

La luz del mundo: una oferta múltiple de salvación

Patricia Fortuny Loret de Mola
CIESAS -Occidente

Introducción

La Luz del Mundo (L.L.M.) es la Iglesia pentecostal más importante de México. La expansión que ha tenido en los niveles regional (centro-occidente), nacional e internacional, a partir de los años setenta, la transforma en una iglesia protestante transnacional. Se dice que cuenta con alrededor de cuatro millones de creyentes.¹ Forma parte de los movimientos religiosos de tipo pentecostal por su origen y creencias en las manifestaciones del Espíritu Santo, pero constituye una Iglesia única en su tipo, que se ha desarrollado en torno a dos figuras carismáticas. A pesar de la estigmatización que sufren los creyentes de parte de la mayoría de los católicos jaliscienses, la comunidad ha alcanzado al interior de la sociedad tapatía, y en menor grado en la región occidente del país, un cierto status que supera al de las restantes iglesias evangélicas, porque ha sido capaz de confrontar públicamente a la Iglesia católica a través de un discurso de la contra-cultura.² Ha creado un proyecto holístico que rebasa la esfera de lo religioso e incluye lo social, económico y político que la distingue de sus hermanas, las otras iglesias pentecostales. El éxito de esta Iglesia se debe a la combinación de múltiples factores —además de los cambios internos realizados en la organización y doctrina. Se destaca el factor político-social que fue determinante al hacer posible la expansión de una Iglesia no católica en el corazón de la región más católica del país. Este factor tiene su origen en el interés histórico del Estado secular por crear una Iglesia Católica Nacional paralela a la Católica Romana, para contrarrestar la fuerza política y social de esta última sobre la población.³ Con esto, no pretendo afirmar que L.L.M.

1. Hugo Bandala Díaz. "Luz del Mundo es Iglesia, no Secta: Erradicamos el fanatismo". *El Sol de Guadalajara*, 5 de mayo, 1993.
2. René de la Torre. *Los Hijos de la Luz: Discurso, Identidad y Poder en la Luz del Mundo*. Guadalajara: CIESAS-ITESO-U D G, 1995.
3. En tiempos de la Reforma, Juárez intentó dos veces la creación de una Iglesia independiente de Roma y durante el gobierno de Calles, en los años veinte de este siglo, el Presidente ordenó a Luis N. Morones la creación de una Iglesia nacional. La coincidencia en el tiempo con el nacimiento de la Luz del Mundo ha hecho pensar que esta última fue la realización del proyecto callista, como lo plantea Amatulli. Flaviano Amatulli Valente. *Religión, Política y anticatolicismo*. La Extraña mezcla de la iglesia La Luz del Mundo. México: Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, 1989, p.25. Sin embargo no existe evidencia que demuestre esta vinculación.

4. Patricia Fortuny y Renée de la Torre. "La Mujer en La Luz del Mundo. Participación y representación simbólica". *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas*. Universidad de Colima, vol. IV núm. 12, pp. 125-150, 1990. "La construcción de una Identidad Nacional en La Luz del Mundo". *Cristianismo y Sociedad*, Año XXXIX vol. 3, núm. 109, pp. 33-45, 1991. Patricia Fortuny. *On the Road to Damascus: Pentecostals, Mormons and Jehovah's Witnesses in Mexico*. Londres: Universidad de Londres, 1995 (Tesis de doctorado).
5. De la Torre, *Los hijos...*
6. La caída de la producción agrícola (38% entre 1926 y 1930) provocó la emigración de 200.000 personas. Lorenzo Meyer. "El primer tramo del camino". *Historia General de México*. Vol. IV. México: El Colegio de México, 1977, pp. 127-129.

sea el resultado de un proyecto del Estado o que es un instrumento del mismo, sino que, a través de la estrecha relación que se percibe entre LLDM-Estado, y que distingue a la LLDM del comportamiento social y político de las restantes iglesias protestantes (apolíticas), es posible demostrar las intenciones e intereses que tenía y aún tiene el Estado secular en promover indirectamente una forma religiosa que lograra competir con la católica, precisamente en la región centro-occidente de México.

Por las limitaciones de espacio, este artículo solamente explica y analiza el origen y formación del movimiento que se estructura en torno a los carismas de los dos líderes. En otros trabajos se han desarrollado diferentes e importantes aspectos de la dinámica interna de la Iglesia⁴ y en particular sobre el discurso de La Luz del Mundo.⁵

Origen y desarrollo del movimiento

Los movimientos sociales surgen en momentos de crisis de las sociedades, cuando el orden social se resquebraja y las estructuras que sostenían a la antigua sociedad comienzan a cambiar; es decir, cuando prevalece una general desorganización social. Los años de la posrevolución en México, 1920-1936, fueron tiempos difíciles, en los que se inició la construcción de un nuevo Estado Nacional. En las ciudades se experimentó un reacomodo de las clases sociales a partir de nuevas instancias económicas y hubo importantes desplazamientos de la población⁶, todo lo cual contribuyó a un estado general de desorganización social. El origen de este movimiento religioso coincidió, históricamente, con la crisis político-religiosa de la guerra cristera que afectó profundamente la región occidente de México. Estas fueron las circunstancias históricas que acompañaron el inicio de la misión de Aarón. Sin embargo, no explican ni son causa de la continuidad y expansión subsiguiente que experimentó el movimiento.

