

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
SEDE ECUADOR
PROGRAMA DE ANTROPOLOGÍA
CONVOCATORIA 2009-2011

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA

**LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y PRÁCTICAS RITUALES DE LA
COMUNIDAD DE LOS NEO CATECÚMENOS DE LA PARROQUIA SAN
MARTÍN DE PORRES- QUITO**

NOMBRE: CECILIA ALEXANDRA MARCILLO ORTIZ

AGOSTO/ 2012

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
SEDE ECUADOR
PROGRAMA DE ANTROPOLOGÍA
CONVOCATORIA 2009-2011**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA

**LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y PRÁCTICAS RITUALES DE LA
COMUNIDAD DE LOS NEO CATECÚMENOS DE LA PARROQUIA SAN
MARTÍN DE PORRES- QUITO**

NOMBRE CECILIA ALEXANDRA MARCILLO ORTIZ

**ASESOR DE TESIS: FERNANDO GARCÍA
LECTORES/AS: BÁRBARA GRÜNENFELDER, MARCO ANDRADE**

AGOSTO/ 2012

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado con infinito amor a mi pequeño hijo Benjamín, quien me acompañó desde el vientre y luego en brazos, durante mis largas horas de preparación.

A Felipe, mi esposo, quien supo transmitirme paciencia y fortaleza para culminar con tenacidad esta gran etapa.

A María José por inspirarme este trabajo.

A mis padres, los mentores de mi vida.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a todas las personas que contribuyeron de una u otra forma en la culminación de este trabajo de investigación. De manera especial a mis profesores Fernando García y Bárbara Grünenfelder-Elliker, quienes me enseñaron de manera práctica, el verdadero estudio y sentido de la antropología. A los miembros del neocatecumenado de la Parroquia San Martín de Porres, en la Ferroviaria Alta, en especial al ex párroco Diego Andrade quien supo facilitarme la información necesaria para el desarrollo de la temática; a todos quienes aportaron con sus experiencias y conocimientos empíricos, gracias.

CONTENIDO

RESUMEN.....	8
CAPÍTULO I.....	10
EL ESTUDIO DEL CAMINO NEOCATECUMENAL	
1.1 Hacia un planteamiento inicial y una contextualización.....	10
1.1.1 <i>¿Qué estudiar del Camino neocatecumenal?.....</i>	10
1.1.2 <i>La contextualización.....</i>	13
1.1.2.1 <i>Parroquia San Martín de Porres.....</i>	14
1.1.2.2 <i>La comunidad.....</i>	15
1.2 Preguntas centrales y operativos de la investigación	17
1.3 ¿Por qué estudiar al Camino?	19
1.4 Metodología de investigación	20
CAPÍTULO II	23
HACIA UNA DISCUSIÓN CONCEPTUAL DEL TEMA	
2.1 La antropología y la religión, una perspectiva interdisciplinar del camino.....	23
2.1.1 <i>Una breve construcción teórica introductoria.....</i>	23
2.1.2 <i>El capitalismo y la ideología hegemónica.....</i>	23
2.1.3 <i>El Camino y la teología de la liberación.....</i>	28
2.2 La comunidad: reflexión teórica sobre las relaciones sociales.....	30
2.2.1 <i>Las comunidades hegemónicas y movimientos carismáticos.....</i>	30
2.2.2 <i>Individuo o familia.....</i>	35
2.2.3 <i>Jerarquías, relaciones sociales, de género y clase.....</i>	36
2.2.3.1 <i>Estructuras jerárquicas en los movimientos religiosos modernos.....</i>	36
2.2.3.2 <i>El género en el camino neocatecumenal.....</i>	38
2.2.3.3 <i>Religión y clase.....</i>	40
2.3 Una breve aproximación hacia las prácticas rituales	42
2.4 A modo de conclusión teórica	45

CAPÍTULO III	47
APROXIMACIÓN HISTÓRICA Y MODERNA DEL CAMINO NEOCATECUMENAL Y SUS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN MARÍN DE PORRES	
3.1 El Camino Neocatecumenal y su proceso histórico	47
3.2 ¿Qué es el Neocatecumenado?	50
3.2.1 <i>Sobre prácticas y leyes del Camino Neocatecumenal</i>	53
3.2.2 <i>La llegada y formación del Neocatecumenado en la Parroquia</i>	55
3.2.2.1 <i>Sobre el proceso del Camino neocatecumenal</i>	57
3.2.2.2 <i>El Trípode que sostiene al catecumenado: Palabra, Liturgia y Comunidad</i>	59
3.2.2.3 <i>Vivir en comunidad</i>	60
3.2.2.4 <i>Sobre la experiencia de la koinonia y la misión</i>	55
3.2.3 <i>Los bienes y el sostén del Camino</i>	61
3.3 La historia de una parroquia en la Ferroviaria Alta	65
3.3.1 <i>La Ferroviaria Alta</i>	66
3.3.2 <i>La parroquia San Martín de Porres, el comienzo</i>	68
3.4 La parroquia San Martín de Porres en el Camino Neocatecumenal	69
3.4.1 <i>La historia del Camino en la parroquia</i>	71
CAPÍTULO IV	74
UNA ETNOGRAFÍA DEL NEOCATECUMENADO	
4.1 Introducción	74
4.2 El comienzo: mi entrada como investigadora del Camino	75
4.3 El encuentro con el párroco: entrevista a Diego Andrade	76
4.3.1 <i>El camino neocatecumenal y la Confesión Ortodoxa</i>	78
4.3.2 <i>Sobre Kiko Argüello</i>	82
4.4 Los miembros de las comunidades en la parroquia	85
4.4.1 <i>Situación socio-económica de las comunidades</i>	89
4.4.2 <i>Sobre prácticas y estructuras</i>	94
4.4.2.1 <i>Develando algunas realidades</i>	95
4.4.2.2 <i>Sobre las jerarquías</i>	99
4.4.2.3 <i>Las colectas y su despojo de la vida material</i>	101

4.5 Ritualidades y realidades sociales: una experiencia de observación	105
<i>4.5.1 La liturgia sabatina en la parroquia.....</i>	105
<i>4.5.2 El pregón de la Palabra.....</i>	109
<i>4.5.3 El lavatorio de los pies.....</i>	111
<i>4.5.4 El responsable de las comunidades.....</i>	113
<i>4.5.5 Vigilia Pascual: la ceremonia más importante del neocatecumenado.....</i>	114
<i>4.5.5.1 La liturgia bautismal como parte de la vigilia.....</i>	121
CAPÍTULO V.....	124
UN ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DEL CAMINO NEOCATECUMENAL EN LA PARROQUIA SAN MARTÍN DE PORRES	
5.1 Conclusiones generales.....	124
5.2 Conclusiones del estudio de caso	129
ANEXOS.....	133
BIBLIOGRAFIA.....	135
ENTREVISTAS.....	138

RESUMEN

En las últimas décadas se logró expandir a nivel mundial una comunidad religiosa conocida como el Camino neocatecumenal, mismo que forma parte de la iglesia católica pero a la vez se sostiene como un grupo independiente. Este movimiento que despertó gran curiosidad debido a su nivel de acogida en la población, está conformado a manera de comunidades que se ubican en las distintas parroquias de los países en el mundo.

Su creador laico Kiko Argüello, conformó hace más de 40 años las primeras comunidades en España y desde allí siguió su expansión hasta llegar a ser totalmente aprobado por el Vaticano, gracias al nivel de influencia social que logró en un contexto de modernización capitalista, aparentemente secular y con estragos de la expansión de religiones alternativas y movimientos protestantes. De hecho, fue el Papa Juan Pablo II quien dio paso a la aprobación definitiva de los estatutos del Camino Neocatecumenal, que son los que rigen al movimiento actualmente.

En el Ecuador su posicionamiento se dio desde el año de 1974 hasta llegar a ocupar más de 40 parroquias eclesiásticas solo en la ciudad de Quito. Particularmente el presente estudio busca entender los antecedentes históricos de estas comunidades, su origen y expansión a nivel mundial, sobretodo la manera en la que ha construido y ha tomado características similares a otros grupos religiosos, en un contexto globalizado. También pretende comparar los procesos en los que diariamente se construye el movimiento neocatecumenal, como un modelo religioso ajustado a las demandas contemporáneas, hasta llegar a competir y a la vez semejarse a otros movimientos no católicos. Para esto la investigación se concentra en un estudio de caso sobre la entrada y posicionamiento del neocatecumenado a San Martín de Porres, una de las parroquias populares más influyentes a nivel de religiosidad, ubicada en el barrio la Ferroviaria Alta al sur de Quito.

Desde una perspectiva antropológica religiosa, se establece un debate teórico sobre las principales categorías que aportan al tema de la religiosidad, la antropología de la religión, las relaciones sociales, las comunidades, los movimientos carismáticos, el capitalismo y la ritualidad. Buscando así establecer un análisis sobre cada una de las características propias del objeto de estudio.

La importancia de la investigación, sin embargo, radica principalmente en un estudio etnográfico, desde donde mediante distintos métodos cualitativos de investigación busca comprender la cotidianidad y la construcción social y política de estos grupos religiosos.

CAPÍTULO I

EL ESTUDIO DEL CAMINO NEOCATECUMENAL

1.1 Hacia un planteamiento inicial y una contextualización

1.1.1 *¿Qué estudiar del Camino neocatecumenal?*

Mi interés como investigadora sobre el estudio de las comunidades del Camino, nació durante los últimos años de estancia en el sector *la Ferroviaria Alta*, parroquia San Martín de Porres, al sur de Quito. Al comienzo los grupos de fieles que se reunían continuamente en la iglesia pasaban desapercibidos por quienes éramos considerados católicos no frecuentes, como era el caso de mi familia¹. Sin embargo, en lo posterior los grupos se hicieron cada vez más numerosos; incluso mi hermana menor, quien antes también había sido una católica tradicional, comenzó las visitas con mayor frecuencia a la iglesia junto con su novio, pues aseguró haber encontrado refugio en una comunidad llamada los neocatecúmenos, quienes le brindaban la confianza que estaba necesitando. Es importante mencionar que días atrás había tenido conflictos familiares por lo que optó por refugiarse con amigos que a manera de consejo le recomendaron unirse al camino.

Fue así como decidí indagar estos encuentros cada vez más comunes que se realizaban en la iglesia de la parroquia a puerta cerrada durante varios días en la semana. Descubrí entre mis primeras observaciones que eran muchas las personas que acudían al lugar los sábados en la noche y tenían entre ellos actitudes muy particulares como el trato especial o la mayor confidencialidad que se brindaban unos a otros.

