen en cuenta grandes intelectuales que de una u otra forma han sentado bases ideológicas para poder estudiar el tema religioso, explicando en el desarrollo del mismo por qué para el autor en este caso en particular es Michael Foucault el pensador a partir del cual se desarrolló el estudio.

“DESARROLLO HISTÓRICO DEL MOVIMIENTO RELIGIOSO Y ENFOQUES TEÓRICOS”

Patrick Michel, citado por García Ruíz, ha insistido en que lo religioso es, al mismo tiempo, “un indicador” de las transformaciones sociales y un “modelo de gestión” de las mismas. ²

De igual forma García Ruíz manifiesta que los sistemas religiosos mundiales como el judaísmo, el catolicismo (o debiera decir el cristianismo), el budismo y el islam, existían antes de que los Estados nacionales hiciesen su aparición. Las diásporas surgen cuando se produce una dispersión territorial proceso debido a un acontecimiento traumático. ³

De ahí que se hace necesario hacer un recorrido por todo ese proceso o acontecimiento traumático que lejos de lo espiritual ha constituido un paradigma de dominación en lo que hoy conocemos como Guatemala, algunos preferirían utilizar el término “Mesoamérica”⁴ pues en principio y fin se comparte no solamente una cultura más o menos homogénea sino que al mismo tiempo se comparte toda una historia de dominación, explotación, sujeción y administración de cuerpos que ha precisamente contribuido a esa transformación social y como se hablaba, homogenizado un mismo modelo de gestión de almas; pese a ser Mesoamérica en realidad una sola; si se le quiere ver con otros ojos que no sean los dominados y desde un panóptico espacial, las fronteras no existen, se han impuesto que es otra cosa diferente; sin embargo en el caso particular de este estudio y por razones obvias de tiempo y espacio,

---

²García-Ruiz, Jesús- Lo Religioso, actor globalizado y globalizador, 2009. ICAPI. Pág. 9

³Ibídem, pág. 24

⁴el historiador mexicano Paul Kirchhoff fue quien introdujo el término "Mesoamérica," él lo definió como una zona cultural donde los habitantes indígenas hablaban como sesenta lenguas diferentes, pero estaban unidos por una historia en común y compartieron rasgos específicos culturales que hicieron su civilización única en el mundo.

se hace necesario delimitar y precisar lo que ha pasado en Guatemala para poder aterrizar en el espacio de la llamada "Ciudad de los Altos" Quetzaltenango.

Referirse no al movimiento religioso y sus transformaciones en Guatemala, sin duda implica el retomar la historia en sus diferentes épocas, no se puede hablar de diversos hechos históricos sobre movimientos religiosos, sino de transformaciones de una misma religión dominante y predominante en un país donde no solamente se ve el cristianismo objeto de cambios en su historia, de tensiones y contradicciones sino de resistencia ante otra gran religión que es la religión maya. De hecho se hace necesario para esto realizar un estudio mucho más profundo y titánico que sin duda puede surgir como una inquietud de este trabajo; por el momento y para enfocarnos definitivamente en el tema se hace necesario aclarar al lector que solamente se hará una descripción de cómo se ha movido el hecho religioso Católico en Guatemala como preámbulo para poder entrar en el tema del poder pastoral y el Movimiento de Renovación Carismática Católica más adelante.

1. LA IGLESIA CATÓLICA EN AMÉRICA

Mientras en Europa soplaban los vientos de la Reforma Protestante y de la división religiosa, en el siglo XVI, los españoles y portugueses conquistaban el continente amerindio, es decir, desde la mitad de lo que hoy es Estados Unidos hasta las tierras del sur de Argentina⁵

Recordemos que fue precisamente bajo el auspicio de la corona Española fundamentalmente católica que los primeros viajes de exploración y conquista fueron entablados. No es de extrañar en los libros de texto de historia que se puedan ver todavía las ilustraciones de las carabelas españolas, junto con los conquistadores, y por

---

⁵Centro Diocesano de Formación. Diócesis de San Marcos. Historia de la Iglesia Católica, 2001. Ed. Kyrios. Pág. 136

supuesto junto a ellos la imagen de la cruz católica, todavía en estas ilustraciones se puede ver como en la barcas cuando se descendía había un sacerdote acompañándolas para enarbolar la blasón español y la cruz de cristo.

La historia de la conquista necesariamente se debe de estudiar junto con la historia de la religión, una y otra no solamente trabajaron paralelamente sino que fueron complementarias.

Junto con los conquistadores (soldados, aventureros y reos de las cárceles), vinieron también misioneros franciscanos, dominicos y mercedarios. El papa concedió al rey de España el Patronato, es decir, el derecho de posesión de todas las tierras conquistadas y la obligación de cristianizarlas.⁶

La conquista de este territorio fue una conquista fundada en la idea de la evangelización, la imposición de una nueva espiritualidad, de nuevos ritos, de nuevas creencias, no es de extrañar que en base a ese Patronato y con la aquiescencia de la iglesia los conquistadores y misioneros que al final fueron lo mismo, unos con armadura y los otros con sotana, impusieran la religión con la espada y la cruz a los pueblos originarios que no tuvieron otra opción que aceptar o morir; aunque sabido es que la resistencia ha llevado no solo a mantener la religión maya sino a la aculturación de la misma con elementos de la religión católica y otros cultos.

Esta imposición en nombre de la evangelización conllevaba por supuesto el repartimiento de la tierra en nombre de Dios y de la Corona.

Hubo dos corrientes de evangelización la primera a través de Requerimiento, documento mediante el que se llamaba a los indígenas para que aceptaran pacíficamente a la Iglesia como

---

⁶Ibídem. Pág. 136.

señora del universo, al papa su autoridad suprema y al rey de Castilla como señor de estas tierras.⁷

Por supuesto debemos recordar que este requerimiento se hacía en Castellano; muchas veces desde los barcos antes de entrar a los territorios y pacíficamente se les daba un término de horas para cambiar sus creencias por la unificación de un Dios para ellos guerrero y conquistador.

De hecho convenía que no se aceptara el requerimiento pacífico; pues, legalizaba el uso de la fuerza al yugo de la iglesia y daba la oportunidad para esclavizar a los infieles. (Término utilizado en la guerra contra los musulmanes y trasladado alegóricamente a estas tierras)

Como lo expone Böckler: No sólo por ser instrumento ideológico de dominio del conquistador, sino por su origen histórico, la Iglesia Católica que vino a América –salía de un conflicto de cerca de ochocientos años con el Islam- encontró natural calificar de pagana, idolátrica, politeísta, etc., la religión de la población autóctona de América.⁸

En este sentido, fray Diego de Landa, obispo de Mérida (Yucatán) ordenó quemar cuantos códices mayas encontró por considerarlos obra de Satanás.

El contenido de la enseñanza era:

- Quien no pertenece a la iglesia católica, apostólica y romana está condenado a la pena eterna.

---

⁷Ibíd. Pág. 146.

⁸Guzmán Böckler. Herbert, Jean-Loup. Guatemala: una interpretación Histórico-Social, 2002. Ed. Cholsamaj. Pág. 38

- Fuera de la iglesia no hay salvación. Es por eso que la religión cristiana se hace superior a cualquier otra religión, porque es indispensable para la salvación eterna.
- Si los indígenas no se convierten al Dios cristiano y a su Iglesia, serán condenados al infierno por toda la eternidad.⁹

No es de extrañar aún hoy en día este tipo de mensajes, cubiertos con otro ropaje diferente pero con el mismo contenido y establecido como un discurso con un orden predeterminado, entablado no solo en pulpitos sino en otros medios.

El castigo del infierno, la agonía de las almas en el purgatorio, la verdad absoluta desde la iglesia católica y el perdón de los pecados es algo que cotidianamente se oye y escucha.

La segunda corriente de evangelización utilizó un discurso totalmente diferente, un discurso enfocado en evangelizar no por la fuerza (por lo menos no la de las armas) a los pobladores originarios; de alguna forma podemos ver en este espacio de tiempo que ya se empezaba a utilizar la alianza estratégica y la gestión de almas desde otro paradigma.

Ante los abusos que se cometían y por la influencia de varios misioneros el papa Paulo III se pronuncia en la Bula "Sublimis Deus", el dos de junio de 1537. El papa deja claro que los indígenas son capaces de su libertad, no deben ser reducidos a la esclavitud y deben ser admitidos en la iglesia como cristianos porque son personas humanos. Lo primero que hicieron estos misioneros fue aprender la lengua de los indígenas.¹⁰

Si se puede decir; estos misioneros tenían algo de antropólogos y etnógrafos; decidieron conquistar las almas uniéndose a ellas sin

---

⁹Centro Diocesano de Formación. Diócesis de San Marcos. Óp. Cit. Pág. 145

¹⁰Centro Diocesano de Formación. Diócesis de San Marcos. Óp. Cit. Pág. 160

perder de vista el objetivo que era transformar la cultura religiosa de los indígenas; si bien es cierto con todo este movimiento se logró que se aboliera la esclavitud, también es que lo que fomentó fue un poder absoluto de la Iglesia Católica por sobre los indígenas, dejando como el malo al conquistador que solo quería enriquecerse y como el bueno y protector al misionero; siempre y cuando fuera un indígena cristiano, de lo contrario en su imaginario seguía siendo un infiel, un animal carente de alma que debía ser conquistado con el paradigma de la protección. De esta forma el conquistador era el abusivo que buscaba el oro; y los misioneros los que buscaban la salvación de las almas; aunque un poco de oro no les caía nada mal; por supuesto para invertirlo en la salvación del mundo.

Existen muchos ejemplos de evangelización a través de la protección y de convertir al conquistador en el imaginario único de dominador ante los indígenas, además de lograr la asimilación de la fe cristiana creando imaginarios con los que se pudieran identificar fácilmente; no solamente como referentes de fe sino como lugares sagrados; dentro de ellos podemos citar el imaginario de la virgen de Guadalupe que dicho sea de paso es un imaginario preponderante en el Movimiento de Renovación Carismática Católica; y en Guatemala el imaginario creado a través del Cristo Negro de Esquipulas.

En el caso de la virgen de Guadalupe apareció en el Tepeyac, México, a "San" Juan Diego el martes 12 de diciembre de 1531, apenas diez años después de la conquista de México. La madre de Dios viene para dar a conocer el evangelio a sus hijos nativos del nuevo continente y para "mostrar y dar" todo su "amor y compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre". La Virgen de Guadalupe dio al indio Juan Diego un delicado trato de nobleza elevando proféticamente la condición de todo su pueblo. El Señor "derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes". Al

mismo tiempo, La Virgen trajo reconciliación y no división entre los nativos y los españoles. Les ayudó a ambos a comprender que la fe cristiana no es propiedad de nadie sino un don de amor para todos. La Virgen pide a Juan Diego que vaya al obispo. El obispo de México era Fray Juan De Zumárraga, franciscano. De esta manera la Virgen enseña que se debe someter a la autoridad legítima que Jesús estableció en la Iglesia.¹¹

Podemos darnos cuenta entonces que la idea de la evangelización liberadora dio mucho más frutos que la opresora; en la apariencia de justicia y fraternidad se logró más que con el acero de la espada; una forma como explicaré más adelante de hacer biopolítica.

En el caso del Cristo Negro de Esquipulas desde antes de la llegada de los españoles al nuevo continente Esquipulas era un lugar de peregrinación conocido en Mesoamérica donde se rendía culto al Dios guerrero Ek Chuaj. Luego de la conquista de Esquipulas en el año 1530, los misioneros españoles iniciaron el trabajo de evangelización de los pueblos conquistados. En el año de 1594 cuando la religión católica había echado raíces, los locales aprovecharon una abundante cosecha de algodón y decidieron encargarse de una imagen de Jesús crucificado. De esta cuenta, Don Cristóbal de Morales, contrató a escultor portugués Quirio Cataño quien en ese tiempo vivía en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala para que creara dicha imagen. El artista entregó el trabajo encomendado el 4 de octubre del mismo año.¹²

Desde entonces la adscripción de los indígenas en lo que antes era para ellos un referente espiritual maya se convirtió en un referente espiritual católico; la peregrinación de un Dios fue transformada por la peregrinación a otro; con un color similar a la de sus habitantes;

---

¹¹Gómez Reyes, Arturo. *Imaginario Católicos*. 2006. Ed. Cultura. Páginas 56-57

¹²Ibidem. Pág. 88

como refieren otros estudios está peregrinación era casi obligatoria para el pueblo católico; una forma más de manejar almas a través del poder pastoral; creando en lugar de un choque como la conquista y la dominación un aspecto más conciliador y atrayente para los pueblos originarios.

2. LA IGLESIA CATÓLICA EN GUATEMALA

2.1 Conquista y colonización.

El cristianismo penetró en Guatemala con la expedición de Pedro de Alvarado quien fundó la villa, que a los pocos días fue ciudad, de Santiago de los Caballeros de Guatemala, en el lugar de Panchoy. Quedó de párroco Juan Godínez, capellán, que celebró misa aquel día y luego de ordinario. Se construyó una primera iglesia, pero la definitiva se comenzó en 1533, cuando acababa de llegar el licenciado Francisco Marroquín, que no tardaría en ser el primer obispo de Guatemala. Pronto hubo un hospital y varias ermitas, y se fomentó la vida cristiana, celebrando con pompa sus solemnidades religiosas. Lentamente iba aumentando el número de españoles. Así comienza la evangelización, que al establecerse los conventos y casas de los religiosos, y luego sus provincias, pudo obtener seguridades de perpetuidad en el trabajo apostólico y solidez en sus resultados. Los mercedarios llegaron en 1537-38 y tomaron varios partidos de indios para su conversión y evangelización. Poco después, en 1541, llegaron los franciscanos. Los agustinos fundaron en 1610 y los jesuitas por el mismo tiempo más o menos. El territorio de la actual república de Guatemala no puede considerarse por separado de otros territorios vecinos durante el periodo español ni en lo civil ni en lo religioso, pero formaba más o menos la provincia del mismo nombre, que era la principal de las cinco de

Centroamérica, origen de los primeros cinco Estados independientes del istmo.¹³

La anterior descripción de los inicios de la religión en Guatemala, por demás romántica en su contenido, no refleja la realidad de la entrada de la religión a nuestro país, entrada que tuvo no solo sesgos dominantes sino raciales. Sin embargo cabe resaltar que también en Guatemala propiamente se dieron las dos corrientes, una totalmente dominante y la otra apoyada en la protección y paternalismo que de alguna manera continua inserta en el imaginario de las comunidades, de ahí que es común oír todavía que a los sacerdotes se les dice padres por no decir padrecitos en algunos lugares y por algunas personas.

La corriente dominadora quiso destrozarse la religión para ellos llamada pagana, la de los infieles y la conciliadora que igualmente trató de eliminar la religión pagana pero tratando de que la cristiana fuera asimilada a través de la protección que brindaba ante las injusticias y abusos de los conquistadores.

Citando a Severo Martínez cuando expone que “El Cronista (Fuentes y Guzmán) sabía, por experiencia de viejo funcionario de nivel medio, que muy bien se sabía que la religión indígena estaba viva, y que los indios, en la medida que se mantenían apegados a sus creencias precristianas, estaban sustraídos a la conquista espiritual. En los amotinamientos de indios siempre salía a relucir, en una u otra forma, el factor religioso prehispánico, lo cual hacía pensar que la incidencia de la rebeldía era más elevada donde la cristianización era menos profunda.”¹⁴

Se puede ver acá el sesgo racista y despreciativo que se tiene por lo que él llama creencia precristiana y la importancia que

---

¹³Centro Diocesano de Formación. Diócesis de San Marcos. Óp. Cit. Páginas 182-184

¹⁴Martínez Peláez, Severo. La Patria del Criollo. 1992. Editoriales en Marcha. Pág. 217

veía de que la cristianización fuera de la mano con la dominación de los pueblos; no para salvar almas sino para lograr hacer de los indígenas seres más dóciles, control de cuerpos diría Foucault. Mismo objetivo pero metodología errónea, la que fue superada por la asimilación y protección que se dio posteriormente.

Un ejemplo del control de cuerpos desde otro paradigma fue el utilizado por el Fraile Bartolomé de las Casas quien se hace dominico e inmediatamente comienza a evangelizar en Guatemala, invitado por Francisco Marroquín.¹⁵ Evangelizó en las Verapaces, Quiche, Huehuetenango y Chiapas; aprendió siete lenguas mayas y fue objeto del repudio de los encomenderos a tal punto que fue expulsado de Chiapas y enviado a España donde lo tuvieron marginado. Esto provocó que en el imaginario sea tenido como un defensor de los indígenas y pionero en la conquista pacífica de las almas.

Es en estos tiempos cuando los misioneros organizan las primeras comunidades entre los cristianos indígenas; las llamadas cofradías, nombrando cofrades para cada Santo. Estos cofrades fueron los encargados de organizar las celebraciones en la festividad del Santo. En las cofradías, el pueblo indígena hizo una síntesis entre la religión cristiana y sus celebraciones mayas. De esta manera se dio participación al Chamán, quien al inicio de las principales fiestas, hace otra celebración en las cuatro esquinas del pueblo y termina en la cruz de la plaza y puerta del templo católico.

Al respecto del sincretismo religioso que se ha dado y de las cofradías, Jesús García Ruíz manifiesta que “la espiritualidad de las cofradías exigía al cofrade la imitación de Cristo, por lo que se

---

¹⁵Centro Diocesano de Formación. Diócesis de San Marcos. Óp. Cit. Pág. 142

fundamenta en la mortificación: ayunos, viglias, disciplinas...son incorporados a las prácticas del cristianismo renovado y la participación como cofrade conllevaba el sumir dichas exigencias... las prácticas y rituales de las Cofradías se expresan en un triple espacio: el templo la calle y el hogar"¹⁶. Este sincretismo permitió por medio de la disciplina adueñarse de la vida de las personas en toda su manifestación, incorporando las prácticas religiosas mayas y las católicas en una sola manifestación cuyo modelo dominante era y es la católica; desde el templo hasta el hogar como lugares de control disciplinario, de escenificación en el que la persona y los grupos familiares son los protagonistas y se ven involucrados desde la dirección dada por el sacerdote hasta la elaboración de alfombras y ritos personales y familiares en el hogar que conllevaban y conllevan elementos de las dos religiones.

Böckler expresa que paralelamente a la religión esotérica se mantenían también aspectos mágicos y totémicos, que fueron, irónicamente, los asimilados por la religión católica mediante la formación de las cofradías.¹⁷

La entrada de las cofradías logra dar un paso fundamental en la consolidación del cristianismo; abarcando no solo el espacio público sino el privado; ampliando lo citado por García Ruiz: "Las prácticas y rituales de las Cofradías se expresan en un triple espacio: el templo, la calle (lo público) y el hogar (lo privado).

a) El templo en primer lugar, ya que el párroco es el director espiritual de la institución: es ahí donde se lleva a cabo una liturgia compleja que se distribuye a lo largo de varios días, es ahí donde la predicación articula sentido y significado, es ahí

---

¹⁶García-Ruiz, Jesús. Antropología del Barroco III. 2008. ICAPL. Página 19

¹⁷ Guzmán Böckler. Herbert, Jean-Loup. Óp. cit. Pág. 42

donde el arte total (incienso, flores, velas, alfombras, lienzos, colores, estatuas, alegorías de los pasos, vestimenta de los sacerdotes, de los cofrades y de los cargadores, etc.) adquiere forma, convirtiendo a los templos en verdaderos museos.

- b) La calle lugar de escenificación y de realismo en el que el arte total que es el barroco se manifiesta sin límites. Los devotos-cargadores se convierten en actores anónimos centrales (por decirlo así, se les da participación empoderándolos y convirtiéndolos en sujetos sujetos).
- c) La calle es la escena total de la escenificación, diversa y variada, móvil y activa: las casas se adoran lo que contribuye a "escenificar", el escenario, los grupos familiares elaboran las alfombras delante de sus casas (lo que significa planificación, tiempo, dinero, participación), los edificios públicos son decorados también con los signos y símbolos de la escena, toda la ciudad se convierte en escenario y la población es el actor, espectador devoto y dolorido, sensibilizado y atento" Interpretándolo, el dar participación activa a los pueblos, logró empoderarlos haciendo la religión parte de su identidad, conquistando de esta forma el último sesgo que le quedaba de resistencia, sujetándolo finalmente y logrando que la religión se hiciera parte de su vida; por otro lado permitiendo que la religión se convirtiera en la única opción de liberación ante la dominación existente, sin percatarse que era parte de los mecanismos de control precisamente del conquistador.¹⁸

---

¹⁸García-Ruiz, Jesús. Antropología del Barroco III. 2008. ICAP. Páginas 19-20-

2.2 Iglesia después de la independencia

Llegada pocos años después la independencia, los primeros decenios fueron de luchas interminables entre conservadores y liberales, con medidas de opresión para la Iglesia católica. En el periodo español, el régimen fue el derivado del Patronato Real de Indias. Con la independencia vinieron pronto los conflictos serios, especialmente con Morazán, que expulsó al arzobispo Ramón Casás en 1829 con muchos sacerdotes y religiosos y confiscó bienes eclesiásticos. Hubo momentos de tregua y mejoría hasta 1871, especialmente bajo el mando de Rafael Carrera, pero desde la presidencia de Justo Rufino Barrios se fomentó una política anticatólica, con nuevas expulsiones de religiosos, matrimonios y escuelas laicas, etc.¹⁹

Con la llegada de Justo Rufino Barrios al poder se dio en realidad un duro golpe a la religión católica predominante en esos tiempos; se expulsaron a religiosos y religiosas del país y los bienes de la iglesia fueron convertidos en centros de estudios y cuarteles, en el caso de Quetzaltenango por ejemplo los actuales instituto de varones de occidente y el instituto normal para señoritas de occidente; dando paso al laicismo en la educación y en el gobierno; por supuesto esta época es seriamente atacada por la iglesia católica y a pesar que tuvo sus perversidades entre ellas la consolidación del capitalismo y la consolidación de los grupos de poder en el país, además de un evidente racismo; es interesante observar que fue el tiempo del boom del protestantismo en Guatemala.

---

¹⁹Bendaña, Ricardo. Historia de la Iglesia en Guatemala. 1999. Ed. Dos mil. Pág. 78

Como lo menciona Bendaña: “Rufino Barrios abre las puertas de Guatemala a los protestantes de Estados Unidos. Por primera vez entran los protestantes a nuestro país”.²⁰

Sin embargo sucede algo por demás interesante dentro de la religión católica, debido a que el número de sacerdotes fue reducido considerablemente y a pesar de que el protestantismo había entrado; el identitario católico se mantuvo; al no tener a un “Padre” que los guiara, los fieles consolidaron microfísicas del poder pastoral y de control de cuerpos; de ahí que se fomentaron y reafirmaron las cofradías y las hermandades.

En opinión de Bendaña, hubo una iniciativa laica ante la realidad que vivía la fe católica que permitió que se destacaran las Cofradías, Hermandades y Asociaciones, que comenzaron a desempeñar funciones realizadas anteriormente por los sacerdotes. Las cofradías fundadas en la época colonial, se transformaron en un espacio de participación del pueblo, y también en un poder religioso, social e incluso político: cuidaban el templo parroquial, recibían en casa las imágenes de los santos, aseguraban los deberes rituales de la comunidad por medio de fiestas, cuidaban el orden social y administrativo de la comunidad, impartían justicia...

De hecho al día de hoy se puede observar que las cofradías, hermandades y asociaciones aún continúan manejando espacios de poder, potencializan y cruzan capitales alrededor de ellas; consolidan alianzas matrimoniales e incluso se cruzan por el poder político local.²¹

---

²⁰Ibídem. Pág. 80

²¹Ibídem. Pág. 84

3. ENFOQUES TEÓRICOS: RELACIÓN CON LA ANTROPOLOGÍA Y DOCTRINA RELIGIOSA

3.1 LOS SISTEMAS TOTÉMICOS. (DURKHEIM)

Durkheim en su estudio etnológico, analizó la religión desde pequeñas comunidades, clanes o tribus si así se les quiere denominar, estudio realizado en Australia. Este sociólogo estructuralista abrió la categoría de totemismo como una explicación del fenómeno religioso a partir de sus formas elementales. Sus estudios no abordandirectamente el cómo del hecho religioso pasa por el poder, el capital, las desigualdades sociales, entre otros aspectos, más bien permite que los académicos puedan inferir dichos aspectos aplicándolos cada quien en su época y lugar; por ejemplo se concreta a establecer cómo se mueve el hecho religioso entre unos clanes y otros y cómo se vinculan estos a través de alianzas de parentesco pero deja abierta la interpretación de estas alianzas al poder por parte del lector, de igual forma explica cómo se forma a través de un tótem cierta ritual y como uno puede ser determinante incluso para la guerra y el dominio por otro pero deja abierta la posibilidad incluso a lo contemporáneo para interpretar la forma de dominio masculino sobre lo femenino y la lucha de clases que de un ritual totémico a otro se pudieran dar de esta forma sostuvo que el totemismo representa la religión en su forma más elemental.