Surgimiento del Apóstol Aarón

Eusebio Joaquín González, fundador del movimiento, nació el 14 de agosto de 1898 en Colotlán, un poblado rural al norte del estado de Jalisco. Era de origen campesino y con escasos

recursos económicos; a los 17 años de edad se incorporó al ejército constitucionalista en donde permaneció durante once años, 1915-1926, y adquirió su educación formal. En el ejército logró hacer una carrera militar, ya que alcanzó el rango de oficial de pelotón, cuya obligación era dar el tiro de gracia. Esta etapa de su vida es importante, por las siguientes razones, para entender las características de la Iglesia que fundaría años más tarde: su estancia en el ejército le permitió internalizar los valores de la patria y apropiarse de los símbolos nacionales del Estado; la disciplina y obediencia, principios fundamentales de todo militar, serían incorporados a la organización religiosa. Durante muchos años estuvo bajo las órdenes del general Marcelino García Barragán, y esto fue el inicio de una estrecha relación que marcaría tanto el destino de Eusebio como el de LLDM, porque facilitó en el futuro la realización de negociaciones con políticos locales y nacionales. García Barragán fue gobernador de Jalisco de 1943 a 1947, Secretario de la Defensa Nacional en 1968, y se le considera uno de los caudillos (caciques) más importantes e influyentes de la región.⁷

Durante este período, Eusebio contrajo matrimonio con Elisa Flores, quien lo acompañaría por el resto de su vida. En 1926, mientras Eusebio cumplía su servicio militar en las plazas de Torreón y San Pedro de las Colonias, Coahuila, tuvo su primer contacto con el Evangelio. Un ministro de la Iglesia Apostólica (pentecostal) que solía acudir a esta plaza fue quien dio a conocer el Evangelio a Eusebio; posteriormente, recibió el bautismo de unos ministros de esta misma iglesia. Poco tiempo después, Eusebio Joaquín renunció al ejército y se dirigió a la ciudad de Monterrey.⁸ Durante su estancia en esta ciudad, Eusebio y su esposa fueron sirvientes en la casa de unos "falsos profetas", Saulo y Silas, dirigentes de la Iglesia Apostólica en aquel tiempo.⁹ Precisamente allí, la noche del 6 de abril de 1926 Eusebio experimentó su primera revelación:

Escuchó una voz de trueno que le decía: "Tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo y será bendición y su simiente será como las estrellas del cielo."¹⁰

Eusebio tomó el nombre bíblico de Aarón.¹¹ Dios lo había elegido "...para emprender la Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana y le ordenó que saliera de Monterrey

7. Gabriel Torres. *The Force of Irony: Studying the Everyday Life of Tomato Workers in Western Mexico*. Holanda: Universidad Agrícola de Wageningen, 1994. (Tesis de doctorado).

8. Los creyentes de la LLDM hacen una analogía entre el fundador de su iglesia, Aarón y su separación del ejército, con el profeta Moisés en la Biblia al abandonar Egipto.

9. Rodolfo Morán Quiroz. *Alternativa religiosa en Guadalajara*. Una aproximación al estudio de las Iglesias Evangélicas. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1990. p. 107 y Manuel Gaxiola. *La Serpiente y la Paloma*. South Pasadena: Carey Library, 1970. pp. 8-10.

10. Aracely Ibarra y Alisa Lanczyner. *La Hermosa Provincia*. Nacimiento y vida de una secta cristiana en Guadalajara. Universidad de Guadalajara, 1972, p. 7. (Tesis de maestría).

11. Por esta razón, se les llama a sus seguidores aaronitas y se hace referencia al movimiento como aaronismo, aunque los integrantes de la comunidad religiosa no lo hagan.

12. Fortuny y De la Torre, *op. cit.*, p.35.
13. El proceso de migración a las ciudades se aceleró en la década de los cuarenta y se concentró en las principales ciudades del país como la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Jesús Arroyo Alejandro, "Ires y Venires en el Occidente", Patricia Arias (coord), *Guadalajara la gran ciudad de la pequeña industria*. Zamora: El Colegio de Michoacán, 1985, p. 23.
14. Fernando Flores González, "Historia Inmortal de un Pueblo", *Revista de La Luz del Mundo*, Guadalajara, núm. 4, 1984, pp. 3-4.
15. Ibarra y Lanczyner, *op. cit.*, p. 44.
16. Sofía Lili Reyes Serrano, *La religión protestante como factor de cambio sociopolítico en Santa Ana Mayorazgo*. Universidad Autónoma del Estado de México, 1989, p. 82. (Tesis de licenciatura)
17. *Idem*.
18. Los pentecostales pueden ser unitarios o trinitarios según practiquen el bautizo en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo y Silas habían bautizado a Aarón a la manera trinitaria, y ellos no consideraban válido ese bautismo.

