

Incidencia social y política de Las iglesias cristianas – evangélicas en el municipio de Bello en el barrio
Zamora - Antioquia 2024-2 - 2025-1

Giorgi Parra López

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Rectoría Antioquia y Chocó
Centro Universitario Bello (Antioquia)
Programa Trabajo Social
mayo de 2025

Incidencia social y política de Las iglesias cristianas – evangélicas en el municipio de Bello en el barrio
Zamora - Antioquia 2024-2 - 2025-1

Giorgi Parra López

Monografía presentado como requisito para optar al título de Trabajador Social

Asesor
Ricardo Andrés Gutiérrez García
Magister en Intervenciones psicosociales

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Rectoría Antioquia y Chocó
Centro Universitario Bello (Antioquia)
Programa Trabajo Social
mayo de 2025

Resumen

El trabajo de grado se enfoca en la incidencia social y política de las iglesias cristianas evangélicas en el municipio de Bello, específicamente en el barrio Zamora en Antioquia, entre 2024 y 2025. El objetivo principal es analizar cómo estas iglesias contribuyen a la transformación del territorio y cómo son reconocidas como sujetos políticos desde su identidad religiosa a través de su quehacer social.

La investigación parte de la premisa de que las iglesias cristianas, como instituciones religiosas, buscan el bienestar espiritual de sus miembros y de la comunidad en general. Sin embargo, se plantea la interrogante de si su aporte se limita al crecimiento espiritual o si también contribuyen al desarrollo integral de la comunidad, incluyendo aspectos como la justicia social, la creación de espacios seguros, la construcción de comunidad y tejido social.

Argumentando que la incidencia social de la iglesia cristiana puede fortalecer los lazos comunitarios, promover la cohesión social, fomentar la participación ciudadana, ofrecer apoyo emocional y espiritual, y promover la solidaridad por medio de sus acciones propias de su quehacer; se destaca la importancia de que la iglesia sea un agente de cambio positivo en la sociedad, abordando desafíos sociales y promoviendo un entorno más equitativo y justo haciendo de la iglesia moderna lo que en un momento fue en su inicio, cuando los apóstoles se reunían y vendían una casa si a uno de ellos le hacía falta, materializando y dando una práctica a sus sagradas escrituras como lo dicen muchos autores mencionados en la investigación.

Palabras Claves

Iglesia, acción social, comunidad, identidad

Abstract

This degree work focuses on the social and political impact of evangelical Christian churches in Bello town, specifically in the Zamora's neighborhood in Antioquia, between 2024 and 2025. The main objective is to analyze how these churches contribute to the transformation of the territory and how they are recognized as political subjects from their religious identity through their social action.

The research starts from the premise that Christian churches, as religious institutions, seek the spiritual well-being of their members and the community in general. However, it raises the question of whether their contribution is limited to spiritual growth or if they also contribute the comprehensive development of the community, including aspects such as social justice, the creation of safe spaces, construction of community and social fabric.

It argues that the social impact of the Christian church can strengthen community ties, promote social cohesion, encourage citizen participation, offer emotional and spiritual support, and promote solidarity through their actions to its social action. Highlighted the importance of the church being as a positive agent of change in society, addressing social challenges and promoting a more equitable and just environment, doing the modern church closer to what it was at its inception, when the apostles would meet and sell a house if one of them was in need, materializing and putting into practice their sacred scriptures as many authors mentioned in the research suggest.

Keywords:

Church, social action, community, identity

Agradecimientos

A mis amigos y familiares que alimentaron las conversaciones que dieron origen a esta investigación, a mi pareja que me escuchó hablar tantas veces del tema.

Dedicatorias

A todos aquellos buenos cristianos que entendieron el evangelio como un modo de vida en el que el amor es el fundamento principal. Utópicos y creyentes del cielo entre nosotros como habla Tolstoi. Pues no hay nada más utópico que un cristiano que cree en un mundo mejor mientras espera el paraíso en el cielo

“cristianos del mundo. Uníos”

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	3
PALABRAS CLAVES	3
ABSTRACT	4
AGRADECIMIENTOS	5
DEDICATORIAS.....	6
1. Contenido	7
INTRODUCCIÓN.....	10
CAPÍTULO I.....	12
2. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN.....	12
1.1.1. Selección del tema.....	12
1.1.2. Planteamiento del problema.....	12
1.1.3. Pregunta problematizadora.....	12
1.2. CONTEXTUALIZACIÓN.....	13
1.3. JUSTIFICACIÓN.....	14
3. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN.....	16
2.1. OBJETIVOS	16
2.1.1. Objetivo general.....	16
2.1.2. Objetivos específicos.....	16
4. CATEGORIAS INICIALES.....	17

	8
3.1. BREVE ESTADO DEL ARTE	17
5. MARCOS.....	20
4.1. MARCO REFERENCIAL.....	20
4.2. MARCO CONCEPTUAL	30
4.2.1. Iglesias cristianas en Colombia.....	30
4.2.2. Incidencia social y política.....	33
4.2.3. Justicia social.....	36
4.3. MARCO LEGAL.....	39
CAPITULO II	41
6. DISEÑO METODOLOGICO.....	41
5.1. Investigación Explicativa	43
7. LÍNEA Y SUBLÍNEA.....	43
6.1. Gestión social, participación y desarrollo comunitario.....	43
6.2. Sublínea de investigación gestión social, política y comunitaria.....	44
8. TÉCNICAS	46
7.1. Instrumentos de recolección de información.....	46
7.2. Población universo	47
7.3. Muestra poblacional.....	47
7.4. Consideraciones éticas	47
7.4.1. Formato de Consentimiento Informado.....	48

	9
7.4.2. Formato de entrevista individual	50
9. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	51
8.1. Diseño entrevista grupal.....	51
8.2. Entrevista a líder o pastor que coordine el proceso.....	51
8.3. Análisis de las entrevistas.....	53
8.3.1. La canasta de amor.....	53
8.3.2. Charlas, consejerías y mensaje transformador	57
8.3.3. Sobre el trabajo con habitantes	62
10. CONCLUSIONES.....	63
9.1. Reflexión sobre el Quehacer Social Actual.....	64
ANEXOS.....	68

INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como propósito conocer y analizar la incidencia social y política de las iglesias cristianas evangélicas en el barrio Zamora del municipio de Bello, Antioquia, durante el periodo 2024-2 a 2025-1. A partir de una mirada crítica e interpretativa del quehacer social de estas comunidades religiosas, se busca comprender cómo sus acciones y discursos, fundamentados en principios bíblicos, contribuyen (o no) a la transformación del territorio y la vida comunitaria. Este trabajo parte de la premisa de que las iglesias cristianas evangélicas no solo cumplen un rol espiritual, sino que también pueden convertirse en actores relevantes en procesos sociales y políticos, influyendo en dinámicas de cohesión, participación y justicia social.

En Colombia, la expansión del protestantismo desde la promulgación de la Constitución de 1991 ha transformado el panorama religioso del país, especialmente en territorios vulnerables marcados por el desplazamiento, la violencia y la exclusión social. Bello no es la excepción. En este municipio, y particularmente en el barrio Zamora, conviven diversas expresiones cristianas que han empezado a articular procesos sociales desde sus propias cosmovisiones. Esta investigación busca entonces ir más allá de una mirada religiosa tradicional, para comprender a las iglesias cristianas como espacios con potencial transformador en lo comunitario y en la construcción de ciudadanía.

El barrio Zamora representa un caso relevante por las condiciones sociales que enfrenta: altas tasas de violencia, problemas de consumo de sustancias psicoactivas, feminicidios y una población históricamente desplazada y marginada. En medio de este contexto, las iglesias

cristianas se posicionan como espacios que ofrecen contención espiritual, pero también apoyo emocional, actividades sociales, formación y, en algunos casos, defensa de los derechos humanos

El enfoque cualitativo y sociocrítico adoptado, permite comprender las acciones de las iglesias desde la mirada de sus protagonistas y beneficiarios, atendiendo a la relación entre lo espiritual, lo social y lo político. Asimismo, se reconoce que no todas las iglesias tienen la misma postura frente a lo social; mientras unas se centran exclusivamente en la vida espiritual, otras buscan una mayor articulación con las problemáticas del contexto. A partir de entrevistas, historias de vida y análisis documental, se indagará en los programas sociales existentes, las motivaciones que los sustentan.

Una comprensión más amplia del papel que pueden desempeñar las iglesias en la transformación de contextos vulnerables. En este sentido, se asume que las iglesias no solo son espacios de fe, sino también escenarios de resistencia, construcción de tejido social y participación política, capaces de incidir en la vida cotidiana de las comunidades.

CAPÍTULO I

1. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN.

1.1.1. Selección del tema.

La incidencia social de las iglesias cristianas en el barrio Zamora en el municipio de Bello y cómo estas aportan a la transformación de su territorio desde su quehacer social y sus reconocimientos como sujetos políticos desde su propia identidad como comunidad religiosa.

1.1.2. Planteamiento del problema.

La iglesia como institución religiosa vela por el bienestar espiritual de sus miembros y pretende velar también por el bienestar espiritual de los otros con quienes comparten y habitan el territorio; es por eso por lo que llevan a cabo planes de evangelización y extensión de lo que ellos llaman “el reino de los cielos”. Pero la iglesia cristiana no debería aportar únicamente al crecimiento espiritual de su rebaño y del territorio que habita, sino también al crecimiento integral de sus miembros, al desarrollo comunitario, a la construcción y tejido de la comunidad, tanto como a la justicia social, la creación de espacios seguros para mujeres, la promulgación de la conciencia ambiental y el cuidado y respeto de los animales. Pues todo esto hace parte del estilo de vida del cristianismo: su identidad y su doctrina, como señala Gregorio Iriarte en enseñanza social del evangelio “la actuación y el mensaje de Jesús tuvieron y tienen una incidencia real en las cuestiones sociales, precisamente porque superan todo planteamiento demasiado específico y se sitúa en el horizonte universal y escatológico.” (Iriarte, 1988, pág. 60)

1.1.3. Pregunta problematizadora.

¿Cómo aportan al desarrollo social y la transformación del territorio y de sus comunidades las iglesias cristianas del barrio Zamora del municipio de Bello desde sus incidencias sociales y políticas?

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN

El protestantismo es la segunda religión más seguida en Colombia después de la religión católica que ocupa el 56% de la población. Su crecimiento vino a dar inicio desde la constitución de 1991 en el que se entregó más libertad de culto para estas iglesias nacientes, que para el mes de mayo de 2007 ya habían registrados unas 5.000 iglesias legalizadas y para el 2022 ya había superado las 10.000 iglesias registradas. El protestantismo en Colombia no es una corriente reciente, sino que acompaña a nuestra democracia desde sus orígenes, con la llegada del bautista escocés Diego Thomson según relata Absalón Jiménez Becerra (Becerra, El protestantismo e iglesias evangélicas en Colombia: sistema de creencia y práctica religiosa popular, 2014)

En el municipio de Bello Antioquia hay al menos 20 iglesias reconocidas de mediano y gran tamaño, que congregan alrededor de los 50 - 70 feligreses las iglesias pequeñas y hasta los 300 feligreses las iglesias grandes, ubicadas en barrios que históricamente han sido violentados y cegados por las olas de violencia que han impactado al municipio, barrios en los que se manifiestan problemas de consumo en menores y posible reclutamiento por parte de las bandas criminales, sectores empobrecidos y marginados habitados principalmente por familias que llegaron tiempo atrás de otros municipios y departamentos a causa del desplazamiento causado por las décadas de conflicto en el país, con una preocupante tasa de feminicidio y violencia basada en género como lo determinó el consejo del municipio: “Los datos presentados evidenciaron cifras preocupantes de casos reportados en el municipio de Bello, representando el 39% de todos los eventos críticos

registrados en el área metropolitana durante el año 2023” (Área de comunicaciones, Concejo municipal de Bello, 2024), sumando a esto, las constantes emergencias ambientales y climáticas a las que se enfrentan cientos de familias en medio de los torrenciales aguaceros que azotan esta parte del norte del área metropolitana.

En el barrio Zamora del municipio de Bello, se encuentran cuatro iglesias cristianas de diversas denominaciones, además de la parroquia principal de la Iglesia Católica. Estas cuatro iglesias serán objeto de observación en cuanto a sus procesos como comunidades religiosas y las prácticas sociales que desarrollan dentro del territorio y en beneficio de la comunidad, según sus posibilidades.

1.3. JUSTIFICACIÓN

Según varios autores y el mismo Jesús que hablaba del amor al prójimo, entendemos que la función de la iglesia no es únicamente la de expandir el reino de los cielos, sino también la de tener una acción social. La incidencia social de la iglesia cristiana puede contribuir al fortalecimiento de los lazos comunitarios, promover la cohesión social, la participación y formación ciudadana, ofrecer apoyo emocional y espiritual, promover la solidaridad. La iglesia puede ser un agente de cambio positivo en la sociedad, abordando desafíos sociales y promoviendo un entorno más equitativo y justo, promoviendo el desarrollo social y comunitario, el cuidado y respeto por el medio ambiente, la construcción de familias funcionales y sanas agregando a la comunidad herramientas y elementos para la construcción de una vida digna.

La incidencia social y política de la iglesia puede estar fundamentada desde los principios bíblicos y doctrinales que enfatizan el amor al prójimo, la compasión, la justicia y el servicio desinteresado. Gregorio Iriarte dice “la acusación en contra de una moral sin ética la concentran,

sobre todo, en el terreno de la justicia social. Ahí es donde se pone a prueba la sinceridad y autenticidad de la religión. nada vale las prácticas de piedad si no van acompañadas de una vida social justa.” (Iriarte, 1988, pág. 59)

En muchos textos religiosos se encuentra el llamado de ayudar al otro y a trabajar por la paz y la equidad. Además, el compromiso social también puede estar en línea con la misión de la iglesia de ser una luz en el mundo y de reflejar los valores del reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, este quehacer social puede estar arraigada en las enseñanzas y la identidad misma de la iglesia abordando de manera más amplia la metáfora de la sal en el mundo y muchas otras metáforas que infieren directamente al actuar de la iglesia en las cuestiones sociales.