Un tótem era originalmente un animal o planta al que un grupo otorgaba un significado simbólico particular. Es un objeto sagrado. Durkheim define la religión en términos de una distinción entre lo sagrado y lo profano aspecto que más adelante retomaría en su obra profanaciones Agamben, aunque analizando la sacralización y la profanación a partir del aspecto biopolítico. Durkheim más bien lo estudió a partir de los rituales y la simbología de los mismos, incluso

describiendo toda una serie complicada de conexiones entre tótems que podían ir desde un animal o planta hasta incluso seres humanos o fenómenos atmosféricos; por supuesto sobrepasando magistralmente las teorías animistas planteadas con anterioridad y explicando cómo el animismo como el naturalismo se veían neutralizadas con sus argumentos.

Visto desde este aspecto la religión no solamente implica una creencia o la fe de algo que no se puede ver, implica con regularidad el uso de ceremonias, iniciaciones, rituales y alegorías individuales y colectivas que afirman esa denominada cadena de unión entre tribus o clanes, el hecho de que se mantiene la religión a través del constante uso de ella misma y la reproducción social de y para el conglomerado.

La ceremonia y el ritual, según Durkheim, “son esenciales para vincular a los miembros de los grupos. Ésta es la razón de que no sólo se encuentre en situaciones regulares de culto, sino también en las diversas crisis vitales que suponen transiciones sociales fundamentales, como, el nacimiento, la pubertad, los negocios, las relaciones, el matrimonio y la muerte. Los ceremoniales colectivos reafirman la solidaridad del grupo en un momento en el que las personas se ven forzadas a ajustarse a los cambios principales el hacer vivir que posteriormente otros pensadores desarrollaron, y es que eso mismo implica el motivar un énfasis colectivo en cada una de las manifestaciones de la vida es más de la muerte, sociedades como la nuestra no solamente han ejercido rituales y ceremonias alrededor de la vida sino que también alrededor de la muerte.”²² Esa consolidación grupal permite como se describe más adelante el ejercer poder colectivo o pastoral.

---

²²Durkheim, Émile. Las Formas elementales de la vida Religiosa. 2003. Ed. Alianza. Pág. 321

Durkheim al pensar que con el desarrollo de las sociedades la influencia de la religión se iría perdiendo; no previó que ahora como antes la religión domina muchos aspectos de la vida aunque erróneamente algunos piensen que viven en sistemas seculares lo cierto es que los paradigmas religiosos siguen vinculados en cada uno de los actos de la vida ya sea por ceremonias, rituales o símbolos; incluso categorías que usan las ciencias sociales y el llamado Estado seglar han tenido sus inicios en la religión, qué mayor triunfo de esta última que el estar presente a la vista de todos aunque pareciera lo contrario; o acaso categorías como la llamada solidaridad no han tenido sus inicios en principios religiosos; el llamado a las políticas públicas acaso no devino primero de encíclicas y concilios. “La ciencia da explicación a los hechos religiosos pero no los sustituye, mucho menos los elimina; juegos como la ronda, el juego de la oca, el ajedrez e inclusive los conciertos de grupos utilizando el manejo masivo de almas a través del pastorado son explicados solamente a través de sus inicios como juegos de adivinación y ceremonias grupales que tienen su origen en prácticas celtas y en otras manifestaciones religiosas”.²³ Es curioso el ver la ceremonia de en la que un graduado de la universidad es investido con el bonete, acaso no tiene su origen en la coronación en nombre de Dios que hacían los papas a los gobernantes, como este ejemplos abundan otros en los que los paradigmas utilizados y generados por la religión hoy por hoy siguen latentes en la ficción de estado seglar que nos vende el capitalismo.

---

²³Agamben, Giorgio. Profanaciones. Ed. Adriana Hidalgo. Pág. 100

3.2 LA RELIGIÓN COMO EL OPIO DEL PUEBLO (MARX)

“Es de recordar que la expresión de la religión como el opio del pueblo no es original de Karl Marx, él toma esta idea de otros pensadores sobretodo de los escritos de Feuerbach; el abordaje de la religión desde el método utilizado por Marx se basa en mucho en la idea que la religión se forma de ideas y valores producidos por los hombres en el curso del desarrollo de la cultura; de hecho es una concepción más que dialéctica un poco más culturalista; se basa en que es a través de la no comprensión de los fenómenos naturales que se forman las religiones siendo en sí un Dios social y no espiritual el que domina; sin embargo también estas ideas son tomadas de la influencia del naturalismo de Morgan. Estas concepciones son tomadas por Marx y agrega que la religión produce la alienación en los hombres; ese adormecimiento intelectual que esclaviza lejos de liberar. Al igual que Durkheim se equivoca al afirmar que la religión desaparecería; por lo menos hasta el momento no ha sido así; si se toma tanto la afirmación de Marx y de Durkheim de forma literal esta aseveración sería cierta; de alguna manera la religión no ha desaparecido pero si se ha transformado abarcando nuevos campos pero manteniendo las mismas directrices o paradigmas ante el Estado seglar. De hecho la concepción de que un mundo mejor es un mundo sin religión o por lo menos la interpretación de sus ideas no ha producido mayores cambios lejos de las esferas intelectuales”²⁴

En realidad al referirse al opio del pueblo lo que Marx está queriendo decir es que la realización del hombre no se puede encontrar en la religión por lo menos no desde el fundamentalismo y el fanatismo. Lejos de eso el llamado es a la no resignación, a la lucha constante pero no a la aniquilación de la religión.²⁵ Aspecto que la biopolítica

---

²⁴Busto, Juan. Religión (ideario). 2,000. Ed. Elaleph.com. Pág. 110

²⁵Ibídem. Pág. 116

más adelante refuerza, pues se demuestra que ahora el paradigma teológico estatal continua pasando de la jerarquización a la gestión y control. Quizás la idea de Marx de la desaparición de la religión no implica una aniquilación de la misma sino la resistencia al fundamentalismo de ser pobre porque así lo quiso Dios o de ser sumiso ante la opresión porque de los pobres y desposeídos será el reino de Dios. Esa confrontación o resistencia el día de hoy aún tiene legitimidad; pero el hecho religioso sigue dominando aun cuando no se quiera, cuestión a abordar más adelante; pues el pastorado continua llevando mansamente a sus ovejas por la dirección que mejor le parece y el camino correcto para el pastorado es la conducción de ovejas hacia el capitalismo salvaje; la tesis de Marx no es del todo equivoca, el problema es el estancamiento en el discurso de confrontación, la interpretación biopolítica demuestra que lejos de confrontarse la religión crea consensos para la reproducción de capitales.

Marx de alguna forma toma lo profano como una bandera para la liberación; en su concepción el hombre libre sería aquel que esta fuera de la religión, fuera de las cadenas de la opresión ideológica vendida y/o impuesta por lo religioso; la negación del superhombre que habita los cielos por la reivindicación del hombre que habita la tierra era para él la única forma que se construiría el verdadero hombre, de hecho interpreto que la concepción primera sería romper las cadenas que atan al hombre con Dios para romper luego las cadenas que atan al oprimido proletariado con el dueño de los medios de producción; de alguna forma Marx lo que hace con esto es sentar bases y categorías usadas con posterioridad para el cimientto de la dominación religiosa, de ahí que la categoría de oprimidos ha sido utilizada por la iglesia como blasón contra la opresión y como requisito concepción de la liberación materialista por una conquista espiritual; de alguna forma el materialismo cayó

en el juego de la dominación y propició la continuidad de la religión lejos de la destrucción de la misma.

Hoy por hoy la lucha por la no negación de Dios es la que permite que el poder pastoral consolide su gestión de almas y el flujo de capitales; bajo la misión de la conquista de almas en beneficio del espíritu sobre la materia. Hoy lejos de pedir por una rebelión con los medios de producción se propone la alianza con los mismos; el consenso ha propiciado una pausa la lucha de clases y los poderes derivado de la gestión y compartimiento de los mismos.

A manera de conclusión para Marx la sociedad dividida en opresores y oprimidos provoca la lucha de clases, en la que unos poseen los medios de producción y los demás se ven obligados a venderles su fuerza de trabajo es la que lleva al hombre a buscar su realización en un mundo espiritual, ideal, irreal o imaginario. La alienación religiosa tiene su origen en la alienación económica y no podrá superarse mientras no se supere ésta; sin embargo lo que sucede en realidad es que hoy por hoy hay una reproducción de capitales; la religión sigue dominando al hombre; no se ha logrado la emancipación real y los llamados a liberar a los oprimidos lo que están haciendo en realidad es reproducir y gestionar capitales a través del poder pastoral vendiendo y reproduciendo los ideales que estaban llamados a combatir.

3.3 SOCIOLOGÍA DE LA RELIGIÓN (WEBER)

Weber presenta una metodología diferente a la Durkheim y Marx cuando analiza el hecho religioso; debido a que por una parte contrario a lo que hizo Durkheim estudia las religiones mundiales Cristianismo, Budismo, Hinduismo, Taoísmo, de hecho Durkheim estudia las formas elementales de las religiones mientras que Weber analiza las religiones ya desarrolladas; por otra parte en sociología de las religiones afirma que “la inspiración religiosa ha producido

transformaciones sociales dramáticas en numerosas ocasiones”²⁶, contrario a Marx que plantea que la religión es concebida o mejor dicho utilizada para conservar como una fuerza a las elites dominantes.

En particular cuando analiza el cristianismo lo considera como una religión de salvación, que implica la creencia de que los seres humanos pueden ser salvados si adoptan las creencias de la religión. Las nociones de pecado y de ser rescatado del pecado por la gracia de Dios son fundamentales en dicha religión; ve el cristianismo como más dinámico en relación a las otras existentes; dinamismo que implica también un acoplamiento a las necesidades; lo que ahora se podría llamar un consenso entre las conciencias y por qué no, afirmar un consenso en base a las necesidades del capital. En el caso del protestantismo se acentuó el carácter ético y concedió importancia política a la religión cristiana, recordemos que el analizar al movimiento carismático implica el adentrar en los mecanismos de control utilizados por el sector pentecostal del protestantismo, de ahí que fluye con más actividad el capital al hacer énfasis en el desarrollo material en base a la siembra dentro del movimiento; recordemos que son tres los aspectos que nos recuerda Roldan al hablar sobre Weber y que permiten según él el dominio, diciendo que: “de igual forma se conjuga la figura del líder carismático para la legitimación de la dominación; legitimidad del pasado, la del carisma y la legalidad, la primera legitimidad es la que apela a la costumbre, la cual es santificada por su constante validez y por la perenne actitud de hombres que la respeten. Este es el dominio tradicional al que han apelado los patriarcas y los antiguos príncipes dueños de patrimonios. La segunda forma de legitimidad, es la de la gracia o el carisma por el cual una persona legitima su liderazgo excepcional

---

²⁶Weber, Max. Sociología de la Religión. Ed. Elaleph.com, 1999. Pág. 90

mediante la adhesión exclusivamente personal y la fe también personal en la aptitud que un individuo posee para las instituciones reveladoras, el coraje u otros atributos adjudicados"²⁷

Todo esto aunado a la sociología de las religiones construyen un engranaje soberbio para analizar las implicaciones de la religión y la potenciación de la vida y el capital, Weber construye un escenario que de alguna manera avanza sobre la simbología, la lucha de clases y la conservación de poder por la potenciación de este último al afirmar que el capitalismo moderno designa una mentalidad que aspira a obtener el lucro. De igual manera contrasta con el materialismo histórico por la reproducción del capital como base de interpretación de la economía, o bien sea una reproducción de la dominación a través de la política. La diferencia entre Weber y Foucault entre otras es que el primero explica la dominación a través del poder entre sus formas el poder religioso, el segundo en cambio manifiesta que el poder es una ficción y que más importante que explicar por qué la dominación y el poder es el explicar cómo se gestiona el poder para mantener la dominación.

3.4 FOUCAULT

Aunque propiamente Michel Foucault no escribió sobre las religiones y el hecho religioso y pareciera contradictorio que no habiéndolo hecho se tome su metodología como base para la construcción de la presente investigación, se hace necesario explicar la importancia de su pensamiento y el avance del análisis a partir de los cursos dictados por su persona en el College de France sobre la historia de la gubernamentalidad y el nacimiento de la biopolítica, dichos cursos permitieron estudiar desde una nueva perspectiva la noción

---

²⁷Roldan, Alberto Fernando. Ética, política y educación en Max Weber. Ed. Teología y cultura. Vol. 6. 1999. Pág. 16

de poder. Foucault identifica de forma magistral los mecanismos utilizados por el poder; la forma en que se reproduce, y sus diferentes manifestaciones, (poder pastoral, poder disciplinario por ejemplo), biopolítica como la tecnología política de control de la vida biológica de las poblaciones. En el caso que se estudia estaríamos hablando de control y gestión de almas. El paradigma económico-gestional permite el control de almas a través del poder pastoral y la utilización de diferentes mecanismos, como se manifestó anteriormente mecanismos como la confesión.

Por otra parte la interpretación de las comunidades o pequeños grupos que se forman alrededor de las religiones permiten ser explicadas a través de diferentes textos de este pensador, en especial a través de la microfísica del poder;

Según Foucault, hasta el siglo XVII se protegía el cuerpo del rey. Ahora, se protege el cuerpo social. El dominio y la conciencia del cuerpo sólo fueron posibles con una acción sobre el propio cuerpo a través de ejercicios disciplinarios. El poder actúa en lugares estratégicos y de forma sutil, continúa su batalla. En el caso a estudiar un lugar estratégico es la religión y un mecanismo de gestión es la comunidad. El control al que se refiere es el control sobre el cuerpo.

Para el mantenimiento de sus estrategias, en vez de control-represión, el poder pasa a actuar por medio de control-estimulación. Según Foucault, la idea de la subordinación del cuerpo en favor del alma por la sociedad burguesa es falsa. Por el contrario, nada es más material, más físico y más corporal que el ejercicio del poder. Según él, el poder no ejerce solamente efectos negativos en la sociedad. Produce también efectos positivos.²⁸

---

²⁸Ibarra, Jorge Ignacio. Foucault y el Poder. Valparaíso, 2008. Pág. 32

Si se debe ejemplificar los efectos positivos del poder en el caso que se investiga, el poder no le dice al cuerpo que le limita la religión y sus manifestaciones, al contrario de eso le estimulan a tener religión, a manifestarla libremente. Lo que no le manifiestan es que existen mecanismos de control a través de la libertad de actuar.

Foucault concluye que el poder no está localizado en el aparato del Estado. Los mecanismos de poder funcionan de forma diseminada y a nivel elemental, y nada cambiará en la sociedad sin que cambien los mecanismos cotidianos de las relaciones de poderes. Estando entonces diseminado el poder o en otras palabras existiendo varios poderes, el poder pastoral es uno de ellos.²⁹ De hecho es de las caracterizaciones de la religión que se reproducen en la sociedad los mecanismos de ella, la confesión por ejemplo, o acaso no es necesario confesarse con el médico o el abogado de la misma o más comprometida forma que se hace con el sacerdote. De ahí que el enfocar el estudio desde una mirada biopolítica permitiría vislumbrar el hecho religioso carismático en la ciudad de Quetzaltenango.

---

²⁹Ibídem. Pág. 76

Enfoques Teóricos

Relación con la antropología y doctrina Religiosa

Durkheim	Marx	Weber	Foucault
<p>Realiza sus estudios en las tribus de Australia desde lo que él llamó las Formas elementales de la religión, hace una crítica a Taylor y Morgan sobre sus teorías del naturalismo y animismo y destaca que es en base a sistemas totémicos que la religión se desplaza en las relaciones de las personas. Aunque no lo menciona abiertamente con su estudio se puede dar una interpretación</p>	<p>Aborda el estudio de la religión desde el desarrollo de la cultura, manifiesta que las religiones se basan en ideas y valores producidos por los hombres en el curso del desarrollo de la cultura; marca su pensamiento en que la idea de Dios viene a ser más social que espiritual y que la religión provoca la alienación de las personas, es decir adormece su carácter de ser pensante y crítico ante la</p>	<p>Realiza su trabajo desde las descripción de las cuatro religiones más dominantes a nivel mundial, empieza su análisis desde lo ya creado, es decir no empieza desde sus formas elementales sino que da por sentada la existencia de las mismas; manifiesta que las religiones pueden producir transformaciones dramáticas en las sociedades. Con respecto al cristianismo argumenta que</p>	<p>Al igual que Marx enfatiza en sus estudios sobre el poder los mecanismos de dominación, aunque él los llame de control, sin embargo da un gran paso al dejar de establecer que es el poder y lo da por un hecho sabido centrándose en manifestar que el poder es una ficción y que lejos de alcanzarlo lo que se hace es gestionarlo. No hace estudios religiosos propiamente pero su método</p>

<p>antropológica sobre las alianzas de poder y el parentesco. El Tótem otorga un poder simbólico particular y alrededor de él se realizan ritos particulares. Su contribución se destaca por estudiar la religión desde sus aspectos más primitivos y elementales</p>	<p>dominación social como mecanismo de poder. En cierta forma manifiesta que la religión utiliza mecanismos de dominación al igual que se puede interpretar con Foucault la diferencia es que Marx lo hace más desde el punto de vista disciplinario y no de control.</p>	<p>es una religión de salvación. Analiza el poder religioso y en sus estudios también habla sobre el líder carismático aunque no propiamente dentro de su sociología de la religión. Concibe al poder como una forma de dominación.</p>	<p>es magistral al desarrollar la biopolítica como una forma de análisis, el desarrollo de la vida en contraste con el control de la misma. Es decir pasa del análisis de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control.</p>
---	---	---	---

CAPITULO II

“GENEALOGÍA PARA ENTENDER EL MOVIMIENTO CARISMÁTICO”

El presente capítulo aborda el desarrollo del Movimiento de Renovación Carismática Católica desde sus inicios, los que como se dijo en la introducción, son relativamente nuevos; sin embargo en poco tiempo ha podido consolidarse como uno de los principales movimientos dentro de la Iglesia Católica; de tal forma que se ha consolidado a nivel local, nacional y regional; su reconocimiento como movimiento llevó unos cuantos años sin embargo por su aceptación fue incluso objeto de análisis del Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI ha hecho lo suyo también manifestándose a favor del mismo e instando a continuarlo. En este capítulo también se tratará lo correspondiente a las llamadas microfísicas de poder, el origen de las comunidades abordando desde la parte epistemológica de la biopolítica así como las prácticas religiosas y los rituales simbólicos.

“GENEALOGÍA PARA ENTENDER EL MOVIMIENTO CARISMÁTICO”

I. LA IGLESIA CATÓLICA Y EL MOVIMIENTO CARISMÁTICO

I. 1 LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA³⁰ CATÓLICA EN EL MUNDO.

Para el Cardenal Suenens, la Renovación Carismática Católica es una “corriente de Gracia en la Iglesia”. Al principio la Renovación Carismática Católica tuvo que procesar y experimentar muchas contradicciones, sobre todo por parte del sector eclesiástico. Este sector se oponía a que se hablara del “Bautismo en el Espíritu Santo”. Pero el movimiento se mantuvo promoviendo el llamado Bautismo en Espíritu Santo como un Pentecostés personal, porque veía tanto en obispos, sacerdote y laicos, en todo el mundo, se repetían los signos carismáticos que se detallan en el libro de Hechos de los Apóstoles.³¹

En el año 1993, el Secretario del Vaticano envió al movimiento los objetivos que debía tener la Renovación Carismática, llamándoles “pentecostales católicos”, y, al mismo tiempo, indicando que uno de sus objetivos principales, en la Iglesia Católica, debía ser ayudar a los demás a recibir el “Bautismo en el Espíritu Santo”. Esta era una recomendación directa del Vaticano como una misión primordial de la Renovación Carismática dentro de la Iglesia, aunque era en sí una manifestación para dar cabida a todo un nuevo movimiento de poder pastoral hecho desde el mismo seno de la Iglesia Católica a fin de contrarrestar el creciente número

---

³⁰Para efectos de este estudio los términos: Renovación Carismática Católica. Movimiento de Renovación Carismática Católica. Movimiento Carismático. Renovación Carismática. El movimiento. Deben de tomarse como sinónimos y pueden ser utilizados indistinta o conjunta. Todos ellos hacen relación al denominado globalmente como Movimiento de Renovación Carismática Católica. MRCC.

³¹Jubileo 40 años. RCC. Concejo Nacional Renovación Carismática Católica. 2007. Prologo.

de adeptos protestantes que día a día abandonaban o puedo decir abandonan la línea tradicional del cristianismo católico.³²

A decir de los entrevistados y de varios artículos, quienes conforman el movimiento están convencidos que por medio del Bautismo en el Espíritu o sea el Pentecostés personal que experimentan, logran un encuentro personal con Jesús y con la Iglesia sin apartarse de todo los imaginarios católicos y permitiéndoles vivir un sincretismo aceptable para grupos católicos y protestantes que ven con sospecha los que se aleja demasiado de los primeros y lo que se acerca casi que traspasando los límites hacia el segundo.

Interesante resulta también el hecho de que el movimiento como corriente de Gracia brotó en la Iglesia, precisamente, un año después de que concluyera el Concilio Vaticano, esto se debió quizás también al hecho de que el Movimiento de Renovación Carismática según las estadísticas del Vaticano, es el movimiento más numeroso de la Iglesia Católica en el mundo. (En consideración del Sacerdote Hugo Estrada). Para el Padre Hugo Estrada no existe más fundador del movimiento que el Espíritu Santo, condición que es un argumento más político pues neutraliza el que haya detractores como en el caso del Opus Dei que tiene un fundador que genera poder pastoral a su alrededor pero que al mismo tiempo divide, siendo en consecuencia políticamente correcto decir que el Espíritu Santo es el fundador del movimiento, de esta forma quién deslegitimaría un movimiento que viene desde el mismo Dios.

---

³²Ibídem. Prologo

I. 2 EL NACIMIENTO DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA –RCC–:

El fin de semana del 17 al 19 de Febrero de 1967 en la Universidad de Duquense de la ciudad de Pittsburgh, estado de Pensilvania, USA; se realizó el retiro que marcó el inicio de la RCC en Estados Unidos y luego en el mundo entero. Aproximadamente 25 jóvenes junto con el capellán, sacerdote del Espíritu Santo y dos moderadores de la Facultad, uno de ellos acompañado de su esposa, fueron al retiro a desarrollarse en la Casa “El Arca y La Paloma”, ubicado a quince millas del norte del centro de Pittsburgh, contaba con 23 habitaciones y una pequeña cabaña adyacente, que sirvió como refugio para los participantes.

Comentarios de los asistentes:

“El resultado más sorprendente en el fin de semana donde tuvimos un retiro ordinario y sencillo para 25 estudiantes, fue realmente El Bautismo en el Espíritu Santo, que vino a transformar nuestras vidas. Hicimos algo centramos en los hechos de los Apóstoles del capítulo 1 al 4 y esperamos la venida del Espíritu Santo. Cantamos el Veni Creador Spiritus antes de cada conferencia y en realidad le dimos sentido. No nos decepcionamos. Lo que hay en Hechos 2 ocurrió allí. Ellos, coincidentemente, fueron estudiantes que hace tres meses tenían dudas acerca de la existencia de Dios, no escuchaban nada sobre la oración, etc., actitud que ya había tenido su efecto en el campus.

