

Protestantismo en el Ecuador

Tipología y formas institucionales

Julián Guamán Gualli

E-mail: julianguaman@gmail.com

Quito, 2010

Índice

Prólogo / 5

Capítulo primero

Incursión del protestantismo / 10

1. Origen histórico del protestantismo: la Reforma / 10
2. Protestantismo en el Ecuador / 15

Capítulo segundo

Protestantismo histórico – clásico / 20

1. Configuración histórica / 20
2. Caracterización teológica / 22
3. Caracterización de la forma básica institucional / 23
4. Organizaciones de servicio al desarrollo / 26

Capítulo tercero

Protestantismo evangelical / 29

1. Evangelicalismo moderado / 30
2. Evangelicalismo fundamentalista / 31
3. Neo – evangelicalismo / 36
4. Caracterización de la forma básica institucional / 38
5. Organizaciones para-eclesiales / 43
6. Iglesias nacionales “denominacionales” / 47
7. Congregaciones *independientes* / 48
8. Representación y *vocería* nacional / 50

Capítulo cuarto

Protestantismo pentecostal / 53

1. Configuración histórica / 53
2. Caracterización de la organización institucional / 56
3. Iglesias y congregaciones independientes / 60

Capítulo quinto

Protestantismo en el sector indígena / 62

1. Incurción del protestantismo / 62
2. Expansión evangélica entre los indígenas / 65
3. Formas institucionales del protestantismo entre los indígenas / 70

Epílogo / 77

Bibliografía / 80

Anexos / 87

A Ariruma (árbol de paz) Israel,
mi hijo.

Prólogo

La presencia del protestantismo en el Ecuador es una realidad no solo porque este cristianismo se halla en el país por más de un siglo, sino que también tiene aceptación en un buen sector de la población ecuatoriana. Particularmente se conoce que se expande rápidamente en el sector indígena y poblaciones de sectores urbanos marginales.

Por ejemplo, en el año 2008, la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, en una carta enviada a la Asamblea Constituyente manifestaba que “el cristianismo, no católico, del Ecuador representa hoy en día algo más del 20% de la población ecuatoriana, que lo constituyen personas comprometidas realmente, activas y practicantes, lo que demuestra la aceptación que el Credo que profesamos en el Señor Jesucristo, ha calado profundamente en el corazón del pueblo, asunto que merece ser observado y respetado en todo estamento político, confesional y social”¹.

El cristianismo protestante ha realizado aportes significativos en la defensa de los derechos humanos, la educación, la asistencia social y humanitaria por medio de diversas iniciativas provenientes de las mismas iglesias, agencias y organizaciones para-eclesiales. Pero, también los protestantes o evangélicos en las últimas décadas han incursionado en la arena política por intermedio de partidos y movimientos políticos ajenos o propios, obteniendo principalmente relativo éxitos en el ámbito local.

Por lo anterior, el presente estudio únicamente pretende dar respuesta -no acabada, sino en construcción- a dos preguntas que se han formulado previamente, las mismas que son: ¿Qué tipología de protestantismo se halla asentado en el Ecuador? y ¿Cuáles son sus formas básicas institucionales?

Ante las inquietudes planteadas, una respuesta adelantada podría ser que el protestantismo establecido en el país es principalmente evangélico y su forma institucional básica va desde lo formalizado hasta lo autárquico. De este modo el presente estudio tiene por objetivo caracterizar los tipos y las formas institucionales del protestantismo asentado en el país.

El marco referencial y conceptual del presente estudio se ha inspirado en el desarrollo teórico sobre el protestantismo que lo hiciera el Dr. Schäfer². Por *tipología* se refiere a los elementos simbólico-religiosos, por lo tanto, a la caracterización

¹ <http://confraternidad.tripod.com/asscons.htm>

² Heinrich Schäfer, *Protestantismo y crisis social en América Central*, San José, Costa Rica, Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1992, pp. 92- 105.

teológica y con *formas institucionales* se entiende a las formas de organización eclesial. Los tipos de protestantismo asumidos en este estudio son el histórico, el evangelical y el pentecostal³.

El protestantismo histórico, heredera directa de la Reforma, pone acento en la *justificación del pecador* por la gracia. La gracia es un acto soberano de Dios y la iglesia la testimonia y la transmite. La *escatología* no tiene mayor importancia en esta tipología, es neutral, por lo general. El *Espíritu Santo* se posee en los niños y los adultos en el bautismo y acompaña a los bautizados durante toda su vida. El *culto* es litúrgico y pietista a veces. La *interpretación de las Escrituras* es histórico – crítica, dando alto rango a la historicidad de la existencia. Aceptan la crítica mutua como medio para buscar la verdad. La *misión* es concebida como forma de ejercer influencia en la sociedad por medio de la educación, la lucha por los derechos civiles y relativiza el conversionismo. La *ética social y política* está orientada hacia el bien común y movida por impulso objetivo; así surge una ética de la participación cristiana en tareas sociales.

El evangelicalismo se caracteriza de esta manera. La *Biblia* es la regla infalible y objetiva de la fe y de la práctica, pero aplicada de forma a-histórica y subjetiva por el individuo. El subjetivismo conduce a enfatizar en la vivencia religiosa personal ya sea como *conversión* o como *santificación*. La *escatología* evangelical es dispensacionista y por ende se cierra al cambio en la historia y está de acuerdo con que se mantenga el *statu quo*. La *presencia del Espíritu Santo* en los creyentes inicia mediante el bautismo de conversión y se mantiene. La *forma del culto* es pietista concentrándose en la prédica de la doctrina, la oración callada y enfatiza en el individuo religioso y su comportamiento. El concepto de *misión* es conversionista y orientada hacia un crecimiento cuantitativo de la iglesia. La *ética social y política* se halla subordinada a los intereses de la evangelización. Las iniciativas asistencialistas o caritativas son medio de la misión o evangelización.

El movimiento pentecostal pone acento en la evidencia de un segundo acto de la gracia: el *bautismo del Espíritu* y en la *glosolalia* (hablar en lenguas) que es su consecuencia. Esta última es un elemento fundamental para diferenciar a los pentecostales del “mundo” y de los demás cristianos no pentecostales. La *escatología* es pretribulacionista–premilenarista y por ende su prédica concentra en la perdición fatal del mundo y la imposibilidad de influir en el destino de la historia. La forma del *culto* es participativa y extático, dando peso a la vivencia subjetiva que litúrgica. La *interpretación de la Biblia* se orienta por el fundamentalismo y se añade la legitimización carismática. La concepción de la *misión* se concentra en el objeto de

³ Otra manera de clasificar o agrupar al protestantismo latinoamericano es mediante la analogía de rostros. El Dr. Míguez Bonino establece tres rostros: el liberal, el evangélico y el pentecostal. Cf. José Míguez Bonino, *Rostros del protestantismo latinoamericano*, Buenos Aires, Nueva Creación, 1995, pp. 11- 79.

la conversión proselitista. La *ética* se concibe como caridad individual, más bien rechaza el compromiso social y político, subordinando a la labor misionera o evangelizadora. Pero en la rama neopentecostal, la ética política es aprobada si concuerda con los intereses dominantes y particulares.

Respecto de las *formas* institucionales, el profesor Schäfer plantea tres posiciones o formas sociales en la relación entre la iglesia y la sociedad: la *denominación*, la *agrupación establecida* y la *agrupación*. La denominación surge como producto del pluralismo religioso específico de los Estados Unidos. La agrupación establecida surge como un movimiento de protesta contra las instituciones religiosas dominantes o establecidas y a la vez por el proceso de institucionalización de la agrupación.

La denominación en general “legítima” *las estructuras básicas de la sociedad*, participa en las tareas colectivas (social y educativa), mantiene contacto con las entidades estatales. Los miembros de la denominación provienen de varias *capas sociales*. Las *relaciones sociales* al interior de la denominación no son fuertes y se reducen a la asistencia al culto. Asimismo, posee un *aparato administrativo* propio y estable distribuido en un cuerpo parlamentario, ejecutivo e instancia disciplinaria. Existen normas, controles, procedimientos técnicos- administrativos y rendición de cuentas hacia los electores o miembros. La *producción religiosa* se da por un clero calificado, profesional, y se ajusta a la producción educacional estatal y científica.

La agrupación establecida toma una *actitud escéptica* frente a la sociedad pero sin rechazarla sus instituciones. Le parecen legítimos aquellos que detentan el poder estatal y necesario para la iglesia los órganos constitucionales. Si la agrupación establecida participa en objetivos sociales es por el interés de mejorar su situación eclesial. La mayoría de sus miembros pertenece a una *capa social* (medias bajas y capas bajas) a pesar de la diversificación de sus miembros. Las *relaciones sociales* al interior de la agrupación establecida son estrechas por el desarrollo de cultos semanales, círculos establecidos en la congregación. La *administración eclesial* depende del crecimiento y la diversificación de la iglesia. El carisma de los dirigentes conserva un lugar significativo pese a la existencia de técnicas y estructuras administrativas. Finalmente, para la *producción religiosa* los especialistas son formados en seminarios eclesiales según las normas de la doctrina y práctica de la agrupación. Esto impide que se llegue a igualarse con el estándar científico de la sociedad.

La agrupación por lo general rechaza la *sociedad*, se rehúsa cooperarla. Además recluta sus miembros sólo en una capa o *clase social* para diferenciarse y protestar contra el resto de la sociedad. Los *vínculos sociales* entre los miembros son estrechos y se expresan mediante cultos semanales, grupos en la congregación y reuniones informales. Es una red informal para personas que viven al margen de la

integración social. La agrupación para su *administración* dispone de lo elemental técnico y se desarrolla mediante canales interpersonales. Los dirigentes son los que toman decisiones en acuerdo con los miembros de la congregación pero sin que medien normas y procedimientos institucionales. Para la *producción religiosa* no suele haber una formación reglada de clérigos.

Adicionalmente, vale la pena resaltar la utilización de varios términos que requieren de una conceptualización. Por *protestantismo* se entiende como una rama del cristianismo⁴ que se origina con la Reforma del siglo XVI en Europa y plantea sus máximas de la salvación por la fe en Jesucristo y por la gracia de Dios, la autoridad suprema de la Biblia y la comunión de creyentes.

Se usa el término *evangelical* para expresar una corriente del protestantismo y con la palabra evangélica/o se refiere de manera genérica a todas las corrientes o tipologías del protestantismo.

Al término *denominación* además de lo conceptualizado arriba, se comprende como una iglesia nacional o internacional con las siguientes características: en su seno abarca congregaciones y se rige por un sistema normativo, organizativo, doctrinal, ritual, y posee un magisterio de clérigos.

Respecto del término *congregación*, en este estudio se utiliza en el sentido de comunidad o reunión de creyentes organizados, sean parte o no de una denominación; pero que no son puntos de predicación para evangelización o misión. Dicho de otro modo, es la asamblea de creyentes de una localidad. Es una “iglesia” local.

Por *agencia* se entiende a todas las organizaciones o corporaciones que directamente apoyan a las entidades encargadas de la evangelización. Las agencias las proveen de apoyo con diversas metodologías, herramientas o mecanismos, pero que no plantan o establecen congregaciones directamente.

En cambio, con *organizaciones de asistencia* se define a entidades que ejecutan diversos proyectos de ayuda humanitaria o de asistencia social con su particularidad que se sustentan en los principios y valores cristianos. Pero, tanto a las agencias como a las organizaciones de asistencia se las conoce por lo general como *organizaciones para-eclesiales*, también.

El presente trabajo se organiza en cinco capítulos. El primero caracteriza la incursión del protestantismo en Ecuador resaltando su origen histórico en la

⁴ El cristianismo está compuesto por cuatro grandes ramas históricas: copta, ortodoxa, católica y evangélica (protestante).

Reforma del siglo XVI, el espíritu misionero en la evangelización, la relación del protestantismo con el liberalismo y el establecimiento de las principales misiones.

El segundo capítulo aborda respecto del protestantismo histórico-clásico, su configuración histórica y teológica, la forma básica institucional y caracteriza la diaconía del mismo. En cambio, el tercer capítulo trata sobre el protestantismo evangelical describiendo sus tendencias internas, la forma básica institucional, y caracteriza las agencias y organizaciones de asistencia humanitaria; asimismo se detalla las iglesias nacionales y congregaciones independientes, como también sintetiza las pretensiones de representación y vocería evangélica.

En el capítulo cuarto se describe la configuración histórica, la organización eclesial, las iglesias y congregaciones “independientes” del movimiento pentecostal. El capítulo final aborda especialmente el protestantismo en el sector indígena, en concreto la incursión y expansión, las estrategias proselitista misionera e indígena, y las formas de organización indígena del protestantismo.

Antes de finalizar esta parte introductoria es necesario subrayar que el presente es un trabajo inacabado y por lo tanto perfectible; su propósito es contribuir a manera de un aporte en la comprensión y reflexión sobre el protestantismo en el Ecuador. Particularmente, se espera que este estudio ayude en el conocimiento de las entidades religiosas protestantes, evangélicas y pentecostales asentadas en el país y sirva como un insumo más en la coyuntura del proceso de gestación de la futura ley de cultos⁵ que de seguro será beneficiosa para la vigencia plena de la libertad e igualdad religiosa en Ecuador.

Permítanme manifestarles que esta obra no solo es uno de los resultados de una investigación que se inició en el año 1996, sino también es producto del proceso de formación personal en el que han incidido muchas personas e instituciones.

En primer lugar quisiera expresar mis agradecimientos al Instituto Bíblico Alianza de Dos Ríos, Tena, Napo; al Seminario de la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador y a la *Svenska Missionskyrkan* por su apoyo y acogida durante los primeros años de iniciación en el ámbito de la teología. Mi agradecimiento también al Seminario Bíblico Latinoamericano y a la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica por dotarme de herramientas académicas y teológicas. Y mi gratitud

⁵ El Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos del Ecuador (MGPC) desde mayo de 2009 junto con las entidades religiosas del país llevó a cabo un proceso de consultas y desde noviembre del mismo año el MGPC y los delegados de las entidades religiosas conformaron una comisión de redacción de la propuesta de ley de cultos y ésta a finales de febrero de 2010 contó con el anteproyecto intitulado “Ley de libertad e igualdad religiosa”. Este documento fue socializado y realimentado por las entidades religiosas y las autoridades competentes y desde julio de 2010 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MJDH) junto con las entidades religiosas coordina el proceso para que se logre la nueva ley de cultos.

muy especial al Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y al Consejo Mundial de Iglesias (CMI) por haberme brindando de sustento durante mi formación profesional.

En segundo lugar, consciente del riesgo de omitirlos, debo expresar mi gratitud a las personas que han influido muy significativamente en mi vida: Gerardo y Mariana (mis padres), Ramón Ashqui, Santiago Calapucha, Christian Aponte, José M. Guamán, Nelson Castro, Francisco Guashpa, Gunnar y Eva Boija, Bertil Widen, Abelardo Bombón, José M. Naula, Teresa Simbaña (†), José Duque, Jaime Prieto, César Parra, Helga Gewecke, Annette Morales, Manfred Grellert y Elsa, mi esposa.

Finalmente, doy las gracias a todos los líderes de iglesias e instituciones que me proveyeron de valiosísima información para que este estudio sea posible. A la Corporación Fondo Ágil (COFA) y al Comité Ecuménico de Proyectos (CEP) mi especial gratitud, sin su gentil comprensión sobre la importancia del tema y el financiamiento otorgado no hubiera sido posible el presente trabajo. ¡A todos y todas, mil gracias!

Julián Guamán
Riobamba, 10 de agosto de 2010.

Capítulo primero

Incursión del protestantismo

Al protestantismo se lo puede esbozar en tres tipologías o corrientes: histórico-clásico, evangélico y pentecostal. Las tres tendencias se desarrollaron y se diferenciaron en los Estados Unidos, principalmente y luego se asentaron en América Latina. Por lo general, a todas ellas se les conoce como evangélico, pero comúnmente sólo al histórico se le denomina como protestante, mientras al pentecostal se lo califica de movimiento⁶.

Previo al desarrollo de lo indicado arriba, en el presente capítulo se caracteriza la incursión del protestantismo en Ecuador resaltando su origen histórico en la Reforma del siglo XVI, el espíritu misionero en la evangelización, la relación del protestantismo con el liberalismo ecuatoriano y el establecimiento de las principales misiones.

1. Origen histórico del protestantismo: la Reforma

El protestantismo en Europa, de acuerdo con Bastian⁷, está relacionado con los movimientos de reforma de la iglesia de la cristiandad medieval. Este proceso, los movimientos de reforma, fue una transición que perduró desde el siglo XII hasta el XVIII, abriendo el camino hacia la época moderna.

La Reforma ocurre en un contexto de amplia transformación social en Europa y consecuencia de ello también la Reforma se expresó en su interior en al menos dos tendencias. Una que se caracterizó por constituirse en una reforma magisterial, y finalmente la que se ha denominado de radical.

1.1 Transformaciones sociales⁸

En el siglo XVI, en el campo de la economía aparece un nuevo grupo social y económico diferente a los señores feudales caracterizado por comerciantes, prestamistas y mercaderes y de esta manera surgen casas bancarias, compañías y monopolios comerciales agravando más a los artesanos y campesinos; pero también

⁶ Otra manera de clasificación es como la que sigue: fundamentalistas (“polémicos y separatistas”), evangélicos tradicionales (con énfasis en la conversión personal y la evangelización masiva), neo evangélicos (que reconocen la responsabilidad social y la apologética), evangélicos de justicia y paz (activistas socio-políticos), evangélicos carismáticos (que resaltan la labor del Espíritu en el hablar en lenguas, la sanidad y la adoración) y evangélicos ecuménicos (preocupados por la unidad y la cooperación). John Stott, *La verdad de los evangélicos. Un llamado personal a la unidad, integridad & fidelidad*, San José, Costa Rica, IINDEF- Visión Mundial, 2000, p. 21.

⁷ Jean-Pierre Bastian, *Historia del protestantismo en América Latina*, México D.F., CUPSA, 1990, p. 28-32.

⁸ En esta parte seguimos a Jaime Prieto, John Kater y Arturo Piedra, *Historia de la Iglesia*, Tomo II. San José, Costa Rica, SEBILA, 1996, p. 6-12.

minando el poder de los señores feudales y dando paso a la configuración del capitalismo incipiente.

En la arena política, a pesar que Europa se hallaba bajo el dominio de los emperadores, algunos estados independientes estaban bajo el control de monarcas nacionales de los príncipes y reyes fortalecidos con la nueva clase social que rechazaba a los nobles feudales; es decir, el poder fragmentado dio lugar a movimientos reformistas.

En el campo social, la sociedad europea era campesina y muy religiosa. La iglesia medieval era el centro de su vida y controlaba todos los aspectos sociales. La sociedad europea entró en transformación hacia una sociedad más libre de controles dogmáticos de la religión con el apareamiento de la imprenta, invención de la brújula, la teoría de que el sol es el centro del universo y los descubrimientos del “Nuevo Mundo”, América.

Respecto del contexto religioso se puede señalar que la protesta de la población se dio en torno a 1) la inmoralidad del clero, 2) las cargas financieras que la iglesia impuso a los fieles y 3) el abandono de las parroquias por parte del clero. La vida de lujo de muchos monjes y altos prelados era evidente; asimismo la imposición del celibato condujo al concubinato y la riqueza de la iglesia se debía a costa de fieles por medio de impuestos, indulgencias, diezmos y otras cargas. El trabajo de los párrocos solo se había ampliado a los quehaceres del templo. A pesar que el pueblo se hallaba sumido en el temor, detestaba la corrupción, la extravagancia y la inmoralidad del clero.

La transición del mundo medieval al mundo moderno, también conocido como Renacimiento, implicó la renovación de la sociedad en todos los ámbitos por la investigación científica (Copérnico y Galileo), las grandes exploraciones geográficas y descubrimientos, el surgimiento de corporaciones financieras y el libre juego de la oferta y demanda en la economía, principalmente.

De esta manera, este contexto de cambio económico, político y social que se operaba en la sociedad medieval fue propicio para que ocurriera la reforma protestante.

1.2 Reforma magisterial⁹

Al interior de la reforma se puede esbozar dos tendencias. La primera conocida como reforma clásica o magisterial, liderada principalmente por el alemán Martín Lutero (1483-1546), el Suizo Ulrico Zuinglio (1484-1531), el francés Juan Calvino

⁹ Se refiere a magistratura, es decir relacionado con la reforma oficial de príncipes y reyes.

(1509-1564)¹⁰ y la anglicana (Iglesia de Inglaterra) promovida por Enrique VIII en 1536. La segunda tendencia de la reforma se conoce como ascética o radical¹¹.

Lutero al pegar las 95 Tesis en Wittemberg el 31 de octubre de 1517 no pretendía la escisión de la Iglesia medieval, sino que la disputa de Leipzig (1519), la dieta de Worms (1521) y los tres Tratados¹² condujeron para la independencia de la Iglesia y esta secesión sólo luego fue argumentada teológicamente en la Confesión de Augsburgo en 1530. “El sacerdocio universal de creyentes, la justificación gratuita por la fe sola y la autoridad de la Escritura fuera de toda tradición, fueron los pilares teológicos del luteranismo que modificaron la geografía política y religiosa de la Europa medieval”.¹³

El aporte de Zuinglio a la reforma protestante es la afirmación de que la doctrina de la iglesia sólo debía ser lo que estaba explícito en la Biblia, la eucaristía consistía como símbolo y por ende promovía una liturgia sencilla. Por su parte, Calvino planteaba la relación de la Iglesia y el Estado de manera complementaria, no subordinada. La reforma calvinista sostiene que la perfección del trabajo y control de sí mismo es fruto del creyente predestinado. De igual manera, la reforma anglicana (1550), Iglesia de Inglaterra, impulsada por diversas facciones dio su forma episcopal.

1.3 Reforma ascética o radical

Esta reforma nace en reacción a la reforma magisterial, aunque se nutre de ella en términos teológicos. Argumentaba que las doctrinas de Lutero y Calvino eran exclusivistas, sus propuestas tenían poco resultado en el ámbito ético y por ello planteaban la separación de la Iglesia y el Estado e inclusive se enfrentaban con la sociedad dominante¹⁴. Al interior de ella se distinguen dos movimientos: el movimiento radical y el pacifista.

El movimiento radical está compuesto por el movimiento anabaptista (rebautizadores) que apareció en 1520 en Alemania, Holanda, Checoslovaquia, Suiza, entre otros, liderado por Tomas Müntzer, Carlstadt, entre otros; y por el movimiento de *Commonwealth* Cromweliano conocido también como puritanismo

¹⁰ Además de los tres líderes existieron otros personajes como el erudito Felipe Melanchthon (1497-1560) en Alemania.

¹¹ Desde 1520 varios personajes empezaron a cuestionar la teología de Lutero y Calvino como la práctica de la Iglesia Católica. Entre ellos fueron el alemán Andrés Bodenstein (Karlstadt), el Suizo Konrad Grebel, el bávaro Hans Denck, el alemán Balthasar Hubmaier, entre otros; Jakob Hutter (huterista), Thomas Münzer y John de Leiden, fueron los más radicales.

¹² *A la nobleza cristiana, Sobre el cautiverio de Babilonia y La libertad del hombre cristiano.*

¹³ Bastian, *op.cit.*, p. 30.

¹⁴ Por ejemplo, algunos reformadores de esta corriente lideraron y participaron activamente en la Guerra de los Campesinos contra los señores feudales suscitado en 1525. Cf. Ernesto Bloch, *Thomas Münzer. Teólogo de la revolución*, Madrid, Ciencia Nueva, 1968.

inglés en Inglaterra. Ambos proponían el cambio total del orden social, económico, político y religioso vigente.

En el continente, los pacifistas constituyeron los menonitas (de Menno Simons) y en Inglaterra la Sociedad de los Amigos o Quáqueros, que se caracterizaron por su propuesta de bautismo de adultos y la estructura de la iglesia basada en el gobierno de laicos (congregacional). Por otra parte en Alemania surge el pietismo en 1648 al interior de la Iglesia Luterana, igualmente en la Iglesia Anglicana, Juan y Carlos Wesley, fundadores del metodismo, proponen la experiencia individual y sentimental, la importancia del laico combinado con actividades filantrópicas y conciencia social.