Al comienzo decidí observar de cerca la participación de mi hermana y de otros conocidos en la comunidad pero me dí cuenta que mi acceso era restringido a sus reuniones y convivencias y que aquel grupo de católicos que allí se reunían eran algo más que fieles tradicionales. Así inició mi inquietud por saber ¿de qué se trata aquel grupo que reúne fieles de manera tan frecuente?, ¿por qué lo hacen?, ¿cuál es la esencia de su construcción?, ¿cómo se construyen sus relaciones sociales? ¿porqué aparecen de manera alternativa al mismo catolicismo y en un contexto moderno capitalista? y

¹ Mis padres asistían a la iglesia apenas los domingos en la mañana o cada vez que les era posible, sin sentirse obligados a ello.

¿cuáles son sus prácticas rituales que en su mayoría deben ser llevadas a cabo de forma privada?

Mi interés que empezó con una curiosidad de moradora, poco a poco se convirtió en un tema de investigación a ser tratado desde la Antropología social y religiosa; tomando como punto de partida la técnica etnográfica y junto a esta los diversos métodos de investigación cualitativa como la observación participativa, la entrevista o las historias de vida.

A modo general el estudio del Camino Neocatecumenal busca reflexionar sobre las nuevas prácticas religiosas católicas que realizan los grupos neocatecumenales en los países que han llegado, enfocando a una parroquia de Quito- Ecuador como eje central de este estudio. Particularmente la investigación se concentra en la Iglesia San Martín de Porres del barrio La Ferroviaria Alta al sur de Quito, en donde al igual que en muchas otras parroquias, se conforman *comunidades* que se reúnen periódicamente para elaborar eucaristías sabatinas, encuentros, convivencias, visitas a hogares y celebraciones especiales a modo de rituales, novedosos o perdidos para el catolicismo moderno.

Las comunidades a simple vista y de manera discursiva tienen una percepción distinta o quizás radical del catolicismo, de cómo leerlo, entenderlo y practicarlo; incluso manejan una visión alternativa al pretender anular las diferencias sociales, económicas y culturales de sus miembros buscando lograr entre ellos una extrema intimidad y confidencialidad con una lógica comunitaria.

Al respecto Guillermo de la Peña²(2000) coincide en su análisis de la obra *Los Hijos de la Luz*:

“Incluso la vida cotidiana, necesariamente atravesada por ambigüedades y resistencias, se construye en la aceptación de las normas institucionales, merced a la instauración preeminente del ámbito comunitario, que con lleva una virtual abolición de las fronteras entre lo público y lo privado (2000:12)”.

Aparentemente la esencia de su agrupación está en rescatar y asimilar de manera más fundamentalista las propias tradiciones y ritualidades casi perdidas del cristianismo católico; es decir, entender a la religión hegemónica de modo más íntimo que el resto de

² Los hijos de la Luz, René de la Torre, Prefacio 2000.

creyentes tradicionales³; sin embargo, al estudiar detenidamente cada uno de los procesos en los que el Camino se construye, se encuentra una aproximación cada vez más estrecha con las comunidades protestantes, movimientos carismáticos y prácticas rituales que resultan no ser tan originales del cristianismo; lo que lleva a suponer que el Camino neocatecumenal se construye como un “coctel sincrético moderno que incorpora, imita y adopta imágenes, símbolos, rituales y aspectos dogmáticos contemporáneos desde varias denominaciones protestantes, de origen ruso-griego ortodoxo y un neo-hebraísmo cristiano presente en Europa y Estados Unidos”⁴.

Esto lleva a sugerir casi de manera inmediata que el Camino neocatecumenal debe ser estrechamente relacionado con los procesos modernos capitalistas, que a su vez vinculan teorías sobre el estudio de la ideología hegemónica, el sistema mundo, las clases sociales y los procesos económicos, tal como lo sugieren autores como Eric Wolf/.en Bib, Jane Schneider y Mart Bax /Bib⁵.

Las prácticas realizadas por estas comunidades, en ocasiones han sido vistas como extrañas, extremistas y hasta cierto punto negativas pues se consideran sectarias en algunos casos⁶. Por otro lado simplemente han sido desconocidas por una buena parte de la sociedad laica a pesar de su acelerado crecimiento en el mundo.

El presente estudio aporta datos importantes tanto en el ámbito religioso, como en las relaciones sociales, de género y de poder en las comunidades, por eso creo importante visibilizarlo desde adentro mediante un trabajo etnográfico.

De esta manera se inicia la investigación con la pregunta esencial:

¿Cuáles son las características rituales, sociales y económicas del Camino neocatecumenal y bajo qué premisas teóricas se le puede o no calificar como movimiento carismático?

³ Definidos como tradicionales a los fieles católicos comunes que van a misa solamente los domingos y no pertenecen a ningún grupo o comunidad que acude entre semana a la iglesia. Los fieles tradicionales generalmente pertenecen al catolicismo por herencia y por cultura.

⁴ Aporte tomado de notas de página de la Antropóloga Bárbara Grünenfelder- Elliker, 2012.

⁵ En la obra “Régimen religioso y formación del Estado (1991)”

⁶ El término “sectario” fue utilizado por algunos actores que fueron entrevistados. Existe el caso de sacerdotes que se han negado a participar de estas comunidades por definirlos como sectarios. Ver Capítulo III, entrevista a Diego Andrade, presbítero de la parroquia estudiada.

1.1.2 La contextualización

Para entender en principio las características rituales, sociales y económicas, así como los procesos que comparan el objeto de estudio con otras comunidades alternativas, es necesario hacer una contextualización del *Camino*⁷, desde sus inicios y un desarrollo histórico y posicionamiento en varios países, regiones, ciudades y jurisdicciones eclesiásticas, con interés particular en la parroquia San Martín de Porres que es el objeto de estudio.

Respecto a la elección particular de la mencionada parroquia, es importante aclarar que a nivel de formación, la parroquia es una de las más estructuradas de la ciudad de Quito, en el camino neocatecumenal; actualmente cuenta con siete comunidades consolidadas, de las cuales, los miembros de las comunidades más antiguas, ya se encuentran evangelizando en otras parroquias. Por otra parte, la parroquia también fue elegida por el mayor acceso que brinda, pues existe cercanía con varios de sus miembros, sobretodo con el párroco y eso en apariencia facilita el proceso de investigación.

Es en una de las comunidades formadas en la mencionada parroquia en donde se enfoca la temática de investigación y es a partir de allí que se conseguirá entender el funcionamiento del neocatecumenado extendido en el mundo entero, así como los líderes que los representan en las estructuras de poder. Inicialmente se busca plantear una aproximación histórica de lo que se conoce como el contexto o el *locus* y para esto es necesario recurrir a estatutos y fuentes oficiales que facilitarán una mayor comprensión directa del tema, aunque luego estos mismos serán cuestionados desde una postura teórica crítica, intentando encontrar un balance entre el discurso religioso, el laico y el científico.

Para dar paso a este punto de partida sobre el tema⁸, se inicia una breve descripción del camino que actualmente cuenta “con un millón y medio de fieles divididos en 16.000 comunidades, enclavadas en 6.000 parroquias de 106 países; con 3.000

⁷ El Camino es el nombre que se le da al proceso que conlleva la conversión al neocatecumenado; las personas que se encuentran insertas en las comunidades, asisten a las ceremonias y cumplen cada uno de los pasos de formación, suelen decir que están “*caminando*”.

⁸ Ver capítulo III, Aproximación histórica y moderna del camino neocatecumenal y sus comunidades en la parroquia San Martín de Porres.

sacerdotes, 1.500 seminaristas y 70 seminarios”⁹; cifra que demuestra la tendencia creciente de este fenómeno religioso.

En particular, el caso ecuatoriano es la excepción, pues al igual que en varios países de América Latina, el neocatecumenado está posicionado en numerosas parroquias como parte de la religión hegemónica y hasta en ocasiones como una “*iglesia paralela a la misma*”, según afirman algunos críticos y partidarios¹⁰.

Al intentar contextualizar el neocatecumenado en la parroquia “objeto de estudio”, se puede explicar inicialmente la percepción que como investigadora encuentro sobre la zona y sus habitantes.

1.1.2.1 Parroquia San Martín de Porres

Esta parroquia, está ubicada al sur oriente de Quito, en el barrio popular llamado “La Ferroviaria Alta”. Un alto porcentaje de la población que habita el sector son migrantes de escasos recursos que en su mayoría han llegado de la sierra central, específicamente de las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y de la sierra sur, Loja y sus alrededores¹¹.

De las personas que habitan el sector son pocas las que han obtenido un título profesional universitario y se dedican en su mayoría a trabajos asalariados y por cuenta propia, dentro de ramas como: el servicio doméstico, transporte, seguridad, comercio, entre otras actividades, que permiten su reproducción económica y social. Es poco común encontrar en el barrio, población con altos niveles de instrucción formal, tales como, doctores, maestrantes o licenciados; sin embargo, al parecer, la tendencia de preparación profesional es creciente sobretodo a nivel de los jóvenes, quienes optan por continuar los estudios y elegir una carrera, luego de concluido el bachillerato; según un breve seguimiento hecho a varios habitantes de la zona.

Las personas de la zona por lo tanto, son de condición popular, migrantes, hijos de antiguos campesinos en su mayoría; muchos de ellos también son afrodescendientes,

⁹ Cifra aproximada de Kiko Argüello, líder fundador del camino, en entrevista a Diario El País de España.

http://www.elpais.com/articulo/portada/Kiko/colera/Dios/elpepusoceps/20080629elpepspor_3/Tes (Acceso: Agosto 2011).

¹⁰ En el reportaje- entrevista escrito por Jesús Rodríguez y publicado en Diario El País, se cuenta que las comunidades neocatecumenales son conocidas como los *kikos*. “Una Iglesia paralela que cuenta, con un millón y medio de fieles divididos en 16.000 comunidades enclavadas en 6.000 parroquias de 106 países; con 3.000 sacerdotes, 1.500 seminaristas y 70 seminarios”.

¹¹ Según indagaciones iniciales que se hizo de la zona (2010-2011).

de la sierra norte del país, que llegan al sector en calidad de arrendatarios y están en condición fluctuante de una casa a otra. En la zona en realidad, no se ha visto comúnmente a grupos afroecuatorianos/as que sean dueñas de una propiedad o vivan por años en un mismo lugar.

