

PONENCIA

EL PENTECOSTALISMO Y EL NEOPENTECOSTALISMO Identidades confusas a partir de 1990 en Honduras

2004

Por: Josué Alexis Barrientos

Introducción

Hablar de lo acontecido en la iglesia pentecostal y neopentecostal a partir de los 90s, conlleva un arduo trabajo y requiere una investigación muy exhaustiva.

Sabemos que a través de estas ponencias se trata de establecer una idea de lo que ha ocurrido en la historia de la iglesia en Centro América. Es por eso que solo trataremos de enfatizar en este trabajo algunos rasgos del pentecostalismo y del neopentecostalismo y a partir de ahí demostrar como estos movimientos religiosos tienen confundida su identidad eclesial. Esto con el fin de diferenciar principalmente al movimiento pentecostal de los movimientos modernistas que se están gestando no solo en Honduras sino en todas partes del mundo.

A pesar de que este trabajo no es exhaustivo en cuanto a investigación, se ha logrado recopilar información de por lo menos cinco movimientos pentecostales y neopentecostales de mayor auge en Honduras a partir de 1990.

Lo único que deseamos es que este trabajo despierte el ánimo y el deseo de encontrar soluciones a la problemática eclesial en la que nos encontramos hoy.

1. El Pentecostalismo en Honduras

Hablar del pentecostalismo, es hablar del movimiento cristiano de mayor crecimiento numérico en las últimas décadas en todo el mundo. *“De acuerdo a World Christian Encyclopedia, editado por David B. Barrett, y publicado en 1982 por la imprenta de la Universidad de Oxford, en 1980 había más de 51 millones de cristianos pentecostales a través del mundo (tabla global número 9, p.14); y 11 millones más que su liturgia era a estilo pentecostal pero se encontraban dentro de otras denominaciones”*¹ Estas cifras nos muestran la importancia que tiene la denominación pentecostal en el ámbito religioso y cristiano, ya que a partir de 1980 (fecha de la estadística) el pentecostalismo siguió su

¹ Guy P. Duffield y Nathaniel M. Van Cleave. *“Fundamentos de la teología Pentecostal”* Los Ángeles, California, 1983, p.xiii.

aumento numérico y ahora nos encontramos frente a un movimiento cristiano de grandes proporciones. Sabiendo lo anterior, podemos entonces hablar de nuestro campo de trabajo, Honduras, y ver lo que ha acontecido a partir de 1990 que es lo solicitado por el ente organizador.

El pentecostalismo mantuvo su tradición desde sus inicios (1960), pero su desarrollo se vio con más claridad en la década de los 70s cuando ya tenía definida sistemáticamente su doctrina y su liturgia. Estaremos profundizando un poco en la identidad que define a la denominación pentecostal, pues trataremos a partir de esa definición hacer una comparación con los movimientos modernistas que están opacando al pentecostalismo o simplemente lo están volviendo confundible al grado que la misma feligresía pentecostal esta perdiendo la identidad, al estar siendo absorbida por dichos movimientos, de los cuales estaremos estudiando el neopentecostalismo como el de mayor problema para la pentecostalidad a partir de 1990.

2. Identidad Pentecostal

Desarrollaremos comentarios acerca de la estructura pentecostal: su doctrina, liturgia, acompañamiento social etc. con el fin de definir su identidad, la cual de alguna forma ya es conocida por todos.

2.1 En cuanto a su Doctrina

El pentecostalismo mostró una doctrina diferente a las que mantenía el protestantismo al final de los 60s. No hizo cambios en la base fundamental de la sana doctrina sino más bien incluyó con mucho énfasis la doctrina sobre el Espíritu Santo, proyectando la idea que se trataba de una tercera dispensación en la que entró la iglesia después de las dispensaciones del Padre y del Hijo. Esta tercera dispensación iniciada en el Pentecostés y resurgida en este tiempo por el movimiento pentecostal, es entendida como una acción profética del último tiempo marcada por las manifestaciones visibles y concretas del Espíritu Santo sobre la iglesia fiel del Señor Jesucristo.

En esta doctrina conocida como “neumatología” el énfasis sobre el bautismo en el Espíritu Santo y la manifestación en su variedad de dones, son en esencia lo más importante. De ahí las frases: La guía del Espíritu, su llenura, sus dones, la unción ect.