rumbo a Guadalajara a formar el "Pueblo Escogido".¹² Aarón y su compañera abandonaron la casa de Saulo y Silas e iniciaron un largo y penoso recorrido a pie. Durante este caminar se le unieron los primeros discípulos, realizó milagros y sufrió todo tipo de penas, humillaciones y encarcelamiento. El 12 de diciembre, llegó al lugar señalado, Guadalajara, en donde comenzó a predicar frente a la Catedral y en el antiguo barrio popular de San Juan de Dios. Los primeros seguidores de Aarón pertenecían a las clases sociales bajas y fueron reclutados entre los migrantes pobres, que llegaban a Guadalajara en esos tiempos.¹³ El naciente movimiento no contó con templo propio sino hasta 1934, fecha en la que finalmente obtuvieron el primero con autorización legal en un barrio pobre de la ciudad. En 1937, Aarón tuvo la segunda revelación. A través de ésta, el Señor le manifestó todos los requerimientos para el ministerio del sacerdocio y los reglamentos del bautizo.¹⁴

En 1942, la nueva Iglesia tuvo su primer importante cisma, que ocurrió en la ciudad de México y que afectó a las congregaciones del estado de México, Cuautla, Cuernavaca, Morelos; Ciudad Madero, Tamaulipas.¹⁵ A partir de este cisma, en Santa Ana de Mayorazgo, estado de México, se conformó una nueva iglesia llamada El Buen Pastor, que es muy similar en la doctrina y práctica a LIDM.¹⁶ Según Reyes Serrano, surgieron rivalidades entre los líderes debido al comportamiento de Aarón, quien se había enriquecido a costa de los fieles "por los muchos obsequios, diezmos y cooperaciones que recibía de los adeptos": sin compartirlo con los demás pastores, generó envidias y resentimientos al interior de la congregación.¹⁷ En 1943, Aarón experimentó la tercera revelación, en la cual el Señor le ordenó que se bautizara para lavar sus pecados. El bautizo de 1926 se declaró sin valor ya que había sido efectuado por trinitarios.¹⁸ Cuando Aarón comunicó el mensaje a la feligresía, con lágrimas en los ojos, declaró ser un pecador que no merecía ser su líder espiritual e invitó a la congregación a abandonarlo si así lo deseaban. A los pocos días se bautizó a sí mismo, al igual que a 400 creyentes más, aproximadamente.

Aarón no contaba con ningún tipo de legitimación, propagaba una religión protestante y utilizaba la Biblia. En ese contexto, saturado de un catolicismo integral, intransigente, anti-protestante, que no favorecía el uso de la Biblia, Aarón representaba una contra-ideología que fue atractiva

para todos aquellos descontentos e insatisfechos con la situación social, para los marginados que poseían poco o nada, como lo demuestran los testimonios de Leopoldo y Marina quienes se unieron al movimiento en los años cuarenta.

Leopoldo tenía 76 años cuando fue entrevistado. Nació en Aguascalientes y es de origen campesino. Fue huérfano desde pequeño y tuvo una infancia cruel en la que sufrió hambre, golpes y desprecio. De joven trabajó como judicial; “me movía en los peores ambientes sociales que existían, de corrupción, crimen, alcohol”. En 1936, se encontraba en una cantina con otros judiciales cuando un hombre que predicaba el amor de Dios —Aarón—, se acercó a ellos. Leopoldo no le prestó atención al mensaje en aquel momento, pero al día siguiente, cuando el efecto del alcohol había pasado, lo recordó y buscó al hombre, pero no lo halló. En 1946, emigró a Guadalajara por cuestiones de trabajo y fue cuando se encontró nuevamente con LLDM. Cuenta que Aarón lo mandó llamar y ésto sorprendió a Leopoldo, pues no entendía cómo este hombre podía recordarlo después de diez años de un efímero encuentro. Abandonó su trabajo de judicial y aprendió el oficio de albañil; los “hermanos” le ayudaron a encontrar vivienda y cuando se creó la Hermosa Provincia, junto con los demás “hermanos”, se fue a vivir allí, en donde ha residido hasta la fecha. A pesar de ser analfabeta, se sabe de memoria muchos pasajes de la Biblia. Dijo, orgullosamente, que ha alcanzado el cargo de obrero evangelista en la Iglesia.

Marina era una madre soltera que trabajaba como doméstica en la ciudad de Guadalajara. Asistía a cultos espiritistas aunque dice que nunca se convirtió. Su primer contacto con la Iglesia fue a través de una vecina que la invitó a asistir a los servicios, y aunque éstos le gustaron, no se involucró en la doctrina sino hasta algunos meses más tarde. En 1944, se hallaba sin casa y sin trabajo, y en estas circunstancias las “hermanas” de LLDM le consiguieron vivienda y trabajo cerca del templo, a donde se fue a vivir. Esto le permitió asistir cotidianamente a los servicios y así involucrarse e internalizar la nueva doctrina. A los pocos meses de residir entre los “hermanos”, fue bautizada por Aarón. Su hija Josefina, que tenía 13 años, creció en esta religión, se casó con un “hermano” y hasta la fecha es ferviente aaronita.