Diferente es el caso por ejemplo de los mestizos llegados de provincia, quienes habitan y son dueños de varias propiedades en el barrio. Algunos de los inmigrantes que llegan de las áreas rurales del país, habitan los márgenes de la ciudad y zonas más populares, en el sector se encuentran en gran proporción y son en su mayoría comerciantes de mercados y trabajadores de la construcción; también existe uno que otro quiteño de origen, hijo de padres inmigrantes.

Bajo esta primera descripción se busca entender, la manera en la que muchos de estos habitantes del sector se unen en comunidades católicas y se convierten discursivamente en una sola iglesia, a pesar de su condición diferente entre sí, a nivel profesional y socio-económico en general.

En la parroquia San Martín de Porres, hay un sacerdote que cumple junto a los catequistas y catecúmenos, la función de líder y guía espiritual del lugar. El patrono de la parroquia es un santo negro y su imagen se encuentra ubicada en un rincón de la iglesia. Hasta el momento se desconocen las razones precisas que llevaron a escoger precisamente al mencionado santo para que fuera patrono de la iglesia, solamente se hace mención que fue nombrado por la presencia de los padres dominicos y las hermanas dominicas.

El presbítero notoriamente presta mayor atención a la imagen del Santísimo, al Divino Niño Jesús, a la Virgen María y a otras imágenes estratégicamente mejor ubicadas. Muchas son cuidadas por los mismos fieles con flores y con limpieza rutinaria. El sacerdote atribuye el desconocimiento del patrono San Martín al presbítero anterior quien se dedicó de lleno, según dice, a las celebraciones neocatecumenales y descuidó al patrono de la iglesia.

1.1.2.2 La comunidad

Los miembros de las siete -antes doce por la continua deserción de los miembros¹²- comunidades neocatecumenales de la parroquia, mantienen una serie de ritos que se

¹² Las comunidades se redujeron de 12 a 7 durante los meses en los que duró la investigación debido a la continua deserción de antiguos miembros, por distintos motivos, entre estos, la

rigen en base a las establecidas por su líder fundador, Kiko Argüello¹³, en el mundo. Entre estas la celebración de la palabra para lo cual se reúnen durante varios días en la iglesia de la parroquia; algunos lo hacen los lunes, otros los martes, también los miércoles y el resto de la semana.

Esto implica una dinámica en la cual se coordina para no cruzarse entre comunidades y poder mantener su círculo íntimo de integrantes, de jerarquía y de información. Los sábados, sin embargo, son de fiesta cuando se celebra la liturgia y se genera el espacio propicio para un encuentro de todas las comunidades en una máxima celebración que dura casi cuatro horas.

Técnicamente y por cuestiones de acceso el estudio inicial se centró en la sexta comunidad - antes décima- quienes aproximadamente formaron un grupo de veinte personas. Ellos, sin embargo, se convirtieron en el proceso solo en parcialmente informantes y dejaron de ser el objeto exclusivo de estudio, debido a la riqueza etnográfica que se podía obtener a nivel de todas las comunidades de la parroquia, a pesar del cierre casi hermético que tienen con la gente que no pertenece al camino neocatecumenal.

Los grupos se sujetan a ritualidades catecumenales, extraídas por Kiko de prácticas procedentes desde antes la edad media¹⁴, según muestran las fuentes oficiales a las que acudí, aunque también se basan en prácticas rituales y estrategias socioculturales de otras religiones como la “evangélica”. Sus celebraciones pretenden ser organizadas y exitosas al máximo por lo que cuidadosamente se preocupan por cada detalle tanto de la iglesia como de su contenido discursivo y ritual.

Generalmente durante los encuentros hacen un círculo, cantan, aplauden, bailan, rezan, leen, dramatizan y conversan; los días sábados son muy esenciales, cada uno de los miembros acude a las 7 pm. a la iglesia en traje formal, a celebrar una misa destinada a durar varias horas.

Los neocatecúmenos, según los testimonios, se consideran una familia que prefiere estar en comunidad ante Dios, así propician reuniones continuas; por ejemplo un domingo en el mes se reúnen para la convivencia y sin conocimiento previo de a donde van, se dirigen al lugar que su líder haya destinado, como un convento, una

disciplina con la que se maneja el proceso de formación y el tiempo que dedican a este mismo proceso. Ver capítulos III y IV.

¹³ Kiko Argüello es un pintor católico español, iniciador del Camino Neocatecumenal desde 1964.

¹⁴ La caracterización de dichas prácticas se describen detalladamente en el tercer capítulo.

parroquia cercanas, casas o parques, buscando tener un encuentro comunitario de mucha intimidad. Allí dialogan entre sí, se organizan, rezan y relatan sus principales problemas públicos o privados al grupo. La comunidad se describe como un grupo igualitario en su totalidad.

1.2 Preguntas centrales y operativas de la investigación

La pregunta central planteada como el problema principal de la presente investigación pretende comprender: *¿Cuáles son las características rituales, sociales y económicas del camino neocatecumenal y bajo qué premisas teóricas se le puede o no calificar como “movimiento carismático”?*.

Este planteamiento permite analizar globalmente al camino neocatecumenal y al tipo de religiosidad que caracteriza su conformación; el objetivo está en comprender y explicar las relaciones planteadas en las comunidades neocatecumenales, su proceso social y ritual; de allí que se derivan preguntas que permiten resolver particularmente cada temática.

Entender *¿por qué y con qué objetivo se construyen las comunidades neocatecumenales? y ¿cómo se manejan las relaciones sociales y de poder dentro de estos grupos?*, pretende evidenciar las jerarquías, ingresos económicos, clases sociales y confidencialidad entre todos los miembros del grupo de los neocatecúmenos de la comunidad estudiada.

Establecer una importante diferenciación – mediante el estudio antropológico- sobre lo que discursivamente se afirma y sobre lo que en realidad se practica - dentro y fuera de la comunidad- es indispensable, pues aquí se podrá mirar las mismas relaciones desde la cotidianidad, fuera de la iglesia y dentro de ella. La anulación de las clases sociales por citar un ejemplo, se convierte en parte esencial del estudio pues las diferencias de tipo socio-económico forman parte del imaginario y prejuicio colectivo.

La perspectiva de género aporta significativamente en el estudio etnográfico de caso como un tema adicional; facilita la comprensión de los parámetros religiosos del sexo como parte de una ideología y también como parte de conceptos culturalmente construidos. Para esto *¿cuál es el rol del hombre y de la mujer y su importancia jerárquica dentro de la comunidad?*, sería otra de las preguntas centrales a resolver como parte del estudio antropológico, el papel de la mujer en los espacios públicos y la inclusión o rechazo a las minorías de género. Inicialmente el último cuestionamiento se basaría en una visión hegemónica occidental de dualidad sexual, jerarquización y

discriminación, como parte de la religión católica, misma que no considera a las minorías sexuales, según el discurso que manejan.

Para analizar las prácticas que las comunidades católicas realizan, es necesario conocer *¿cómo se construyen y manifiestan las ritualidades de los neocatecúmenos?*, evidenciando su forma de comprender el catolicismo tanto en el transcurso de sus encuentros cotidianos como en las celebraciones más importantes de carácter religioso, además de una necesaria comparación entre las prácticas rituales de otras religiones como la rusa-griega ortodoxa o la evangélica, de cuales se descubrió similitudes de bastante interés.

En mi condición de investigadora me planté la siguiente hipótesis como eje central del trabajo: *Los catecúmenos son grupos paralelos a la religión católica y a la vez parte de ella, que poseen prácticas fundamentalistas contradictorias entre un proceso comunitario moderno con características de movimiento carismático y religiones alternativas y un tradicionalismo medieval propio de un catecumenado antiguo. Su condición de grupo los hace subestimar al resto de fieles tradicionales, volviéndose una comunidad discursivamente abierta pero en la realidad cerrada, cuyo principal objetivo es transformar a la religión católica hacia un modelo comunitario y de esta manera sostenerla ante la emergencia de la creciente oferta de opciones religiosas.*

Los diferentes enfoques teóricos utilizados permiten entender al objeto de estudio tanto desde una perspectiva descriptiva interpretativa¹⁵ en el tema de símbolos, sujetos y ritualidad, hasta el enfoque crítico de la economía política y el sistema mundo en donde se evidencian jerarquías y relaciones de poder ligadas a un contexto global transnacional y una sociedad moderna en su mayoría de influencia occidental.

El método cualitativo es el que prevalece en la presente investigación siendo una temática que requiere un profundo análisis de las intersubjetividades versus el enfoque objetivo academicista. A esta misma discusión ingresa Reneé de la Torre (2000) quien en su estudio de semiótica y de antropología religiosa sobre Los hijos de la Luz, propone:

Los dos señalamientos son dignos de atención, sobre todo porque ponen al descubierto la distinción de diferentes formas de conocimiento que están en juego en la interacción entre campos especializados de producción y valoración del conocimiento: el meramente religioso y el academicista, que se ponen en intersección en el proceso

¹⁵ Para este enfoque se utilizarán autores como Geertz y Turner, quienes siguen esta línea de investigación.

mismo de investigación. El primero propone la creencia como modelo de conocimiento válido –y casi único- para la comprensión de un fenómeno religioso, cuya naturaleza “sobrehumana” rebasa la vía racional como acceso a la experiencia; el segundo señala que el conocimiento debe acercarse más a las prácticas heterogéneas que a los discursos normativos de la Iglesia... (2000: 17-18).

Así por lo tanto se busca lograr un equilibrio entre estos dos enfoques sin que ninguno se afecte ni ocupe una posición analíticamente opuesta o contradictoria, sino que se complementen en el ejercicio de la interpretación. radical en contra del otro.

1.3 ¿Por qué estudiar al Camino?

El objeto de estudio facilita la comprensión de las nuevas prácticas locales del catolicismo en un contexto global, en donde a pesar de no desaparecer, “aparentemente” la religión cada vez tiene menos fieles y se ve abocada a nuevos escenarios y potenciales competidores. Esta investigación busca entender y analizar el enfrentamiento entre la modernidad y la tradición, el pretendido rescate de la religiosidad como herramienta antiseccular y anti protestante, así como la visualización de la diferencia entre la práctica y el discurso de las comunidades religiosas y su contenido ritual.

Desde las prácticas culturales cotidianas del Camino neocatecumenal, mi interés radica en descubrir *¿cómo se manifiestan estas relaciones y celebraciones y cuál es su contenido cotidiano en la realidad?* Pues es relevante la importancia que despiertan estos grupos al intentar sostener un modo de vida comunitario alternativo al catolicismo pero a la vez manteniendo cada una de las prácticas católicas tradicionales con mayor fundamentalismo.

