

LATINO MINISTRY IN SOUTHERN CALIFORNIA
A Preliminary Report on Protestant Churches

By Arlene Sánchez-Walsh, Ph.D.

Translated by Susana Arvizu

Center for Religion and Civic Culture
University of Southern California

Table of Contents

LATINO MINISTRY IN SOUTHERN CALIFORNIA (English)

Preface	5
Introduction	6
Theological Education	9
Transitional Ethnic Communities	11
Retaining the Second Generation	13
Social Mission	15
Conclusion	16

EI MINISTERIO ENTRE LATINOS DEL SUR DE CALIFORNIA (Spanish)

Presentación	19
Introducción	20
La Educación Teológica	24
Las Comunidades Étnicas de Transición	26
La Retención de la Segunda Generación	
La Misión Social	28
Conclusión	33

Appendix 1: Survey Results

Appendix 2: Preliminary Findings from Churches Not Interviewed

Preface

Los Angeles, a major port of entry for many immigrants, is a city where one person in three is foreign born. The amazing demographic shift that produced this new situation spurred USC's Center for Religion and Civic to launch a two-year research project in 1998 studying the role of religion for new immigrants to Los Angeles. Funding for this project came from the John Randolph Haynes and Dora Haynes Foundation, which supports research on social issues in Los Angeles. One year later, The Pew Charitable Trusts decided to build on this project and add Los Angeles to a list of gateway cities (Chicago, Houston, Miami, New York, San Francisco, and Washington, D.C.) where they are funding three-year research efforts on religion and immigration. The goal of both the Haynes and Pew projects is to document the role of religion for new immigrants living in Los Angeles, as well as to advance the theoretical understanding of religion's role in the 21st century. The interviews and this report, a preliminary analysis of interviews with denominational executives and pastors, was initiated as a component of the broader research project by Arlene Sánchez-Walsh.

From October 1999 to April 2000, Arlene Sánchez-Walsh conducted 30 interviews with Latino ministry leaders-including clergy and denominational representatives-in person or via telephone. (During this period, Dr. Sánchez-Walsh was CRCC's program coordinator for immigrant research. She is currently assistant professor of religion at DePaul University.) The purpose of these interviews was to discover how denominations and churches are responding to Latinos in Los Angeles. Each person was asked questions related to existing services currently provided, problems being addressed, and their church's response to demographic and cultural change. In April 2000, the Center for Religion and Civic Culture hosted a Latino ministry roundtable discussion to gather denominational leaders and ministers to discuss the initial findings from this survey. The discussion offered clergy members and denominational leaders the opportunity to learn how other denominations are attempting to meet the needs of Latino congregations, sparking discussion and further debate.

Introduction

Latino Protestant churches represent a vibrant and important aspect of immigrant religion in Los Angeles. The stories from interviews gathered here demonstrate an important question for many Los Angeles churches: what is the best way to respond to growing numbers of immigrants in increasingly transitional communities and neighborhoods? For some churches, the failure to respond to changing demographics will result in dwindling memberships. For others, new immigrants represent an infusion of lifeblood for aging denominations.

Latinos, if population trends hold, will be the largest ethnic minority group in the U.S. within five years. In fact, early data from the 2000 census indicate that Latinos have reached rough parity with African-Americans in the United States. Furthermore, by 2100, fully one-third of the U.S. population will have some Latino roots. Some churches, recognizing that a dramatic change is taking place, have fashioned plans based on careful analysis. Other denominations have only recently begun to plan. Still others believe that the changing demographics of their neighborhoods are only fleeting products of immigration, not a true alteration of their cities and neighborhoods. Thus, they have fallen behind in reaching this growing constituency. Unfortunately, the nature of many churches is to react to change rather than to take proactive steps, envision new methods of ministry, or train personnel to respond to new cultural dynamics. Practical impediments, such as a lack of time and financial resources, have also hampered their plans.

One underlying historical problem is that large and established denominations have viewed Latinos as a "mission field" and have often doled out resources based on this model.

One underlying historical problem is that large and established denominations have viewed Latinos as a "mission field" and have often doled out resources based on this model. Thus, some mission boards see Latinos as an ethnic group that is external to the denomination—a group of people to be "reached"—rather than as members who have been part of their denominations for close to a century. Bucking this trend, other large denominations in the United States are increasing their numbers solely because of the planting and rapid growth of Latino and Asian churches.

As a response to shifting demographics, twelve of the denominations surveyed in this study offered detailed plans that they have implemented or hope to implement in the future.

Some of these denominations have historic ties to the Latino community and have churches that are over 50 years old. The majority of the denominations, however, have been in Latino communities less than 20 years. Regardless of their historical ties to the Latino community, churches have begun to reach Latinos utilizing a variety of strategies. The following are examples of regional and strategic plans:

1. The American Baptist Convention (ABC) strategic plan "Vision 2001," has ambitious goals for one million new members and 100 new churches by 2010. Much of the ABC's growth in the past few years has come from church planting by Central Americans. Part of the plan includes developing new pastors and leaders through a series of regional workshops on spirituality, stewardship, evangelism, missions, theological education, and social action.
2. The Lutheran Church Missouri Synod's (LCMS) plan, "Pentecost 2000," is a nationwide outreach to build ethnic ministries. The goal is to develop 1,000 culture-specific ministries by 2001. The denomination has initiated a forum on their web site to discuss strategies, share ideas, and compare successes and failures. So far, LCMS has over 100 new ethnic ministries. Regionally, through conferences and conventions, the LCMS helped its constituency to become aware of the demographic shift years ago and began to plan accordingly for the changes. In Southern California, the LCMS had started 14 new ethnic ministries and it hopes for all of them to become independent church plants.
3. The Episcopal Church's regional strategy focuses on remaining in the neighborhood despite changing demographics, offering social ministry, and providing accessible and affordable education for potential leaders. The Episcopal Church has experienced growth from one Latino church 15-20 years ago to 24 churches and missions today. Los Angeles bishops have a long commitment to diversity and have put significant resources behind their desire to build Latino ministry.
4. The Evangelical Covenant Church's strategic vision, "Celebrate Our Ethnic Diversity," is a national plan to support ethnic ministry. The ECC, like many churches, has plans, but lacks resources. During this 2-year plan, local churches and national board matching funds will pay the pastor salaries for six new church plants. The national leadership provides separate funds for establishing new Latino churches, and there is a fund for the *Centro Hispano Estudios Teologicos*.

For other denominations, initial strategic efforts begin with a Latino ministry coordinator rather than a strategic plan. This is the case with the Salvation Army, which has seen tremendous growth in both attendance through existing corps and church planting, over the last 15 years. From a handful of churches a few years ago, the number of Salvation Army Latino corps/missions has grown to 20.

For other churches, part of the solution to planning outreach has included breaking away from the larger Anglo denominations and establishing parallel organizations for Latino churches so that planning and leadership can be autonomous. The Assemblies of God, for example, has operated several different districts nationwide that have been highly successful in church planting. The Latino Assemblies of God planted 25 churches per year throughout the 1990s. Determining whether or not the creation of autonomous organizations is inevitable with the growth of Latino churches is beyond the scope of this report.

Finally, there are examples of churches that have made concerted efforts to plan, strategize, and conduct feasibility studies, but have yet to make a significant impact in increasing the memberships of their existing churches or establishing new ones. The perennial problems of finances, internal politics, and bureaucratic inefficiency cannot alone explain the fact that some churches spend so much time and resources on plans yet still cannot grow. Many of these failures lie in the bureaucratic nature of denominations. Committees, executive boards, and a host of other administrative layers probably must be flattened out before real change becomes a reality.