2.2 En cuanto a su Liturgia

La liturgia se convirtió en una de las principales diferencias con respecto a las liturgias de otros movimientos protestantes. El sistema litúrgico pentecostal es más emotivo y espontáneo, no limita la expresión corporal de sus miembros. La alabanza y la adoración se hace acompañar de manifestaciones eufóricas, gritos y danzas que terminan por convertirse en su culto racional donde hay un tiempo dedicado a la manifestación de los dones del Espíritu Santo siendo los más utilizados: el don de lenguas, el don de profecía y el don de interpretación de lenguas. La mayor parte de las iglesias pentecostales han ido cambiando la estructura tradicional litúrgica y la han vuelto más contemporánea, el orden del culto se ha vuelto más moderno. El uso de equipo de sonido y de instrumentos musicales ha sido implementado también, al grado que las iglesias pentecostales hoy en día tienen las bandas y orquestas musicales mas preparadas y profesionales de las iglesias protestantes; en este sentido podemos decir que la liturgia ha perdido tradicionalidad y se ha ido modernizando con el paso del tiempo.

2.3 En cuanto a su Acompañamiento social

En cuanto al acompañamiento social, la iglesia pentecostal inicia en los 70s una serie de actividades que le ayudan al crecimiento numérico acelerado en sus feligreses. Inició dentro de la sociedad un fuerte trabajo evangelístico entre jóvenes universitarios, drogadictos y clases sociales media y alta. El movimiento pentecostal se caracterizó por hacer fuertes campañas de evangelismo en estadios y lugares abiertos, visitas a los presidios, predicaciones en los parques y en los buses, atención a los pobres y a los necesitados, iniciando con los que se encontraban dentro de sus congregaciones, la prioridad de las acciones sociales que emprendían tenía como finalidad la predicación del

mensaje de salvación. Este auge fue perdiendo fuerza lentamente hasta que las acciones sociales se volvieron menos comunitarias y más privadas, o sea, hacia dentro de sus congregaciones. Son pocas las iglesias que podemos mencionar que mantuvieron un acompañamiento social después de los 70s, principalmente por el surgimiento de la teología de la liberación en los 80s, teología que marco su énfasis en lo social, por este motivo las acciones sociales del pentecostalismo fueron siendo menos cada vez, ya que, se mantuvo el temor de ser confundidos con los seguidores de esta teología que había surgido con un énfasis liberador y que estaba siendo vinculada en aquel tiempo con el comunismo y el izquierdismo.

La iglesia pentecostal nunca formalizó un acompañamiento social, pues dedicó sus funciones diaconales al servicio espiritual de sus miembros, de forma interna, dejando un departamento exclusivo para el evangelismo, donde la acción social en pro de tener una mejor y buena sociedad para todos y todas nunca se clarificó.

2.4 En cuanto a su estructura administrativa

La iglesia pentecostal tampoco definió un sistema administrativo, fueron pocos los líderes que organizaron financieramente sus congregaciones. (Este tema es importante ya que no hay un control financiero adecuado en estas congregaciones.) Económicamente en su mayoría son autónomas y el pastor o el líder encargado es el administrador de los bienes de la iglesia. Si unimos esto a la realidad de que estos líderes no son formados teológicamente, sino laicos, entenderemos que aunque algunos de ellos crezcan numéricamente y estén respaldados por la presencia del Espíritu Santo, llegarán al problema de no poder manejar una congregación que día con día exige más profesionalismo. Aunque no dudamos de los grandes dotes y el deseo de servicio que estos tienen, nos damos cuenta también que el interés puede pasar de ser espiritual a convertirse en un manipulación material. En la actualidad esto se ha convertido en motivo que promueve división dentro de estas congregaciones no administradas adecuadamente.

2.5 En cuanto a sus líderes

Como lo mencionamos antes, uno de los problemas del pentecostalismo es la no preparación académica de sus pastores y líderes que están frente a estas congregaciones. Teológicamente estos líderes no están preparados para enseñar de forma integral la doctrina bíblica. Aunque no dudamos que sean respaldados espiritualmente por el Señor. Lo que si, creemos es que a largo plazo esta deficiencia teológica deja daños de ignorancia en la feligresía, la cual termina no sabiendo doctrinalmente su identidad como pentecostal. A partir de esto podemos ver también como los líderes pentecostales están siendo señalados por otros entes religiosos por no tener legalidad en el ejercicio pedagógico, ya que en su función deben tener un acercamiento a las ciencias tales como: la sociología, la psicología, filosofía, etc. y esto no esta siendo tomado en cuenta por ellos. Ahora bien, lo mencionado anteriormente no define si son llamados o no por el Señor al liderazgo eclesial, pero si confirma una de las muchas deficiencias que existen dentro del pentecostalismo y que debería estar siendo atendido por los presidentes y pastores generales de las organizaciones pentecostales.

3. El pentecostalismo a partir de 1990

El pentecostalismo mantuvo su identidad clara hasta 1990, año en el que consideramos se inicio en Honduras un movimiento de corte modernista, al cual nos estaremos refiriendo como el neopentecostalismo. (Un nuevo sistema pentecostal).