Estos dos testimonios pertenecen a personas marginales

de la sociedad de aquellos tiempos y nos muestran cómo esta iglesia fue atractiva no solamente por la oferta de salvación sino que los aspectos sociales y económicos —redes de relación, empleo y vivienda—, en ambos casos tuvieron un papel paralelo al de la oferta simbólica. Es significativo que Leopoldo hubiera sido judicial, uno de los trabajos de más bajo salario y menos reconocimiento social, los judiciales son personas sospechosas que cumplen con el trabajo sucio y son duramente juzgados por la sociedad. El hecho de que Marina asistiera a cultos espiritistas la convierte en contestataria del catolicismo y abierta a otras expresiones religiosas.

Como otros líderes pentecostales, Aarón atrajo seguidores que se identificaron con él, porque era un hombre sencillo, pobre, sin educación, “pero sabio en las cosas de Dios”; en contraste con los curas católicos que aunque bien podían ser respetados y hasta reverenciados, era difícil —y todavía lo es—, establecer una identificación con ellos por los largos años de estudio que los separaban de su grey; además, aunque la Iglesia católica siempre incluyó a todas las clases sociales, el clero siempre ha estado asociado con las élites económicas y políticas. Aarón, en cambio, era un hombre del pueblo, hablaba como campesino, y en los primeros años de su misión, se ganaba la vida como vendedor ambulante de zapatos. Su aspecto físico era el de un indígena de piel oscura; sin embargo, la LLDM nunca incorporó elementos culturales pertenecientes a una etnia en particular, más bien se refieren a lo mexicano, como lo mestizo en oposición a lo extranjero que asocian con la Iglesia católica. O como los actuales aaronitas expresan: “el fundador de nuestra Iglesia no era de ojos verdes y de sangre azul, sus apellidos no son extranjeros como Woitila o Prigione”.¹⁹

Aarón fue atraído por el pentecostalismo de tradición oral, de carácter ritualista y permeado por un fuerte emocionalismo: las décadas de los veinte y treinta fueron el escenario de aquel pentecostalismo de avivamiento que exportó los Estados Unidos hacia nuestro país a través de los migrantes que habían salido por las luchas de la Revolución Mexicana. El pentecostalismo era más acorde con su condición social y la de sus seguidores que el protestantismo histórico, más formal y menos espontáneo, que reclutaba sus fieles entre los sectores de las clases medias educadas. En otras palabras, el mensaje pentecostal producido por Aarón estaba

19. Antonio Adán Ramírez. “Buenos cristianos para el mundo, pero también buenos ciudadanos para la Patria: Aarón Joaquín.” *Excelsior*, México, D.F., septiembre 22, 1987, p. 20 a.

determinado por la situación social y "fue capaz de satisfacer las demandas religiosas de un grupo dado".²⁰

El aaronismo, como las otras iglesias pentecostales, fue atractivo desde el principio entre las clases sociales bajas, porque logró romper con el monopolio que tenía el clero de la exclusividad en cuanto a la producción y administración de los bienes sagrados.²¹ Entre los creyentes pentecostales, los especialistas religiosos no se restringen a una élite (clero), aquí los laicos se apropian de la religión y existe un "autoconsumo religioso"²² a través del cual los creyentes son los productores y consumidores del capital simbólico. En LLDM, este autoconsumo religioso se restringe a la población masculina; aún así, el universo de creyentes con posibilidades de llegar a ser especialistas es mucho más amplio y menos difícil que entre los católicos, ya que no requieren de entrenamiento formal como éstos. Sin duda alguna, para los individuos que se encuentran al margen de lo social y político, la posibilidad de ocupar un puesto en esta organización religiosa se convierte en un poderoso atractivo para unirse y permanecer en ella.

Expansión del movimiento y muerte del fundador

Gracias a las buenas relaciones que había hecho Aarón con el general García Barragán, en 1955 obtuvo 14 hectáreas a precio muy bajo al oriente de la ciudad, en una área poco poblada.²³ Cuando se inició la construcción de lo que hoy en día constituye la Hermosa Provincia, los aaronitas tenían muy pocos recursos económicos y las primeras casas que se hicieron eran de láminas de cartón y de madera. "La mayoría de los hermanos carecían de un salario fijo, eran adoberos, campesinos, comerciantes ambulantes, panaderos, albañiles, zapateros".²⁴ En esta forma, Aarón proporcionó terrenos a precios bajos a sus seguidores, para que construyeran sus viviendas en el mismo espacio en donde se encontraba la sede del poder religioso y el santuario; este fue el inicio de las colonias Hermosa Provincia (HP). Para reforzar el aislamiento de la comunidad religiosa, se construyó una gran muralla que rodeaba la colonia, los residentes llevaban una vida intensamente espiritual y la comunidad proveía de casi todas las necesidades: empleos, hospitales, casas asistenciales, centros de educación y los servicios urbanos requeridos

20. Pierre Bourdieu. "Une interprétation de la théorie religieuse selon Max Weber". *Archives Européennes de Sociologie*. Paris, vol. XII, núm. 3, 1971, pp. 3-21.