The growing Latino population and these respective strategic plans serve as the backdrop for further analysis here. During the course of the interview process, representatives from Protestant churches identified several issues that represent both common ground and common concern. Regardless of theological or denominational distinction, churches recognize the need to reach and retain Latinos. Four themes emerged for further examination:

1. Theological education
2. Working in the context of transitional ethnic communities
3. Retaining the second generation
4. Social mission

Theological Education

Theological education is an obvious concern for denominations that are experiencing growth and/or are responding to changing demographics. Growing congregations must raise up pastors with linguistic and cultural skills at a rapid pace. Among the churches surveyed for this project, the consensus was that theological education has to be made affordable, accessible, and practical. Several approaches to theological training characterize the churches. The largest group of churches allow for a variety of theological training with multiple levels of certification for pastors. Other churches require divinity degrees for ordination, and have not deviated from that formula, though some do offer different methods to achieving the Master of Divinity (M. Div.) In general, churches that do not offer alternate programs often had great difficulty in recruiting and retaining Latino pastoral candidates. Following are examples of the denominations and their varied responses.

- The American Baptist Convention (ABC) has developed a mixed system by which the requirement for ordination remains an M. Div., but the church works with potential candidates through local Bible institutes, continuing education, and extension courses offered at the American Baptist Theological Center at Fuller Theological Seminary.
- Similarly, the Christian Missionary Alliance has, for over 25 years, operated local Christian Leadership Academies (CLAs) in an attempt to make theological training relevant to Latinos. The Christian Leadership Academies are autonomous organizations, separate from the Anglo theological schools that still operate on traditional tracks. The CLA makes theological education affordable and accessible by making the first two levels of education into extension courses. Candidates who offer the most promise proceed to ordination training.
- Another long-term solution has been the Evangelical Covenant's school of theology that offers three levels of education: basic training for lay leaders, ministerial education, and specialized programs for lay counselors and pastors. There are extensions throughout the U.S. and other countries. The school is affiliated with North Park College and Theological Seminary in Chicago. One reason that extension courses and evening and weekend classes are so crucial to successful theological programs is

that Latino pastoral candidates are often bi-vocational.

- Recognizing the need to cater to bi-vocational laity, the Evangelical Lutheran Church in America started local Bible institutes called "New Emerging Ministries."
- The Vineyard began Harvest Bible College over five years ago in three separate facilities in an attempt to build its candidates for Latino pastorships. Harvest offers certification and several levels of degrees leading to the M. Div., but they do not require an advanced degree.
- According to the Claremont School of Theology, the Episcopal Church's "Alternative Track for Education" provides theological education via correspondence, without a time limit, and provides scholarships for potential candidates. The church requires that candidates spend some time in seminary and learn English.

Some denominations have had difficulty with the requirement of the M. Div. for ordination because many Latinos do not enter the educational landscape on the same level as other ethnic groups.

Some denominations have had difficulty with the requirement of the M. Div. for ordination because many Latinos do not enter the educational landscape on the same level as other ethnic groups. These churches are trying to balance the demands of their tradition with their need to build Latino ministry. The Disciples of Christ have initiated a certificate in ministry offered at their seminary, Brite Divinity School, but locally they have been unsuccessful in recruiting Latinos to attend local Disciples of Christ schools like Chapman University or the Disciples of Christ Seminary at the Claremont School of Theology. The church is currently working toward a system that will allow for local church training. Two other denominations, United Church of Christ (UCC) and United Methodist Church, have plans to develop alternate tracks. The UCC and some other denominations impose barriers that bind licensed ministers to particular geographic areas so that they are unable to relocate to pastor a church.

The Salvation Army is unique in that it has only one center for theological education: the College for Officers. All courses are in English, (though they did have a Spanish track several years ago). The Adult Rehabilitation Services program requires two more years of training, and there is an age limit. The Salvation Army offers some financial support. Additionally, it ordains married couples into the ministry, and requires that single officers-if

they marry-marry other officers. Realizing that asking candidates to move to Los Angeles is a hardship for some people, the Salvation Army is trying to figure out a way to offer extension courses.

All these approaches, especially those that require advanced degrees, are relying on time-tested pedagogical models presuming that pastoral candidates come prepared with educational skills that Latinos, especially immigrants, rarely have acquired. Most Latino immigrants arrive with an average 6th grade education and Latinos are more likely to drop out of school, college, or university at a higher rate than other ethnic groups. Thus, alternative tracks for theological education are a practical method to reach the goal of ordination. Churches that lack resources, or face resistance from within providing alternative models, extension courses, Spanish-language classes, scholarships, or divisional levels of education, are not responding to an emerging reality: the rapidly increasing Latino population will create a rapidly increasing Latino church. These churches will need affordable, accessible, and practical theological education.

Transitional Ethnic Communities

The changing demographics of cities have dramatically affected the urban church in the last 30 years. These churches have had to cope with transitional ethnic communities in ways difficult to anticipate. Illuminating some past problems and possible solutions might help churches work through these problems.

The series of problems faced by established congregations, often follows this pattern. The congregation, usually Anglo, is in a neighborhood with a burgeoning Latino population, and the congregation has two pastors. The Anglo pastor, unable to communicate with his new congregants, watches as his Anglo congregation shrinks, and the Latino congregation grows. First Baptist Church in Huntington Park is an example of this general case. Between 1994 and 1999, the Latino congregation grew from 80 to 300 people. The dwindling English service has remained traditional and the Anglo pastor is monocultural and monolingual. The Latino pastor does not have the English fluency that he needs to pastor the entire church beyond the immigrant generation, which will likely be English-speaking. In this instance, one possible solution would be to hire a bilingual, bicultural pastor to work through the transition.

Often, working through a transition phase such as this means little more than brokering an arrangement over financial details such as money and property. There are many documented cases of these situations across the denominational spectrum. For example, a church, be it Anglo, African American, or U.S-born Latino, sees its membership dwindle and its coffers no longer full, but a growing Spanish-speaking church meets on the premises. It does not give as much in tithes, but the pews are filled. After several years of this trend, the Spanish-speaking congregation wants its own reserved time for worship, youth night, and their own pastor. Tension results as members of the host church begin to grumble about how the Spanish-speaking church has not "paid" for their church use. Eventually, members of the host congregation want some compensation for either hiring a Spanish-speaking pastor, and/or losing "their" church property.

The Episcopal Church, the subject of a recent Los Angeles Times article dealing in part with transitional ethnic communities, is, according to their spokesperson, dedicated to staying in these communities, no matter what ethnic group takes up residence. Similarly, the Evangelical Covenant Church reports that problems in their churches are usually avoided because of the clergy's progressive ideas about working in diverse communities. Nevertheless, even the most progressive clergy cannot deter the inevitable clash of cultures when one group sees its influence, often colored by money, diminish in the wake of the overwhelming numbers that Latinos bring to certain churches. Sometimes, in extreme cases, the conflicts cannot be resolved and the groups controlling church property refuse to sell the church to their Latino ministry group, selling it instead to another denomination. Some see the conflict rooted in cultural barriers that prevent the smaller Anglo, African American, or English-speaking Latino group from acknowledging that immigrant Latinos now comprise the majority in their churches. Potential problems arise as the well-meaning Anglo member wishing that "they" would learn English confronts some Latino pastors. The lingering issues of stewardship and paternalism have no simple solutions. One can expect more issues to arise in transitional ethnic communities where the fallout from the post-1965 increase in immigration changes into problems retaining the second generation.

One can expect more issues to arise in transitional ethnic communities where the fallout from the post-1965 increase in immigration changes into problems retaining the second generation.