De acuerdo con Williams, la Reforma radical además de reformadora era también restauracionista (*restitutio o millennium*) porque procuraba poner en práctica la idealizada comunión de los primeros cristianos descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, la restauración fiel de la Iglesia apostólica tal como existió en tiempos de los mártires¹⁵ del cristianismo primitivo.

La reforma radical se caracterizó por plantear la separación completa entre Iglesia y el Estado nacional o territorial; pacifismo en contra de la guerra, la violencia y la coerción; más bien enfatizaban en la filantropía, misión y martirio; el bautismo de adultos y re-bautizo de creyentes; la experiencia de regeneración como salvación como nuevo ser en Cristo; la reforma igualitaria de la sociedad; la práctica de iglesias libres como comunidades y voluntarias; asimismo su doctrina establecía el inminente gobierno de Cristo –escatología-; y plantearon una iglesia ni protestante ni católica sino evangélica con única base en el Nuevo Testamento.

Asimismo, la reforma radical esbozó el repudio al papado, a la sucesión apostólica de los obispos y a la tradición; y en su lugar plateó la Biblia como autoridad suprema; el matrimonio de sacerdotes; la reducción de los sacramentos a las ordenanzas del Bautismo de adultos por inmersión, re-bautismo y la Santa Cena -de manera ocasional y en comunión espiritual entre los creyentes y con Dios-. Entre otros aportes de la reforma radical fueron el énfasis en la libertad del hombre cristiano y el sacerdocio universal de creyentes.

Por lo tanto, el protestantismo que emergió en “el contexto del capitalismo comercial en expansión y del renacimiento”¹⁶ de la Europa medieval en transición hacia el mundo moderno, tuvo su expresión más democrática en estas iglesias que iban a mantener el movimiento de “Iglesia reformada siempre reformándose”.¹⁷

¹⁵ George Williams, *La Reforma Radical*, México D.F, Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 3-12.

¹⁶ Franz J. Hinkelammert y otros, *Teología alemana y teología latinoamericana de la liberación. Un esfuerzo de diálogo*, San José, Costa Rica, DEI, 1990, p. 12.

¹⁷ Bastian, *op.cit.*, p. 31.

1.4 El *principio* protestante

La Reforma protestante se articula en el contexto de las profundas transformaciones de las sociedades de la Europa feudal hacia la moderna. En medio de ella surgieron líderes como Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchton, Müntzer, Carlstadt, Knox, Simons, entre otros; y demandaron cambios en la eclesiología tradicional, en la interpretación de la Biblia, en la comprensión de la salvación y la misión de la Iglesia en la sociedad. Es decir, la gracia es y sigue siendo el tema central del protestantismo¹⁸.

Aún hoy, las expresiones teológicas y eclesiologías aglutinadas en los tres tipos de protestantismo sin duda se mantienen vinculadas en el “principio protestante”¹⁹. Este principio al recoger la enseñanza bíblica, plantea que más allá de Dios no hay nada absoluto y por lo tanto todo movimiento o institución humana está llamada a ser cuestionada cuando sea necesario. De modo que el punto central constituye la libertad de expresión y pensamiento, apego a la verdad y de lo absurdo de las censuras ideológicas.

Los reformadores del siglo XVI tuvieron presente en su pensamiento y en su práctica este principio al no dejarse dominar por la ideología dominante, por el dogmatismo medieval y por quienes abogaban la única representación de Dios. No aceptaron ninguna autoridad humana que tuviera pretensiones de autoridad divina. Esta misma herencia es la que denuncia toda pretensión absolutista de cualquier denominación protestante o evangélica, más es abierta a la renovación profética y carácter teológico relativo.

Por ende el protestantismo en todas sus versiones mantiene latente el *ethos* protestante expresado en la *Sola Gratia*, *Sola Fide*, *Sola Scriptura* (salvación sólo por la gracia de Dios y por medio de la fe en Jesucristo y autoridad de las Escrituras) y *Solus Cristhus* y *Soli Deo Gloria* (solo Cristo y solo a Dios la gloria), principios doctrinales que sintetizan la esencia de la teología de la Reforma. Es decir, el protestantismo enfatiza en la autoridad de la Escritura, la proclamación de la necesidad de la fe en Jesucristo, la exaltación de las doctrinas de la gracia, la declaración de la suficiencia de Cristo y la búsqueda de la gloria de Dios.

Sin embargo, debido a procesos históricos, socioeconómicos y religiosos se ha hecho evidente las particularidades y caracterizaciones de las tipologías del protestantismo; particularidades que marcaran las diferencias de las iglesias en el

¹⁸ CLAI, *Nuevo Siglo*, Quito, Diciembre 2002, p. 12-13.

¹⁹ Seguimos la reflexión de Arturo Piedra, *Evangelización protestante en América Latina. Análisis de las razones que justificaron y promovieron la expansión protestante 1830 – 1960*, Quito, CLAI-UBL, 2000, Tomo I, p. xxi-xxii.

aspecto de su relación con la sociedad (transmisión de la gracia hacia la sociedad) y su relación con Dios (transmisión de la gracia a los creyentes)²⁰.

2. Protestantismo en el Ecuador

El protestantismo ya en la época colonial había intentado ingresar al país por medio de viajeros, comerciantes y contados colportores²¹ europeos y norteamericanos²². Pero las condiciones políticas y principalmente religiosas influidas por el movimiento de la Contrarreforma²³ no lo permitieron. Sin embargo, desde los inicios del siglo XIX, además de los anteriores, embajadores y una minoría intelectual de tendencia liberal, se mostró amigable con el pensamiento protestante²⁴, a pesar del control de la Iglesia Católica.

La incursión formal del protestantismo ocurrió después de la Revolución Liberal de 1895 conducida por Eloy Alfaro, que trajo como consecuencia la separación institucional del Estado y la Iglesia Católica. A partir de 1896, tiempo de ingreso de la primera misión evangélica, muchas denominaciones²⁵ y agencias misioneras²⁶ ingresaron al país.

2.1 Espíritu misionero y evangelización

La presencia de misioneros evangélicos y sus agencias que incursionaron en Ecuador hay que ubicarlas dentro del espíritu misionero proselitista evangélico que lo hemos esbozado arriba. El siglo XIX registró el fenomenal crecimiento económico y expansionismo geopolítico norteamericano. Ello condujo hacia "un mejoramiento material" y un espíritu de libre empresa, los cuales motivaron a las iglesias y a ciertos personajes religiosos por la evangelización del mundo²⁷. Por ejemplo, la visión de evangelizar a los ecuatorianos por la Unión Misionera

²⁰ Heinrich Schäfer, *Protestantismo y crisis social en América Central*, San José, Costa Rica, ULS-DEI, 1992, p. 85-105.

²¹ Entiéndase por vendedores o distribuidores de la Biblia o parte de ella.

²² Por ejemplo, entre 1571 y 1575 un luterano se radica en Guamote, Chimborazo, quien luego es asesinado por la muchedumbre fanática en Riobamba el 29 de junio de 1575. Gabriel Peña Weisson, *Las buenas nuevas en el Ecuador*, Quito, Imprenta Vozandes, 1973, p. 15-16. También consulte Federico González Suárez, *Historia del Ecuador*. Tomo III, p. 368-369.

²³ Fue un esfuerzo de la Iglesia Católica con la finalidad de frenar la expansión de las concepciones y prácticas de la Reforma Protestante, no sólo en Europa sino también en América.

²⁴ Nos referimos especialmente a Vicente Rocafuerte y Juan Montalvo. Cf. Alvin M. Goffin, *The Rise of Protestant Evangelism in Ecuador, 1895-1990*. Gainesville, University Press of Florida, 1994.

²⁵ Por denominaciones entendemos a iglesias transnacionales que por lo general implantan sus congregaciones nacionales mediante sus departamentos de misiones.

²⁶ Las agencias misioneras constituyen misioneros agrupados en una organización privada con fines proselitistas y que su financiamiento depende del aporte voluntario de los fieles evangélicos en sus países de origen.

²⁷ Pablo Deiros, *Historia del cristianismo en América Latina*, Buenos Aires, FTL, 1992, p. 663-669.

Evangélica (UME) ocurrió en 1895, después de una “carga espiritual”²⁸.

Una agencia misionera se caracterizaba por estar estructurada con el sistema de libre mercado, pues respondía a intereses y motivaciones personales, las que eran iniciadas y dirigidas por exitosos hombres autosuficientes, *self-made men*. Eran miembros de denominaciones pero sus "imperios personales" tenían vida propia; funcionaban igual que las empresas económicas y respondían a la "iniciativa privada"²⁹.

El prototipo del misionero podía ser un pastor, un médico, un maestro, un enfermero, muchas veces una señorita misionera enfermera o maestra³⁰. Si procedían del Norte de los Estados Unidos venían con educación universitaria; y con un nivel de secundaria cuando pertenecían a sociedades misioneras del Sur³¹. Sin duda, la mayoría de las misiones eran producto del énfasis del fundamentalismo en la evangelización y participaban del concepto individualista vida cristiana y de la Iglesia³².

2.2 Protestantismo y liberalismo

Hasta la Revolución Liberal, la Iglesia Católica constituía la única y exclusiva religión oficial garantizada constitucionalmente e inclusive se expresaba como portadora de la identidad nacional del Ecuador. Aún en la vida republicana del país igual que en la colonia ha mantenido su posición privilegiada dentro de la sociedad y el Estado, a tal punto que en la Constitución de 1869, llamada “Carta Negra”, puso como requerimiento de ciudadanía ecuatoriana ser católico.

La Iglesia Católica había sido la que moldeaba la sociedad ecuatoriana, en su estructura era centralista, jerárquica, autoritaria y conservadora. La censura de la libertad de pensamiento y de expresión se daba mediante el control de la educación pública y privada que se ceñía en todo a la religión católica, para ello los obispos estaban facultados para decidir sobre los textos de enseñanza y prohibir los libros contrarios a la religión oficial y de esta manera mantenía su monopolio ideológico³³.

²⁸ Abe Reddekopp, “Setting the standard” The Pioneering Spirit 1892-1955, en *The Gospel Message*, Issue 1, Kansas City, GMU, 2002, p. 5.

²⁹ Washington Padilla, *La iglesia y los dioses modernos. Historia del protestantismo en el Ecuador*, Quito, Corporación Editora Nacional, 1989, p. 184.

³⁰ El misionero era un entusiasta que había sido reactivado por las campañas evangélicas de Dwight L. Moody (1837-1899) o por los movimientos estudiantiles voluntarios animados por John R. Mott (1865-1955). Bastian, *op. cit.*, p. 130-131.

³¹ Respecto del contexto del origen de la UME, consulte Héctor Laporta, *Protestantismo: Formas de creencia. Estudio de caso de la presencia protestante en Chimborazo, Ecuador*, Quito, FLACSO, 1993, p. 30-35. Tesis de maestría en Antropología, FLACSO-Sede Ecuador. Inédito

³² Padilla, *op. cit.*, p. 184.

³³ *Ibid.*, p. 136.

El liberalismo ecuatoriano estuvo enmarcado en el contexto del auge del liberalismo latinoamericano y este auge se debió por a) influencia de burguesías nacionales, b) conciencia sobre problemas sociales no resueltos por los Estados incipientes, c) influencia del pensamiento liberal europeo, d) oposición a la hegemonía de la clase tradicional, e) oleada de optimismo en la razón y el progreso, y f) reacción frente al dominio de la Iglesia Católica³⁴.

La Revolución Liberal llevada a cabo hasta la cúspide por Leónidas Plaza (1900) significó el ataque contra los intereses de la Iglesia Católica (por ejemplo, los latifundios) y el surgimiento del Estado laico. El laicismo, iniciado en 1906, implicó la reforma de los programas educativos, eliminación del control del clero sobre la prensa, la producción intelectual, el matrimonio y los tributos. Y ello consagró la libertad de conciencia, libertad de pensamiento (palabra y prensa), libertad de reunión y asociación, un Estado humanista interesado en fomentar la cultura democrática liberal³⁵ y la libertad de religión, aunque hasta nuestros días la igualdad religiosa no se expresa en el Estado.

La Constitución de 1897 introduce la práctica de otras religiones siempre y cuando no atente a la moral; sólo con la promulgación de la Ley de Cultos de 1904 y la Constitución de 1906 se oficializó la separación de la Iglesia Católica y el Estado, así la Iglesia perdió su condición de persona jurídica de derecho público y de religión oficial del país, sin perder los privilegios estipulados en el Concordato.

La libertad es el punto de encuentro entre el protestantismo y el liberalismo. El protestantismo, esbozado en su principio o *ethos*, plantea la libertad cristiana, la libertad del creyente (persona) en Cristo; mientras que para el liberalismo la libertad es del individuo y su progreso; y como el protestantismo tenía origen en los países anglosajones, los liberales ecuatorianos veían en él como facilitador de la modernidad y el cambio³⁶.

2.3 Establecimiento del protestantismo

Ecuador ha heredado principalmente un protestantismo de implante, igual que resto de América Latina, que llegó de los Estados Unidos, basado en las prohibiciones y de coerciones³⁷. En América Latina se puede constatar un protestantismo de misión (establecimiento por evangelización) y otra de migración-tradición (establecimiento por colonización o migración de individuos protestantes). En la zona andina, se enraizó el protestantismo de misión; en cambio en el cono Sur y Brasil se estableció el protestantismo de migración-tradición. En

³⁴ Iván Balarezo Pérez, *Más allá de la conspiración. Identidad de los evangélicos ecuatorianos y comunicación*, Quito, Abya Yala, 2002, 2ª ed., p. 22.

³⁵ *Ibid.*, p. 29-30.

³⁶ Goffin, *op. cit.*, p. 19.

³⁷ CLAI, Nuevo Siglo, *op. cit.*, p. 13.

el Ecuador, los misioneros no eran propiamente *protestantes* (histórico - clásicos), sino mayoritariamente *evangélicos* (línea evangelical). No tenían intención de integrarse al tejido social sino que sólo eran visitantes pasajeros con la misión de evangelizar³⁸.

La incursión y presencia significativa evangelical en el país se da a partir de 1950, anterior a ello sólo son evidentes siete misiones; cinco de carácter denominacional: Alianza Cristiana y Misionera (ACM), Iglesia Adventista, Hermanos Libres, Iglesia de los Hermanos e Iglesia del Pacto y dos agencias misioneras: Unión Misionera Evangélica (UME) y la Radio HCJB³⁹.

PRINCIPALES DENOMINACIONES EN EL ECUADOR

MISIONES	AÑO INGRESO	MISIONES	AÑO INGRESO
Unión Misionera Evangélica, UME*	1896	Misión Bereana	1959
Alianza Cristiana y Misionera, ACM	1897	Iglesia Evangélica Apostólica Nombre de Jesús	1959
Iglesia Adventista del Séptimo Día	1904	Iglesia Episcopal (Anglicana)	1960
Hermanos Libres	1939	Asambleas de Dios	1962
Iglesia de los Hermanos y Misión Unida Andina	1946	Iglesia de Dios Pentecostal Trinitaria	1966
Iglesia del Pacto Evangélico	1947	Iglesia de Cristo	1966
Convención Bautista del Sur	1950	Misión Luterana Sudamericana de Noruega	1968
Misión Evangélica Luterana	1952	Iglesia del Nazareno	1972
Misión Interamericana (OMS)	1952	Iglesia de Dios	1972
Iglesia Menonita Conferencia General	1953	Iglesia Evangélica Metodista	1975
Iglesia Evangélica Luterana del Ecuador	1956	Iglesia Presbiteriana	1975
Iglesia del Evangelio Cuadrangular	1956	Iglesia Cristiana Verbo	1982

* No es una denominación, pero plantaron congregaciones.

Fuente: W. Padilla, 1989.

Elaboración: Julián Guamán, 2010.

La masiva incursión del protestantismo ocurre principalmente luego de 1950. Ingresan al país iglesias, agencias misioneras que en la práctica eran por lo

³⁸ Balarezo, *op. cit.*, p. 33.

³⁹ Radio HCJB quiere decir "Heraldig Christ Jesus Blessings" u "Hoy Cristo Jesús Bendice", más conocido como La Voz de los Andes; fue fundado por World Radio Missionary Fellowship. Gonzalo Portugal (traductor), *Una visión compartida. La historia de HCJB. La Voz de los Andes*, Quito, Imprenta Vozandes, 1991, p. 15-17.

general misiones de fe⁴⁰ y asociación de misioneros (UME, HCJB, ILV, entre otras), individuos provenientes de varias denominaciones⁴¹ y las organizaciones no gubernamentales evangélicas también conocidas como para-eclesiales que tenían como objetivo apoyar las misiones como Alas de Socorro, Servicio Radiofónico, Instituto Lingüístico de Verano (ILV); y otras de asistencia o acción social como Visión Mundial⁴², Compasión Internacional⁴³ y MAP Internacional⁴⁴, entre otras.

PRINCIPALES ORGANIZACIONES PARA-ECLESIALES

AGENCIAS	AÑO INGRESO
World Radio Missionary Fellowship, HCJB	1931
Alas de Socorro	1948
Instituto Lingüístico de Verano	1953
Servicio Aéreo y Radiofónico de la Selva	1954
Alfalit	1963
Compasión Internacional	1975
Visión Mundial Internacional	1978
MAP Internacional	1979
Acción Luterana Mundial	1987

Fuente: W. Padilla, 1989.

Elaboración: Julián Guamán, 2010.

La mayoría de las misiones que se asentaron fueron de corte fundamentalista tanto evangélicas en su mayoría y pentecostales significativamente, mientras que las iglesias clásicas-históricas fue una minoría. Sin embargo, los pentecostales sobrepondrán a los evangélicos al crecer rápidamente en las zonas urbanas marginales.

⁴⁰ Las misiones de fe (*Faith Missions*), son asociaciones libres e independientes de las iglesias, que para financiarse recurren a una base social de carácter evangélico. La visión del mundo que propaga es evangélica y conservadora. Schäfer, *op. cit.*, p 40.

⁴¹ Por ejemplo en Chimborazo, los misioneros de la UME provenían de las iglesias como menonita, bautista, presbiterianos, metodista, hermanos libre y de otras iglesias, pero todos coincidían con el conservadurismo y fundamentalismo.

⁴² Cf. <http://www.wvi.org>

⁴³ Cf. <http://www.compassion.com>

⁴⁴ Cf. <http://www.map.org>

Capítulo segundo

Protestantismo histórico – clásico

El presente acápite caracteriza el protestantismo “histórico-clásico” conforme con la tipología establecida en el marco referencial. Este sector también por lo general por el sector evangelical y pentecostal es adjetivado como “liberales” debido a su posición ideológica y teológica comprometida con la justicia, la paz y la ética del Reino de Dios.

En este capítulo se describen su configuración histórica y teológica, así como su forma institucional eclesial que se distingue y la diaconía o servicio al desarrollo de las diferentes denominaciones o iglesias de esta tipología presentes en Ecuador.

1. Configuración histórica

El protestantismo norteamericano se inicia con la llegada de los puritanos a la Nueva Inglaterra (hoy los Estados Unidos) en 1620 a bordo del barco Mayflower⁴⁵. Su teología era conocida como la Teología del Pacto -desarrollada en la Universidad de Cambridge por teólogos puritanos -que asevera que el pueblo puritano era un pueblo elegido por Dios que lo guió hacia la tierra donde fluye leche y miel. Concretamente, los congregacionalistas, bautistas, cuáqueros y otros grupos puritanos desarrollaron un nuevo modelo de relación entre Iglesia y Estado en la Nueva Inglaterra, donde ninguna iglesia tenía el privilegio sobre las demás (pluralismo religioso). Es decir, los nuevos grupos religiosos poblaron lo que es hoy Estados Unidos llegados por: colonización (anglicanos, presbiterianos, puritanos), huyendo de las represalias europeas (menonitas, reformados, moravos) y por migración durante el siglo XVII (luteranos suecos, holandeses, alemanes y otros)⁴⁶.

De acuerdo con Schäfer⁴⁷, al protestantismo histórico-clásico pertenecen las iglesias que emigraron de Europa a Estados Unidos, durante la colonia y/o que nacieron en los Estados Unidos, de orientación a la clase media y burguesa. Su esfuerzo de misión se concentra en educación y preparación profesional.

⁴⁵ El puritanismo inglés surge con Oliver Cromwell, quien revolucionó Inglaterra. Los puritanos querían limpiar toda huella del catolicismo romano en la Iglesia Anglicana y el Reino Unido. Enfatizaban la Biblia en lugar de tradición como fuente de autoridad y promovían una moralidad estricta. En términos concretos, las convicciones puritanas destruyeron el poder absoluto de la monarquía y establecieron principios de parlamentarismo; pero ante la resistencia a cambios políticos, muchos puritanos optaron por emigrar hacia tierras norteamericana a las que veían como Canaán. Jean-Pierre Bastian, *Historia del protestantismo en América Latina*, México D.F., CUPSA, 1990, p., 35.

⁴⁶ Bastian, *op.cit.*, p., 36.

⁴⁷ Heinrich Schäfer, *Protestantismo y crisis social en América Central*, San José, Costa Rica, ULS-DEI, 1992, p. 23-29.

La tradición episcopal o anglicana tiene su origen en la iglesia anglicana. Esta se caracterizaba como una iglesia estatal de Inglaterra, y en el dominio colonial estaba arraigado en la aristocracia y la burguesía de la Nueva Inglaterra; su membresía estaba conformada por burócratas y comerciantes ingleses en el Norte y por los dueños de plantaciones en las colonias del Sur.

La tradición reformada, es decir, presbiteriana o reformada, llegada en 1611, seguía el modelo de iglesia del Estado, de tradición burguesa en la costa oriental y de clase media en el occidente. La tradición congregacionalista estaba conformada en su membresía por colonos puritanos, llegó con peregrinos del siglo XVII, con pasión por la perfección y arraigó en la clase media de la costa oriental. El tipo de organización eclesiástica era la autonomía definitiva de las congregaciones, es decir, Iglesia separada del Estado.

Mientras que la tradición luterana, en los Estados Unidos, siendo la iglesia de colonos está ligada a etnias holandeses (1623), suecos (1631), alemanes (siglo XIX), entre otros.

La tradición congregacionalista, la que sufrió mayor escisión en el siglo XVIII por el gran avivamiento, estaba conformada por colonos puritanos que llegaron como peregrinos a bordo del barco Mayflower a principios del siglo XVII⁴⁸. Junto con los bautistas (1631), cuáqueros y otros grupos puritanos se arraigó en la clase media, su teología atribuía como pueblo elegido por Dios, enfatizaban la conversión y la perfección y por ende desarrollaron un nuevo modelo de relación entre Iglesia y Estado, donde ninguna iglesia tenía el privilegio sobre las demás (pluralismo religioso).

La iglesia bautista, nacida en 1631, propugnó la autonomía congregacional e individual en cuanto a credo y su énfasis en la decisión personal en la conversión; sus congregaciones en la costa este eran de clase media y de clase baja en la costa oeste (pequeños comerciantes y medianos campesinos).

El metodismo que apareció en 1736 se arraigó en la clase media y se asentó principalmente en la costa oriental. Se caracterizaba por la prédica avivadora, ordenación de laicos y entre la clase baja enfatizaba lo emocional. Su ética social y de solidaridad en el inicio no estaba definida por la conciencia de los problemas, pero floreció donde las iglesias institucionalizadas hacían caso omiso de las

⁴⁸ El puritanismo inglés surge con Oliver Cromwell, quien revolucionó Inglaterra. Los puritanos querían limpiar toda huella del catolicismo romano en la Iglesia Anglicana y el Reino Unido. Enfatizaban la Biblia en lugar de tradición como fuente de autoridad y promovían una moralidad estricta. Las convicciones puritanas destruyeron el poder absoluto de la monarquía y establecieron principios de parlamentarismo; pero ante la resistencia a cambios políticos, muchos puritanos optaron por emigrar hacia tierras norteamericanas a las que veían como tierra prometida. Bastian, *op.cit.*, p. 35-36.

necesidades de las clases bajas. La luterana es la iglesia de colonos ligada a diferentes etnias: holandeses (1623), suecos (1631), alemanes (siglo XIX) y que fomentan la educación y la preparación profesional como misión.