Las corrientes modernas han sido motivo de oscurecimiento para la identidad del pentecostalismo, al grado que actualmente congregaciones enteras se denominan pentecostales pero su comportamiento eclesial es neopentecostalista. Mencionaremos algunas congregaciones pentecostales y algo de su historia con el propósito de conocer esta confusión de identidades.

3.1 La iglesia del evangelio cuadrangular y el Ministerio Internacional La Cosecha

A finales de los 80s esta iglesia de corte pentecostal sufrió una división por parte de un líder que se denominó evangelista e inicio en San Pedro Sula un movimiento cristiano al que denominó La Cosecha. Este hombre llamado Misael Argeñal puso todo su empeño en la evangelización total de San Pedro Sula, y aunque confesó no tener intención de dividir la iglesia cuadrangular, el se instaló en un local en el barrio Aurora iniciando unas campañas netamente de corte pentecostal con un énfasis en milagros y sanidades pero sobre todo en la salvación por medio de predicaciones de arrepentimiento y el perdón de los pecados. Su crecimiento se aceleró en los principios de los 90s y logró en unos pocos años superar la iglesia de la que había salido. Cada año realizaba una campaña y le daba un lema ideológico con el cual desarrollaba toda una logística y una estrategia evangelística logrando llenos impresionantes en el estadio Francisco Morazán que ningún líder pentecostal o protestante nacional había logrado. De esa forma se convierte en un líder cristiano muy conocido y dirige sus campañas anuales a la confrontación de la corrupción política del gobierno de Honduras. Usando un estilo profético Misael Argeñal, que para ese entonces ya no solo era evangelista sino también pastor, logra captar la atención de las multitudes al confrontar al gobierno de turno y proponer prosperidad y bendición a cambio de la entrega sincera de los líderes políticos a Jesucristo.

Después de esto Misael inicia la apertura de iglesias en diferentes ciudades importantes del país: Tegucigalpa, la Ceiba, Puerto Costes, Santa Rosa de Copan etc. Su ministerio y su llamado toma otro rumbo pues a mediados de los 90s su movimiento recibe el nombre de “Ministerio Internacional La Cosecha” y el se autodenomina “apóstol” y aunque no hay indicios de que tenga congregaciones fundadas fuera del país, el objetivo perseguido ya no solo era San Pedro Sula, ni tampoco Honduras, su extensión proponía que su nueva visión traspasaba las fronteras nacionales.

A finales de los 90s Misael Argeñal ahora apóstol y con un coliseo para albergar a 25,000 personas se convierte en uno de los líderes mas fuertes del protestantismo hondureño. Inicia una relación muy cercana con líderes de corte modernista en Estados

Unidos, América del Sur y Centro América principalmente líderes neopentecostales. Logra tener en una cruzada sin precedente al líder Benny Hinn de Estado Unidos, logrando un lleno impresionante en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, también al argentino Dante Gebel, al pastor Cash Luna, al Cantante y pastor Internacional Marcos Witt, todos líderes de corte modernista.

Es importante señalar que Misael Argeñal logra un doctorado en teología Honoris Causa de la Universidad Teológica de California por toda su trayectoria con el Ministerio Internacional La Cosecha. Otro dato curioso que podemos mencionar en el desarrollo de su ministerio, es que en el 50 aniversario de las iglesias cuadrangular realizado en Tegucigalpa en el año 2002, dentro de los pastores participantes reaparece la figura de Mizael Argeñal y es presentado como parte del liderazgo pastoral de las iglesias cuadrangular. A partir de esta celebración, los rótulos del ministerio internacional la cosecha cambiaron y ahora se leen así: “Ministerio Internacional La Cosecha del Evangelio Cuadrangular” ¿Cuál fue la causa que motivó a Misael Argeñal a formar parte activa de la Iglesia Cuadrangular, después de muchos años de separación? La respuesta que daremos a esta pregunta no es oficial pero es la más comentada acerca de este asunto. *“Se creé que después del comentario realizado por el ahora cardenal de la Iglesia Católica Oscar Andrés Rodrigues en el que solicitó al gobierno hacer auditorias sobre las iglesias evangélicas por el enriquecimiento ilícito que podía estarse gestando en algunos líderes de dichos entes, el gobierno inició una auditoria, solicitando como primer paso las personerías jurídicas con las que esta trabajando cada iglesia. El Ministerio Internacional La Cosecha por ser un ministerio independiente se vio en la necesidad de volver a trabajar bajo la legalidad jurídica de la iglesia cuadrangular, haciendo arreglos económicos con los líderes de la iglesia Cuadrangular para mantener la autonomía en su ministerio.”*² Cualquiera que haya sido la razón de su adhesión al movimiento cuadrangular, se convierte en un dato muy curioso.