Retaining the Second Generation

As Latino churches grow rapidly, the issue that surfaces is their sustainability, i.e. retaining the children of the Spanish-speaking parents and members of the second generation. Problems retaining the second generation in churches are intimately tied to culture. But, to what extent are churches responsible for conveying culture and maintaining cultural traditions? In general, the findings indicate that the church can serve as a maintenance organization for specific things like language, but it often does so at the expense of its second generation. Churches that do not preach, teach or worship in English have lost and will continue to lose their second and third generations. Youth enjoy popular culture and are attracted to current music, movies, and fashions. Evangelical youth can be geniuses at appropriating

Youth enjoy popular culture and are attracted to current music, movies, and fashions. They can be geniuses at appropriating worldly accoutrements to build ministries.

worldly accoutrements to build ministries. Such cultural appropriations should be nurtured by pastors to create new strategies to reach youth within the church and their friends outside. But, can churches strike a balance with the needs of first-generation Latinos, many of whom find church a more welcoming place if their language, culture, and traditions are recognized as valid? Certainly, returning to the outmoded idea that becoming a Christian equals becoming an Anglo American is not a productive course. Following are some examples of what churches are and are not doing to retain their second generation.

- One way churches like the Episcopal Church, Evangelical Free Church, and American Baptist Church are coping with the language/culture issue is to insist that future pastors become proficient in and use English in their services. Youth activities in nearly every church are held in English. However, either through resistance or lack of resources, churches have had considerable difficulty finding a place for youth in traditional Spanish-speaking churches, for instance in Primera Mexicana, an ABC church in East Los Angeles founded decades ago as a Mexican church. This church imports its leadership, has traditional worship, and for the foreseeable future, will continue to be a Spanish-speaking congregation. The ABC has churches that have made successful accommodations to all its constituents. One church, First Baptist in South Gate, has Spanish, English (traditional), English (contemporary), and Portuguese services.

- The Vineyard, known for its casual and contemporary worship, tends to attract young Latinos. Offering a mixture of traditional Latin American hymns and translated Vineyard songs, the Vineyard often serves as a bridge for Latino immigrant youth, offering them a church where they can worship in a contemporary style in English or Spanish. Because of its casualness, the Vineyard tends not to endorse the legalism that marks much of traditional Latin American Protestantism; therefore second generation youth seeking to carve out their own space often respond positively to a more welcome atmosphere.
- Traditionalism and legalism, even in growing churches, prove to be a difficult mixture for churches like the Assemblies of God. The findings of this survey support the idea that variety in worship, and English use by pastors, is essential if churches want to keep their second generation. The Salvation Army, often viewed as the keeper of one of the great traditions in Protestantism-the uniform-has seen the need to modify in order to retain their youth. Currently, it has no English-speaking Latino churches. There are problems building up a second- and third-generation base because many pastors cannot preach or offer youth services in English. The Spanish-speaking Latino churches are all contemporary, and though the youth may find a place in these churches for a time, they learn English and then begin to find other churches that will offer services in their new language.
- Some churches, wanting to prevent that exodus, have begun to ask the young leaders themselves for solutions. The Christian Missionary Alliance has begun consultations with young leaders and begun working with a bilingual church model. This movement by the CMA has come as they have seen resistance from some pastors to speaking English. Additionally, the CMA, recognizing that the second generation is often in a different social location, has begun to plant churches among the middle-class.
- One solution that blends theological education with retaining youth has been developed in the Church of God, which has instituted a discipleship program that finds, mentors, and sends young leaders into the community to reach English-speaking Latinos. This program seems to be working to stem the losses of youth. The church also allows for contemporary and traditional worship.

Finding a bicultural, bilingual, multigenerational church is a difficult task. Often, churches decide that they will give up one for the sake of the other. Whatever solutions churches choose, they do well to implement something soon. Recent estimates indicate that this generation is one of the largest, most technologically adept, multicultural, and unchurched-ever.

Social Mission

Latino churches are involved with social missions to varying degrees. Whether they are involved in formalized programs or informal networks depends largely on what the church sees as one of its chief goals. Social missions can be categorized along several lines:

1. Programmatic social missions—marked as a part of the historic mission of the church,
2. Mixed programs with formal missions, evangelism, and informal networks that serve the varied needs of specific congregations, and
3. Informal networks that react to needs in the congregations as they arise. These churches are usually heavily focused on evangelism.

The first type of social mission is usually represented by historic traditions that emphasize programs that the churches see as part of their larger social and evangelistic mission. The Episcopal Church, Disciples of Christ, American Baptists, Salvation Army, United Methodist, Evangelical Free, and Seventh Day Adventists were among those that have formal programs offering a multitude of services, including food and clothing distribution, ESL, health services, immigration help, family services, counseling, and drug rehabilitation. For some, social mission entails political action focusing on economic and social justice issues in the Latino community. These services are often offered through the local church, but in the cases of the Disciples of Christ, American Baptists, and Salvation Army, there are separate social service centers to provide health, family, social programs, and other services. Many, if not all, of these churches have mixed programs that vary from church to church. Nearly every church surveyed had some form of informal or formal program and had some type of evangelistic mission—whether it was directed through a person witnessing, through literature distribution, or through social mission itself.

Finally, there are some churches that operate almost entirely from informal networks:

Assemblies of God, Foursquare, Vineyard, Christian Missionary Alliance, and others rely on an informal, but extensive network of volunteers to help congregants with ESL, food and clothing distribution, after-school help, childcare, employment networks, and immigration help. These churches also have very active personal evangelism outreaches and often credit that effort to their church growth.

There appears to be room for experimentation within these three models. Churches that focus on evangelism and do not offer formal programs are often in the position of reacting to problems as they arise, whereas if they had formal programs, they might be better able to meet the needs of the Latino community consistently. Latinos are seeking alternate ways to find after-school care, childcare, intervention for at-risk youth, employment, health care, food and clothing assistance--incorporating a more systematic way of approaching the practical needs of their congregations would only bolster the reputation of the church and make the church a part of the larger social network of the communities and neighborhoods where they minister.

For decades, the evangelical churches were criticized for focusing too heavily on personal evangelism, often at the expense of practical needs. Though this critique is not always valid, there are plenty of cases of unsystematic and irregular social missions among them that simply do not consider the social location of many Latinos, especially immigrants. Formalizing programs does not mean retreating from evangelism, and as this study suggests, churches that incorporate both have a much better chance at meeting practical and spiritual needs. Conversely, some churches have retreated from personal evangelism and have become, as many informants reveal, little more than social service centers. Those churches that fail to recognize the spiritual nature of Latinos--why they go to church, why they worship as they do, and why they choose certain churches over others--ignore personal evangelism at their own peril.

Conclusion

Latinos are joining some of the largest denominations in the U.S. at such a rate that they are largely responsible for church growth in denominations like the Southern Baptist Convention, Assemblies of God, and others. Latinos are among the most sought after ethnic group because of their sheer numbers and the projected increase in population.

Latinos will join churches and support their work if they are made to feel welcome, if they find spiritual solace, if their practical needs are met, and if they are viewed as equal partners.

Churches that succeed in welcoming large numbers of Latinos, especially first-generation immigrants, are rare today, but there is a growing consensus among churches that working toward ethnic diversity is a good thing. Part of this impetus has come from emerging church leadership. Young people have grown up, gone to school with, and worshiped with people who are different from them all their lives. To them, diversity is a reality. Another impetus for diversity in the church has come from the sheer weight of the demographic shift. Once strong Anglo churches that held sway in neighborhoods for decades, have-over the last 30 years-found their numbers decline only to be repopulated by the new residents in neighborhoods such as Baldwin Park, Azusa, South Gate, Huntington Park, South Central Los Angeles, and soon, anywhere in Los Angeles and the desert communities, valleys, and seaside of Southern California. Churches in urban areas are now overwhelmingly Latino or Asian. How Anglo churches and leaders of respective denominations cope with this shift says much about their willingness to accept diversity.