“Los principios permanentes de la doctrina social de la Iglesia constituyen los verdaderos puntos de apoyo de la enseñanza social: se trata del principio de la dignidad de la persona humana, del bien común, de la subsidiaridad y de la solidaridad” (Colombia, 2007)

La incidencia social de una iglesia cristiana implica su compromiso con la comunidad y el bienestar de sus miembros y con la sociedad en general. Pero, no todas las iglesias tienen siquiera un programa para atender una de todas estas líneas mencionadas anteriormente, o que aporten desde cualquier espacio a la construcción de una comunidad más sana o un territorio menos violento, no tienen la más mínima aproximación con el campo social o político (entiéndase acá lo político por participación ciudadana). Esto, no se da necesariamente por su cosmovisión o sus interpretaciones bíblicas que le impidan o prohíba el quehacer social; puede ser un horizonte al que nunca han mirado por tener su vista siempre en otras direcciones, ya sea porque nunca han sentido ese llamado o interés o por darle valor únicamente al sentir religioso, la construcción teológica y bíblica a la iglesia. No por esto podemos pensar que las iglesias cristianas en el barrio

Zamora no tienen un programa o proceso que tenga un enfoque social o que busque atender las necesidades generadas en el contexto en el que se desarrollan, pero ¿a qué indicadores apuntan estos programas y procesos? la voluntad y el deseo de hacer más allá de dar a conocer su credo y expandir su evangelio, hay iglesias que tienen desde sus escenarios distintas acciones direccionadas a miembros o poblaciones con una necesidad específica, sin conocer las capacidades transformadoras que tiene una comunidad, los aportes que pueden llegar a realizar como comunidad organizada; muchas de estas acciones nadan permanentemente en el asistencialismo sin tener una influencia real de transformación que aporten al desarrollo comunitario, la mejora de calidad de vida y el tejido de comunidad.

2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Conocer la participación social de las iglesias en el territorio, la visualización de las incidencias sociales y políticas de estas iglesias para la determinación de la iglesia como agente transformador social en el territorio, saber que han hecho, que hacen, y qué piensan hacer.

2.1. OBJETIVOS

2.1.1. Objetivo general.

Reflexionar acerca de la influencia de las incidencias sociales y políticas como: los procesos, programas y proyectos que tienen las iglesias cristianas del barrio Zamora del municipio de Bello. Cómo estas aportan al desarrollo comunitario, a la construcción social del territorio y a la justicia social.

2.1.2. Objetivos específicos.

-Constatar la influencia que tienen estas incidencias sociales en el territorio y en la comunidad.

- Explorar las consideraciones del quehacer social de las iglesias cristianas del municipio de Bello en el barrio la Zamora.

-Conocer el rol de la iglesia en los territorios.

3. CATEGORIAS INICIALES

-Iglesias cristianas en Colombia

-Incidencia social

-Justicia social

3.1. BREVE ESTADO DEL ARTE

En la exploración de textos para la consolidación de este trabajo se encontraron grandes dificultades debido a la gran pluralidad de sectas y movimientos religiosos conocidos como cristianos que buscan su reconocimiento en el campo político y social. Esto es lo que recoge Juan Carlos Rodríguez en el artículo “Perfil ideológico de los militantes cristiano-evangélicos en Colombia”.

“Hoy en Colombia también se vive un fenómeno de pluralismo político; mientras que muchos partidos nacen y toman como modelo una ideología tradicional; los partidos de base religiosa a pesar de que se fundan en una misma escritura e idea general (ideología cristiana), por la diversidad de Iglesias cristiano-evangélicas no existe una teoría o doctrina unificadora entre ellas”. (Campo, 2019)

Pero la gran variedad de cultos y de interpretaciones bíblicas se chocan entre sí y no logran tener una armonía entre sus posturas políticas y objetivos, que solo se han llegado a sincronizar para la defensa de los valores morales y tradicionales. En Colombia, por ejemplo, los movimientos conformados por iglesias cristianas llegaron a organizarse para la prohibición del matrimonio homosexual y adopción por parte de estos mismos, contra la eutanasia, la prohibición del aborto, la educación sexual en los colegios, la regulación del uso de la marihuana y todo lo que va en contra de lo ya establecido guardando la ética y moral que ellos consagran como única y permanente. Esto definidos por muchos como su ética y su moral constituida por los principios veterotestamentario lo que Francisco Monroy clasifica como una necesidad de satisfacción ética en el individuo, así en la sociedad. (Rueda, 2013) En el 2016 el famoso plebiscito en el que partidos políticos religiosos, movimientos e iglesias independientes se reunieron en un solo discurso para decir que no querían el acuerdo de paz en el país, Dayanna valentina en su trabajo de investigación argumenta que “el discurso de la campaña del “No”, fue satanizada por una supuesta influencia por el ateísmo y comunismo, que no estaba planeada para el fin de la guerra, sino que su propósito era desaparecer la familia (NAVARRO, 2021). No todas las iglesias y no todos los cristianos apoyaron esta noción en el voto por el plebiscito. Existen también organizaciones cristianas que le apuestan al proceso de paz, a la justicia social y que en su momento también hicieron campaña en el plebiscito por el “SI”. Entre estas organizaciones cristianas encontramos a la organización

JUSTAPAZ naciente de la iglesia menonita que promueve un discurso pacifista y socialmente activo. Yenny Natalia, Licenciada en Pedagogía Infantil y Magíster en Ciencias Sociales escribe un artículo sobre esta iglesia y nos enseña un poco sobre este discurso de la no violencia y la construcción de paz que para esta iglesia tiene sus influencias en el mismo evangelio de Jesús y la identidad que se adquiere al reconocerse como cristiano (seguidor de Jesucristo) en el que la vida en la existencia terrenal, debe estar dirigida a la construcción de un mejor mundo, rechazar todo acto violento y trabajar para la promoción de la paz y la reconciliación (Bravo, 2020). Por eso la iglesia menonita ha promovido celebraciones como los días de acción y oración por Colombia o la celebración del día internacional de la no-violencia y cese al fuego.

La incidencia en lo social ha sido una intención que se ha mantenido permanentemente en las iglesias cristianas de América latina y del mundo en general. Ya que este es uno de los objetivos mismos de la iglesia. Impactar al mundo más allá del espiritual, reconociendo a los individuos y su entorno, a pesar de que las cuestiones modernas no se ven reflejadas en los textos bíblicos que son la base teórica principal del cristianismo o como dice la teóloga Véronique Lecaros “más allá de la biblia, cabe tomar en cuenta las circunstancias en las cuales se desarrolla el que hacer pastoral” (Lecaros, 2022)

El quehacer social, las reflexiones de las desigualdades y compromiso de las iglesias cristianas por aportar a las transformaciones sociales no son ideas modernas ni interpretaciones nuevas que los pastores han provocado en la última década, pues este discurso acompaña a la iglesia desde su consolidación, lo que Ferney Alexander llama en su trabajo de investigación “vivir la palabra” (Tuberquia, 2021) significar los mensajes del evangelio. A diferencia de la iglesia

católica que es un órgano universal que tiene sus directrices desde Roma, la iglesia cristiana conserva una misma denominación, pero no una misma doctrina. Cada iglesia interpreta y enseña la biblia de manera distintas. Estas interpretaciones son las que influyen en el quehacer de la iglesia, su participación ciudadana, su constitución ética y moral. Se reconoce como un solo cuerpo, pero no como un solo órgano, guardan teorías filosóficas que surgen desde los evangelios “mandatos divinos” como el amor al prójimo. ¿Pero cómo expresan y entregan ese amor? las iglesias no logran definir un discurso único. Si el prójimo es solo el otro cristiano, o si es todo ciudadano del mundo.

4. MARCOS

4.1. MARCO REFERENCIAL

Para hablar de la iglesia cristiana, muchos autores se remontan a los años de Lutero y sus 95 tesis clavadas en la puerta de la iglesia en Wittenberg y a las reformas que estas desencadenaron, los cambios que este reformista influyó no solo para la iglesia, sino también para el continente europeo. Pero seguro que podemos ir un poco más atrás en la historia para conocer el inicio de la iglesia cristiana. referenciando a la iglesia de la que nos habla el aposto Pablo en el libro de hechos de los apóstoles y a la que los teólogos llaman “la iglesia primitiva”. La palabra «iglesia», del griego secular ekklesia, adoptada por los primeros cristianos para nombrar sus reuniones, que significa «casa o familia del Señor» la cual fue creciendo a causa de la misión encomendada por Jesús a sus apóstoles antes de su muerte. Edward Backhouse habla un poco de cómo funcionaban estos grupos que evolucionaron a ser las primeras iglesias. “las personas se consagraban en una casa y estas reuniones irrumpían en las diferencias sociales y políticas de la época” (Backhouse & Tylor, 2004, pág. 22)

Podemos entender entonces que esta consagración no era para una élite en especial o para un grupo selecto. A esta “casa del señor” podría asistir cualquier persona que se reconociera como seguidor de Jesucristo como lo vemos hoy en día donde en una sola iglesia podemos encontrar una gran diversidad cultural entre sus miembros.

“Los judíos de Jerusalén fueron los primeros que oyeron la predicación de la libre y completa redención por Cristo y en el día del Pentecostés «el número mero de los discípulos aumentó cerca de tres mil»; mientras que, poco más tarde, formaban la Iglesia «unos cinco mil hombres». El autor del libro de los Hechos de los apóstoles observa que «la Palabra de Dios crecía en Jerusalén, multiplicándose extraordinariamente el número de los creyentes, y una gran compañía de los sacerdotes obedecía a la fe» (Hch. 6:7)” (Tylor, 2004, pág. 18)

El crecimiento de los seguidores de Jesucristo llegó a ser la mitad del imperio Romano en los años que se conocieron como “la edad apostólica” en donde sufrieron una fuerte persecución a mano del impero que pretendía acabar con la superstición cristiana. Brutal persecución fue llevada hasta el siglo IV en donde un emperador cristiano llegó al poder y cesó la persecución (HURLBUT, 2012). En el libro citado “Historia de la iglesia primitiva” se profundiza en la historia de esa primera iglesia, pero conocer su historia no es el fin de este trabajo, entonces saltaremos brevemente a los años de Lutero en donde la iglesia ya había sufrido una enorme cantidad de cambios permeados por los gobiernos de sus contextos y sus dinámicas sociopolíticas y socioculturales. La imagen inicial que se tenía de la iglesia cristiana se había ya borrado y era ahora un imperio con gran influencia política y poder militar y económico que ejercía sobre otros. En una conferencia la profesora Carmen Márquez cita al historiador Carlos García Villoslada, diciendo:

“El año 1483, en que viene Martín Lutero, toda Europa es católica y obediente al pontífice de Roma. El año 1546, en que muere el reformador, casi la mitad de Europa se ha separado de Roma” (Márquez, 2017)

La reforma protestante no cambió solo el panorama religioso, sino también el político, cultural e intelectual en donde los reformistas aseguraban que era “la recuperación del evangelio” donde justificaban la salvación espiritual y la entrada al reino de los cielos, solo por la fe y una vida consagrada (Svensson, 2017). Avanzamos unos siglos más y nos encontramos con una iglesia ya dividida entre católicos y no católicos, evangélicos o protestantes. Cada denominación construye su propia cosmovisión, prácticas, pensares y formas de relacionarse con el mundo, teorías e identidades construidas como pequeñas comunidades. Al fin de cuentas como dice Antonio Gramsci “las religiones son una ideología de grupos reducidos”. Estas ideologías los arrima a uno de los costados a la hora de definir roles en el marco histórico y el desarrollo de esta; puesto que la religión es también política, no es indiferente y busca imposición o liberación para su desarrollo como la orden de Jesús que resistía antes el absolutismo de un gobierno romano desde una praxis revolucionaria (Gramsci, 1970)

Ver la historia y conocer el rol ocupado por los cristianos en medio de los procesos que han marcado la historia de la humanidad nos permite ver que la iglesia ha tenido una participación en estas. En un breve repaso de la historia conocemos movimientos como “La rosa blanca” un movimiento estudiantil de jóvenes cristianos que resistieron al fascismo en Alemania en donde enviaban cartas al frente de batalla y denunciaban las mentiras mediáticas. En el ensayo “Mártires cristianos bajo el nazismo” Santiago Mata nos relata los episodios más violentos en la persecución a los cristianos aun alemanes en la segunda guerra en donde a pesar de que las iglesias no fueron

clausuradas, se convirtieron en un objetivo militar de las SS (MATA, 2022). La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días escribe: la acción social de la iglesia en la historia.

“Muchas veces, había agentes de la Gestapo que observaban las reuniones de la Iglesia, y la mayoría de los líderes de rama y de la misión fueron estrictamente interrogados por la policía sobre la doctrina, las creencias y las prácticas de los mormones, y se les advirtió que se mantuvieran al margen de los asuntos políticos” (días, pág. 56)

En las guerras de las Américas, sus dictaduras y sus conflictos, los movimientos cristianos también jugaron un papel importante, desde: la sociedad religiosa de los amigos conocida como los “cuáqueros” o “amigos” en Estados Unidos, que resistieron y aportaron desde sus espacios a la independencia del país y previamente se opusieron a la esclavitud, optaron por la desobediencia civil, no prestaban el servicio militar y se negaban a dar cualquier aporte para las guerras, llevaban una formación intelectual y espiritualmente marcada. Como dice Roberto Garcés Marrero “una reforma a la reforma del siglo XVI” (Marrero, 2023) un legado que permaneció activo en los años de 70 contra las leyes racistas y las intervenciones militares del país en el medio oriente y vietnam, y que hoy en día se ve reflejado en la defensa de los derechos de los migrantes y el pueblo afroamericano que sigue sufriendo violencia.

En Latinoamérica encontramos a los sacerdotes obreros, curas obreros o curas rojos. Los movimientos religiosos han influido y actuado en estas complejidades de la historia. En la dictadura de Chile en 1973, el gobierno golpista buscó entañar una relación con las iglesias y movimientos cristianos, relación que ya tenía con gran parte del sector de la iglesia católica tradicional y a pesar de que la historia señala a las iglesias cristianas de cómplice del régimen de Pinochet, de amantes del gobierno militar y de encubrir los delitos de esta dictadura, Miguel Ángel

Mansilla plantea otra postura y afirma que estas declaraciones son a causa de una declaración que firmaron un grupo de 32 dirigentes evangélicos en un acto de apoyo convocado por el Consejo de Pastores (CP) el 13 de diciembre de 1974, el cual era obligatorio o podrían perder su personería jurídica. Esta declaración aumentó la percepción del pueblo chileno contra la iglesia cristiana que la continuaba tachando de conservadores, anticatólicos y antimarxistas. El pueblo evangélico de Chile estaba en la construcción de un modelo de democracia justa y continuó esta lucha con movimientos contra el neoliberalismo que avanzaba violentamente en el país, el empobrecimiento, las injusticias laborales y permanentes críticas a la dictadura militar (MANSILLA, 2015). La visión cristiana y su proyecto de humanidad es todo lo contrario a lo que puede ser una dictadura que viene cargada de violencia, represión e injusticia, su sentir y pensar ideológico-religioso movió al pueblo cristiano a la consolidación de la Confraternidad Cristianas de Iglesias que protestaron contra las condiciones políticas, sociales y económicas actuales de su país asumiendo una postura política y crítica frente a la dictadura para la cual hicieron declaraciones contra la denigración del trabajo; defensa de la democracia, defensa al derecho a la protesta, defensa a la ciudadanía y críticas a la violencia y a las instituciones militares.

Bajo estas mismas dinámicas hacemos una lectura de los años de dictaduras en el sur de América: Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador y otros países de Latinoamérica en donde se organizaron grupos religiosos, los cuales fueron violentados y perseguidos, pero sus ideas marcharon y tomaron un rumbo político con una fuerte actividad social, crítica y política como respuesta a las desigualdades generadas y las represiones en el continente. En los años 60 nace “la teología de la liberación” desde el sur del continente americano.