² Este comentario no oficial fue logrado en una reunión de pastores de diferentes corrientes denominacionales que creen que eso es lo que pudo haber pasado, yo me dedique a tomar nota de lo que hablaban.

Pero no todo es victoria para Misael Argeñal, pues la Biblia es clara en decir que “...todo lo que el hombre sembrare, eso también segara”³ en los últimos años dos de sus líderes fuertes en otras ciudades se separaron de él tal como lo hizo él en su inicio con la iglesia Cuadrangular, uno de ellos el mas fuerte en Tegucigalpa se denominó apóstol y creó el Ministerio Apostólico y Profético Mi Viña, el nombre de este líder es Thomas Barahona, ahora uno de los mas grandes líderes religiosos en Tegucigalpa, la capital de Honduras.

3.2 Iglesia Amor Viviente y el Centro Cristiano Internacional.

“La Iglesia Amor Viviente fue fundada por los misioneros menonitas Eduardo y Gloria King, quienes llegaron a Honduras en 1970 enviados por la Misión Extranjera de la Iglesia Menonita de Bolivia. Pero Eduardo King se retira en Junio de 1983 y deja la iglesia a pastores formados y entrenados en Amor Viviente.”⁴ Es este grupo de pastores lo que organizadamente forman una junta directiva en la cual quedó como presidente el pastor Rene Peñalba. Bajo la dirección de Peñalba la Iglesia Amor Viviente se proyecta evangelísticamente abriendo otras iglesias en varias partes del país logrando un crecimiento acelerado de esta denominación. “Uno de los métodos que le dio un mayor crecimiento numérico es el trabajo de los grupos de crecimiento en los hogares: en 1991 contaba con 270 grupos familiares y dos mil seiscientos miembros (estas cifras son de la Iglesia en Tegucigalpa) también poseía mas de seiscientos líderes en formación en discipulados de entrenamiento, 1200 niños en clases bíblicas y 18 iglesias dentro y fuera del país.”⁵ En esta década de los noventa la iglesia Amor Viviente en forma general inicio un trabajo de proyección social: iniciaron con apertura de comedores infantiles, atención a huérfanos, personas de la tercera edad, se fundaron escuelas y se inicio un trabajo de acompañamiento psicológico en la parte emocional de sus feligreses.

En 1998 después del Huracán Mitch, lograron la forestación de una zona que quedo devastada en Choluteca, con la siembra de árboles se proyectaron de forma ecológica.

³ Gálatas 6.7b RV60.

⁴ Marlo René López. “Historia y misión del protestantismo hondureño” San José, Varitec, 1993, 116,118.

⁵ Ibid. 119.

*“Es precisamente en este año, 1998, que Rene Peñalba es intervenido por la junta directiva de las iglesias Amor Viviente, ya que se escuchaba el rumor de que Peñalba estaba vendiendo unos terrenos propiedad de la misión. A pesar de ser el presidente de las iglesias Amor Viviente Peñalba no podía tomar este tipo de decisiones pues era asunto legal de toda la junta en pleno decidir sobre los problemas de este tipo. Al cabo de algunas reuniones sobre este litigio, Peñalba interpuso su renuncia de la presidencia ante la junta directiva de Amor Viviente. Dos días después de esto, Peñalba paga una cadena radial para explicar su salida de Amor Viviente y 8 meses mas tarde funda su propio ministerio al que denomina Centro Cristiano Internacional.”*⁶ A pesar que las iglesias Amor Viviente están identificadas con el pentecostalismo no tradicional, Peñalba ha creado una misión de corte modernista y que enfatiza una de las doctrinas mas pronunciadas de la actualidad “la doctrina de la prosperidad”.

Me basta por ahora hablar solamente de estos cuatro movimientos que han tenido fuertes repercusiones en el pentecostalismo a partir de los años 90s.

Ahora podemos hablar de los movimientos neopentecostales, y después hacer una confrontación de identidades y lograr determinar que esta pasando con el pentecostalismo hoy.

4. Identidad Neopentecostal

Este sistema religioso se ha venido observando a partir de la década de los 80s es completamente una ideología norteamericana que se ha introducido en la iglesia; como su nombre lo indica, este movimiento es una “nueva forma de hacer pentecostalismo”, solo que no es fácil distinguirlo del pentecostalismo tradicional, porque las manifestaciones del Espíritu Santo son similares a las que ahí se tienen, así que solo nos basaremos en aquellos rasgos significativos que nos ayuden a darle identidad. Igualmente con el fin de definir la identidad neopentecostal, expondremos algunos rasgos que lo caracterizan.

⁶ Pastor Fernando Soler. Entrevista realizada el 10 de mayo 2004, en Santa Rosa de Copan.