21. Andre Droogers. "The Normalization of Religious Experience: Healing, Prophecy, Dreams and Visions". Ponencia presentada en la Conference on Global Culture: Pentecostal/Charismatic Movements Worldwide. University of Calgary, 1991.

22. Pierre Bourdieu. "Genese et structure du champ religieux". *Revue Française de Sociologie*. Paris, vol. XII, p. 305.

23. Guillermo de la Peña y Renée de la Torre. "Religión y Política en los barrios populares de Guadalajara". *Estudios Sociológicos*. México: El Colegio de México, vol. VIII núm. 1990, pp. 12-13.

24. Daniel Estrada González. "Breve narración de los problemas que tuvieron que vencerse en el origen y crecimiento de la Colonia Hermosa Provincia en Guadalajara, Jalisco". *La Luz del Mundo*. Revista Informativa de la Iglesia, núm. 22, 1991, p. 7.

para evitar que los creyentes traspasaran los límites de la colonia.

Aarón murió el 9 de junio de 1964, y le sucedió su hijo Samuel para que continuara con la dirección de la Iglesia. Al morir Aarón, la comunidad pidió permiso para inhumar el cadáver en un terreno fuera del cementerio, en el Huerto de Getsemaní, propiedad de la Iglesia, y aunque no se acostumbra hacerlo, las autoridades lo aprobaron y le dieron un marco legal al registrar como panteón al citado Huerto. La alianza entre la comunidad religiosa y las autoridades gubernamentales que había iniciado Aarón, se consolidaría con Samuel. En esta forma, Aarón se transformó en un hombre extraordinario ante los demás mortales. El trato especial que le dieron las autoridades civiles a los aaronitas, reforzó sus relaciones con el gobierno.

LLDM ha construido un mito con la historia de Aarón: esta historia ha realzado las características "extraordinarias" de Aarón, ha omitido sus faltas y las divisiones que sufrió la Iglesia en los años cuarenta; el resultado es una historia ideal (lineal), sin contradicciones.²⁵ Esta historia reconstruida de Aarón y las "explicaciones" que se han elaborado sobre su vida, forman parte de la sociología colectiva y son a la vez "instrumentos legitimadores y elementos éticos de la tradición". La historia recreada del inicio del movimiento, es un mecanismo para legitimar "el orden institucional adjudicando dignidad normativa a sus imperativos prácticos".²⁶

El sucesor

Samuel Joaquín Flores nació en la ciudad de Guadalajara el 14 de febrero de 1937. Fue bautizado a los 16 años de edad en la Iglesia de su padre y terminó sus estudios de primaria y secundaria. Formó parte del Cuerpo Ministerial de la Iglesia en donde ocupó el puesto de encargado de la Hermosa Provincia en Tepic, Nayarit, y Veracruz. Contrajo matrimonio cuando tenía 25 años y a la fecha él y su esposa Eva han procreado ocho hijos. Samuel tenía 27 años cuando asumió la dirección de la Iglesia, aunque no había alcanzado el grado de pastor.

La sucesión de Samuel había sido previamente orquestada por Aarón a través de un discurso que enaltecía sus cualidades extraordinarias para lograr el reconocimiento de

25. Morán, *op cit.*, p. 10.

26. Peter Berger y Thomas Luckmann. *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu, 1985, p. 122.

la comunidad. Aarón solía relatar que Samuel había nacido muerto y que él había ofrecido la vida del pequeño al servicio de Dios para que aquél se salvara.²⁷ Esta historia es hoy parte de la mitología de la Iglesia, y ayudó a que los aaronitas consideraran a Samuel como una persona que poseía los dones de la gracia. "...estaba señalado por Dios para ser su predilecto".²⁸ El carisma de Samuel puede clasificarse como la "legitimidad adquirida" en la cual, las cualidades carismáticas son construidas y desarrolladas a través del tiempo y por diferentes medios.²⁹

Samuel emprendió una nueva etapa. La comunidad se proyectó hacia el exterior y comenzó a integrarse a la vida urbana de Guadalajara, se destruyó la antigua muralla, se prepararon cuadros de profesionistas, se redefinieron las jerarquías, se promovió la creación de Hermosas Provincias tanto en México como en el extranjero, los métodos de propaganda se hicieron más sofisticados, se consolidaron las relaciones de cooperación y negociación con el gobierno y se construyó el majestuoso Gran Templo de Guadalajara, sede internacional de I.L.D.M.