Es decir, los anglicanos, presbiterianos, congregacionalistas poblaron los Estados Unidos por colonización. Los menonitas, reformados, moravos llegaron a los Estados Unidos huyendo de las represalias europeas y los luteranos, metodistas y otros se asentaron por inmigración.

2. Caracterización teológica

En el siglo XIX en los Estados Unidos ocurrieron tres acontecimientos muy importantes que modificaron el escenario religioso; aquí solo los citaré: 1) la Guerra Civil (1862 –1865), 2) problemas sociales fruto de la modernización y 3) avivamientos religiosos.

La *Guerra Civil* (1862 –1865) produjo la división de las iglesias históricas, entre Estados del Norte y del Sur. El Norte, con intereses capitalistas e industrialmente desarrollados, exigió poner fin a la esclavitud y al latifundismo imperante en el Sur. Con el triunfo de la tesis del Norte y siendo que la esclavitud era un problema cultural para las iglesias, éstas también se dividieron en denominaciones⁴⁹ y sociedades misioneras norteamericanas y sureñas. Las norteamericanas tomaron una posición ideológica progresista y liberal, mientras que las sureñas conservadoras y fundamentalistas

Ante los *problemas sociales* fruto de la industrialización y urbanización, las iglesias históricas se enfrentaron a nuevos problemas, pero sin cuestionar la posición social de la iglesia. La mayoría de población empobrecida del siglo XIX emigraba del campo a las ciudades y estaba viviendo y trabajando bajo condiciones indignas. Había crecimiento económico para unos pocos (industrias y empresas) y el resto se encontraba en la extrema pobreza.

En cuanto a la *teología*⁵⁰, estas iglesias desarrollaron escuelas de teología al estilo protestante europeo. Su teología principalmente conocida como Evangelio Social confrontó el capitalismo liberal. Al interior de estas iglesias hubo una corriente que sostenía el cambio en la estructura social con miras a la realización del Reino de Dios en la tierra, y otra corriente que procuraba el cambio sin fijarse como meta el Reino de Dios establecido en la tierra.

⁴⁹ Entiéndase iglesias de carácter transnacional que en su seno abarca congregaciones o parroquias o iglesia locales y se rige por un solo sistema normativo, organizativo, doctrinal y ritual.

⁵⁰ Cf. Richard Shaull, *La reforma y la teología de la liberación*, San José. DEI, 1993.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, y en el contexto de la Guerra Fría, la mayoría de estas iglesias tuvieron una posición abierta antibelicista y en favor de los derechos civiles y sociales. En la actualidad siguen comprometidas con los derechos civiles y sociales, sensibles y solidarios ante los cambios sociales y políticos del Tercer Mundo, críticas frente a la política de los gobiernos estadounidenses, con una ética social de compromiso con los pobres⁵¹; las cuales han motivado fuertes reacciones de rechazo por parte de la tendencia fundamentalista.

Tomando las ideas del profesor Míguez, se puede concluir que el protestantismo histórico-clásico se fundamenta y desarrolla en los principios de la libertad, la identidad propia y la responsabilidad de la persona en la solidaridad de la comunidad, de la autonomía de la razón humana en la construcción de la ciudad terrenal, de la racionalidad de la esperanza en una historia de la que Jesucristo es Señor⁵².

3. Caracterización de la forma básica institucional

Las principales iglesias o denominaciones con características del protestantismo histórico-clásico asentadas en el Ecuador se las puede agrupar en las siguientes tradiciones: anglicana, episcopal, metodista, luterana, reformada y menonita.

El anglicanismo hace irrupción en Ecuador en el contexto de la participación de militares ingleses en las guerras de la independencia⁵³. El Batallón Albión conformado por anglicanos bajo la dirección de Simón Bolívar y Sucre fue uno de las compañías que aportó a la independencia del Ecuador en la Batalla de Pichincha, suscitado el 24 de mayo de 1822.

Luego de la independencia, la presencia anglicana tuvo su asentamiento principalmente en la ciudad de Guayaquil al construir la primera capilla *Holy Trinity* en 1822. Pero en general, fueron anglicanos los que colaboraron en la construcción de ferrocarril y la telegrafía ecuatoriana, y por medio de técnicos, comerciantes y militares han brindado aporte significativo para el país. Desde 1957, los protestantes anglicanos han establecido la Iglesia Anglicana del Ecuador

⁵¹ Sobre la historia de la evangelización del protestantismo histórico consulte a Arturo Piedra, *Evangelización protestante en América Latina. Análisis de las razones que justificaron y promovieron la expansión protestante 1830 – 1960*, Quito, CLAI-UBL, 2000 y 2002. Tomo I y II. En la actualidad estas iglesias están agrupadas en el Consejo Nacional de Iglesias: <http://www.nccusa.org> En América Latina este tipo de iglesias está representado por el Consejo Latinoamericano de Iglesias: <http://www.claiweb.org.ec> y en el ámbito internacional por el Consejo Mundial de Iglesias: <http://www.wcc-coe.org>

⁵² José Míguez Bonino, *Rostrros del protestantismo latinoamericano*, Buenos Aires, Nueva Creación, 1995, p. 32 y 33.

⁵³ Cf. Walter R. Crespo, *La espada del Albión, Crónica iconoclasta de la tolerancia religiosa en el Ecuador*, Quito, Universidad Autónoma de Quito, 2007.

(ICAE) y actualmente, de acuerdo con los datos obtenidos a la presente fecha cuentan con 40 misiones distribuidas en cinco diócesis⁵⁴.

Es importante señalar la presencia de la Iglesia Episcopal, que representa el anglicanismo de origen estadounidense. En Ecuador se asienta en el año 1960 y actualmente constituye como la Diócesis Episcopal del Ecuador, la cual es parte de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos y sus feligreses se congregan en 29 misiones.

La tradición metodista incursionó en el país por medio de *colportores* (agentes distribuidores de Sociedades Bíblicas) y educadores, desde 1836. Los metodistas tienen el honor de haber contribuido con la educación laica del Ecuador al iniciar su obra educativa en lo que hoy son las instituciones educativas como Juan Montalvo, Manuela Cañizares y el Normal de Varones de Cuenca (1901-1905)⁵⁵.

MISIONES PROTESTANTES

DENOMINACIONES	AÑO ESTABLECIMIENTO
Iglesia de los Hermanos y Misión Unida Andina Indígena	1946
Misión Evangélica Luterana	1952
Iglesia Evangélica Luterana del Ecuador	1956
Iglesia Episcopal	1960
Iglesia Anglicana del Ecuador*	1967
Misión Luterana Sudamericana de Noruega	1968
Iglesia Presbiteriana	1975
Iglesia Evangélica Metodista del Ecuador**	1975
Mennonite Mission Network	1990

* Inicia en 1822

** Hoy es la Iglesia Metodista Evangélica Unida del Ecuador (1999), resultado de la fusión de la Iglesia de los Hermanos y Misión Unida (1946) y la Iglesia Evangélica Unida del Ecuador, IEUE (1965).

Fuente: Elaboración Julián Guamán, 2010.

⁵⁴ Cf. http://www.anglicanosecuador.org/PDF/Directorio_ICAE_2010.pdf

⁵⁵ “El metodismo fue fundado por el sacerdote anglicano John Wesley, en el siglo XVII. Durante la presidencia de Vicente Rocafuerte, en 1836 el Pastor metodista, Isaac Wheelwright asumió como Supervisor Nacional de Educación. En 1842, el pastor metodista Allan Duffield, presidió la ceremonia de dedicación del Cementerio Protestante de Guayaquil. Durante la presidencia de Eloy Alfaro, en 1897, varios pastores metodistas fueron los impulsores de la erección de los Colegios laicos en la República. En 1906 el Pastor metodista Zoilo Irigoyen alcanzó el grado de Capitán de Infantería y primer Capellán Protestante en el Ejército nacional”. Walter Crespo, *Mosaico Religioso en el Ecuador*, Ambato, 4 de abril de 2008, p. 9. Inédito.

El metodismo ecuatoriano tiene mejor expresión en lo que hoy es Iglesia Metodista Evangélica Unida del Ecuador. Esta es resultado de un largo proceso de fusión de varias entidades religiosas, como sigue a continuación. La Misión Unida Andina Indígena (*United Andean Indian Mission*, UAIM) se asentó en Ecuador en el año 1946, caracterizándose de una agencia misionera ecuménica interdenominacional protestante con el propósito de trabajar entre los indígenas del Ecuador. Este esfuerzo fue realizado por la *Presbyterian Church in the United States* (Southern), the *United Presbyterian Church in the United States of America* (Northern), the *Evangelical and Reformed Church*, y the *Evangelical United Brethren Church*.

En el año 1965, las congregaciones de la UAIM se fusionaron con las iglesias locales de la Iglesia de los Hermanos y de esta manera conformaron la Iglesia Evangélica Unida del Ecuador (IEUE). Esta, al tener vínculos con Iglesia Unida Metodista del Ecuador (1975), en el año 1999 adoptó el nombre de Iglesia Metodista Evangélica Unida del Ecuador. En el momento de la fusión, las iglesias que participan en la UAIM fueron: la Iglesia Metodista Unida, la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.), la Iglesia Unida de Cristo y la Iglesia Discípulos de Cristo⁵⁶. En la actualidad, la Iglesia Metodista Evangélica Unida del Ecuador cuenta con 25 congregaciones⁵⁷.

DENOMINACIONES PROTESTANTES

TRADICION	CONGREGACIONES
Luterana	44
Reformada / presbiteriana	18
Anglicana	40
Episcopal	29
Metodista	25
Menonita	2

Fuente: Elaboración Julián Guamán, 2010.

Al luteranismo en el Ecuador podemos identificar en tres instancias: una de origen alemán, la procedente de Noruega y la tercera de raíces norteamericanas. La Misión Evangélica Luterana se asentó en el Ecuador en 1952, de origen norteamericana y que desde 1975 por medio de la Federación de Iglesias Evangélicas Luteranas del Ecuador cuenta con más de 17 congregaciones.

⁵⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/United_Andean_Indian_Mission

⁵⁷ <http://www.reformiert-online.net/adressen/detail.php?id=12169&lg=span>

En el año 1955, en la ciudad de Quito se establece la de la tendencia alemana, en concreto lo que hoy es la Iglesia Evangélica Luterana del Ecuador (IELE). Actualmente la IELE posee tres congregaciones: de habla alemana, para los hispanos y para los de habla inglés.⁵⁸ Entre los indígenas de la provincia de Cañar, en el año 1968 hace su incursión la Misión Luterana Suramericana de Noruega y actualmente cuenta con más de 24 congregaciones entre los indígenas de Cañar y sur de la provincia de Chimborazo⁵⁹.

La presencia reformada en el Ecuador data desde el año 1975 por medio de la Misión de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Pero sólo en 1991 oficialmente se establecería la Iglesia Reformada Presbiteriana del Ecuador (IRPE)⁶⁰, como resultado del trabajo de la Misión Mundial de la Iglesia Presbiteriana de América (*Mission to the World, Presbyterian Church of America*)⁶¹, de origen conservador. La tradición reformada presbiteriana tendría una docena (12) de congregaciones nacionales y 6 congregaciones de habla coreana, en total 18.

La tradición anabaptista de corriente abierta o progresista, en el Ecuador se inicia con la *Mennonite Mission Network*, una agencia misionera de la Iglesia Menonita de Estados Unidos, se asentó en Ecuador en 1990. Actualmente, la MMN tiene dos congregaciones: una en Quito y otra en Riobamba⁶².

4. Organizaciones de servicio al desarrollo

El protestantismo histórico-clásico, por su perspectiva teológica e ideológica ha concebido y llevado a la práctica su diaconía buscando contribuir en la solución de las causas estructurales de la injusticia social; por ello, han aportado en la lucha por la defensa de los derechos humanos, derechos civiles, la justicia, la paz y el servicio al desarrollo.

Dentro de esta corriente existieron y se hallan en el país varias organizaciones no gubernamentales, tales como la Fundación Brethren y Unida fundada en 1953, inicialmente perteneció a la Iglesia de los Hermanos y Misión Unida.

⁵⁸ Cf. <http://www.iglesialuterana.ec/historia.htm>

⁵⁹ Véase: Manuel Niveló, *Cañar llactapi Evangelio ima shina callarishcamanta*, Cañar, Misión Luterana, 1998. Asimismo sobre un estudio antropológico comparativo de la evangelización luterana y bautista de los indígenas de Cañar consulte a Fanny Cárdenas, *Conversión Evangélica de los Indígenas Kichwas Cañaris*, Quito, FLACSO-Ecuador, 2009. Tesis de Maestría en Ciencias Sociales.

⁶⁰ <http://www.reformiert-online.net/adressen/detail.php?id=12171&lg=span>

⁶¹

http://www2.mtw.org/home/site/templates/mtw_splash.asp?_resolutionfile=templatespath|mtw_splash.asp&area_2=public%2FChurch+Planting%2FLatin+America%2FEcuador-Guayaquil%2FEcuador-guayaquil&objectid=DDBF2210-6&NC=570X

⁶² Cf. <http://www.mennonitemission.net/OurWork/Locations/Pages/Ecuador.aspx>

La Asociación Cristiana de Jóvenes (*The Young Men's Christian Association*, YMCA), una organización protestante fundada en 1844 en Londres, se asienta en el país en el año 1959. La ACJ es un movimiento ecuménico que trabaja en la consecución de la justicia, la paz y la vida plena⁶³.

Desde el año 1986 la Kindernothilfe (KNH) trabaja en la atención a la niñez y adolescencia mediante el sistema de patrocinio. KNH es una agencia cristiana de origen alemana. También en 1987 la Acción Luterana Mundial (*Lutheran World Relief*) estableció sus actividades de cooperación al desarrollo. En el año 1989 el *Christian Reformed World Relief Committee* inició su cooperación con microcréditos a las familias indígenas de las Asociaciones Indígenas de Pichincha, Napo, Tungurahua y Chimborazo.

En el año 1994 se estableció la Misión Alianza Noruega con el propósito promover el desarrollo comunitario en las zonas urbanas marginales de la ciudad de Guayaquil y luego su microfinanciera Fundación D-Miro. Al mismo tiempo, la Fundación Ecuménica de Crédito (ECLOF) se halla en Ecuador desde los años noventa, actuando como banca de segundo piso.

En esta línea también en el país se halla la *Christoffel Blindenmission* (CBM) o simplemente *Christian Blind Mission*, de origen alemán y fundada por un pastor. Su trabajo se centra en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en los países más pobres del mundo. En el Ecuador, CBM trabaja con organizaciones asociadas que apoyan a personas con discapacidad visual⁶⁴, principalmente.

Se ha hallado organizaciones de ayuda al desarrollo que no necesariamente han sido constituidas por las denominaciones. Entre otras, existen iniciativas particulares como la Fundación Centro Integral de la Familia (CIF) o la Fundación Ecuménica para el Desarrollo Integral, Capacitación-Educación (FEDICE). Por su parte el Comité Ecuménico de Proyectos (CEP) y junto con la Corporación Fondo Ágil (COFA), es la organización que intermedia o vincula entre varias organizaciones europeas ecuménicas de ayuda al desarrollo y sus contrapartes o socios nacionales⁶⁵.

⁶³ <http://www.acjecuador.org/portal/que.html>

⁶⁴ http://www.cbm.org/en/projects/countries/CBM_EV_EN_PROJECTS_country_20138.html

⁶⁵ Por ejemplo hace vínculo y coordina con la Diakonie - Apoyo en Emergencias, Alemania; Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo (EED); ESP - Becas Ecuménicas de Alemania, Pan para el Mundo de Alemania, Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO) de Holanda, entre otras. Cf. http://www.cepecuador.org/cep_proy/decada.php.htm

La Misión Unida Andina Indígena, la Iglesia de los Hermanos, la Iglesia Luterana, la Iglesia de los Hermanos Libres (*Christian Missions in Many Lands*), la Misión Sudamericana de Noruega hoy *Normisjon*, y entre otras iglesias evangélicas fundaron la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana en 1964.

En el Ecuador, las iglesias protestantes históricas-clásicas, a excepción de la ICAE, son parte del movimiento ecuménico como el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI)⁶⁶, o sus iglesias matrices pertenecen a la *National Council of Churches*⁶⁷ en los Estados Unidos o al mismo Concilio Mundial de Iglesias (CMI)⁶⁸.

⁶⁶ <http://www.claiweb.org/institucional/miembros.htm>

⁶⁷ <http://www.nccusa.org/members/index.html>

⁶⁸ <http://www.oikoumene.org/>

Capítulo tercero

Protestantismo evangélico

Bajo esta tipología se ha de referirse a tres tradiciones. El evangelicalismo moderado, el evangelicalismo fundamentalista y el neo evangelicalismo. Las dos primeras se configuraron y se cristalizaron por los despertares o avivamientos religiosos, la Guerra Civil, los problemas sociales fruto de la industrialización en el siglo XIX, el avance del pensamiento moderno y los conflictos teológicos en los Estados Unidos; mientras que la última emergió luego de la Segunda Guerra Mundial.

El protestantismo evangélico se deriva del clásico como consecuencia de cambios sociales y teológicos operados en la sociedad estadounidense. La Guerra Civil (1862 –1865) produjo la división de las iglesias, entre estados del Norte y del Sur. El Norte, con interés capitalista e industrialmente desarrollado, exigió poner fin a la esclavitud imperante en el Sur. Con el triunfo de la tesis del Norte y siendo que la esclavitud era un problema cultural para las iglesias, éstas también se dividieron en denominaciones⁶⁹ y sociedades misioneras norteamericanas y sureñas. Las norteamericanas tomaron una posición ideológica progresista y liberal, mientras que las sureñas se caracterizaron por ser conservadoras y fundamentalistas.

El punto central de la guerra fue la modernización del país y con el triunfo de esta tesis se marcó la ruptura definitiva caracterizada de la siguiente manera: a) en el ámbito económico y social, implicó la irrupción de grandes ciudades, desarrollo del capitalismo bajo el liderazgo de la burguesía proteccionista del Norte, llegada de millones de inmigrantes como mano de obra barata a las urbes del Norte, b) el protestantismo tradicional fue confrontado frente a la ciencia y la técnica como expresión objetiva de la modernidad, y c) las luchas ideológicas entre esclavistas (Sur) y antiesclavistas (Norte) condujeron a movimientos teológicos y a la fragmentación del protestantismo del siglo XIX en históricos, evangélicos y pentecostales. “El liberalismo aceptaba el capitalismo triunfante, el evangelio social lo negaba proponiendo un proyecto reformista, y el fundamentalismo desafiaba a la sociedad dominante para proponer un legalismo rígido”⁷⁰.

Conforme con Míguez Bonino, los iniciadores del protestantismo evangélico en América Latina son mayormente misioneros norteamericanos y británicos que arribaron a partir de 1840, pero pese a su diversidad confesional todos comparten un mismo horizonte teológico denominado “evangélico” que se define de la siguiente manera: “los evangélicos son gente que profesa una total confianza en la

⁶⁹ Entiéndase iglesias.

⁷⁰ Jean-Pierre Bastian, *Historia del protestantismo en América Latina*, México D.F., CUPSA, 1990, p. 38.

Biblia y se preocupa por el mensaje de la salvación que Dios ofrece a los pecadores por medio de la muerte de Jesucristo. Los evangélicos (están) convencidos de que la sincera aceptación de este mensaje del 'evangelio' era la clave para la virtud durante la vida presente y para la vida eterna en el cielo y que su rechazo significaba seguir el camino ancho que concluye en las torturas del infierno".⁷¹

1. Evangelicalismo moderado

El detonante del evangelicalismo tradicional, también conocido como movimiento de *santificación*, son los avivamientos religiosos del siglo XIX: 1837–1838 y 1857-1858⁷², que procuraba la vida en santidad y nace como reacción a la vida establecida formalizada y orientada a la clase media y alta de las iglesias del protestantismo histórico-clásico.

El avivamiento entre los años 1837–1838 suscitada en las iglesias puritanas de la Nueva Inglaterra, mediante predicaciones, enfatizaba la conversión, la regeneración individual y la emotividad espiritual. Subrayaba la profunda pecaminosidad del hombre, la posibilidad de salvarse por medio de la santificación, por pura gracia divina y voluntad humana (acto de conversión). Es decir, tres puntos claves serían las bases de su doctrina: a) la regeneración mediante la experiencia religiosa individual, b) el legalismo ético al enfatizar en la prohibición de alcohol y la libertad de la esclavitud, y c) simplicidad en la doctrina, es decir, que la gracia de Dios para cada persona. El hombre es libre de aceptarla o rechazarla, y el hombre justificado con la ayuda del Espíritu Santo busca la perfección. Este mensaje fue tan acogido que se extendió rápidamente al oeste del país, adoptando poblaciones de emigrantes y con un pastorado popular (laico).

El avivamiento de los años 1857-1858 surgió al interior de las denominaciones y se caracterizó por la creación de organizaciones intereclesiásticas que tenían como fin hacer de Estados Unidos una república evangélica. Estas organizaciones eran sociedades misioneras, asociaciones de voluntarios y civiles, creadas y gobernadas independientemente de las iglesias y que se caracterizaban por tener “reuniones–campamentos” (*camp meetings*); es decir, servicios religiosos de varios días al aire libre y como consecuencia de ello las iglesias se expandieron rápidamente.

Los avivamientos del siglo XIX cristalizaron el movimiento de santificación impulsado por presbiterianos influenciados por metodistas, bautistas y congregacionalistas y con ello se dio comienzo el evangelicalismo. Pero vale decir,

⁷¹ José Miguez Bonino, *Rostros del protestantismo latinoamericano*, Buenos Aires, Nueva Creación, 1995, p. 35.

⁷² Seguimos a Bastian, *op.cit.*, p. 37.

los avivamientos se suscitaron como reacción a la vida establecida formalizada y orientada a la clase media y alta de las iglesias históricas.

El avivamiento de 1837–1838 procuraba el perfeccionamiento de la santificación en la vida del creyente, destacando la devoción personal y acciones prácticas de santidad para la vida cotidiana. Por su parte, el avivamiento de 1857-1858 se había creado paralelo a las iglesias históricas y así a comienzos del siglo XX, este movimiento había organizado sus propias iglesias entre las principales figuran la Iglesia del Nazareno de tradición Wesleyana y la Alianza Cristiana y Misionera con fuerte influencia presbiteriana. El movimiento de santificación tuvo acogida primeramente en la clase baja y combinó el perfeccionismo religioso y el compromiso social, en la primera fase, antes de la Guerra Civil y fue posmilenarista; pero luego de ella fue premilenarista ganando un lugar central dentro de este movimiento, alejándose del compromiso social⁷³.

Pero, la Guerra Civil y los problemas de la industrialización acabaron con el compromiso social, rasgo optimista de la ética protestante histórica. La Guerra conllevó a pensar que lo malo era más complejo y poderoso y su salida era volverse a la ética de la santificación, la ayuda caritativa, la religiosidad privada y de este modo se abrió a las posiciones conservadoras y a la santificación individualista. La vida social y políticamente comprometida de la santificación fue cambiada por la simple rigidez moral y por la acentuación de vivencias religiosas personales. De esta manera estas iglesias dieron paso a las corrientes de iglesias evangélicas fundamentalistas y pentecostales⁷⁴.

2. Evangelicalismo fundamentalista

La configuración del fundamentalismo ocurre por la confluencia de factores religiosos y sociales. Los avivamientos religiosos, el milenarismo, el dispensacionalismo y el conflicto teológico en el ámbito religioso. La Guerra Civil, el progreso económico con su respectiva crisis social y el expansionismo geopolítico de los Estados Unidos, vinculado a la doctrina del destino manifiesto, en el campo social y político.

Antes de la Guerra Civil (1862-1865), los Estados Unidos se caracterizaba por ser eminentemente rural, donde predominaban las relaciones sociales campesinas y la religión tenía un sitio importante. Las causas de la guerra eran de índole económico y social, es decir, la modernización del país y con el triunfo de la tesis modernizante marcó la ruptura definitiva que podemos caracterizarlo de la

⁷³ Heinrich Schäfer, *Protestantismo y crisis social en América Central*, San José, Costa Rica, ULS-DEI, 1992, p. 31-37.