4.1 En cuanto a sus Líderes

Los líderes del neopentecostalismo basan sus esfuerzos en hacer crecer numéricamente las congregaciones que pastorean, su fin es convertirlas en megaiglesias llenas de prosperidad y de bendición.

Igualmente que los líderes pentecostales, estos líderes no tienen formación teológica, pero al contrario de los otros, estos son autodidactas y se esmeran cada día por ser mejores pedagogos. Manejan la iglesia de forma gerencial. Para ellos la iglesia es más que un centro donde se viene a adorar a Dios y a recibir su Palabra, en su mentalidad la iglesia es una empresa que debe tener márgenes de ganancias y que debe estar creciendo día con día. La imagen que estos líderes presentan es la imagen de personas en gran bonanza material pues *“creen que la presencia de Dios tiene que reflejarse en su estilo de vida, propio de los hijos del Rey... son cristianos que juran haber alcanzado bonanza material por la acción directa de Dios y no por ninguna circunstancia material o histórica”*.⁷ Se embarcan en estudios teológicos intensivos de dos semanas y terminan comprando un título de licenciatura, maestría inclusive doctorados desde \$350 a \$1.200 y con esto creen estar legalizados ante el ministerio superior de educación del gobierno de Honduras; dichos títulos los extienden desde universidades con sedes en Norte América. Estos líderes definen el trabajo evangelístico hacia las clases sociales media y alta, y condenan la pobreza como acto de maldición de parte de Satanás de la cual hay que salir para poder ser salvo. Las casas de estos líderes están en las residenciales de la ciudad más pronunciadas económicamente y su forma de vida no es más que la imagen del cristianismo que inspira la doctrina de la prosperidad. Siempre se presentan a sus servicios de culto bien vestido, de saco y corbata y los que son ayudas cercanas también son exigidos a presentarse de igual forma.

4.2 En cuanto a sus Templos

Mayormente rentan locales, pero los acondicionan con todo tipo de comodidades: aires acondicionados, butacas acolchonadas, alfombras etc. Siempre los mantienen bien decorados y pintados muestran con esto otro tipo de eclesiología, pues para ellos un lugar con comodidad atrae a la gente, principalmente si son personas de clase media alta y alta. Estos templos tienen grandes espacios de estacionamientos y proporcionan todo tipo de comodidad, las inversiones económicas que hacen son millonarias, pero todo esta dentro de grandes presupuestos que manejan.

4.3 En cuanto a la Liturgia

*“Estamos ante la realidad de una liturgia bastante novedosa, que conlleva el peligro de convertir en fin último el entretenimiento en el culto, y la iglesia, en un lugar más de recreación; también conlleva el riesgo de convertir a los pastores y liturgos en meros animadores de un buen ambiente y nada más.”*⁸ Los grupos musicales de este movimiento neopentecostal tocan todo tipo de música moderna y dan todo un concierto donde la gente solo es un espectador y nada mas, no hay integración en este tipo de liturgia, pues convierten el espacio litúrgico en un show egocéntrico haciendo a un lado el verdadero culto a Dios.

4.4 En cuanto a la Doctrina del Espíritu Santo

Las iglesias neopentecostales manejan de forma superficial la doctrina del Espíritu Santo. Las manifestaciones las han relegado a un simple emocionalismo y a una euforia colectiva. Tal es el caso, que las manifestaciones de mayor énfasis, son los famosos desmayos en el Espíritu, las profecías, y el hablar en lenguas. En algunas cruzadas también son vistos milagros y sanidades pero poco comprobado esto último. No existe

⁷ Arturo Piedra. *“¿Hacia donde va el protestantismo? Herencia y prospectiva en América Latina”* Buenos Aires, ediciones Cairos, 2003, p.18

una sistematización de la doctrina del Espíritu Santo. El mayor movimiento en el cual operan estos líderes megalómanos, es la imposición de manos para que el feligrés caiga bajo un desmayo espiritual aparente. Los mensajes y las enseñanzas llevan otro enfoque de preocupación para ellos que son “la doctrina de la prosperidad y la abundancia”.

La doctrina del Espíritu Santo no es enseñada en sus templos, pues solo usan aquellas cosas que les convienen para sus fines.

4.5 En cuanto a la estructura administrativa

Estas iglesias neopentecostales tienen una administración bien trazada, como dijimos antes, sus líderes manejan estas iglesias de forma empresarial. Usan todo tipo de técnicas de mercadeo para hacer acrecentar económicamente las finanzas de la iglesia. No se conforman con diezmos y ofrendas tradicionales, sino que crean un sin número de actividades: conferencias, cenas de galas, conciertos, bazares, ventas etc. En el asunto económico han logrado establecer algunas ideologías y las enseñan como doctrinas bíblicas con el fin de crecer económicamente. Una de ellas y la más común “la doctrina de los pactos” donde el feligrés se aventura por la palabra de estos líderes, a pactar con Dios una cantidad de dinero x para poder recibir la retribución. Este tipo de doctrina no es más que la forma sutil que usan estos líderes para mantener una administración económicamente fuerte. Si observamos bien, venden una imagen de prosperidad con la cual tratan de alcanzar más gente de las clases sociales pudientes.