Latinos, though, must be treated neither as a "mission field" nor as a monolithic group. They are newly arrived immigrants, U.S.-born, English and Spanish-speaking-from dozens of Latin American and Caribbean countries. The paradigm that Latinos are a mission field must be changed along with the lingering concept that Latinos require special care due to some deficiency. These outmoded ideas have marked too many past encounters with the Protestant church. As the second and third generations have and continue to begin to take power in the churches, care should be taken that the denominations do not commit the same errors of the past-relegating immigrant Latinos to second-class status. This unfortunate trend has occurred in some churches, where Spanish-speaking immigrants are not place in decision-making positions, their Spanish services are relegated to and off hour, on an off day, their buildings are sold, and they are never made to feel welcome.

First-generation immigrant Latino churches also need to welcome the diversity that their second-generation, bicultural, bilingual youth bring to the mix. Unfortunately, many are losing their English-speaking youth because they view themselves as maintainers of culture, rather than as promoters of their first cause. By the second generation, 75% of Latinos become English-only; by then, they will also tend to abandon their home church for an Anglo church, or no church at all. Youth want to come to church and be accepted as they are. They also want to reach their generation with the cultural tools that prove to be effective. Diversity in the church requires accommodation to demographic and generational changes. Latinos are young, becoming more socially mobile, and will form the largest voting blocks,

consumer base, and church constituency within the next few generations. It would be a shame if traditionally Anglo denominations did not wake up and take stock of their changing circumstances. Latino Protestants also must realize that they have the cultural capital to affect their own communities and the resources to affect the whole of American Christendom.

EL MINISTERIO ENTRE LATINOS DEL SUR DE CALIFORNIA

Presentación

Los Ángeles, puerto principal de entrada para muchos inmigrantes, es una ciudad en donde una persona en cada tres ha nacido en el extranjero. Este asombroso giro en el perfil demográfico de la ciudad impulsó en 1998 al Centro para Religión y Cultura Cívica de la Universidad del Sur de California (USC) a iniciar un proyecto de investigación de dos años de duración, para estudiar el papel de la religión en la vida de los recién inmigrados a Los Angeles. La financiación para el estudio se obtuvo de la Fundación John Randolph Haynes y Dora Haynes, que auspicia la investigación de fenómenos sociales en esta ciudad.

Al año de iniciado el proyecto, la fundación “Pew Charitable Trusts” (un fideicomiso de la familia Pew para el sostén de obras de caridad) decidió agregarle un aspecto más al proyecto Haynes, integrando a la ciudad de Los Angeles a una lista de áreas metropolitanas que sirven de puerto de entrada a inmigrantes, como son Chicago, Houston, Miami, Nueva York, San Francisco y el Distrito Federal de Washington. En estas ciudades la fundación invierte en proyectos de tres años para estudiar el papel de la religión en la inmigración. Los dos proyectos del Centro (el de Haynes y el de Pew) proponen documentar el papel de la religión en la vida de los inmigrantes angelinos, brindando a la vez un aporte a la comprensión teórica del papel de la religión en el siglo 21. El presente informe sobre ministerio latino en Los Angeles es uno de los aspectos del estudio mas amplio.

Desde un principio, las entrevistas y el presente informe, que es un análisis preliminar de las entrevistas con ejecutivos de las denominaciones y con pastores, formaron parte de una investigación más amplia que realizara Arlene Sánchez-Walsh. In August 1998, the Center for Religion and Civic Culture, with a grant from the Haynes Foundation, began to research the role of religion in the lives of immigrants in Los Angeles. With this initial funding and a three-year grant from the Pew Charitable Trusts, the Center is examining how religion helps immigrants adapt to their new surroundings. The Latino Ministry survey was initiated as a component of this the broader research project research by Arlene Sanchez-Walsh.

Entre octubre de 1999 y abril del 2000, Arlene Sánchez-Walsh¹ efectuó, por teléfono

o en persona, 30 entrevistas con líderes de ministerios para latinos, entre los cuales había miembros del clero y representantes de las denominaciones. La finalidad de estas entrevistas era descubrir cómo las denominaciones y las iglesias estaban encarando las necesidades de la población latina en esta ciudad californiana. A cada persona se le pedía una descripción de los servicios ofrecidos en ese momento, de los problemas atendidos y de la respuesta de su iglesia ante el cambio demográfico y cultural.

Luego, en abril del año 2000 el Centro para Religión y Cultura Cívica auspició una mesa redonda de ministerios para latinos, reuniendo a líderes de las denominaciones y a ministros, o pastores, para analizar los resultados iniciales de esta encuesta. En una provocante interacción de exposiciones y debate, los miembros del clero y los líderes de las denominaciones tuvieron la oportunidad de enterarse de cómo las demás denominaciones intentaban suplir las necesidades de sus congregaciones latinas.

Introducción

Las iglesias protestantes latinas representan una faceta vibrante y significativa en la religión de muchos inmigrantes en Los Angeles. De las entrevistas realizadas extrajimos muchos relatos que presentan un dilema de gran importancia para muchas iglesias de la ciudad: ¿cuál es la mejor manera de responder ante la creciente ola de inmigrantes hacia las comunidades y vecindarios cuya población es cada vez más transitoria? En el caso de algunas iglesias, la falta de respuesta ante los cambios demográficos resultó en la disminución del número de miembros en su seno. Para otras, el ingreso de inmigrantes nuevos representa la infusión de vitalidad en denominaciones que se están avejentando.

De seguir las tendencias actuales en la población, dentro de cinco años los latinos se convertirán en el grupo étnico minoritario más grande de los Estados Unidos. De hecho, los primeros datos del censo del 2000 indican que los latinos han llegado a ser más o menos del mismo importe numérico que los afro-americanos, los de raza negra de este país. Es más, para el año 2001, se estima que un tercio de la población de la nación tendrá raíces latinas. Algunas de las iglesias que reconocen el cambio dramático que se está dando, han elaborado sus planes con base en un cuidadoso análisis. Con otras denominaciones no es sino hasta hace poco que comenzaron a planificar. Aún otras creen que los cambios demográficos de sus barrios son apenas producto ligero de la inmigración y no les parece que tengan mayor impacto

en sus ciudades y sus vecindarios. De ahí que hayan quedado atrás en el esfuerzo de alcanzar a esta población que tanto ha crecido.

Desafortunadamente, es el primer instinto de muchas iglesias reaccionar en contra del cambio en vez de tomar pasos para iniciarlo, previendo nuevos métodos de ministerio, o capacitando a su personal para responder a una nueva dinámica cultural. Además, han habido impedimentos prácticos como la falta de tiempo y de recursos económicos que han servido de estorbo.. CRCC hosted clergy and denominational leaders in a one-day meeting to discuss the preliminary findings of this report and envision future opportunities to collaborate.

Un problema histórico de fondo es que las denominaciones grandes y económicamente firmes han visto en los latinos un “campo misionero” y muchas se han basado en este modelo para repartir sus limosnas. Por lo tanto, algunas de las sociedades misioneras ven a los latinos como un grupo étnico externo a la denominación, un grupo que se tiene que “alcanzar”, y no un elemento integral de miembros que tiene casi un siglo de formar parte de sus denominaciones. Resistiendo esta tendencia, hay otras grandes denominaciones en los Estados Unidos que simplemente aumentan en número gracias a la creación de iglesias latinas y asiáticas y a su crecimiento tan rápido.