Por medio de cartas, llamadas telefónicas y visitas personales, las noticias acerca de la experiencia pentecostal, se esparcieron como pólvora encendida. Uno de los profesores que fue líder en el retiro Duquense comentó a sus amigos en Notre Dame: “No tengo por qué no creer en Pentecostés, porque yo lo he visto”

Uno de los consejeros escribió una carta a algunos amigos contándoles las novedades sobre “algunas cosas maravillosas”. Esta es una parte:

La oración y los sacramentos se han convertido realmente en nuestro pan de cada día, en vez de prácticas que reconocemos como “buenas para nosotros”. Un amor por las Escrituras, un amor por la Iglesia que nunca creí posible, una transformación en nuestras relaciones con los demás, una necesidad y un poder de testimonio más allá de cualquier expectativa, todo esto se ha convertido en parte de nuestra vida. La experiencia inicial del bautismo en el Espíritu no fue del todo emocional, pues la vida se ha llenado de calma, confianza, dicha y paz....³³

Partiendo de los relatos y experiencias a partir de este retiro es que se afirma que la Renovación Carismática no tiene un líder fundador, lo que se dice es que su verdadero fundador es el Espíritu Santo, como lo enfatizan los mismos participantes al primer Retiro donde nació la RCC, nuevamente es un argumento político que permite velar a los ojos del mundo a los verdaderos fundadores del movimiento que no son otros más que las mismas personas que dan sus testimonios de las experiencias sentidas en dicho retiro.

Dentro del movimiento se argumenta que el brote del mismo fue un tipo de respuesta providencial de la oración del Papa Juan XXIII pidiendo un nuevo Pentecostés para la Iglesia, al comienzo del Concilio Vaticano II, en Enero de 1959.³⁴

Cito a continuación parte de la oración del Papa: “Repítase en el pueblo cristiano el espectáculo de los Apóstoles reunidos en Jerusalén, después de la ascensión de Jesús al cielo, cuando la Iglesia Naciente se encontró unida en comunión de pensamiento y

---

³³ Ibídem. Páginas 9-10

³⁴ Ibídem. Pág. 12

de plegaria con Pedro y en torno a Pedro, pastor de los corderos y las ovejas. Dígnese el Divino Espíritu escuchar de la forma más consoladora la plegaria que asciende a Él desde los rincones de la tierra. Renueva a nuestro tiempo los prodigios como de un nuevo Pentecostés, y concede que la Santa Iglesia permaneciendo unánime en la oración. Con María, la Madre de Jesús y bajo la dirección de Pedro acreciente el Reino del Divino Salvador, Reino que tenía en mente SS Juan XXIII al implorar un nuevo Pentecostés:

¿Qué estaba añorando? ¿De dónde venía este deseo? Desde aquel Pentecostés, cuando nació la Iglesia, El Espíritu Santo ha estado trabajando continuamente. En el transcurrir de los siglos el Señor ha levantado a grandes santos, a hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que han manifestado dones carismáticos extraordinarios. También han existido comunidades de presencia del Espíritu Santo, actuando en su medio tal y como Él lo hizo en los comienzos de la Iglesia. El Papa Juan XXIII era consciente de esto cuando imploró al Espíritu Santo que renovara sus signos y maravillas en nuestros días. Él Sabía que una experiencia viva de Pentecostés era posible. Él la presencié por sí mismo.³⁵

La Descripción sintetizada del obispo Ángelo Roncalli (Papa Juan XXIII) hecha por muchas personas es: reconocido ampliamente como una de las figuras más carismáticas del siglo XX. Ha sido calificado por el Cardenal Suenens como un “hombre completamente dócil al Espíritu Santo, un hombre que, liberándose de sí mismo, siguió el camino del Espíritu Santo”.³⁶

---

³⁵Ibídem. Pág. 13

³⁶Ibídem. Pág. 13

I.3 EL MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA EN GUATEMALA:

Las hermanas (en Cristo) Anne Sullivan y Muriel Gallart, son las que inician y están presentes en Guatemala a finales de 1,971. En enero de 1972 comienza un pequeño grupo de oración, se asocian religiosas y laicos; inician sus reuniones en la Zona 12, luego en la zona 5 de la ciudad capital.³⁷

En agosto del mismo año entra en escena Sor Cecilia Arias, originaria de Costa Rica, quien hace una buena labor de expansión en otros sectores.

Por esta misma fecha Fernando Mansilla, católico comprometido conoce la Renovación en Honduras, donde recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Trabajan conjuntamente con Sor Cecilia, con el apoyo de Monseñor Ricardo Hamm, encargado de los movimientos de apostolado en la Arquidiócesis.³⁸

Así, los días 10, 11 y 12 de septiembre de 1973 se da un primer retiro a 8 religiosas y algunos seculares, impartido por el Reverendo Francis MacNutt. Luego, para mayor información y promoción del movimiento, se trabaja en realizar otro retiro a nivel nacional, al que asisten sacerdotes, religiosas y laicos el 7,8 y 9 de diciembre de 1973, y para impartirlo el Monseñor Mario Cardenal Arzobispo de Guatemala, invita al Reverendo Harold Cohen, representante del Obispo de Nueva Orleans en la Renovación, al cual conoce personalmente; dicho retiro tuvo un anuncio oficial el 15 de Noviembre de 1,973. Cabe resaltar que Monseñor Casariego estaba en relación con la Renovación desde 1971. A este asiste Monseñor José Ramiro Pellecer Samayoa, que luego será Delegado Arzobispal ante la Renovación por aquellos años.

---

³⁷Jaramillo, Juan Alberto. Los Carismas Hoy. Ed. Católica. 2001. Pág. 38

³⁸Ibídem. Pág. 39

De esa cuenta, los años 1972 y 1973 pueden ser calificados de tanteos.

La RCC de Guatemala festeja oficialmente su aniversario el 8 de diciembre, día que la Iglesia celebra la fiesta del misterio de la Inmaculada Concepción, fijándose el año 1973 como su inicio, hace ya 37 años.

La RCC, en varias diócesis se iba expandiendo, destaco lo que sucedió en el Petén, con el trabajo de Monseñor Luis María Estrada y Padre Jacinto Aguado, que habían asistido a Aguas Buenas, Puerto Rico, donde comprobaron el auge, poder pastoral y capacidad de movimiento y concentración que el movimiento es capaz de tener.³⁹

I.4 NACIMIENTO DE LOS ENCUENTROS CARISMÁTICOS CATÓLICOS LATINOAMERICANOS –ECCLAS-;

En Febrero de 1973 nace el primer Encuentro Carismático Católico Latinoamericano, acontecimiento que configura y fomenta la Renovación, ya que el Movimiento se había expandido por otros países del Continente, este tuvo lugar en Bogotá Colombia, con la participación de 23 servidores de 7 países. En este no participó Guatemala.

En el Año 1974 se celebra el II ECCLA, al cual ya hace presente Guatemala, en total se cuenta con la asistencia de 220 delegados provenientes de 17 países.

Al II ECCLA, donde por primera vez participó Guatemala quien la representó fue el Reverendo Rene Estrada, y que está como dicen en el movimiento a quien ha fallecido “en Jerusalén Celeste”. Interesantes es el hecho de que se crea una genealogía de poder que es trasladada a su hermano el Reverendo Hugo Estrada, quien para ellos ha sido un bastión, un Padre Espiritual, un amigo.

---

³⁹Ibídem. Pág. 39

Monseñor Próspero Penados del Barrio, donó el terreno donde actualmente se encuentra el Auditorium de Renovación Carismática Católica, Juan Pablo II, del complejo Juan Pedro Pini de la Arquidiócesis de Guatemala.

Monseñor Rodolfo Cardenal Quezada Toruño, en el ECCLA 2004, en la homilía de clausura en el Estadio Nacional llamó al movimiento: "Los Remeros de Primer Orden en la Barca de Pedro", motivándolos a trabajar y a no abandonar la oración fuerte como carismáticos, lo que indica también la aceptación contemporánea de la iglesia y la visión de que es un movimiento que aunque no emerge como lo ha hecho el protestantismo puede ser una puerta de entrada a un nuevo catolicismo llegado el momento de abatir columnas dentro del catolicismo tradicional que ha decaído en los últimos años.

Año con año se incrementaba el número de participantes y por supuesto de países, al día de hoy son representados de 22 a 24 países, prácticamente el continente reunido.⁴⁰

I.4.1 EN GUATEMALA SE HAN CELEBRADO DOS ECCLAS:

- El primero en Antigua Guatemala el 27 de noviembre al 3 de diciembre de 1989. Lema: "La evangelización de la cultura de los documentos de la Iglesia.
- El Segundo en la Capital de Guatemala Octubre de 2004. Lema: "Misioneros Bajo el Fuego del Espíritu Santo".⁴¹

I.4.2 ALGUNAS NOTAS HISTÓRICAS DE PROPAGACIÓN:

Paulatinamente el movimiento se extendió por todo el país. Actualmente está presente en todas las Diócesis lo que es sumamente importante y que lo diferencia esencialmente de la estructura de poder pastoral de otros movimientos, y es el hecho de

---

⁴⁰ Jubileo 40 años, RCC. Óp. Cit. Pág. 15

⁴¹ Ibídem. Pág. 16

que la iglesia católica es per se el ejemplo perfecto de la jerarquización, (otros movimientos como el evangélico protestante, no tienen una estructura piramidal base, si bien es cierto mantienen una estructura jerarquizada también lo es que no tienen un sumo pontífice como los católicos) de hecho la palabra jerarquía tiene sus raíces y connotaciones en lo católico y no en lo político como se malinterpreta en la actualidad, por otra parte a pesar de que los movimientos cristianos protestantes son hoy por hoy más numerosos, no responden a una sola cabeza líder, y a pesar de que se reúnen en asociaciones o congregaciones no existe un acuerdo sobre qué línea tomar llegado el momento de tomar decisiones, pues lo más seguro es que si hubiera que determinar dentro del protestantismo una sola línea está sería la de dividirse aún más. Retomando, el Movimiento de Renovación Carismática Católica responde a toda una estructura de poder pastoral con presencia en los mismos o casi todos los puntos donde se encuentran el protestante pero responde jerárquicamente a la iglesia católica, de ahí que sus manifestaciones pueden ser protestantes si se quiere tomar así pero el Vaticano es aún quien determina el qué, el cómo, el cuándo, etcétera.

Esta dependencia y jerarquización le da legitimidad al movimiento legitimidad desde el punto de vista de Weber en las formas de Legitimidad. Weber inicia su trabajo recordando su definición de "dominación": "La probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos (o para toda clase de mandatos)"⁴² No es, por tanto, toda especie de probabilidad de ejercer poder o influjo sobre otros hombres. La legitimidad entonces para que exista obediencia como movimiento se da a través del Vaticano y su reconocimiento del mismo, lo que para Weber es dominación para Foucault es Poder Pastoral.

---

⁴² Roldan, Alberto Fernando. Óp. Cit. Pág. 12

Con sus los años de presencia que tiene el movimiento en Guatemala, cuentan con organización a nivel Departamental y Diocesano, integrado por los Coordinadores de los Grupos de Oración; y a nivel Nacional integrado por los Coordinadores de cada departamento, las dos instancias como sucede desde los grupos de oración por servicio y funcionabilidad cuentan con Junta Directiva electa entre todos los miembros. Con servicio de dos años y una sola reelección, excepto la Directiva Nacional cuyo período es de tres años por efecto de distancias y continuidad de los proyectos. Cuentan en casi todas las Diócesis con que los Obispos han nombrado Sacerdotes Asesores, quienes con solicitud pastoral acompañan y determinan en gran manera la dirección por la que deben ir.⁴³

Las reuniones de trabajo del Concejo Nacional se realizan bimestralmente rotándose en las diferentes Diócesis. Están integrados al Departamento de Movimientos laicales de la Conferencia Episcopal, y a su vez participan en los Consejos Diocesanos de Laicos y las diferentes Pastorales.⁴⁴

El movimiento de Renovación Carismática Católica tiene como objetivo principal la Evangelización que no es otra cosa que la adscripción de más adeptos a sus filas; de hecho cuando una persona se acerca al movimiento o manifiesta interés en el mismo se crea aunque oficialmente no se diga, una comisión de hermanos o hermanas que visita constantemente a la persona en su trabajo, en su casa, a su familia, y en todo lugar que se le pueda encontrar a fin de convencerlo de participar en el mismo, luego de esto se le invita a sus actividades y es hasta que se ha iniciado dentro del movimiento que se abre una nueva etapa y que es lo que denominan crecimiento, continuando esta comisión

---

⁴³ Jubileo 40 años, RCC. Óp. Cit. Pág. 17

⁴⁴ Jubileo 40 años, RCC. Óp. Cit. Pág. 18

extraoficialmente al tanto de que la persona se involucre más dentro del movimiento.

I.4.3 CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA, CARTA PASTORAL:

En la Pascua de Resurrección de 1986, los Obispos entregaron lineamientos y directrices concretas acerca de la vida del movimiento de Renovación Carismática Católica lo que implicó el reconocimiento oficial del mismo en el país.

A continuación se cita el apartado No. 6 Titulado Frutos de la Renovación Carismática.

“6.1 Son muchos los ambientes de la Renovación donde comienza a anotarse sensiblemente los frutos de la acción del Espíritu Santo. Para muchos es una realidad que el llamado a ser discípulos de Jesús, recibió en el bautismo, es una invitación a entablar una relación personal con Jesús y con el Espíritu santo por quien tenemos acceso al Padre. Todo en Consonancia con los deseos del Concilio Vaticano

6.2 Son numerosos los testimonios de sacerdotes, cuyas vidas, una vez tocadas por este nivel personal de fe, han pasado por una profunda conversión del corazón y han reorientado nuevamente sus vidas hacia Dios, provocando un gozo inefable en sus vidas sacerdotales y una mayor interiorización en la celebración de la Santísima Eucaristía y redescubrimiento del valor de la penitencia sacramental.

6.3. A muchos laicos, su pertenencia a la Renovación les ha permitido descubrir la persona de Jesucristo, el valor de su bautismo y el lugar propio e insustituible que les corresponde en la Iglesia...

6.5 Estos frutos valiosos de la Renovación Carismática, ante los cuales no podemos menos de reconocer la acción del Espíritu

Santo. En efecto, éste, como otros muchos movimientos surgidos en el seno de la comunidad eclesial, está logrando frutos de auténtica conversión y está dando nueva vitalidad al Cuerpo de Cristo.

Agradecemos al Señor esta carta y motivamos para que todos la utilicemos, conozcamos, en su totalidad y pidamos al Señor Jesús que oportunamente se nos dirija otra carta, actualizada ahora ya con 35 años de caminar en la Santa Iglesia".⁴⁵

a) EL MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DESDE LA VISIÓN DE PAPA JUAN PABLO II:

Desde el punto de vista de Weber la dominación carismática se debe entender por la cualidad que pasa por extraordinaria, de una personalidad, por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas, o como enviados de Dios, o como ejemplar y, en consecuencia, como jefe, caudillo, guía o líder.

Se hace la referencia a Weber y su análisis de dominación y de líder carismático pues Juan Pablo II siendo uno de los papas más carismáticos (desde el punto de vista de Weber) y actualmente aún el imaginario del vicario de Cristo para muchos y muchas así como una referencia obligatoria, es menester entonces conocer su visión del Movimiento de Renovación Carismática Católica desde las exhortaciones realizadas en diferentes fechas:

I.5.1 Exhortación Catechesi Tradendae 16 de Octubre de 1979

No. 80 Es necesario que el deseo profundo de comprender mejor entregarse más a Él dado que "nosotros vivimos en la Iglesia un momento privilegiado del Espíritu", como observa mi Predecesor Pablo VI en su Exhortación Apostólica Evangelio Nuntiandi, provoca un despertar catequético. En efecto la Renovación en el Espíritu será

---

⁴⁵ Carta Pastoral Conferencia Episcopal de Guatemala de la Asunción. Al servicio de la vida, la justicia y la paz. Ediciones San Pablo. 1986. Páginas 410-412

auténtica y tendrá verdadera fecundidad en la Iglesia, no tanto en la medida que suscite carismas extraordinarios, cuando si conduce el mayor número posible de fieles, en su vida cotidiana, a un esfuerzo humilde, paciente y perseverante para conocer siempre mejor el misterio de Cristo, dar testimonio de Él.

I.5.2 Segunda Audiencia con Carismáticos Italia: 23 de Noviembre de 1980

No. 116 En esta línea debe situarse todo proyecto de Renovación que quiera realizar en nuestro tiempo lo que ya recomendaba San Pablo a los cristianos de Éfeso, cuando llamándoles a la "verdad de Jesús", les recordaba el deber de "despojarse del hombre viejo, la corrupción del error" y continuaba: "Renuévense en su Espíritu y vístase del hombre nuevo, creado según Dios en Justicia y Santidad verdaderas" Ef. 4,21-24; Ef. 2,15; Rom. 13,14; Col. 3,9-10.

No. 117 Ante todo se trata de una conversión y de un crecimiento siempre nuevo en la "vida según el Espíritu"... La primera dimensión de la Renovación consiste, pues, en este "Vivir según el Espíritu", en este crecer continuamente en el Espíritu, resistiendo a los halagos de la "carne" y abriéndose al fuerte y dulce atractivo de Dios. Esta renovación interior, esta sanción de las mismas raíces de la vida y esta formación de una mentalidad dominada por las "razones del espíritu", es su vocación como cristianos, como hombres y mujeres, jóvenes y adultos de nuestro tiempo quieren dar testimonio y quieren que florezca el mundo de hoy ese modelo no sólo de espiritualidad, sino también de civilización que vemos vislumbrando en las normas de vida de San Pablo.

No. 118 La segunda dimensión de la "renovación se desprende de la urgente necesidad, que de forma tan entrañable siente, de reafirmar el valor de los principios y de los criterios del evangelio, como leyes de la vida espiritual y fermento de la vida social"... He aquí, amadísimos hijos, un gran programa de renovación: el mensaje

de las bienaventuranzas que nos hace realizar las “obras del Espíritu” y “vivir según el Espíritu”, incluso en el actual contexto social.⁴⁶

I.5.3 Exhortación Christifidelis Laici: 30 de Diciembre de 1988

No. 131 Sean extraordinarios, sean simples y sencillos, los carismas son utilidad eclesial, ya que están ordenados a la edificación de la Iglesia y al bien de los hombres y a las necesidades del mundo.

No. 132 Incluso en nuestros días, no falta el florecimiento de diversos carismas entre los fieles laicos, hombres y mujeres. Los carismas se conceden a la persona concreta; pero pueden ser participados también por otros y de este modo, se continúan en el tiempo como viva y preciosa herencia, que genera una particularidad afinidad espiritual entre las personas. Refiriéndose precisamente al apostolado de los laicos, el Concilio Vaticano II escribe: “para el ejercicio de este apostolado el Espíritu Santo, que obra la santificación del Pueblo de Dios por medio del ministerio y de los Sacramentos, otorga también a los fieles dones particulares (1 Cor 12,7) distribuyendo a cada uno según quiere (1 Cor 12,11) para que “poniendo cada uno la gracia reciba al servicio de los demás”, contribuya también ellos, como buenos dispensadores de la multiforme gracia recibida de Dios (1 Pe 4,10) a la edificación de todo el pueblo en la caridad (Ef. 4,16).

I.5.4 Extractos del Mensaje de Juan Pablo II a los Movimientos y Comunidades Eclesiales: 30 de Mayo de 1998

Se suele decir que ha sido tan importante y trascendental este primer Encuentro de los Movimientos con el Santo Padre que hay un antes y después de este maravilloso Encuentro, participaron más de medio millón de personas del mundo entero representando a más de 50 movimientos.

---

⁴⁶ Jubileo 40 años, RCC. Óp. Cit. Páginas 25-27

4. El Consolador ha donado recientemente con el Concilio Vaticano II un renovado Pentecostés, suscitando un dinamismo imprevisto. Siempre cuando interviene el Espíritu produce estupefacción, suscita eventos cuya novedad asombra, cambia radicalmente a las personas y a la historia....

5. Hoy la Iglesia se alegra por el renovado verificarse de las palabras del profeta Joel, que poco antes hemos escuchado: "Infundiré mi Espíritu Santo sobre cada persona..." (Hechos 2,17). Ustedes aquí presentes son la prueba tangible de esa efusión del Espíritu. Cada movimiento difiere del otro pero todos están unidos en la misma comunión y en la misma misión. Algunos carismas suscitados por el Espíritu irrumpen como viento impetuoso que aferra y arrastra a las personas hacia nuevos caminos de entusiasmo misionero al servicio radical del evangelio, proclamando sin cesar las verdades de la fe, acogiendo como don el flujo vivo de la tradición y suscitando en cada uno el ardiente deseo de la santidad. Hoy todos ustedes reunidos en la Plaza de San Pedro y a todos los cristianos les quiero gritar: ¡Ábranse con docilidad a los dones del Espíritu! ¡Acojan con gratitud los carismas que el Espíritu no cesa de despertar! ¡No olviden que cada carisma esta dado para el bien común, esto es para beneficio de toda la Iglesia!

7. Cada necesidad existe hoy de personalidades cristianas maduras, conocedoras de su propia identidad bautismal, de su propia vocación y misión en la Iglesia y en el mundo. ¡Cuánta necesidad de comunidades cristianas vivas! Y he aquí ahora los movimientos y las nuevas comunidades eclesiales. Ellos son un dramático desafío del fin del milenio. ¡Ellos son, ustedes son, la respuesta providencial! ... En los movimientos, en las nuevas comunidades que, la fe no es un discurso abstracto ni un vago sentimiento religioso sino toda nueva en Cristo suscitada por el Espíritu Santo.

9. Jesús ha dicho "He venido a traer fuego sobre la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo" mientras la Iglesia se prepara a cruzar el umbral del tercer milenio acojamos la invitación del Señor, para que su fuego se encienda en nuestro corazón y en el de nuestros hermanos.⁴⁷

Cabe mencionar que al entrevistar a uno de los líderes sobre la simbología del fuego y del espíritu manifestó algo sumamente interesante pues su argumento fue esotérico al manifestar que el fuego y el espíritu son alegorías simbólicas que devienen incluso antes del cristianismo y que fueron acogidos por los cristianos hasta nuestros días. Continuó manifestando que el fuego es símbolo del padre, espíritu sustituyó a la madre y ambos dieron origen al hijo, así padre, espíritu santo e hijo forman la trinidad cristiana, aunque debiera ser en realidad padre (fuego) espíritu santo (madre) e hijo, el culto a la madre entonces se transformó según el entrevistado en el culto a la madre de Dios aunque de una forma paralela sin entrar en choque con lo sagrado masculino.

I.6 EL MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DESDE LA VISIÓN DE BENEDICTO XVI:

Por su parte Benedicto XVI se ha expresado acerca del Movimiento de Renovación Carismática Católica de forma análoga a la de Juan Pablo II, por lo que se presentan las siguientes citas:

Vísperas de Pentecostés, Junio 3 del 2006

Algunos renglones la Homilía en el II Encuentro con los Movimientos y Nuevas comunidades eclesiales.

"Viene a nuestra memoria con emoción el Encuentro análogo que tuvo lugar en esta misma plaza el 30 de Mayo de 1998, con el amado Papa Juan Pablo II. Gran evangelizador de nuestro tiempo,

---

⁴⁷ Jubileo 40 años, RCC. Óp. Cit. Páginas 29-31

os acompañó y guió durante todo su pontificado; en muchas ocasiones definió “providenciales” vuestras asociaciones y comunidades, sobre todo porque el Espíritu Santificado se sirve de ellas para despertar la fe en el corazón de tantos cristianos y para que descubran la vocación que han recibido con bautismo, ayudándoles a ser testigos de esperanza, leños del fuego de amor que es precisamente de la sed de la vida verdadera, son Movimientos por la vida en todos sus aspectos. Donde ya no fluye la vida, donde sólo se apoderan de la vida en vez de darla, allí está en peligro incluso la vida de los demás; allí están dispuestos a eliminar la vida, entonces debemos sobre todo volver a encontrar la fuente de la vida. Si queremos proteger la vida, entonces debemos sobre todo volver a encontrar la fuente de la vida; entonces la vida misma debe volver a brotar con toda su belleza y sublimidad; entonces debemos dejarnos vivificar por el Espíritu Santo, la fuente creadora de la vida....