Expansión internacional

Para la proyección internacional de la Iglesia, era necesario adecuar el discurso religioso a una audiencia más amplia que la mexicana. Fue preciso integrar la diversidad de culturas, intereses opuestos y distancias geográficas en un solo proyecto que a la vez no se impusiera como ajeno. Para lograr esto, se construyó un discurso institucional que conservó tanto la identidad espiritual (el Pueblo Israelita), como la identidad política (nacionalidad mexicana), y para el proyecto universal que uniera las diferencias en una sola nacionalidad, se construyó la nacionalidad espiritual.³⁰ Así, para los creyentes latinoamericanos, Samuel se convirtió "en el nuevo Simón Bolívar que une las diversidades, fortalece las debilidades de los pueblos, con carácter y voluntad", y representa para ellos "un ejemplo vivo de fortaleza ante la adversidad".³¹ A pesar de su humilde origen y de su pertenencia a una cultura que había sido dominada a través de los siglos, él pudo "forjar la grandeza de un pueblo" y encarnar al nuevo mesías latinoamericano. Para consolidar el proyecto universal, se unificaron las normas éticas y estéticas de la vida cotidiana a través de la creación de Hermosas Provin-

27. Ibarra y Lanczyner. *op cit.*, p. 19.

28. David Núñez Avalos. "Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el Valle del Sitim". *Revista La Luz del Mundo*, (ed. especial). Guadalajara. p. 9.

29. Max Weber. *Economía y Sociedad*. México: FCE. 1981, p. 198.

30. De la Torre, *op cit.*, p. 78.

31. "Editorial". *Revista Informativa de la Iglesia La Luz del Mundo*, (Ed. especial 25° aniversario). Guadalajara. 1989, p. 1.

32. De la Torre, *op cit.*, p. 79.

33. "Solidaridad Internacional en su máxima expresión en Guadalajara". *El Informador*, Guadalajara, 14 de agosto, 1990, p. 10c.

34. Observación personal realizada en octubre de 1992.

35. Ezequiel Zamora. *Historia General*. (Documento inédito de la Iglesia La Luz del Mundo), 1991, p. 2.

36. Núñez *op cit.*, p. 9.

37. Morán *op cit.*, p.115.

cias dondequiera que se extendiera la fe.³² Los rituales anuales que se celebran en febrero y agosto en Guadalajara son esenciales, pues brindan a los aaronitas de todas partes del mundo autorreconocimiento e identificación, independientemente de su cultura o idioma.

Estos rituales favorecen la existencia de una comunidad religiosa sin fronteras políticas que permite a los fieles que se reconozcan como parte de una sola nación espiritual, como se expresa en el siguiente desplegado que la LLDM publicó en un periódico de la localidad:

Los coros de las delegaciones asistentes entonaron cánticos y alabanzas al Todopoderoso en diversos idiomas y dialectos, que pusieron de relieve que cuando Dios se manifiesta en favor de quienes lo aman, no hay barreras que no puedan ser superadas. El idioma, color de piel, razas, costumbres, condición social y económica, quedan a un lado cuando se hace patente la comunión de ideales, la solidaridad de un pueblo que busca ante todo la paz y la fraternidad en función de cumplir cabalmente con los lineamientos marcados en las Sagradas Escrituras.³³

La relevancia que tiene para Samuel la expansión internacional de la Iglesia se puede apreciar en un extracto del sermón que dirigió a la comunidad durante un servicio dominical en el que dijo:

Debemos llevar el evangelio al resto de la tierra, yo no he dicho que la venida del Señor sea pronto ni tampoco lejana. Pero quiero que estudien el hebreo, el arameo, portugués. Mientras el Señor viene, hay que extenderse, esparcir la doctrina.³⁴

Desde los tiempos de Aarón, el trabajo misionero se había impulsado más allá de las fronteras de México. Desde principios de los sesenta, se inició la evangelización en el extranjero, primero en Centroamérica: Costa Rica, Salvador, Honduras y Guatemala;³⁵ la labor misionera de Aarón dio importantes frutos que se reflejaron en el crecimiento de la Iglesia que ya contaba en esa época con 64 congregaciones y 35 misiones.³⁶

Pero fue con Samuel cuando se dio el más importante incremento de la membresía, tanto en México como en el extranjero. En 1972, había 75 000 creyentes, en 1986 habían aumentado a millón y medio³⁷ y en 1993 se hablaba de cuatro millones de adherentes. El periodo de Samuel ha estado tan orientado hacia el exterior que para 1993 esta creencia ya había llegado a 23 países del mundo, aunque los esfuerzos

misioneros se concentraban en América Latina y en el sur de los Estados Unidos.³⁸ Según cifras proporcionadas por LLDM, para 1991 había 45 congregaciones en los Estados Unidos, principalmente en California y Texas. Samuel viaja continuamente a todos estos lugares para reforzar y legitimar el movimiento religioso y para realizar unciones.

Carisma y mensaje de los líderes

Para Weber, carisma era la cualidad extraordinaria de una personalidad, pero la cualidad en sí misma no era importante, el reconocimiento o valoración que le otorgaban los adeptos era lo que definía el carisma de un líder. Worsley considera que el análisis de Weber sobre carisma es incompleto, pues no toma en cuenta el mensaje. Para este autor contemporáneo, el mensaje es lo esencial en la relación entre el líder (religioso) y sus seguidores. Tan es así, que en algunos casos la persona del líder carece de importancia y hasta podría no existir, o dividirse entre varios líderes. El mensaje, para Worsley, es lo que los adeptos esperan y desean que exprese el líder, es una relación dialéctica entre líder y seguidores. Los movimientos religiosos proféticos no se dan de arriba hacia abajo, sino en una interacción continua.³⁹ Aunque también señala que el contenido del mensaje está condicionado por la cultura, al poner énfasis en el análisis exclusivo del mensaje, Worsley deja de lado el proceso de selección y apropiación de los elementos del contexto social que configuran el liderazgo.