⁷⁴ *Ibid*, p. 38-39.

siguiente manera: a) en el ámbito económico y social, implicó la irrupción de grandes ciudades, desarrollo del capitalismo bajo el liderazgo de la burguesía proteccionista del Norte, llegada de millones de inmigrantes como mano de obra barata a las urbes del Norte, b) el protestantismo tradicional fue confrontado frente a la ciencia y la técnica como expresión objetiva de la modernidad, y c) las luchas ideológicas entre esclavistas (Sur) y antiesclavistas (Norte) condujeron a movimientos teológicos y a la fragmentación del protestantismo del siglo XIX en históricos, evangelicales y pentecostales. “El liberalismo aceptaba el capitalismo triunfante, el evangelio social lo negaba proponiendo un proyecto reformista, y el fundamentalismo desafiaba a la sociedad dominante para proponer un legalismo rígido”⁷⁵.

Por su parte la *teología liberal* puso acento sobre una predicación de contenido ético y caritativo y daba importancia a los sacramentos y dogmas. En este sentido, el liberalismo fue la legitimación ideológica del interés socio-económico de las capas medias altas y privilegios por el auge económico y la búsqueda de una teología capaz de dialogar con la modernidad. El evangelio social surge dentro del liberalismo como radicalización del Pacto del Puritanismo al concepto de Reino de Justicia, pretendía responder al marxismo, al movimiento obrero y a las exageraciones del capitalismo promoviendo la reconciliación del capital y el trabajo sobre la base del respeto mutuo sin procurar la transformación de la estructura capitalista o poner fin a las injusticias⁷⁶.

El fundamentalismo⁷⁷, aunque se dio a conocer en los primeros tres decenios del siglo XX como movimiento en los Estados Unidos, se remonta al siglo XIX. Nelson Darby desde 1827 insistía en la interpretación literalista de la Biblia, en un estilo de vida bíblico y desarrolló un modelo de la historia en épocas denominado dispensacionalismo. Entre 1859 y 1874 halló en Dwight L. Moody y Cyrus Scofield (con su Biblia) los multiplicadores de su concepción hermenéutica. Otro lugar clave del fundamentalismo fue el Seminario de Teología de Princeton. Esta escuela propuso defender con medios racionales la fe en el marco de los dogmas de la inspiración verbal y la infalibilidad de las Escrituras. Así, esta idea es la base de la teoría del fundamentalismo.

Desde 1880 hasta 1900 un movimiento religioso se estructuró entorno a las conferencias de verano en el Campamento Bíblico Niágara. Este movimiento veía que Estados Unidos estaba inundado de inmigrantes italianos, irlandeses y alemanes católicos y / o socialistas, por lo que veían que el proyecto de nación evangélica estaba seriamente amenazado;⁷⁸ así en 1895 las iglesias evangélicas de la

⁷⁵ Bastian, *op.cit.*, p.38.

⁷⁶ Bastian, *op. cit.*, p. 38-39

⁷⁷ Cf. Bastian, *op.cit.*, 37-43.

⁷⁸ Jorge Pixley, “¿Qué es el fundamentalismo”? en *Pasos* N° 103. Septiembre-Octubre. Segunda época, 2002.

Conferencia de Niágara, en una reunión anual reiteraron la doctrina de los cinco puntos fundamentales –base de la doctrina fundamentalista- los mismos que fueron rápidamente difundidos entre 1910 y 1912.⁷⁹

El postulado de la inspiración verbal y de la infalibilidad de la Biblia son puntos centrales del fundamentalismo, luego se introdujo el *premilenarismo* en los años veinte. El *dispensacionalismo* está subordinado a la hermenéutica fundamentalista como solución a los conflictos de tradiciones bíblicas, se desarrolla en contra del método histórico crítico y sobre todo en contra de la conciencia histórica propuso defender la inspiración verbal y una interpretación no histórica de la Escritura. Así, para que los textos bíblicos no sean aclarados por la hermenéutica histórica, el dispensacionalismo explica estableciendo épocas como un plan divino construido.

El fundamentalismo intenta desligar la historia de la teología y de la fe. La interpretación racionalista pretende ser científica. Y así al oponerse la encarnación ligada al Jesús histórico, priva a la salvación de su dimensión histórica. De esta manera, las convicciones fundamentalistas penetraron en las iglesias de santificación y en el evangelicalismo en general; el fundamentalismo solamente produjo cismas en las iglesias históricas que imponían sus propios principios en forma decidida.

El *destino manifiesto* constituye una ideología que expresaba la convicción de los estadounidenses, "de que su país tenía un propósito asignado por Dios de guiar al resto del mundo por el camino del progreso y la libertad".⁸⁰ Esta ideología está unida a las ideas de la nación escogida y la superioridad racial y ello significaba la imposición sobre el "hermano menor", que se traduce en la dominación económica y política⁸¹ y esta imposición tiene asidero en la idea de que los anglosajones, representantes en la historia de la "libertad civil" y del "cristianismo espiritual puro" eran comisionados por la divinidad para evangelizar y civilizar la humanidad.⁸²

La idea del destino manifiesto se sumó al *milenario*⁸³. En el siglo XIX en

⁷⁹ Bastian, *op.cit.*, p. 39. Los cinco puntos fundamentalistas son la inerrancia de la Biblia, el nacimiento virginal del Salvador, el sacrificio vicario en la cruz en lugar de nosotros los pecadores, la resurrección física de Jesucristo y el retorno inminente de Jesús para enjuiciar a los pecadores y llevarse los suyos a la gloria sin fin. Pixley, *op.cit.*

⁸⁰ Pablo Alberto Deiros, *Historia del cristianismo en América Latina*, Buenos Aires, Fraternidad Teológica Latinoamericana, 1992, p. 665-666.

⁸¹ Josiah Strong, "Our Country", en Rubén Lores "El destino manifiesto y la empresa misionera". *Vida y Pensamiento*, San José, Costa Rica, 1987, Vol. 7, N° 1 y 2, p. 18.

⁸² Rubén Lores, "El destino manifiesto y la empresa misionera", *Vida y Pensamiento*, San José, Costa Rica, 1987, Vol. 7, núm. 1 y 2, p. 15.

⁸³ El milenarismo es la creencia en un *millenium*, periodo de mil años llamado también *quialismo*, del griego *khiloi* = mil. El motor que ha movido ideas, hombres e ilusiones a lo largo del tiempo es la esperanza de la realización plena del Reino de Cristo en la tierra durante mil años. La vuelta de Cristo (*parusía*) provocó la espera de una salvación a la vez colectiva, terrestre, inminente, total y sobrenatural que estaba ya presente en la tradición judía. Este movimiento anuncia situaciones de catástrofe, hambre, guerras e inseguridad. Pedro R. Santidrian, *Diccionario básico de las religiones*,

los Estados Unidos ocurrieron varios despertamientos o avivamientos religiosos, que se caracterizaron por prédicas que enfatizaban la conversión y regeneración individual, el legalismo ético y la simplicidad doctrinal.⁸⁴ Las profecías bíblicas, la segunda venida de Jesucristo y el milenio, también eran temas de preocupación. El comienzo del Reino de mil años ocurriría luego de una gran tribulación y catástrofe y la segunda venida visible de Cristo en las nubes. Los creyentes serían raptados del sufrimiento de la tribulación (juicio que vendría sobre los pecadores). Plantea la pronta destrucción necesaria y deseada del mundo; el presente es un desierto que destruye cualquier ser viviente, al hombre no le queda otra alternativa que esperar un cataclismo final para que con el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, puedan acudir los escogidos a él.⁸⁵

A los anteriores hay que sumar el *dispensacionalismo* que es una manera de interpretar, basada en dispensaciones y en el estudio inductivo de la Biblia.⁸⁶ Para el dispensacionalismo la humanidad había atravesado por siete periodos o dispensaciones: 1° la inocencia, desde la creación hasta la caída de Adán; 2° la conciencia, desde el pecado hasta el diluvio; 3° el gobierno de los hombres, desde Noé hasta Abraham; 4° la promesa, desde Abraham hasta la ley mosaica; 5° la ley, desde Moisés hasta Jesús; 6° la gracia, desde la cruz y la resurrección hasta la segunda venida de Cristo; 7° la consumación del tiempo o el Reino, desde la segunda venida de Cristo hasta la eternidad después del último juicio, etapa final de la historia humana⁸⁷.

En la concepción fundamentalista la evangelización es una tarea urgente, porque "el presente mundo es malo e inmejorable y que iría de mal en peor hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Por ello, ¿qué sentido tiene ministrar integralmente al ser humano? En realidad, lo más importante en dicha concepción era salvar el alma de la perdición eterna"⁸⁸. Consecuentemente, se opuso a la transformación social y, al contrario, adoptó conceptos legalistas de moralidad personal y su rechazo al involucramiento social del cristiano. A tal punto que tuvo desconfianza en la educación moderna, por temor de que las "influencias

Pomplona, España, Verbo Divino, 1993, p. 380.

⁸⁴ Bastian, *op.cit.* p. 36-37.

⁸⁵ Schäfer, *op.cit.*, p. 34-35.

⁸⁶ El dispensacionalismo surge como reacción a las etapas históricas de Comte y Marx. Augusto Comte concibió tres etapas históricas de la humanidad: era teológica (cambio por la voluntad de Dios), la era metafísica (cambio por la ley natural) y la era positiva o científica (presente explicado no con teología o metafísica sino por la ciencia). Asimismo Karl Marx desarrolló sus estadios: comunismo primitivo (bienes de la comunidad), esclavismo antiguo (propiedad privada y sociedad de clases), feudalismo medieval (vasallos y señores de feudos), capitalismo (presente, en que unos pocos son dueños de los medios de producción y la mayoría vende su trabajo) y socialismo (desaparecerá la propiedad privada y sociedad de clases). Washington Padilla, *La iglesia y los dioses modernos. Historia del protestantismo en el Ecuador*, Quito, Corporación Editora Nacional, 1989, p. 179.

⁸⁷ Schäfer, *op.cit.*, p. 40.

⁸⁸ Freddy Guerrero, "Misión y crecimiento integral: Un enfoque pastoral", en Freddy Guerrero (Compilador), *Misión Integral. Perspectiva, modelos y desafíos*, Quito, FLET, 1995, p. 14.

científicas, escépticas y seculares" menoscaben la fe.⁸⁹ El rechazo al involucramiento social implicaba la "separación del mundo" y el abandono de ciertas costumbres que consideraban pecaminosas como el consumo del licor, tabaco, baile, teatro, trabajar o comerciar el día domingo⁹⁰.

Entonces, la configuración del fundamentalismo ocurre por la confluencia de los avivamientos religiosos, el milenarismo⁹¹, el dispensacionalismo⁹² y el conflicto teológico en el ámbito religioso. La Guerra Civil, el progreso económico con su respectiva crisis social y el expansionismo geopolítico de los Estados Unidos, vinculado a la doctrina del destino manifiesto⁹³, en el campo social y político.

El fundamentalismo es fruto de la configuración del dispensacionalismo y milenarismo en cuanto teología y está vinculado a la doctrina de destino manifiesto en cuanto a su espíritu proselitista de evangelización, y como dice Bastian, se desarrolló como un regreso al "evangelio simple", antiintelectualista, en reacción al liberalismo teológico y al movimiento del evangelio social⁹⁴.

Para el protestantismo evangelical es importante la evangelización conversionista. A finales del siglo XIX, con las transformaciones económicas y sociales al requerir de mano de obra barata, hubo mucha presencia inmigrante de

⁸⁹ John Dillenberger y Claude Welch, *El cristianismo protestante*, Buenos Aires, Editorial "La Aurora", 1954, p. 216.

⁹⁰ Padilla, *op.cit.*, p. 182.

⁹¹ El milenarismo es la creencia en un *millenium*, periodo de mil años llamado también *quialismo*, del griego *khiloi* = mil. Es la esperanza de la realización plena del Reino de Cristo en la tierra durante mil años. Este movimiento anuncia situaciones de catástrofe, hambre, guerras e inseguridad. Pedro R. Santidrian, *Diccionario básico de las religiones*, Pomplona, España, Verbo Divino, 1993, p. 380.

En el siglo XIX en los Estados Unidos ocurrieron varios despertamientos que enfatizaban la conversión y regeneración individual, el legalismo ético y la simplicidad doctrinal; esas prédicas insistían la pronta destrucción necesaria del mundo; el presente es un desierto que destruye cualquier ser viviente, al hombre no le queda otra alternativa que esperar un cataclismo final para que con el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, puedan acudir los escogidos a él. Schäfer, *op. cit.*, p. 34-35.

⁹² Es una manera de interpretar la Biblia basada en dispensaciones. La humanidad tiene siete dispensaciones: La inocencia, la conciencia, el gobierno de los hombres, la promesa, la ley, la gracia, y la consumación del tiempo o el Reino. Schäfer, *op. cit.*, p. 40. Sin embargo, el dispensacionalismo surge como reacción a las etapas históricas de Comte y Marx. Augusto Comte concibió tres eras de la humanidad: teológica, metafísica y positiva o científica. Asimismo Karl Marx desarrolló sus estadios: comunismo primitivo, esclavismo antiguo, feudalismo medieval, capitalismo y socialismo. Padilla, *op. cit.*, p. 179.

⁹³ Es una vieja ideología que expresa la convicción de los estadounidenses "de que su país tenía un propósito asignado por Dios de guiar al resto del mundo por el camino del progreso y la libertad". Está unida a las ideas de la nación escogida y la superioridad racial y ello significaba la imposición sobre el "hermano menor", que se traduce en la dominación económica y política. Rubén Lores, "El destino manifiesto y la empresa misionera", en *Vida y Pensamiento*, N° 1 y 2, Vol. 7, San José, Costa Rica, SEBILA, 1987, p. 15 y Cf. Pablo Alberto Deiros, *Historia del cristianismo en América Latina*, Buenos Aires, Fraternidad Teológica Latinoamericana, 1992, p. 665-666.

⁹⁴ Bastian, *op.cit.*, p. 39.

origen europeo de tradición católica y con ello se inició la cruzada por la evangelización por medio de campañas evangelísticas urbanas y rurales tratando de “americanizar” a los nuevos ciudadanos que no habían asimilado el *ethos* protestante. Pero la idea de la evangelización del mundo, “evangelizar a los paganos”, se inició y se dio a la par de la penetración económica y política norteamericana y junto a la idea del destino manifiesto⁹⁵ se vigorizó la idea del Pacto; así la expansión misionera era el complemento espiritual de la hegemonía política y económica de los Estados Unidos en el mundo.

Ni la crisis de 1929 ni la Segunda Guerra Mundial pudo detener la expansión estadounidense, pero el protestantismo norteamericano vino a ser producto complejo de varias sedimentaciones. Luego del triunfo del socialismo en China, muchos se reubicaron en América Latina a la par de la Guerra Fría⁹⁶ y de amenazas de estallidos socialistas en la mayoría de países de América Latina. Nuevos grupos conocidos como misiones de fe⁹⁷ surgidas de las bases neo-evangelicales (evangelicalismo moderado) y fundamentalismo surgieron para difundirse en el mundo entero⁹⁸.

3. Neo – evangelicalismo

Sin embargo, ante el evangelicalismo tradicional y fundamentalista aparece el *neo-evangelicalismo* luego de la Segunda Guerra Mundial. Esta tradición es un movimiento de reflexión que expresión institucional. Aparece porque las dos tradiciones habían olvidado la responsabilidad social debido a que separaban la vida cristiana de la realidad económica, social y política.⁹⁹

La diferencia constituye básicamente respecto de la Biblia. Para los fundamentalistas es infalible tanto el texto como su interpretación¹⁰⁰; mientras que los neo-evangelicales son flexibles en su interpretación. Es decir, la interpretación no es de carácter infalible. Asimismo los fundamentalistas no aceptan que las

⁹⁵ Idea del deber de la civilización anglosajona respecto el destino del mundo.

⁹⁶ Conflicto ideológico entre países capitalistas liderado por Estados Unidos y socialistas conducido por la Unión Soviética, el mismo que culminó con la caída del Muro de Berlín en 1989 en Europa, símbolo de la separación de países capitalistas y socialistas, dando inicio el proceso de decadencia del socialismo real.

⁹⁷ *Faith Missions* son asociaciones libres e independientes de las iglesias, que para financiarse recurren a una base social de carácter evangélico. La visión del mundo propaga es evangelical y conservadora. Están allí el ILV, Asociación Billy Graham, Cruzada para Cristo, Visión Mundial, entre otras. Cf. Schäfer, *op.cit.*, p. 46.

⁹⁸ Bastian, *op.cit.*, p. 40-42.

⁹⁹ Samuel Escobar, “Responsabilidad social de la iglesia” en Cecilia Cerón, edit., *Reflexiones para el cumplimiento de la misión*, San Salvador, World Vision El Salvador, 2001, p. 60.

¹⁰⁰ La *infalibilidad papal* fue promulgada por la Iglesia Católica en el Primer Concilio Vaticano (1869-1870) y esto entre los evangélicos fundamentalistas provocaría la articulación de la idea de *inerrancia de la Biblia*, aunque la reforma protestante del siglo XVI desarrolló el principio de *autoridad suprema de la Biblia*.

iglesias y los evangélicos se involucren en asuntos sociales y políticos, en cambio los neo-evangelicales están de acuerdo con el compromiso social, como se anuncia en la declaración del Pacto de Lausana,¹⁰¹ promovida por ellos.

El punto máximo de este forcejeo ideológico lo expresa el gran Congreso de Evangelización de Lausana suscitada en 1974. El Congreso estableció bases para la evangelización y diferencias entre las dos tendencias: los fundamentalistas y los neo-evangelicales. Este congreso planteó contextualizar el evangelio a la realidad del mundo empobrecido y de violencia y como resultado de ello surgió el Pacto de Lausana, documento que condensa la propuesta neo-evangelical de *responsabilidad social* y a partir de entonces las principales misiones evangelicales se internacionalizaron.¹⁰²

La tendencia neo-evangelical, en América Latina, ya había realizado el primer Congreso Latinoamericano de Evangelización (CLADE I) en Bogotá en 1969, congreso interdenominacional que había planteado la responsabilidad social. Pronto el compromiso social se condensaría en el concepto de *misión integral* y con ello se extendería a todo el continente por medio de CLADE II (Lima, 1979), CLADE III (Quito, 1993) y CLADE IV (Quito, 2000) bajo el liderazgo de sus ideólogos agrupados en la Fraternidad Teológica Latinoamericana, FTL¹⁰³.

De acuerdo con Míguez, el neo-evangelicalismo en América Latina ha sido estimulada y nutrida por movimientos evangélicos de los Estados Unidos y en el ala evangélica del anglicanismo británico, pero que tiene rasgos propios significativos. Procura recuperar una tradición ligada al movimiento anabaptista de los siglos XVI y XVII y al despertar evangélico del siglo XVIII en Inglaterra y los Estados Unidos tanto la tradición reformada como en la wesleyana; afirma la centralidad de las Escrituras ante el torpe literalismo y la arbitraria interpretación del fundamentalismo; rechaza la identificación de la fe evangélica con el “*American way of life*”; y toma en consideración los elementos estructurales políticos, económicos y sociales de la realidad latinoamericana¹⁰⁴.

¹⁰¹ <http://www.lausanne.org/Brix?pageID=13554>

¹⁰² Cf. David Stoll, *¿América Latina se vuelve protestante? Las políticas de crecimiento evangélico*, Quito, Abya Yala, 1990, p. 64-95.

¹⁰³ Cf. René Padilla, “Itinerario de la Misión Integral: De CLADE I a CLADE IV” en Cecilia Cerón (Editor) *Reflexiones para el cumplimiento de la misión*, San Salvador, World Vision El Salvador, 2001.

¹⁰⁴ Míguez, *op.cit.*, p. 54-56.

4. Caracterización de la forma básica institucional

El segundo grupo de iglesias existentes en el país podrían ser ubicadas en la tipología del protestantismo evangélico. Tal cual hemos analizado, esta corriente en su dimensión teológica se expresa en sus dos movimientos: moderada y *fundamentalista*. El protestantismo evangélico es heredera de la teología de la reforma protestante pietista y radical (anabaptista), principalmente.

En Ecuador, las denominaciones con características moderadas podrían ser aseveradas a las iglesias: Alianza, Adventista, Pacto, Menonita y Nazareno. Mientras con tendencia fundamentalistas podríamos caracterizarlas a las congregaciones derivadas de la Unión Misionera, Hermanos Libres, Bautista, Bereana e Interamericana, por ejemplo.

Las iglesias del evangelicalismo *moderado*, también conocido como iglesias de santificación, tienen origen en el Segundo Gran Avivamiento religioso estadounidense del siglo XIX¹⁰⁵. Su teología plantea la vida en santidad y nace como reacción a la vida establecida, formalizada y orientada a la clase media y alta de las iglesias del protestantismo clásico. La regeneración mediante la experiencia religiosa individual, legalismo ético y simplicidad en la doctrina, son elementos claves de estas iglesias.

PRINCIPALES MISIONES EVANGÉLICAS

DENOMINACIONES	AÑO DE INGRESO
Unión Misionera Evangélica	1896
Alianza Cristiana y Misionera	1897
Iglesia Adventista del Séptimo Día	1904
Iglesia de Hermanos Libres	1939
Asociación de Iglesias Misionera	1945
Iglesia del Pacto Evangélico	1947
Convención Bautista del Sur	1950
Misión Interamericana (OMS)	1952
Iglesia Menonita Conferencia General	1953
Misión Bereana	1959
Iglesia del Nazareno	1972
Iglesia Evangélica Metodista Libre	1975
Ejército de Salvación	1985

Fuente: Elaboración Julián Guamán, 2009.

¹⁰⁵ Nos referimos a los avivamientos de 1837 – 1838 y 1857 – 1858. Jean-Pierre Bastian, *Historia del protestantismo en América Latina*, México D.F., CUPSA, 1990, p. 37.

Las iglesias de tendencia *fundamentalista* tienen origen en las consecuencias teológicas e ideológicas del Segundo Gran Avivamiento, la Guerra Civil Americana (1862 –1865) y en los efectos de la industrialización de los Estados Unidos de América en el siglo XIX, que produjeron la segmentación de las iglesias en los estados del Norte y del Sur. Las norteamericanas tomaron una posición ideológica “liberal”, mientras que las sureñas se caracterizaron por ser conservadoras y fundamentalistas¹⁰⁶.

La concepción fundamentalista, basada en el dogma fijado en 1895, privilegia el proselitismo religioso, promueve conceptos legalistas de moralidad personal y rechaza a toda "influencia científica, escéptica y secular" que menoscaben la fe.

La Unión Misionera Evangélica (UME) (*Gospel Missionary Union*, hoy *Avant Ministries*) ingresó al país en 1896, un año luego del triunfo de la revolución liberal liderado por Eloy Alfaro. UME fue una asociación de misioneros con el objetivo de plantar iglesias locales aún no siendo una denominación o iglesia, mucho menos. Los misioneros de esta agencia provenían de varias denominaciones comulgantes con la teología fundamentalista y conservador¹⁰⁷.

La UME en su proceso de evangelización inició en la ciudad de Guayaquil, Quito, luego se amplió hacia la costa, entre los indígenas de Cotopaxi, Chimborazo, Morona Santiago y Pastaza, principalmente. El trabajo misionero tuvo mayores resultados con los indígenas de Chimborazo (se calcula que existen en total unas 715 congregaciones). La UME no estableció sus congregaciones, sino que les dejó que los evangelizados se organizaran sus iglesias locales y por ello, muchas de estas congregaciones tienen personería jurídica propia y actúan de manera autárquica.

La segunda misión evangélica en llegar al Ecuador fue la Alianza Cristiana y Misionera (ACM) (*The Christian and Missionary Alliance*) en el año 1897, derivada de la Iglesia Presbiteriana. La ACM, en los Estados Unidos, en 1974 se constituyó en una denominación.¹⁰⁸ La ACM inició sus trabajos en la costa ecuatoriana, principalmente en Guayaquil, Manta, y luego se extendió también a Quito y entre otras las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana, principalmente. Resultado del proceso de evangelización es la Iglesia Evangélica Ecuatoriana Alianza Cristiana y

¹⁰⁶ Schäfer, *ibid.*, p. 38-39.