El Espíritu Santo, al dar vida y libertad, da también unidad. Son tres dones inseparables entre sí. Para comprenderla puede ser útil una frase que, en un primer momento, parece más bien alejarnos de ella. A Nicodemo que buscando la verdad, va de noche con sus preguntas, Jesús le dice: “El Espíritu sopla donde quiere” (Jn. 3,8) Pero la voluntad del Espíritu no es arbitraria. Es la voluntad de la verdad y del bien. Por eso no sopla por cualquier parte, girando una vez por acá y otra vez por allá; su soplo no nos dispersa, sino que nos reúne, porque la verdad une y el amor une.

El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu que une al Padre y al Hijo en el Amor que en el único Dios da y acoge. Él nos une de tal manera, que san Pablo pudo decir en cierta ocasión: “Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Ga. 3,38) El Espíritu Santo, con su soplo nos impulsa hacia el Espíritu Santo quiere la unidad, quiere la totalidad.

Por eso, su presencia se demuestra finalmente también en el impulso misionero. Quien ha encontrado algo verdadero, hermoso y bueno en su vida –el único auténtico tesoro, la perla preciosa- corre a compartirlo por doquier, en la familia y en el trabajo, en todos los ámbitos de su existencia. Lo hace sin temor alguno, porque sabe que ha recibido la filiación adoptiva; sin ninguna presunción, porque todo es don; sin desalentarse porque el Espíritu de Dios procede a su acción en el “corazón” de los hombres y como semilla en las culturas y religiones más diversas. Lo hace sin confines, porque es portador de una buena nueva destinada a todos los hombres, a todos los pueblos. Queridos amigos, os pido que seáis, aún más, mucho más, colaboradores en el ministerio universal del Papa, abriendo las puertas a Cristo”.

Homilía Pentecostés 4 de junio de 2006:

“Para consolarles les explica el significado de su partida: se irá, pero volverá, mientras tanto no les abandonará, no les dejará huérfanos. Enviará el Consolador, el Espíritu del Padre, y será el Espíritu quien les permita conocer que la obra de Cristo es obra de amor: amor de Él que se ha entregado, amor del Padre que le ha dado.

Éste es el misterio del Pentecostés: El Espíritu Santo ilumina el espíritu humano y, al revelar a Cristo crucificado y resucitado, indica el camino para hacerse semejantes a Él. Es decir, ser “Expresión e instrumento del amor que proviene de Él”.

Reunida junto a María, como en su nacimiento, la Iglesia hoy implora: “Veni Sancte Spiritus!” “Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor”.

Desde mi consideración Benedicto XVI aún hoy en día está luchando con una gran carga imaginaria que ha dejado Juan Pablo II, de hecho el carisma como mencioné anteriormente de

Juan Pablo II es muy difícil de eclipsar, de ahí que su sucesor creo, ha tenido que afrontar una gran lucha para poder siquiera igualar la imagen de un papa del que el mundo cristiano católico todavía tiene con una imagen muy diferente al actual; sin embargo ambos considero han tomado en cuenta que el catolicismo tradicional necesita de nuevos paradigmas y dentro de ellos el Movimiento de Renovación Carismática Católica resulta ser un aire fresco que puede llamar la atención de personas que están pensando en abatir sus columnas y trasladarse al protestantismo pentecostal; el mantener en el imaginario de las comunidades (vistas como comunidades desde el punto de vista eurocéntrico), símbolos y signos como el Espíritu Santo, la Virgen María, entre otros podría ayudar a mantener un catolicismo que afronta una crisis moderna ante los fenómenos globalizadores del pentecostalismo protestante; como se menciona más adelante el imaginario de unión que se mantiene de la virgen de Guadalupe o de Lourdes permite encontrar puntos de partida para muchos y muchas católicos y católicas en el continente Americano y Europeo. Fomentar la Identidad de Renovación Carismática Católica, para que realmente cumpla la misión por la que el Espíritu Santo la suscitó. Un nuevo Pentecostés hoy como lo llaman ellos es una meta a alcanzar y un nuevo paradigma biopolítico que puede usar y de hecho pone en acción el poder pastoral de la Iglesia Católica.⁴⁸

I.7 MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA EN QUETZALTENANGO

REPRESENTANTES DESTACADOS

Se suelen reconocer como predicadores de la Renovación Carismática en Iberoamérica a sacerdotes como Emiliano Tardif (canadiense), Marcelo Rossi (brasileño), Jaime Burke

---

⁴⁸Ibídem. Páginas 33-37

(norteamericano); Alberto José Linero y Darío Betancourt (colombianos); Manuel Rodríguez (español) y laicos como Osvaldo Cuadro Moreno (argentino), Martín Valverde (costarricense) "Millo" J. Emilio Quintero y Francisco Bermeo (Colombianos) y Salvador Gómez (salvadoreño) entre otros.

El avivamiento carismático ha salido de las barreras del propio movimiento y está tomando cada día más fuerza en la vida parroquial en donde desde el sacerdote hasta los laicos disfrutan de los frutos de este nuevo viento del Espíritu Santo, cientos de sacerdotes jóvenes sin estar matriculados en el movimiento son considerados por los millones de miembros del movimiento como "Sacerdotes Carismáticos", entre ellos se vivencia la alegría, la sencillez, la facilidad para predicar el evangelio y otros carismas más como la música. En Quetzaltenango el Movimiento se define oficialmente como una comunidad que anuncia la buena nueva, anuncia el Evangelio o en otras palabras anuncia el Kerigma a toda la humanidad cuyo objetivo es alcanzar una vida renovada de cada uno de sus miembros, a través de una formación espiritual y humana, y que esta sea transmitida a todos sus semejantes, para colaborar en el engrandecimiento del Reino de Dios.

El movimiento de igual forma presta servicios sociales, cuentan con una clínica de Medicina General una clínica dental y una clínica de fisioterapia y una farmacia, servicios con los cuales se proyectan sobre todo a las personas que forman parte de su comunidad la que es llamada Comunidad San Francisco de Asís y cuyo imaginario se encuentra presente junto con la Virgen de Guadalupe en su salón (que hace las veces de templo).

La historia de la formación del Movimiento de Renovación carismática de Quetzaltenango, San Francisco de Asís comparte por supuesto la historia de formación del movimiento a nivel nacional,

contando con líderes en común que a partir de 1973 empezaron a dar sus primeros pasos.⁴⁹

Como ellos oficialmente lo manifiestan, el movimiento en Quetzaltenango se formó con un grupo de jóvenes y algunas familias, las cuales fueron introduciéndose a este movimiento, cuando el sacerdote Oscar Delgadillo y un grupo de jóvenes por invitación del Obispo participaron en un retiro en la ciudad Capital, dentro de este grupo de jóvenes participaron hijos del señor Francisco Zamora, siendo ellos Waldemar y Gustavo Zamora. El retiro fue impartido por un sacerdote de Estados Unidos y una hermana laica Comprometida de Costa Rica, desde ese entonces los hermanos regresaron como lo manifiestan ellos, llenos del espíritu santo, y realizaron el primer retiro denominado por ellos de Vida en el Espíritu en Quetzaltenango, el cual se realizó en la sede de las Madres de la Cruz, entre las personas que asistieron estaban Filian y Edgar Valenzuela y la familia Zamora, y de allí empezaron a trabajar en todo el departamento, empezando a reunirse en el Secretariado Juvenil continuamente, otras veces lo hacían en el Seminario de Villa Lesbia y algunos seminaristas participaban en estas reuniones de la Iglesia juntamente con Justo Humaña, Gustavo y Waldemar Zamora y los hijos de Juan Cortes y Edgar Casariegos. En ese entonces Waldemar Zamora, luego de graduarse de Médico, fue nombrado como el dirigente de la Renovación Carismática de Quetzaltenango, este nombramiento lo hicieron 5 obispos de Guatemala contándose entre ellos en ese entonces Obispo Rodolfo Quezada Toruño, se continuaron impartiendo más seminarios los cuales se realizaban con el sacerdote Navarro y los grupos eran dirigidos por Waldemar Zamora y algunos jóvenes que más tarde llegaron a ser líderes del movimiento. Estos jóvenes se reunían en un Salón del Liceo Guatemala, el Grupo Mariano y en el Colegio San

---

⁴⁹<http://semilladeamor.wordpress.com/2006/07/12/grupo-san-francisco-de-asis-xelaju-quetzaltenango/>

Francisco de Asís de San Bartolomé, y el grupo sagrada familia. Así empezó a caminar este movimiento con la Idea de Renovar la Iglesia Católica, dándole más vida a través de las manifestaciones del Espíritu Santo, y en el grupo de jóvenes estaban los hermanos Edmundo Gracias (quien con el paso del tiempo fue uno de sus máximos líderes y que también protagonizó el rompimiento en algún momento del movimiento, aunque no lo digan de forma abierta), Julio Guzmán, Silvia Sánchez; Vitalita Díaz. Leticia Loarca, Rosana Fernández, Alex Azul y Giovanni García.

Muchos de ellos estudiaban en la Escuela Dr. Rodolfo Robles, y empezaron a reunirse en un salón del Liceo Guatemala y participaban algunos sacerdotes contándose entre ellos a Lorenzo Castellanos quien impartía las pláticas, este pequeño grupo era dirigido por Edmundo Gracias y sus cuñadas Silvia Guzmán y Julio Guzmán, quienes impartieron los seminarios de Vida en el Espíritu en el Colegio San Francisco de Asís.

En muchas de sus reuniones hubieron manifestaciones como el Don de Lenguas, Profecías y de Sanidad de Enfermos, razón por la cual se empezó a llamar la atención de la jerarquía de la Iglesia Católica, pues como era de suponer estas manifestaciones rallaban en el límite de lo común en el catolicismo o más bien eran propias de los grupos pentecostales protestantes, lo que llevó a los representantes de la Iglesia se opusieron a que el movimiento continuara por lo que se creó una figura de control o dominación a la que llamaron asesor que debía ser por supuesto religioso a manera de ayuda y orientación para el caminar de este grupo que era presidido por Edmundo Gracias.⁵⁰ Desde mi punto de vista lo que hizo la Iglesia fue imponer esta figura para que no siguiera creciendo el poder pastoral de Edmundo Gracias y sus seguidores, al principio fue

---

⁵⁰<http://semilladeamor.wordpress.com/2006/07/12/grupo-san-francisco-de-asis-xelaju-quetzaltenango/>

aceptado pero con el paso del tiempo como se mencionó hubo una fragmentación en el movimiento pues como era de suponer este asesor tenía que ser sacerdote y las manifestaciones pentecostales no siempre eran de su agrado, además que se empezaron a interponer entre la administración del movimiento y de la iglesia la administración de los capitales que se generaban, la creación de una cooperativa y el perfil de otro tipo de liderazgos, temas que son bastante cerrados en el momento de entrevistas pero que obviamente vislumbran las tensiones internas del movimiento que provocaron la formación de otros grupos y la migración de algunos y algunas a grupos protestantes pentecostales o su regreso al catolicismo tradicional.

Como oficialmente lo reconocen fue a partir de la aceptación de Juan Pablo II que se empezó a trabajar nuevamente en la renovación o mejor dicho en el fortalecimiento del mismo, sin embargo las tensiones habían sido ya bastantes y estos tres grupos trabajaban paralelamente, en ese entonces surgió un hecho que marcó el caminar del Grupo San Francisco de Asís, ya que en ese entonces el Waldemar Zamora quien era el dirigente de la renovación carismática de Quetzaltenango, recibió amenazas de muerte ya que él laboraba también en la Universidad de San Carlos, y tuvo que salir de emergencia y pedir asilo político en la ciudad de México, y fue allí donde Edmundo Gracias tomó la dirección de este grupo familiar y comenzó a asesorar al grupo Mariano, habiendo sido delegado por Waldemar Zamora. Edmundo Gracias dirigió la comunidad San Francisco de Asís, por espacio de 16 años consecutivos, más adelante continuaría también Antonio Tigüilá por espacio de 6 años. Edmundo Gracias escogió a varios jóvenes que oscilaban entre las edades de 15 a 17 años, la mayoría solo había hecho seminario de vida y algunos habían finalizado su crecimiento I

contando siempre con la asesoría y ayuda de Gustavo Zamora y algunas hermanas del Grupo Mariano, y toda la familia Zamora.

A la Renovación carismática se le solicitó por parte de la Iglesia cambiar de nombre y de allí surgió la idea de llamárseles Comunidades Eclesiales de Base Católica y al no tener un lugar para sus reuniones, se empezó a reunirse en diferentes Casas, poniéndoles el nombre de San Francisco de Asís, realizándose retiros de Vida en el espíritu y Escuelas de Crecimiento para formación de miembros del movimiento ⁵¹

Actualmente el movimiento en Quetzaltenango cuenta con varias comunidades lo que desde la visión de Foucault son microfísicas de Poder, pues cuentan con encargados o líderes de cada una, los miembros de las mismas son unidos y unidas por el vínculo barrial, sin embargo los líderes y lideresas cada cierto tiempo se rotan de grupo lo que permite tener el control de todas las comunidades y mantenerse en el imaginario de cada una de ellas; por lo observado las comunidades barriales actualmente se reúnen pocas veces para los servicios dominicales sin embargo si se quisiera por parte de los líderes y lideresas se podría formar una gran asamblea y dirigirla estratégicamente por el camino que ellos y ellas quisieran, el poder pastoral está presente aunque quienes integran los grupos barriales pocas veces se percatan del mismo.

II. MICROFÍSICAS DE PODER

II.1 Orígenes de las comunidades

Una de las razones por las que según uno de los entrevistados el Movimiento de Renovación Carismática Católica le da bastante importancia a las comunidades barriales es porque además de poder mantenerse más cerca por el vínculo barrial también es mejor para

---

⁵¹entrevistas

muchos entrar en contacto con personas con similares historias de vida debido a que en el principio de la cristiandad las personas se reunían en grupos no mayores a quince personas, uno por la represión y dos porque era más fácil conducir el discurso y hacer llegar la palabra de una mejor manera.

Debido a esto y al hecho de que como se ha mencionado existe un mejor control para las personas desde la comunidad es que hoy por hoy el movimiento lejos de desaparecer se encuentra fortalecido a través de sus comunidades de barrio, lugar en el que se encuentran cada semana y al que si falta alguna persona inmediatamente se nombra una comisión para saber si ha caído en desgracia, sufre de alguna enfermedad o se está alejando de la comunidad, esta comisión se encarga entonces de visitar al miembro que es renuente o que ha caído en desgracia para motivarle a seguir dentro del movimiento. Es importante entonces a partir de este comentario plantearse la pregunta: ¿de dónde vienen estos grupos pequeños o comunidades y estudiar cuál es su importancia?

Es notorio que en la reunión de la iglesia primitiva en los hogares, los creyentes podían compartir los valores del discipulado. Cada uno podía también modelar lo que significaba ser cristiano delante de aquellos que aún no pertenecían al cuerpo de Cristo. La casa-iglesia hacía que el ambiente fuera más familiar y un verdadero campo de entrenamiento contra la controversia.⁵²

Con respecto a la controversia y la persecución sufrida por los cristianos, puede decirse que tuvo un aspecto positivo, porque trajo como consecuencia que el cristianismo se esparciera más allá de los contornos de Palestina. De ello hablan las epístolas Paulinas.

En esas cartas se encuentra cierta información de los centros de testificación de los cristianos. Se comienza esta lista con Romanos 16:5

---

⁵²Juárez, Julio. Grupos pequeños, su origen y desarrollo. Ed. Impresos de Oriente, 2004. Pág. 32

en donde habla de la iglesia que estaba en la casa de Priscila y Aquila, la cual también se menciona en 1 Cor. 16:19. En Romanos 16 hay varias referencias de las casas casa-iglesia, en el versículo 10 menciona la casa de Aristóbulo; Romanos 16:11 la casa de Narciso y en Romanos 16:23 la casa de Gayo.

El cristianismo se dispersó rápidamente en el mundo Greco-romano gracias a que los cristianos implementaron la casa-iglesia. O sea el método de pequeño grupo como se conoce en la actualidad. En ese pequeño grupo se consolidaba y formaba una comunidad, donde cada quien velaba por los otros miembros del grupo y por los que aún no se habían convertido a Jesús. La prioridad del grupo era vivir en comunidad, razón por la cual lograron fortalecer la casa-iglesia. En esa época un grupo pequeño no sólo era manejable y participativo, pero era parte vital de la vida de la iglesia, gracias al apoyo que cada miembro recibía a través de ellos.

Por medio de los grupos, los primeros cristianos le daban continuidad al modelo con el cual Jesús instruyó a sus discípulos, para que vivieran en comunidad. Es evidente que Cristo tomó ese método del Antiguo Testamento y lo aplicó a la naciente iglesia, para que ésta continuara el mandato del Salvador en tiempos posteriores. En efecto, los israelitas practicaban el concepto de comunidad durante la celebración de la pascua. En ella se reunían dos o tres familias y juntas comían el cordero pascual, dice Éxodo 12: 1-4.⁵³

II.2 Los Grupos en el Contexto Social Greco-Romano

Durante esta época no sólo los cristianos formaban pequeños grupos para una vida comunitaria. Los judíos se reunían en grupos pequeños en la sinagoga y también los ciudadanos del mundo secular desarrollaban sus vidas en grupos en sus casas. Un ejemplo de ello, es

---

⁵³Ibídem. Pág. 41

Éfeso del siglo I. Hubo allí un movimiento formado en pequeños grupos para la vida social de los habitantes.

Estos grupos fueron formados en una buena parte con el fin de identificarse con el emperador y para promover la política local. En contraste, el cristianismo penetró las masas, invadió las urbes, estableció células y estas se multiplicaron rápidamente bajo el nuevo paradigma: de amar a Dios y al prójimo enseñado y practicando por Jesús. La red de congregaciones cristianas juraba lealtad a Dios y no al cesar.

De esa manera, el estilo de vida de los cristianos más las reuniones en las casas, era un poderoso testimonio para la sociedad pagana en ese tiempo.

Al menos se sabe de dos razones poderosas por las que los cristianos se reunían en las casas. Una fue la persecución que se menciona en Hechos 8: 1. Esta formaba parte de una conspiración religiosa en contra de los cristianos que comenzó con los judíos en el territorio de Palestina. El problema básico era que muchos israelitas no aceptaban a Jesús como el Salvador del mundo, y por otra parte, resulta que algunos cristianos acusaban a los judíos de haber matado a Jesús.

El resultado de esos cuestionamientos fue un odio encarnizado contra todo el cristianismo de parte de los judíos. Por lo que los cristianos tuvieron que buscar lugares menos peligrosos para evitar ser asesinados o entregados al martirio por aquellos que los odiaban. Hoy día se puede decir que gracias a la persecución que se levantó en Judea y en Jerusalén se anunció a Jesús en otros lugares del imperio Greco-romano.

Debido a que el cristianismo era desconocido en todo el imperio romano, salvo en Palestina, los paganos creían que los cristianos eran una rama del judaísmo, y por lo mismo los seguidores de Jesús no

representaban una amenaza para el imperio y sus instituciones. Pero una vez sucedió el incendio de Roma, se produjo la segunda razón del por qué se reunían en las casas.

El naciente cristianismo resulto ser el chivo expiatorio de aquel incendio, con el cual nada tenía que ver. Se los acusó falsamente de ser sediciosos y de atentar contra el imperio y contra sus instituciones. De esa manera la iglesia cristiana se convirtió en una amenaza para el imperio y en consecuencia se produjo la persecución oficial.

La historia confirma que fue Nerón, quien en un momento de delirio incendio Roma. Pero con el fin de encubrir su locura, el emperador buscó a un culpable y encontró a los inocentes seguidores de Jesús, a quienes acusó de ser los causantes del feroz siniestro. Es interesante la base que usó Nerón en contra de sus víctimas. Resulta que los barrios que estaban cerca de la Vía Apia no fueron abrazados por las llamas; a Trastevere y Porto Capena y en esos lugares era donde vivían la mayoría de cristianos.⁵⁴

A partir de entonces el castigo contra los cristianos se convirtió en un espectáculo público, eran destrozados cruelmente por las fieras en los coliseos. O bien servían como antorchas en el palacio imperial en Roma y en las plazas donde todos podían verlos.⁵⁵

II.3 Crecimiento del Cristianismo

“Debido a que la iglesia cristiana de esa época se localizaba en las casas no se podían perseguir tan fácilmente pues no se tenía conocimiento de donde se reunían o si tenían templos” estas palabras fueron parte de un discurso en una reunión en una de las comunidades, discurso donde se enfatizó la lucha que Movimiento de Relación Carismática Católica mantiene y donde se hizo alusión que

---

⁵⁴Ibídem. Página 48

⁵⁵Ibídem. Páginas 48-56

muchos se llaman católicos y solo asisten al templo pero muchos más no pregonan en los templos sino desde su familia y su comunidad.

Continuando, el creciente cristianismo se fue convirtiendo en una amenaza no sólo para el imperio sino para las instituciones romanas, los obligó a hacerlo de esa manera. Por otro lado el evidente decrecimiento de las religiones paganas de ese tiempo, contribuyó a que se comenzara a escuchar voces de grandes personajes denigrando el cristianismo.

Sin haberlo solicitado los cristianos empezaron a ser noticia en todo el imperio. Y varios interesados en el asunto buscaban una forma de detener su expansión. El denominador común de las citas anteriores indica que una de las primeras estrategias que utilizaron para frenar el avance del cristianismo fue denigrarlo, para que las personas que por naturaleza eran muy supersticiosas lo vieran con recelo.

La expansión del cristianismo comenzó con destruir las estructuras sociales y políticas del imperio. La proclamación del evangelio sacudió los cimientos culturales de Roma. Ante este hecho amenazador de los seguidores de Jesús, las autoridades decidieron usar la fuerza sin embargo la sangre derramada durante la persecución y el martirio, fue como una semilla sembrada en un terreno fértil que produjo frutos diariamente, en lo relacionado con el esparcimiento del evangelio.

De ello da testimonio el historiador Plinio el Joven, quien cuando fue nombrado gobernador de Bitinia, se propuso conocer dos cosas de los cristianos, para después juzgarlos: ¿Por qué esa gente no temía ser martirizada? Y ¿Qué hacían los cristianos en sus reuniones secretas? Nadie sabía con exactitud los lugares de las reuniones cristianas. Pero el gobernador tomó prisioneras a dos personas a quienes interrogó y concluyó que eran acusados de ser seguidores de Jesús y supo lo que ellos hacían durante sus reuniones secretas.

En la carta #4 que Plinio le escribió a Trajano le comenta en que consistían las reuniones cristianas: “Se reúnen para cantar himnos antifonales a Cristo como a Dios. Hacen votos de no cometer robos, adulterio u otros pecados. Realizan una comida en la que no hacen cosa alguna contraria a la ley y a las buenas costumbres”. El mismo Plinio aseguró: la comida que toman es común y no hace daño.

Por ser una iglesia no autorizada por el César, la congregación se localizaba en las casas. Era muy difícil capturarlos durante sus reuniones, porque es posible que no siempre usaban la misma casa para celebrar un culto a Dios, cada vez que lo realizaban. El tamaño del grupo era pequeño, lo cual permitía a sus integrantes experimentar la intimidad espiritual y comunal entre los mismos.

La actividad más practicada por la iglesia se centraba en el compañerismo diario. Los miembros se ayudaban entre sí, pues el grupo era auténtica comunidad. La filosofía de la iglesia era muy práctica, es decir, miembros ministrando miembros. Este aspecto es uno de los más recalcados en las reuniones de las comunidades del movimiento; pues en sus mensajes enfocan bastante el aspecto de solidaridad y fraternidad entre los miembros de su comunidad y entre los demás católicos.

En la casa-iglesia los individuos también encontraban sentido de pertenencia, porque eran tomados en cuenta en todo. Podían opinar, eran escuchados, se les ayudaba a descubrir sus dones para servir a la comunidad, y lo más importante era que todos comían en la misma mesa; esa era una actividad totalmente insólita en la vida social de los paganos. La relación entre los miembros trascendía más allá de lo espiritual.

Las razones por las que la gente aceptaba el cristianismo eran varias:

a) Su fundador era un personaje histórico con una vida real.