“La «teología de la liberación», que surge por el impulso de pensadores latinoamericanos, aparece cuando se descubre la dependencia de la misma teología a partir del descubrimiento de la

dependencia económica («teoría de la dependencia») y cultural («cultura de dominación»” (Dussel, HISTORIA DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA Medio milenio de coloniaje y liberación (1492-1992), 1992, pág. 37)

La teología de la liberación marca para la población cristiana un nuevo paradigma y horizonte del quehacer cristiano desde las interpretaciones de los evangelios y provoca el interés por lo social para la iglesia que hasta ahora solo se había preocupado por la salvación de su alma. El despertar crítico de la iglesia lo hizo tocar temas sobre la opción para los pobres, la globalización, neoliberalismo, capitalismo, la defensa de los derechos humanos, entre otros temas sobre la cual los cristianos no habían puesto mayor interés como materia de análisis. Las crisis emergentes en los países latinoamericanos provocaron la reacción de grupos de liberación que fueron apoyados por movimientos cristianos especialmente por movimientos católicos que venían pensándose estas cuestiones sociales desde años atrás.

“La Teología de la Liberación no nace ni en EE UU ni en Europa, sino en América Latina, en un contexto histórico determinado y determinante. Este origen no es casual, pues una reflexión sobre la fe a partir de las inquietudes de los sectores más populares que sufren la injusticia difícilmente podría haber nacido en los países ricos” (GARCÍA, 2014, pág. 83)

Esta crítica a la hegemonía del poder y la inmersión americana en el sur del continente fermenta en los movimientos cristianos una nueva lectura de la realidad que es alimentada por la literatura de la teoría de la liberación que es de origen católico.

“La lucha por el signo de la “revolución” como medio para la transformación de realidades institucionalmente injustas, fue aceptada por aquellos católicos que apostaron por el camino de la

llamada no violencia activa” (Catoggio, Activismos no violentos bajo dictaduras militares en Argentina y Chile: el Servicio de Paz y Justicia, 1974–1983, 2015, pág. 5)

Pero abrazada por las otras denominaciones como los evangélicos y cristianos protestantes, al igual que Lutero, hacían una crítica a la iglesia católica como institución, pero hermana en Cristo. Enrique Dussel habla de “la conciencia cristiana”, la cual no está amarrada a ninguna religión o denominación religiosa. Ésta nace propiamente desde la espiritualidad y la conciencia social (Dussel, America Latina y conciencia cristiana, 1970).

La imagen de figuras como la de Camilo Torres no tienen una insignia eclesiástica ni religiosa, pero sí espiritual y social. La teoría del amor eficaz es retroalimentada por los movimientos cristianos que se suman a esta filosofía por los intereses no propiamente religiosos y místicos, sino sociales y políticos “La teología de la liberación contribuyó al desarrollo de la reflexión crítica que trascendió entre la esclerosis del marxismo teleológico, escolástico, embalsamado y dogmático” (Villaseñor, 2016, pág. 8). Los discursos políticos de la iglesia cristiana evangélica toma influencia de estas corrientes sociocríticas y desarrollan sus propias teorías sobre diversos asuntos como la libertad.

“La libertad cristiana es un don que se recibe por haber sido creado por Amor y destinado al Amor. Es un don dinámico (una variable flujo, diríamos los economistas) que se conquista a lo largo de toda la vida mediante las acciones libres y responsables. Ser libre es ser capaz de autodirigirse hacia el bien” (LARRÚ, 2016, pág. 27)

Eran las interpretaciones de los evangelios y las enseñanzas de Jesús adaptándose y dando respuestas a los conflictos que los mismos contextos generaban, como las incidencias que tomaron las iglesias evangélicas en el Perú ante la ola de desplazados por el conflicto interno que se

desarrollaba en el país en los años 2000 donde se vieron no solo cambios en las estructuras sociales, sino también religiosas (Cruz), la acogida de las iglesias liberacionistas a las madres de la plaza de mayo en Argentina donde se tejieron redes entre iglesias de distintas denominaciones para la legalización de la organización de las madres de los desaparecidos en la noche oscura (Catoggio, Las redes de Madres de Plaza de Mayo con el cristianismo liberacionista articulaciones locales, afectos y alcances, 2019), la manifestación de revolucionarios cristianos en Nicaragua en la triunfante revolución de 1979, “Más allá de las ambigüedades, ante la impactante miseria de la población latinoamericana la iglesia llama a la acción, ya que la búsqueda cristiana de la justicia es una exigencia de la enseñanza bíblica” (Ríos, 2009, pág. 5) los protestantes de izquierda movilizaron las ideas y textos de Paulo Freire cuando éste se encontraba exiliado en plena dictadura. Por medio de un proyecto clandestino buscaron difundir el método de Freire (Brugaletta, 2023). Los movimientos cristianos movilizaron el pensamiento y lo hicieron más orgánico, tomaron apuestas para el nuevo evangelio que aportaron a la construcción de una identidad como cristianos que los llevaron a la organización activa en sus territorios.

“De esta manera se evidencia un lenguaje inclusivo y político en la manera como Jesús habla y anuncia el proyecto de Dios, es un discurso que anuncia la libertad y la esperanza, por una parte, pero también denuncia la insolidaridad y la discriminación de algunos movimientos religiosos de ese tiempo, con lo cual Jesús manifiesta la necesidad de inculcar en su comunidad una práctica del Reino inclusiva y liberadora de todo tipo de discriminación” (VARGAS, 2014, pág. 45)

Lecturas como estas y críticas tanto internas como al mundo en general, el cristianismo se piensa para adentro y saben que su compromiso ya no es solo para con su Dios, sino también para con su entorno que es cambiante y evolutivo. Las teorías que leemos hoy en día no fueron las

mismas que se leyeron hace 50 o 100 años, al igual que las interpretaciones de la biblia. Muchos pastores y predicadores de las santas escrituras por ejemplo, dicen que la muestra de las bendiciones de Dios solo pueden ser mostradas a través de la abundancia económica o de salud, justificando de esta manera el consumismo y los efectos del capitalismo sobre los necesitados para los que la llamada “teología de la prosperidad” condenan a la perpetua pobreza y aseguran que estas condiciones son establecidas por el mismo Dios, ignorando las condiciones socioeconómicas, políticas y del desarrollo que realmente hacen a los pobres más pobres. Para esto el teólogo Alberto F. Roldán nos dice que esta teoría es falsaria y es una malversación de las “iglesias de prosperidad”

“Definitivamente no es el éxito la virtud primaria de la tradición bíblica sino la justicia. Como expresa el profeta Isaías 1. 11, 13, 15, 16, podemos decir que el pueblo de Dios no debe continuar en la práctica que consiste en la sustitución de la justicia por “actitudes piadosas y religiosas”: ofrendas, sacrificios, holocaustos. Debe dejar de hacer el mal y, a su vez, practicar el bien” (Roldán, 2018, pág. 25)

Leopoldo cervantes también dice que la teología de la prosperidad surge ante la ansiedad de la población y sus desesperanzas al ver que las condiciones económicas favorecen a unos si y a otros no y que cuando esta ansiedad se extiende al plano religioso esta entrega soluciones inmediatas (Cervantes-ortiz, 2019) estas críticas están puestas sobre todo para el actuar cristiano y su rol entonces en la globalización económica y sugiere dudas, como si no es Dios el que distribuye las riquezas. ¿Entonces quién? Abelardo Urbita nos comparte esta maravillosa frase “Como se ve los liberales tienen más fe en la supuesta mano invisible que no ven, que en la patente realidad del pecado, que sí ven” (Padilla, 2021, pág. 5). Los movimientos cristianos son fundamentados entonces no únicamente en la doctrina bíblica, sino también en sus interpretaciones modernas más autocríticas con un enfoque más humanista – más social. La conformación de movimientos

políticos toma más fuerza al igual que las organizaciones cristianas para la atención de necesidades, ya no desde el asistencialismo propiamente, sino desde el empoderamiento transformador que les apuesta a sociedades más justas según los lineamientos cristianos. El avance del neoliberalismo en sur del continente, junto con el desarrollo industrial y económico ha surcado a los países de desigualdades impulsadas por los gobiernos que no ceden nada a sus pueblos y todo a las compañías extranjeras que no solo acaban con los recursos naturales y el medio ambiente, sino con la identidad de los pueblos trastornando sus dinámicas. Colombia es un país que históricamente ha sufrido distintas violencias, injusticias sociales y grandes problemas de desigualdades causadas generalmente por el extenso conflicto que se vivió por más de 50 años en donde las principales víctimas y afectados fueron la población civil que poco o nada tenían que ver en la guerra librada por los tantos actores armados que se enfrentaron. Una de las consecuencias de este conflicto es el desplazamiento forzado que llevó a millones de campesinos a las ciudades en donde buscaron sobrevivir a dinámicas ajenas y donde se asentaron principalmente en las periferias multiplicando las problemáticas que estos territorios ya tenían, arrastrados a la mendicidad en muchos casos o la concentración informal en terrenos. Para la atención de las víctimas del conflicto y en especial para los desplazados, el gobierno ha reconocido vergonzosamente no tener la capacidad de atender a todas las víctimas al mismo tiempo a pesar de que hay víctimas que solicitaron la atención hace muchos años, la ventaja que tomó el problema sobre el Estado no les dio un tiempo de reacción, y la ineficiencia de los programas de atención hicieron más lento e inaccesible recibir cualquier tipo de ayuda a los desplazados. La respuesta para esta problemática nacional por parte de las iglesias cristianas y evangélicas ha sido la conformación de ONG para la atención inmediata y vinculación a procesos para la restitución de derechos y la garantía de estos. La fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia

desarrolló un proyecto, el cual se enfocó en el fortalecimiento de las poblaciones en condición de desplazamiento en el que, por medio de material didáctico, diplomados y capacitaciones empodera a iglesias para la atención de población desplazada por el conflicto, fortalece y apoya proyectos de medios de vida, proyectos productivos de comunidades cristianas que trabajan con la misma población. Este proyecto es llamado “fe y desplazamiento” atiende a una población significativa a nivel nacional, todo esto desde su cosmovisión cristiana.

“El texto bíblico es sumamente claro en cuanto al actuar del creyente como parte del cuerpo de Cristo. Y como iglesia se tiene la responsabilidad de actuar frente a aquellos necesitados y desprotegidos, que muchas veces llegan buscando algún tipo de apoyo. La iglesia además de llevar las buenas nuevas de salvación a aquella población en situación de desplazamiento, debe actuar, debe ser movida a misericordia” (Cortés, 2017, pág. 52).

4.2. MARCO CONCEPTUAL

4.2.1. Iglesias cristianas en Colombia.

El catolicismo en Colombia ha sido la religión predominante incluso desde antes de la independencia del país en donde la iglesia católica jugaba un importante papel en la sociedad de la época. Pero, esta cifra ha venido disminuyendo significativamente a causa del surgimiento de distintas iglesias cristianas de denominación evangélica – protestante, un auge de pluralismo religioso que se ha manifestado no únicamente en el país sino en todo el mundo. Desde la constitución de 1991 en Colombia en donde se entregó más libertad de culto a estas iglesias no católicas, estas aumentaron la cantidad de iglesias y feligreses.

“la hegemonía histórica de esta religión ha declinado en los últimos años debido al crecimiento de las iglesias evangélicas. Así, desde finales de los años noventa, los censos

poblacionales evidencian un aumento progresivo de las diferentes vertientes del cristianismo evangélico, hasta el punto de que se estima que, para 2018, quienes integran iglesias de ese corte ascienden a diez millones, lo que correspondería al 20% del total de habitantes (Cedecol, 2018)” (Montoya, 2018)

Atraídos por los discursos de las iglesias cristianas y por su modernización, las personas siguen prefiriendo seguir una corriente evangélica que católica tradicional, agregando a esto los servicios extras que estas iglesias ofrecen como las reuniones infantiles y de jóvenes, retiros y viajes de integración que realizan periódicamente en la que dinamizan la religión.

La historia de las iglesias cristianas evangélicas o iglesias no católicas en América latina se remota a los años 60 con las misiones religiosas estadounidenses que llegaron al sur del continente a predicar en contra del comunismo en el marco de la guerra fría.

“La penetración evangélica fue muy importante en América Central, donde actuaron generalmente dentro de un marco cultural ligado a EE.UU. y constituyeron a menudo un vector de influencia de este país, especialmente durante la Guerra Fría.” (Resina, 2020, pág. 7)

Esta iglesia tenía como misión la de llevar el mensaje de Jesús a todas las naciones (misma misión de la católica, pero sin imposición) y fue bajo ese deseo que desde la Alemania del siglo XV hasta nuestros días en el sur de América estas iglesias siguen reproduciéndose y llegando a muchos lugares con su mensaje de salvación. No están globalizadas y afiliadas todas a una sola dirección, pues son independientes; en Colombia son vigiladas y reguladas por el Sistema Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos, Diálogo Social, Paz Total, Igualdad y No Estigmatización – SINALIBREC, que registró hasta el 2022 a unas 11.000 de estas iglesias. Y es que no se necesita

seguir más de cinco pasos para su legalización y cualquier persona tiene la libertad de fundar una. En el municipio de Bello Antioquia hay alrededor de 80 iglesias (según un mapeo propio)

Las iglesias cristianas son normalmente dirigidas por pastores. Estos se forman en seminarios, aunque muchos son empíricos o su formación es plenamente informal por medio de cursos cortos que toman entregados por las mismas iglesias y que ejercen como pastores gracias a la libertad de culto garantizado por el estado colombiano que no exige un grado de formación mínimo para reconocerse como pastor de una iglesia y dirigir una iglesia. Aunque esto último significa una problemática dentro de la comunidad cristiana por la abundancia de personas que inician iglesias sin tener al menos los fundamentos teológicos básicos generan falsas doctrinas y divisiones entre los creyentes (Eliana D. A.-B., 2013).

“La labor pastoral es un oficio que debe ser profesionalizado y se observa cómo, tanto los Pastores como las directivas de la FUSBC, ven con buenos ojos la posibilidad de hacerlo desde lo académico, preparando a todas aquellas personas que son y desean ser Pastores, sin olvidar obviamente que ser Pastor es ante todo una vocación, “un llamado de Dios”. La investigación de campo mostró cómo, ni la preparación académica tradicional, ni la preparación académica en teología, son requisito para ejercer dicha labor”. (Eliana D. A.-B., 2013, pág. 78)

La iglesia cristiana fundamenta su moral en los mandamientos bíblicos, estos como manual de vida de los creyentes que les da dirección a sus vidas y orienta en su diario vivir. En su trabajo de grado Fray Edwar menciona cómo esta formación moral de quienes se congregan en las iglesias cristianas influye fuertemente en la vida de estos y cómo estos actúan solo bajo las concepciones morales siguiendo el ejemplo de vida del apóstol Pablo que siguió estrictamente los pasos de Jesús.