Como respuesta ante la demografía cambiante, doce denominaciones encuestadas en este estudio ofrecieron planes detallados que han implementado o que esperan implementar en el futuro. Algunas de ellas tienen lazos históricos con la comunidad latina y tienen iglesias de habla hispana de más de 50 años en existencia. Sin embargo, la mayoría de estas denominaciones tienen menos de 20 años de estar en las comunidades latinas. No obstante esos lazos, no es sino hasta ahora que las iglesias han empezado a alcanzar a los latinos con una variedad de estrategias, de las cuales las siguientes son ejemplo:

1. El plan estratégico “Visión 2001” de la Convención Bautista Americana (ABC) tiene metas grandiosas de enrolar un millón de miembros nuevos y establecer 100 iglesias

Un problema histórico de fondo es que las denominaciones grandes y económicamente firmes han visto en los latinos un “campo misionero” y muchas se han basado en este modelo para repartir sus limosnas.

nuevas para el año 2010. Esta estrategia surge del hecho de que un gran porcentaje del crecimiento experimentado en los últimos años por la ABC se debe a la creación de nuevas iglesias centroamericanas. Parte del plan consta de formar pastores y líderes nuevos mediante una serie de talleres regionales sobre espiritualidad, mayordomía, evangelismo, misiones, educación teológica y acción social.

2. El plan del Sínodo de Missouri de la Iglesia Luterana (LCMS – Lutheran Church Missouri Synod), “Pentecostés 2000”, es un esfuerzo por establecer ministerios étnicos en toda la nación. La meta es

desarrollar para el año 2001, mil ministerios entre determinadas culturas. La denominación ha iniciado un foro en su sitio en el Internet para discutir estrategias, compartir ideas y comparar los éxitos y los fracasos. Hasta el momento, el LCMS cuenta con 100 ministerios étnicos nuevos. Tiene años de estar ayudando a sus congregaciones en las distintas regiones, mediante conferencias y convenciones, a tomar conciencia del cambio demográfico que se vislumbraba, y a empezar a planificar para esa eventualidad. En el Sur de California el LCMS había empezado 14 ministerios étnicos con la esperanza de que todos se convirtieran en iglesias autónomas.

3. La estrategia de la Iglesia Episcopal para la región se centra en permanecer en sus vecindarios a pesar de los cambios demográficos, ofreciendo un ministerio social y brindándoles a sus futuros líderes educación asequible y económicamente factible. Dicha iglesia ha experimentado un crecimiento que partió de una sola iglesia latina hace 15 o 20 años, transformándose en lo que hoy día son 24 iglesias y misiones. Los obispos de Los Angeles tienen un compromiso a largo plazo de diversificar, respaldando con recursos importantes su deseo de edificar un ministerio latino.
4. La visión estratégica de la Iglesia Evangélica del Pacto (ECC - Evangelical Covenant Church) se llama “Celebremos Nuestra Diversidad Étnica” y consta de un plan nacional para apoyar el ministerio étnico. Como en el caso de muchas otras iglesias, la ECC tiene los planes pero le faltan los recursos. En el transcurso de este plan de dos años de duración, las iglesias locales y la junta directiva nacional aportarán fondos compartidos para pagar los salarios de pastores en seis iglesias nuevas. El liderazgo nacional provee fondos aparte para establecer nuevas iglesias latinas, y existe un fondo para el *Centro*

Hispano de Estudios Teológicos.

En el caso de otras denominaciones, los primeros intentos estratégicos empiezan no tanto con un plan estratégico, sino con el nombramiento de un coordinador de ministerios para latinos. Esta es la situación del Ejército de Salvación (Salvation Army) que ha visto en los últimos 15 años un tremendo crecimiento, tanto en asistencia al cuerpo del ejército como en la creación de iglesias. Desde hace unos pocos años, en que tenía no más que un puñado de iglesias latinas, el número de iglesias y cuerpos del Ejército anda por los 20.

En otras iglesias parte de la solución para planificar su extensión ha sido romper con las denominaciones anglosajonas más grandes y establecer organizaciones paralelas que les

permitiera dar autonomía a las iglesias latinas ², especialmente en su planificación y liderazgo. Las Asambleas de Dios, por ejemplo, ha organizado por distritos las iglesias latinas en todo el país, logrando un enorme éxito en la creación de iglesias nuevas, en que durante los años 90 las Asambleas de Dios latinas establecieron 25 iglesias por año.

Finalmente, se pueden citar ejemplos de iglesias que se han esforzado por planificar, por elaborar estrategias y por realizar estudios de factibilidad, sin haber podido tener ningún impacto que aumente el número de miembros en sus iglesias actuales, o que establezca congregaciones nuevas. Los problemas perennes de finanzas, de luchas políticas internas y de ineficiencia burocrática no pueden, por sí solos, explicar el hecho de que en vano algunas iglesias gasten tanto tiempo y recursos para realizar sus planes, sin lograr el crecimiento deseado. Muchos de estos fracasos tienen su explicación en la naturaleza burocrática de las denominaciones. Los comités, las juntas directivas y un sin número de otros escalones administrativos probablemente se tendrán que nivelar antes de lograr que el verdadero cambio se transforme en una realidad.

La creciente población latina y los planes estratégicos mencionados sirven de trasfondo dentro del cual realizar un mayor análisis. En el transcurso del proceso de entrevistas, los representantes de iglesias protestantes identificaron varios asuntos que constituyen tanto puntos de común acuerdo, como preocupaciones en común. Con todo y diferencias teológicas o de denominación, las iglesias reconocían la necesidad de alcanzar a los latinos y a mantenerlos como miembros. Surgieron cuatro temas para un futuro análisis:

1. La educación teológica
2. La obra en el contexto de las comunidades étnicas de transición Working
3. Cómo mantener dentro de la iglesia a la segunda generación - and
4. La misión social

La Educación Teológica

Evidentemente la educación teológica es una preocupación de suma importancia para las denominaciones que experimentan crecimiento a raíz del cambio demográfico, o que desean dar respuesta a ello. A medida que las congregaciones van creciendo, se ven obligadas a formar pastores rápidamente, para darles las habilidades lingüísticas y culturales que necesitan. Hubo consenso entre las iglesias encuestadas para este proyecto de que la educación

teológica debía ser económicamente viable y de fácil acceso, además de ser práctica.

Estas iglesias se caracterizan por tener distintas perspectivas hacia la formación teológica. El grupo más grande permite varios tipos de capacitación teológica con múltiples niveles de certificación de los pastores, mientras que otras inflexiblemente exigen títulos de divinidad para poder recibir ordenación, sin desviarse de esa fórmula. Algunas iglesias sí ofrecen distintos métodos para obtener el Master en Divinidad (M.Div.). Por lo general, las que no ofrecían ninguna alternativa, a menudo padecían dificultades para reclutar a los candidatos pastorales latinos, y para retenerlos. Las siguientes representan una muestra de las denominaciones y sus respuestas varias.

- La Convención Bautista Americana (ABC) ha desarrollado un sistema mixto en el cual el requisito para ordenación sigue siendo un M.Div, pero la iglesia trabaja con los posibles candidatos mediante institutos bíblicos locales, la educación continuada y los cursos de extensión que ofrece el Centro Teológico Bautista Americano, ubicado en el Seminario Teológico Fuller.
- De igual modo, la Alianza Misionera Cristiana tiene más de 25 años de tener Academias de Liderazgo Cristiano (CLA – Christian Leadership Academies) con el fin de brindar una capacitación teológica relevante para los latinos. Estas academias son organizaciones autónomas, aparte de las escuelas teológicas anglosajonas que siguen funcionando con sus programas tradicionales. Las CLA hacen más económica la educación teológica, a la vez que más asequible, al convertir en cursos de extensión los dos primeros niveles de formación. Los candidatos que ofrecen mayor potencial prosiguen a la capacitación para su ordenación.
- Otra solución de largo plazo ha sido la escuela de teología del Pacto Evangélico, que ofrece tres niveles de educación: capacitación básica para líderes laicos, formación ministerial y programas especializados para orientadores laicos y para pastores. Con extensiones en todos los Estados Unidos y en otros países, la escuela es afiliada al Seminario Teológico y Universidad de North Park en Chicago. Esta denominación reconoce que, por lo general, los candidatos pastorales latinos tienen vocación doble, haciendo imprescindible para el éxito de los programas teológicos tener cursos de extensión y clases nocturnas y de fin de semana.
- En reconocimiento de la necesidad de tomar en cuenta al laico de vocación doble, la Iglesia Luterana Evangélica en América empezó unos institutos bíblicos locales que

se llaman “Nuevos Ministerios Nacientes.”