- b) La nueva creencia garantizaba el triunfo sobre la muerte y prometía vida eterna.
- c) Los estándares morales eran altos en una sociedad corrompida por la maldad y el materialismo.
- d) Las congregaciones pequeñas proponían una cohesión social que proveía seguridad material y apoyo psicológico. De hecho, las personas que se integraban no se sentían solas, pues en ese ambiente encontraban satisfacción para sus necesidades sociales, y emocionales, espirituales y materiales.

Al decir de esto lo mismo que ocurría en las comunidades cristianas de la iglesia primitiva es básicamente lo que sucede hoy en día en las células o comunidades a las que se pertenece ya sea en el Movimiento de Renovación Carismática Católica o en otras similares, el manejo y conducción de almas se logra a través de la cohesión entre sus miembros quienes se dan apoyo social, psicológico, espiritual y material; aspectos que se enmarcan en el paradigma biopolítico económico gestional que se ha mencionado anteriormente.⁵⁶

III. EL MOVIMIENTO CARISMÁTICO COMO PARADIGMA BIOPOLÍTICO Y PODER PASTORAL

III.1 Biopolítica y poder pastoral

Para Foucault el cristianismo es visto bajo el prisma del paradigma económico-gestional del poder. Es decir, lejos de establecer que existen choques entre los diferentes segmentos del cristianismo o que exista lucha de clases, Foucault propone que la gestión del poder se realiza a través de lo que hoy llamaríamos alianzas de poder o alianzas estratégicas para otros, las diferentes luchas serían en sí escenas de poder e imaginarios utilizados el observador externo.

---

⁵⁶Shuré, Josep. Los Grandes cambios. Barbera editores, 2006. Pág. 321

En cambio, en su clase del College de France dictada el 14 de Enero de 1976, Foucault resumía su aproximación al problema del poder diciendo: “En suma, hay que deshacerse del modelo del Leviatán (...) hay que estudiar el poder al margen del modelo del Leviatán, al margen del campo delimitado por la soberanía jurídica y la institución del Estado (...)” Si es preciso “deshacerse” del “modelo del Leviatán” habría que señalar, en primer lugar, en qué consistiría dicho modelo, cuáles serían sus problemas y sus categorías centrales. Foucault explicita dicho “modelo” señalando: “La soberanía es la teoría que va del sujeto al sujeto (al súbdito), que establece la relación política del sujeto con el sujeto (súbdito).⁵⁷

Acá se hace la relación del poder soberano de la cristiandad (hablando sobre todo del catolicismo) que jerárquicamente se establece desde una sola cabeza de mando en la cúspide piramidal que sería el papa ejerciendo jerárquicamente el poder hacía abajo, recalcando el poder hacía el súbdito dejándole sin posibilidad de gestión ni opinión; sigue manifestando que le parece que la teoría de la soberanía se asigna, en el comienzo, una multiplicidad de poderes que no lo son en el sentido político del término, sino capacidades, posibilidades, potencias y sólo puede constituirse como tales en el sentido político, un momento de unidad fundamental y fundadora, que es la unidad del poder, le parece que la teoría de la soberanía muestra, se propone mostrar cómo puede constituirse un poder no exactamente según la ley, sino según cierta legitimidad fundamental, más fundamental que todas las leyes, que es una especie de ley general de todas las leyes y puede permitir a estas funcionar como tales.⁵⁸

---

⁵⁷ Foucault, Michel. *Defender la Sociedad. Clases en el College de France de 1975-1976*. Ed. Fondo de Cultura Económica, 2000. Pág. 42

⁵⁸ Karmy-Bolton. *Políticas de la En(x)carnación, elementos para una genealogía teológica de la Biopolítica*, citando a Foucault, Michel. *Defender la Sociedad. Clases en el College de France de 1975-1976*. Ed. Fondo de Cultura Económica, 2000. Pág. 49-50

Foucault retoma lo que ya había escrito en el primer volumen de su Historia de la sexualidad en primer lugar plantea que el poder no es de ninguna manera algo que se “adquiera, arranque o comparta”. Pensar de esta manera es presuponer que el poder es una “cosa” de la cual se puede carecer o tener. Al contrario el poder no es una cosa, sino una “relación” que se ejerce a partir de “innumerables puntos” y en el cual se juegan relaciones “móviles” y, a la vez “no igualitarias”. Así, pues, el poder ya no es considerado una “cosa” sino más bien, una “relación”.⁵⁹

En segundo lugar, las relaciones de poder son, en efecto, inmanentes a otras relaciones. Por ejemplo, éstas se pueden engarzar internamente en los “procesos económicos”, en las “relaciones de conocimiento” o en las mismas “relaciones sexuales”. En esa medida, el poder no se “aplica” sino más bien, se “ejerce” produciéndose a sí mismo en su propio ejercicio. Por ello, el poder tiene, para Foucault, un carácter productivo y no sólo represivo como piensa la clásica “teoría de la Soberanía”. Por esta razón, para Foucault se trata de ver cómo y qué es lo que las “relaciones de poder” (no “el” poder) producen.⁶⁰

Es imprescindible advertir que “donde hay poder hay resistencia”. Pero dicha resistencia nunca se sitúa en un lugar de exterioridad respecto del propio poder, sino que las relaciones de poder llevan consigo ese núcleo de resistencia. Entre otras cosas, esto implica que la resistencia no tiene nunca un lugar específico, sino que se multiplica en función de las mismas relaciones de poder. Esto significa que las relaciones de poder no pueden sino existir en función de una “multiplicidad de puntos de resistencia”.

---

⁵⁹Foucault, Michel. Historia de la Sexualidad. Vol.1. Ed. Fondo de Cultura Económica, 1986. Pág. 87

⁶⁰Ibidem. Pág. 89

Para Karmi, lo decisivo aquí es que, precisamente porque el poder no tiene un carácter "sustancial", es decir, no es una "cosa" que se puede o no "tener", sino una multiplicidad inmanente de relaciones, es que se podría decir que las relaciones de poder son una zona de anomia radical, una suerte de vacío ontológico que, como tal, nunca puede ser "llenado" plenamente. En esa medida, las relaciones de poder coinciden plenamente con su ejercicio, pues, no son otra cosa que su ejercicio.⁶¹

Lo importante es hacer notar que el movimiento Carismático Católico se ejerce el poder de una forma económica-gestional tal como lo desarrolla Foucault y no de una forma piramidal y jerárquica como lo establece en teoría la iglesia católica, de alguna forma se ven mezcladas ambas sin embargo predomina la primera, a decir por lo siguiente: Si bien es cierto depende "jerárquicamente" de la iglesia católica e incluso la iglesia misma les impone tener un guía que sea sacerdote cumple solamente en la realidad una figura ornamental pues quienes gestionan el poder real son los líderes del movimiento y son los que a su vez determinan la forma de distribución de las comunidades, la agenda a tratar conforme a las fechas del calendario católico, la manera en que se rotan la administración de las asambleas dominicales, etcétera, dando cabida a que desde las mismas comunidades emerja en apariencia esta forma de administración. Algunos podrán decir que en realidad si existe un poder jerárquico sin embargo no lo es toda vez se gestiona al nivel de sus relaciones y se realizan alianzas con las demás. Importante es recalcar que el poder de la iglesia sobre el movimiento en Quetzaltenango se torna en una ficción, pues como se mencionó el guía sacerdotal solamente cumple una función ornamental, es invitado, tiene reuniones donde manifiesta la opinión

---

⁶¹ Karmy-Bolton. Políticas de la En(x)carnación, elementos para una genealogía teológica de la Biopolítica, tesis de doctorado. Universidad de Santiago de Chile. 2010. Página 67

de la iglesia, pero el movimiento como tal toma sus decisiones conforme crea conveniente sin dejar por supuesto de relacionarse con la jerarquía de la iglesia, cuestión similar se ve por ejemplo en las cofradías como las del niño del santísimo, donde son ellas quienes determinan qué y cómo se hace y al final el sacerdote solamente cumple con salir al frente de las procesiones sin saber o sin querer enterarse del flujo de capitales y alianzas que se manejan alrededor de las mismas.

III.2 Biopoder y Confesión.

Sin duda el dispositivo de control más utilizado y el cual ha dado mayores frutos al poder pastoral ha sido el dispositivo de la confesión. Claro está que es la propia cristiandad (en todas sus formas) la que más público hace uso de ella.

El confesarse implica dar herramientas a quienes gestionan el poder para poder dominar al confesado, desde la confesión íntima que se le hace al sacerdote hasta la pública que se hace ante miles de feligreses en los cultos y asambleas pentecostales; de esta forma la persona está desnuda ante gestores de poder que pueden utilizar a su favor la dicha que se le da al confesado a través de la salvación y expiación de sus pecados.

Por supuesto que este dispositivo de control no es de uso único de la cristiandad, día a día nos confesamos en diferentes ámbitos, con el psicólogo, el doctor, el abogado, con la pareja, ante la policía, el investigador, el profesor universitario, las autoridades académicas; etcétera; sin embargo no debe restarse ante esto que es la cristiandad quien ha gestionado gran parte de su poder a partir de la misma.

Cuando se habla de confesión por el arraigo histórico que se tiene de ella, en regiones como la nuestra, se traslada al imaginario de lo

católico o de la tortura como dispositivo de control en la guerra y por qué no decirlo también en la actualidad, sabido es que se sigue utilizando como método para la averiguación de una supuesta verdad por grupos clandestinos de control y seguridad del Estado; el aspecto que se debe recalcar es sin embargo ese dejar vivir, ese positivar las acciones humanas, la confesión como motivación para la salvación y no como represión de almas; el vender la idea de ser confesado para ser salvo no solo por la iglesia sino por otras profesiones; es mejor confesar lo más íntimo al psiquiatra o psicólogo para salvarse mentalmente, es mejor confesarse ante el abogado para gozar de libertad, que mejor que confesarse totalmente ante el médico para poder gozar de plena salud, esa proyección del dejar vivir dota de herramientas de control no solo al Estado sino a otros entes, en el caso que nos atañe; qué mejor dispositivo de control que permitir que una persona se confiese ante toda una congregación sobre la forma de vida que se tuvo antes, sobre los adulterios que sostuvo, sobre sus tendencias sexuales, robos, enfermedades, etcétera; todo esto con la finalidad de ser salvo pero que puede ser utilizado y lo ha sido para ofrecer negocios, alianzas y mejoras que permiten el control de almas.

La primera vez que Foucault destaca la vinculación entre el cristianismo y la modernidad es al tratar el problema de la confesión como dispositivo. La confesión actúa aquí, al modo de una bisagra que permite articular al cristianismo con el nacimiento de la sexualidad como objeto del saber psiquiátrico. Así, pues, en sus clases dictadas en 1975 y publicadas bajo el título "Los Anormales" Foucault se interesa por el modo en que la sexualidad comienza a convertirse en objeto de un saber psiquiátrico, planteando la hipótesis de que la sexualidad no constituiría aquello que, en la modernidad, sería objeto de censura, represión u ocultamiento, sino más bien, aquello que se articularía en el "procedimiento positivo"

de la confesión⁶² : se trata de “hacer hablar” no de reprimir, se trata de “obligar” y “producir” el discurso de la sexualidad, no de censurarle. Y Foucault va a remitir el desarrollo de dicho dispositivo a la “pastoral cristiana” que se define como un “gobierno de las almas” y cuya profundización será desarrollada en los cursos de 1978.⁶³ De esta forma, la importancia que la sexualidad habría adquirido para la psiquiatría del siglo XIX se habría articulado a partir de una multiplicación de las técnicas propias de la pastoral cristiana, en especial, la de la confesión.

Frente a la “hipótesis represiva” que plantea que en la época moderna la sexualidad es censurada, ocultada por el poder, Foucault propone la hipótesis exactamente contraria: la modernidad no estaría definida por la represión de la sexualidad sino más bien, por su incitación. La modernidad sería el momento en que se incita, por todos los medios técnicos y políticos disponibles, a hablar de la sexualidad, a “confesarla”. Así, pues, frente a la hipótesis represiva propia de los análisis clásicos del poder, Foucault propone una hipótesis productiva del mismo: el poder promueve e incita a hablar de la sexualidad, lo que habría dado origen a la psiquiatría, el psicoanálisis, la sexología, entre otros discursos.⁶⁴

La “confesión cristiana” es, para Foucault el dispositivo que opera sobre una vida para extraer de ella, una determinada verdad: “(...) la confesión se convirtió, en Occidente, en una de las técnicas más

---

⁶²Foucault, Michel. Los anormales. Clases en el College de France de 1974-1975. Ed. Fondo de Cultura Económica, 2000.

⁶³ Citado por Karmy-Bolton. Políticas de la En(x)carnación, elementos para una genealogía teológica de la Biopolítica, tesis de doctorado. Universidad de Santiago de Chile. 2010. Página 69 expresa que: “ Es importante que, para Foucault, la figura del sacerdote comienza a adquirir un lugar cada vez más importante en el desarrollo de la técnica de la confesión, la cual se vuelve obligatoria en Occidente sólo a partir del concilio de Trento. Así, Foucault señala: “De allí el formidable desarrollo de la pastoral, es decir, de la técnica que se propone al sacerdote para el gobierno de las almas.” Sería preciso destacar que el concepto de “gobierno” será para Foucault un concepto técnico. “Gobierno” va a designar algo muy diferente a “soberano”. La profundización de este problema se va a encontrar en sus clases de 1978 tituladas *Seguridad, territorio, población* que analizaremos más adelante. Íbidem. p. 168.

⁶⁴ Karmy-Bolton. Óp. Cit. Pág. 70

altamente valoradas para producir lo verdadero. Desde entonces, hemos llegado a ser una sociedad singularmente confesante. Como se ve, la confesión cristiana se instituye como el dispositivo que “difundió muy lejos sus efectos” hacia la justicia, la medicina, la pedagogía, las relaciones familiares y las relaciones amorosas, entre otras. Así, la confesión habría terminado por convertir al hombre moderno en un verdadero “animal de confesión” en la medida que todos los dispositivos se orientan a producir una verdad determinada. Como hemos visto, el dispositivo de la confesión es, eminentemente, un poder que produce determinados efectos de subjetivación, es decir, modos en que se liga a un sujeto con determinados “juegos de verdad”.

III.3 Biopolítica

Foucault utiliza la biopolítica para designar lo que hace entrar a la vida y sus mecanismos en el dominio de los cálculos explícitos y convierte al poder-saber en un agente de transformación de la vida humana; es decisivo que Foucault identifique, primeramente, al concepto de biopolítica como el dispositivo que “hace entrar” a la vida en los cálculos explícitos del poder. El surgimiento de la biopolítica se produciría, específicamente, a partir del siglo XVIII cuando el Estado comienza a hacerse cargo de la propia vida biológica. Ya no se haría cargo del “ciudadano” como sujeto de derechos, sino de la vida (zoé) misma del ciudadano: ya sea de su “cuerpo biológico”, o de los infinitos mecanismos de la vida común a la especie (y a otras especies) en cuanto tal. Y luego se instala el nuevo derecho: el de hacer vivir y dejar morir.” Precisamente: el nuevo biopoder no es un “derecho”, en el sentido tradicional de la palabra, es decir, en el sentido de la “soberanía jurídica” y de su limitación por parte del ciudadano detentor de “derechos”. Más allá de ello, el nuevo poder es una estrategia que, de modo explícito, toma a su cargo la protección, la promoción y el desarrollo

de la vida natural o biológica. Por ello, en la perspectiva de Foucault, si el “viejo derecho soberano” responde a la fórmula de “hacer morir, dejar vivir”, el nuevo “poder sobre la vida” va a seguir la fórmula “hacer vivir, dejar morir”. Por ahora, es preciso destacar que el propio Foucault caracteriza a este “poder sobre la vida” como un poder estrictamente aporético: “Las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población constituyen dos polos alrededor de los cuales se desarrolló la organización del poder sobre la vida. El establecimiento, durante la edad clásica, de esa gran tecnología de doble faz –anatómica y biológica, individualizante y especificante, vuelta hacia las realizaciones del cuerpo y atenta a los procesos de la vida –caracteriza un poder cuya más alta función no es ya matar sino invadir la vida enteramente.” Así, pues, el nuevo “poder sobre la vida” aparece aquí como un poder de “doble faz” cuyo objetivo es, a la vez, disciplinar el “cuerpo individual” y regular los “procesos de la vida” masivos. Este biopoder, entonces, ya no tendría como objetivo matar, sino “invadir la vida enteramente”, ya sea en la especificidad del dominio del cuerpo y/o en la generalidad de la regulación de la especie. La lógica paradójica del poder –lo que hemos denominado indistintamente como una “aporía”– supone la existencia de un poder que, por un lado, “hace morir” y que remite al paradigma político-estatal, y otro poder que, remitiendo al paradigma económico-gestional, “hace vivir” y que, como hemos visto, revela el carácter productivo de la biopolítica: un poder exterminador, cuya genealogía se encontraría en el clásico poder de la Soberanía pero que poco y nada se asemejaría a él, dado que estaría atravesado por el nuevo poder sobre la vida, el cual produce y regula a la vida biológica constituyendo así, el mismo “envés” del anterior. Un poder de muerte y un poder de vida

significan, en suma, un poder que tiene por objetivo la captura de la vida biológica misma, sin cualidad alguna. ⁶⁵

Karmi acá lo que nos explica con su análisis de filosofía política es que precisamente a través de ese hacer vivir, de esa explosión de desarrollo pleno de vida se logra la dominación incluso biológica de la persona; nuestro país ha experimentado distintas fases de dominación que van en un principio marcadas por el poder soberano de hacer morir y dejar vivir; es decir dominaba a las personas teniendo jerárquicamente el poder de matarlas en cualquier momento dejando vivir solamente a aquellas que se sometían (el paradigma político-estatal), esta fase inicial de dominación fue de la mano con la invasión religiosa y sus distintas formas de manifestación, sin embargo se ha pasado (sobre todo en los últimos tiempos y por esa explosión del pentecostalismo) de un control dominante visual, en el que si una persona no pertenecía a una iglesia era condenada a la ignominia social en el mejor de los casos al hecho de que en la actualidad participar dentro de una u otra iglesia inmediatamente establece un estatus de desarrollo para la persona que va desde lo social hasta lo económico dejando muchas de las veces por un lado lo espiritual. (Paradigma económico-gestional)

Desarrollando la vida en su plenitud, (invadiéndola) es decir haciendo entrar en este paradigma a las personas, las religiones han logrado re-ligarlas a fin de dominarlas pero motivándolas no por la fuerza del látigo sino por el poder de un estatus alcanzado.

Hoy por hoy el pertenecer a una determinada religión y profesar abiertamente dentro de ella con los ritos que conlleva, desarrolla a la persona de tal forma que incluso en su aspecto biológico se ve transformado, muestra de ellos las jornadas de sanación, de

---

⁶⁵ *Ibíd.* Pág. 75

experiencias de los llamados milagros modernos y de unciones distintas del espíritu santo, todas ellas lo que conllevan a sustraerse de otros campos de dominación y re-ligarse de nuevo con el biopoder que puede dar vida y no quitarla; a costa de que si no funciona se debe mantener en ella pues es por el desarrollo y el estudio, además que por la subjetividad de la fe, que los resultados para el individuo se van a dar aunque desde el principio la única ganadora sea precisamente la iglesia a la que pertenezca.

Se dan acá entonces los dos presupuestos mencionados, por un lado el de disciplinar al cuerpo individual re-ligando a la persona a pertenecer a un grupo que invadirá por completo su vida pues por el otro o mejor dicho a través de este primer presupuesto se logra alcanzar el segundo que es la de regular procesos de vida masivos. El mejor ejemplo de biopoder es en realidad la religión o en nuestro caso la cristiandad.

III.4 Organización Pastoral del Poder

Para establecer que es el pastorado y como este actúa como un dispositivo de seguridad y dominación desde la perspectiva de Foucault debemos de la misma forma establecer que entiende él por una población.

Foucault señala: “La población es un conjunto de elementos en cuyo seno podemos señalar constantes y regularidades hasta en los accidentes. La dimensión por la cual la población se incluye entre los demás seres vivos es la que va a ponerse de manifiesto y la que se sancionará cuando, por primera vez, se deje de llamar a los hombres “el género humano” y se comience a llamarlos “la especie

humana""'. Así, pues, los mecanismos de seguridad serán un régimen específico de Gobierno sobre la población.

Como hemos venido desarrollando, es preciso aquí diferenciar entre la Soberanía y el Gobierno. Si la Soberanía lleva consigo a un "pueblo" (como detentor de determinados derechos), el Gobierno tiene a su haber la administración de una población, esto es, a un conjunto "natural" de seres vivos, estadísticamente cuantificables que pertenecen a una especie (o a varias especies) determinada. En esa medida, el Gobierno será, básicamente, un modo de disposición, ya sea de hombres, animales o cosas. Así, pues, existiría una diferencia sustantiva entre "reinar" y "gobernar". Si el primero obedece al paradigma político-estatal el segundo, en cambio, se identifica al paradigma económico-gestional cuya función será la de administrar a toda vida. Es por ello, que el propio Foucault recalca que el "arte de gobernar" es, precisamente, el arte de ejercer el poder bajo la forma de la llamada "economía política".

Según Foucault, la gubernamentalidad iría desde el pastorado cristiano hasta la configuración del conjunto de instituciones y procedimientos que constituyen al Estado moderno. Para Foucault el cristianismo constituye un "modelo" una "matriz de procedimientos" de una específica tecnología del poder sobre los hombres. Foucault insiste en establecer la diferencia entre el político y el pastor a decir que el político no es el mismo pues usa el modelo de soberanía mientras que el pastor desde la concepción actual es más un gestor que cabildea lejos de jerarquizar. El cristianismo como se concibe actualmente aparece bajo un paradigma económico-gestional.

El cristianismo pende primero de la idea y la organización de un poder de tipo pastoral, y segundo, la de la dirección de conciencia, la dirección de las almas." Estos dos aspectos son, por un lado, la organización de un poder pastoral que tendría consecuencias

“masificadoras” y, a la vez, la institucionalización del “examen” y “dirección” de conciencias que tendría efectos “individualizantes”.

Acá se articula entonces el mecanismo de la confesión con la masificación del desarrollo de la persona en todos sus aspectos a través de la religión.

Este poder pastoral debe tener una organización, organización que dicho sea de paso si comparamos las ideas de Foucault con la actual forma de manejo del poder pastoral en las iglesias y en el movimiento de Renovación Carismática que nos atañe son bastante similares, a decir que según Foucault, las características de la organización pastoral del poder serían, al menos cuatro.

La primera es que el pastorado es un poder que no se ejerce sobre un territorio en particular: “El poder del pastor es un poder que no se ejerce sobre un territorio; por definición se ejerce sobre un rebaño y, más exactamente, sobre el rebaño en su desplazamiento (...)” Esto significa que el poder pastoral es, ante todo, un poder que se ejerce sobre una multitud en movimiento. Si el Dios griego es un Dios estrictamente territorial, el Dios judío, por el contrario, sería una figura que al ser omnipotente e inmediatamente universal, acompaña a su “rebaño” a todo lugar. De ahí la propagación de los movimientos cristianos eso y el mandato de evangelización universal encontrado en el nuevo testamento. Así, pues, en cuanto “rebaño en desplazamiento”, el poder pastoral lleva consigo una lógica masificante.⁶⁶

La segunda es que el pastor “agrupa, guía y conduce” a su rebaño, es decir, el pastor reúne a individuos dispersos. Esto significa que el rebaño existe sólo gracias a la acción permanente y directa que realiza el pastor sobre cada uno de los individuos. Por ello es que el poder pastoral, además de ser una estrategia masificante, sería una

---

⁶⁶Ibídem. Pág. 83

estrategia individualizante, en la medida que el pastor habrá de estar pendiente del “sufrimiento” de cada una de sus “ovejas”. Si vemos esto a la luz de Movimiento de Renovación Carismática Católica, sus líderes están directamente conectados con las necesidades de las personas a través de las comunidades, lugares que no solo individualizan a los creyentes sino que al mismo tiempo los masifican al tener la facultad de poder congregarlos y congregadas a todos y todas en sus asambleas especiales cuando se hace necesario.