“El apóstol siempre recurrirá a su conciencia como guía en el buen obrar, pues ha procurado en todo tiempo tener una conciencia irreprochable para con Dios y para con los hombres” (Hch 24,16). Y de la misma forma testificó su actitud frente al sanedrín “Hermanos, siempre hasta hoy me he conducido delante de Dios con toda rectitud de conciencia” (Hch 23,1)” (FRAY EDWARD AUGUSTO VÉLEZ APONTE, 2016, pág. 22)

4.2.2. Incidencia social y política.

Hablar de la iglesia cristiana y su incidencia social, es hablar de la práctica del evangelio. Así lo conciben muchos teóricos, pastores y cristianos de las iglesias de denominación cristiana, que fundamentan su proceder al ejemplo entregado por Jesús y sus mensajes que hablan del amor al prójimo y del amor universal, un decreto máximo para todos los seguidores del evangelio. Ferney Alexander Durango nos habla de “la palabra vivida” una teología que fundamenta el actuar social e individual de los cristianos en la ética y moral cristiana en donde las personas deben de poner en práctica todo aquello que expresado en las escrituras y para cita al apóstol Santiago, diciendo: “ser hacedores de la palabra y no sólo oidores (Santiago 1:22). Además, Santiago utiliza la metáfora del espejo para ilustrar la diferencia entre el que escucha y no hace y el que cumple lo que ha escuchado” (Tuberquia, 2021, pág. 15)

Lo que interpretamos es que, si las escrituras demandan el auxilio del prójimo los cristianos deben entregar el auxilio al prójimo, pues esto hace parte de un mandato divino escrito en sus sagradas escrituras. Es ley y mandato divino servir al prójimo o al otro para ser considerado un buen cristiano. Para esto Alexander Durango realizó una investigación sobre las acciones sociales de 5 iglesias en Medellín, en la que concluyó que la iglesia debe responder a los contextos sociales como lo hizo el apóstol Santiago, el apóstol Pedro y todo seguidor de Jesucristo.

Las iglesias cristianas no han sido ajenas a las problemáticas sociales que aquejan al país, en especial por la violencia armada de un conflicto extenso de más de 50 años que afectó al país y a todos los que lo habitan. En los años 80 y 90 se denunciaron múltiples asesinatos a pastores y líderes cristianos en distintos municipios del país, el desplazamiento de miles de cristianos que, a pesar de no ser violentados por su orientación religiosa, sí fueron perseguidos y violentados. Por eso encontramos que uno de los mayores campos de acción social de las iglesias cristianas es el de la construcción de paz y la no violencia. Para esto es importante resaltar el trabajo de organizaciones plenamente cristianas como la de JUSTAPAZ. Una organización de la iglesia menonita que ha trabajado desde los años 90 por la paz de país y la reconciliación.

“Entre los proyectos que JUSTAPAZ tiene pueden mencionarse Objeción de conciencia, iglesias santuarios de paz, centro de mediación y justicia comunitaria y vidas que trabaja en desarrollo y paz con el propósito de impulsar alternativas de economía solidaria junto con los procesos de resolución de conflictos. Varios de estos programas han sido realizados en conjunto con la Comisión de paz de CEDECOL.” (Moreno, 2014, pág. 14)

En esta misma publicación conocemos los esfuerzos realizados por distintas organizaciones e iglesias cristianas que han concentrado su quehacer en el acompañamiento de víctimas del conflicto, como en el proceso de restauración de derechos y la defensa de los derechos humanos, como la construcción de paz de la Red Ecuánica de Colombia, asambleas realizadas por la CDHP (Comisión de Derechos Humanos y Paz de CEDECOL) que buscaba reunir a líderes cristianos y pastores que habitaban territorios impactados por el conflicto para la creación de estrategias para la paz. La creación de una comisión para la paz por parte de una ONG cristiana que crearon proyectos de intervención social en municipios donde el conflicto era agudo y en las

ciudades que recibieron a las víctimas del conflicto, para trabajar en su proyecto de vida y en la restitución de sus derechos.

Otro de los aportes modernos de las iglesias cristianas es la construcción del ciudadano desde sus concepciones ético-morales, en donde la iglesia influye en la ciudadanía para la conciencia del derecho ciudadano y la participación política y social no solo de sus miembros, sino también de la ciudadanía en general, en los cuales, desde los espacios cristianos se predica la práctica de los valores humanos. Las iglesias cristianas albergan una población de todas las edades, de diferentes culturas y etnias tanto del país, como extranjeros que han llegado a habitar en los territorios; por eso la iglesia busca una formación integral de sus feligreses no solo espiritual sino también con conciencia ciudadana, ambiental y social que responda a los contextos en los que se desarrollan sus vidas para el cuidado propio y el del otro.

“Sus principales iniciativas para mostrar su aporte a la construcción del nuevo ciudadano están enfocadas en la prevención de la violencia teniendo en cuenta su ubicación, nivel socio económico y comuna ya mencionadas, la prevención del delito y mejorar la calidad de vida de las personas que están a su alcance” (Jaider Manuel Briasco Rosado - Fernando Abilio Mosquera Brand, 2018, pág. 37)

Las iglesias cristianas se han abierto paso impactando de gran manera al continente en donde se han visibilizado y convertido en objeto de estudios, muchas veces a causa de la influencia que ésta ha tenido en los campos sociales y políticos, como lo menciona el ya citado documento “*¿De movimientos religiosos a organizaciones políticas?*”; en donde se formula la teoría de que las iglesias cristianas tienden a tener una voluntad sobre sus miembros y no un dominio directo pero sí una gran y fuerte influencia en cuanto a lo electoral se refiere.

“Si analizamos el caso colombiano, a partir de los años noventa el proceso de pluralización del campo religioso con el surgimiento de numerosas iglesias de origen pentecostal y carismático significó la inclusión en la agenda de estos movimientos de la participación en política. Este hecho supuso la irrupción de un actor con rostro religioso para la política, aunque sin lograr una renovación de esta” (Resina, 2020, pág. 14)

Para medir el poder político y la influencia de las iglesias cristianas en Colombia y su participación, Juan David Velasco, Jaime Alberto Torres y Mónica del pilar nos escriben:

“Estos dos acontecimientos –renuncia de una ministra lesbiana que promovió cartillas de educación sexual en los colegios y pérdida del plebiscito que pretendió la aprobación popular al Acuerdo de Paz– activaron un debate académico sobre cuáles eran las verdaderas dimensiones del “voto evangélico” en Colombia, y qué tan decisivas eran las iglesias pentecostales y neopentecostales en la definición del poder político”. (Juan David Velasco, 2019, pág. 277)

4.2.3. *Justicia social.*

El término de la justicia social tiene según José María Larrú varias etapas. La primera en los tiempos de Aristóteles, en donde el filósofo griego distingue la justicia en dos tipos: la justicia general y la particular. De esta, deriva que una hace referencia a la justicia que tienen los individuos y otra hace referencia a la justicia hecha al pueblo. La segunda etapa que el autor menciona, la ubicamos en el siglo XVII en donde Rousseau afirma que la justicia social es entregada por el monarca a sus súbditos. Esta teoría fue reafirmada por otros autores en los siglos venideros en donde estos afirman que es el Estado benefactor quien entrega la justicia social a la ciudadanía. La última etapa de este término es el que encontramos después de la I guerra mundial cuando se crea la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que en su documento fundacional sostiene que

“la paz universal y permanente sólo puede basarse en la Justicia Social”, unos años más adelante el papa Pío XI la incorpora en la doctrina social de la iglesia en la Encíclica Cuadragésimo año y sus aportaciones tendrán influencia en la incorporación de la justicia social a la constitución de varios países (Larrú, 2021)

Para el hombre y el mundo cristiano, la justicia social hace parte del discurso y enseñanzas de Jesús y fundamentados en las escrituras bíblicas buscan el bienestar social e individual de la misma forma en la que buscan llegar al cielo. Reconocen el llamado de su Dios a la acción desde la solidaridad, el amor al otro y la misericordia como dice un pasaje bíblico: “Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia” (Mateo 5:5). No solo desde la misericordia sino, también desde la justicia social en donde todo debe estar donde corresponde. Por eso para algunos teólogos el cristiano está llamado a entregarse al hermano de manera incondicional, pues ésta es la justicia que exige Jesús como camino de salvación. “Los cristianos están llamados a actuar con misericordia, con obras, saliendo al encuentro del pobre. La justicia que defiende el cristiano es una justicia que debe observarse necesariamente en la práctica” (Mazzuchelli, 2021)

Esta autora declama también que la justicia social es algo divino y que es el plan de Dios, el proyecto de humanidad cristiano.

“El cristiano defiende que todos como hijos de Dios deben tener por justicia las necesidades básicas cubiertas para poderse desarrollar acorde a la voluntad de Dios. También considera que todos los frutos que existen en la tierra para que el ser humano se alimente son obra de Dios y deben de tener un destino universal” (Mazzuchelli, 2021)

La era de revoluciones en Latinoamérica se surcaron múltiples conflictos que empañaron el continente de represiones y agudizaron las injusticias sociales que ya venían castigando a los

países. Lo que fue un camino trasado para la transformación de un mundo más justo, se convirtió en el desvío a la marginación de los pueblos latinoamericanos. Ya se habían mencionado algunos de los roles de las iglesias católicas y cristianas en este momento histórico que marcó un nuevo paradigma para el pueblo cristiano y su quehacer en esta resignificación religiosa; aquí mencionamos un texto del historiador chileno David Andrés que rectifica el compromiso de la iglesia con esta coyuntura sociohistórica.

“En este contexto, la Iglesia Católica desempeñó un papel de suma relevancia, posiblemente el más importante, por su lucha por la justicia social y la promoción de los derechos humanos; el compromiso en la defensa de los derechos de los sectores populares y su denuncia de las injusticias sociales la convirtieron en un actor relevante en esta etapa histórica.” (Rojas, 2023, pág. 146)

El profesor de teología Guillermo W. Méndez nos agregará:

(Méndez, 1994, pág. 123)“Por cierto, la Biblia señala que es imposible expresar el amor de Dios sin tomar en cuenta la necesidad concreta de otros seres humanos (Stg. 2:14ss; 1 Jn. 3:10ss)”

En cuanto a Colombia, el concepto de justicia social se desconfigura ante tanta injusticia y la violación a los derechos humanos en un letargo conflicto del cual apenas el país busca reponerse y en el que la justicia social juega un papel importante, pues muchos actores del conflicto afirman que la paz no es posible sin la justicia social, mientras que otros afirman que fue la injusticia social la que avivó el conflicto por más de 50 años. Las calamidades vividas por los colombianos son en su mayoría causa de la injusticia social promovida por un sistema económico

que violenta a los más pobres y beneficia a los ya acomodados, lo que hace más lejana una justicia social plena. En una lectura jurídica de justicia social, el abogado Carlos Andrés señala:

“Desde la expedición de la Constitución de 1991, Colombia es un Estado social de derecho. Paradójicamente, durante la presidencia del impulsor de esta Carta, el país también experimentó la llamada "apertura neoliberal" en la economía http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-98932019000200067&script=sci_arttext, creando una tensión que se mantiene hasta la actualidad entre un modelo político liberal que busca garantizar ciertos recursos mínimos para el desarrollo digno de las personas, y uno económico liberal que comulga más con el modelo político liberal clásico, hoy acompañado del sector financiero, al que le interesa muy poco dicha garantía.” (Pérez-Garzón, 2019)

4.3. MARCO LEGAL.

Las iglesias cristianas en Colombia son amparadas ante la libertad de culto, un derecho entregado por la constitución del 91, en donde las iglesias recibieron una mayor libertad de culto. En el artículo 1 de la ley 133 de 1994 el Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos.

El Estado colombiano que no se reconoce bajo ninguna denominación religiosa ni atea, se compromete a la defensa del ejercicio religioso de los ciudadanos, al libre desarrollo de las iglesias y a la garantía de participación de éstas en los procesos de bien común. El Estado entonces, reconoce la diversidad religiosa del país, esto no únicamente para las denominaciones cristianas, sino a toda la gran diversidad de prácticas religiosas, como lo dice el artículo 3 de la ley 133 de 1994

Artículo 3º.- El Estado reconoce la diversidad de las creencias religiosas, las cuales no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la Ley que anulen o restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales.

Todas las confesiones Religiosas e Iglesias son igualmente libres ante la Ley.

En el artículo 6 del capítulo dos de la presente ley, el Estado también busca garantizar los derechos de aquellos que no profesan ningún credo o religión, a quienes bajo voluntad propia deciden cambiar de una religión a otra o simplemente dejar de practicar o seguir cualquier religión. Al igual la libertad de la realización pública de oraciones y cultos en cualquier espacio que de manera individual o colectiva se desee realizar, como la profesión de su culto a quien desee recibirla. Para el caso de los colegios que imparten clases de religión y tienen prácticas a fin, el estudiante puede solicitar ser exonerado de éstas si lo desea, bajo su convicción, pues la religión no puede ser impuesta y tampoco podrá ser causante de impedimento para acceder a cargos públicos.

En el artículo 7 se menciona la autonomía de las iglesias para su libre organización y formación, como su jerarquía y designación de cargos internos que realice cada confesión religiosa dentro de sus propios espacios.

Las iglesias y entidades religiosas del país están registradas ante el ministerio de asuntos Religiosos del Ministerio del Interior y el ministerio de gobierno, se reconoce la personería jurídica de cada iglesia donde estarán identificadas según su denominación, nombre y representante legal

“Artículo 10º.- El Ministerio de Gobierno practicará de oficio la inscripción en el registro público de entidades religiosas cuando otorgue personería jurídica a una Iglesia o confesión religiosa, a sus federaciones o confederaciones”.

“Artículo 11º.- El Estado continúa reconociendo personería jurídica de derecho público eclesiástico a la Iglesia Católica y a las entidades erigidas o que se erijan conforme a lo establecido en el inciso 1 del artículo IV del Concordato, aprobado por la Ley 20 de 1974”.

La libertad pública y judicial de las iglesias con personería jurídica, están habilitadas para crear y fomentar asociaciones, fundaciones o instituciones para la realización de sus prácticas, la adquisición de inmuebles y la libre administración de sus bienes, la recaudación de donaciones como la celebración de contratos.

“Artículo 15º.- El Estado podrá celebrar con las Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros, que gocen de personería y ofrezcan garantía de duración por su estatuto y número de miembros, convenios sobre cuestiones religiosas, ya sea Tratados Internacionales o Convenios de Derecho Público Interno”.

NOTA: La Ley 133 de 1994 fue declarada exequible por la Corte Constitucional, según Sentencia C - 088 de 1994.

CAPITULO II

5. DISEÑO METODOLOGICO

Esta investigación es abordada desde el paradigma sociocrítico. Conectados a la realidad desde este paradigma, el investigador tiene una visión fijada en la capacidad transformadora del sujeto de estudio, lo que llevó a considerar este paradigma por sus direcciones a la acción - reflexión de la transformación social, la cual es pertinente al tema abordado sobre las incidencias sociales de las iglesias cristianas que aportan a la transformación social llevada por las

organizaciones comunitarias religiosas que a fin de cuentas es lo que termina por ser una iglesia.