- La Viña empezó hace cinco años el Instituto Bíblico Harvest, en tres instalaciones distintas, con el intento de formar candidatos para ser pastores latinos. Harvest ofrece una certificación y varios niveles de grado académico que conducen al M.Div., pero no exige un título de posgrado.
- Según la Escuela de Teología Claremont, la “Opción Alternativa de Educación” de la Iglesia Episcopal ofrece una educación teológica por correspondencia, sin límite de tiempo y con becas para los posibles candidatos. La Iglesia exige, además, que los candidatos asistan por un periodo al seminario y aprendan inglés.

Algunas denominaciones han tenido dificultades con el requisito de M.Div. para la ordenación, puesto que muchos latinos no ingresan al panorama educacional en el mismo nivel que otros grupos étnicos. Dichas iglesias se encuentran tratando de equilibrar las demandas de su tradición con su necesidad de desarrollar un ministerio para latinos. Los Discípulos de Cristo, por ejemplo, han iniciado un certificado de ministerio que ofrecen en su seminario, Brite Divinity School (Escuela de Divinidad Brite). Sin embargo, a nivel local no han tenido éxito en el reclutamiento de latinos para asistir a las escuelas locales de los Discípulos de Cristo, como son la Universidad Chapman o el Seminario de los Discípulos de Cristo en la Escuela de Teología Claremont. Actualmente la iglesia está organizando un sistema que permita la capacitación dentro de la iglesia local.

Otras dos denominaciones, la Iglesia Unida de Cristo (UCC - United Church of Christ) y la Iglesia Metodista Unida tienen planes de desarrollar alternativas educacionales. La UCC y algunas otras denominaciones imponen barreras que obligan a los ministros licenciados a permanecer en determinadas áreas geográficas, no permitiéndoles el traslado a otro sitio para pastorear una iglesia.

El Ejército de Salvación es único en que tiene sólo un centro de educación teológica: el Colegio de Oficiales. Todos los cursos se imparten en inglés, aunque hace años tenían un programa en español. El programa de Servicios de Rehabilitación para Adultos exige dos años más de formación y tiene una edad tope. El Ejército ofrece cierto apoyo económico. Ordena, además, en el ministerio a parejas casadas, exigiendo que los oficiales solteros, si es que se casan, que se casen con otros oficiales. Reconociendo que es una prueba dura pedirle a algunos candidatos que se trasladen a vivir a Los Angeles, el Ejército está tratando de ver cómo ofrece cursos de extensión.

Todas estas opciones, especialmente las que exigen títulos de posgrado, se apoyan en los consabidos y probados modelos pedagógicos que suponen que los candidatos pastorales ingresen con determinada base educativa, algo que los latinos muy pocas veces han adquirido, especialmente los inmigrantes. La mayoría de los inmigrantes latinos llegan con un promedio educativo de sexto grado y son más propensos a retirarse de la escuela, del colegio, o de la universidad que cualquier otro grupo étnico. Por esta razón, contar con programas alternos para la educación teológica ofrece un método práctico de llegar a la meta de ordenación. Las iglesias que no cuentan con los recursos, o que enfrentan resistencia interna a los modelos alternos como los cursos de extensión, las clases en español, las becas, o los niveles educativos divididos, no están respondiendo a una nueva realidad: que la población latina creciente va a producir una iglesia latina cada vez más numerosa. Estas iglesias van a necesitar una educación teológica económica, asequible y práctica.

Las Comunidades Étnicas de Transición

El cambio en el perfil de la población en las ciudades ha tenido, en los últimos 30 años, un impacto dramático en la iglesia urbana, obligándola a tomar en cuenta a las comunidades étnicas de transición en maneras que difícilmente hubiera podido anticipar. Por tanto, cabe describir aquí algunos de los problemas del pasado y presentar algunas posibles soluciones que ayuden a las iglesias a vencer estos obstáculos.

La serie de problemas que las congregaciones establecidas enfrentan, a menudo muestra el siguiente patrón. La congregación, por lo general anglosajona, queda en un vecindario donde la población latina ha ido creciendo vertiginosamente, y ha visto necesario funcionar con dos pastores. Sin poder el pastor anglosajón comunicarse con sus nuevos parroquianos, empieza a ver como bajan los números en su congregación anglosajona y como crece su congregación latina. La Primera Iglesia Bautista de Huntington Park se puede citar como ejemplo de este caso general. Entre los años 1994 y 1999 aumentó su congregación latina de 80 personas a 300. El culto en inglés se fue reduciendo en número y se mantuvo tradicional, con un pastor anglosajón de una sola cultura y monolingüe. Por otro lado, el pastor latino no contaba con la fluidez necesaria en inglés para poder encargarse de toda la congregación, una parte de la cual ya no pertenecía a la generación de inmigrantes y posiblemente hablaba solamente el inglés. En este caso en particular, una de las soluciones para vencer esa transi-

ción sería contratar a un pastor bilingüe que tenga ambas culturas.

Muchas veces para vencer los obstáculos en esta fase de transición, simplemente se trata de mediar un acuerdo sobre detalles financieros, como los del dinero y de la propiedad. A lo ancho de la gama de denominaciones se han documentado muchos casos de situaciones parecidas. Por ejemplo una iglesia, ya sea anglosajona, afro-americana, o latina de origen estadounidense, observa que su membresía queda reducida y que ya sus fondos no son tan buenos como antes, sino más bien que una iglesia dinámica de habla española se reúne en el edificio. A pesar de que este último grupo no trae tanto ingreso en diezmos, se llenan las bancas y, después de varios años de vivir esta tendencia, la congregación de habla hispana está pidiendo su propio rato de adoración, su propia noche de la juventud, y su propio pastor.

Como resultado, empiezan las tensiones a medida que los miembros de la iglesia madre se quejan de que la iglesia de habla hispana no ha “pagado” por el uso de su edificio. Eventualmente los miembros de la iglesia anfitriona quieren tener alguna compensación por contratar a un pastor de habla hispana y por perder el uso de la propiedad de “su” iglesia.

La Iglesia Episcopal, tema de un artículo reciente en el periódico *Los Angeles Times* que versaba en parte sobre las comunidades étnicas de transición, según su vocero, se dedica a permanecer en estas comunidades sin importarle cuál grupo étnico se instale en el lugar. De igual modo, la Iglesia Evangélica del Pacto informa que generalmente logran impedir que surjan problemas en sus iglesias, gracias a las ideas de avanzada de su clero respecto a la obra con comunidades diversas. Sin embargo, aún el clero más progresivo no puede impedir el choque inevitable de culturas que se da cuando un grupo se da cuenta que su influencia, generalmente de tipo económico, disminuye ante los números arrolladores que traen los latinos a ciertas iglesias. A veces en casos extremos no se logra resolver los conflictos y los grupos que controlan la propiedad de la iglesia se niegan a vender la propiedad a su grupo de ministerio para latinos, y la venden más bien a alguna otra denominación. Algunos ven el conflicto como algo arraigado en las barreras culturales que impiden que el grupo más pequeño de anglosajones, de afro-americanos, o de latinos de habla inglesa, reconozca que los latinos inmigrantes ahora comprenden la mayoría en sus iglesias. Surgen posibles problemas a medida que el miembro anglosajón de buena fe confronta a algunos pastores latinos deseando que “ellos” aprendan inglés. No se desvanecen los asuntos de mayordomía y de paternalismo, pues no tienen soluciones sencillas. Se pueden esperar mayores problemas en las comunidades étnicas de transición, en que la dificultad para retener a la segunda generación se agudizó con el aumento en la inmigración posterior a 1965, después de un cambio en la ley de los Estados Unidos.