4.6 En cuanto al acompañamiento social

El neopentecostalismo carece de una acción social definida. No hay proyecciones de ningún tipo a favor de la comunidad. El pensamiento uniforme de estas iglesias es fundar escuelas, colegios y universidades para la educación de los hijos de los feligreses, sin embargo el detalle interesante es que estos centros de estudios son privados y son los más caros del medio, lógicamente, también están dirigidos a gente de clase media alta.

⁸ Arturo Piedra. “¿Hacia donde va el protestantismo? Herencia y prospectiva en América Latina” Buenos Aires, ediciones Cairos, 2003, p.20

La pregunta es: ¿y los pobres son atendidos en estas iglesias? “*los pobres y los mas necesitados son una muchedumbre anónima que están presentes en las megailesias, pero ausentes en la filosofía de trabajo. Hay un marginamiento y un olvido para este grupo que es grande en numero, pero por ser pequeños en lo económico, están en el anonimato.*”⁹ En otras palabras en las iglesias neopentecostales sí hay pobres, pero no son tomados en cuenta, precisamente por ser pobres.

5. El neopentecostalismo en Honduras a partir de 1990

Ahora, a través de los rasgos anteriormente mencionados, será fácil diferenciar las iglesias de corte neopentecostal que han surgido en estos últimos años en Honduras. Diferenciaremos también a los que se mantienen con una posición pentecostal en su doctrina pero que sus liturgias y sus ideologías los hacen mostrar una identidad neopentecostal. Algunos de estas congregaciones son:

5.1 Ministerio Internacional La Cosecha del evangelio Cuadrangular.

Esta congregación esta ubicada en la colonia Satélite, San Pedro Sula, cuenta con un edificio para albergar a 25,000 personas. De las construcciones de edificios protestantes es el más grande de Honduras. Su relación con otros pastores marca su ideología de trabajo, ya que los líderes con los que se relaciona en estos últimos años, son líderes de corte neopentecostal. No tiene una acción social definida. Su liturgia es moderna y su finalidad es llegar a tener la iglesia más grande de Honduras, meta que ya la cumplió.

¿A costa de que cumplió esta meta? A través de los grupos de crecimiento colocados estratégicamente en las colonias aledañas de San Pedro Sula y de las campañas y cruzadas realizadas en los estadios, con esto logró adquirir de otras iglesias pequeñas miembros que se trasladaron a su congregación. En cada colonia se unen los grupos de crecimiento y contratan buses pagados por ellos mismos y así llevan gratis al que desee ir a las

⁹ Josué Barrientos. “*Ensayo El neopentecostalismo un acercamiento a los pobres de estas iglesia*” Santa Rosa de Copan, material Inédito, 2003, p.9

reuniones. No podemos negar también que gran cantidad de personas han reconocido a Jesucristo como el Salvador de sus vidas en esta iglesia.

Actualmente cuenta con escuelas y colegios y esta por abrir una universidad cristiana con el fin de tener todas las opciones de estudio. Es propietaria de una emisora de Radio y de un canal de televisión. Comparte todas las doctrinas del neopentecostalismo, pero su cobertura inmediata es la iglesia cuadrangular y esta es de corte netamente pentecostal. Aquí se ve una confusión de identidades. Su pastor general y ahora apóstol y doctor en teología honoris causa es el señor Misael Argeñal.

5.2 Centro Cristiano Internacional

Mas conocido como CCI, abrió sus puertas a inicio de 1999. Con toda una estrategia de mercadotecnia logró llenar de forma impresionante el edificio que compró después de haberse separado de la iglesia Amor Viviente en Tegucigalpa. Su estrategia consistió en grupos familiares y en el énfasis de estudios bíblicos dirigidos a la consejería familiar, aperturas de escuelas y colegios, mensajes por radio y televisión y sobre todo el acercamiento a la doctrina de la prosperidad. Su Pastor General es el reverendo René Peñalba gran pedagogo y estratega religioso, actualmente ha fundado congregaciones en otras partes de Honduras que también mantienen esta ideología de trabajo.

5.3 Ministerio Apostólico y Profético Mi Viña

Este movimiento surge de una división ocasionada por las ideologías encontrada de Misael Argeñal del Ministerio Internacional La Cosecha y Tomas Barahona uno de sus mas fuertes líderes en la zona central del país.