(Renzi Marilu Loza Ticona, 2024)

Las acciones emancipadoras encaminadas por la comunidad cristiana direccionadas a las transformaciones sociales, las hace objeto de estudio del paradigma sociocrítico que se interesa por estas acciones y las realidades permeadas por estas; así lo menciona Julio Cesar en su artículo de la investigación “El paradigma Sociocrítico tiene como objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus miembros” (Alvarado, 2016, pág. 10)

El enfoque considerado como el más apropiado para esta investigación fue el método cualitativo. Este enfoque cualitativo permite en esta investigación la lectura de cómo se relacionan en este caso las iglesias cristianas y la sociedad, así mismo cómo estas se relacionan con el territorio por medio de las incidencias que éstas llevan. Las lecturas que han servido al rastreo bibliográfico de la investigación, tienen una aproximación a las realidades materializadas dentro y fuera de las iglesias, sus aportes a la transformación de realidades y su rol histórico a nivel global, desde donde se hicieron reflexiones críticas de los contextos sociales en las que los roles se desarrollaban para comprender así el actuar de las iglesias cristianas actualmente y que este interés por las incidencias sociales no es nuevo. El enfoque cualitativo permitirá dar con claridad un informe de las observaciones que se encuentren en el acercamiento realizado a la iglesia que se tomará como muestra y tratando de dar cumplimiento a la guía que nos ofrece Carlos Arturo Monje:

“Por otro, los investigadores se aproximan a un sujeto real, un individuo real, que está presente en el mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos información sobre sus propias

experiencias, opiniones, valores... etc. Por medio de un conjunto de técnicas o métodos como las entrevistas, las historias de vida, el estudio de caso o el análisis documental, el investigador puede fundir sus observaciones con las observaciones aportadas por los Otros” (Àlvares, 2011, pág. 34)

La investigación será de tipo explicativa, pues ésta pretende desentrañar desde los años modernos en los que se empezaron a tratar el tema de la cuestión social, cómo la iglesia se agregó a este interés y cómo ha trabajado en los últimos 70 años por la justicia social, los derechos humanos, la liberación y resistencia de los pueblos que se han visto sometidos por las represiones sistemáticas de las dictaduras en el continente americano.

5.1. Investigación Explicativa.

La investigación de tipo explicativa ya no solo describe el problema o fenómeno observado, sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación analizada.

En otras palabras, es la interpretación de una realidad o la explicación del porqué y para qué del objeto de estudio; a fin de ampliar el “¿Qué?” de la investigación exploratoria y el “¿cómo?” de la investigación descriptiva.

La investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en distintos tipos de estudio, estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer las teorías, como en este caso el del quehacer de la iglesia cristiana en los social y político.

6. LÍNEA Y SUBLÍNEA

6.1. Gestión social, participación y desarrollo comunitario.

La gestión de los futuros posibles, la participación y el desarrollo comunitario son centrales dentro del proyecto educativo institucional de UNIMINUTO. Temas como la coproducción de

conocimiento con las comunidades, la participación de éstas en la búsqueda y construcción de las soluciones a los problemas que confrontan son relevantes para esta línea. En concordancia con el objeto de investigación y el entorno en donde se desarrolla la investigación, podemos identificar el proyecto educativo de la universidad y la relación de línea e investigación. La participación ciudadana en la resolución de problemas por parte de las incidencias de la iglesia cristiana y la transformación que estas incidencias aportan a la comunidad las identifica aún más con la línea de investigación de gestión social, participación y desarrollo comunitario. Así como se define la importancia de la persona humana y su desarrollo integral, se plantea de igual manera la relevancia del desarrollo de las comunidades. La gestión social del desarrollo, el empoderamiento de las comunidades de base, así como de la propia comunidad educativa, son aspectos centrales al desarrollo de la línea. Los estudios sobre las formas de organización, la exploración de mecanismos e instrumentos que permitan el desarrollo local, el de las organizaciones y el de las empresas solidarias, son muy pertinentes en el contexto de la línea y el campo de investigación.

Los tópicos en los que se ha investigado son: economía solidaria, microfinanzas, desarrollo organizacional y gestión de calidad. Los cuales se esperan ser encontrados dentro de la investigación en proceso.

6.2. Sublínea de investigación gestión social, política y comunitaria.

La brecha existente entre países ricos y pobres se ha ido incrementando en las últimas décadas debido, entre otras cosas, a problemáticas como el terrorismo, el calentamiento global y al crecimiento de países con altas cargas demográficas, como China, India y Brasil. Particularmente Chomsky (2003) atribuye el aumento de la desigualdad mundial al proceso de la globalización. Por lo anterior, sigue siendo necesario poner en marcha en las realidades

latinoamericanas, procesos de mejora de las condiciones de vida de la población que se pueden enmarcar en procesos de gestión social, política y/o comunitaria en los que el centro sea la misma comunidad, su territorio, su población, sus recursos, sus líderes, y sus propuestas.

Son innegables los avances que se han dado en los terrenos sociales y comunitarios, contando con más recursos, no solo económicos sino también técnicos, humanos y profesionales. Por ello se puede hablar al mismo tiempo de organización y de desarrollo social, contexto en el cual la gestión social y política se constituyen en una herramienta útil y necesaria para producir cambios tendientes a transformar el actual modelo de desarrollo, concebido únicamente desde lo económico, mediante la movilización de recursos de manera eficiente y eficaz.

Ante la emergente situación presentadas en el contexto latinoamericano, las iglesias cristianas, católicas y de otras denominaciones se han movilizadas en dar respuesta a los fenómenos manifestados. Desde la producción de nuevos paradigmas, acciones directas como respuesta y creación de espacios transformadores, la historia de la iglesia en Latinoamérica ha sido caracterizada por su quehacer político y social.

La gestión social desarrollada en el ámbito comunitario se concibe como un constructor de la interacción de los diferentes actores involucrados en el desarrollo, de la administración social de recursos en pro del crecimiento y la transformación de realidades desiguales, y del mejoramiento de condiciones de vida a través de modelos, programas y proyectos sociales. Para todo lo anterior cobran importancia las construcciones teóricas y metodológicas que se realizan desde la academia a través de procesos investigativos.

Es así que, temas trabajados en las diferentes asignaturas del programa de Trabajo Social, como lo son la formulación y gestión de proyectos sociales, gerencia social, política y bienestar,

fundamentados en lineamientos éticos y metodológicos; el presupuesto y la planificación social desde la óptica de las políticas públicas; el bienestar social, la organización y el desarrollo comunitario como sustrato esencial de la gestión social; los paradigmas de intervención profesional y los ejercicios prácticos que se desarrollan desde la práctica profesional; se convierten en soportes fundamentales para el fortalecimiento de la sublínea de investigación en Gestión social, política y comunitaria. El análisis de las incidencias de las iglesias cristianas y de su capacidad de impacto transformador y aportes al desarrollo, aportan elementos significativos de la movilización comunitaria a la línea de investigación.

7. TÉCNICAS

Entre las técnicas a utilizar para la investigación con la iglesia de muestra se encuentran: la entrevista, e historia de vida. Con lo que se busca tener una profundidad en los procesos que lleva las iglesias cristianas del barrio Zamora y la influencia que estos procesos ha causado en las personas beneficiadas, cómo estos procesos aportan o no a transformar las vidas y los entornos de los feligreses y de los miembros de la comunidad en la que tienen acción estos programas o procesos. La pertinencia de la entrevista individual y grupal nos permite un acercamiento con los involucrados en los procesos conociendo los roles que ocupan y aportes no materiales que han recibido al ser parte de los procesos, bien sea como beneficiario o como miembro del equipo que trabaja dentro de la iglesia y la historia de vida nos profundizará en los temas de interés de la investigación.

7.1. Instrumentos de recolección de información.

Para la implementación de las técnicas seleccionadas en la investigación se utilizarán inicialmente una entrevista semiestructurada con los miembros de la iglesia y beneficiarios de los

procesos y programas que la iglesia ejecuta en el territorio, acompañada de una entrevista grupal al equipo de trabajo de la iglesia en la que se espera encontrar elementos claves del quehacer social de la iglesia, la metodología implementada, los objetivos y proyectos futuros que tenga en grupo y que busque tener aportes a la comunidad.. La recolección de testimonios de la población pretende rectificar los procesos y argumentar las acciones emprendidas por la iglesia en y el deseo de aportar a la vida de los feligreses y de la comunidad en el territorio.

7.2. Población universo.

La muestra por tomar en esta investigación es la iglesia cristiana “cristo rompe las cadenas”, la iglesia presbiteriana Cumberland, iglesia wesleyana y la iglesia cristiana “crece” ubicadas todas cuatro en el barrio de Zamora en el municipio de Bello. Estas iglesias tienen una dimensión pequeña y no cuentan con más de 500 asistentes cada una de ellas: la iglesia “cristo rompe las cadenas” con 80 miembros, la Iglesia Presbiteriana Cumberland con 130, la wesleyana con 200 y la iglesia cristiana “crece” 300.

7.3. Muestra poblacional.

La muestra poblacional de la investigación será la población que participa en la ejecución de los programas, ya que no todos los miembros de la iglesia participan en la realización de estos programas, si no el equipo de trabajo de las iglesias, los líderes y voluntarios que trabajan en conjunto con el equipo interdisciplinario de las iglesias.

7.4. Consideraciones éticas.

Orientado por el código de ética del trabajo social, la investigación busca tener un desarrollo responsable con sus participantes y con el objeto de investigación, sin influencias

personales ni polarización religiosa. Para el trabajo con la población de muestra se formularán permisos de grabación y consentimiento de participación para los miembros de la iglesia y miembros de la comunidad que participen en la investigación para la divulgación de sus testimonios y la publicación de teorías, conocimientos y argumentos que surjan en medio de los grupos focales que se realicen, al igual que publicación de fotos y videos que se registren en medio del trabajo de investigación, el consentimiento de manejo de datos entregados por la organización cristiana y sus miembros, el manejo adecuado de listas con información personal y de la iglesia como lo exige el código de ética en el capítulo 5, artículo 13 sobre mantener la confidencialidad de la información suministrada. Esta es la propuesta.

7.4.1. Formato de Consentimiento Informado.

Incidencia social y política de Las iglesias cristianas – evangélicas en barrio La Gabriela,
Bello Antioquia 2024-2

Nombre del Investigador:

Correo Electrónico:

Teléfono:

Usted está siendo invitado a participar en un estudio de investigación sobre las incidencias de la iglesia cristiana “pasion por su nombre” ubicada en el barrio la Gabriela en el municipio de

Bello Antioquia. El objetivo de este estudio es conocer el impacto de transformación que tiene los procesos sociales realizados por la iglesia cristiana en el territorio.

Procedimiento:

Si acepta participar en este estudio, se le pedirá que realice en una pequeña entrevista semiestructurada que tendrá una duración aproximada de 10 minutos. Durante la entrevista, se le harán preguntas sobre su experiencia en los procesos de la iglesia, su situación socioeconómica y familiar, y la influencia que estos procesos tiene en su vida.

Confidencialidad:

Toda la información que se obtenga de esta entrevista será tratada con estricta confidencialidad. Su identidad será protegida, y cualquier información que pueda identificarle será codificada o eliminada en los informes finales. Los datos recolectados solo serán utilizados para fines académicos y de investigación, y no serán compartidos con terceros sin su consentimiento expreso.

Riesgos y Beneficios:

No se anticipan riesgos significativos para usted como resultado de su participación en este estudio. No obstante, es posible que algunas preguntas puedan causarle incomodidad al reflexionar sobre su experiencia. Puede optar por no responder cualquier pregunta que le cause incomodidad.

El beneficio de participar en este estudio es que sus experiencias y opiniones contribuirán a una investigación que visibilizará los procesos de la iglesia.

Voluntariedad de la Participación:

Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Puede optar por no participar o retirarse del estudio en cualquier momento sin ningún tipo de consecuencia. Su decisión de no participar o retirarse no afectará su relación con UNIMINUTO ni con los investigadores del estudio.

Contacto para Pregunta:

Si tiene alguna pregunta sobre este estudio o su participación, puede contactar al investigador principal en los datos proporcionados anteriormente. Si tiene preguntas sobre sus derechos como participante en este estudio, puede ponerse en contacto con el Comité de Ética de la investigación de UNIMINUTO.

Consentimiento:

He leído y comprendido la información anterior. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas han sido respondidas satisfactoriamente. Doy mi consentimiento voluntario para participar en este estudio.

Nombre del

Participante: _____

Firma del Participante: _____

Fecha: _____

Firma del investigador: _____

Fecha: _____

7.4.2. Formato de entrevista individual.

Para este ejercicio de recolección de información se propone una entrevista semiestructurada en la que se permita recoger las prácticas sociales de las iglesias. Qué hacen y cómo lo hacen, de dónde salen los recursos para la ejecución de estos programas o procesos y la influencia que estos tienen en la vida de quienes son beneficiados y quienes ejecutan.

8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.

Como herramienta para la recolección de información se presenta una primera entrevista grupal semi estructurada en la que se pone como objetivos: conocer los programas de la iglesia y la influencia que éstos han tenido en quienes han ejecutado los programas, la motivación de los miembros de la iglesia para hacer parte de estos procesos y en relación con estos programas.

8.1. Diseño entrevista grupal.

Presentación:

- Breve introducción personal y del propósito de la entrevista.
- Explicar la importancia de su participación y cómo sus respuestas ayudarán a comprender mejor el papel de la iglesia en la comunidad.

Normas de la entrevista:

- Respetar el turno de palabra.
- Fomentar un ambiente abierto y honesto.
- Asegurar que las respuestas serán confidenciales.

8.2. Entrevista a líder o pastor que coordine el proceso.

Información básica del entrevistado:

Nombre completo:

Edad:

Cargo que ocupa en la iglesia

Información básica de la iglesia:

Nombre de la iglesia:

Ubicación:

Cuántos miembros tiene:

Información sobre el proceso

¿Qué programas o procesos de carácter social tiene la iglesia?

¿Qué se hace en estos programas o procesos?

¿Cómo inicia este proceso y qué motiva a la iglesia a la realización del proceso?

¿Cuántas personas se ven beneficiadas por estos procesos y que población se atiende?

¿En qué horario y espacios se realizan estos programas?

¿Qué metodología aplican para la realización de estos programas y como miden su impacto e influencia?

¿Cuántas personas de la iglesia participan en estos espacios y qué rol tienen?

¿Cómo se financian estos programas?

8.3. Análisis de las entrevistas.

Desde las entrevistas realizadas a las iglesias cristianas en el barrio Zamora centrada en su quehacer social, revela que las iglesias participantes enfocan su quehacer principalmente en la práctica asistencialista como recoger mercados para los miembros más necesitados de su comunidad, charlas de consejería de manera personalizada y general desde los púlpitos en los sermones y “prédicas”, y solo una iglesia que tiene una propuesta repartiendo alimentos a los habitantes de calle del sector. En el siguiente texto se analizan cada una de estas prácticas, profundizando en las respuestas de los líderes religiosos que respondieron las entrevistas e hicieron parte de la investigación.