En el ámbito académico, la investigación es un aporte para quienes estudian el fenómeno de la religión en el Ecuador y por qué no, en Latinoamérica; desde una perspectiva etnográfica.

La intención de investigar este tipo de prácticas neocatecumenales en la parroquia San Martín de Porres, busca comprender y explicar desde una perspectiva antropológica, el fenómeno religioso, propio de las sociedades contemporáneas, en aparente proceso de secularización. De esta manera se podría desmentir la idea de que las sociedades actuales disminuyen su espiritualidad y se encaminan hacia un proceso materialista, ver Cantón Delgado (2001); así como también se pondría en tela de duda la verdadera intencionalidad con la que se expande el camino, a sabiendas de que existe

una profunda interrelación con la ideología hegemónica y el poder político conservador, ver Jane Schneider (1991).

1.4 Metodología de investigación

El estudio propone la utilización del enfoque etnográfico en donde se involucra desde el respectivo trabajo de campo ligado principalmente a la observación participativa, hasta la recolección de información mediante fuentes primarias y secundarias que sustentan los datos obtenidos gracias a la aproximación con la comunidad; este proceso que tuvo una duración aproximada de seis a ocho meses, compartió varios encuentros en celebraciones que facilitaron en cierta medida la comprensión del tema.

Inicialmente se enfocó la investigación hacia un estudio de caso dentro de las comunidades de los neocatecúmenos ubicadas en el barrio Ferroviaria Alta. Su accesibilidad por parentesco y amistad con algunos miembros facilitó los encuentros con un grupo determinado; sin embargo, en el transcurso de la investigación fueron varias las comunidades de la parroquia que aportaron al estudio etnográfico y que a la vez me negaron el acceso a procesos más confidenciales.

Es importante considerar que las comunidades se caracterizan por ser grupos aparentemente cerrados hacia el ingreso de nuevos miembros, pues para consolidarse como tal necesitan un proceso de preparación y confesión de situaciones personales que les permite establecer vínculos íntimos afectivos de difícil acceso a externos; por esta razón tuve algunos inconvenientes al intentar involucrarme en la participación de algunos encuentros y ceremonias rituales. Para complementar esta información pendiente recurrí posteriormente a otras herramientas cualitativas como el diálogo directo con quienes permitieron ser entrevistados y la búsqueda de fuentes secundarias de información.

La observación participativa facilitó el encuentro directo con el objeto de estudio y permitió según Geertz (1994), una descripción más densa sobre las comunidades, sus relaciones sociales y celebraciones. Al realizar la investigación intenté dejar de lado parte de la carga subjetiva que tengo como participante externa de las comunidades, para así lograr un análisis directo y con mayor profundidad sin la influencia del investigador, a pesar de que el tema de la subjetividad es discutido pues forma parte del ser humano.

Es fundamental la propuesta que hace Jesús Ruvalcaba (2008), cuando habla sobre la recopilación de datos y el trabajo de campo, como la idea de una guía básica que maneja más cuestiones de sentido común, como manejarse respetuosa y discretamente frente al nuevo entorno, así como tratar de integrarse a la vida comunitaria con humildad y sin la intención de creerse superiores, para de esta manera poder adaptarse. Así también organizar, registrar y clasificar correctamente los datos que se obtiene es muy importante, pues permite la entrega de un producto final concreto y correcto.

La entrevista individual fue una de las herramientas metodológicas más importantes para conocer el punto de vista subjetivo de los miembros pertenecientes al neo-catecumenado. Actores como el sacerdote, los líderes catequistas, catecúmenos, miembros del grupo y moradores laicos, facilitaron mediante el diálogo directo, el acceso a la realidad de la comunidad y pude entender y relacionar lo que se dice y lo que se hace desde adentro, más la experiencia etnográfica compartida en el presente trabajo. Era notorio sin duda que el manejo discursivo no necesariamente iba a coincidir con la realidad cotidiana de la gente católica y mucho más de los neocatecumenos que practican un modelo de religión más fundamentalista.

Para esto, las personas a quienes entrevisté con mayor frecuencia fueron: el párroco Diego Andrade, los ex miembros del neocatecumenado María José Marcillo y Byron Matute, el líder Milton Shamuni, las católicas tradicionales Lourdes Chiluisa y Cecilia Ortiz, los neocatecúmenos actuales, Yolanda Troya, Victor Aguirre, María Almeida, Carmen y Víctor¹⁶ y otros catecúmenos que prefirieron quedar como anónimos. Cada uno de ellos supo dar su perspectiva acerca de los grupos y sus vivencias propias.

La recopilación de fuentes secundarias de todo tipo, entre imágenes, libros sagrados, guías, páginas web y otros materiales, permitieron entender los antecedentes del cristianismo, catolicismo, comunidades eclesiales, neocatecumenado, procesos de evangelización y su relación con otras religiones como la ruso-griego ortodoxa y la protestante. No es posible de ningún modo entender al objeto de estudio como un grupo aislado del contexto social y menos de sus antecedentes históricos pues son conglomerados que forman parte de la cultura y están inmersos en las relaciones de poder.

¹⁶ Quienes prefirieron no dar a conocer sus apellidos y otros ni sus nombres.

También realicé una investigación documental con fuentes secundarias, sobre los antecedentes históricos relacionados con el grupo de los neocatecúmenos a nivel mundial, así como de la parroquia y el barrio, que fueron el eje central de la investigación. Hice una aproximación hacia las fuentes primarias, descritas en otro capítulo dedicado a la descripción etnográfica, en donde se relata cada uno de los hechos observados y vividos durante la experiencia de campo.

Al final busqué concluir de manera que puedan ser respondidas cada una de las inquietudes planteadas al inicio del trabajo, tratando así de evaluar y verificar la consistencia de la hipótesis, la misma que puede ser, en igualdad de validez, probada o rechazada.

En busca de una profunda reflexión teórica sobre el Camino neocatecumenal, su arraigo simultáneo en varios países de mundo, la ideología hegemónica que profesa, las relaciones internas de poder y las prácticas rituales que resultan ser semejantes en varios niveles a otras religiones, me aproximé hacia un marco teórico que clarifique y aporte desde una perspectiva de la Antropología, el estudio de este fenómeno religioso, hasta ahora poco abordado desde la ciencias sociales.

El siguiente capítulo se enfoca precisamente en eso, una discusión conceptual del objeto de estudio, en donde se asimila y analiza de manera subtemática cada una de las tesis que académicos aportaron al tema de comunidades religiosas, relaciones de poder, ideología hegemónica, procesos rituales, entre otros; y que a su vez se pueda armar un debate que se conecte, explique y confirme los resultados obtenidos de la investigación de campo.

CAPÍTULO II

HACIA UNA DISCUSIÓN CONCEPTUAL DEL TEMA

2.1 La antropología y la religión, una perspectiva interdisciplinar del Camino

2.1.1 Una breve construcción teórica introductoria

El estudio de la religión ha sido encerrado durante mucho tiempo en un núcleo de símbolos, creencias, rituales, ideologías y todo tipo de características descriptivas desvinculantes que hasta cierto punto la han llevado a mantenerse como un objeto de estudio estático, sin precisar las múltiples disciplinas que la abordan y la construyen de manera dinámica día a día.

La presente investigación es oportuna para vincular cada una de las características que el estudio científico de la religión requiere desde una perspectiva multidisciplinar, tal como lo sugiere Mart Bax (1987)¹⁷ cuando cuestiona sobre el enfoque unilateral de la religión en términos de significado y afirma que “se debe investigar la evolución del régimen religioso en sí mismo, y más en concreto se debe centrar en las condiciones externas y las fuerzas inmanentes que generan una actitud particular hacia el poder” (1987:23).

El fenómeno religioso debe ser abordado de manera transversal desde la sociología, historia antropología, economía, política, psicología, y varias otras disciplinas que permitirán dar respuestas muy próximas a la realidad y con resultados concretos. César Moreno (2006)¹⁸ en su artículo de análisis sobre el cambio religioso en un contexto rural, habla sobre una “inimaginable evolución del campo religioso”, que ha sido desatendido por las ciencias sociales, y que hoy exige ser tomado en cuenta, debido a su complejidad e involucramiento con el resto de fenómenos sociales.

“Los nuevos interrogantes existenciales planteados por la modernidad: como la búsqueda de sentido, la pregunta sobre el mal, el sufrimiento, la muerte, la justicia, la pobreza, la exclusión, etc.; requieren un verdadero reversamiento frente a la mirada que se había tenido del fenómeno religioso –simplemente como factor de alienación social– para admitir que en la comprensión de las transformaciones de las sociedades contemporáneas, es importante tomar en cuenta la dimensión religiosa” (Moreno, 2006: 157-158).

¹⁷ Véase en *Religious Regimes and State Formation, Perspectives from European Ethnology*. Edited by Eric R. Wolf; pp.7-27

¹⁸ Profesor del Departamento de Antropología y Sociología, Universidad de Caldas.

En el caso del estudio del Camino neocatecumenal, es importante aclarar que la perspectiva se enfoca hacia una investigación antropológica con una técnica etnográfica pero sin descartar a la sociología, a la historia y a la economía política como parte de este novedoso proceso poco estudiado antes.

Ya lo manifiestan autores como Cantón Delgado quien analiza su trabajo sobre la “Secularización, mundo global y renacimientos comunitarios” desde la perspectiva de la globalización y el capitalismo, utilizando a la vez tesis simbólicas de autores como Durkheim (1912) y Geertz (1994).

“El campo de la religión se ha revelado y se revela como uno de los más fértiles escenarios para la experimentación epistemológica y la reflexión crítica sobre las demarcaciones a que sometemos la realidad social con propósitos analíticos [...] A la sociología de la religión le corresponde explorar las características de los procesos de legitimación que tienen lugar en las sociedades contemporáneas...” (Cantón Delgado 2001:219).

En este marco es importante reconocer que han existido profundas transformaciones en cuanto a la “modernidad religiosa y el moderno individualismo” (Cantón Delgado; 2002:204), la religión –occidental en particular- hasta hace poco se había considerado un tema incuestionable de fe, que llevaba a los científicos a ser víctimas de los prejuicios culturales y aún más si se trataba del estudio de la religión hegemónica, presente en esta tesis. Con el paso del tiempo, se presentaron diversas maneras de estudiar a la religión, primero desde sus creencias en determinados poderes y entidades, luego desde un orden ético. Sin embargo, el estudio científico como tal se ha manifestado en la inquietante idea de que las supuestas diferencias religiosas no existen y más bien existen las diferencias culturales.