Tomas Barahona se autodenomina apóstol al separarse del Ministerio internacional La Cosecha para establecer una nueva corriente ideológica que tiene que ver con la doctrina del apostolado y del servicio profético. Apegados a la línea doctrinal de la prosperidad y la guerra espiritual, Tomas Barahona tiene un perfil de un líder megalómano. Actualmente ubicados donde funcionaba un supermercado en la colonia el

Prado de Tegucigalpa, dicho local se ha vuelto insuficiente y este ministerio esta en el camino de ser otro de los mas grandes de Honduras.

5.4 Otras Congregaciones

Para finalizar esta sección que habla del desarrollo del neopentecostalismo en Honduras, mencionaremos solamente algunos nombres de congregaciones neopentecostales que han surgido en los últimos ocho años en nuestro país. Algunos de estas congregaciones son: La casa del alfarero, la reunión del Señor, Iglesia Cántico Nuevo, ministerio Internacional Shalom, ministerios maranatha, etc.

6. Retomando una identidad específica

Tanto el pentecostalismo como el neopentecostalismo necesitan diferenciarse uno del otro. El primero, para no perder las tradiciones teológicas establecidas desde sus inicios y el segundo para lograr establecer su base como un nuevo movimiento protestante que se gesta. El problema es que el segundo absorbe al primero y lo da como por terminado, y con ello también toda aquella base tradicional e historia que arrastra el pentecostalismo desde sus inicios.

Ahora bien, hay forma de diferenciar ambas corrientes y la más específica es que el pentecostalismo retome su identidad como tal y vuelva a las obras que hacia de inicio para a través de dichas obras fortalezca su identidad delante de los demás movimientos.

Ahora diferenciamos las identidades de estas dos corrientes en un cuadro comparativo:

Pentecostalismo	Neopentecostalismo
Líderes no educados teológicamente.	Líderes no educados teológicamente, pero autodidactas y profesionales.
Liturgia acompañada de manifestaciones del Espíritu Santo, muy emotiva.	Liturgia de entretenimiento, un show, un espectáculo donde la gente es solamente

	espectadora.
Doctrina sistemática del Espíritu Santo, bien trazada y enseñada.	Mezclas de otras corrientes ideológicas, como la doctrina de la prosperidad, los pactos, nueva era, etc.
Autoridades locales como pastores y un consejo presbiterial sobre la denominación como máxima autoridad.	Una sola autoridad apostólica donde ellos son el eje de gobierno eclesial.
Templos pequeños y regulares.	Megaiglesias y templos enormes con lugares amplios de estacionamiento.
Sostén económico balanceado y necesario.	Poder económico siempre en crecimiento.
Atención a pobres, huérfanos, drogadictos, alcohólicos, ancianos, visitas a hospitales, cárceles, predicación en buses y mini campañas al aire libre, etc.	Apertura de escuelas y colegios privados, opción para personas de alto recurso económico.
Los líderes no se mezclan en la política.	Los líderes toman como opción el poder tener cargos en la política del país para incidir en él.

6.1 ¿En que ha fallado el pentecostalismo?

En primer lugar podemos decir que los líderes pentecostales nunca se han preocupado por tener una posición como iglesia frente a los problemas de actualidad en Honduras.

En este aspecto la Iglesia Católica siempre ha tenido un portavoz para todo tipo de problema ya sea de carácter social, político, religioso y económico.

Algunos temas de importancia por ejemplo son: el aborto, la pena de muerte, la migración, el alza a los combustibles, las huelgas, la corrupción gubernamental, etc.

Esto ha mantenido a la iglesia pentecostal fuera del trabajo comunal. Nos referimos a que no basta solo con orar por los problemas sino dar soluciones a ellos usando lógicamente una ética cristiana adecuada.

Hace unos días hubo una tragedia en el centro penal de San Pedro Sula, 104 prisioneros perdieron la vida en un incendio aterrador y fue lamentable que ningún líder ni pentecostal, ni neopentecostal se hiciera presente para dar consuelo a esas familias afectadas por el dolor de haber perdido un familiar, allí habían madres destrozadas, hermanos y hermanas, padres etc. fue terrible ver aquellos cuadros de dolor sin embargo ningún líder protestante estuvo ahí.

Es cierto que la iglesia pentecostal predica en los penales, pero la obra no acaba ahí, es cierto que se predica a los drogadictos, pero la obra no acaba ahí, es cierto que se atiende a los necesitados, mas sin embargo la obra no termina ahí, quizás ahí comienza la función de la iglesia “predicando” pero nunca la acción social acaba, al contrario sigue habiendo gente necesitada de una acción y un acompañamiento pastoral de parte de la iglesia pentecostal.