Las entrevistas fueron realizadas a los pastores de cada iglesia, ya que fueron ellos quienes se eligieron a sí mismos para responder la entrevista que inicialmente fue propuesta a los líderes de los programas o procesos sociales que tenga cada iglesia. Como máxima figura de autoridad de cada iglesia entrevistada, los pastores responden como los líderes de estas iniciativas sociales.

8.3.1. La canasta de amor.

En la investigación se encuentra como hallazgo común en todas las iglesias, una práctica fundamentada en las enseñanzas bíblicas tomando por ejemplo lo que dice el versículo en el libro de Lucas 3 – 11 “el que tenga dos túnicas, comparta con el que no tiene; y el que comer, haga lo mismo” en donde por mandato divino los cristianos sienten como ordenanza el compartir con los necesitados. Este mandato y el espíritu cristiano que se inspira en el “amor al prójimo” Pues todo esto hace parte del estilo de vida del cristianismo, su identidad y su doctrina como señala Gregorio Iriarte en *enseñanza social del evangelio* “la actuación y el mensaje de Jesús tuvieron y tienen una

incidencia real en las cuestiones sociales, precisamente porque superan todo planteamiento demasiado específico y se sitúa en el horizonte universal y escatológico.” (Iriarte, 1988, pág. 60)

las 4 iglesias que sirvieron como muestra poblacional en la investigación, comparte el mismo ejercicio de recolectar víveres de la canasta básica familiar y entregar a los miembros que estén pasando por una dificultad económica, o una familia del sector que lo necesite buscando subsanar las necesidades de manera inmediata. Este resultado ofrece varios puntos de reflexión que se pueden abordar desde diferentes perspectivas pues a pesar de no ser considerados procesos o programas sino prácticas sociales asistencialistas, éstas existen y no son invisibles, pues promueven en gran manera la solidaridad y apoyo comunitario cumpliendo con la dirección divina la cual es quien infunde estas acciones por medio del mensaje del evangelio. Pues estas acciones en general tienen una gran influencia religiosa.

La incidencia social de la iglesia puede estar fundamentada desde los principios bíblicos y doctrinales que enfatizan el amor al prójimo, la compasión, la justicia y el servicio desinteresado. Gregorio Iriarte dice

“La acusación en contra de una moral sin ética la concentran, sobre todo, en el terreno de la justicia social. Ahí es donde se pone a prueba la sinceridad y autenticidad de la religión. Nada vale las prácticas de piedad si no van acompañadas de una vida social justa (Iriarte, 1988, pág. 59)

Esta acción ejecutada por las iglesias aporta significativamente a la construcción de comunidad y a la fuerza del colectivo y lo social es necesariamente político. Desde hace años, la iglesia ha sido un espacio de encuentro, consuelo y solidaridad. En sus prácticas cotidianas, muchas comunidades cristianas han asumido con compromiso la tarea de recoger víveres,

organizar ayudas y atender a las familias más vulnerables. Este acto de amor y entrega es profundamente valioso y, sin duda, encarna el mensaje de Jesús de estar con y para el prójimo.

Decir que una acción es política no significa que sea partidista o que responda a intereses de poder. La política, en su sentido más profundo, es la organización de la vida en común, es el arte de construir lo colectivo, de preguntarse por la justicia, la dignidad, la distribución de los bienes y la forma en que convivimos como sociedad. Cuando la iglesia se organiza para responder a las necesidades del otro, está haciendo precisamente eso: está incidiendo en la manera en que se vive, está actuando frente a una estructura que deja a muchos por fuera, está cuestionando con hechos un sistema que no garantiza lo básico para todos, denuncia el hambre a la que son sometidas muchas familias y la necesidad que se vive en el sector.

Cuando las iglesias se organizan para recolectar víveres y entregar mercados, está tomando posición: está diciendo que no es justo que haya quienes pasen hambre, está señalando que hay una deuda social que no puede seguir ignorándose. Reconocer esto no resta espiritualidad a la acción; al contrario, la enriquece, le da raíces y horizonte. Entender que lo social es político no desvía la misión de la iglesia, sino que la profundiza.

Negar el carácter político de estas acciones es, en cierto modo, limitar su potencia transformadora. Porque lo político no está reñido con la fe. Al contrario, el Evangelio es profundamente político cuando llama a amar al prójimo, a cuidar del huérfano y de la viuda, a dar de comer al hambriento. Jesús mismo fue un actor profundamente político, no porque militara en un partido, sino porque confrontó la injusticia, se puso del lado de los excluidos y propuso una forma distinta de relacionarse con el poder y con el otro.

Es claro que estas acciones no eliminan la pobreza y que ni siquiera la mitigan y que no es una respuesta significativa a una problemática vivida en el barrio. Pero esto no significa que no sirven para nada o no tengan un impacto. Esta iniciativa tiene aportes significativos en la vida misma de las personas y en la comunidad por medio la fraternidad generada. Este tipo de prácticas fortalecen los lazos dentro de la congregación al proveer de lo que se tiene con sus hermanos necesitados, las iglesias generan un sentido de pertenencia y solidaridad entre los miembros, lo cual es vital para la cohesión social, creando un sentido de comunidad, tejiendo un barrio más colectivo y unido que trabaja para mejorarse y apoyarse.

Aunque no se presentan datos cuantitativos sobre cuántas familias se benefician o cuántos mercados se reparten, es evidente que estas acciones tienen un impacto positivo. La asistencia alimentaria es esencial, especialmente en contextos donde muchas familias pueden enfrentar inseguridad alimentaria, existe un abandono del Estado y las condiciones de vulnerabilidad son agudas.

“Los principios permanentes de la doctrina social de la Iglesia constituyen los verdaderos puntos de apoyo de la enseñanza social: se trata del principio de la dignidad de la persona humana, del bien común, de la subsidiaridad y de la solidaridad” (Colombia, 2007)

Es importante considerar que esta práctica puede tener limitaciones. Por ejemplo: depender exclusivamente de los mercados y víveres que llevan los otros miembros de la iglesia puede no ser sostenible a largo plazo o incluso posible para los otros que tienen el mismo contexto socioeconómico. Esta práctica puede tener también factores negativos, como; la dependencia de las familias de la ayuda para alimentarse, la perpetuación de las condiciones económicas en las que se viven y un estilo de vida asistencialista que haga vulnerables a las personas. En reflexión

sobre esta práctica realizada por las iglesias del barrio Zamora, se visibiliza un sentido de comunidad y pertenencia entre sus miembros que en el trabajo conjunto para recolectar y distribuir mercados crean lazos más fuertes entre personas, lo que contribuye a un ambiente de colaboración y apoyo mutuo, una construcción de comunidad más equitativa con principios y valores comunitarios inspirados desde estas acciones que; incrementan el capital social y alimenta el espíritu con la ternura de la confraternidad de la iglesia como comunidad hermana, tejiendo un territorio en el que se reconoce al otro como un “hermano” al que tengo que cuidar y apoyar cuando lo necesite, teniendo una praxis del cristianismo como dice la teóloga Véronique Lecaros “Más allá de la biblia, cabe tomar en cuenta las circunstancias en las cuales se desarrolla el que hacer pastoral” (Lecaros, 2022)

8.3.2. Charlas, consejerías y mensaje transformador

Como práctica general realizadas por la iglesia en su ejercicio social, se encuentra la consejería por parte de los líderes religiosos como los pastores y líderes de ministerios que ofrecen desde diferentes espacios como: grupo de mujeres, grupo de hombres, reuniones de padres, charlas a parejas, de manera individual y personalizada, también desde las tarimas en la que las prédicas sirven para entregar mensajes con orientaciones a una vida con valores, consejos para una vida sin violencia, prácticas parentales sanas y consejería a las parejas y jóvenes. Estas charlas y consejerías es un aspecto importante que añade otra dimensión al análisis de la incidencia social y política de las iglesias cristianas del barrio Zamora en el municipio de Bello.

Los líderes religiosos participantes de la investigación afirman tener la autoridad moral y ética para ofrecer estos espacios de consejerías, pues tienen una formación teológica que permite

a los beneficiarios de las consejerías tener una vida más agradable ante los ojos de Dios, lo que traduce en una vida moralmente correcta, con valores éticos, dirigidos a una vida sana y en libertad.

“La libertad cristiana es un don que se recibe por haber sido creado por Amor y destinado al Amor. Es un don dinámico (una variable flujo, diríamos los economistas) que se conquista a lo largo de toda la vida mediante las acciones libres y responsables. Ser libre es ser capaz de autodirigirse hacia el bien” (LARRÚ, 2016, pág. 27)

Para autodirigirse hacia el bien como dice el autor de este texto citado, las iglesias sirven entonces desde este ejercicio, como un espacio de formación para la vida en el que refuerza esos valores que no se aprendieron en la escuela o en la familia. Las charlas y sermones con consejos para familias y jóvenes pueden contribuir a mejorar la cohesión familiar y social dentro de la comunidad cristiana. En muchas ocasiones, los problemas familiares y de convivencia social son causantes de situaciones de vulnerabilidad, y los mensajes entregados por los líderes religiosos, pueden brindar herramientas para mejorar las relaciones interpersonales, el entendimiento mutuo y la resolución de conflictos.

La iglesia ha sido, a lo largo de la historia, un espacio fundamental para la formación de consciencias. Cada prédica, cada enseñanza, cada reflexión compartida desde el púlpito, tiene el poder de tocar la vida de las personas, orientar sus decisiones, fortalecer su fe y darles herramientas para enfrentar la realidad. No hay duda de que la iglesia educa para la vida, y lo hace con profundo amor, con la palabra como guía y con la intención de formar personas íntegras y comprometidas con el bien.

No podemos afirmar que esta tarea es solo espiritual o social, pero no política, se corre el riesgo de no reconocer una dimensión esencial de ese acto educativo. Porque educar, especialmente desde una perspectiva comunitaria y transformadora, es político.

La política no es únicamente aquello que ocurre en los partidos o en los debates electorales. La política, en su sentido más humano y cotidiano, tiene que ver con cómo vivimos juntos, cómo nos organizamos, qué valores sostenemos como sociedad y qué tipo de mundo estamos construyendo. Y en cada prédica que habla de justicia, de amor al prójimo, de perdón, de dignidad, la iglesia está formando una mirada sobre el mundo. Está educando para vivir en sociedad. Está proponiendo una forma de relacionarse con los otros, con los pobres, con el poder, con la tierra.

Este tipo de orientación promueven el crecimiento espiritual y personal, ayudando a los miembros de las iglesias a encontrar consuelo y dirección en su vida. Las enseñanzas sobre valores como la empatía, la solidaridad, la honestidad y el respeto pueden tener una gran influencia en el comportamiento de los jóvenes, y en general, en la comunidad ayudando a prevenir problemas sociales: Al enfocarse en jóvenes y familias, las iglesias pueden contribuir a la prevención de situaciones como la violencia, el consumo de sustancias, el desempleo o el abandono escolar. Este ejercicio de consejerías puede ser una forma de intervención temprana que ayude a prevenir situaciones difíciles antes de que escalen, ayudando a formar ciudadanos con valores. Un aporte valioso para los autores Briasco Rosado y Jaider Manuel, que escriben en su trabajo de grado:

“Sus principales iniciativas para mostrar su aporte a la construcción del nuevo ciudadano están enfocadas en la prevención de la violencia teniendo en cuenta su ubicación, nivel socio económico y comuna ya mencionadas, la prevención del delito y mejorar la calidad de vida de las

personas que están a su alcance” (Jaider Manuel Briasco Rosado - Fernando Abilio Mosquera Brand, 2018, pág. 37)

Por eso, educar desde la fe es también un ejercicio político. No porque adoctrine, sino porque forma conciencia. Porque una prédica que habla del amor como práctica real y no como consuelo individual, está desafiando una cultura del egoísmo. Porque un mensaje que llama a levantar la voz frente a la injusticia está formando ciudadanía comprometida.

Entendemos entonces que las charlas y sermones pueden funcionar como un espacio para que los miembros de la congregación reflexionen sobre sus problemas personales o sociales, y encuentren en los mensajes espirituales y prácticos un respaldo para superar dificultades emocionales o psicosociales.

Si bien las enseñanzas espirituales son valiosas, la dependencia exclusiva de consejos religiosos podría no ser suficiente para abordar problemas complejos como el desempleo, la violencia familiar o la pobreza estructural. Si los consejos no se acompañan de propuestas concretas o acciones tangibles para mejorar las condiciones de vida, podrían carecer de un impacto real y duradero. A esto también hay que sumar que las charlas y sermones cargados de consejos podrían, en algunos casos, convertirse en una forma de evasión de los problemas reales y estructurales que enfrentan los miembros de la iglesia que escuchan estos consejos y charlas. Si se enfocan únicamente en consejos morales o espirituales sin tocar temas relacionados con el contexto social y económico, puede generarse una desconexión entre lo que se enseña y las verdaderas necesidades de la comunidad terminando en una reproducción de estos problemas y justificando en algunas ocasiones los problemas sociales. Discursos como “Dios así lo quiso” sujeta a las

personas a una condición de la cual no es posible salir; pues fue una fuerza mayor (Dios) quien los puso ahí y si es así, no tendrían por buscar salir.

La llamada “teología de la prosperidad” condenan a la perpetua pobreza y aseguran que estas condiciones son establecidas por el mismo Dios, ignorando las condiciones socioeconómicas, políticas y del desarrollo que realmente hacen a los pobres más pobres. Para esto el teólogo Alberto F. Roldán nos dice que esta teoría es falsaria y es una malversación de las “iglesias de prosperidad”

“Definitivamente no es el éxito la virtud primaria de la tradición bíblica sino la justicia. Como expresa el profeta Isaías 1. 11, 13, 15, 16, podemos decir que el pueblo de Dios no debe continuar en la práctica que consiste en la sustitución de la justicia por “actitudes piadosas y religiosas”: ofrendas, sacrificios, holocaustos. Debe dejar de hacer el mal y, a su vez, practicar el bien” (Roldán, 2018, pág. 25)

También una posible falta de capacitación psicosocial, pues, aunque los sermones puedan ser útiles a nivel espiritual, no todos los líderes religiosos tienen la formación necesaria en áreas como psicología, trabajo social, desarrollo comunitario o una carrera a fin. Esto puede limitar la efectividad de los consejos, especialmente si se enfrentan a problemas complejos de salud mental, violencia o adicciones, que requieren una intervención profesional más allá de lo espiritual ya que las orientaciones dadas, vienen normalmente desde los fundamentos bíblicos y no desde algún otro fundamento teórico lo que invita a tener una vida con valores éticos solo para agradar a Dios.