¹⁰⁷ Por ejemplo, en Chimborazo hubo misioneros que provenían de la iglesia menonita, metodista, presbiteriana, bautista, bereana, entre otros.

¹⁰⁸ Cf. Cesar Mendoza, *Un Siglo de Avance. 100 años de historia de la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador*, Quito, ACM, 1997. Además véase: <http://www.cmalliance.org/about/history>

Misionera que tendría 223 congregaciones (79 iglesias locales organizadas y 144 en proceso de organización)¹⁰⁹.

La tercera denominación en llegar al Ecuador es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A pesar que esta iglesia por la mayoría de sectores evangélicos ecuatorianos no es considerada de la línea evangélica, tiene su origen en la iglesia bautista y su fundación en los Estados Unidos data en el año 1844¹¹⁰. Los adventistas llegaron a Ecuador en el año 1902. Sus primeros esfuerzos están relacionados con la distribución de la Biblia en la costa ecuatoriana y luego en la sierra, principalmente en la ciudad de Quito. La Unión Ecuatoriana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cuenta con 127 iglesias locales organizadas y 323 iglesias en proceso de organización, distribuidas en dos misiones o distritos.¹¹¹

En el año 1939, llegó al país el primer misionero de la Iglesia de los “Hermanos Libres” (*Christian Missions in Many Lands*), una escisión de los Hermanos de *Plymouth*. Su trabajo se centró en apoyar a las demás misiones o denominaciones, principalmente las que se hallaban en la amazonia ecuatoriana y resultado de ello es la Asociación de Hermanos Libres del Ecuador, inscrita en el año 1979.

Es importante señalar a la Asociación de Iglesias Misioneras (1945), proveniente de lo que hoy es la Iglesia Misionera (*Missionary Church*)¹¹², de inspiración anabaptista y del movimiento de *santidad*. La misma se asentó en la costa ecuatoriana, principalmente en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas y Pichincha; en Esmeraldas inició su trabajo en 1947 con la traducción bíblica entre los indígenas Chachi¹¹³.

La *Missionary Church* es el resultado de la fusión de de la Asociación Iglesia Misionera (ACM) y la Iglesia Misionera Unidos (UMC) entre 1968-1969; luego la iglesias en Canadá formaron la Iglesia Misionera de Canadá en 1987 y ésta se fusionó con la Iglesia Evangélica de Canadá en 1993 para convertirse en la Iglesia Evangélica Misionera del Canadá¹¹⁴. En este proceso, las iglesias plantadas o formadas por la misión de la Iglesia Misionera, como en Ecuador, se mantuvieron y está representada por la Iglesia Evangélica Misionera Ecuatoriana fundada en 1961 y que cuenta con 45 congregaciones e instituciones al servicio de la denominación.

¹⁰⁹ <http://www.cmalliance.org/field/ecuador>

¹¹⁰ http://www.adventist.org/world_church/facts_and_figures/history/index.html.en

¹¹¹ <http://adventistas.ec/iglesia/ecuador.html>

¹¹² <http://www.bethelcollege.edu/about/history.php>

¹¹³ <http://www.mcusa.org/Missions.aspx>

¹¹⁴ http://www.emcc.ca/news.asp?news_id=251

En el año 1947 se establece en Ecuador la Iglesia del Pacto Evangélico, de tradición pietista luterana. Tiene sus orígenes en la Iglesia Libre de Suecia (*Svenska Missionskyrka*) y la *Evangelical Covenant Church* de los Estados Unidos. Su trabajo lo realiza en las provincias de Guayas, Manabí, Santo Domingo de los Tsachilas, Napo, Pichincha, Imbabura, Carchi y Tungurahua, principalmente y cuenta con aproximadamente 84 congregaciones establecidas¹¹⁵, la Radio Interoceánica para la Amazonía, la Fundación Adelanto Comunitario (FACE) y los Colegios Anderson (Quito), 4 de Julio (Ibarra) y Ciencia y Fe (Guayaquil).

La tradición bautista que llega al país en el año 1950, es la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos. En 1972, los bautistas en el país formaron la Convención Bautista del Ecuador¹¹⁶. A la Convención han sumado la Misión Bautista Independiente, la Asociación Mundial Bautista, la Asociación Bautista Bíblica y la *Baptist Mid-Missions*¹¹⁷. Actualmente cuentan con 273 congregaciones (223 iglesias locales organizadas y 50 en proceso de organización), un seminario teológico y centros educativos.

La Misión Interamericana o la *Oriental Missionary Society International* (OMSI) fundada en 1901, se estableció en Ecuador en el año 1952. La OMSI es una misión interdenominacional, que envía misioneros y que depende del apoyo de personas e iglesias. Resultado de su inserción en el país es la Asociación de Iglesias Evangélicas en Ecuador (AIEE) fundada en 1978 y la Asociación Cristiana de Indígenas Saraguro (ACIS) iniciada en 1994 y que cuenta con 12 congregaciones, dos seminarios, un instituto bíblico, una radioemisora, un campamento, entre otros¹¹⁸. La AIEE tiene cerca de 100 iglesias locales o congregaciones en cinco distritos con sus respectivos superintendentes¹¹⁹.

¹¹⁵ <http://www.covchurch.org/mission/regions/latin-america/ecuador>

¹¹⁶ Cf. Jorge Carcelén, *Este es el camino. 1950-1990 Cronología de la obra bautista en el Ecuador*, Quito, Convención Bautista del Ecuador, 1990.

¹¹⁷ <http://www.bwa-baptist-heritage.org/hst-sam.htm>

¹¹⁸ <http://www.omsinternational.org/ecuador/history>

¹¹⁹ <http://blogs.omsinternational.org/ecuador/aiee-churches/>

DENOMINACIONES EVANGELICALES

TRADICION	CONGREGACIONES
Unión Misionera Evangélica*	760
Alianza Cristiana y Misionera	223
Iglesia Adventista del Séptimo Día	450
Iglesia Misionera	45
Iglesia del Pacto Evangélico	84
Bautista	273
Misión Interamericana (OMSI)	112
Menonita	8
Iglesia del Nazareno	174
Metodista libre	10
Ejército de Salvación	10

* Congregaciones indígenas de Chimborazo y Cotopaxi

Fuente: Elaboración Julián Guamán, 2010.

La tradición menonita de la línea evangélica en el Ecuador inicia con la presencia la Misión Menonita de la Conferencia General en 1953, que es una rama de entre tantas que existen. En el año 1969 se establece la Misión Evangélica Menonita, de la *Conservative Mennonite Board of Missions and Charities (Rosedale Mennonite Missions)* y esta misión en 1986 llegó a ser la Iglesia Evangélica Menonita Ecuatoriana conformado por más de 8 congregaciones¹²⁰.

En el año 1959, la Misión Bereana (*Berean Mission, Inc*), fundada en 1931, de postura inter-denominacional, hoy asimilado por *UFM International*, se estableció en Ecuador. Su trabajo principalmente lo ha realizado en las provincias de Pichincha y Bolívar. Resultado de su trabajo es la Asociación de Iglesias Evangélicas Bereanas del Ecuador, fundada en 1979.

La Iglesia del Nazareno, *Church of the Nazarene*, fundada en los Estados Unidos en 1908, se estableció en el país en el año de 1972. Esta iglesia se nutre de los postulados teológicos wesleyanos, principalmente del movimiento de santidad que se desarrolló entre 1880 y 1890. La Iglesia del Nazareno tiene 174 iglesias locales distribuidas en 6 distritos¹²¹, asimismo cuenta con un seminario, instituciones educativas, entre otros.

¹²⁰ Cf. <http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/I4416.html> También véase <http://www.cmcrosedale.org/agencias/rmm.shtml>

¹²¹ <http://app.nazarene.org/FindAChurch/results.jsp?q=Ecuador> Véase también: http://didache.nts.edu/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=573&Itemid=39

La Iglesia Evangélica Metodista Libre inicia sus trabajos en 1975, pero se despega desde el año 1983 y esta denominación actualmente, conocida en Ecuador como Misión Metodista Libre Ecuatoriana, cuenta con más de 10 iglesias locales¹²².

También en el Ecuador, desde 1985, se halla la Iglesia Evangélica Ejército de Salvación, aunque es más conocida como una organización de asistencia humanitaria; de origen inglés y fundado por un metodista en 1865¹²³. Esta iglesia cuenta con 10 iglesias locales, cuatro centros infantiles y cuatro centros educativos¹²⁴.

5. Organizaciones para-eclesiales

A la par de las principales denominaciones o agencias que tenían el propósito de plantar congregaciones o iglesias locales, se establecieron en el país agencias y organizaciones de asistencia humanitaria.

En este estudio se entiende por *agencia* a toda organización o corporación evangélica que directamente apoya a las entidades encargadas de evangelización proselitista por medio del apoyo o provisión diversas metodologías, herramientas o mecanismos que no es la de plantar o establecer congregaciones directamente.

La agencia pionera de esta tipología es la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera (SBBE) que llegó al país en 1824 y luego de pocos años la Sociedad Bíblica Americana (SBA) arribó también al país¹²⁵ con el único propósito de distribuir la Biblia sin comentario alguno y en diversas versiones. Luego de la Segunda Guerra Mundial las diversas sociedades conformaron la Sociedad Bíblica Unida (SBU) y en el caso de Ecuador, la SBU es la que ha traducido y publicado la Biblia a las lenguas de los pueblos y nacionalidades indígenas, además de difundir la Biblia.

En esta línea de distribución de la Biblia, en el país se hallan los Gedeones Internacionales, la Sociedad Bíblica Ecuatoriana, Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador (SBUEC) (en el 2009 la SBU volvió a retomar el trabajo en Ecuador), Sociedad Bíblica Internacional y la Liga Bíblica.

¹²² Cf. <http://ecuadormetodistalibre.org/about/>

¹²³ http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Salvaci%C3%B3n

¹²⁴ http://www1.salvationarmy.org/saw/www_saw.nsf/vw-dynamic-arrays/205038A42CD9B68280257302006FBBE4

¹²⁵ James Thomson fue el pionero que llegó al país y por pedido suyo recibió de la Sociedad Bíblica Americana (SBA) quinientos dólares para traducir la Biblia al quechua. http://labibliaweb.com/?page_id=2228

PRINCIPALES AGENCIAS MISIONERAS

AGENCIA	AÑO DE INGRESO
Sociedad Bíblica	1824
Radio Mundial HCJB	1931
Gedeones Internacionales	?
Alas de Socorro	1948
Instituto Lingüístico de Verano	1953
Servicio Aéreo y Radiofónico de la Selva	1954
Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos	1957
Cruzada Estudiantil para Cristo	1965
La Biblia Dice	1970
Biblical Ministries Worldwide	1986

Fuente: Elaboración Julián Guamán, 2010.

La segunda agencia en importancia y que ha tenido mucha influencia en la conciencia de los evangélicos ecuatorianos es la *World Radio Missionary Fellowship*, HCJB (*Heralding Christ Jesus' Blessings*), establecida en el país en 1931. Su propósito, siendo una agencia interdenominacional, es apoyar la evangelización por medio de la radio al mundo entero mediante varias frecuencias y programas en más de 16 idiomas, incluyendo los idiomas indígenas ecuatorianos de kichwa, shuar y cofan¹²⁶.

En el país, esta agencia no solo que ha promovido programas radiales o iniciativas propias para evangelización, sino que ha establecido dos hospitales: Vozandes Quito (1955) y el Hospital Vozandes Shell (1958), en Mera, Pastaza; varios centros de atención, caravanas y clínicas médicas y por medio del departamento de desarrollo comunitario ha apoyado a comunidades rurales con proyectos de agua para consumo, entre otros. Pero también ha plantado o apoyado el establecimiento de radioemisoras locales y mediante su Centro Cristiano de Comunicaciones (1984) ha formado profesionales en comunicación, radio y televisión, principalmente¹²⁷.

¹²⁶ <http://www.hcjb.org/History/ourhistory.html>

¹²⁷ Cf. World Radio Missionary Fellowship, *Una Visión Compartida. La Historia de HCJB, La voz de los andes*. Quito, 1991; World Radio Missionary Fellowship, *50 años Hospital Vozandes Quito, 1955-2005*, Quito, 2005.

Por su parte, la *Mission Aviation Fellowship*, más conocido como Alas de Socorro llegó al país en 1948, y se estableció en Shell, en el cantón Mera de Pastaza. Desde allí, su trabajo se ha expandido a toda la Amazonía ecuatoriana, ofreciendo principalmente servicios de aviación, comunicaciones de radio y apoyo logístico a las iglesias nacionales, las misiones cristianas, los misioneros y a las organizaciones no gubernamentales¹²⁸.

En cambio, el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) o *Summer Institute of Linguistics* (SIL) se asentó en el país en 1953 por invitación del presidente Galo Plaza para el estudio, grabación y traducción de materiales a los idiomas indígenas¹²⁹. En el año 1992 fue expulsada del país como resultado de varias denuncias por parte de los pueblos y nacionalidades indígenas ecuatorianas. Por su origen vinculado a la *Wycliffe Bible Translators* (WBT) fue parte importante en la conversión y educación¹³⁰ de los indígenas de los pueblos y nacionalidades mediante provisión de textos religiosos traducidos y otros mecanismos¹³¹.

El ILV para realizar sus trabajos contó con el Servicio Selvático de Aviación y de Radio (*Jungle Aviation and Radio Service*, JAARS) que ingresó al país en 1954. JAARS como brazo de SIL-WBT proveyó de logística, transporte aéreo, radio comunicación, suministros a los misioneros-lingüistas. JAARS permitió acelerar traducción de la Biblia y textos religiosos evangélicos¹³².

Se constata que existen agencias para la evangelización a los estudiantes en las universidades como la Cruzada Estudiantil para Cristo¹³³, la Comunidad Estudiantes Evangélicos¹³⁴ y la Juventud con una Misión (*Youth Whit A Mission*) o la agencia la Biblia Dice¹³⁵ con programas de preguntas y respuestas radiales, entre otros.

También en el país se hallan organizaciones de asistencia, que llegaron a la par de las misiones evangélicas. Se entiende por organizaciones de asistencia a entidades que ejecutan diversos proyectos de ayuda humanitaria o de asistencia social; con su particularidad que se sustentan en los principios y valores cristianos evangélicos.

¹²⁸ <http://www.maf.org/ecuador>

¹²⁹ Consulte Jorge Trujillo, *Los oscuros designios de Dios y el imperio. El Instituto lingüístico de Verano en el Ecuador*. Quito, CIESE, 1981.

¹³⁰ <http://people.bu.edu/manfredi/CalvetCh14anglaisSIL.pdf>

¹³¹ Sobre publicaciones del ILV, véase:

http://www.ethnologue.com/show_country_bibl.asp?name=EC

¹³² <http://www.jaars.org/howeare>

¹³³ <http://www.ccci.org/about-us/index.htm>

¹³⁴ <http://www.cieeal.org/ecuador.htm>

¹³⁵ <http://www.compassion.com/about/where/ecuador.htm#Body1TitleText>

<http://www.labibliadice.org/labibliadice/aqualisplus/indexr.php?secc=1&seccionp=11&ar=3&sysem=4&sessid=>

**PRINCIPALES ORGANIZACIONES DE
ASISTENCIA**

AGENCIA	AÑO DE INGRESO
Alfalit	1962
Compassion International	1975
World Vision International	1978
MAP International	1979
Samaritan's Purse	2006

Fuente: W. Padilla, 1989 y Elaboración Julián Guamán, 2010.

En el año 1962, *Alfalit International* hizo su ingreso al país, con el propósito de apoyar la evangelización por medio de la alfabetización de adultos, educación básica e iniciativas humanitarias¹³⁶.

Compassion International, una organización evangélica de asistencia a la niñez fundada en 1952 y basada en el sistema de patrocinio se asentó en el país en el año 1974¹³⁷. En Ecuador, *Compassion* desarrolla sus actividades de atención a más de 50 mil niños, adolescentes y jóvenes por medio de iglesias evangélicas contrapartes y éstas desarrollan actividades para supervivencia del infante, la escolaridad de la niñez y adolescencia y la educación superior¹³⁸.

Otra organización de asistencia a la niñez bajo el sistema de patrocinio es *World Vision International* (Visión Mundial) fundada en 1950¹³⁹ y de tendencia neo-evangelical. Visión Mundial llega a Ecuador en 1978 y su campo de acción principalmente fueron las comunidades indígenas de la sierra ecuatoriana y solo se ampliaría al sector campesino desde los años noventa.

Esta corporación, en los años ochenta junto con el ILV ha sido cuestionada de dividir comunidades indígenas debido a su modelo de intervención basado en el *desarrollo comunitario*¹⁴⁰. Desde mediados de la década del noventa, Visión Mundial interviene en las comunidades bajo su nuevo modelo *Programa de Desarrollo de Área* (PDA) que consiste en atender a la niñez, familias y comunidades con el sistema de

¹³⁶ <http://english.alfalit.org/countries/ecuador/>

¹³⁷ <http://www.compassion.com/about/where/ecuador.htm>

¹³⁸ <http://compassion.org.ec/pages/interna.php?txtCodiInfo=3>

¹³⁹ <http://www.wvi.org/wvi/wviweb.nsf>

¹⁴⁰ Elisabeth Rohr, *La destrucción de los símbolos culturales indígenas. Sectas fundamentalistas, sincretismo e identidad indígena en el Ecuador*. Quito, Abya Yala, 1997, p. 154 – 171. También Cf. Susana Andrade, *Visión Mundial: Entre el cielo y la tierra. Religión y desarrollo en la sierra ecuatoriana*. Quito, Abya Yala – CEPLAES, 1990; Ministerio de Bienestar Social (MBS). *Visión Mundial. Evaluación y seguimiento en algunas comunidades indígenas de la sierra ecuatoriana*. Quito, Abya Yala, 1984.

patrocinio en el ámbito de microlocalidades o áreas y no por comunidad. Pero, este modelo, en el sector indígena ecuatoriano, al no respetar las organizaciones de segundo grado existentes rompe con la microterritorialidad, la visión y práctica comunitaria-colectiva, las relaciones de parentesco (tejido social) y la autodeterminación ancestral e histórica.

MAP International (*Medical Assistance Programs*) creado en 1954 y establecido en 1979 se dedica a proveer medicina básica, prevención y erradicación de enfermedades; ampliándose con los años a la promoción de salud comunitaria y establecimiento de farmacias comunitarias¹⁴¹. En Ecuador en principio apoyó a organizaciones indígenas evangélicas así como a comunidades campesinas, en la actualidad opera también en convenio con instancias estatales y privados no religiosos.

Finalmente, desde el año 2006 se halla presente *Samaritan's Purse*, organización de asistencia creada por el mismo fundador de Visión Mundial¹⁴². Es una organización cristiana evangélica de asistencia humanitaria y también de evangelización¹⁴³.

En el país existen también organizaciones para-eclesiales creadas por evangélicos ecuatorianos, tales como por ejemplo la Fundación Nueva Vida más conocido por el campamento Nueva Vida, o ASOMAVISION que realiza programas evangélicos de televisión, radioemisoras cristianas, entre otros, que no son objetivo del presente estudio.

6. Iglesias nacionales “denominacionales”

En este estudio se ha encontrado -además de iglesias establecidas y que tienen origen exógeno, descritas en los acápite anteriores- iglesias instituidas y desarrolladas por iniciativa nacional. Según el marco referencial establecido para el presente estudio, la alusión de iglesias nacionales denominacionales corresponde a la forma institucional de *agrupación establecida*.

Pero vale la pena indicar, que en el cuadro abajo no todas las iglesias podrían estar descritas, pero lo importante es demostrar la existencia de iglesias nacionales con características denominacionales. Estas iglesias tienen características de una denominación debido a que en su seno abarcan congregaciones o iglesias locales y se rigen por un solo sistema normativo (Estatuto, reglamentos), organizativo

¹⁴¹ http://www.map.org/site/PageServer?pagename=what_Where_We_Work

¹⁴² http://www.samaritanspurse.org/index.php/Who_We_Are/History

¹⁴³ http://www.samaritanspurse.org/index.php/Where_We_Work/ecuador/

(gobierno), doctrinal (declaración o confesión de fe), ritual (culto o servicio) y dispone de un magisterio o ministros religiosos.

IGLESIAS NACIONALES DENOMINACIONALES

DENOMINACION	AÑO FUNDACION	TRADICION	CONGREGACIONES
Iglesia Filadelfia	1975	Evangélica	30
Comunidad Cristiana del Ecuador	1977	Evangélica	6
Comunidad de Fe	1984	Evangélica	9
Iglesia Evangélica Génesis	1985	Evangélica	17
Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca	1995	Evangélica	8
Iglesia Evangélica Ecuatoriana	2010	Evangélica	4

Fuente: Elaboración Julián Guamán, 2010.

Las iglesias de la tipología de nuestro estudio se organizaron como consecuencia de la evangelización, pero también por factores como el desacuerdo ideológico, teológico e incluso por disconformidad en lo administrativo o simplemente por iniciativa propia.

7. Congregaciones independientes

Es importante señalar que por congregaciones independientes se hace referencia a iglesias locales que tienen personería jurídica propia otorgada por el Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos (MGPC)¹⁴⁴ y que en general se han constituido como tal por evangelización, expansión o por escisión.

Si bien, estas congregaciones tienen un Estatuto o Reglamento y confesión doctrinal, pero carecen de un sistema normativo, organizacional, ritual, y magisterial; asimismo, no abarcan otras iglesias locales o congregaciones como las iglesias denominacionales. De ahí que, estas congregaciones independientes tienen las características de *agrupación* conforme la forma institucional definido en el marco referencial.

¹⁴⁴ En el momento de concluir esta investigación, las competencias referentes a cultos del Ministerio de Gobierno fueron transferidas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante Decreto Ejecutivo N° 410 del 30 de junio de 2010.

El presente acápite se desarrolla con la información provista por el Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos (MGPC) respecto de las entidades religiosas inscritas en el mismo hasta el mes de julio del presente año. Para la desagregación de la información se estableció ciertos elementos de discriminación y clasificación de las entidades religiosas teniendo en cuenta 1) la razón social con la que está inscrita; 2) la denominación social que permite descifrar lo evangélico y pentecostal; 3) dirección de la entidad religiosa; y 4) sentido y significado de la denominación social.

Adicionalmente, en el análisis se discrimina a las congregaciones con personería jurídica que pertenecen a las denominaciones descritas en este estudio.

CONGREGACIONES EVANGÉLICAS

PROVINCIAS	CONGREGACIONES
Esmeraldas	5
Manabí	25
Santo Domingo Tsachilas	15
Los Ríos	13
Guayas	132
El Oro	12
Santa Elena	6
Galápagos	1
Carchi	1
Imbabura	5
Pichincha	167
Cotopaxi	8
Tungurahua	16
Chimborazo	5
Bolívar	4
Cañar	7
Azuay	18
Loja	2
Sucumbios	4
Orellana	3
Napo	4
Pastaza	6
Morona Santiago	4
Zamora Chinchipe	1

Fuente: Base Datos MGPC, julio 2010.

Elaboración: Julián Guamán, 2010.

De entre las 464 congregaciones evangélicas independientes la mayoría se encuentra asentada en la costa ecuatoriana, principalmente en la provincia de Guayas. En la sierra, Pichincha es la provincia con mayoría de congregaciones evangélicas independientes. En cambio, en todo el oriente ecuatoriano existen apenas una decena de congregaciones.

8. Representación y *vocería* nacional

Las denominaciones, misiones e iglesias descritas en los acápite anteriores, luego del proceso de establecimiento y expansión pronto se organizaron no solo en iglesias de carácter nacional sino que han forjado entidades de integración o coordinación religiosas supranacionales. Asimismo entre los ministros religiosos evangélicos y pentecostales también han establecido sus organizaciones de integración.

La primera pretensión de representación nacional lo constituye principalmente la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana (CEE), fundada en 1964 por la Misión Unida Andina Indígena, la Iglesia de los Hermanos, la Iglesia Luterana, la Iglesia de los Hermanos Libres (*Christian Missions in Many Lands*), la Misión Sudamericana de Noruega hoy *Normisjon*, la Iglesia del Pacto, la Alianza Cristina y Misionera, HCJB, la Unión Misionera, entre otras iglesias. Actualmente abarca más de un centenar de denominaciones, iglesias y organismos para-elesiales de corte histórico, evangelical y pentecostal.