La tercera es que el pastor ha de asegurar la salvación de su rebaño. Por esta razón, el pastorado se presenta como un poder “benévolo”: “(...) porque lo esencial es, aquí, la salvación de su rebaño.” –dice Foucault. Así, sólo porque el pastor cuida a todas y cada una de las ovejas es que puede conducir las a su salvación a partir de su sacrificio. De que otra forma participarían tantas personas en el Movimiento sino se les asegurara la salvación a través de la participación y de la gestión de sus líderes pastorales al mismo tiempo.

La cuarta es que, siendo uno de los rasgos del poder pastoral su carácter eminentemente “benévolo”, éste será considerado por Foucault, como el antecedente genealógico del médico moderno: “El pastor no es un juez; es esencialmente un médico que debe atender cada alma y su enfermedad respectiva.” De esta forma, el pastorado cristiano es un poder que cuida permanentemente a “todos” y “cada uno” en función de “ayudar” a “mejorar” sus vidas. Así, pues, al situar la vida al centro de las preocupaciones del pastor, se comprende porqué Foucault sitúa a la organización pastoral cristiana como el antecedente genealógico de la biopolítica o, lo

que es igual, porqué la biopolítica funcionaría a partir de las mismas estrategias que caracterizaban a la organización pastoral cristiana.⁶⁷

Esta sumisión de la vida de cada uno se advierte, precisamente, en la institucionalización de la obediencia absoluta de los individuos para con su “pastor”. Aquí se articula, pues, el segundo aspecto del cristianismo: el examen y dirección de conciencias. Entonces si la confesión ha sido uno de los dispositivos de control pastoral desde sus inicios se viene a completar con otro dispositivo que es el examen de conciencia; la religión no solo masifica y conduce cuerpos sino conciencias, ese re-ligar de almas y de individuos se da en el desarrollo completo de la persona pero a cambio de ese desarrollo se debe gestionar no solamente su cuerpo sino su conciencia también. Este examen de conciencias por parte del pastor y de la guía que se da luego de la confesión se puede notar en el guía impuesto de la iglesia que se le da al Movimiento de Renovación Carismática como un aliento de soberanía último por parte de la jerarquía de la iglesia.

IV. PRACTICAS RELIGIOSAS Y RITUAL SIMBÓLICO

IV.1 Virgen María

Uno de los imaginarios más fuertes que se encuentran presentes dentro del Movimiento de Renovación Carismática Católica es sin duda el de la Virgen María, aunque en el caso de la comunidad San Francisco de Asís es notable ver que en el salón de asambleas cuando se entra se puede notar la representación de dos de sus imaginarios más fuertes como lo son la virgen de Guadalupe y San Francisco de Asís, en el salón (que como ya se describió anteriormente) no se encuentran imágenes de santos

---

⁶⁷ Foucault escribe: *“Pero situados entre los dos –los Dioses y los pastores- los hombres que detentan el poder político no son pastores. Su tarea no consiste en salvaguardar la vida de un grupo de individuos. Consiste en formar y asegurar la unidad de la ciudad.*

católicos o de Jesucristo, únicamente una cruz en el medio y a la derecha e izquierda las imágenes litográficas de la virgen de Guadalupe y de San Francisco de Asís; por una parte quizás a que no se denominan como cristo-céntricos a la usanza de los templos católicos donde Jesucristo es el centro de todo, y por otra parte porque siendo la virgen de Guadalupe el imaginario más notable y de unión latinoamericana es un imaginario mucho más incluyente al igual que en Europa donde la virgen de Guadalupe es sustituida dentro del movimiento por el de la virgen de Fátima.

Sin embargo se hace necesario ahondar en los orígenes esotéricos, religiosos e incluso políticos que han hecho de la virgen María y de la virgen de Guadalupe uno de los pilares de la iglesia católica y del Movimiento de Renovación Carismática Católica; imaginario que se encuentra presente sobre todo en septiembre cuando se hacen las fiestas marianas.

Según Martha Robles⁶⁸ entre los primeros cristianos no se cultivó la veneración mariana ni en general se aceptó el culto a las imágenes por considerarlo parte sustancial de una fuerte tradición asiática que coronó en la teúrgia y su costumbre de acompañarla con actividades mágicas y oraculares, tenidas por herejía. Eran los siglos en que aún se infiltraban las Diosas helenas en la imaginación del continente europeo y Roma no desdeñaba en sus templos la veneración femenina, personificada en sacerdotisas y Diosas. Ese poder remoto no se manifestaba únicamente en el fervor religioso, sino que de las creencias tribales a las comunidades organizadas se fue extendiendo a la transmisión monárquica, como en el Egipto ancestral y faraónico, o al reflejo de sociedades que en su etapa constitutiva respetaba la potencia creadora como eje de estabilidad, temor o armonía, aunque la voz femenina no

---

⁶⁸Robles, Martha. Mujeres, Mitos y Diosas. Ed. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Fondo de Cultura Económica, 2003. Pág. 225

ascendiera, directamente, al ágora, al derecho a la propiedad ni a la tribuna pública.

Con el predominio de la palabra de Cristo en el centro de la religiosidad imperial, esa presencia sería desplazada por un patriarcado tan vigoroso que, a partir de los siglos V o VI de nuestra era y hasta el ascenso del feminismo contemporáneo, borró de la historia la presencia y la simbología relacionada con las mujeres.

A cambio de Isis enigmática, de Afroditas o Venus sensuales, de una Hera celosa y persecutora del Zeus eternamente infiel, de Juno apasionada, de la fecunda Deméter o de la nocturna Perséfone, el dogmatismo interpuso a la madres de Dios hijo, esposa del Espíritu Santo e hija tardía de Joaquín y santa Ana como divisa absoluta de gracia y pureza perfectas, no obstante recorrer, en su misterio sagrado y elevado de dogma de fe, los tránsitos de la concepción, el embarazo y el parto del que sería Redentor de nuestros pecados. El suceso, revelador de los embates doctrinarios de aquella agitada era tramada de política, militarismo, superstición y doctrina aún incipiente, estuvo fechado en la ciudad de Éfeso, sede que fuera del culto remoto a la casta Diana, por el concilio del año 431, que congregó la mayor controversia teológica sobre los dogmas fundamentales de la Iglesia católica: el de la Trinidad y el relativo a la virginidad y ascensión de María, que tantas y tan prologadas desavenencias suscitaron entre los primeros patriarcas, desde el centro obispal presidido por Cirilo de Alejandría, enconado defensor de la infalibilidad del credo.⁶⁹

En griego y desde Éfeso, se la proclamó, a consecuencia del memorable Concilio que la consagró desde entonces como Madre de Dios. La historia sintetizó, con aquella conquista espiritual, una variada devoción femenina que desde el legendario Mediterráneo

---

⁶⁹Ibídem Pág. 225

hasta el confín del Occidente europeo, devino en la glorificación de una maternidad prodigiosa, modelo de humildad universal y obediencia al mensaje divino, que perduró a través de la cristiandad católica bajo el sello de la Inmaculada Concepción de María.

Puesta frente a una apretada población de Diosas, ninfas, sacerdotisas, gobernantas y figuras trágicas, esta delicada adolescente, como casi siempre se la presenta, cuando menos desconcierta porque contrasta con siglos y aun milenios de participación femenina apasionada en un mundo en el que no se imaginaba la vida, los mitos, la creatividad ni las misma muerte sin la presencia directa de mujeres y Diosas. De ellas heredó culturalmente la Virgen María la única función de intermediaria entre los creyentes y la bondad divina; pero lo demás quedó excluido para una civilización monoteísta que se atrevió a negar de raíz la feminidad completa, incluidas sus veleidades.

A más se consagrada la pureza de María, cuanto más se expandía los muchos títulos de que era acreedora, y cuanto más se multiplicaban las asociaciones bíblicas, que los patriarcas engrandecían con alegatos de fe, mayor el confinamiento de las mujeres de la Antigüedad a la erudición medieval y al mundo del mito o a la poesía. En su excelente prólogo a la nueva edición del Zodiaco mariano su nombre original quizá tomando de la hermana de Moisés y que significa la graciosa o la bella, inspiró numerosas interpretaciones en lo mejor del arte religioso, además de un inacabado universo que abarca el sinfín de milagros que se le atribuyen a sus advocaciones y otras polémicas determinantes de cismas y fracturas teológicas entre cristianos o no cristianos.

Acaso como un rescoldo de aquella Isis tenida por lucero que guía a los marinos, San Jerónimo la vinculó a la estrella del Mar; San

Isidoro la definió iluminatrix o iluminadora, y San Pedro Diácono, mediadora de todas las gracias, mientras que San Anselmo la llamó soberana del mar. El listado de metáforas, a partir de entonces, ha sido imparable y en ocasiones insólito, como casa de oro, puerta del cielo, pozo de agua viva, trono de la eterna sabiduría... Frases que, a fin de cuentas, entrañan la proclividad a eludir el lenguaje preciso, aun en textos teológicos; en cambio, abusan del adjetivo, sobre todo tratándose de temas marianos, tal vez porque al ponderar cualidades se alimenta la fe más por el conducto de la intuición que del racionalismo.

De la vida de María en el mundo es poco lo que se sabe. Más allá de las contadas referencias del Nuevo Testamento, rodea a la Madre de Jesucristo un halo de misterio; un misterio que lejos de desentrañarse por medios históricos, la hace más y más confusa por el dogma de fe que diviniza su concepción inmaculada.

Después del Concilio de Éfeso en el siglo V, cuando se fue difundiendo la marianología y el mundo cristiano se cubrió con leyendas e innumerables reliquias que inauguraron el gran mercado de objetos de culto que pronto derivó en fuente inagotable de lucro, se multiplicaron las obligadas plegarias al lado de retratos y lugares supuestos en que la sagrada familia había dejado huella. De la nada aparecieron un presumible anillo de bodas, trozos de un manto suyo, esta o aquella túnica que ella llevaba huida a Egipto, el cinturón, cierta camisa aun con gotas de leche que veneraban sus fieles con la certeza de ser tanto milagrosos tanto en los altares como en recintos privados de donde, en su hora, vendría a nutrirse los grandes depósitos vaticanos y templarios.

Las prácticas devocionales en torno de la figura mariana se difundieron hasta volverse costumbre indivisa del temor al pecado y la lucha contra el demonio. Dentro y fuera de los conventos, la

religiosidad aportó una manera de ser conducida por la oración y la tutela de la Santísima Virgen. Del siglo XIII proviene la consagración de mayo como el mes dedicado a María; del siglo XII, las plegarias cotidianas con el saludo del ángel o ángelus, que en sus orígenes se rezaba a la medianoche con la esperanza de obtener indulgencias. La proliferación de himnos de clara influencia oriental inspiraron el salve Regina, compuesto por el obispo Ademaro de Montiel en los primeros años del siglo XII, y de manera sucesiva se agregaron poemas y plegarias, como el Gaude, que serían el tronco de los cientos de letanías, rezos de horas, novenas y oficios, que en conjunto, integran lo que se reconoce como marianología o devocionario mariano.⁷⁰

Atribuida a San Francisco de Asís, la costumbre de representar el nacimiento con la adoración de los Magos y la huida de la sagrada familia a Egipto durante la persecución de Herodes tuvo en nuestras tierras una poderosa acción evangelizadora. De hecho más que la Anunciación y aun por encima de la Asunción de María, estas imágenes se integraron a la cultura mestiza antes y con más fuerza que la ortodoxia. Y esto es lo fascinante de una historia religiosa que, al menos en Guatemala no puede separarse de un monoteísmo que pudo asentarse en el Nuevo Mundo gracias a las calidades marianas; esta doble relación entre San Francisco de Asís y la devoción Mariana es quizás la razón por la que aún en la época de posadas se da tanta importancia a la celebración con actores de la pererigración de José y María y la importancia de esta última en el nacimiento de Jesús. Por la Influencia también de San Francisco de Asís es que también María alcanza sus puntos culminantes en tres sucesos trascendentales para la cristiandad: la Anunciación, la crucifixión de Jesucristo y la Asunción. Sucesos que también están presentes en los discursos del Movimiento de

---

⁷⁰Ibíd. Pág. 230

Renovación Carismática Católica. Como madre, ella no sólo formaba el centro de la familia, sino que se convirtió en centro espiritual de los apóstoles por ser, precisamente, la madre del Mesías; aspecto que también se recalca en las comunidades carismáticas barriales.

a) Virgen María de Guadalupe

Como se describió uno de los imaginarios más fuertes que se encuentran presentes dentro del Movimiento de Renovación Carismática Católica es el de la Virgen María, en el caso de la comunidad San Francisco de Asís es el de la Virgen María de Guadalupe, virgen que como es de conocimiento popular no conoce fronteras; y quizás por eso es que la virgen del Rosario quien es el imaginario más fuerte de la ciudad y de algunas partes del territorio guatemalteco, se ve sobrepasada por otra que de alguna manera puede desde el paradigma biopolítico unificar más almas que la primera; por eso de la misma manera que con María se hace necesario ahondar desde el punto de vista antropológico en sus orígenes esotéricos, religiosos e incluso políticos y para esto es necesario recurrir nuevamente a lo que describe la antropóloga Martha Robles al manifestar que ⁷¹la Virgen de Guadalupe es también una de las respuestas religiosas más inteligentes de la evangelización colonial. Su presencia en el Valle de Tepeyac, zona sagrada de la región al Anáhuac, mitiga el baño de sangre que derramaron los conquistadores españoles durante años de saqueo y cruel sujeción en nombre de la grandeza imperial de la península.

La Guadalupana es más que imagen revelada en la ermita de Tepeyac, y el guadalupismo mexicano y latinoamericano es mucho más que mito fundador de la identidad mestiza. Ella es madre bienaventurada de una vida interior que, desde su aparición en el

---

⁷¹Ibídem páginas 237 -243

ayate del indio Juan Diego, brindó consuelo a una raza doliente que nada entendía de símbolos interpuestos entre la espada y la cruz. Es la mujer radiante que ofrece a los indefensos un noble motivo de adoración. Luz en medio de la tiniebla, otorga gracia, perdona y cobija al desasistido sin exigirle más sacrificio que el que voluntariamente se le quiera ofrendar. Es la figura femenina por excelencia en tierra de huérfanos. Madre de Dios, omnipresente y caritativa, pudo o no suplantar el culto a la local prestigiada Tonantzin, pero sin tardanza probó su legítima regencia sobre un Nuevo Mundo que nadie, misionero, virrey o soldado, podía gobernar.

En este punto es necesario puntualizar la importancia de la biopolítica pues lejos de la confrontación de clases o razas, la imagen de la guadalupana lo que hace es sumar fuerzas y tener un punto de unión para que la gestión de almas "produzca" lejos de dividir. El haber cambiado la imagen de una Diosa destructora y que infundía miedo por otra que cohesiona y brinda paz y esperanza es quizás uno de los hitos biopolíticos (aunque no se definieran como tales en esos tiempos) que han tenido los conquistadores y colonizadores de la fe católica.

La imagen de la guadalupana ha sido uno de los imaginarios de cohesión más fuertes usados a lo largo de los tiempos, como lo sigue explicando Robles la fuerza justiciera de la Guadalupana se consuma en el instante en que Miguel Hidalgo esgrime su imagen como divisa de Independencia frente a la Generala del Virreinato, como los españoles llamaban a la Virgen de los Remedios. De tal modo, 1810 es cifra del símbolo patrio que se opone al régimen de la Nueva España en todas sus expresiones, desde lo religioso hasta lo racial y político. Su imagen reaparece con los zapatistas, en 1914, al entrar a la ciudad de México; hecho que, asociado a los antecedentes de su aparición del 9 al 12 de diciembre de 1531, la confirma como patrona de las luchas populares, en tres episodios históricos que marcan la popular; el primero, que reacciona con fervor imparable al suceso de su aparición, en medio de

rosas y flores locales, contra el abuso esclavista de los encomenderos; luego, el 16 de septiembre de 1810, con el grito de Hidalgo; "¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la América por la cual vamos a combatir!", que emprende el brote independentista en América; y finalmente, la lucha de los campesinos por sus tierras que principia el movimiento revolucionario de 1910.

Ésta es la vertiente política de un guadalupismo que el clero común se ha negado a aceptar y que, sin embargo, prevalece en la hondura de la conciencia social de un sincretismo que jamás se ha separado de la lucha por la justicia.

Regresando un poco a sus orígenes es de mencionar que los naturales oraban en vano a sus propias deidades para que los librasen del yugo armando, de la muerte masiva y de la esclavitud; pero en vez de atender su clamor, los otrora temibles dioses desaparecían con sus signos bajo el doble poder del acero y de la voz que, traída por mar, nombraba y echaba a andar un mundo que no comprendía. Necesitaban un signo creador para vencidos y vencedores, una respuesta a su desamparo y algún cobijo que, siendo propio, también mereciera el respeto del amo. Aparecida o creada, la imagen de la que todos llamaron Nuestra Señora fue la primera y más aguda actitud compasiva que la Virgen María otorgaba a su pueblo elegido.

Único milagro reconocido, la Guadalupana se transformó en surtidor de una fe inseparable de la piedad a sólo 10 años de la caída de Tenochtitlan. Orar fue aprendizaje anterior al de hablar. Así, mucho antes de que el español se impusiera como lenguaje dominador, ella se infiltró en las conciencias vencidas para reinar en la región del dolor; allí, precisamente, donde carecía de rival, en la zona quebrantada del alma, donde ni siguiera el Crucificado podía asentarse por su imposibilidad de competir con el signo maternal que relegaba la pérdida de su amada Tonantzin. Por eso cedieron a su pesar las

autoridades del Virreinato y, controversiales o no, acabaron por aceptar que si algún poder habría de instalarse legítimamente, ése sería el de la Virgen del Tepeyac.

Así perfectamente la ataviada de elementos mestizos y sobre posiciones sincréticas, se arraigó la leyenda y así cobró vida la devoción a la patrona de México y emperatriz de América, entre actos locales de adoración con abundancia de milagros desencadenaron por la noticia de las apariciones y contra desacuerdos civiles y religiosos respecto de si podían aceptar el testimonio no sólo del natural sino el suceso mismo que involucraba críticamente todo el sistema de autoridad.

Milagros, sí los hubo, se le atribuyó el singular prodigio de haber acabado con la idolatría. Desplazó a la temida Tonantzin de los contornos de México y en vez de invocarla a la usanza de Madre Nuestra, los naturales la recordaban ya no como Tonantzin ya como Teotenatzin, pero no más como la madre de todos los Dioses que fuera acreedora de innumerables calamidades. Si por acaso la Guadalupana se adueñó de su templo ancestral y a sus pies se postraron los mexicanos como única Señora y Madre de Dios. (Es necesario aclarar que en la época colonial surgieron otras vírgenes dedicadas políticamente por la iglesia católica a ciertos segmentos de la sociedad, incluso a los conquistadores, tales como nuestra señora de merced, nuestra señora de los remedios, Santa María de Itzamal, Nuestra señora de San Juan, Nuestra señora de Zapopan, Nuestra señora de la Salud, entre otras, incluso con leyendas alrededor de las cuales se competían entre ellas mismas por la devoción de los parroquianos. Para efectos de este estudio se hace referencia a las dos que ocupan a nivel latinoamericano los dos imaginarios religiosos más grandes en lo que se refiere a la madre de Jesucristo. Como se aclaró también en su momento aunque la Virgen del Rosario es la patrona de Quetzaltenango y un fuerte componente religioso en la sociedad quetzalteca, en realidad no ocupa un lugar preponderante en el movimiento de renovación carismática, tanto a nivel local, nacional y regional)

b) San Francisco de Asís

El tercer gran imaginario que se encuentra presente en la vida de la Renovación Carismática Católica en Quetzaltenango, es el de San Francisco de Asís, de donde toma su nombre la comunidad en general; sin duda por la historia del santo y por sus dogmas de pobreza, caridad y amor a la humanidad que se encuentran reflejados en cualquiera de los textos biográficos del mismo o en documentos de la iglesia católica, es la razón principal por la que tomaron como ejemplo para denominar así a su movimiento en particular; uno de los elementos que trabajo constantemente Francisco de Asís fue el del trabajo en comunidad y para la comunidad, aspecto que retoman entre sus estrategias de grupos pequeños a partir de la formación del cristianismo y que es uno de los ejes centrales por el que el Movimiento de Renovación Carismática Católica hoy por hoy se mantiene vivo, aspecto comunitario que se abordará más adelante. Dentro de los aspectos más trascendentales de su vida cabe mencionar lo escrito por el fraile Tomás Gálvez al decir que en su vida confluyeron tres componentes principales: la gracia, la naturaleza y la propia personalidad, (lo que recuerda nuevamente al líder carismático y al pentecostés como característica del movimiento) ya presentes en sus primeros 24 años de vida pura e íntegra, pero también vana y disipada. Los tres componentes se entremezclaron luego en sus veinte años de conversión y penitencia, en una creciente tensión espiritual, hasta alcanzar su punto culminante en la transformación mística en Cristo estigmatizado.

La espiritualidad de San Francisco de Asís es, sobre todo, evangélica, afectiva y mística. Francisco, en su contemplación del misterio trinitario, ve sobre todo en la persona del Hijo de Dios encarnado y crucificado al hermano mayor de toda la humanidad, al autor de la salvación, mediador y modelo de nuestra comunión con Dios. La visión de Cristo crucificado en San Damián, lo marcó de tal modo para toda su vida,

que no podía recordar la Pasión del Señor sin que le saltaran las lágrimas y, como dice San Buenaventura, ya desde entonces llevó impresas en su interior las llagas de la pasión. Por tanto, la espiritualidad de San Francisco no es especulativa sino afectiva, y es su compasión por Cristo lo que le empuja a seguirlo y a imitarlo en todo, hasta parecer otro Cristo pobre y crucificado.

San Francisco fue también, desde su conversión, un "penitente", es decir, un hombre en camino de conversión, de regreso a la voluntad del Padre. Mas el regreso no es posible sin penitencia, sin austeridad ni mortificación de los sentidos, sin dar muerte al hombre viejo esclavo de los vicios y pecados. Su ascética fue la práctica y el ejercicio de las virtudes, principalmente las seis virtudes que él llama "hermanas": la reina sabiduría con la pura sencillez, la dama pobreza, con la santa humildad, la señora santa caridad y la santa obediencia.⁷²

Al decir de uno de los entrevistados estas características fueron tomadas por la comunidad entre otras para hacer ver por qué el movimiento daba otra forma de poder encontrar a Dios a través de la espiritualidad más activa pero al mismo tiempo humilde. Manifestó el entrevistado que es precisamente la figura del Cristo humilde, sencillo, pobre que viene al mundo por los miserables, los leprosos, las prostitutas que sirve como ejemplo de que el movimiento sin separarse de la iglesia católica no comparte la opulencia de la misma, el ser rico es una abominación a los ojos de Dios no se comparte con los pobres, pero como manifestó en la iglesia católica se han formado grupos y hermandades que lo primero que ven es la descendencia de las personas que quieren formar parte de ella y la capacidad económica que hayan tenido, interesante es escuchar también que dice que incluso los nuevos ricos y empresarios han tenido problemas para poder trabajar en la iglesia conservadora y que el movimiento abre una

---

⁷²Gálvez Tomas, citado por Carrascosa Rodríguez, Juan. De los Santos y la Iglesia. Ediciones católicas, 2008. Páginas 163-169

puerta incluso para estos empresarios y personas que están deseosas de compartir sus bienes espirituales y materiales. Por otra parte la figura de los estigmas de Francisco de Asís es una de las razones por la que el pentecostés toma más importancia pues puede ser una de las manifestaciones del espíritu santo y que al explicárselo de esta forma a los integrantes de las comunidades aceptan cada vez más el crecimiento que pueden tener dentro del movimiento, incluso menciona que algunos hermanos y hermanas han tenido manifestaciones de estigmas pero que la iglesia no los ha querido reconocer; por otra parte continua manifestando que el ejemplo de haber vivido una vida llena de riquezas y de haberse perdido por momentos de los caminos de Dios por parte de Francisco de Asís, hace ver que cualquier persona puede creciendo desde el movimiento contar su historia ante la comunidad a manera de ver que se ha podido estar dentro de la perdición, haber sido un mal padre o madre, un borracho perdido pero que con la catarsis que se da ante la comunidad se hace como un hombre o mujer nuevo y que ahí radica también la importancia de Francisco de Asís,⁷³ cuestión que se les explica en diferentes talleres aunque no quiso especificar cuáles.