“El apóstol siempre recurrirá a su conciencia como guía en el buen obrar, pues ha procurado ‘en todo tiempo tener una conciencia irreprochable para con Dios y para con los hombres’ (Hch 24,16). Y de la misma forma testificó su actitud frente al sanedrín ‘Hermanos, siempre hasta hoy

me he conducido delante de Dios con toda rectitud de conciencia' (Hch 23,1)" (FRAY EDWARD AUGUSTO VÉLEZ APONTE, 2016, pág. 22)

Hay que reconocer que esta labor educativa tiene una dimensión política, no disminuye su fuerza espiritual; al contrario, la potencia. Le recuerda a la iglesia que su misión no solo es preparar para la vida eterna, sino también ayudar a transformar la vida presente. Y eso se hace, domingo a domingo, palabra a palabra, sembrando pensamiento crítico, amor activo y esperanza comprometida. Divulgando valores sociales y fomentando la fraternidad, el respeto por los mayores, el cuidado por el medio ambiente, los derechos ciudadanos. Educar desde el Evangelio no es solo un acto de fe: también es una forma de construir historia.

8.3.3. Sobre el trabajo con habitantes

Solo una iglesia de las 4 iglesias que participaron en la investigación tiene un ejercicio social fuera de la iglesia y con externos a la congregación. Cada domingo, un grupo de miembros de una iglesia cristiana sale al encuentro de los habitantes de calle del sector para entregarles un desayuno. Este gesto, aunque sencillo en apariencia, es una manifestación profunda de la fe y el amor cristiano, recordando que Jesús enseñó que el amor al prójimo es uno de los mandamientos más importantes. Al salir cada semana, la iglesia no solo provee alimento físico, sino que también ofrece esperanza, dignidad y, sobre todo, presencia.

El acto de salir al encuentro de quienes viven en circunstancias tan difíciles no es solo un ejercicio de caridad, sino de verdadera compasión. Se trata de un testimonio de humanidad. En un mundo donde la indiferencia a menudo prevalece, la iglesia se convierte en un faro de luz para aquellos que muchas veces son invisibilizados por la sociedad.

El hecho de que esta iglesia se dedique a esta labor cada domingo refleja una constante reflexión sobre el sentido de comunidad y responsabilidad. No se trata solo de entregar algo material, sino de construir puentes, de reconocer a las personas más allá de su situación, y de darles un momento en el que se sientan vistos y escuchados. Realizando actos que van más allá de la palabra “Más allá de las ambigüedades, ante la impactante miseria de la población latinoamericana la iglesia llama a la acción, ya que la búsqueda cristiana de la justicia es una exigencia de la enseñanza bíblica” (Ríos, 2009, pág. 5) . A través de este ejercicio, la iglesia muestra que la fe no se limita a las paredes de un edificio, sino que debe ser vivida en la acción concreta, en el servicio desinteresado y en el amor tangible que se ofrece sin esperar nada a cambio.

Este acto es también una llamada de atención a la ciudadanía. Invita a cuestionar las propias prioridades, a reflexionar sobre cómo podemos contribuir al bienestar del otro, a reconocer que la verdadera grandeza está en los pequeños gestos de amor y solidaridad. Cada desayuno entregado es un recordatorio de que, como comunidad, no podemos permanecer indiferentes ante las necesidades de aquellos que, por diversas circunstancias, se encuentran en una situación de vulnerabilidad. El ejercicio realizado por esta iglesia no solo impacta positivamente a los habitantes de calle del sector, sino que también transforma a quienes participan en él, acercándolos más a los valores cristianos de amor, compasión y servicio. Por eso para algunos teólogos el cristiano está llamado a entregarse al hermano de manera incondicional pues esta es la justicia que exige Jesús como camino de salvación. “Los cristianos están llamados a actuar con misericordia, con obras, saliendo al encuentro del pobre. La justicia que defiende el cristiano es una justicia que debe observarse necesariamente en la práctica” (Mazzuchelli, 2021)

9. CONCLUSIONES

9.1. Reflexión sobre el Quehacer Social Actual

Es claro que las iglesias son una plataforma de transformación en sus comunidades y que muchas de las ideas propuestas no son realizadas a causa de un desinterés por parte de la comunidad cristiana y sus líderes, sino por un desconocimiento de sus habilidades y capacidades para el desarrollo de sus territorios. El potencial de las iglesias cristianas del barrio Zamora, está inactivo, aunque su deseo de aportar a la comunidad es vivo. Desconocen de la posibilidad de ejecutar estos programas posiblemente por un desconocimiento de la realidad, pues a pesar de conocer el contexto del barrio en el que habitan, no conocen los factores influyentes que reproducen estas condiciones.

A través de esta investigación, hemos podido identificar que las iglesias en su barrio, al igual que muchas otras en el mundo, continúan una tradición de ayuda y apoyo a los más necesitados, particularmente en lo que respecta a la recogida de mercados para las familias más vulnerables. Este tipo de acción asistencialista refleja el deseo de aliviar el sufrimiento inmediato y garantizar una mínima dignidad a quienes atraviesan situaciones económicas complejas. Esta respuesta directa a la pobreza se enmarca en el mandato bíblico de cuidar del prójimo y ofrecer ayuda a quienes se encuentran en circunstancias difíciles, tal como lo hicieron los primeros cristianos.

No obstante, es importante recordar que la misión de la iglesia, en su trayectoria histórica, han trascendido las acciones asistenciales. Si bien estas son necesarias y valiosas, el verdadero espíritu cristiano invita a mirar más allá, promoviendo una transformación estructural y social que aborde las causas profundas de las desigualdades. Las enseñanzas de Jesús no solo llamaban a dar pan al hambriento, sino a transformar las condiciones sociales que generan pobreza, injusticia y

exclusión. El profesor de teología Guillermo W. Méndez nos agrega (Méndez, 1994, pág. 123) “Por cierto, la Biblia señala que es imposible expresar el amor de Dios sin tomar en cuenta la necesidad concreta de otros seres humanos (Stg. 2:14ss; 1 Jn. 3:10ss)”

A lo largo de la historia, las iglesias han sido pioneras en iniciativas de educación, justicia social y desarrollo comunitario, fomentando la creación de espacios inclusivos que no solo resuelvan necesidades inmediatas, sino que busquen soluciones a largo plazo. En este sentido, se podría considerar expandir el enfoque actual más allá de las ayudas inmediatas, implementando programas que aborden la capacitación de jóvenes, el empoderamiento de familias en situación de vulnerabilidad, el fortalecimiento de redes de apoyo y la creación de espacios de participación en la comunidad.

Es cierto que muchas veces el peso de la pobreza y las dificultades sociales puede parecer abrumador, pero la historia de la iglesia nos recuerda que la fe, la esperanza y el trabajo colectivo pueden generar cambios significativos. Los esfuerzos asistenciales son solo el primer paso, pero el verdadero desafío consiste en transformar las estructuras que perpetúan la pobreza y la exclusión. En ese sentido, las iglesias tienen una oportunidad invaluable para ser no solo un refugio de ayuda inmediata, sino también un motor de cambio social, un espacio para la reflexión crítica y un lugar de acción concreta hacia la justicia y la equidad.

Para enriquecer la labor social de las iglesias y ampliar su impacto más allá de las prácticas asistenciales, se podrían sugerir varias iniciativas que fomenten el empoderamiento de la comunidad y la transformación social. Estas prácticas se basan en un enfoque integral que no solo atiende las necesidades inmediatas, sino que también busca la prevención, la justicia social y el desarrollo personal y colectivo. Esto se puede desde propuestas como:

Cursos de habilidades laborales y emprendimiento: Ofrecer talleres de formación en habilidades técnicas, como carpintería, costura, tecnología, o habilidades en oficios, así como cursos de emprendimiento y gestión de negocios, puede proporcionar a los miembros de la comunidad herramientas para mejorar sus oportunidades laborales y crear proyectos propios.

Educación financiera: Implementar programas de educación financiera, que enseñen a las personas a gestionar sus recursos de manera eficaz, ahorrar y planificar su futuro económico.

Asesoramiento psicológico y emocional por parte de un profesional: Crear espacios para el apoyo psicológico, especialmente para jóvenes y familias, que les ayuden a lidiar con problemas como el estrés, la ansiedad, la violencia doméstica o el duelo. Esto puede incluir tanto el apoyo individual como terapias grupales.

Defensa de los derechos humanos: Las iglesias pueden asumir un papel activo en la promoción y defensa de los derechos humanos, ayudando a sensibilizar a la comunidad sobre cuestiones como la equidad de género, los derechos de las personas migrantes, la inclusión de personas con discapacidad, y la justicia para las poblaciones más vulnerables.

Abogacía y participación política: Fomentar la participación cívica de los miembros de la iglesia en asuntos comunitarios y políticos, apoyando iniciativas que promuevan la justicia social, como el acceso a la vivienda, la educación y la salud, además de abogar por políticas públicas que favorezcan a los más necesitados.

Huertos comunitarios y agricultura urbana: Promover la creación de huertos urbanos o comunitarios, que no solo mejoren la seguridad alimentaria de las familias, sino que también fomenten la cooperación entre los miembros de la comunidad y promuevan prácticas sostenibles.

Educación ambiental: Implementar programas educativos sobre el cuidado del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales, sensibilizando a la congregación sobre el cambio climático y la importancia de las prácticas ecológicas.

Asesoría legal y apoyo en trámites: Muchas personas en situaciones vulnerables carecen de la información o los recursos para acceder a servicios básicos como atención médica, subsidios o vivienda. Las iglesias pueden ofrecer asesoría en trámites legales y sociales, ayudando a las personas a acceder a sus derechos y servicios públicos.

Alianzas con otras organizaciones: Formar alianzas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que ofrezcan servicios como atención médica, asesoría legal o apoyo en casos de violencia doméstica, para que la iglesia pueda ser un puente de acceso a estos servicios.

Fomentar el voluntariado dentro y fuera de la iglesia: Involucrar a los miembros de la congregación en proyectos de voluntariado, no solo en el ámbito religioso, sino también en otras áreas de la comunidad como comedores populares.

ANEXOS

Se anexan las respuestas de las iglesias a las entrevistas y los consentimientos informados

Entrevista a líder o pastor que coordine el proceso.

Esta entrevista es dirigida al pastor o coordinador de los programas y de esta se espera conocer la información de los programas.

Entrevista #1 iglesia Presbiteriana Cumberland

Duración: 20 minutos

Información básica del entrevistado:

Nombre completo: Alejandro Vásquez Arcila

Edad: 50 años

Cargo que ocupa en la iglesia: Pastor Principal

Programa que acompaña:

Grupo de Jóvenes

Grupo de acción social

Grupo de Parejas

Grupo de Mujeres

Grupo de adolescentes

Información básica de la iglesia:

Nombre de la iglesia: Iglesia Presbiteriana Cumberland

Ubicación: Calle 20D # 42C 56 – barrio Zamora / Bello

Cuantos miembros tiene la iglesia: 130

Información sobre el proceso

¿Qué programas o procesos de carácter social tiene la iglesia?

- *Labor social*
- *Consejería*
- *Programa de jóvenes*
- *Acompañamiento en crisis*

¿Qué se hace en estos programas o procesos?

En el programa de labor social acompañamos a los miembros de la iglesia y a algunos miembros de la comunidad en momentos difíciles económicos en donde recogemos un mercado en la iglesia o disponemos de un recurso de la iglesia para hacer este mercado y entregárselo a la familia necesitada.

En las consejerías se acompaña a jóvenes, parejas, padres y miembros que necesiten una orientación frente a una situación que estén afrontando. También desde el discurso de cada reunión se invita a la reflexión sobre los buenos valores y un comportamiento agradable a Dios, que es el comportamiento que le sirve a la sociedad.

Con el programa de jóvenes hacemos eventos con ellos, enseñamos los valores para la formación de ciudadanos ejemplares

En el acompañamiento en crisis los líderes de la iglesia acompañan a las familias de la iglesia que presenten alguna crisis que requiera una atención espiritual y económica.

Fuera de esto, aunque no es un programa, es algo que hacemos por la comunidad y es apoyar a un ancianato vecino en el que siempre buscamos llevar útiles de aseo, algún mercado y ayudar en lo que podamos.

¿Cómo inicia estos procesos y qué motiva a la iglesia a realizarlos?

El bienestar de las personas es nuestro mayor interés, por eso dedicamos recursos de personas voluntarias y económicos para todas estas actividades.

¿Cuántas personas se ven beneficiadas por estos procesos y que población se atiende?

Las personas beneficiadas son los miembros de la iglesia, porque de alguna manera son impactados con el proceso. La consejería es para todos al igual que la enseñanza de valores y la formación ciudadana, los jóvenes que viene acá, las personas que son beneficiadas con las ayudas en el ancianato. La población participante es de estratos 1 y 2 con muchas dificultades en su vida

¿En qué horario y espacios se realizan estos programas?

Por lo general las reuniones se hacen a las 6:00 de la tarde cada 8 días y los días que las ayudas se necesiten.

¿Qué metodología aplican para la realización de estos programas y cómo miden su

impacto e influencia? *La metodología cambia para cada grupo de trabajo, entre charlas de apoyo, talleres, salidas a otros lugares, recolección de fondos, retiros espirituales etc.*

¿Cuántas personas de la iglesia participan en estos espacios y que rol tienen?

Los líderes que hacen esto posible son unas 30 personas capacitadas en cada grupo que apoyan, algunos son líderes principales y otros de apoyo.

¿Cómo se financian estos programas?

Es financiado por la iglesia. La iglesia maneja un presupuesto para cada grupo, y cuando hay actividades costosas ellos hacen actividades y también colocan un aporte propio para poder participar de los eventos.

Entrevista #2 iglesia cristiana Crece

Duración: 20 minutos

Información básica del entrevistado:

Nombre completo: Luis Vargas Smith

Edad: 47 años

Cargo que ocupa en la iglesia: Pastor Principal

Programa que acompaña:

- *Liderazgo de la iglesia*
- *Labor social*

Información básica de la iglesia:

Nombre de la iglesia: Iglesia cristiana Crece

Ubicación: Calle 20D # 42C 56 – barrio Zamora / Bello

Cuantos miembros tiene la iglesia: 500

Información sobre el proceso

¿Qué programas o procesos de carácter social tiene la iglesia?

- *Labor social*
- *Consejería*
- *Programa de jóvenes*
- *Acompañamiento en crisis*

¿Qué se hace en estos programas o procesos?

En el programa de labor social acompañamos a los miembros de la iglesia y a algunos miembros de la comunidad en momentos difíciles económicos en donde recogemos un mercado en la iglesia o disponemos de un recurso de la iglesia para hacer este mercado y entregárselo a la familia necesitada.

En las consejerías se acompaña a jóvenes, parejas, padres y miembros que necesiten una orientación frente a una situación que estén afrontando. También desde el discurso de cada reunión se invita a la reflexión sobre los buenos valores y un comportamiento agradable a Dios, que es el comportamiento que le sirve a la sociedad.

Con el programa de jóvenes hacemos eventos con ellos, enseñamos los valores para la formación de ciudadanos ejemplares

En el acompañamiento en crisis los líderes de la iglesia acompañan a las familias de la iglesia que presenten alguna crisis que requiera una atención espiritual y económica.