ORGANIZACIONES DE INTEGRACION EVANGELICAS

Organizaciones	Año de creación	Cobertura	Sede
Confraternidad Evangélica Ecuatoriana (CEE)	1964	Nacional	Quito
Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (FEINE)	1980	Nacional	Quito
Confraternidad de Iglesias Evangélicas del Austro	1988	Regional	Cuenca
Asociación de Iglesias Evangélicas Independientes del Ecuador	1988	Provincial	Puyo
Federación Ecuatoriana de Iglesias y Misiones Evangélicas	1988	Provincial	Quito

Fuente: Elaboración Julián Guamán, 2010.

La Confraternidad Evangélica Ecuatoriana es una entidad religiosa con personalidad jurídica con el propósito primordial de promocionar las relaciones entre sus miembros, representar el sector evangélico ante la sociedad y el Estado

ecuatoriano, y vigilar el derecho de la libertad del culto en el país. La CEE no interviene en asuntos internos de sus asociados.

El segundo esfuerzo por la vocería evangélica es el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador¹⁴⁵, fundado en 1980 y conocido como Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos, FEINE. El proceso organizativo de este sector inicia en el año 1966 en la provincia Chimborazo con la Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo (AIECH) hasta abarcar a 17 organizaciones en la actualidad. De entre sus miembros, tres de sus entidades socias son organizaciones de integración de iglesias, el resto son de individuos evangélicos; y por ende, en estricto sentido, FEINE se caracteriza por ser una organización social de indígenas evangélicos y no se expresa o actúa como un organismo de iglesias indígenas evangélicas.

El tercer esfuerzo de representación de los evangélicos ecuatorianos es el Consejo Nacional de Ancianos, instancia de los representantes de varias denominaciones (iglesias) que tienen origen en las misiones evangelicales principalmente. Este Consejo es una entidad de hecho, y en la actualidad actúa como referente moral evangélico.

A las organizaciones de integración nacionales hay que sumar los gremios de ministros o clérigos evangélicos. En el sector indígena existe el Concilio de Pastores Evangélicos Quichuas del Ecuador (COPAEQUE); entre las iglesias evangelicales y pentecostales no indígenas se hallan los denominados “Cuerpos Pastorales” que son entidades de hecho principalmente, en varias ciudades del país. Pero también se hallan, con base en la ciudad de Guayaquil, la Asociación de Pastores Evangélicos del Ecuador, la Federación de Ministros y el Concilio de Ministros.

¹⁴⁵ Cf. Julián Guamán, *FEINE, la organización de los indígenas evangélicos en Ecuador*, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar-Abya Yala-Corporación Editora Nacional, 2006.

ORGANIZACIONES DE MINISTROS RELIGIOSOS EVANGELICOS

Gremios	Año de creación	Cobertura	Sede
Cuerpo de Pastores de Quito	2002	Cantonal	Quito
Corporación Ecuatoriana de Ministros Evangélicos	2005	Nacional	Quito
Cuerpo de Pastores de Santo Domingo de los Colorados	2007	Provincial	Santo Domingo
Cuerpo de Pastores de Cotopaxi	2006	Provincial	Latacunga
Asociación de Pastores y Líderes Evangélicos de Tungurahua	2009	Provincial	Ambato
Concilio de Pastores Evangélicos Quichuas del Ecuador (COPAEQE)	2004	Nacional	Colta
Cuerpo de Pastores de Chimborazo	2006	Provincial	Riobamba
Asociación de Pastores y Líderes Evangélicos de Manabí	2008	Provincial	Manta
Asociación de Pastores Evangélicos del Ecuador (APEE)	1978	Nacional	Guayaquil
Federación Ecuatoriana de Ministros Evangélicos	2008	Nacional	Guayaquil
Concilio de Ministros Evangélicos del Ecuador	2005	Nacional	Guayaquil

Fuente: Elaboración Julián Guamán, 2010.

La mayoría de organizaciones de ministros religiosos son evangelicales, excepto la APEE que mayormente abarca a clérigos pentecostales y COPAEQUE que aglutina a ministros religiosos indígenas. Pero todas estas organizaciones se atribuyen el objetivo de mantener la fraternidad de clérigos, la defensa de sus derechos e inclusive la vocería del pueblo evangélico ecuatoriano.

Capítulo cuarto

Protestantismo pentecostal

Si bien el pentecostalismo latinoamericano¹⁴⁶ tiene origen en Chile (1909) y Brasil, no se puede negar que es heredera del pentecostalismo norteamericano que surgió a finales del siglo XIX, impulsados por líderes carismáticos afrodescendientes y blancos, principalmente del metodismo norteamericano.

En el Ecuador, las misiones pentecostales son fundamentalmente de origen norteamericano, pero su carácter religioso, igual que los demás movimientos pentecostales establecidos en América Latina, se caracteriza por la recepción de dones del Espíritu, hablar en lenguas, la sanidad de enfermos, la expulsión de espíritus impuros, la constricción de la gente para la obtención de la salvación, el bautismo del Espíritu Santo y del fuego, y la recepción del poder por la oración¹⁴⁷.

1. Configuración histórica

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

De esta manera, el movimiento pentecostal se caracteriza por motivar a los fieles a la práctica de hablar en lenguas, el exorcismo, la sanidad a los enfermos, aspectos importantes en la práctica de los cultos, difundiéndose entre los pobres y organizándose nuevas agrupaciones e iglesias¹⁴⁸.

De acuerdo con Schäfer¹⁴⁹ dentro del protestantismo de santificación no se tenía claro el criterio para reconocer una vivencia santificadora efectiva. El movimiento

¹⁴⁶ Para mayor desarrollo teórico sobre el particular consulte Bernardo Campos, *De la Reforma protestante a la pentecostalidad de la iglesia. Debate sobre el pentecostalismo en América Latina*, Quito, Ediciones CLAI, 1997.

¹⁴⁷ Matthew S. Bothner, El soplo del Espíritu: perspectivas sobre el movimiento pentecostal en Chile, Santiago, en *Revista Estudios Públicos*, N° 55, 1994, p. 267

¹⁴⁸ Jean-Pierre Bastian, *Historia del protestantismo en América Latina*, México D.F., CUPSA, 1990, p. 40.

¹⁴⁹ Heinrich Schäfer, *Protestantismo y crisis social en América Central*, San José, Costa Rica, ULS-DEI, 1992, p. 47-59.

pentecostal que provenía de las masas empobrecidas de los Estados Unidos solucionó este problema estableciendo el “don de lenguas” (la *glosolalia*) como evidencia del bautismo en el Espíritu; ésta es la “evidencia física inicial” de la santificación que llegaría a ser la base de la doctrina pentecostal en el futuro.

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

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

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

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

PRINCIPALES MISIONES PENTECOSTALES

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

Fuente: Elaboración Julián Guamán, 2009.

Siguiendo a Míguez, a la teología pentecostal se la puede resumir así: La experiencia de la *conversión* dramática e identificable es central, esta conversión es la salvación por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo; el *bautismo del Espíritu Santo* es la segunda experiencia del bautismo y esto se testimonia por el “don de lenguas”; la sanidad divina mediante la oración y la imposición de manos; y el sistema de la escatología apocalíptica premilenarista de la resurrección, la segunda venida, el Reino milenarista, el juicio y el Reino eterno¹⁵⁰.

A la par de las características arriba indicadas -clasificado por estudiosos del protestantismo como pentecostalismo clásico- aparece el *movimiento neopentecostal*¹⁵¹ luego de la Segunda Guerra Mundial. Se diferencia del movimiento pentecostal clásico porque los neo-pentecostales o los carismáticos no parten del postulado de que la *glosolalia* es una evidencia necesaria del bautismo en el Espíritu Santo.

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

Algunos de sus postulados básicos son: restauración de la iglesia antes de la venida del Señor, el apostolado, la imposición de las manos, la sanidad divina, y *latter rain* (lluvia tardía), posteriormente el exorcismo, guerra espiritual y evangelio de la *prosperidad*. El neopentecostalismo por su origen apunta hacia la clase o capa social media alta, pues el pentecostalismo había desarrollado y correspondía a las capas bajas en el espectro político relacionado con la derecha política e ideológica,

¹⁵⁰ José Míguez Bonino, *Rostros del protestantismo latinoamericano*, Buenos Aires, Nueva Creación, 1995, p. 64-65.

¹⁵¹ Designa a aquellos carismáticos que han surgido de la tradición eclesial pentecostal.

esencialmente son conservadores y de una práctica autoritaria. En este grupo estarían iglesias como el *Elim Fellowship*, Verbo, entre otras¹⁵².

Es decir, igual que las demás iglesias pentecostales enfatiza en la segunda venida de Cristo, hablar en lenguas, la curación divina; pero se diferencia por desarrollar nuevos métodos de evangelización (como los grupos celulares, encuentros espirituales), el uso de medios de comunicación modernos y el estímulo a los líderes neo-pentecostales a involucrarse directamente en la política partidista¹⁵³. El neo-pentecostalismo además ha desarrollado muchos productos nuevos con gran atracción para los fieles, tal como las mega-iglesias, el movimiento apostólico, la liberación de demonios, la guerra espiritual¹⁵⁴, entre otros.

2. Caracterización de la organización institucional

La primera misión pentecostal en llegar al país en 1956 fue lo que hoy conocemos como la Iglesia del Evangelio Cuadrangular (*The Foursquare Church*), fundada en Los Ángeles, EE.UU en 1918 por la predicadora *Aimee Semple McPherson*) que en el país tomó el nombre de Iglesia del Evangelio Cuadrangular del Ecuador. Esta iglesia inició su trabajo en la ciudad de Guayaquil y Milagro, posteriormente se expandió a Quito y demás ciudades del país. En la actualidad, esta iglesia cuenta con 171 iglesias locales o congregaciones distribuidas en 11 zonas del Ecuador¹⁵⁵.

En sus orígenes esta iglesia inició con actividades avivamientos espirituales, curaciones y asistencia social en los barrios marginales de la ciudad de los Ángeles California y su fundadora estableció sus fundamentos en cuatro puntos principales conocido como *Evangelio Cuadrangular*: Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Sanador, Jesucristo es el Bautizador (con el Espíritu Santo) y Jesucristo es el Rey que viene¹⁵⁶.

¹⁵² El neopentecostalismo es más conocido por sus medios televisivos como *Christian Broadcasting Network* (CBN), *Trinity Broadcasting Network* (TBN) o el programa CLUB 700, por ejemplo.

¹⁵³ Por ejemplo como el caso de Ríos Mont y Elías Serrano en Guatemala.

¹⁵⁴ Hilario Wynarczyk, La guerra espiritual en el campo evangélico, *Revista Religión y Sociedad*, N° 13, 1995, p. 153-155.

¹⁵⁵ <http://fmi.foursquare.org/missionaries/countries.sd?iid=38>

¹⁵⁶ <http://www.iece.com.ec/>

PRINCIPALES MISIONES PENTECOSTALES

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

Fuente: Elaboración Julián Guamán, 2009.

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

La presencia del pentecostalismo de esta tendencia en el Ecuador se inició en el año 1957 por misioneros colombianos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia¹⁵⁷, vinculada a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional¹⁵⁸. El centro misionero se estableció en la ciudad de Guayaquil y a partir de allí se ha extendido en el país. En el Ecuador, el trabajo del pentecostalismo unicista se expresa en la Iglesia Evangélica Apostólica Nombre de Jesús que cuenta con 344 congregaciones o iglesias locales distribuidas en ocho distritos¹⁵⁹.

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

¹⁵⁷ <http://www.ianjesus.org.ec/paginas/historia.php>

¹⁵⁸ <http://www.ipuc.org.co/principal/historia.html>

¹⁵⁹ http://www.ianjesus.org.ec/paginas/maestro_congregacion.php#

Estos avivamientos no fueron bien recibidos por las iglesias establecidas (protestantes y evangélicas), y los participantes en el movimiento pronto se vieron obligados a conformar sus iglesias pentecostales y es así que en 1914 se conforma la Asambleas de Dios. A las Asambleas de Dios se lo clasifica como parte del pentecostalismo clásico, pues no solo que es trinitaria, sino su sistema de gobierno es presbiteriano y congregacional. El punto central de su doctrina se basa en que *hablar en lenguas* es la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo; también se enfatiza en el uso de los dones espirituales y en la sanidad divina¹⁶⁰.

El esfuerzo de esta denominación en el Ecuador es la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios del Ecuador con 234 congregaciones distribuidas en dos distritos; además cuenta con tres seminarios y demás agencias de servicio a la denominación.¹⁶¹

DENOMINACIONES PENTECOSTALES

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

Fuente: Elaboración Julián Guamán, 2010.

La Iglesia de Dios (Cleveland) hizo su ingreso al país en el año de 1972 y en la actualidad posee 114 congregaciones¹⁶², un seminario de carácter académico e internacional, entre otras agencias. La iglesia tiene su origen en el pensamiento de Richard Spurling (1810-1891) y su hijo, ministros bautistas que rechazaron algunas doctrinas y tradiciones bautistas y esto obligó separarse de su iglesia bautista local en 1886 y entre 1889 y 1895 organizó congregaciones que los denominó la Unión Cristiana¹⁶³.

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

¹⁶⁰ <http://ag.org/top/About/History/index.cfm>

¹⁶¹ http://ceade.org/ceade2/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=15

¹⁶² <http://www.misionecuador.es.tl/IDD-Ecuador.htm>

¹⁶³ <http://churchofgod.org/a-brief-history-of-the-church-of-god>

bautismo en el Espíritu Santo, alto énfasis en la evangelización, sanidad, entre otros¹⁶⁴.

Los ministerios Verbo (Misión *Gospel Outreach* en Ecuador) o la Iglesia Cristiana Verbo, se asienta en el país en el año 1982, como un esfuerzo misionero estadounidense y guatemalteco¹⁶⁵. Actualmente, la Iglesia Verbo cuenta con 23 congregaciones distribuidas en once provincias del país¹⁶⁶, además cuenta con instituciones educativas.

Es importante señalar que esta iglesia resalta la presencia del Espíritu Santo en la “alabanza con música contemporánea, poderosa, dinámica y de mucha *calidad*”¹⁶⁷ además pone énfasis en la segunda venida de Cristo, hablar en lenguas, la curación divina y el desarrollo de nuevos métodos modernos y eficientes de evangelización.

Finalmente, la Iglesia de Cristo, desde 1966, se halla presente en el Ecuador y en la actualidad cuenta con 17 congregaciones en nueve provincias¹⁶⁸. Esta iglesia tiene origen en el *Movimiento de Restauración* (también conocido el Movimiento Stone-Campbell) que se inició durante el Segundo Gran Despertar de principios del siglo XIX¹⁶⁹. El movimiento buscó restaurar la iglesia y "la unificación de todos los cristianos en un solo cuerpo siguiendo el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento, sin credo, en contraposición a las iglesias establecidas y en 1906 este movimiento en los Estados Unidos fue reconocido como un movimiento distinto.

Originariamente las Iglesias de Cristo se habían declarado su independencia de la Iglesia Presbiteriana, conformándose congregaciones autónomas asociadas entre sí a través de creencias y prácticas comunes y se reconocen como la restauración de la iglesia del Nuevo Testamento. Lo distintivo de estas iglesias es la no utilización de instrumentos musicales en la adoración, en su lugar sólo cantan a *capella* por su creencia que el Nuevo Testamento no menciona el uso de instrumentos musicales¹⁷⁰.

¹⁶⁴ http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_God_%28Cleveland,_Tennessee%29

¹⁶⁵ <http://www.verboecuador.org/historia.html>

¹⁶⁶ <http://www.verboecuador.org/iglesias.html>

¹⁶⁷ <http://www.verbonorte.org.ec/quienesvn-caract.html>

¹⁶⁸ <http://iglesia-de-cristo.org/congregaciones/Ecuador/Ecuador.htm>

¹⁶⁹ Resultado de este movimiento restauracionista existen tres ramas principales en los EE.UU.: las Iglesias de Cristo, las Iglesias Cristianas Independientes y la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo). Las divisiones en este movimiento se dieron como resultado de la tensión entre los objetivos de la restauración y el ecumenismo. Las Iglesias de Cristo y las Iglesias Cristianas Independientes lo resolvieron la tensión haciendo hincapié en la restauración; mientras que la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) resolvió la tensión haciendo hincapié en el ecumenismo.

¹⁷⁰ http://en.wikipedia.org/wiki/Churches_of_Christ

3. Iglesias y congregaciones independientes

Una iglesia de tradición pentecostal, pero establecido y desarrollado por líderes religiosos nacionales es la Iglesia Cordero de Dios¹⁷¹. La misma que fue fundada en el año 1970 y en la actualidad tiene 28 congregaciones. A esta iglesia se la ha calificado de una denominación pentecostal nacional por cuanto dispone de sistema normativo, doctrinal, organizacional, clerical y ritual característico de una *agrupación establecida* conforme el marco referencial establecido para este estudio.

CONGREGACIONES PENTECOSTALES

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

Fuente: Base Datos MGPC, julio 2010.

Elaboración: Julián Guamán, 2010.

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

¹⁷¹ Cf. Ramiro Padilla (Ed.), *Hacia la Meta. Testimonio del apóstol fundador de los Ministerios El Cordero de Dios*, Quito, Ministerios Cordero de Dios, 2008.

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

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

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

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

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

Capítulo quinto

Protestantismo en el sector indígena

El sector indígena ha sido uno de los objetivos más preciados para la evangelización, principalmente por parte del protestantismo evangélico, al igual que para las organizaciones de asistencia humanitarias, a tal punto que de acuerdo con algunos autores en el país se desarrolla un protestantismo indígena¹⁷². Por lo que, la tipología impregnada en el sector indígena es la evangélica, fundamentalmente.

El presente acápite sintetiza el proceso de incursión, establecimiento y desarrollo del protestantismo evangélico entre los indígenas ecuatorianos y fruto de ello, entre otros factores, constituyen las diversas congregaciones y organizaciones indígenas evangélicas.

1. Incursión del protestantismo

Luego de 1896, año de llegada de la primera misión evangélica, muchas misiones evangélicas ingresaron para realizar su trabajo conversionista entre los pueblos indígenas; unas lograron su objetivo con mayor éxito e influencia, otras obtuvieron menores logros e incidencias.

Tal como se indicó en un acápite anterior, el protestantismo en la época colonial había hecho intento de establecerse en el país por medio de comerciantes, cónsules, viajeros y principalmente por distribuidores de la Biblia, pero la hegemonía de la iglesia católica presente en el Ecuador no lo permitió su incursión.

El establecimiento formal del protestantismo ocurrió después de la Revolución Liberal de 1895. Los primeros misioneros de la Unión Misionera Evangélica (*Gospel Missionary Union*) llegaron el 7 de julio de 1896. La segunda misión en asentarse en el país fue la Alianza Cristiana y Misionera, el 27 de enero de 1897¹⁷³.

¹⁷² Respecto de un análisis detallado sobre este argumento consulte a Susana Andrade, *Protestantismo indígena. Procesos de conversión religiosa en la provincia de Chimborazo, Ecuador*, Quito, FLACSO-Abya Yala-IFEA, 2004.

¹⁷³ Gabriel Peña Weisson, *Las buenas nuevas en el Ecuador*, Quito, Imprenta Vozandes, 1973, p. 59 y 68.

PRINCIPALES MISIONES ENTRE LOS INDIGENAS DEL ECUADOR

MISIONES	AÑO INICIO	ZONAS Y PROVINCIAS
Unión Misionera Evangélica, UME	1896	Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Morona Santiago.
Alianza Cristiana y Misionera, ACM	1897	Napo e Imbabura
Hermanos Libres	1939	Pastaza, Napo (Quichua) y Sto. Domingo de T'Sachila.
Iglesia de los Hermanos y Misión Unida Andina Indígena	1946	Pichincha (Calderón, Tabacundo)
Iglesia del Pacto Evangélico	1947	Pichincha (Cayambe), Imbabura y Napo
Convención Bautista	1950	Pichincha y Cañar
Misión Interamericana, OMS	1952	Loja (Saraguro)
Misión Luterana Sudamericana	1968	Cañar y Azuay
Instituto Lingüístico de Verano, ILV	1953	Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Pichincha, Esmeraldas y Carchi
Misión Bereana	1959	Bolívar

Fuente: Elaboración Julián Guamán, 2010.

De modo que, entre 1896 y 1960 se caracteriza por el establecimiento de centros misioneros y relaciones con los sujetos, objetos de evangelización y la práctica de acciones de asistencia social, primeros auxilios, alfabetización, aprendizaje del idioma indígena, traducción de porciones la Biblia y actividades conversionistas con pocos resultados.

El Instituto Lingüístico de Verano ingresa en 1953, organización vinculada a la *Wycliffe Bible Translators*, la tercera agencia misionera que incidirá en las poblaciones indígenas y por ello será polémica hasta el punto de ser expulsada del país en 1992. A la par de la producción de literatura y gramática en lenguas indígenas, la alfabetización, las iniciativas de educación bilingüe; realizaron la traducción de porciones de la Biblia y de la literatura evangélica para la evangelización principalmente de las nacionalidades indígenas del oriente y la costa ecuatoriana¹⁷⁴.

¹⁷⁴ Cf. Franklin Barriga López, *Las culturas indígenas ecuatorianas y el Instituto Lingüístico de Verano*, Quito, Amauta, 1992.

MISIONES DE MAYOR INFLUENCIA ENTRE INDIGENAS

MISIONES	AÑO INICIO	LUGAR DE OPERACION	NACIONALIDADES
Unión Misionera Evangélica	1902	Caliata	Kichwa de Chimborazo, Bolívar y Tungurahua
	1949	Pulucate	
	1953	Colta	Kichwa de Cotopaxi y Tungurahua
		Illuchi	
	1902	Macas	Shuar, Achuar, Hoarani y Kichwa de Pastaza
	1922	Sucúa	
	1944	Macuma	
	1963	Chupienza	
Alianza Cristiana y Misionera	1918	Agato	Kichwa de Imbabura
	1926	Dos Ríos y	Kichwa del Napo
		Pano	
	1929	Chupienza	Shuar, Achuar
	1933	Colta	Kichwa del Chimborazo
1934	Salasaca	Kichwa salasaca en Tungurahua	
Instituto Lingüístico de Verano	1953	Limón Cocha y Quito	Cofán, Siona, Secoya, Hoarani, Tsáchila, Chachi y Awa

Fuente: Benston, 1993; Padilla, 1989; y Mendoza, 1997.

Elaboración: Julián Guamán, 2004.

Entre 1960 y 1990 ingresan también misiones que han tenido menor influencia entre los indígenas tales como la Iglesia Episcopal (1960), Iglesia Nazareno (1971), Iglesia Evangélica Apostólica (1959), Asamblea de Dios (1962), Iglesia de Cristo (1962), Iglesia de Dios (1972), entre otras.

Entre las agencias misioneras, la Radio La Voz de los Andes, HCJB (1931), Alas de Socorro (1948), el Instituto Lingüístico de Verano (1953) hará su aporte para afianzar el proceso evangelizador de los indígenas.

Además, en los años setenta se hicieron presentes en el sector indígena las organizaciones de asistencia humanitaria como Visión Mundial, Compasión Internacional y MAP Internacional, principalmente.

AGENCIAS Y ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA

AGENCIA Y ORGANIZACIÓN	AÑO DE INGRESO
Sociedad Bíblica	1824
Radio Mundial HCJB	1931
Alas de Socorro	1948
Instituto Lingüístico de Verano	1953
Servicio Aéreo y Radiofónico de la Selva	1954
Alfalit	1962
Compassion International	1975
World Vision International	1978
MAP International	1979

Fuente: W. Padilla, 1989.

Elaboración: Julián Guamán, 2010.

De modo que, en esta etapa se consolidan las estrategias misioneras de evangelización, se implantan congregaciones o iglesias, e incluso se inicia el proceso de organización de los indígenas evangélicos y, por consiguiente, se constata una masiva conversión de indígenas al protestantismo evangélico.