La Retención de la Segunda Generación

A medida que las iglesias latinas experimenten un crecimiento rápido, la inquietud que surge es cómo seguir las manteniendo, sin que se retiren los hijos de padres de habla hispana y otros miembros de la segunda generación. Los problemas para retener en las iglesias a la segunda generación se encuentran íntimamente ligados a la cultura. Pero ¿hasta qué punto tienen las iglesias la responsabilidad de transmitir la cultura y de mantener las tradiciones culturales? Por lo general, los estudios indican que la iglesia puede servir de organización que ayude a resguardar cosas específicas como el idioma, lo cual hace a menudo a expensas de su segunda generación. Las iglesias que no predicán, ni enseñan, ni alaban en inglés han perdido, y seguirán perdiendo, sus feligreses de la segunda y la tercera generación.

La juventud disfruta de la cultura popular y se siente atraída por la música de actualidad, el cine, las modas, etcétera, y la juventud evangélica es genial para apropiarse, en el desarrollo de los ministerios, de todo el equipo mundano que pueda. Tales elementos culturales adquiridos los deben aprovechar los pastores para alcanzar a la juventud dentro de la iglesia, y a sus amistades que estén por fuera. Pero ¿podrán las iglesias establecer un equilibrio de estos elementos, cumpliendo siempre con las necesidades de los latinos de la primera generación, entre los cuales hay muchos que sentirían que la iglesia los recibe más si reconociera su idioma, su cultura y sus tradiciones como válidos? Por supuesto que no es una opción productiva volver a la idea anticuada de que ser un cristiano equivale a transformarse en un americano anglosajón. En los siguientes ejemplos podemos ver lo que hacen las iglesias por retener a su segunda generación, y lo que no hacen.

- Una manera en que las iglesias como la Episcopal, la Evangélica Libre y la Bautista Americana están lidiando con el asunto del idioma y de la cultura es insistir en que los futuros pastores lleguen a tener fluidez en inglés y a usarlo en sus cultos. Las actividades de la juventud en casi todas las iglesias se celebran en inglés. Sin embargo, sea por resistencia o por falta de recursos, las denominaciones han experimentado bastante dificultad para ubicar a la juventud en las iglesias tradicionales de habla hispana, como en el caso de la Primera Mexicana, una iglesia del ABC en el Este de Los Angeles, que fue fundada hace varias décadas como iglesia mexicana. Esta iglesia trae importado su liderazgo, tiene alabanza tradicional y, en un futuro cercano, seguirá siendo una congregación de habla hispana. La ABC tiene iglesias que se han ajustado con éxito a las necesidades de sus feligreses. Una de ellas es la Primera Bautista

de South Gate que tiene servicios en español y en portugués, mas cultos en inglés, tanto tradicionales como contemporáneos.

- La Viña, que se distingue por su alabanza informal y contemporánea, tiende a atraer a los jóvenes latinos. Ofrece una mezcla de himnos latinoamericanos tradicionales y cantos de la Viña traducidos, permitiéndole servir de puente para la juventud latina inmigrante a la vez que ofreciéndoles una iglesia donde puedan también alabar de manera contemporánea en inglés y en español. Dada su informalidad, la Viña tiende a no endosar el legalismo que caracteriza a gran parte del protestantismo latinoamericano. De ahí que la juventud de la segunda generación, que está buscando establecer su identidad propia, responda a menudo de manera positiva ante un ambiente más acogedor.
- El tradicionalismo y el legalismo, aun en las iglesias que están creciendo, son obstáculos difíciles de vencer para iglesias como las Asambleas de Dios. Los resultados de

La juventud disfruta de la cultura popular y se siente atraída por la música de actualidad, el cine, las modas, etcétera, y la juventud evangélica es genial para apropiarse, en el desarrollo de los ministerios, de todo el equipo mundano que pueda.

esta encuesta apoyan la idea de que para poder retener a su segunda generación es imprescindible tener variedad en la alabanza y pedir que los pastores tengan habilidad para hablar en inglés. Aun más allá, el Ejército de Salvación, considerado como el guardián de una de las tradiciones más grandes del protestantismo, el uniforme, se ha visto obligado a cambiar para poder retener a su juventud. Prueba de ello es que actualmente cuenta con iglesias latinas de habla inglesa.

- Existen problemas en todas las iglesias para reforzar la base de la segunda y tercera generación porque muchos pastores no pueden predicar en inglés, ni tampoco ofrecer servicios para la juventud en ese idioma. Las iglesias latinas de habla hispana son todas contemporáneas y aun cuando la juventud encuentre su lugar allí por un tiempo, eventualmente aprende inglés y se va para otro lado buscando servicios en su nuevo idioma.

- Algunas iglesias, deseando evitar ese éxodo, han empezado a pedirles soluciones a los mismos líderes de la juventud. La Alianza Cristiana Misionera ha empezado a celebrar consultas con los líderes jóvenes y una obra basada en un modelo de iglesia bilingüe. Este movimiento por parte de la CMA ha venido a raíz de la resistencia a hablar inglés que ha visto en los pastores. Además, la CMA, reconociendo que la

segunda generación a menudo se encuentra en una posición social distinta, ha empezado a fundar iglesias entre los de la clase media.

- Se ha desarrollado en la Iglesia de Dios una solución que armoniza la educación teológica con la tarea de retener a la juventud, al establecer un programa de discipulado que busca a los líderes jóvenes, los prepara y los envía a la comunidad para alcanzar a los latinos de habla inglesa. Este programa parece estar pudiendo impedir la pérdida de la juventud, dando libertad para usar alabanza contemporánea y tradicional.

Es una tarea sumamente difícil encontrar una iglesia bicultural, bilingüe y de múltiples generaciones. A menudo las iglesias deciden que van a prescindir de uno para obtener el otro. Pero sea cual sea la solución que escojan, bien les convendría implementar algo pronto. Según las estimaciones más recientes, esta generación es la más grande, más adepata en la tecnología, más multicultural y más alejada de la iglesia.

La Misión Social

Las iglesias latinas presentan diferentes niveles de participación con las misiones sociales, ya sean programas formales o redes de enlaces informales, según la concepción que cada una tenga de sus metas principales. Se pueden clasificar dichas misiones sociales de acuerdo a lo siguiente:

1. Misiones sociales instituidas—formando parte de la misión histórica de la iglesia
2. Programas mixtos, de misión formal, evangelismo y enlaces informales que cumplen las diversas necesidades de congregaciones específicas, y
3. Redes de enlaces informales que sirven para atender a necesidades de las congregaciones a medida que surjan. Estas iglesias generalmente se centran mucho en el evangelismo.

El primer tipo de misión social se representa normalmente en las tradiciones históricas que destacan programas concebidos por las iglesias como parte más amplia de su misión social y evangelística. La Iglesia Episcopal, los Discípulos de Cristo, los Bautistas

Americanos, el Ejército de Salvación, la Iglesia Metodista Unida, la Evangélica Libre y los Adventistas del Séptimo Día son algunas que cuentan con programas formales para ofrecer una multitud de servicios, incluso la distribución de alimentos y de ropa, clases de inglés como segundo idioma, servicios de salud, asesoría en inmigración, servicios para familias, orientación y rehabilitación para drogadictos. Para algunas de las iglesias la misión social implica una acción política que enfoca asuntos económicos y de justicia social dentro de la comunidad latina. Dichos servicios se ofrecen, a menudo, mediante la iglesia local, pero en el caso de los Discípulos de Cristo, los Bautistas Americanos y el Ejército de Salvación se dan en un centro social por aparte los servicios de salud, de apoyo a la familia y otros programas sociales. La gran mayoría de estas iglesias, sino todas, tienen programas combinados que varían de iglesia en iglesia. Casi todas las encuestadas tenían algún tipo de programa formal o informal, y algún tipo de misión evangelística, ya sea manejada mediante una persona que evangelice, o por medio de la distribución de literatura, o a través de su misma misión social.