Fuera de esto, aunque no es un programa, es algo que hacemos por la comunidad y es apoyar a un ancianato vecino en el que siempre buscamos llevar útiles de aseo, algún mercado y ayudar en lo que podamos.

¿Cómo inicia estos procesos y qué motiva a la iglesia a realizarlos?

El bienestar de las personas es nuestro mayor interés, por eso dedicamos recursos de personas voluntarias y económicos para todas estas actividades.

¿Cuántas personas se ven beneficiadas por estos procesos y qué población se atiende?

Las personas beneficiadas son los miembros de la iglesia, porque de alguna manera son impactados con el proceso. La consejería es para todos al igual que la enseñanza de valores y la formación ciudadana, los jóvenes que viene acá, las personas que son beneficiadas con las ayudas en el ancianato. La población participante es de estratos 1 y 2 con muchas dificultades en su vida

¿En qué horario y espacios se realizan estos programas?

Por lo general las reuniones se hacen a las 6:00 de la tarde cada 8 días y los días que las ayudas se necesiten.

¿Qué metodología aplican para la realización de estos programas y cómo miden su impacto e influencia?

La metodología cambia para cada grupo de trabajo, entre charlas de apoyo, talleres, salidas a otros lugares, recolección de fondos, retiros espirituales etc.

¿Cuántas personas de la iglesia participan en estos espacios y qué rol tienen?

Los líderes que hacen esto posible son unas 30 personas capacitadas en cada grupo que apoyan, algunos son líderes principales y otros de apoyo.

¿Cómo se financian estos programas?

Es financiado por la iglesia. La iglesia maneja un presupuesto para cada grupo, y cuando hay actividades costosas ellos hacen actividades y también colocan un aporte propio para poder participar de los eventos.

Entrevista #3 iglesia cristiana Welesyana

Duración: 20 minutos

Información básica del entrevistado:

Nombre completo: Edgar Rueda

Edad: 48 años

Cargo que ocupa en la iglesia: Pastor Principal

Información básica de la iglesia:

Nombre de la iglesia: Iglesia cristiana Welesyana

Ubicación: Calle 20D # 43 - 43 – barrio Zamora / Bello

Cuantos miembros tiene la iglesia: 200

Información sobre el proceso

¿Qué programas o procesos de carácter social tiene la iglesia?

- *Centro educativo*
- *Trabajo con habitantes de calle*
- *Trabajo hospitalario*
- *Misión misionera*
- *Conferencias*

¿Qué se hace en estos programas o procesos?

El centro educativo de la iglesia funciona a través de una fundación con base central en Bogotá, en donde por medio de la educación básica primaria se busca la formación no solo académica, sino también espiritual de los niños. Una educación que busca formar ciudadanos con valores y principios. El centro educativo tiene una participación de 130 niños que asisten a los grados de preescolar y primaria básica.

El trabajo con habitantes de calle es realizado cada ocho días por voluntarios de la iglesia que llevan desayunos los domingos en la mañana a personas en esta condición en el municipio. Cada ocho días se entregan un promedio de 20 desayunos y se busca persuadir a las personas a iniciar un proceso de rehabilitación en una fundación con la cual la iglesia tiene convenio.

El programa de visitas hospitalarias es realizado por líderes de la iglesia con habilidades para conversar con enfermos y sus familiares. La iglesia lleva suministros como elementos de aseo a los enfermos con condiciones vulnerables.

La misión indígena es un programa de la iglesia a nivel nacional en donde se envía cada semana ayudas a los misioneros en el territorio para que estos asistan a la población. Las ayudas que envían son: mercados, agua, ropa, kits de aseo y dinero.

Desde el altar en las predicaciones, cada miércoles y domingo que hay servicio se busca dejar un mensaje positivo en la congregación, hablando de la importancia de la familia y los valores.

¿Cómo inicia estos procesos y qué motiva a la iglesia a realizarlos?

Por orientaciones que vienen desde la dirección nacional y deseo de la comunidad cristiana.

¿Cuántas personas se ven beneficiadas por estos procesos y qué población se atiende?

En el instituto son 130 niños, los habitantes de calle son alrededor de 20 y la población indígena, no tenemos la cuenta.

¿En qué horario y espacios se realizan estos programas?

El centro educativo tiene horarios ya establecidos, los desayunos de los habitantes de calle son cada domingo en la mañana y el resto de los programas no tienen un horario.

¿Qué metodología aplican para la realización de estos programas y cómo miden su impacto e influencia?

No se usa metodología especial y no buscamos medir el impacto.

¿Cuántas personas de la iglesia participan en estos espacios y qué rol tienen?

Los participantes son voluntarios de la iglesia y no existe un grupo de trabajo definido, porque cualquier persona puede participar.

¿Cómo se financian estos programas?

Recursos propios de la iglesia.

Entrevista #4 iglesia cristiana cristo rompe las cadenas

Duración: 20 minutos

Información básica del entrevistado:

Nombre completo: Jhon Jairo Escobar

Edad: 55 años

Cargo que ocupa en la iglesia: *Pastor Principal*

Información básica de la iglesia:

Nombre de la iglesia: Iglesia cristiana cristo rompe las cadenas

Ubicación: Calle 20DD # 42A - 51 – barrio Zamora / Bello

Cuantos miembros tiene la iglesia: 80

Información sobre el proceso

¿Qué programas o procesos de carácter social tiene la iglesia?

No tiene

Respuesta general

La iglesia no tiene un programa específico, aunque reconoce su rol en la comunidad. Busca atender las necesidades de la congregación y la comunidad en general desde sus posibilidades con la entrega de mercados, ropa, y ayudas económicas a quienes la requieran, también desde las enseñanzas que da el pastor y quienes predicán se busca infundir los valores y promover el respeto, el amor, el cuidado de la familia, la eliminación de la violencia, la solidaridad y la búsqueda de un cambio para ser mejor persona.

Referencias

- Backhouse, E., & Tylor, C. (2004). *HISTORIA DE LA IGLESIA PRIMITIVA: Desde el siglo I hasta la muerte de Constantino*. ESTADOS UNIDOS: CLIE.
- Becerra, A. J. (2013). El protestantismo e iglesias evangélicas en Colombia: sistema de creencia y práctica religiosa popular”. *methaodos.revista de ciencias sociales*.
- Bravo, Y. N. (2020). Entre el cristianismo y la política: la incidencia política para la paz en la ideología de la Iglesia Cristiana Menonita en Colombia.
- Brugaletta, C. F. (2023). *Filosofía, história e educação: entrelaços*. Editora CRV.
- Campo, J. C. (JULIO- DICIEMBRE de 2019). Perfil ideológico de los militantes cristiano evangélicos en Colombia. *CUESTIONES POLÍTICAS*.
- Catoggio, M. S. (2015). Activismos no violentos bajo dictaduras militares en Argentina y Chile: el Servicio de Paz y Justicia, 1974–1983 . *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas* .
- Catoggio, M. S. (2019). Las redes de Madres de Plaza de Mayo con el cristianismo liberacionista articulaciones locales, afectos y alcances. *Cuadernos del Sur*.
- Cervantes-ortiz, L. (2019). La llamada “Teología de la Prosperidad”: un análisis teológico introductorio y crítico. *Vida y Pensamiento Revista Teológica de la Universidad Bíblica Latinoamericana*.
- Cortés, E. G. (2017). Respondiendo al desplazamiento interno en Colombia. *Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia*.

Cruz, H. A. (s.f.). La guerra interna y la presencia andina en iglesias evangélicas (1980- 2000): el culto en quechua. *Revista Cultura y Religión*.

Dias, I. d. (s.f.). La historia de la iglesia en el cumplimiento de los tiempos . *Religión* 341–343.

Dussel, E. (1967). *HISTORIA DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA Medio milenio de coloniaje y liberación (1492-1992)*.

Dussel, E. (1970). *America Latina y conciencia cristiana*. Editorial Don Bosco.

Eliana, D. A.-B. (2013). LA PROFESIONALIZACIÓN DE PASTORES DE LA IGLESIA EVANGELICA EN COLOMBIA, UN ESTUDIO DE CASO-UNA PROPUESTA CURRICULAR. *Revista Investigaciones en Educación*.

Eliana, D. A.-B. (2013). LA PROFESIONALIZACIÓN DE PASTORES DE LA IGLESIA EVANGELICA EN COLOMBIA, UN ESTUDIO DE CASO-UNA PROPUESTA CURRICULAR . *Revista Investigaciones en Educación*.

FRAY EDWARD AUGUSTO VÉLEZ APONTE, O. (2016). LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA MORAL CRISTIANA. *LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA MORAL CRISTIANA*. bogotá .

GARCÍA, J. P. (2014). La influencia de la geopolítica estadounidense en la Teología de la Liberación latinoamericana en el periodo 1960-1990 . *La influencia de la geopolítica estadounidense en la Teología de la Liberación latinoamericana en el periodo 1960-1990* . Madrid.

Gramsci, A. (1970). *Introducción a la filosofía de la praxis*.

HURLBUT, J. L. (2012). *HISTORIA DELA IGLESIACRISTIANA*. EDITORIAL VIDA . Iriarte,

G. (1988). *LA ENSEÑANZA SOCIAL DEL EVANGELIO*. LA PAZ: CLAR.

Jaidier Manuel Briasco Rosado - Fernando Abilio Mosquera Brand, P. (2018). El aporte de la Iglesia Evangélica Interamericana en Medellín a la construcción del nuevo ciudadano. *Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia*.

Juan David Velasco, J. A. (2019). Entre votos y almas: participación de las iglesias evangélicas en las elecciones del congreso 2018 en Colombia . En d. autores, *Elecciones presidenciales y de congreso 2018*.

LARRÚ, J. M. (2016). ANTROPOLOGÍA CRISTIANA, DESARROLLO HUMANO Y ESCUELA AUSTRIACA: UN DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR. *Revista Europea de Economía Política*.

Larrú, J. M. (2021). JUSTICIA SOCIAL, SALARIO JUSTO Y RENTA BÁSICA UNIVERSAL. UNA DISCUSIÓN EN TORNO A LAS APORTACIONES DEL PENSAMIENTO

SOCIAL CRISTIANO. *Comillas Journal of International Relations* |(21), 125-149. doi: 10.14422/cir.i21.y2021.007

Lecaros, V. (AGOSTO de 2022). BIBLIA, MEDIOAMBIENTE E IGLESIAS CRISTIANAS, UNA REFLEXIÓN DESDE EL PERÚ. *BIBLIA, MEDIOAMBIENTE E IGLESIAS CRISTIANAS, UNA REFLEXIÓN DESDE EL PERÚ*. BELO HORIZONTE.

MANSILLA, M. Á. (2015). Cuando el opio se rebela: La Confraternidad Cristiana de Iglesias (Evangélicas) en su crítica a la dictadura militar y su proyecto de sociedad (1981-1989). *REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA*.

márquez, C. (2017). LUTERO Y EL INICIO DE LA REFORMA PROTESTANTE .

Marrero, R. G. (2023). LA VIVENCIA DEL ESPÍRITU EN LOS PRIMEROS CUÁQUEROS. *Protestantismo em Revista*.

MATA, S. (2022). Mártires cristianos bajo el nazismo La persecución de Hitler y la resistencia de los cristianos. *Mártires cristianos bajo el nazismo La persecución de Hitler y la resistencia de los cristianos*. España : Editorial Almuzara.

Mazzuchelli, T. C. (11 de Abril de 2021). EL CONCEPTO DE JUSTICIA EN EL CRISTIANISMO Y EN EL MARXISMO. *EL CONCEPTO DE JUSTICIA EN EL*

CRISTIANISMO Y EN EL MARXISMO, 51. Madrid, España. Recuperado el 25 de septiembre de 2024

Méndez, G. W. (diciembre de 1994). La justicia es social si refleja el carácter de Dios. *Seminario Teológico Centroamericano*(14-15), 120-139.

Montoya, J. D. (2018). Colombia: de Minorías Dispersas a Aliados Estratégicos. En J. L. (editores), *Evangelio y poder en america latina* .

Moreno, P. (2014). Participación política e Incidencia pública De las iglesias no católicas en Colombia 1990-2010. *Historia y espacio*.

NAVARRO, D. V. (2021). DESARROLLO DE DINÁMICAS CLIENTELARES Y PROSELITISTAS POR PARTE DEL PARTIDO PENTECOSTAL COLOMBIA JUSTA LIBRE COMO MECANISMO DE INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS DEL PLEBISCITO DEL 2016

Padilla, D. A. (2021). CRÍTICA AL LIBERALISMO ECONÓMICO Una respuesta desde la filosofía cristiana, la Biblia y la Doctrina Social de la Iglesia. *Dios y el hombre*.

Paz, P. (2007). *Compendio de la doctrina social de la iglesia. Conferencia episcopal de Colombia*. Bogotá: NOMOS.

Pérez-Garzón, C. A. (Mayo de 2019). ¿Qué es justicia social? Una nueva historia de su significado en el discurso jurídico. *Revista Derecho del Estado*(43). Recuperado el 25 de 09 de 2024

Resina, M. E. (2020). ¿De movimientos religiosos a organizaciones políticas? La relevancia política del evangelismo en América Latina. *Documentos de Trabajo* .

Ríos, M. (2009). . Herejes en el Siglo XX: Cristianismo liberacionista en Nicaragua. *XII Jornadas Interescuelas*.

Rojas, D. A. (Diciembre de 2023). El evangelio del cura obrero: Justicia social, resignificación y catolicismo en Chile (1960-1990). *CUADERNOS JUDAICOS*(41), 145-169. Recuperado el 25 de septiembre de 2024

Roldán, A. F. (2018). La teología de la cruz como crítica radical a la teología de la prosperidad . *Revista Aportes Teológicos*.

Rueda**, F. J. (2013). La formación ética cristiana.

Svensson, M. (2017). *Reforma protestante y tradición intelectual cristiana* . Editorial CLIE.

Tuberquia, F. A. (Junio de 2021). La fe, las obras y la responsabilidad social: estudio de tres iglesias protestantes de Medellin. *La fe, las obras y la responsabilidad social: estudio de tres iglesias protestantes de Medellin*. Medellin, Colombia .

Tylor, E. B. (2004). *Historia de la iglesia primitiva* . Barcelona : Editorial Clie .

VARGAS, V. J. (2014). LA PERSPECTIVA POLÍTICA DE JESÚS DESDE LOS EVANGELIOS COMO FUNDAMENTO DE UNA PRAXIS PASTORAL SOLIDARIA E INCLUYENTE EN LA ACTUALIDAD. *LA PERSPECTIVA POLÍTICA DE JESÚS DESDE LOS EVANGELIOS COMO FUNDAMENTO DE UNA PRAXIS PASTORAL SOLIDARIA E INCLUYENTE EN LA ACTUALIDAD*. bogotá.

Villaseñor, B. (2016). La Teología de la Liberación: pastoral y violencia revolucionaria.

POLÍTICA Y SOCIEDAD.

Zañartu, M. (1980). Elementos sociales de la conciencia cristiana.