La presencia de las denominaciones o iglesias históricas protestantes en el sector indígena es relativa; mientras que el protestantismo evangélico se estableció con fuerza en las poblaciones nativas y a finales de los ochenta el movimiento pentecostal haría su presencia entre los indígenas. Pero, de todas las misiones, las de mayor éxito e influencia las corresponde a la UME, la ACM, el ILV, pero con la decisiva participación indígena.

2. Expansión evangélica entre los indígenas

La expansión del protestantismo evangélico entre los indígenas del Ecuador es explicable por la confluencia dinámica de la situación indígena subyugada¹⁷⁵, el espíritu misionero conversionista conservadora y el acogimiento de los indígenas a la nueva religión.

¹⁷⁵ En la sierra ecuatoriana, el indígena en el contexto de la llegada de las misiones protestantes se hallaba dominado, explotado y oprimido por la tríada de la dominación étnica conformado por el terrateniente-cura-párroco-el teniente político y alrededor de esta eran parte de la dominación los cantineros, usureros, *tintirillos* y comerciantes *arranchadores* tendido en una red de compadrazgos. El párroco representó el poder religioso católico, el terrateniente el económico y el teniente político el Estado. Cf. Andrés Guerrero, "La desintegración de la administración étnica en el Ecuador", en José Almeida et al. *Sismo étnico en el Ecuador. Varias perspectivas*, Quito, CEDIME-Abya Yala, 1993., y Hugo Burgos, *Relaciones interétnicas en Riobamba*, Quito, CEN, 1997. 2da Edición.

2.1 Estrategia de evangelización por parte de los misioneros

A las estrategias de los misioneros se las puede agrupar en las acciones de *asistencia* y los *instrumentos* propios de la evangelización. La asistencia se expresó en curaciones, venta de productos básicos y enseñanza de lecto-escritura; mientras que los instrumentos constituyeron comunicación en el idioma nativo, introducción de equipos modernos de comunicación y entrenamiento de líderes indígenas.

2.1.1 Acciones de *asistencia*

Las acciones de asistencia se desarrollaban en las estaciones misioneras. El centro médico no solo cumplía el papel de curar cuerpos, sino también de sanar almas. En ciertas zonas los centros de auxilio médico, pronto se convirtieron en clínicas, allí recibían enfermos de diverso índole; los de mayor gravedad eran remitidos a hospitales de las principales ciudades o a Quito¹⁷⁶. Pero también desde los centros misioneros se organizaban visitas médicas a comunidades. Junto a este servicio, también vendían productos básicos de consumo como jabón, kerosén, dulce, fósforos, sal, medicina y otros productos¹⁷⁷, pues estos productos sufrían altísima inflación por intermediarios revendedores y por lo mismo los tenía endeudados.

Igual que con la atención médica, también las estaciones misioneras fueron centros desde donde impartieron clases de lectura y escritura a niños y adultos. De acuerdo con el testimonio de uno de los primeros indígenas evangelizados, la lectura de la Biblia y los mensajes (predicación) cortos eran parte del proceso de enseñanza. “La misioneras traían cuadernos y lápices para enseñar a escribir y leer (...) los viernes desde las siete u ocho de la mañana hasta el medio día; así comenzó la alfabetización poco a poco en 1955”¹⁷⁸. Sin embargo, ciertos misioneros procuraban que mediante el conocimiento de la escritura y lectura, los indígenas al menos podrían defenderse de los maltratos y discriminación¹⁷⁹.

2.1.2 Instrumentos propios de la evangelización

La lengua nativa en el trabajo misionero fue imprescindible. El aprender el idioma indígena era deber principal del misionero¹⁸⁰. Además, en el contexto de la

¹⁷⁶ Donald Dilworth, Misionero y médico. Majipamba, Colta, 5 de julio de 1996. Entrevista.

¹⁷⁷ "Chaipi causajcunata rijsingapajca jabonta, kerosinata, fosforota, cachita, jambita c'atushcacuna. Runacunata jambingapajpish jambina huasita charishcacuna". Joyce Benston, Dios *runata cuyanmi. Quichuacunapurapi Dios imallata rurashcamanta*, Quito, Gospel Missionary Union, 1993, p. 13.

¹⁷⁸ José Manuel Naula, Ex – dirigente de la AIECH. Quito, 29 de enero de 1997. Entrevista.

¹⁷⁹ Juana Pucuna, Primera evangélica. Majipamba, Colta, 4 de julio de 1996. Entrevista. Por ejemplo, en Chimborazo la UME en 1956 fundó la escuela primaria particular Atahualpa en la comunidad de Majipamba, Colta y en 1963 esta escuela fue reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura; asimismo una clínica en 1957.

¹⁸⁰ Benston, *op.cit.*, p. 3 y 19.

dominación, el hablar en lengua nativa sin intenciones de ofender elevó la autoestima indígena.

La proliferación de la literatura evangélica en lengua nativa también ha sido un instrumento importante. Esta literatura provenía de traducciones y adaptaciones de la literatura misionera. Se han publicado cuentos, materiales didácticos de enseñanza escolar, también textos religiosos, himnos evangélicos, materiales didácticos de cursos bíblicos; obviamente con la participación indígena.¹⁸¹

La Biblia o parte de ella en el idioma nativo fue fundamental. Además de la Biblia en quichua de Chimborazo¹⁸², para mediados de los noventa el Nuevo Testamento estaba traducida a Tsa'fiqui (Tsa'chila), quichua de Imbabura, Runa Shimi de Napo (Quijos) y de Pastaza (Canelo), Paicoca (Siona y Secoya), Shuar Chicham (Shuar), I'Ingae (A'I Cofan), Cha'palaa (Chachi), Wao Tiro (Waorani); asimismo el Antiguo Testamento en idiomas indígenas de las nacionalidades Shuar, Cofan y Tsa'chila, principalmente¹⁸³.

La evangelización de masas llevada a cabo por indígenas, fue exitoso también por los medios modernos de comunicación que los misioneros habían introducido a través de programas radiales y proyección de películas, principalmente. Las proyecciones de películas en conferencias y campañas fueron instrumentos poderosos. “Para creyentes analfabetos las películas eran tan efectivas como un estudio bíblico. Y para los incrédulos, las películas comunicaban con el mismo efecto que un evangelista hábil”¹⁸⁴.

Las radioemisoras fueron establecidas con el objetivo de alcanzar a más indígenas. Esto fue muy claro para el establecimiento de radioemisoras como HCJB en 1931; Voz de Colta en 1961, *Runata Kuyak* en Iluchi, Cotopaxi en 1964; *Ingapirca* en Cañar, *Alli Michic* en Saraguro o el desaparecido Río Amazonas en Morona Santiago, entre otras¹⁸⁵. La programación radial contenía saludos directos, anuncios, comunicados, música cristiana, sermones, cuentos y programas en vivo. Estos, en lengua indígena, siguen teniendo mucha acogida.

Otra estrategia fue la capacitación de líderes indígenas con la finalidad de mantener la expansión y reproducción de la fe evangélica mediante los institutos

¹⁸¹ Manuel Naula Yupanqui, Ex – Parlamentario. Quito, 11 de enero de 1997. Entrevista.

¹⁸² En Chimborazo el evangelio de Lucas fue traducido entre 1905 y 1915, luego la traducción del Nuevo Testamento se culminó en 1949 y se publicó en 1954; esta traducción fue hecha por una misionera. Este Nuevo Testamento fue revisado desde 1965 hasta 1971 y el 4 de noviembre de 1973 se publicó. La traducción del Antiguo Testamento duró hasta 1986 y en diciembre de 1989 se publicó la Biblia completa en quichua de Chimborazo. Cf. Benston, *op.cit.*, p. 62-64.

¹⁸³ Barriga, *op.cit.*, p. 280.

¹⁸⁴ John Maust, *Un canto nuevo en los Andes*, Kansas City, Missouri, Gospel Missionary Union, 1995, p.116.

¹⁸⁵ Cf. Raúl Borja N., *Comunicación social y pueblos indígenas del Ecuador*, Quito, Abya Yala, 1998, p. 90-91.

bíblicos. El objetivo de estos institutos era la información y reproducción de dogmas y doctrinas de las misiones; siendo centros de adoctrinamiento, fue limitado para los líderes de las agrupaciones locales con la finalidad de que éstos multiplicaran en sus comunidades¹⁸⁶. De igual manera se fomentaron cursos de entrenamiento de maestros de escuela dominical, catequesis para niños.

2.2 Estrategias de evangelización indígena

Las radioemisoras, los centros de capacitación, las clínicas y proyectos de reproducción de literatura evangélica pasaron a manos indígenas desde los años setenta para potenciar las estrategias indígenas en la expansión y consolidación de la nueva religión. Pues como sostiene uno de los primeros conversos, los misioneros no evangelizaron como los indígenas. La mayoría no salieron de sus estaciones misioneras, sino que se dedicaban a curar y esperaban que los indígenas llegaran al dispensario médico para hablar de la fe evangélica¹⁸⁷.

Las estrategias se las puede agrupar así: a) ciertos elementos de la cultura indígena fueron aprovechadas para los propósitos evangelizadores, b) los indígenas desarrollaron formas propias de evangelización y c) desde los inicios de la evangelización los indígenas evangélicos tuvieron el control de la nueva religión.

2.2.1 Formas propias de evangelización

Los *nuevos conversos* luego de un breve entrenamiento en el dogma evangélico, celebraciones litúrgicas, estudio de textos bíblicos y con la evidencia de cambio en sus vidas, pronto emprendieron la tarea evangelizadora. Empezaron con su familia nuclear, luego con las familias extendidas y finalmente con las comunidades. La meta de un evangelizador indígena era anunciar el evangelio y convertir al líder de la comunidad, al caudillo; pues si esto ocurría, se podía esperar conversiones masivas¹⁸⁸.

También la *predicación y distribución de literatura* se los hacía estando en cualquier circunstancia y lugar. Realizaban reuniones en casas durante la semana para orar y reflexionar sobre textos bíblicos y posteriormente salían a evangelizar caminando durante un día o una noche entera.¹⁸⁹

Los evangelizadores indígenas adoptaron la *evangelización de multitudes* mediante conferencias y campañas al aire libre. Una conferencia iniciada en los

¹⁸⁶ Cf. Enrique Klassen, Misionero. Mangayacu, Pataza, 29 de marzo de 1996. Este misionero pasó con los indígenas de Chimborazo por más 40 años.

¹⁸⁷ Fidel Mañay, Pastor y Primer evangélico. Caliata, 14 de abril de 1997. Entrevista.

¹⁸⁸ Bacilio Malán Guacho, Médico. Riobamba, 10 de mayo de 1997. Entrevista. Uno de los primeros médicos indígenas, junto con el extinto Dr. José Manuel Naula Sagñay.

¹⁸⁹ Marcelo Chuquimarca Ticsi, Primer pastor y Ex - gerente del Servicio de Ahorro y Crédito – AIIECH. Riobamba, 10 de abril de 1997. Entrevista.

años sesenta consistía en una reunión de una semana de duración, en la que se realizaba liturgias y estudio bíblico y pronto fue necesario el uso de carpas por la multitudinaria participación del público.¹⁹⁰ Las *campañas* se hacían para lograr nuevos adeptos. Estas consistían en proclamar el mensaje evangélico desde una plaza pública. Los evangélicos que promovían esta forma de evangelizar fueron los que enfrentaron mayor represión, agresión física e inclusive muerte.

Los *cambios en la vida* de los nuevos conversos también fueron un detonante para la expansión evangélica. Dos consecuencias en el ámbito personal eran visiblemente superados: el alcoholismo y la violencia intrafamiliar¹⁹¹. El discurso y la ética evangélica atacaron directamente a estos problemas aduciendo sus causas a la religión y no a la estructura de dominación. Por otro, la evidencia del mejoramiento socioeconómico de los indígenas evangélicos –tenían casa mejorada, parcelas de tierras, sus hijos en la escuela o simplemente tenían comida y armonía en el hogar- fruto del ahorro local o por la migración¹⁹² fue un estímulo para que se interesen por la religión evangélica, pues demostraba posibilidades de cambio¹⁹³.

La conversión implicaba un cambio radical que consistía en la adopción incondicional de la ética moralista, prohibiciones respecto al consumo de alcohol, fiestas, juegos de azar, pérdida de tiempo en cosas no productivas, etc. Esto fue insistido en los mensajes de los misioneros e indígenas evangelizadores.

2.2.2 Mecanismos de control de la nueva religión

Tal cual se ha indicado en la estrategia de los misioneros, cada misión conforme alcanzaba conversos desarrollaba cursos denominados institutos bíblicos. El objetivo de estos institutos era la transferencia y reproducción de dogmas y doctrina evangélica, destinado principalmente a los líderes indígenas. Los indígenas entrenados en los institutos bíblicos, pronto asumieron las funciones de sacerdocio, la administración, organización y seguimiento de los de sus congregaciones e incluso las instancias de entrenamiento. Por lo tanto, el control del poder de lo sagrado desde el inicio de la evangelización estaba en manos indígenas, dando coherencia entre el discurso y la práctica evangélica¹⁹⁴.

¹⁹⁰ Manuel Bahua Cajas, Primer evangélico. Majipamba, Colta, 5 de julio de 1996. Entrevista.

¹⁹¹ Sobre el alcoholismo y protestantismo evangélico véase Sergio Miguel Huarcaya, *No os embriaguéis... borracheras, identidad y conversión evangélica en Cacha, Ecuador*, Quito, UASB – Abaya Yala, 2003.

¹⁹² Cf. Lucía Herrera, *La ciudad del migrante. La representación de Quito en relatos de migrantes indígenas*, Quito, UASB-Abaya Yala-CEN, 2002.

¹⁹³ Cf. Conversación con Gerardo Guamán, Primer evangélico. Riobamba, 6 de junio de 2003. Entrevista. También Aurelio Paredes, “La fe divide a los indios”. Los indios católicos y evangélicos se diferencian en su nivel de vida, mientras las cúpulas se pelean políticamente, en *Vistazo*, N° 877, 4 de Marzo de 2004, p. 18-21.

¹⁹⁴ Pedro Sisa Guaranda, Secretario del Concilio Nacional de Pastores – FEINE, Quito, 4 de julio de 2003.

2.2.3 Instrumentalización de elementos de la cultura indígena

Algunos elementos de la cultura indígena como el idioma, las relaciones de parentesco, la organización comunitaria, el sistema de reciprocidad y las celebraciones indígenas fueron estratégicamente aprovechados para la expansión de la fe evangélica¹⁹⁵.

Las llamadas campañas y conferencias coincidían con las fechas del calendario de celebraciones indígenas y fiestas católicas. Las relaciones de reciprocidad como *minga* y *maquimañachi* eran espacios propicios para compartir la nueva fe; además el haber logrado la conversión de líderes comunitarios, personajes principales de las familias extendidas (*ayllu*), líderes religiosos (catequistas) incidió en la evangelización de familias enteras.

Particular atención merecen los himnos y la música compuesta por los indígenas. La música evangélica anglosajona no concordaba con la cultura nativa, inclusive, el símbolo religioso, Cristo, tenía características “gringas”. Ante la composición musical indígena hubo resistencia; sin embargo, triunfó la propuesta indígena.¹⁹⁶ Componer los himnos significaba valorar los elementos culturales y el contexto.

Tal como se señalado, la predicación, los programas radiales, las acciones de ayuda solidaria, la Biblia o porción de ella, los himnos y música, la literatura evangélica o toda acción proselitista realizada por indígenas y en su idioma fueron fundamental para la expansión evangélica.

3. Formas institucionales del protestantismo entre los indígenas

Luego del largo proceso de evangelización de los indígenas ¿cuál ha sido el resultado o consecuencia entre los pueblos y nacionalidades indígenas ecuatorianos? Múltiples son las consecuencias o resultados que ha dejado la evangelización en el sector indígena; pero en este estudio únicamente se caracteriza su forma institucional.

Al protestantismo indígena no es posible caracterizarlo de manera unívoca, por cuanto se manifiesta como plural, complejo e inclusive atomizado por el mismo hecho de haber sido evangelizados por los protestantismos¹⁹⁷ y luego auto-

¹⁹⁵ Un estudio antropológico sugiere que la fe evangélica entre los indígenas ha reforzado las relaciones de parentesco, sentido de dignidad, reciprocidad, deseo constante de superación. Blanca Muratorio, *Etnicidad, evangelización y protesta en el Ecuador. Una perspectiva antropológica*, Quito, CIESE, 1981.

¹⁹⁶ Manuel Naula Yupanqui, 11 de enero de 1997.

¹⁹⁷ Nos referimos al protestantismo histórico, evangélico y pentecostal.

organizado, en su mayoría, de la misma manera diversa. En este estudio se ha identificado y caracterizado los siguientes grupos.

3.1 Congregaciones indígenas denominacionales

El primer grupo pertenece a indígenas que son fieles a la doctrina, rito y estructura de las denominaciones que los evangelizaron. Es decir, las principales denominaciones tienen congregaciones conformadas por feligreses o miembros indígenas. La participación indígena en la estructura, gobierno y la producción religiosa es absolutamente marginal.

DENOMINACIONES CON CONGREGACIONES INDIGENAS

MISIONES	NACIONALIDADES
Unión Misionera Evangélica	Kichwa de Chimborazo, Bolívar y Tungurahua; Kichwa de Cotopaxi y Tungurahua; Shuar, Achuar, Hoorani y Kichwa de Pastaza.
Instituto Lingüístico de Verano	Cofán, Siona, Secoya, Woorani, Tsáchila, Chachi y Awa.
Alianza Cristiana y Misionera	Kichwa de Imbabura, Kichwa del Napo, Shuar, Achuar, Kichwa del Chimborazo, Kichwa salasaca en Tungurahua.
Hermanos Libres	Kichwa Napo y Pastaza, Shuar, Achuar, Woorani.
Misión Bautista	Kichwa de Cañar, Bolívar, Sucumbíos, Orellana y Napo.
Iglesia del Pacto	Kichwa del Napo (Quijos), Cayambe e Imbabura.
Iglesia de Dios	Kichwa Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo
OMS Internacional	Kichwa Saguro (Loja)
Iglesia del Nazareno	Kichwa Chimborazo
IEANJESUS	Kichwa Chimborazo y amazonía
Asamblea de Dios	Kichwa Chimborazo
Iglesia Verbo	Kichwa Chimborazo (Guano)
Iglesia Anglicana	Kichwa Chimborazo (Columbe).

Fuente: Elaboración Julián Guamán, 2010.

El segundo grupo corresponde a indígenas que pese a ser evangelizados por diferentes denominaciones o de manera independiente han conformado sus propias iglesias de carácter denominacional. Este grupo procura la independencia en la estructura, gobierno, rito y producción teológica y se ha identificado a dos iglesias.

IGLESIAS NACIONALES DENOMINACIONALES

DENOMINACION	AÑO FUNDACION	TRADICION	CONGREGACIONES
Iglesia Evangélica Génesis	1985	Evangélica	17
Iglesia Evangélica Ecuatoriana	2010	Evangélica	4

Fuente: Elaboración Julián Guamán, 2010.

Dentro de este grupo, la segunda iglesia plantea el desarrollo de la teología propia (diálogo entre cultura y el evangelio) y culto o rito inculturado, relaciones fraternas con otros sectores religiosos cristianos y sustento en los principios básicos de la Reforma y el evangelicalismo moderado.

3.2 Congregaciones indígenas “independientes”

Este grupo se refiere a los indígenas evangélicos que han conformado congregaciones o iglesias locales independientes¹⁹⁸ ya sea por evangelización o por expansión debido a escisión o división propia. Dicha independencia se caracteriza en el ámbito legal porque cada congregación dispone de personalidad jurídica propia aprobada o inscrita en el Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos (MGPC). Por lo que, las congregaciones indígenas en su forma institucional son *agrupaciones* según el marco teórico definido.

Una nota previa a la descripción de las “congregaciones indígenas independientes” es el señalar que existen congregaciones que no pertenecen a ninguna denominación, pero que tampoco tienen personería jurídica y en este estudio ciertamente no se los tiene en cuenta.

CONGREGACIONES INDIGENAS

¹⁹⁸ Son independientes porque poseen cada uno una normativa propia (Estatuto) y tiene una estructura mínima, pero ninguna de ellas tienen congregaciones que representen y carecen de sistemas eclesiales. Se representan a sí misma.

PROVINCIAS	CONGREGACIONES
COSTA	
Esmeraldas	2
Manabí	2
Santo Domingo Tsachilas	5
Los Ríos	2
Guayas	94
El Oro	5
Santa Elena	1

Fuente: Base de Datos MGPC, julio 2010.

Elaboración: Julián Guamán, 2010.

De acuerdo con los datos provistos por el MGPC, hasta julio de 2010, estaban inscritas 111 congregaciones indígenas en la costa ecuatoriana. Y según el análisis realizado estableciendo variables de razón social, nombre y apellidos del representante legal y el domicilio de la entidad religiosa, la totalidad de las congregaciones son implantadas por indígenas evangélicos migrantes, principalmente.

CONGREGACIONES INDÍGENAS

PROVINCIAS	CONGREGACIONES
SIERRA	
Imbabura	19
Pichincha	98
Cotopaxi	46
Tungurahua	44
Chimborazo	300
Bolívar	16
Cañar	7
Azuay	3
Loja	2

Fuente: Base Datos MGPC, julio 2010.

Elaboración: Julián Guamán, 2010.

En la sierra, siguiendo los datos del MGPC y de acuerdo con las variables de análisis establecidas, existen 535 congregaciones indígenas. Pero se debe reiterar que no se ha tomado en cuenta en el cuadro arriba las siguientes congregaciones indígenas pertenecientes a las denominaciones: en Cañar existen congregaciones indígenas bautistas (17) y congregaciones indígenas luteranas (24); de la misma manera en Loja 12 congregaciones de la Asociación Indígena de Saraguro fueron

evangelizados por la OMS Internacional, principalmente. En Chimborazo la Confederación de Pueblos, Organizaciones e Iglesias Indígenas Evangélicas de Chimborazo (CONPOCIECH) reitera que abarca a más 300 congregaciones indígenas que tienen personalidad jurídica y que principalmente tuvieron mucha influencia de la Unión Misionera Evangélica (UME).

CONGREGACIONES INDÍGENAS

PROVINCIAS	CONGREGACIONES
ORIENTE	
Sucumbíos	3
Orellana	2
Napo	4
Pastaza	3
Morona Santiago	2

Fuente: Base Datos MGPC, julio 2010.

Elaboración: Julián Guamán, 2010.

En cambio, en el oriente ecuatoriano, la presencia de congregaciones indígenas independientes es mínima. Al parecer la mayoría de ellas existen pero no se han inscrito o registrado en el MGPC.

Pero, tal cual se indicó en un acápite anterior, las congregaciones indígenas independientes tienen origen en la evangelización o que tuvieron relación con agencias misioneras, también conocidas como misiones de fe¹⁹⁹, como la Unión Misionera Evangélica (UME), OMS Internacional, el Instituto Lingüístico de Verano, la Misión Bereana, Misión de los Hermanos Libres, fundamentalmente. Estas congregaciones son independientes en cuanto a gobierno, pero doctrinal, ritual y teológicamente están atadas a lo instituido por la misión que los evangelizó y por ende no existe producción religiosa propia.

La mayoría de indígenas evangélicos vinculadas a estas congregaciones indígenas independientes han constituido organizaciones de integración religiosa provincial y nacional. Una principal es el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos (FEINE), fundada en 1980 como Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos.