El primer análisis objetivo se consiguió cuando se concluyó que “las similitudes que se encuentran en las religiones humanas reflejan parcialmente, por supuesto, la uniformidad esencial de la naturaleza humana” (Norbeck:1964). La comprensión de las variantes religiosas por lo tanto pareció depender de factores externos al organismo humano.

La religión llegó a ser entendida como un medio de interpretar al universo y de ajustarse a él según las creencias, también como una forma de transmitir códigos morales y valores sociales. Además el hombre, según Norbeck, pasó a convertirse en el

creador mental de su universo y lo moldeó según su modo de vida; de allí nace la ritualidad, tributos y prácticas¹⁹.

El estudio científico de la religión por lo tanto se enfoca, no en la validez y veracidad de las creencias religiosas sino en su impacto social, la finalidad y los efectos. Está claro que el objeto de estudio de la religión ha variado según las circunstancias; se puede decir que en un contexto capitalista, el estudio de la religión es prioritario para considerar el desarrollo económico y social vinculado estrechamente con la condición ideológica hegemónica que hasta cierto punto busca estratificar a la sociedad y reproducir maneras de consumo.

2.1.2 El Capitalismo y la ideología hegemónica

La forma en la que se conceptualizó la religión hasta hace algún tiempo, ha sido motivo de debate de autores como Wolf (1992)/. Bib, Bax(1987), Schneider(1991), así como algunos clásicos como Marx y Weber (1905). La importancia radica en encontrar un hilo conductor que pueda unir cada uno de los procesos de este fenómeno con la realidad en la que vive. ¿Por qué impacta?, ¿qué me ofrece?, ¿de donde viene?, ¿tiene algún interés político o económico?, han sido algunas de las preguntas que poco se han interpretado pero que se vuelven necesarias en un contexto capitalista.

Autores como Moreno Navarro (2003), hablan de una sacralización en el mundo moderno pero de forma reorganizada; es decir, el paso de lo sacro-religioso a lo sacro-laico (Estado, mercado y razón). El paso del tiempo ha conseguido también que el estudio de la religión sea entendido como un fenómeno más complejo que la propuesta de un *Dios* único, con sus leyes divinas e incuestionables...²⁰:

“La religión no es solamente una forma de respuesta a la falta de explicaciones científicas de los fenómenos y a la necesidad humana de trascendencia del yo individual, sino que constituye un sistema de creencias, de símbolos y de representaciones que dan sentido a la existencia individual y colectiva, permitiendo orientar las prácticas sociales con referencia a una realidad sobrenatural, que está por encima de las sociedades y los individuos, y que es definida como tal por el grupo que produce la representación” (Moreno 2003:41).

El Camino Neocatecumenal que resulta ser paradójicamente la comunidad ultraconservadora de la religión católica, nace en una zona paupérrima de España con el

¹⁹ Paráfrasis del artículo de Edward Norbeck, 2006; 113-126.

²⁰ Paráfrasis de Moreno Navarro, 2003, p.41.

fin de evangelizar y retomar junto a los nuevos integrantes, los pasos originales del catecumenado que fueron practicados antes y durante la edad media. Apenas creado este movimiento, su fundador inició una intensa campaña de expansión, hasta llegar a posicionarse en España y gran parte de países de todos los continentes, pero sobretodo llegó a ser reconocido por el poder supremo de la iglesia católica, el Vaticano.

Este último detalle tiene una fuerte carga de poder, pues involucra directamente la ideología hegemónica con el nacimiento de nuevas comunidades y por lo tanto nuevas maneras de influencia política y socioeconómica. Marx citado por Cantón Delgado caracterizó a la religión “como una expresión de los intereses de clase y como una forma de ideología útil a la clase dominante [...] están por lo común destinadas a legitimar su posición... ²¹ ”. Marx si bien ignora otros aspectos de la religión, enfocando su estudio hacia una perspectiva eminentemente política, clarifica con eso un modelo estructural hegemónico, autoritario y burocrático en donde los miembros se ven obligados a obedecer y seguir parámetros tradicionales.

Ya en la realidad Kiko Argüello, fundador del Camino ha sido criticado por servir a los intereses del Vaticano y de algunos partidos políticos. Recordemos que además el neocatecumenado nació a finales de los años 60, en plena reforma del Concilio Vaticano II, en un contexto social secular y con una lluvia de ofertas religiosas alternativas. Los sacerdotes y las máximas autoridades de la iglesia se encontraban preocupados por la disminución de vocaciones y la creciente competencia, por lo que confiaron en el Camino y decidieron darle toda la legitimidad que necesitaban para incrementar su poder.

Mart Bax (1987) comenta que luego de retirado el capital político que antes poseía la religión, la iglesia se convirtió en un ente transmisor de valores y símbolos pero que desde allí ejercía su poder y superioridad:

“El Papa todavía era capaz de sacar capital político de su visita [...] en presencia de las autoridades polacas abrazó la viuda cuyo marido fue encarcelado durante las manifestaciones en Gdansk y más tarde murió en la cárcel. Se informó que el Papa lloró profusamente con ella. Una forma más espectacular y eficaz de protesta por parte de alguien que carece de un control efectivo sobre los medios de violencia física es casi imposible de concebir. Pero ¿qué tipo de poder es este? ¿por qué es un comportamiento simbólico tan eficaz, en la cara de un poder temporal? (1987: 8)

²¹ Marx es citado y analizado por Giddens, 1992; obra que a su vez es citada por Cantón Delgado para entender y explicar *la visión marxista de la naturaleza de la religión*, p. 212-214.

Los neocatecúmenos son grupos organizados que protegen las tradiciones del catolicismo y manejan el mismo discurso desde el inicio de su formación; de cierta manera además se convirtieron en actores políticos. En el caso de España por ejemplo, son encabezados por su fundador para protestar en contra de medidas progresistas o liberales y logran llevar a cabo un evento masivo; el discurso de Kiko Argüello además logra levantar cientos de vocaciones sacerdotales para el mundo entero.

La evolución religiosa ha estado ligada al nacimiento del sistema capitalista, al punto de que no podría explicarse sin esta última, pues las nuevas posturas religiosas no han sido sino el resultado de las nuevas demandas políticas, económicas y sociales del siglo XX. Para Jane Schneider (1991) quien hace una diferenciación entre los sistemas éticos de las religiones animistas de equidad y los sistemas éticos de las religiones salvacionistas, este último sistema prospera en un contexto de estratificación social y económica. Es decir, las ideologías de salvación, dentro de la cual se encuentran el cristianismo y el catolicismo, responden al surgimiento del capitalismo, la urbe, la comercialización y la política y para esto tuvieron que acabar con la práctica animista y las creencias:

“Al centrarse en la ética de la creencia animista, he tratado de caracterizar a los campesinos europeos, como reflexivamente atentos a relaciones equitativas entre sí y con los espíritus, así como la práctica en cuestión con los objetivos de la prosperidad y la salud. Siendo este el caso, el contraste fundamental entre su visión del mundo y el de las élites que buscaban para la reforma era un cambio de la ética. De los dos conjuntos de preocupación ética, el concepto cristiano del amor fraternal es el más "igualitario", sin embargo, este concepto tiene un otro lado maligno: puede suavizar e incluso deslegitimar a los dilemas éticos que acompañan afilados a la monetización, la comercialización, y el capitalista el desarrollo, dejando a las víctimas de estos procesos abiertos para el desprecio de los que ganan²² (Schneider; 1991:205).

Schneider replantea los cuestionamientos de Max Weber (1905) respecto a la relación del cristianismo con el capitalismo y contempla en el “contexto político y económico el surgimiento de profetas carismáticos que se ubican dentro de la ideología de la salvación”²³.

Bajo esta perspectiva, las comunidades neocatecumenales reproducen un sistema de adoctrinamiento religioso, moralista que si bien discursivamente se compone bajo los preceptos de igualdad social, reproducen en sus acciones estrategias de sostenimiento de poder capitalista, clasista, paternalista y se expanden territorialmente con los mismos

²² Traducido por la autora de la tesis.

²³ Paráfrasis de notas observatorias de Bárbara Grünenfelder, PhD. 2012

movimientos con los que se expande la política y a tecnología en las sociedades modernas.

La conformación del Estado necesita de la religión salvacionista para obtener sociedades pacificadas y esta a su vez demanda de la organización del estado para ejercer su control. Lo reafirma Eric Wolf (1951) cuando relaciona el surgimiento de las religiones salvacionistas conjuntamente con las transformaciones sociales y políticas, al analizar el Islam²⁴.

La ventaja del catolicismo es su estrecha relación con el occidente y el manejo total de la cultura de la civilización que trasciende fronteras al estilo transnacional, ofertando una visión alternativa de la misma religión hegemónica, el Camino neocatecumenal. El capitalismo se expande conjuntamente con la religión católica, son dos puntos indisociables a pesar de que la ideología hegemónica a través de las comunidades intente criticar a este sistema económico; el mismo manejo de diezmos a través del chantaje ideológico muestra la persuasión ejercida por esta religión para seguir siendo parte del sistema.

2.1.3 El Camino y la Teología de la liberación

Muchos cuestionamientos han resaltado sobre la relación entre el Camino neocatecumenal y la Teología de la liberación debido a que tienen el mismo origen y en apariencia van de la mano con sus ideales de igualdad y solidaridad. Sin embargo es preciso anotar que no existen dos posturas más diversas que las que están en mención, pues a pesar de nacer luego de las reformas del Concilio Vaticano II, la Teología de la Liberación se convirtió en un proceso de justicia económica igualitaria, estrachamente ligada al socialismo, de moda durante los años 60's y 70's.

“Hablar de teología en América latina lleva a hablar de la teología de la liberación. En ella se presenta, por primera vez en la historia de nuestro continente, una reflexión propia y encarnada en la situación de las personas y pueblos de América. La realidad latinoamericana, reflexionada y profundizada a la luz de la fe en la teología de la liberación, ha ofrecido reorientación y ha rejuvenecido la tarea del cristianismo y de la Iglesia”.

“Al contemplar la realidad en América Latina, el mundo de las mayorías y abrir los ojos a ellas, nos encontramos cara a cara con la injusticia secular e institucionalizada que somete a millones y millones de personas a inhumana pobreza [...]Esta constatación abrió el corazón de muchos a la causa de los pobres, además de provocar el enriquecimiento de la fe desde la perspectiva de los oprimidos de la tierra. Pero también

²⁴ La Meca Organization of Social y el Islam Origins of [1] Publicado originalmente en el South western Journal of Anthropology 7 (1951) :329-56

suscitó una reacción de desconfianza y aún de rechazo. Es más, se formó un clima de confusión y oscuridad que intentó nuevamente ocultar la realidad”²⁵.