Hemos fallado en estos años anteriores, ahora es tiempo de retomar la identidad pentecostal y afrontar nuevos retos eclesiológicos a favor de una sociedad que pide a gritos el apoyo espiritual de la iglesia.

6.2 ¿En que está fallando el neopentecostalismo?

Siendo un movimiento relativamente nuevo no se ha proyectado en todas las clases sociales de las que esta compuesta nuestra sociedad. Se nota la preferencia de estos movimientos, la gente de clase media alta y alta son bien atendidos en estas congregaciones y los de clase baja no son tomados en cuenta. Como lo citan acertadamente algunos teólogos latinoamericanos estos líderes han hecho aun lado la gracia de Dios y están desarrollando a su antojo ideologías y pensamientos que solo conllevan una imagen negativa del reino de Dios. Estos teólogos dicen:

- *“En estas iglesias la gente tiene que sembrar (aportaciones monetarias) para obtener las bendiciones de Dios; aparte de eso, son exclusivistas y menos ecuménicos y el tipo de gobierno depende de una sola persona”*.¹⁰

¹⁰ Sara Baltodano, Profesora en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Entrevista realizada el 3/03/2004 por Josué Barrientos.

- *“Son iglesias superficiales que no les importa los sentimientos de las personas, carecen de ética, no hay verdadera confesión, tampoco existe una integración en la liturgia, lo que hacen es mas un show de entretenimiento que un culto a Dios y sobre todo usan reglas de conducta que van en contra de la gracia de Dios”.*¹¹
- *“Hay sustitución de la gracia por el dinero, no hay solidaridad, el ser humano tiene un fin utilitarista en todo sentido y sobre todo, hay un problema de ética al creer que solamente dando a Dios se recibe de él”.*¹²

A parte de lo expresado por estos teólogos latinoamericanos podemos agregar a estas conclusiones la falta de trabajo y proyección social de estas iglesias. No ayudan a los pobres, no hay visitas a los hospitales, a las cárceles etc. todas las actividades que hacen son conferencias y conciertos y cada tarjeta vale una fortuna que un pobre no puede pagar. ¿Donde esta el amor de Dios en estas congregaciones? En estas iglesias la pobreza es maldición y la riqueza es bendición. *“Comentaba el Dr. Arturo Piedra: en estas iglesias hay un rechazo a la pobreza como tal, y sus bases en los temas acerca de los pobres, es que estos están bajo maldiciones, herencias ancestrales, pactos, vagabundería, etc. A raíz de eso el miembro pobre deja de ser miembro común y se convierte en victima garante de la red de Satanás y al mismo tiempo en objeto central de mensajes predicados noche tras noche en esas iglesias pues para estos líderes la pobreza no proviene se Dios.”*¹³ Mas sin embargo no debemos olvidar que no toda pobreza es maldición y tampoco toda riqueza es bendición.

Ocultar el pecado y la vida mediocre espiritual en las riquezas o en la prosperidad conlleva también a la perdida de la sensibilidad de la salvación.

¹¹ Roy May, Profesor en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Entrevista realizada el 3/03/2004 por Josué Barrientos.

¹² Jaime Prieto, Rector de la Universidad Bíblica latinoamericana. Entrevista realizada 3/03/2004 por Josué Barrientos.

¹³ Josué Barrientos. *“Ensayo El neopentecostalismo un acercamiento a los pobres de estas iglesia”* Santa Rosa de Copan, material Inédito, 2003, p.4-5.

Conclusión

Estamos ante la realidad de una confusión de identidades eclesiales. El pentecostalismo está siendo oscurecido y sus feligreses confundidos. El movimiento neopentecostal ha venido a involucrarse de forma sutil dentro de iglesias con tradición pentecostal y las ha ido cambiando hasta volverlas neopentecostales (Tal es el caso mencionado de Ministerio La Cosecha y la Iglesia Cuadrangular), mientras los feligreses de La Cosecha dicen que son pentecostales, sus obras y las actividades que emprenden son de corte neopentecostal. Hay un peligro eminente al creer que la tradición del pentecostalismo va a desaparecer. La iglesia pentecostal puede seguir manteniendo su identidad a partir de retomar sus rasgos y características que la hacen diferentes de otros movimientos.

Con respecto al neopentecostalismo, creemos de forma personal, que este movimiento no es más que un idealismo y que aunque crece aceleradamente no produce cambios verdaderos en las personas, las cuales terminan por volver a los movimientos que mantienen la sana doctrina intacta. Como lo dijo el Dr. Piedra, las megagiglesias sufren una migración de las personas cuando cumplen un promedio de cinco años en este movimiento. Necesitamos retomar la identidad pentecostal para no perder la tradición que nos ha caracterizado y a partir de esto mantener siempre, nuestra historia.