En el análisis del carisma y mensaje de Aarón y Samuel utilizaré a ambos autores pero complementaré el análisis de Worsley, al tomar en cuenta el peculiar proceso de desarrollo que ha tenido este movimiento religioso que incluye múltiples aspectos en el mensaje. Se explica de manera conjunta a ambos líderes, aunque se entiende que Aarón, como fundador del movimiento, representa la dominación carismática en una fase más pura que Samuel, con quien se dio la rutinización del carisma.

El carisma de Aarón y Samuel, además de incluir las características extracotidianas de las que nos habla Weber, está íntimamente vinculado con sus raíces sociales y culturales: quiénes son, de donde provienen y a quiénes representan. En este caso, sus atributos comunes y ordinarios, como ser pobres, mestizos, de baja escolaridad, cultural-

38. Colombia es uno de los países que ha aceptado mejor este credo. En 1988 ya existían 56 congregaciones en las ciudades de Bucaramanga, Pereira, Medellín y Bogotá. Neftalí Álvarez Pérez. "Gira del Siervo de Dios a Colombia en enero de 1987 y Santa Cena en enero de 1988". *Revista Informativa de La Luz del Mundo*. Guadalajara, 1988, p.6.

En 1985, se difundió en Colombia el mensaje de Samuel por una estación local de radio, y se le permitió hablar en la Cámara de diputados de ese país, "en un acto gubernamental inusitado". Jaime García Medina. "Exitosa gira Misionera". *Revista La Luz del Mundo*. Guadalajara, 1985, p.13.

39. Peter Worsley. *Al son de la trompeta final*. Un Estudio de "cargos" en Melanesia. Mexico: Siglo XXI, 1980. pp. 16-23.

mente dominados y mexicanos, los hacen *extraordinarios* ante los ojos de los creyentes. Son estas características comunes, junto con las que tradicionalmente se han considerado carismáticas, las que hacen sobresalir a estos dos líderes.

El mensaje de los líderes incluye en su contenido múltiples aspectos que no pueden ser diferenciados en cuanto a su importancia, ya que todos juegan el papel de reproducir el reconocimiento y validez de los líderes ante los adeptos. La fuerza de un aspecto del mensaje o de otro, está determinada por las circunstancias personales de los creyentes. Para su análisis, clasificaremos las diversas ofertas contenidas en el mensaje de la siguiente manera: a) oferta simbólica, b) oferta social y económica, c) oferta política y d) oferta universal.

La oferta simbólica incluye las creencias y prácticas: es el contenido propiamente religioso. Está conformada, básicamente, por el paradigma pentecostal aparejado a un profundo sentimiento anti-católico que emerge del contexto de la región en donde surgió el movimiento pero que también es parte de las iglesias pentecostales. El pentecostalismo es traducido para hacerlo más apropiado al medio cultural; por tanto, el status de la mujer en la iglesia se parece más al que tiene en el catolicismo tradicional, que al de la mujer en el pentecostalismo. La importancia central que se otorga a los líderes, es también una innovación de esta Iglesia, e implica una organización altamente jerárquica y vertical, en donde la disciplina y el orden son esenciales. Este tipo de organización contrasta con los movimientos pentecostales típicos. Para distinguirse de lo católico y de los demás protestantes, toma prestada la historia bíblica del pueblo de Israel que pasa a formar parte de su universo simbólico junto con la historia mítica de Aarón.

La oferta social y económica es un rasgo particular de esta Iglesia que implica que los creyentes cuenten con una organización que les provea de la mayoría de sus necesidades materiales a través de una infinita red de relaciones sociales que tienen su concreción en las Hermosas Provincias. Esta oferta, junto en la ética protestante, permite que un sector de los creyentes tengan una movilidad social ascendente.

La oferta política es la explícita obtención de una legitimación del Estado Mexicano que les permite gozar de privilegios extraordinarios a pesar, o más bien, por no ser

católicos. Está relacionada con los valores nacionales y con una búsqueda del espíritu de “lo mexicano”, la historia nacional, los valores, que se disputan con la Iglesia católica que hasta ahora se había considerado la única legítima Iglesia de los mexicanos en contraste con lo protestante, que proviene del extranjero. Aquí los atributos personales de los líderes cobran importancia pues representan al mexicano mestizo, la autenticidad; mas no incluyen las etnias, se refieren a lo indígena más bien como parte del pasado mexicano.