La Teología de la liberación se construye como un eje definido de protesta social, ante “la construcción sistematizada de clases sociales y conformidad de los pobres para aceptar su destino” (Marzal: 1969). La mayoría de religiones ha reproducido el orden social, incluyendo el Camino neocatecumenal como una manera de soportar las injusticias del mundo, buscando que en el cielo se haga justicia a favor de los pobres y en contra de los ricos, más en el ejercicio, la pobreza y la riqueza siguen siendo extremos incompatibles. Prueba de ello es que no existe ningún tipo de cuestionamiento al Vaticano ni la hegemonía que acumula, al contrario, como representante de la iglesia se merece esa y todas las preferencias que se le destina.

En el caso de la Teología en cambio “una religión también puede adquirir la función de eje ideológico de la protesta social, convirtiéndose en bandera y referente de la voluntad de ruptura con el orden dominante” (Moreno Navarro 2003:28). Este autor hace mención al cristianismo revolucionario latinoamericano con base en la Teología de la Liberación.

“La fe religiosa puede actuar y en ocasiones efectivamente actúa, como respaldo moral de un proyecto social laico al que no se despoja de su significación propia, aunque dicha moral se inscriba en el interior de una visión de fe. Cuando así sucede entiendo que la religión actúa socialmente como una concepción desacralizada, aunque pueda no estarlo para sus fieles de forma individual o incluso grupal” (Moreno Navarro 2003:42).

En cambio a modo de comparación si hablamos del Camino neocatecumenal, es una postura notoriamente conservadora que jamás podría arriesgar el sentido sacralizado de su contenido para prestar importancia a los problemas sociales. Moreno Navarro hace mención en este caso al *Opus Dei*, como un modelo de organización hegemónica tradicionalista moderna que se encarga de garantizar la presencia de la religión en diversos ámbitos.

“Ahora cuando la globalización ha entronizado al Mercado de la centralidad de lo sagrado, las religiones occidentales responden cada vez más a su lógica, no sólo en su funcionamiento, competitividad entre ellas y utilización de la publicidad y los mass-media, sino también en cuanto a la adaptación de sus propias doctrinas y posiciones. Así, en lo que atañe al catolicismo, la llamada “Nueva Evangelización” propiciada desde el Vaticano puede considerarse [...] la versión neoliberal del la vieja doctrina católica; al igual que el calvinismo representó la adaptación del cristianismo a la naciente racionalidad capitalista en el siglo XVI” (Moreno Navarro; 2003:49)

²⁵Sobre la Teología de la liberación <http://www.servicioskoinonia.org/relat/300.htm> Acceso: mayo 2012.

Kiko Argüello responde a los lineamientos políticos e ideológicos del Vaticano, de ahí su éxito como comunidad legitimada. Desde el nacimiento de la Teología de la liberación, el intento por ser suprimida fue permanente, sobretodo por los Papas Wojtila y Ratzinger, por lo tanto no es casual la aceptación y acercamiento al Camino pues se convierte en una alternativa de sostenibilidad ideológica.

“No es sorprendente que este cristianismo ampliamente secularizado, sus seguidores y sobre todo sus teóricos, hayan sido percibidos, de hecho como un peligro por parte del *stablishment* eclesiástico, que ve cuestionadas desde adentro las bases sagradas de su poder” (2003:49). El movimiento neocatecumenal es radical y reproduce los discursos más que las acciones, prueba de ello es que en misiones como la *tradio*²⁶, los congregantes prefieran ir de puerta en puerta enseñando la palabra, a realizar algún tipo de obra social o ayuda humanitaria.

2.2 La comunidad: reflexión teórica sobre las relaciones sociales

2.2.1 Las comunidades hegemónicas y movimientos carismáticos

El neocatecumenado sin embargo, no es el único que recoge adeptos a su paso, debe competir con múltiples ofertas religiosas no hegemónicas, a costa incluso de tener que volverse como ellas. En la actualidad se asiste a la multiplicidad de ideas, “se multiplican los agentes que compiten en el campo de la manipulación simbólica [...] un campo de fronteras imprecisas...(Cantón,1988)”, y una fragmentación religiosa.

“El campo religioso consiste, siguiendo estos razonamientos, es un espacio relativamente autónomo de producción, reproducción, distribución y consumo de bienes simbólicos de salvación...” (Cantón, 2001: 225), en donde existe competencia por el control de poder y a la vez se comercializan y manipulan las visiones del mundo”. Autores como Cantón Delgado, apelan a nuevas propuestas religiosas que insisten en su flexibilidad, buscando así adaptarse a las nuevas vivencias del siglo y negando a su vez la teoría de una supuesta secularidad.

Para Peter Berger (1981), al igual que Bordieu, Cantón y otros autores²⁷ en su propuesta de religiones ofrecidas al mercado “la característica sociológica y

²⁶ Ver siguiente capítulo.

²⁷ Vallverdú (2003), Sobreira de Matos (2010), Moreno (2006).

sociopsicológica crucial de la situación pluralista es que la religión ya no puede ser impuesta sino que tiene que ser ofrecida en el mercado.

La hegemonía católica y el Camino neocatecumenal ya no deben funcionar más con la lógica tradicionalista de poder; pues la iglesia como institución ha decaído, al contrario del núcleo comunitario, en donde se reduce el autoritarismo y se apela a la confidencialidad de sus integrantes.

Según Luckmann (1973)²⁸ las religiones compiten entre sí, en un mercado libre “determinadas por las preferencias de los consumidores, y de los productores que deben estar atentos a las necesidades... Esto se da independientemente de si son hegemónicas o alternativas; la importancia radica en la propuesta que cada tradición nueva tiene y es adaptable al nuevo siglo y a las nuevas formas de vida. De ahí que el neocatecumenado necesita estar al día en lo que ofrece pero a la vez sostener su núcleo tradicional para no volverse otra religión alternativa.

Vallverdú (2003)²⁹ es uno de los estudiosos del proceso de cambio religioso propio de la modernidad en donde aparece una oferta y demanda “ideológica y simbólica” debido a la dinámica actual. En este contexto aparentemente secularizado la tendencia ha sido principalmente crear nuevas formas de religiosidad, nuevas conductas espirituales y la existencia de una creciente “oferta y demanda ideológica y simbólica”, según la particularidad de contextos socioculturales.

Este autor discute el término *supermercado espiritual* propuesto por Greenfield (1979) al relacionarlo con las nacientes religiosidades que al contrario de morir, se transforman con nuevas propuestas: personales y comunitarias. En realidad lo que se observa es un declive de la burocratización y relación hegemónica de la religión, para ser transformada en grupos contemporáneos activos de salvación, más flexibles en el ámbito normativo y quizá adaptados a una suerte de competencia y de acceso a dicho mercado.

La misma ideología hegemónica se abre paso a estas nuevas alternativas que aparentan desburocratizarse, en donde no se visibiliza una autoridad específica a más de los líderes escogidos por el mismo Camino y las relaciones humanas se vuelven parte esencial de la conformación comunitaria. La intención de este renacimiento religioso

²⁸ Citado en Cantón, (2001:226).

²⁹ Véase en Confesionalidad y Política: confrontaciones multiculturales por el monopolio religioso, Carlos Wladimir Zambrano (comp.) 2003.

busca cuestionar verdades absolutas, tradicionales, estatus establecidos, siendo paradójicamente la iglesia católica el principal monopolio a cuestionarse.

Tal y como Vallverdú lo manifiesta, desde ese momento, la religión no puede seguir siendo impuesta, sino que ha de ser vendida; se venden modelos, bienes simbólicos y conductas espirituales que atienden demandas de los individuos, dejando a un lado la institución y formando parte de la vida cotidiana.

Se puede hablar desde la oferta de grupos rígidos normativa e ideológicamente y de fuerte compromiso hasta de comunidades de mayor flexibilidad y que toleran cualquier tipo de práctica. Por su parte el individuo, ante una sensación de vacío espiritual, busca definir sus propios perfiles y escoger según sus necesidades³⁰.

El mencionado autor cita el caso particular -dentro de la misma iglesia católica- de los movimientos religiosos carismáticos y al movimiento pentecostal – en el caso del protestantismo- siendo estas, alternativas de la misma religión tradicional desde una perspectiva humanista, revivalista, innovadora y hasta terapéutica.

El camino neocatecumenal, aparecería entonces como una propuesta alternativa de religiosidad moderna, en donde prevalece la relación comunitaria en una posible reacción a las estructuras y desigualdades sociales. En referencia al tema, Turner define dos modelos de interacción humana:

“El primero es el modelo de sociedad en cuanto estructura diferenciada de posiciones (jurídicas, políticas, económicas; cargos, estatus y roles); el segundo es el de la sociedad como **communitas** (o antiestructura) de individuos con idiosincrasias particulares, que acaban formando un todo indiferenciado y homogéneo” (Turner; 1988:181 en Cantón Delgado 2001:207).

Las *communitas* de Turner sin embargo, se apropian de una libertad religiosa con “... diferentes márgenes de flexibilidad en el ámbito ideológico, normativo y práctico”. Los miembros del *camino* pertenecen sin duda al modelo de las *communitas*, pues la gran aproximación que existe entre sus miembros, la identificación como grupo colectivo, como una familia y la anulación de las diferencias, reafirma la aseveración de Cantón al cuestionar el “*mito de la secularización*” y afirmar un renacimiento y creatividad religiosa alternativa a la tradicional (2001: 208) con carácter igualitario y desestructurado.

³⁰ Paráfrasis de Vallverdú, 2003, pp.213-225

Las comunidades del camino como movimiento religioso, “confirman la excelente salud de la religiosidad en occidente y fuera de él y despiertan otro debate en el que se cuestiona la confusión de la decadencia religiosa con la decadencia eclesial”³¹. Siendo esta última la que “sí” se ha debilitado para dar paso a nuevas fragmentaciones.

Las comunidades, son representaciones colectivas, definidas por Durkheim (1912) como:

...el resultado de una inmensa cooperación, que se extiende no sólo en el espacio sino también en el tiempo; para hacerlas, sus ideas y sentimientos se han asociado, unido y combinado en una multitud de mentes; para ellas, largas generaciones han acumulado su experiencia y conocimiento. Se han concentrado una especial actividad intelectual, infinitamente más rica y compleja que la del individuo (2007: 268).