FEINE durante las últimas dos décadas ha pretendido representar a los indígenas evangélicos ecuatorianos, por ello ha actuado como movimiento social y a la vez ha

¹⁹⁹ Las misiones de fe (*Faith Missions*), son asociaciones libres e independientes de las iglesias, que para financiarse recurren a una base social de carácter evangélico. La visión del mundo que propaga es evangelical y conservadora. Heinrich Schäfer, *Protestantismo y crisis social en América Central*, San José, Costa Rica, ULS-DEI, 1992, p. 40.

disputado la representación indígena en el escenario social y político. Y una fortaleza de aquello es la organización en el ámbito provincial, como sigue:

ORGANIZACIONES MIEMBROS DE FEINE

ORGANIZACIONES	AÑO CREACIÓN	AÑO REFORMA
SIERRA		
Asociación de Indígenas Evangélicos de Imbabura, AIEI	1980	1999
Asociación Indígena Evangélicas de la Provincia de Pichincha, AIEP	1980	
Federación de Iglesias Indígenas Evangélicas Residentes en Pichincha, FIERPI	1997	
Federación de Iglesias Indígenas Evangélicas de Cotopaxi, FIIEC	1974	2009
Federación de Organizaciones y Pueblos Indígenas Evangélicos del Tungurahua, FOPIET	1979	1996 y 2007
Federación de Indígenas Cristianos Evangélicos de Bolívar, FICEB	1995	
Asociación de Indígenas Evangélicos de Bolívar, AIEB	1972	
Confederación de Pueblos, Organizaciones, Comunidades e Iglesias Indígenas Evangélicas de Chimborazo, CONPOCIECH	1967	1982, 1994, 2001 y 2010
Asociación de Iglesias Indígenas Evangélicas del Cañar	1982	2009
Asociación de Indígena Evangélica Cristiana del Azuay, AINECA	1986	
Asociación de Cristianos Indígenas Saraguros, ACIS	1994	
ORIENTE		
Asociación de Organizaciones de las Nacionalidades y Pueblos Evangélicos de Orellana (ASONAPEO) (org. de hecho)	1985	2002
Asociación de Indígenas Evangélicos de Sucumbios, AIES (org. de hecho)	1984	
Federación Evangélica de la Nacionalidad Kichwa de Napo (FENAKIN)	1976	2000
Federación Indígena de Pueblos de Pastaza Región Amazónica, FIPPR	1985	2005
Asociación de Iglesias Evangélicas Shuar del Ecuador, AIESE	1981	1996
COSTA		
Consejo de los Pueblos Indígenas Evangélicos de Litoral	2006	

Fuente: Elaboración Julián Guamán, 2010.

Pero también en el estudio se ha encontrado organizaciones de integración de indígenas evangélicos que no pertenecen a la FEINE, entre ellos la Federación de Iglesias, Organizaciones y Pueblos Indígenas de Pichincha “FIOPIEP” (2004); en Cotopaxi la Asociación Nacional Indígena Evangélica del Ecuador (1987); la Federación de Iglesias y Organizaciones Indígenas Evangélicas Residentes en Tungurahua (2000); o la Asociación Evangélica Bilingüe De la Región Amazónica del Ecuador (2002), principalmente.

Respecto del magisterio indígena evangélico, en la mayoría de las organizaciones de integración indígena evangélica existe una secretaría o departamento correspondiente; pero el Concilio de Pastores Evangélicos Quichuas

del Ecuador, COPAEQUE, fundada en el año 2004, es la que aglutina mayormente a los ministros religiosos indígenas evangélicos.

Es evidente la autarquía de este sector como consecuencia o herencia de la “racionalidad” de las agencias misioneras. La mayoría de las agencias misioneras, al no ser de naturaleza denominacional plantaron congregaciones autónomas e independientes, por un lado. Por otro, la variada oferta y conflicto religioso evangélico indígena y el esfuerzo por el control autónomo del poder religioso condujo hacia el mayor fraccionamiento de las congregaciones indígenas independientes.

Epílogo

Pese a que se desconoce el porcentaje de la población evangélica o protestante en el país, sin lugar a dudas, su presencia es evidente desde hace más de un siglo, aunque no se presenta de manera uniforme por su pluralismo y diversidad. Históricamente, las diversas denominaciones evangélicas tienen origen en la Reforma del Siglo XVI que planteó la transformación de la iglesia de la cristiandad medieval, y al no ser acogida terminó separándose luego de formular el *principio protestante* o evangélico. De la Reforma Protestante inmediatamente surgieron las tradiciones principales como la luterana, la reformada, la anabautista y la anglicana.

El protestantismo originado en Europa, por el dinamismo al interior de estas tradiciones, el proceso de colonización y las migraciones europeas, pronto se expandió hacia lo que hoy es América y tuvo especial impulso en los Estados Unidos para luego asentarse en América Latina. Por lo tanto, el protestantismo en el Ecuador es consecuencia de la evangelización y por el proceso de nacionalización de la fe evangélica, principalmente.

En el Ecuador se hallan iglesias e instituciones de la tipología del protestantismo histórico-clásico, también conocido como liberal. Es decir, son herederas directas de las cuatro tradiciones principales de la Reforma. Su teología se sustenta en los principios de la reforma protestante magisterial y radical. La mayoría de estas iglesias siguen comprometidas con los derechos civiles y sociales, sensibles y solidarios ante los cambios sociales y políticos.

En el aspecto de la forma institucional, el protestantismo histórico-clásico asentado en el país corresponde a la forma *denominacional*, primordialmente. Pues, en su mayoría se orienta a la clase media y media alta de la sociedad, excepto la luterana que también tiene congregaciones entre los indígenas de Cañar. Y en la actualidad, todas las denominaciones juntas abarcan en su seno más de *ciento cincuenta* (158) congregaciones.

El segundo grupo de iglesias existentes en el país se ubica en el protestantismo evangelical. Esta corriente se dinamiza por sus dos movimientos: moderada y fundamentalista. Las iglesias del evangelicalismo moderado, también conocido como iglesias de *santificación*, tienen origen en el Segundo Gran Avivamiento religioso estadounidense del siglo XIX²⁰⁰, plantea la vida en santidad y nace como reacción a la vida establecida, formalizada y orientada a la clase media y alta de las iglesias del protestantismo histórico-clásico. Las iglesias de tendencia *fundamentalista* tienen origen en las consecuencias teológicas e ideológicas

²⁰⁰ Nos referimos a los avivamientos de 1837 – 1838 y 1857 – 1858. Jean-Pierre Bastian, *Historia del protestantismo en América Latina*, México D.F., CUPSA, 1990, p. 37.

del Segundo Gran Avivamiento, la Guerra Civil Americana (1862 –1865) y en los efectos de la industrialización de los Estados Unidos de América en el siglo XIX, que produjeron la segmentación de las iglesias en los estados del Norte y del Sur. Las norteamericanas tomaron una posición ideológica “liberal”, mientras que las sureñas se caracterizaron por ser conservadoras y fundamentalistas. La concepción fundamentalista privilegia el proselitismo religioso, promueve el moralismo personal y rechaza a toda "influencia científica, escéptica y secular”.

En el Ecuador el protestantismo evangélico en su forma institucional principalmente ambula entre las características *denominacionales* y la *agrupación establecida*, exceptuándose esta calificación para las congregaciones evangélicas independientes e indígenas que en general son de la forma de *agrupación*. En la actualidad, esta tipología cuenta con más de *dos mil quinientas* (2.687) congregaciones distribuidas en todo el territorio nacional.

También, en el contexto ecuatoriano también se halla el protestantismo pentecostal. Este movimiento nació en el contexto popular y marginal de los Estados Unidos como resultado del avivamiento religioso desarrollado entre 1895 a 1908 y por disconformidad con el protestantismo clásico y evangélico. Estas iglesias promueven el bautismo en el Espíritu, la sanidad de los enfermos y el proselitismo abierto, primordialmente.

Esta corriente tiene un amplio desarrollo en las poblaciones de barrios y sectores populares del país y actualmente sobrepasarían las *mil quinientas* congregaciones (1.863) y su organización eclesial tiene la forma institucional *denominacional* y de *agrupación establecida*. Sin embargo la organización de las congregaciones pentecostales independientes presenta características de la forma institucional de *agrupación*.

El protestantismo entre los indígenas es de la tipología evangélica y en su forma institucional tiene la característica de *agrupación*. Las congregaciones indígenas con personalidad jurídica sobrepasarían las *seiscientas* (681) y éstas no pertenecen a ninguna denominación. En esta conclusión no hemos tomado en cuenta los datos provistos por FEINE, pues estos no discriminan las congregaciones indígenas pertenecientes a las denominaciones.

También en el país existen agencias para-eclesiales y organizaciones de asistencia social y humanitaria principalmente evangélicas. Las primeras nutren a las iglesias o denominaciones y a sus devotos con diversos servicios; en cambio, las organizaciones de asistencia se enfocan en la ayuda humanitaria y social.

De la misma manera en el estudio se constató el esfuerzo por la vocería o representación supranacional y en ella la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana es

la que históricamente ha agrupado la mayoría de denominaciones e iglesias nacionales. Por su parte FEINE agrupa exclusivamente a sus organizaciones filiales indígenas, pero no se puede sustentar que representa a las congregaciones indígenas que están en las denominaciones. En estricto sentido eclesial, FEINE se caracteriza por ser una organización social de indígenas evangélicos y no se expresa como un organismo de iglesias indígenas evangélicas.

Otro sector organizado dentro de las denominaciones, iglesias nacionales y congregaciones son los ministros religiosos y se evidencia que tienen peso en sus instituciones eclesiales. En la coyuntura del proceso de transformación social, político y jurídico que vive el país urge la necesidad de que las instancias nacionales se confederen para que el protestantismo tenga una vocería ante la sociedad y el Estado ecuatoriano.

Entonces se puede afirmar que el protestantismo en el Ecuador es plural y autárquica, heredera principalmente del evangelicalismo y pentecostalismo. La diversidad y el pluralismo en su interior son su fortaleza, pero a la vez su disyuntiva más importante. Finalmente, en el país existirían más de cinco mil (5.389) congregaciones en comparación con 1.297 al año 1985 (Directorio de la Iglesia Evangélica del Ecuador)²⁰¹ evidenciado una acelerada expansión del protestantismo en el Ecuador en los últimos veinticinco años.

²⁰¹ Gardenia Chávez, *Iglesias Evangélicas y Protestantes en el Ecuador: Su acción frente a la pobreza y el desarrollo*, Quito, CEP, 2006, p.35.

Bibliografía

Libros consultados

Andrade, Susana, *Visión Mundial: Entre el cielo y la tierra. Religión y desarrollo en la sierra ecuatoriana*. Quito, Abya Yala – CEPLAES, 1990.

Andrade, Susana. *Protestantismo indígena. Procesos de conversión religiosa en la provincia de Chimborazo, Ecuador*, Quito, FLACSO-Abya Yala-IFEA, 2004.

Balarezo Pérez, Iván. *Más allá de la conspiración. Identidad de los evangélicos ecuatorianos y comunicación*, Quito, Abya Yala, 2002, 2da edición.

Barriga López, Franklin. *Las culturas indígenas ecuatorianas y el Instituto Lingüístico de Verano*, Quito, Amauta, 1992.

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

Benston, Joyce. *Dios runata cuyanmi. Quichuacunapurapi Dios imallata rurashcamanta*, Quito, Gospel Missionary Union, 1993.

Bloch, Ernesto. *Thomas Münzer. Teólogo de la revolución*, Madrid, Ciencia Nueva, 1968.

Borja N., Raúl. *Comunicación social y pueblos indígenas del Ecuador*, Quito, Abya Yala, 1998.

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

Campos, Bernardo, *De la Reforma protestante a la pentecostalidad de la iglesia. Debate sobre el pentecostalismo en América Latina*, Quito, Ediciones CLAI, 1997.

Cárdenas, Fanny, *Conversión Evangélica de los Indígenas Kichwas Cañaris*, Quito, FLACSO-Ecuador, 2009. Tesis de Maestría en Ciencias Sociales.

Carcelén, Jorge, *Este es el camino. 1950-1990 Cronología de la obra bautista en el Ecuador*, Quito, Convención Bautista del Ecuador, 1990.

Chávez, Gardenia, *Iglesia Evangélicas y Protestantes en el Ecuador: Su acción frente a la pobreza y el desarrollo*, Quito, CEP, 2006.

CLAI, Revista *Nuevo Siglo*, Quito, CLAI, Diciembre 2002.

Crespo, Walter R., *La espada del Albión, Crónica iconoclasta de la tolerancia religiosa en el Ecuador*, Quito, Universidad Autónoma de Quito, 2007.

Crespo, Walter R., *Mosaico Religioso en el Ecuador*, Ambato, 4 de abril de 2008. Inédito.

Deiros, Pablo Alberto. *Historia del cristianismo en América Latina*, Buenos Aires, Fraternidad Teológica Latinoamericana, 1992.

Dillenberger, John y Claude Welch, *El cristianismo protestante*, Buenos Aires, Editorial "La Aurora", 1954.

Escobar, Samuel. "Responsabilidad social de la iglesia" en Cecilia Cerón (Editora) *Reflexiones para el cumplimiento de la misión*, San Salvador, World Vision El Salvador, 2001.

Goffin, Alvin M., *The Rise of Protestant Evangelism in Ecuador, 1895-1990*. Gainesville, University Press of Florida, 1994.

Guamán, Julián, *FEINE, la organización de los indígenas evangélicos en Ecuador*, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar-Abya Yala-Corporación Editora Nacional, 2006.

Guerrero, Andrés. "La desintegración de la administración étnica en el Ecuador", en José Almeida et al. *Sismo étnico en el Ecuador. Varias perspectivas*, Quito, CEDIME-Abya Yala, 1993.

Guerrero, Freddy. "Misión y crecimiento integral: Un enfoque pastoral", en Freddy Guerrero (Compilador), *Misión Integral. Perspectiva, modelos y desafíos*, Quito, FLET, 1995.

Herrera, Lucía, *La ciudad del migrante. La representación de Quito en relatos de migrantes indígenas*, Quito, UASB-Abaya Yala-CEN, 2002.

Hinkelammert, Franz J. y otros. *Teología alemana y teología latinoamericana de la liberación. Un esfuerzo de diálogo*, San José, Costa Rica, DEI, 1990

Huarcaya, Sergio Miguel. *No os embriaguéis... borracheras, identidad y conversión evangélica en Cacha, Ecuador*, Quito, UASB – Abya Yala, 2003.

- Laporta, Héctor. *Protestantismo: Formas de creencia. Estudio de caso de la presencia protestante en Chimborazo, Ecuador*, Quito, FLACSO, 1993. Tesis de maestría en Antropología, FLACSO-Sede Ecuador. Inédito.
- Lores, Rubén. "El destino manifiesto y la empresa misionera", *Vida y Pensamiento*, San José, Costa Rica, 1987, Vol. 7, núm. 1 y 2.
- Maust, John. *Un canto nuevo en los Andes*, Kansas City, Missouri, Gospel Missionary Union, 1995.
- Mendoza R., César G. *Un siglo de avance. El nacimiento, desarrollo y madurez de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador. 1897-1997*, Quito, ACyM, 1997.
- Miguez Bonino, José, *Rostros del protestantismo latinoamericano*, Buenos Aires, Nueva Creación, 1995.
- Ministerio de Bienestar Social (MBS). *Visión Mundial. Evaluación y seguimiento en algunas comunidades indígenas de la sierra ecuatoriana*. Quito, Abya Yala, 1984.
- Muratorio, Blanca. *Etnicidad, evangelización y protesta en el Ecuador. Una perspectiva antropológica*, Quito, CIESE, 1981.
- Nivelo, Manuel, *Cañar llactapi Evangelio ima shina callarishcamanta*, Cañar, Misión Luterana, 1998.
- Padilla, Ramiro (ed.). *Hacia la Meta. Testimonio del apóstol fundador de los Ministerios El Cordero de Dios*, Quito, Ministerios Cordero de Dios, 2008.
- Padilla, René. "Itinerario de la Misión Integral: De CLADE I a CLADE IV" en Cecilia Cerón (Editor) *Reflexiones para el cumplimiento de la misión*, San Salvador, World Vision El Salvador, 2001.
- Padilla, Washington. *La iglesia y los dioses modernos. Historia del protestantismo en el Ecuador*, Quito, Corporación Editora Nacional, 1989.
- Paredes, Aurelio. "La fe divide a los indios". Los indios católicos y evangélicos se diferencian en su nivel de vida, mientras las cúpulas se pelean políticamente, en *Vistazo*, N° 877, 4 de Marzo de 2004.
- Peña Weisson, Gabriel. *Las buenas nuevas en el Ecuador*, Quito, Imprenta Vozandes, 1973.

Piedra, Arturo. *Evangelización protestante en América Latina. Análisis de las razones que justificaron y promovieron la expansión protestante 1830 – 1960*, Quito, CLAI-UBL, 2000 y 2002. Tomo I y II.

Pixley, Jorge. “¿Qué es el fundamentalismo?” en *Pasos* N° 103. Septiembre-Octubre. Segunda época, 2002.

Portugal, Gonzalo (traductor). *Una visión compartida. La historia de HCJB. La Voz de los Andes*, Quito, Imprenta Vozandes, 1991.

Prieto, Jaime, John Kater y Arturo Piedra. *Historia de la Iglesia*, Tomo II. San José, Costa Rica, SEBILA, 1996.

Reddekopp, Abe. “Setting the standard” *The Pioneering Spirit 1892-1955* en *The Gospel Message*. 2002, Issue 1.

Rohr, Elisabeth. *La destrucción de los símbolos culturales indígenas. Sectas fundamentalistas, sincretismo e identidad indígena en el Ecuador*. Quito, Abya Yala, 1997.

Santidrian, Pedro R. *Diccionario básico de las religiones*, Pomplona, España, Verbo Divino, 1993.

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

Shaul, Richard, *La reforma y la teología de la liberación*, San José. DEI, 1993.

Stoll, David. *¿América Latina se vuelve protestante? Las políticas de crecimiento evangélico*, Quito, Abya Yala, 1990.

Stott, John. *La verdad de los evangélicos. Un llamado personal a la unidad, integridad & fidelidad*, San José, Costa Rica, IINDEF- Visión Mundial, 2000.

Strong, Josiah. “Our Country”, en Rubén Lores “El destino manifiesto y la empresa misionera”. *Vida y Pensamiento*, San José, Costa Rica, 1987, Vol. 7, N° 1 y 2.

Trujillo, Jorge. *Los oscuros designios de Dios y el imperio. El Instituto lingüístico de Verano en el Ecuador*. Quito, CIESE, 1981.

Williams, George. *La Reforma Radical*, México D.F, Fondo de Cultura Económica, 1983.

World Radio Missionary Fellowship, *Una Visión Compartida. La Historia de HCJB, La voz de los andes*. Quito, 1991;

World Radio Missionary Fellowship, *50 años Hospital Vozandes Quito, 1955-2005*, Quito, 2005.

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

Páginas web

Capítulo primero:

<http://www.wvi.org>

<http://www.compassion.com>

<http://www.map.org>

Capítulo segundo:

<http://www.nccusa.org>

<http://www.claiweb.org.ec>

<http://www.wcc-coe.org>

http://www.anglicanosecuador.org/PDF/Directorio_ICAE_2010.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Andean_Indian_Mission

<http://www.reformiert-online.net/adreszen/detail.php?id=12169&lg=span>

<http://www.iglesialuterana.ec/historia.htm>

<http://www.reformiert-online.net/adreszen/detail.php?id=12171&lg=span>

http://www2.mtw.org/home/site/templates/mtw_splash.asp?_resolutionfile=templatespath|mtw_splash.asp&area_2=public%2FChurch+Planting%2FLatin+America%2FEcuador-Guayaquil%2FEcuador-guayaquil&objectid=DDBF2210-6&NC=570X

<http://www.mennonitemission.net/OurWork/Locations/Pages/Ecuador.aspx>

<http://www.acjecuador.org/portal/que.html>

http://www.cbm.org/en/projects/countries/CBM_EV_EN_PROJECTS_country_20138.html

http://www.cepecuador.org/cep_proy/decada.php.htm

<http://www.claiweb.org/institucional/miembros.htm>

<http://www.nccusa.org/members/index.html>

<http://www.oikoumene.org/>

Capítulo tercero:

<http://www.lausanne.org/Brix?pageID=13554>
<http://www.cmalliance.org/about/history>
<http://www.cmalliance.org/field/ecuador>
http://www.adventist.org/world_church/facts_and_figures/history/index.html.en
<http://adventistas.ec/iglesia/ecuador.html>
<http://www.bethelcollege.edu/about/history.php>
<http://www.mcusa.org/Missions.aspx>
http://www.emcc.ca/news.asp?news_id=251
<http://www.covchurch.org/mission/regions/latin-america/ecuador>
<http://www.bwa-baptist-heritage.org/hst-sam.htm>
<http://www.omsinternational.org/ecuador/history>
<http://blogs.omsinternational.org/ecuador/aiee-churches/>
<http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/I4416.html> También véase
<http://www.cmcrosedale.org/agencies/rmm.shtml>
<http://app.nazarene.org/FindAChurch/results.jsp?q=Ecuador>
http://didache.nts.edu/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=573&Itemid=39
<http://ecuadormetodistalibre.org/about/>
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Salvaci%C3%B3n
http://www1.salvationarmy.org/saw/www_saw.nsf/vw-dynamic-arrays/205038A42CD9B68280257302006FBBE4
http://labibliaweb.com/?page_id=2228
<http://www.hcjb.org/History/ourhistory.html>
<http://www.maf.org/ecuador>
<http://people.bu.edu/manfredi/CalvetCh14anglaisSIL.pdf>
http://www.ethnologue.com/show_country_bibl.asp?name=EC
<http://www.jaars.org/whoweare>
<http://www.ccci.org/about-us/index.htm>
<http://www.cieeal.org/ecuador.htm>
<http://www.compassion.com/about/where/ecuador.htm#Body1TitleText>
<http://www.labibliadice.org/labibliadice/aqualisplus/indexr.php?secc=1&seccionp=11&ar=3&system=4&sessid=>
<http://english.alfalit.org/countries/ecuador/>
<http://www.compassion.com/about/where/ecuador.htm>
<http://compassion.org.ec/pages/interna.php?txtCodiInfo=3>
<http://www.wvi.org/wvi/wviweb.nsf>
http://www.map.org/site/PageServer?pagename=what_Where_We_Work
http://www.samaritanspurse.org/index.php/Who_We_Are/History
http://www.samaritanspurse.org/index.php/Where_We_Work/ecuador/

Capítulo cuarto:

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

<http://www.iece.com.ec/>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anexos

Anexo N° 1

RESUMEN DE CONGREGACIONES POR TIPOLOGÍA

Tipología	Congregaciones
Protestante	158
Evangelical	2687
Pentecostal	1863
"Indígena"	681
TOTAL	5389

Fuente: Elaboración Julián Guamán, 2010.

Anexo N° 2

RESUMEN DE CONGREGACIONES SEGÚN FORMAS INSTITUCIONALES

Formas	Congregaciones
Protestantismo histórico:	
Denominaciones transnacionales	158
Protestantismo evangelical:	
Denominaciones transnacionales	2149
Denominaciones nacional	74
Agrupaciones "independientes"	464
Protestantismo pentecostal:	
Denominaciones transnacionales	999
Denominaciones nacional	28
Agrupaciones "independientes"	836
Protestantismo "indígena":	
Denominaciones nacional	21
Agrupaciones "independientes"	660
TOTAL	5389

Fuente: Elaboración Julián Guamán, 2010.

Anexo N° 3**CONGREGACIONES CON PERSONALIDAD JURÍDICA***

PROVINCIAS	EVANG	PENTE	INDIGE	TOTAL
Esmeraldas	5	11	2	18
Manabí	25	27	2	54
Santo Domingo Tsáchilas	15	17	5	37
Los Ríos	13	23	2	38
Guayas	132	536	94	762
El Oro	12	22	5	39
Santa Elena	6	13	1	20
Galápagos	1	0	0	1
Carchi	1	1	0	2
Imbabura	5	8	19	32
Pichincha	167	122	98	387
Cotopaxi	8	5	46	59
Tungurahua	16	9	44	69
Chimborazo	5	9	300	314
Bolívar	4	1	16	21
Cañar	7	4	7	18
Azuay	18	15	3	36
Loja	2	5	2	9
Sucumbíos	4	2	3	9
Orellana	3	0	2	5
Napo	4	1	4	9
Pastaza	6	1	3	10
Morona Santiago	4	3	2	9
Zamora Chinchipe	1	1	0	2
TOTAL	464	836	660	1960

* Con Acuerdo Ministerial otorgado por el Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos.

Fuente: Base de Datos MGPC, julio 2010.

Elaboración: Julián Guamán, 2010.