IV.4 HISTORIAS DE VIDA.

⁷⁴La experiencia desde algunas de sus actividades religiosas.

El señor Samuel Xicará de 38 años de edad manifestaba:

"mi suegra ya tenía mucho tiempo de estar yendo a la comunidad San Francisco de Asís y la verdad yo ni sabía que era, pensaba que eran evangélicos, por todo lo que dicen que se hacía allí, que bailaban y se desmayaban y que hablaban en lenguas, y que si no; eso del don de lenguas y que se desmayan es cierto pero casi no pasa, además son católicos porque adoran a la virgen"

---

⁷³entrevistas

⁷⁴entrevistas

El señor Rudy Chuvac de 32 años de edad, carpintero con 4 años de asistir al movimiento manifestaba:

“Recuerdo que cuando deje de tomar y me ingresé a los carismáticos platicaron algunos hermanos conmigo sobre la palabra de Dios, ya estando ahí los hermanos me empezaron a hablar, unos me siguieron durante días para que no me metiera en las cantinas, otros hermanos me recuerdo tenían comisiones sobre todo un señor Don Paco, quien me recuerdo, me llegaba a traer los domingos en la mañana para ir a la asamblea dominical donde otros confesaban ante la comunidad sus pecados, otras comisiones llegaban a mi casa a orar, así me fui metiendo con ello y era increíble porque ya no tenía más ganas de chupar”

Los esposos González Hernández con 16 años de casados con tres hijos dos hombres y una mujer, comentaron sobre los retiros espirituales:

“Recuerdo que en uno de los retiros que fuimos como esposos hicimos una fogata grande que empezó a las seis de la tarde con preparar la leña, el lugar para ponerla, las parejas escuchábamos la palabra de Dios de un hermano que vino de Costa Rica y nos llegó muchísimo lo que nos dijo con respecto a quien es la familia, las funciones del padre y la madre, después de la plática, bailamos y oramos mucho tiempo, mi esposa habló en lenguas y yo la interpreté y supimos una profecía de que nos íbamos a comprar una casa, que íbamos a estar mejor porque yo tomaba mucho” continuó la esposa diciendo: “si, luego de eso el empezó a dejar la bebida, le costó un poco como tres o cuatro meses pero al fin lo hizo con mucha oración, luego ahorramos y enganchamos una casita pequeña con ayuda de la cooperativa también y ahí vamos todavía pagando pero ya estamos mejor, la profecía cada día se cumple en nuestra vida y nuestro hijos, mire: para arriba y bien en los estudios”

El señor Mario Rodríguez, de 28 años de edad, originario de la zona 7 de Quetzaltenango, manifiesta:

“Antes igual que los evangélicos algunos hermanos salíamos a las calles y las camionetas para orar, ahora está peligroso, así como está el tiempo hay mucha delincuencia, muchos mareros, además nos confunden con evangélicos, entonces mejor lo dejamos, ahora lo hacemos en restaurantes o vamos a las casas de otros hermanos, la oración nos mantiene juntos, por María nuestra madre que estamos unidos, en la comunidad de la colonia (trigales) nos juntamos los martes por la noche y cuando nos toca turno pues nos vamos a la asamblea dominical sino mejor a misa”

El señor Julio Argueta de 40 años con 10 años de participación dice:

“Yo siempre fui católico pero de palabra, hice mi confirmación allá cerca de la licorera, ja, por eso le entre al guaro un tiempo, jajaja, en serio, estudié en el Liceo (Guatemala), me confirmé y solo recuerdo la bofetada del padre, luego de eso nada, iba por ir, cuando empecé con problemas con mi mujer me caía mal que una vecina nos estuviera jodiendo todo el tiempo con ir, pero ¡como es Dios!, un día fui solo por ir hasta de goma andaba y que si un hermano pasó a hablar su testimonio, igualita mi vida usted, y luego habló de su señora, que si, igualita la vida que le daba a mi mujer, por Dios que me gustó, seguí yendo y mire ya tengo diez años de participar y voy creciendo, ya ni me acuerdo cuando me peleé por último con mi esposa y mis hijos (una hija de 15 y un hijo de 13) van más cuando es diciembre porque hay más actividades para jóvenes”.

Karla Funes de 24 años de edad, secretaria, comentó:

“yo he ido a vigiliass de toda la noche un par de veces una en Escuintla que me gustó mucho, habían matado muchas mujeres y los hermanos de allá pidieron oración entonces fuimos con mi mamá, ja,

éramos como quinientas gentes, no son de toda la noche pero si se termina tarde, hubo profecías y se pidió que no hubiera muertes, esa noche yo miré oro en mis manos y en las manos de mi novio y me puse a llorar y el no miraba nada y luego vio y nos pusimos felices y se nos acercó un hermano nos dijo que el interpretaba que nos íbamos a casar que Dios le dijo que el oro es puro y que se enlazaban nuestras almas, eso fue hace dos años, no nos hemos casado pero igual yo sé que es la voluntad de María y de Dios y que pronto lo vamos a hacer”

El señor Jorge Chay de 56 años de edad, comerciante con respecto a la vigilia centroamericana por la paz manifestaba:

“la vigilia inició en 1984, para pedirle a Cristo por la paz en Guatemala, aunque siempre le hemos dicho Centroamericana porque vienen hermanos invitados de Centroamérica, yo me recuerdo que empezó en Guatemala en un grupo que se llama o llamaba Belén, me recuerdo porque yo viví en Guatemala mucho tiempo y ya iba a unos grupos allá porque no quería perderme, además que por la situación de guerra del país ya ve que era mejor estar en un grupo religioso, le iba a uno mejor, yo estudiaba derecho en esos tiempos, ya no me gradué pero hice mi negocio de venta de telas y me fue mejor, en esos tiempos no era común los carismas o sea las visiones, profecías y alabanzas fuertes, pero en el nombre de Dios y con su ayuda se fue agrandando el grupo. Un hermano me contó que en las visiones se miraban demonios, tierra, lodo, así como ahora que todo se derrumba, pero que en las visiones dentro del ruido se oía una voz maternal y era nuestra virgen santa que nos decía que teníamos que orar porque solo el pueblo que se humilla luego es exaltado, ese treinta y uno de octubre en la casa de oración de ese grupo me contaron que llegó el arzobispo Prospero Penados del Barrio y otros padres y todo fue una fiesta con grupos de renovación carismática del país y de algunos invitados que vinieron de Centroamérica, como en el noventa y ocho ya eran muchísimos hermanos y hermanas que llegaban, era una

bendición si usted viera hermano, increíble, alabado el nombre de Dios tuvimos que ir al Gimnasio Teodoro Palacios Flores, que si, cual fue la sorpresa que como a los cinco años ya no cabíamos ahí hermano, viera el gentío que venía de todas partes entonces yo ya vivía acá en Xela mejor me regresé pero con la familia seguimos yendo, en el noventa y uno o noventa y dos por ahí mire la bendición ya se empezó a ir al estadio del ejército y llenó mi hermano, ojala algún día pueda usted ir, ya veré, já, ni lo va a creer, hay frio en la noche pero con las alabanzas y la hermandad ni se siente la noche; bueno también un tiempo fue en el Mateo Flores y en la Pedrera; y mire usted, en el noventa y ocho ese lodo y derrumbes que vieron los primeros hermanos y no esa noche llovió pues y entro el Mitch (hace referencia al huracán) increíble, lloramos mucho pero eso nos mantuvo alertas porque el diablo entró y era nuestra oración la que lo sacó también; y por eso caímos en que era esa fiesta de Halloween la del demonio que era la visión de demonios, por eso atacamos eso porque es pagano, y ya ve que los pecadores siguen sacando a sus hijos sin saber que se van a condenar en el infierno si siguen así pero la meta hermano es que algún día ya no haya esas celebraciones y que solo adoremos a Cristo y a nuestra madre santa la virgen.."75

El treinta y uno de octubre del año dos mil once como es costumbre desde mil novecientos ochenta y cuatro alrededor de veinte mil personas se congregaron en el estado la Pedrera, la ceremonia estuvo presidida por el arzobispo Metropolitano Óscar Julio Vian, como todas las anteriores la temática fue la paz y unión del pueblo de Guatemala, aunque es organizada por el Movimiento de Renovación Carismática Católica es de mencionar también que a ellos se les agregan varias agrupaciones como la del Movimiento Familiar Cristiano entre otras.

---

⁷⁵ Entrevistas. Con respecto al comentario, de ahí deviene que para el treinta y uno de octubre se hace una campaña en contra del uso de disfraces por parte de niños, aunque en la actualidad lo hacen otros grupos, muchos de ellos evangélicos el origen real se da dentro del movimiento carismático.

CAPITULO III

“EL MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA Y LA GLOBALIZACIÓN”

Este capítulo aborda la posición movimiento-globalización. Los fenómenos económicos con sus ventajas y sus crisis en la modernidad han producido cambios; muchos de ellos radicales en las sociedades; muchas de las veces sin encontrar resistencia y otras absorbiendo de manera feroz toda la vida humana, otras sociedades lo que han hecho ante tal fenómeno es acoplarse; se tratará entonces de esbozar a groso modo la actitud del Movimiento de Renovación Carismática Católica ante tal fenómeno; para dar respuestas prontas ante dicho fenómeno y la manera en que ante las transformaciones se da respuesta oportuna a los seguidores afianzando la confianza en el mismo. Es menester mencionar que este tema por demás apasionante podría incluso ser en el futuro tema de investigación para otras personas a quienes les interese profundizar sobre las relaciones económicas globales y los grupos religiosos.

“EL MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA Y LA GLOBALIZACIÓN”

Indudablemente la era de la globalización ha pautado cambios o reforzado acciones en diferentes grupos, y los grupos cristianos (o debería decir la cristiandad o las iglesias) no podrían quedarse atrás, gran parte del éxito del Movimiento de Renovación Carismática Católica se debe a que ha tenido que ajustarse al cambio de los tiempos y ser pragmático en sus rituales ante las situaciones de crisis personales, debiendo dar respuestas rápidas que aseguren en sus seguidores dar una sensación de seguridad de tener a un Dios cercano y accesible en todo momento, en esa adecuación a las situaciones del mercado tan cambiante día a día.

Basta con vivir en Guatemala para saber que se está viviendo una situación de menos a más en la que los adeptos a la cristiandad pentecostal protestante están dando una explosión social, mientras que la iglesia católica ha cerrado filas en un intento de continuar con una cuota de poder sobre la población necesitada de apoyo espiritual; en este contexto cambiante de los últimos tiempos el Movimiento de Renovación Carismática Católica ha tenido en buena parte la responsabilidad de mantenerse entre los dos mundos cristianos que dominan el país, permitiendo a los católicos tener una forma más en sintonía de la post modernidad para poder desenvolverse espiritualmente.

Alicia Hamui Sutton⁷⁶ manifiesta en relación a estos ajustes que: El deterioro de los lazos colectivos y la solidaridad han desgarrado e tejido social desde la década de los setenta, aunque con mayor énfasis en los ochenta y noventa del siglo pasado, en este ambiente de intensas transformaciones, las religiones adquieren nuevas modalidades para incidir en la realidad, resolver las crisis individuales y grupales, así como ayudar a reconstituir la

---

⁷⁶Hamui Sutton, Alicia. Respuestas religiosas latinoamericanas a los ajustes socio-culturales de la globalización. Ed. ITESM, 2005. Pág. 46

confianza y solidaridad necesarias para la convivencia. Con el desbordamiento de los límites institucionales de las religiones tradicionales, los sociólogos de las religiones han ensayado nuevas explicaciones ante la insuficiencia de la teoría de la secularización para dar cuenta de la evidente necesidad humana de experimentar una vida espiritual más intensa en el ámbito de lo sagrado.

Este mundo globalizado se ha enfocado en el desarrollo y explotación del capital, es correcto decir entonces que vivimos en una sociedad que constantemente se está renovando en función de los capitales para no quedarse al margen del llamado desarrollo, este desarrollo en el que cada vez es más grande la brecha entre los dueños de los medios de producción y el proletariado, así como entre los ricos y pudientes y la clase pobre y marginal, este fenómeno deja entonces una gran masa de población que cada vez más implora por una columna que le de fuerzas para seguir en la lucha de la sobrevivencia en un mundo cada vez más material que espiritual; situación ad hoc para que movimientos como el estudiado aprovechen estos espacios para dirigirse a ellos en busca de la llamada salvación y la teoría de la prosperidad, utilizando en gran medida por supuesto la misma tecnología y recursos que han propiciado los grupos a los que se dirigen. Es decir aprovechan la tecnología y los medios capitales pero en su discurso la rechazan presentándose como la panacea que permite acercarse más en lo espiritual y alejarse de lo estrictamente material.

Los movimientos espirituales de salvación individual, como el pentecostalismo evangélico y el Movimiento Carismático de Renovación Católica, basan su éxito en:

1. El pragmatismo de sus rituales ante agudas situaciones de crisis personales, dando respuestas rápidas y una sensación de seguridad.
2. En la imagen de un Dios cercano y accesible para todos.

3. En su adecuación a las nuevas condiciones del mercado.
4. En su ajuste al proceso de ciudadanía propio de las democracias modernas
5. En la satisfacción de las necesidades afectivas y espirituales de las personas en situación de intenso cambio, intentando crear nuevas identidades para restablecer el entramado social.⁷⁷

Con todo esto la nueva evangelización promovida por los grupos carismáticos católicos promueven simultáneamente la unidad con la jerarquía católica con énfasis en la renovación espiritual y emocional promovida por los grupos pentecostales evangélicos, usando para esto la devoción y las experiencias de las comunidades barriales como se explicó anteriormente, globalmente esto contribuye a mantener el perfil en la autoridad clerical y promueve nuevos ingredientes en el mercado religioso que lo hace competidor atractivo en esta sociedad globalizada pues responde a necesidades individuales, locales, regionales y mundiales, y al mismo tiempo reafirma la universalidad de la tradición histórica católica manteniendo sus imaginarios sociales vivos.

Alicia Hamui Sutton⁷⁸ menciona que el Movimiento de Renovación Carismática Católica cuenta con más de setenta millones de personas en más de doscientos países en el mundo, de los cuales veinticinco pertenecen a Latinoamérica y al mismo tiempo al citar a Andrew Chesnut manifiesta que este analiza desde el punto de vista de la teoría de la economía religiosa, las razones por las cuales este movimiento ha tenido tanta aceptación y un rápido crecimiento. La tesis principal del autor es que se trata de un movimiento que maneja los mismos recursos del pentecostalismo como el uso de los medios masivos de comunicación como FM Intima y Canal María por Cable por ejemplo, (cabría la pregunta

---

⁷⁷Ibídem. Pág. 48-49

⁷⁸Ibídem. Pág. 52

para otra investigación al respecto acerca de ¿Cómo se utilizan y cuales son esos medios?) y otras técnicas de evangelización similares a las practicadas por los misioneros, por lo tanto, logra competir exitosamente ofreciendo un producto atractivo a la religiosidad popular con estrategias como propiciar la relación de los individuos con el Espíritu Santo, una mayor participación en la liturgia, la formación de grupos pequeños de oración donde se establece un contacto más personal, comunidades de fe, legitimación del estado secular, así como la curación de las enfermedades y de los males psicológicos en épocas de crisis y de desintegración social. Las diferencias significativas con el pentecostalismo son la adoración de la virgen María y el reconocimiento del papa como la máxima autoridad de la iglesia católica, es decir, se afirma el dogma y la estructura vertical de la institución. Continua diciendo que el movimiento incluso ha desplazado a las comunidades eclesíásticas de base que funcionaron en los setenta y ochenta con una ideología más comunitaria, e incluso marxista, cuya búsqueda estaba enfocada en la justicia social, el movimiento ofrece un trato individualizado que resulta atractivo a sus seguidores, es por ello que los laicos han ido abandonando poco a poco las comunidades eclesíásticas de base pues sustituyen la dimensión justicialista por otra más espiritual.

Reafirmando lo dicho, el modelo neoliberal y el tener un Estado más regulador que benefactor ha propiciado que movimientos como el estudiado encuentren un caldo de cultivo propicio para implementar su ideología y sus prácticas en las áreas más pobres y marginales contribuyendo esto a que quienes los lideran mantengan no solamente el poder pastoral ya explicado sino que propicien flujos de capital a costa de quienes mantienen el sistema que son los más pobres, el discurso y el enfoque de salvación individual y el tratamiento personalizado hacen que este movimiento ocupe hoy por hoy en la sociedad quetzalteca un espacio dentro de los grupos de control pastoral aunque sus manifestaciones no sean tan obvias como otros, permitiendo un ajuste de

la jerarquía católica en una sociedad que clama cada vez más por una esperanza para sobrevivir ante el contexto global del mercado.

A MANERA DE CONCLUSIÓN.

Se ha planteado la pregunta científica de investigación: "¿Cómo se mueve el poder pastoral en el movimiento carismático católico en Quetzaltenango" a raíz de dicha pregunta se realizó un viaje por el desarrollo del Movimiento de Renovación Carismática Católica desde sus inicios hasta su posición actual en la ciudad de Quetzaltenango, es evidente que se han llevado a cabo transformaciones con forme el paso del tiempo y a pesar de que es un Movimiento relativamente nuevo en los anales históricos de los movimientos cristianos católicos no por eso es menos interesante el poder hacer una lectura antropológica del mismo, de tal forma que la caracterización del objeto de estudio desde lo antropológico encuentra como categoría rectora la biopolítica y como principal pensador a Michael Foucault para lograr la operatización de los objetivos y la construcción y deconstrucción de los conceptos, categorías y mecanismos que se mueven alrededor del objeto de estudio.

A pesar de ser un Movimiento relativamente nuevo ha sufrido transformaciones debido a varias tensiones internas y al sincretismo religioso que se maneja, aunque no se acepte abiertamente se han dado rupturas y recomposiciones dentro del mismo.

El manejo de personas y la utilización de dispositivos de control se siguen dando aunque por supuesto los fieles no se percaten realmente de estas formas de control económico-gestional.

A decir se producen a lo interno por ejemplo reuniones para la renovación de votos matrimoniales en la casa de oración (casa central de la comunidad San Francisco de Asís, de igual forma algunos días de la semana se llevan a cabo asambleas de varones cuya ofrenda por lo general es de Q15.00 y quien predica es una persona que viene de la Ciudad Capital.

Se programan retiro de Sanidad como una forma de proyección de vida como se explicó anteriormente los que se realizan en la Casa de Oración.

Existen personas que llevan dentro del Movimiento ya bastantes años sin embargo no tienen idea de cuando y como surgió o porque razón; sin embargo tienen claro que los principales imaginarios del Movimiento son la Virgen María, la Virgen María de Guadalupe, San Francisco de Asís y tienen presente aún el trabajo y el carisma del Papa Juan Pablo II con quien se identifican en el discurso de un nuevo evangelio. Imaginarios globalizadores y que están presentes en todas la comunidades a nivel local, nacional y regional.

En razón de sus principales figuras y a decir de uno de los entrevistados era Edmundo Gracias juntamente con Antonio Tigüilá y otros más pero Antonio Tigüilá era el que realizaba las asambleas los domingos, el impartía los mensajes por lo cual se le consideraba un líder con mayor presencia en los grupos. Una de las razones por las que Antonio Tigüilá no forma más parte de la Comunidad San Francisco de Asís es porque aparentemente quiso implementar la figura del diezmo y porque supuestamente desfalco las arcas del movimiento. (Entrevista) De ahí que se mencionó que no tienen un líder actual como figura que seguir y por ello también es que cada domingo una de las comunidades se encarga del servicio, interesante es de recalcar nuevamente que en las asambleas dominicales solamente un promedio de diez personas está presente de manera continua y quienes llegan son los miembros de la comunidad en turno más no las de las otras.

Cada uno de los líderes ha sido capacitado durante varias etapas, muchos de ellos no las han completado todas, uno de los entrevistados manifestó que es Leonel Hernández el actual

coordinador general el que ha terminado entre otros pocos los cursos completos para poder llegar a ser predicador y poder pastorear (término usado por el entrevistado) y para que llegara a estar al frente del movimiento tuvieron que pasar aproximadamente unos 20 años.

Con relación a los grados aproximadamente hay diez, del uno al seis son preparatorios el décimo es para ser predicador, cada grado lleva aproximadamente un año de estudios. Ninguno de los líderes de las células son dueños de ellas, pues dependiendo de la situación de las demás se pueden enviar a un líder a otra.

Con referencia a los medios con los que cuentan no tienen un medio de transmisión propio sino que pagan por transmitir sus programas al aire en emisoras como Radio María, F.M. Intima, la Nueva Fraternidad y el canal católico del cable local (red dx).

Hay personas que laboran a tiempo completo y ellos devengan un salario. No se tiene un número determinado de Servidores a tiempo completo y ellos son los que van a las casa a orar por los mismos. El pago para ellos es mensual, Cuando se presenta un Servidor que no sea del lugar se le da una ofrenda.

Aunque también abiertamente no se habla de los fondos, se sabe que cada comunidad maneja sus propios fondos sin embargo el mayor ingreso se tiene a través de la Cooperativa que pertenece al Movimiento, dicho sea de paso dicha cooperativa actualmente enfrenta problemas pues han tenido serios reclamos de desfalco y estafas por la asignación de lotes que no terminaron de entregar a muchas de las personas que entraron al proyecto.

Por otra parte hay líderes que han sido preparados en otros países como España y quienes a decir de un entrevistado son becados por la misma Cooperativa. Los miembros de las comunidades se hacían

socios para obtener beneficios de las mismas. Estas se formaban en base a una cuota mensual de cada miembro de las ellas.

Cabe resaltar también que oficialmente existe una sola comunidad que es la Comunidad de San Francisco de Asís, sin embargo a decir de los entrevistados existen por lo menos dos más, quedándose solamente en la primera por el vínculo económico quienes la dirigen actualmente.

Uno de sus fundadores Edmundo Gracias, formó otro grupo; y algunas personas de la Comunidad de San Francisco querían participar en el grupo que formó sin embargo o lo hacen de manera no oficial o terminaron por desistir por temor a ser expulsados de la primer, a decir uno de los entrevistados el señor Edmundo Gracias era un mejor líder y más preparado incluso se supone que sabe hablar Hebreo y eso le beneficiaba a la hora de disertar sus mensajes, eso mismo hacía que las personas se interesaran en asistir a su grupo. El ingreso económico era mayor. Ese grupo probablemente se desestabilizó pero no hay un dato exacto de que esto sea cierto.

También había otra comunidad que se localizaba cerca del Barrio San Bartolomé pero allí los sacerdotes no aceptaron algunas condiciones y sacaron a los jóvenes que la integraban.

La mayor parte de las tensiones internas en el Movimiento de Renovación Carismática Católica se han originado por los líderes que no están de acuerdo en los asuntos que se tratan, “por muchos motivos salen y han llegado al punto que muchos de los integrantes de la Comunidad de han vuelto evangélicos” (entrevista). “Pero otros han dejado la Comunidad y se han vuelto catequistas”

Es interesante que a pesar de ser un movimiento pentecostal en todas las asambleas dominicales y en las comunidades barriales a

las que se asistió, no se observaron prácticas pentecostales como el don de lenguas y profecías, a excepción de las asambleas marianas y por personas provenientes de otros lugares fuera de Quetzaltenango en su mayoría indígenas, se hace alusión al origen indígena no planteando un juicio de valor que indique que ellos o ellas se manifiestan más en estas prácticas pentecostales sino que por sus trajes típicos se pudo establecer que no eran originarios u originarias de Quetzaltenango. Aunque a decir también de un entrevistado el que no se manifiesten tanto de esa forma es "porque hay mucha controversia en referencia al don de lenguas, pues creen que algunos fingen tener el don y no lo toman con reverencia, hay muchas personas solamente exageran gritando hasta el punto de quedarse afónicos y eso no es realmente lo que se busca y además no es necesario pues el espíritu no fluye necesariamente de esa forma", por otra parte se debe mencionar que las alabanzas y formas de dar los mensajes sí son propios de las iglesias protestantes.