Finalmente, existen algunas iglesias que funcionan casi en su totalidad a partir de redes informales. Estas son: las Asambleas de Dios, la Cuadrangular, la Viña, la Alianza Cristiana Misionera. Hay otras congregaciones que dependen de una red informal pero muy extensa, de voluntarios que ayudan a los que asisten a sus cultos, dándoles clases de inglés como segundo idioma, distribuyéndoles alimento y ropa, prestando ayuda a los niños fuera de horas lectivas, guardería, contactos para empleo y asesoramiento para su inmigración. Estas iglesias también cuentan con un programa muy activo de evangelismo personal y a menudo indican que gracias a ese esfuerzo ha habido crecimiento en sus congregaciones.

Pareciera haber oportunidad para aplicar estos tres modelos. Aquellas iglesias que se centran en el evangelismo pero no ofrecen programas sociales formales, por lo general tienen que resolver problemas a medida que surjan. Mientras que si tuvieran programas formales, podrían mejor cumplir regularmente con las necesidades de la comunidad latina. Los latinos siempre están buscando alternativas para el cuidado de niños después de horas lectivas, guarderías, intervenciones para juventud en peligro, empleos, atención en salud, asistencia con alimento y ropa. De incorporar, a manera más sistemática, la solución de las necesidades prácticas de su congregación, estas iglesias contarían con una mejor reputación y se establecerían como parte íntegra de la red social más amplia de las comunidades y los vecindarios donde ministran.

Hubo décadas enteras en que se les criticaba a las iglesias evangélicas por centrarse demasiado en el evangelismo personal, muchas veces a expensas de las necesidades prácticas. Si bien esta crítica no siempre es válida, hay suficientes ejemplos entre estos grupos de misiones sociales irregulares y no muy sistemáticas que simplemente no toman en cuenta la

ubicación social de muchos latinos, especialmente de los inmigrantes. El hecho de formalizar sus programas no conlleva que tengan que retractarse de la evangelización y, como sugiere este estudio, las iglesias que incorporan ambos aspectos tienen mucha mayor posibilidad de suplir las necesidades prácticas y espirituales.

Por otro lado, algunas iglesias se han alejado del evangelismo personal y, según relatan muchos de los informantes, se han transformado en poco más que centros de servicio social. Las iglesias que no tomen en cuenta la naturaleza espiritual de los latinos, o sea, por qué asisten a la iglesia, por qué alaban de la manera en que lo hacen, y por qué escogen ciertas iglesias en vez de otras, hacen caso omiso del evangelismo personal a expensas propias.

Conclusión

Los latinos se están uniendo a las denominaciones más grandes de los Estados Unidos a un paso tal que se consideran los más responsables del crecimiento en las organizaciones como la Convención Bautista del Sur, las Asambleas de Dios y otras. Llegan a ser uno de los grupos étnicos más codiciados por el mero número de sus miembros y el aumento proyectado de su población. Los latinos están dispuestos a formar parte de las iglesias y apoyar su obra, siempre y cuando se les haga sentir bienvenidos, que encuentren solaz espiritual, que tengan soluciones para sus necesidades prácticas y sean considerados como socios de igual importancia.

Es raro encontrar hoy día iglesias que extiendan la bienvenida a un gran número de latinos, especialmente a los de la primera generación de inmigrantes, pero existe un consenso cada vez mayor entre ellas que es bueno buscar la diversidad étnica. Parte de este movimiento viene del liderazgo nuevo de la iglesia. Los jóvenes se han criado toda una vida entre personas muy distintas a ellos, con las que han estudiado en las escuelas y con las que han alabado en sus iglesias, y para ellos la diversidad es simplemente una realidad.

Otro motor para la diversidad en la iglesia viene del mero peso del cambio demográfico. Las iglesias anglosajonas que antes eran fuertes y dominaban en sus vecindarios, han encontrado en los últimos 30 años que su número ha decaído, sustituido por la nueva población de residentes en vecindarios como Baldwin Park, Azusa, South Gate, Huntington Park, South Central Los Angeles. Dentro de poco tiempo, esta será también la realidad en cualquier rincón de Los Angeles, en las comunidades del desierto, de los valles y de la costa de California del Sur. En las iglesias urbanas ya predominan los latinos y los asiáticos. La manera en que las iglesias anglosajonas y los líderes de sus respectivas denominaciones enfrenten este cambio demográfico dirá mucho de su disposición a aceptar la diversidad.

Sin embargo, a los latinos no se les debe tratar ni de “campo misionero” ni de grupo gigantesco. Son inmigrantes recién llegados, nacidos en los Estados Unidos, de habla inglesa e hispana, originarios de decenas de países latinoamericanos y caribeños. Habrá que cambiar el estereotipo de que los latinos son un campo misionero, junto con el concepto que para nada se desvanece de que requieren atención especial debido a alguna deficiencia. Estas ideas anticuadas han marcado demasiados de los encuentros pasados con la iglesia protestante. A medida que las generaciones segunda y tercera empiecen a tomar el poder en las iglesias, y continúen haciéndolo, se debe tener cuidado de que las denominaciones no cometan los

mismos errores del pasado, que fue relegar a los latinos inmigrantes a un estatus de segunda clase. Esta tendencia desafortunada ha sucedido en algunas iglesias, en que no se nombran inmigrantes de habla hispana a puestos de autoridad, en que sus servicios en español los relegan a deshoras, en un día libre, en que se venden los edificios donde se reúnen y nunca se hace el propio de hacerlos sentir bienvenidos.

Las iglesias latinas de inmigrantes de primera generación deben también extender la bienvenida a la diversidad que traen a la mezcla sus jóvenes de segunda generación, biculturales y bilingües. Desafortunadamente, muchas están perdiendo a su juventud de habla inglesa porque se consideran responsables de conservar la cultura, antes que ser promotores de su primera causa. En la segunda generación, un 75% de los latinos se convierten al habla inglesa exclusiva. Para ese entonces, también tienen la tendencia de abandonar la iglesia de su infancia y sustituirla con una iglesia anglosajona, o salir del todo de la iglesia. La juventud quiere asistir a una iglesia en donde se les acepte tal y como son. También quieren alcanzar a su generación con las herramientas culturales que sean de eficacia comprobada.

La diversidad dentro de la iglesia exige un acomodo a los cambios demográficos y generacionales. Los latinos son jóvenes, están independizándose de la clase socioeconómica donde nacieron, y dentro de las próximas generaciones formarán parte de los grupos más grandes de votantes, la base más grande de consumidores y las congregaciones más grandes. Sería una gran pena que las denominaciones tradicionalmente anglosajonas no se despertaran y tomaran en cuenta el cambio en sus circunstancias. Los protestantes latinos también deben darse cuenta de que tienen el capital cultural para afectar a sus propias comunidades, y los recursos para afectar a la totalidad del cristianismo americano.

Center for Religion and Civic Culture
University of Southern California
835 W. 34th Street, Suite 106
Los Angeles, CA 90089-0751

Telephone: 213.740.8562

Fax: 213.740.5810

e-mail: crcc@usc.edu

www.usc.edu/crcc

*In Partnership with
The James Irvine Foundation
and The Pew Charitable Trusts*