La sociedad compleja es la que se encarga de generar el orden moral, existencia y valor a las cosas y por lo tanto la religiosidad y las creencias propias de sus prácticas comunitarias. Sin embargo, al ser el neocatecumenado una propuesta alternativa, la institución es aparentemente olvidada y llega el involucramiento con lo privado y cotidiano.

De manera similar al Camino Reneé De la Torre (2000), presenta un estudio de campo sobre una Iglesia Pentecostal en Guadalajara México; el aporte de esta autora es indispensable para la comprensión y desarrollo de la investigación, a pesar de caracterizar a un movimiento no hegemónico pero con grandes similitudes. Los movimientos carismáticos pretenden crear un sentimiento de pertenencia al conjunto. Desde que el individuo se integra a la comunidad, deja de ser individuo, se adoctrina y se compromete a todas las responsabilidades que su comunidad o movimiento le exige.

Estos grupos se convierten en una suerte de “transformadores de conciencia” con una espiritualidad participativa pero con una teoría de salvación a la que se si no se encasillan se convierten en los otros pecadores como en el neocatecumenado en el cual el pecado y el demonio están presentes como una tentación que les hace alejarse de su comunidad.

El camino neocatecumenal presenta una dificultad al ser relacionado con el estudio de los movimientos carismáticos o las iglesias pentecostales pues sus autores manifiestan la aparición de estos últimos como una alternativa no hegemónica que se abrió paso ante la burocracia de la iglesia católica para dar pie a otros como el

³¹ Paráfrasis de Cantón Delgado p.205-207.

protestantismo que buscan expandirse como nuevas opciones espirituales, y que a su vez se articula con el modelo económico capitalista.

Durkheim (1992) por ejemplo afirma que “las creencias sagradas de las sociedades modernas y diferenciadas se distinguen sustancialmente de las creencias características de las sociedades tradicionales”. Por citar otro caso Berger (1981) dice que hoy no solo aparecen nuevos cultos y se desarrollan formas modernas de religión sino que incluso el ascético protestantismo de hace unos siglos se ha “reencantado”, haciéndose fundamentalista, sensual, visionario y profundamente carismático.

En general los estudios antropológicos sobre religión se han enfocado en su mayoría a elaborar etnografías de religiones no hegemónicas, más al momento de buscar estudios profundos del catolicismo y en particular del neocatecumenado, son muy escasos y en caso de encontrárselos presentan una visión parcializada y subjetiva, a favor o en contra de el *camino*.

Por lo tanto el enfoque actual de la investigación busca abrirse un camino nuevo del estudio de los neocatecúmenos, proponiendo así una visión etnográfica de las comunidades para que se abran futuros debates en un campo que ha sido poco estudiado desde la antropología.

Al momento las discusiones esenciales de la investigación buscan entenderla junto a procesos capitalistas y modernos con demandas de nuevas ofertas religiosas y relacionar al camino neocatecumenal como similar a los movimientos carismáticos a pesar de su condición hegemónica y del catolicismo, pues la similitud es tan grande que a no ser por ligeras excepciones se diría que el *camino* es un movimiento carismático más.

Hoy en día los movimientos neocatecumenales, al ser parte del catolicismo hegemónico, se forman como una alternativa de la misma hegemonía debido a la oferta de tantas y nuevas religiones; así su propuesta amigablemente radical de comunidad, busca más integrantes mediante prácticas doctrinarias como las evangelizaciones permanentes o el incontrolado crecimiento de la natalidad entre los miembros de las comunidades. Las visitas puerta a puerta e invitaciones informales para unirse al grupo³² también forman parte de la cultura neocatecumenal como una suerte de oferta religiosa “a la carta” o hasta adoctrinamiento religioso.

³² Práctica conocida como la Tradicio, que se describe en el capítulo III y IV.

“En otras palabras las religiones y las personas que las componen forman conjuntos vivientes y dinámicos. Una tradición religiosa viva representa un conjunto solidario de creencias, de ritos, de instituciones, pero es al mismo tiempo un conjunto de estrategias destinadas a mantener viva esta tradición” (Moreno; 2006: 160).

2.2.2 Individuo o familia

La adherencia de cada uno de sus miembros al camino, es motivo de debate pues se cuestiona la pérdida de valores de una sociedad cada vez mas individualista y llama la atención la manera en la que gente joven, niños, parejas y familias enteras se han unido al camino en busca de una vivencia comunitaria, hasta convertirlo en uno de los movimientos más numerosos en el mundo entero.

En esta perspectiva puede pensarse desde el interaccionismo simbólico³³ que el estudio de los comportamientos y las actitudes de los individuos son un elemento importante en el análisis antropológico para comprender las causas, los procesos y los efectos de transformación del campo. Preguntas como ¿por qué sucede la conversión? ¿Qué motiva a los individuos a cambiar de creencias? ¿Cómo es el proceso de conversión? ¿De qué manera la conversión de un individuo afecta las relaciones dentro del núcleo familiar? ¿Cómo se presentan los cambios en los modos de creer a nivel generacional?, nos hacen pensar que las interacciones al igual que pueden presentarse armoniosamente también pueden presentar diferentes grados de tensión (Moreno 2006: 161).

Silvana Sobreira de Matos (2010)³⁴, busca analizar diversas hipótesis sobre la familia y la integración de sus miembros en las “comunidades de vida”, consideradas también como nuevas familias o familias de fe. Inicialmente, la antropóloga parte de la interrogante sobre si “¿el individuo se une a la comunidad de vida debido a una inconformidad con su familia nuclear?”, además caracteriza a la familia nuclear contemporánea, como un conjunto “con menos carga de difusión religiosa y moral y con mayor tendencia individualista”.

De Matos desarrolla su análisis³⁵ bajo la afirmación de la inconformidad del individuo y su ruptura con la familia de origen, también propone como otra alternativa, la unión a las comunidades de vida para tener la oportunidad de migrar hacia lugares

³³ El interaccionismo simbólico se ocupa más que por la estructura de la vida social, de la experiencia individual de la vida social (Goffman 1991). Su nivel de teorización no exige la nulidad del recurso a los planteamientos clásicos de clase social, por ejemplo como la explicación de comportamientos, ella es infinitamente más sutil y tomando sobre todo la consideración de lo público, es decir la cualidad del grupo de interacción que impone una línea de conducta al actor (Breton, 2004 en César Moreno 2006: 161).

³⁴ Ponencia presentada en el congreso ABA, Brasil 2010 sobre Comunidades de vida y los nuevos modelos de familia en “tránsito”.

³⁵ Mediante citas a autores como Duarte, Mariz, Campos, Carranza, entre otros.

sagrados o simplemente hacia otros lugares, en ocasiones financiados por los miembros de la comunidad.

Los jóvenes miembros escogen muchas veces unirse a las comunidades, vivir allí o salir hacia otros lugares a evangelizar, produciéndose una pérdida de la vida privada pues la comunidad exige la dedicación así como el respeto de sus estatutos.

En cuanto a familia y religión, la autora presenta a la segunda como una manera de fortalecer a la familia y crear nuevos vínculos familiares como una suerte de motivación; los hermanos de fe cumplen un papel preponderante igual o más que los hermanos consanguíneos.

La familia contemporánea para De Matos, atravieza una crisis de transmisión de valores religiosos, no se toma en cuenta la convivencia multicultural religiosa pues se unen de diversas tendencias. También existe la creciente descristianización debido a un cansancio por la burocratización de la iglesia; ante todo esto y como alternativa, surge la comunidad de vida como un catolicismo social en donde todos conviven y logran encuentros afectivos en un mismo espacio.

Manuela Cantón, en su análisis sobre la secularización y renacimientos comunitarios comenta:

“El renacimiento de las comunidades religiosas de todo tipo podemos inscribirlo en el marco de las profundas transformaciones, y debe ser entendido como una dimensión de la modernidad religiosa y del moderno individualismo, en tanto se forjan nuevas identidades a través de una red de grupos de afinidad voluntaria, se ofrece la posibilidad de la experiencia personal y se facilitan –tercero- los medios para construir la propia identidad individual” (Cantón, 2001: 204)³⁶.

Esta autora cuestiona finalmente la secularización como una pérdida real de la religiosidad en la sociedad moderna y propone que en tal caso se está asistiendo a un proceso invisibilizado de la religión, mucho más desinstitucionalizado, comunitario, privado y familiar.

2.2.3 Jerarquías, relaciones sociales, de género y clase

2.2.3.1 Estructuras jerárquicas en los movimientos religiosos modernos

Las comunidades de la parroquia se manejan aparentemente de forma libre y sin estructuras; carecen de autoridades ubicadas jerárquicamente y todo lo hacen en base a la organización de cada comunidad. Quienes evangelizan y a la vez se hacen

³⁶ La autora cita a Hervieu- Léger 1993:95.

responsables de cada grupo son miembros con mayor experiencia o antigüedad, que han sido elegidos por voto secreto, más según comentan, no representan autoridad alguna sobre los demás³⁷.

En el *camino* son los líderes fundadores quienes manejan lo que debe o no hacerse en las comunidades de cada país. El líder más importante, Kiko Argüello, es a quien se le atribuye la creación del neocatecumenado, el principal mentalizador, líder espiritual del movimiento en el mundo y quien a su vez se hace presente en los encuentros mundiales y reuniones en el Vaticano.

Kiko tiene una participación a modo de líder carismático según Vallverdú:

Buena parte en manos del liderazgo carismático, la resocialización busca idealmente la inversión del pasado y la construcción de una nueva identidad. Es decir, la transformación progresiva del neófito hasta conseguir un miembro iniciado comprometido con las mínimas ambigüedades de lealtad. Esto suele incluir un proceso sistemático de adoctrinamiento (en los aspectos ideológico, carismático, práctico-organizativo, etc) que se reactualiza y reimpulsa regularmente a través de distintas actividades cohesionadoras y de los servicios a la comunidad...(2003:224).

Los miembros de las movimientos tanto carismáticos protestantes como católicos neocatecumenales, menciona Argüello, se mantienen en la comunidad con un sentimiento de filiación que “en esta misma línea, consolida o desarrolla una actitud apática, indiferente o pasiva respecto a la sociedad secular y sus instituciones...”

La labor del sacerdote en el *camino* se mantiene al margen de la autoridad y se limita a participar como un miembro más; sin embargo, cuando el presbítero es párroco de la iglesia, se convierte en un guía espiritual que celebra junto a los catecúmenos y les sugiere actividades. René de la Torre (2000) presenta su estudio de estructuras jerárquicas en Los Hijos de la Luz y concluye que “se organiza como un cuerpo ministerial; está organizada en ministerios conformados por pastores.