Con respecto al Bautismo se lleva a cabo durante una reunión que se llama Retiro Espiritual de tres días donde se consagran a Dios y luego el líder del grupo les dice que ha llegado el momento de ser Bautizados con el Fuego del Espíritu Santo todos los asistentes se ponen de rodillas, oran, y luego les imponen manos; y lo que se experimenta es según el entrevistado "calor sobre la cabeza, un deseo intenso de llorar hasta el punto de hacerlo visible pero sin saber cuál es la razón del llanto"

Cuando se les preguntó a los entrevistados cuantas comunidades eran, ninguno de ellos supo cabalidad su número incluyendo a uno de sus líderes y con respecto a la división en área rural y urbana manifestaron que se creía que había discriminación porque había un grupo para el área rural y otra para la urbana en los Retiros y Crecimientos, pues también existían actitudes que reflejaban la

discriminación entre ellos, pero que se ha superado, aunque no dijeron de qué forma.

A lo anterior se hace necesario desarrollar brevemente algunos apartados conclusorios:

- Actualmente el Movimiento de Renovación Carismática Católica en la ciudad de Quetzaltenango está atravesando por algunos conflictos sobre todo en lo económico a raíz del manejo inadecuado de fondos de la Cooperativa San Francisco de Asís, esto relacionado a la compra de varios lotes en diferentes lugares; aunque las personas afectadas pertenezcan o no al movimiento no dan mayor información se sabe que ha sido una de las causas por las que algunas personas han dejado de participar en el movimiento, dicho sea de paso algunos refieren que los fondos de la Cooperativa han sido utilizados para viajes al extranjero con la excusa de seguir progresando en la fe y de acrecentar en los estudios por parte de algunos líderes del movimiento, algunos que incluso ya no participan activamente en el mismo; esto por supuesto no se ha podido comprobar del todo pues se tendría que tener acceso a los fondos de la Cooperativa en mención, sin embargo muchas de las personas que tienen contacto con el movimiento e incluso que han sido afectadas lo han manifestado de esa forma. Este hecho podría en el futuro producir una nueva investigación relacionada al manejo de fondos y el rol que pueda jugar está mencionada crisis en la cooperativa.
- Caracterizar el Movimiento Carismático Católico de la Comunidad San Francisco de Asís desde el punto de vista antropológico ha permitido visibilizar que el poder manejado por el mismo se enfoca en maximizar la vida de las personas

adeptas al mismo, de tal forma que a través de microfísicas controlan la vida y todos los aspectos relacionados a la misma, de tal forma que cada vez más se consolida como una fuerza religiosa importante en la ciudad de Quetzaltenango, toda vez, atrae a católicos con análogas formas de control que utilizan los protestantes sin necesariamente incursionar en este último movimiento.

- A pesar de haber tenido rupturas en el desarrollo de su historia el movimiento se ha mantenido vivo, pese a que sus líderes principales han ido formando otros grupos o se han separado del mismo otras personas se han encargado de mantener su estructura adaptándose igualmente a los cambios que impone la globalización y la llamada modernidad.
- Los imaginarios más fuertes del movimiento son igualmente globalizadores pues figuran San Francisco de Asís, la Virgen María y principalmente la virgen María de Guadalupe, esta última como se desarrolló, es el hito más importante y globalizador del movimiento en Latinoamérica por las connotaciones históricas y de cohesión que mantiene.
- Actualmente el Movimiento de Renovación Carismática Católica cuenta con dos espacios importantes en medios de comunicación social, uno es en una radio de frecuencia modulada y otro en un canal cristiano en el cable local; aunque propiamente ni la radio ni el canal pertenecen al grupo, según lo afirman algunas personas, los espacios son rentados y pagados con los fondos que se juntan con cada asamblea dominical o con lo recaudado en las comunidades o células barriales; es menester mencionar nuevamente que a dichas asambleas dominicales asisten en su mayoría miembros de la misma célula barrial y los fondos los recaudan con la

venta de alimentos al final de la asamblea o con recaudaciones voluntarias con el llamado saco de beneficencia.

- La participación de las mujeres tanto en las células o comunidades como en las asambleas dominicales es bastante activa, sin embargo no se aleja del sistema patriarcal que ha dominado tanto a la sociedad como a las religiones en especial a la católica; aunque en el imaginario se muestre la importancia de las mujeres y en el discurso o mensaje estén presentes también y a pesar de que hay ministerios de la mujer, los roles históricos de dominación patriarcal siguen presentes en toda la trayectoria de sus actividades, a decir, en las asambleas dominicales siempre se enfatiza cuando es una mujer la que da el mensaje su virtualidad como mujer renovada o cambiada y alejada del llamado mundo pagano, se resalta que es la esposa de... o bien que hace y cumple con su rol de madre, de esposa o de hija; reforzando la estructura histórica de dominación y de los roles de división sexual del trabajo; además son las mujeres las que atienden las ventas al finalizar el servicio o las que sirven la comida en la células, además se les ve con el rol de ser las personas delicadas y sumisas, servidoras de Jesús y de sus familias. No existe perspectiva de género en ninguno de sus mensajes y lejos de eso hay un reforzamiento a la dominación histórica como se mencionó.
- Dentro de los principales sectores sociales o étnicos que más han sido influenciados por el poder carismático se puede decir que han sido los sectores indígenas, aunque el estudio se centró en la experiencia de las comunidades en la ciudad de Quetzaltenango, se puede observar que las comunidades de

otros municipios como el de Olinstepeque por ejemplo son más activos que los de la ciudad predominado por el sector ladino; de hecho se podría decir que existe sectorización o diferenciación entre ladinos e indígenas, toda vez, los domingos son las asambleas de las comunidades de la ciudad de Quetzaltenango que como se describió anteriormente no son muy nutridas, esto contrario a las asambleas de los días jueves en el que se agrupan las comunidades de los municipios alrededor de Quetzaltenango o de área rural de la ciudad, días en los que en efecto se abarrota el salón de la comunidad San Francisco de Asís, de hecho es poca la afluencia ese día de ladinos e incluso parte de los mensajes son hechos en idioma maya según sea el orador del momento y lo domine también, por lo demás la estructura es la misma y el rol de las mujeres también.

BIBLIOGRAFÍA

1. Agamben, Giorgio. 2003. Estado de excepción. Buenos Aires, Ed Adriana Hidalgo.
2. Agamben, Giorgio. 2003. Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia, Ed Pre-textos.
3. Agamben, Giorgio. 2005. Profanaciones Buenos Aires, Ed. Adriana Hidalgo.
4. Alarcón, Daniel. 2009. La Religión del Derroche. Ed. TECHNOS. Madrid.
5. Bardaji, Federico. 2006. "Historias de vida", en F. Bardají, Literatura sobre inmigrantes en España. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Observatorio Permanente para la Inmigración.
6. Biblia. Edición Pastoral. 2002. Ed. Verbo Divino.
7. Beck, Ulrich. 1998. ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Ed. Paidós. Buenos Aires.
8. Bendaña, Ricardo. 1999. Historia de la Iglesia en Guatemala. Ed. Dos mil. Guatemala.
9. Boff, Leonardi. 1994. Sociedad y Religión. Pontificia Universidad de Sao Paulo. Brasil.
10. Borjas, Adriana. 2005. Liderazgos Carismáticos e Institución Política. Ed. Confines. México.
11. Busto, Juan. 2000. Religión (ideario). Ed. elaleph.com.
12. Calisi, Matteo. Marzo-abril 1997. Alabanza y Adoración Carismática. Boletín ICCRS.
13. Carta Pastoral. 1997. Conferencia Episcopal de Guatemala de la Asunción. Al Servicio de la Vida, la Justicia y la Paz. Ed. San Pablo. Guatemala.
14. Carrascosa Rodríguez, Juan. 2008. De los Santos y la Iglesia. Ediciones Católicas. España.

15. Castro, Edgardo. 1995. Pensar a Foucault. Interrogantes filosóficos de La arqueología del saber. Buenos Aires, Ed. Biblos.
16. Castro, Edgardo. 2008. Giorgio Agamben. Una arqueología de la potencia. Buenos Aires, Universidad de San Martín.
17. Castro, Edgardo. 2004. El vocabulario de Michel Foucault. Buenos Aires, Ed. Universidad de Quilmes.
18. Centro de Vida Cristiana. 2008. Por qué las Reuniones en Casa. Ed. Evangélicas.
19. Centro Diocesano de Formación. 2001. Diócesis de San Marcos. Historia de la Iglesia Católica. Editorial Kyros. Guatemala.
20. Dawson, Christopher. 2005. Historia de la cultura cristiana. México D.F. Ed. Fondo de Cultura económica.
21. De Levita, David. 1977. El concepto de identidad. Ed. Marymar. Buenos Aires.
22. Deleuze, Gilles. 1990. ¿Qué es un dispositivo? En: Balbier, E. Deleuze, Gilles. Dreyfuss, Hubert y otros "Michel Foucault, Filósofo", Barcelona.
23. Deleuze, Gilles. 1995. La inmanencia: una vida. revista "Philosophie" Nro 47, Minuit París.
24. Derrida, Jaques. 2003. Fe y Saber. Las dos fuentes de la religión en los límites de la mera razón. (Seminario de Capri, 1995), Ed De la Flor, Buenos Aires.
25. Durkheim, Émile. 2003. Las Formas Elementales de la Vida Religiosa. Ed. Alianza editorial, S.A. Madrid.
26. Falla, Ricardo. 1978. Quiche Rebelde. Colección "Realidad Nuestra" Vol 7 Guatemala. Editorial Universitaria.
27. Foucault, Michel. 2006. Los anormales. Clases en el College de France de 1974-1975. Buenos Aires, Ed. Fondo de Cultura Económica.
28. Foucault, Michel. 2000. Defender la sociedad. Clases en el College de France de 1975-1976. México. D. F. Ed Fondo de Cultura Económica.
29. Foucault, Michel. 1996. Genealogía del Racismo. Clases en el College de France de 1975-1976. Buenos Aires, Ed. Caronte.

30. Foucault, Michel. 2006. Seguridad, territorio, población. Clases en el College de France de 1977-1978. Buenos Aires.
31. Foucault, Michel. 2007. Nacimiento de la Biopolítica. Clases en el College de France de 1978-1979. Buenos Aires, Ed. Fondo de Cultura Económica.
32. Foucault, Michel. 1986. Historia de la sexualidad. La voluntad de saber Tomo I. México. D. F. Ed Siglo XXI.
33. Foucault, Michel. 1999. Historia de la sexualidad. El uso de los placeres, Tomo II. México. D.F. Ed. Siglo XXI.
34. Foucault, Michel. 1996. Historia de la sexualidad. La inquietud de sí, Tomo III. México. D.F. Ed. Siglo XXI.
35. Foucault, Michel. 1982. La arqueología del saber. México. D. F. Ed. Siglo XXI.
36. Foucault, Michel. 1992. Microfísica del poder. Madrid, Ed. La Piqueta.
37. García-Ruíz, Jesús. 2009. Antropología del Barroco III. Editorial ICAPI. Guatemala.
38. García-Ruíz, Jesús. 2009. Lo religioso, actor globalizado y globalizador. Editorial ICAPI. Guatemala.
39. Gómez Reyes, Arturo. 2006. Imaginarios Católicos. Editorial Cultura. Guatemala.
40. Guzmán Böckler, Carlos. Herbert, Jean-Loup. 2002. Guatemala una interpretación Histórico-Social. Ed. CHOLSAMAJ. Guatemala.
41. Habermas, Jürgen. Ratzinger, Joseph. 2008. Entre Razón y Religión. Dialéctica de la secularización. México. D.F. Ed. Fondo de Cultura Económica.
42. Halay, Joan. 1986. Las Tácticas del Poder de Jesucristo y otros ensayos. Ed. Paidós. Buenos Aires.
43. Hamui Sutton, Alicia. 2005. Respuestas Religiosas Latinoamericanas a los ajustes Socio-Culturales de la globalización. México. Ed. ITESM.
44. Hobbes, Thomas. 1994. Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Trad. Eugenio Imaz. Ed Fondo de Cultura Económica, México, D.F.

45. Hobbes, Thomas. 1993. *Del ciudadano y Del Leviatán*. Trad. Enrique Tierno Galván y M. Sánchez Sarto. Madrid, Ed. Tecnos.
46. Ibarra, Jorge Ignacio. 2008. *Foucault y el poder*. Ed. Valparaíso. Chile.
47. Jaramillo, Juan Alberto. 2001. *Los Carismas Hoy*. Ed. Católica. Guatemala.
48. Juárez, Julio. 2004. *Grupos Pequeños, su origen y desarrollo*. Ed. Impresos de Oriente. Guatemala.
49. Jubileo 40 años, RCC. 2007. *Consejo Nacional Renovación Carismática Católica*. Guatemala.
50. Karmy-Bolton. 2010. *Políticas de la En(x) carnación, elementos para una genealogía teológica de la Biopolítica*, tesis de doctorado. Universidad de Santiago de Chile.
51. Krautstofi, María. 1999. *Raíces Locales de la Renovación Carismática Católica*. Pontificia Universidad de Sao Paulo. Brasil
52. Martínez Peláez, Severo. 1992. *La Patria del Criollo*. Ed. En Marcha. Guatemala.
53. Marx, Karl. Engels, Frederich. 1972. *Manifiesto del Partido Comunista*. Trad. S. T. Santiago de Chile, Ed. Austral.
54. Mauss, Marcel. 2006. *Manual de Etnografía*. Buenos Aires, Ed. Fondo de Cultura Económica.
55. Prat, Joan. 2007. *Las Historias de Vida*. Revista de dialectología. Vol. LXIII. N. 2. España.
56. Popper, Karl. 1980. *La Lógica en la Investigación Científica*. Ed. TECNOS. Madrid.
57. Pujadas, Joan Josep. 1992. *El método biográfico: el uso de las historias de vida en ciencias sociales*. Madrid: Ed. CIS.
58. Rauber, Isabel. 2003. *Movimientos Sociales y Representación Política*. Ed. Instituto Cubano del Libro.
59. Robles, Martha. 2003. *Mujeres, Mitos y Diosas*. Ed. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Fondo de Cultura Económica. México.

60. Roldan, Alberto Fernando. 2006. Ética, Política y Educación en Max Weber. Ed. Teología y cultura, Vol. 6.
61. Schmitt, Carl. 2003. Catolicismo y forma política. Madrid, Ed Trotta.
62. Schmitt, Carl. 2005. Teología Política. Cuatro ensayos sobre la soberanía. Buenos Aires, Ed Struhart y Cía.
63. Shuré, Jhosep. 2006. Los Grandes Cambios. Berbera editores.
64. Weber, Max. 1997. Sociología de la Religión. Madrid. Ed. Istmo.
65. Weber, Max. 1998. La ética protestante y el "espíritu" capitalista. Madrid. Ed. Istmo.
66. <http://semilladeamor.wordpress.com/2006/07/12/grupo-san-francisco-de-asis-xelaju-quetzaltenango>

ANEXO I

Actualmente están conformados los grupos barriales de la siguiente:

SECTOR No. 1: LLANO DE LA CRUZ, TRIGALES, JARDINES DE XELAJÚ

- 1 COMUNIDAD: NIÑO DE LA CRUZ
- 2 COMUNIDAD: JARDINES DE XELAJÚ
- 3 COMUNIDAD: UNA LUZ EN LOS TRIGALES
- 4 COMUNIDAD: VIDA NUEVA
- 5 COMUNIDAD: ARCA DE LA NUEVA ALIANZA

SECTOR No. 2: ZONA 6 Y 7

- 1 COMUNIDAD: NUEVA JERUSALÉN
- 2 COMUNIDAD: SAN ANTONIO
- 3 COMUNIDAD: MENSAJERAS DE LA FE (SEÑORAS)

DIRECCIÓN: IGLESIA SAN ANTONIO ZONA 7

- 4 COMUNIDAD: MONTE CARMELO

SECTOR No. 3: Las Tapias

- 1 COMUNIDAD: LAS ACACIAS
- 2 COMUNIDAD: SAN JUAN BOSCO
- 3 COMUNIDAD: JESÚS EL BUEN PASTOR
- 4 COMUNIDAD: SAGRADA FAMILIA
- 5 COMUNIDAD: CORAZÓN DE MARÍA
- 6 COMUNIDAD: HOSANNA

SECTOR No. 4 ZONA 2,4 y 5

- 1 COMUNIDAD: SAN PEDRO
- 2 COMUNIDAD: LA MERCED
- 3 COMUNIDAD: HIJO DE LA PROMESA
- 4 COMUNIDAD: JESÚS DE LA MISERICORDIA
- 5 COMUNIDAD: VIRGEN DEL ROSARIO
- 6 COMUNIDAD: VIRGEN DE FÁTIMA

SECTOR No. 5 ZONA 1

- 1 COMUNIDAD: JUAN PABLO II
- 2 COMUNIDAD: BELÉN(DE SEÑORAS)
- 3 COMUNIDAD: JESÚS DE NAZARET
- 4 COMUNIDAD: INMACULADA CONCEPCIÓN
- 5 COMUNIDAD: JESÚS PAN DE VIDA
- 6 COMUNIDAD: LA SEMILLA
- 7 COMUNIDAD: HIJAS DE DIOS
- 8 COMUNIDAD: MENSAJEROS DE AMOR
- 9 COMUNIDAD: SANTÍSIMA TRINIDAD
- 10 COMUNIDAD: COMUNIDAD DE INTERCESIÓN
- 11 COMUNIDAD: AMIGOS DE JESÚS
- 12 COMUNIDAD: EMMANUEL

SECTOR No. 6 ZONA 3

- 1 COMUNIDAD: CANAÁN

- 2 COMUNIDAD: AMOR, FE Y ESPERANZA
- 3 COMUNIDAD: GOZO DEL SEÑOR (SEÑORAS)
- 4 COMUNIDAD: SAN JUAN BAUTISTA
- 5 COMUNIDAD: SAN JUAN EL DISCÍPULO AMADO
- 6 COMUNIDAD: DE MATRIMONIOS
- 7 COMUNIDAD: MARÍA LLENA DE GRACIA
- 8 COMUNIDAD: DIOS ES AMOR
- 10 COMUNIDAD: SAN VICENTE DE PAUL

SECTOR No. 7 El Calvario

- 1 COMUNIDAD: VIRGEN DE SOLEDAD
- 2 COMUNIDAD: SALEM
- 3 COMUNIDAD: SANTO DOMINGO SABIO
- 4 COMUNIDAD: SANTA MARÍA DEL CAMINO
- 5 COMUNIDAD: PABLO VI
- 6 COMUNIDAD: COMUNIDAD SANTA ANA XELA
- 7 COMUNIDAD: SONRISAS DEL SEÑOR

SECTOR No. 8 Zona 9 y 10 PACAJÁ

- 1 COMUNIDAD: ESPÍRITU SANTO CHITUX
- 2 COMUNIDAD: JESÚS LA VID VERDADERA
- 3 COMUNIDAD: FAMILIAS CRISTIANAS
- 4 COMUNIDAD: LUZ DE UN NUEVO AMANECER
- 5 COMUNIDAD: SAN JOSÉ LA VIÑA

6 COMUNIDAD: NUEVA VISIÓN

7 COMUNIDAD: EL BUEN SAMARITANO

SECTOR No. 9 LLANO DEL PINAL

1 COMUNIDAD: RENACER EN CRISTO

2 COMUNIDAD: VIDA EN EL ESPÍRITU SANTO

3 COMUNIDAD: EMBAJADORES DE CRISTO XECARACOJ

4 COMUNIDAD: NUEVO PENTECOSTÉS LLANO DEL PINAL

SECTOR No. 10 SALCAJÁ Y SAN CRISTÓBAL TONICAPÁN

1 COMUNIDAD: BUEN SAMARITANO

2 COMUNIDAD: SAN ANTONIO MARROQUÍN

2 COMUNIDAD: SEGUIDORES DE CRISTO CHIQUILAJA

3 COMUNIDAD: SEGUIDORES DE CRISTO SALCAJÁ

4 COMUNIDAD: SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SALCAJÁ

5 COMUNIDAD: HERMANO PEDRO DE BETANCOURT

6 COMUNIDAD: SANTA ANA SALCAJÁ

7 COMUNIDAD: SAN CRISTÓBAL

8 COMUNIDAD: INTERCESIÓN SALCAJÁ

SECTOR No. 11 LA ESPERANZA

1 COMUNIDAD: LA ESPERANZA

SECTOR No. 12 COMUNIDADES JUVENILES

1 COMUNIDAD: UNIVERSITARIOS (JUVENIL)

ANEXO II

MINISTERIOS

El trabajo que realiza el Movimiento se basa en distintos ministerios basados a su vez en el aspecto comunitario como lo manifiestan su trabajo "se fortalece en la experiencia de una estructura comunitaria basada en los Dones del Ministerio, los cuales fueron establecidos en Efesios 4,11-12 "El nombró a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así preparó a los suyos para los trabajos del ministerio, para construir el cuerpo de Cristo". Además de los diferentes Dones y Carismas concedidos por la Gracia de Dios a través de su Espíritu Santo según 1a. Corintios 12,4-11"

MINISTERIO DE PROFETA

Integrado por un Concejo de Discernimiento encargado de emitir juicios para el mejor cumplimiento del trabajo comunitario.

MINISTERIO DE APOSTOLADO

Encargado de velar por el buen cumplimiento del trabajo comunitario

MINISTERIO DE EVANGELIZACIÓN

Este ministerio se enfoca en el cumplimiento de la misión "Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la humanidad", y para ello cuenta con las siguientes comisiones:

1. Teatro
2. Niños
3. Jóvenes

4. Promoción de la Mujer
5. Varones
6. Medios de Comunicación
7. Música
8. Familia
9. Predicadores

MINISTERIO DE PASTOREO

Al cuidado del Pueblo de Dios integrado por:

- Pastoreo de Coordinadores
- Pastoreo de Servidores
- Pastoreo de Pueblo

MINISTERIO DE MAESTRO

Encargado de dar cumplimiento a la formación Espiritual y Humana de todos los miembros de la comunidad, integrado por:

- Formación
- Escuelas

ANEXO III

GUÍA DE PREGUNTAS.

Dentro de la presente investigación se realizaron entrevistas con actores clave que forman y/o formaron parte del Movimiento de Renovación Carismática Católica en Quetzaltenango.

Por ser una investigación cualitativa la estructura de las entrevistas antropológicas se realizaron en forma de discusiones o charlas con los actores.

Dentro de los aspectos que se preguntaron figuran:

1. Sobre el inicio del Movimiento de Renovación Carismática Católica a nivel mundial.
2. Sobre el inicio del Movimiento de Renovación Carismática Católica a nivel latinoamericano o regional.
3. Sobre el inicio del Movimiento de Renovación Carismática Católica en Guatemala y en Quetzaltenango.
4. Sobre quién o quiénes introdujeron el Movimiento de Renovación Carismática Católica a Guatemala y a Quetzaltenango.
5. Sobre los líderes que ha tenido el Movimiento de Renovación Carismática Católica, en el pasado y en el presente, así como de su ingreso o egreso del movimiento.
6. Sobre los lugares de reunión del Movimiento de Renovación Carismática Católica.
7. Sobre las fechas importantes y celebraciones distintas del Movimiento de Renovación Carismática Católica

8. Sobre la formación de líderes y lideresas en el Movimiento de Renovación Carismática Católica
9. Sobre el rol de hombres, mujeres y jóvenes en el Movimiento de Renovación Carismática Católica
10. Sobre la estructura del culto o asamblea del Movimiento de Renovación Carismática Católica
11. Sobre las y los participantes en el Movimiento de Renovación Carismática Católica, ordinaria y extraordinariamente
12. Sobre la diferencia del Movimiento de Renovación Carismática Católica con los grupos protestantes evangélicos
13. Sobre el financiamiento del Movimiento de Renovación Carismática Católica
14. Sobre los grupos barriales del Movimiento de Renovación Carismática Católica
15. Sobre actividades como retiros, sanidad, matrimonios, etcétera del Movimiento de Renovación Carismática Católica

Entre otras

ANEXO IV

Asamblea Dominical comunidad San Francisco de Asís

Marcha final proyecto de jóvenes ni AM ni FM, que busca concientizar sobre temas sexuales y en la cual participó la Comunidad San Francisco de Asís entre otros grupos católicos

Célula o comunidad

Asamblea Dominical Comunidad San Francisco de Asís

Vigilia Centroamericana por la Paz. 2011.

Foto Prensa Libre. Alex Rojas.