La oferta universal incluye a todas las demás ofertas pero además está orientada a una audiencia internacional, que primero fue latinoamericana y luego se expandió más allá de lo latino. Esta oferta transforma a Samuel en “mensajero de la paz” para los oprimidos de toda la Tierra. Para hacerse viable, esta oferta ha recurrido a la realización de los rituales anuales en Guadalajara que reafirman la creencia y el autoreconocimiento de los diversos creyentes. La presencia del único líder promueve la formación de una comunidad espiritual sin fronteras, en la que todos son hijos del Siervo de Dios (Samuel). A los creyentes locales, esta oferta les otorga la sensación de certeza al pertenecer a una organización mundial que al mismo tiempo que trasciende su ámbito local, tiene su origen en la región.

Conclusiones

La expansión que ha experimentado esta Iglesia no puede ser atribuida a un solo factor, sino que ha sido la múltiple oferta de salvación y bienestar social y económico la que la llevó a la expansión tanto nacional como internacional. La creación del concepto Hermosa Provincia (una ciudad aparte), y la dinámica de organización interna es, sin duda alguna, un elemento clave que favorece la estabilidad y continuidad del movimiento y al mismo tiempo provee a los creyentes de redes sociales que les ayudan primero a establecerse en el lugar —es decir, como mediatizadores en el proceso de migración rural-urbana— y posteriormente a encontrar los satisfactores requeridos para su subsistencia.

La relación entre el Estado y LLDM, así como la inclusión de elementos de la cultura política mexicana al ethos de la religión, demuestran que en gran parte la sobrevivencia y éxito de esta forma religiosa protestante en la región

occidente de México, fue posible gracias al apoyo indirecto del Estado secular.

Esta Iglesia se ha adaptado a los tiempos presentes haciendo uso de la tecnología más reciente en la construcción de sus edificios y en sus publicaciones. Ha creado una eficiente red de relaciones para controlar a los creyentes y al mismo tiempo ha conservado los rasgos típicos del pentecostalismo en su doctrina y en su ritual, caracterizados por un intenso emocionalismo. L.LDM, por tanto, tiene la capacidad de atraer a modernos profesionales, así como a gente menos educada. La Iglesia católica se siente amenazada (tanto la oficial como la tradicional) debido a su efectiva forma de explotar los recursos espirituales a su alcance, tales como: a) la necesidad en los individuos de experiencias de tipo personal, b) el recurrir a la protección y seguridad que brinda una autoridad (carismática) para enfrentar el relativo caos en que se vive, y c) la atracción hacia lo institucional y hacia aquellos movimientos que proporcionan identidad y posición social en la sociedad.⁴⁰

La organización interna parece ser efectiva para dirigir la vida de la gente, y a pesar de la rigidez y el control ejercido en los seguidores, continúa ganando adeptos en todas partes. Este caso confirma lo que dice Hempton: "conforme más autoritaria es la disciplina en un movimiento, éste se hace más popular".⁴¹ La mayoría de la membresía ha interiorizado la doctrina y permanecen en la comunidad religiosa porque encuentran seguridad y estabilidad en ella. Las mujeres creyentes, a las que se les asigna un status de inferioridad, permanecen allí ya que encuentran en las autoridades de la Iglesia y en las numerosas redes sociales, apoyo y protección de los que antes carecían.

La Iglesia provee a los adherentes de satisfactores en los niveles económico, social y político que son escasos recursos en este país. La legitimación y el apoyo otorgado por las autoridades gubernamentales le brindan al movimiento un status de religión que puede competir con la Iglesia católica.

L.LDM como institución total se encuentra en tensión con la sociedad más amplia; por un lado, ha construido una infraestructura que mejora las condiciones de vida de los creyentes (vivienda, empleo, educación, recreo, oferta religiosa); por el otro, le interesa y conviene que sus adherentes destaquen en la sociedad a través de la práctica profesional (como abogados, administradores, arquitectos, etc.) por el prestigio social que esto acarrea a la institución. En conse-

40. Martin E. Marty. "Transpositions: American Religion in the 1980". *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 480, July 1985, Sage, 11-23, p. 20.

41. David Hempton. *Methodism and Politics in British Society, 1750-1850*. London: Hutchinson, 1987, p. 20.

cuencia, se pretende mantener relaciones con el exterior, pero hasta los límites que la institución marque, porque si existiera total libertad para todos, se correría el riesgo de perder los valores morales que justifican la existencia de la institución.

LLDM es un ejemplo de las iglesias pentecostales ricas y pobres. Representa una de las muchas formas alternativas de desarrollo que los movimientos pentecostales pueden seguir. La simbiótica relación que ha establecido con el Estado Mexicano garantiza una serie de beneficios concretos en los creyentes así como un cierto status en la sociedad local. A través de la incorporación de elementos de lo mexicano a la identidad religiosa, la *intelligentsia* de LLDM es aceptable para las sensibilidades convencionales tanto fuera como dentro del movimiento. Sin embargo, el sincretismo de esta Iglesia le permite atraer no sólo mexicanos sino también latinoamericanos, norteamericanos e incluso habitantes de otros continentes. En otras palabras, LLDM exporta a muchos países del mundo, un pentecostalismo mexicanizado.