Cabe recalcar que las jerarquías en el caso de los movimientos carismáticos pentecostales “se sustentan bíblicamente en que toda autoridad ha sido establecida por Dios”. En el neocatecumenado en cambio, Argüello no se autodefine como un enviado divino sino más bien se sostiene de su experiencia personal y la iluminación que esta le dio para formar el proceso.

³⁷ Entrevista a varios miembros de la comunidad neocatecumenal, abril 2011.

2.2.3.2 *El género en el camino neocatecumenal*

El matrimonio responsable del camino en la parroquia cumple una jerarquía sobre todas las comunidades, pero es notorio que a pesar de cumplir una labor de mutua responsabilidad, es el hombre el que se pone al frente de todo. En las celebraciones de la palabra, liturgias sabatinas y en otro tipo de encuentros las mujeres se limitan a participar de las celebraciones desde las bancas de la iglesia y en una que otra intervención.

No es casual que en el día de la celebración más importante para el camino neocatecumenal, *La Vigilia Pascual*, los únicos miembros participantes que entregaron las ofrendas, vistieron túnicas blancas y se sentaron junto al presbítero, fueron los varones.

Cito por lo tanto a varios autores que tratan la temática del género desde la dualidad occidental religiosa, con el fin de entender, sustentar y dar respuestas a mi experiencia etnográfica de observación en el *camino*.

El género es una categoría utilizada recientemente y de forma contestataria a la relación que tiene el sexo como un binarismo biológico occidental³⁸. La idea, como lo manifiesta Scott (1986) está en analizar el verdadero sentido del género como parte de una relación social, "... como una forma de referirse a la organización social de las relaciones entre sexos".

Antes de analizar esta diferencia conceptual, considero importante entender esta idea binaria, su origen y su razón de ser. El entendimiento del hombre y la mujer como las dos estrechas y únicas agrupaciones de individuos, no es fortuito; de hecho, su interés no se encuentra meramente ligado a la razón biológica. En esta clasificación se determinan también relaciones que involucran al poder y dominio patriarcal y a la anulación de la mujer desde tiempos remotos y su invisibilización en procesos históricos³⁹.

En el caso del cristianismo - tomando en cuenta que antes de occidentalizarse es una religión proveniente del medio oriente- ha estado vinculada al igual que el Islam, a la diferenciación de los dos sexos biológicos como únicos; así, todo lo restante queda al margen como pecado y motivo de castigo. En las escrituras del antiguo testamento se

³⁸ Según Joan Scott, la palabra género aparece entre las feministas americanas y "...denota rechazo al determinismo biológico implícito en el empleo de términos tales como "sexo"..."(266)

³⁹ Paráfrasis de mi ensayo final de Antropología de género que trata sobre la dualidad sexual. FLACSO- 2009-2010.

relata por ejemplo, la historia de Adán y Eva, hombre y mujer, quienes crean una familia y tiene hijos. Eva representa a la madre y mujer, pero también la pecadora que tentó al hombre.

De allí podría ser que al hombre se lo involucra con la razón y por lo tanto con el poder y la mujer prácticamente es anulada en su rol público. Tampoco sería fortuito hablar del *celibato* como una pretensión de dominio del hombre⁴⁰ pero esto sería motivo de otro análisis profundo. La llegada del cristianismo a Europa, su hegemonía y posterior proceso de evangelización en América, traen consigo una fuerte carga sexista, racista y de clase, trae la subordinación de la mujer al hombre, su total respeto y entrega hacia él. La mujer se limita a cumplir un papel reproductor y esto la margina de cualquier toma de decisiones; como es obvio, se excluye completamente algún otro grupo que no encaje en las categorías hombre-mujer.

La idea de unión de pareja según Sterling (2000) es transmitida en occidente como una “dualidad sexual de dos géneros, definidos por sus genitales”, debido al dominio evangelizador del cristianismo.

Así se concluye que tanto género o géneros como sexo, se construyen culturalmente en occidente pues se establecen desde el inicio del crecimiento del individuo con una carga simbólica que además lleva implícitas relaciones de poder, dominación masculina y subordinación femenina.

Para ejemplificar la afirmación, en el contexto andino se puede hablar de las “carishinas”, término kichwa que define a la mujer que actúa como hombre; se la llama así pues aún en las culturas indígenas latinoamericanas se encuentra presente el pensamiento dual producto de la conquista y un proceso mimetizado que involucra religión, política, economía e inclusive prejuicios.

El proceso de evangelización presentado por el camino neocatecumenal es una propuesta fundamentalista del catolicismo, en donde se busca rescatar antiguas prácticas, como *los pasos para hacerse un verdadero cristiano*, introducidos en la edad media. Es por lo tanto imposible aceptar para este movimiento a otro género que el que no sea el de la dualidad hombre-mujer; es más dentro del proceso evangelizador que reciben, a las mujeres se les enseña a obedecer a su hombre y a acompañarlo por el resto de su vida.

⁴⁰ Esta es mi hipótesis, en la cual sostengo que la mujer no puede ser involucrada como pareja del sacerdote, pues allí él perdería su fortuna y poder, que pasaría a formar parte de su descendencia y no del Vaticano.

La separación, el divorcio, la anticoncepción, entre otras cosas, están firmemente prohibidas en sus prácticas y la mujer tiene el deber de dar a su esposo todos los hijos que Dios pueda proveerles. Estas características del neocatecumenado son estrechamente relacionables con otras grandes estructuras radicales como el Islam, que han sido estudiadas también por autores como Tayyab Basharat (2005), Marqués Perales (2003), entre otros; este último describe al Islamismo como un gigante que se opone pero a la vez coincide con el neoliberalismo y el proceso modernizador⁴¹.

La equidad de género es lo que por mi parte también abogo en esta investigación pues la temática se encuentra en estrecha relación con los procesos evangelizadores de la religión católica; los sacerdotes quienes se encargaron de transmitir conocimiento y ritualidad a las comunidades nativas, transmitieron también prejuicios y la naturalización de la subordinación.

Tal y como manifiesta Tayyab Basharat (2005) en su historia sobre el Islam, el papel de la religión ha contribuido a entender como procesos comunes, la sumisión de la mujer al hombre desde las escrituras y mediante sus profetas, a pesar de existir según la autora, la perspectiva ecléctica en donde la mujer es menos dominada; aún así, su rol de mujer en el hogar se mantiene al igual que la perspectiva en el catolicismo de occidente.

La importancia etnográfica de género en la religión recae en develar la forma en la que adoctrinan y manejan el discurso en el camino, a fin de mantener estereotipos patriarcales, con un alto contenido machista y de total respeto y humillación ante el hombre; aún así, hay autores que aseguran la presencia mayoritaria de la mujer en estos grupos⁴²:

Esta religión se presenta con influencia femenina a pesar del machismo presente en sus dogmas; la presencia de la mujer es mayor que la del hombre pues tradicionalmente ella ha recibido mayor formación en su hogar y es quien practica con mayor devoción y sentimiento (Galilea 1969: 363-364).

2.2.3.3 Religión y clase

Otra de las propuestas en debate frente al estudio de las comunidades es la situación socioeconómica en la religión y de las comunidades en particular, pues hay autores que atribuyen a la pobreza como uno de los antecedentes de la permanencia de la religión en occidente.

⁴¹ Wolf (2001 [1951]) analiza al Islam como el paso de una sociedad radicada en el parentesco, a la organización de todo un estado; “raíces urbanas del Islam: sus nexos con centros y mercados urbanos” tomado de power point de trabajo de profesora Bárbara Grünfelder.

⁴² Afirmación que discuto como investigadora y que desentrañaré en el capítulo IV.

Manuel Marzal reanaliza el artículo propuesto por Oscar Lewis sobre la cultura de la pobreza, pero desde la perspectiva de la religión, para esto muestra un estudio de caso en el que caracteriza desde las expresiones, la aferración que tiene el hombre hacia la religiosidad, en muchas de estas ocasiones desprendidas del contexto.

El fatalismo y la sed de justicia son también expresiones propias de la gente pobre: “pero no te vayas a renegar o a quererte regresar porque el señor se enoja y te castiga”, según lo ejemplifica Marzal⁴³.

Este autor cuestiona con interés el origen del fatalismo pues según afirma: todo se atribuye a la dureza de la vida, además existe la facilidad infantil de atribuir a Dios, a su voluntad lo que es tan solo imposibilidad humana. La gente pobre según el autor, pretende conquistar el cielo porque es su única opción de felicidad y a pesar de las adversidades en la tierra, bajo ninguna circunstancia se plantea el ateísmo pues aún en crisis se mantiene su fidelidad.

“La religiosidad de la pobreza, es una religiosidad itinerante”, dice Marzal y su vida gira entorno a los santuarios; Marzal presenta el ejemplo de los Santuarios de Guadalupe y el señor de Chalma y describe como varias veces en el año son visitados por sus fieles, muchos de ellos muy pobres. Además de la peregrinación, experimentan una fuerte vivencia religiosa con un fuerte sentimiento de amor y dependencia. Cada una de estas caracterizaciones, se encuentran combinadas con rasgos de superstición, temor a hechizos, mala suerte o limpias, vinculando así estrechamente el salvacionismo de su religión con la magia.

Así también Galilea realiza una caracterización similar pero que trata sobre la religiosidad en latinoamérica, en donde se denotan actitudes de profundo respeto a Dios y a cada una de las imágenes que lo representan; también el respeto por las almas, las ritualidades, la biblia y los sacramentos que son según Galilea, propias de la cultura latina. La religión católica es vista por la religiosidad popular con sufrimiento, entre un instinto de salvación y otro de protección y seguridad individual, tal como lo afirma el mencionado autor.

La presencia de datos estadísticos sobre varias prácticas católicas sustentan las afirmaciones de Galilea y demuestran que por lo menos los sacramentos y las misiones han tenido una fuerte acogida en esta zona del continente. El sacerdote por su parte cumple la función de padre protector, aunque por lo general se convierte en una

⁴³ Paráfrasis a Marzal; 415, en su cita a Lewis 293 en *La religiosidad de la Pobreza*, Cosmos, hombre y sacralidad, comp. 1997

autoridad estricta para muchos. Para los fieles la religión determina su buena actitud en la sociedad, sin embargo en latinoamérica se lleva una especie de doble moral que combina a las actitudes cotidianas generalmente negativas con la creencia religiosa, como el adulterio, el chisme, la infidelidad⁴⁴.

En conclusión, latinoamérica posee una moral mítica, preestablecida al margen de la historia y de la construcción del mundo, es una religión de salvación solo temporal.

2.3 Una breve aproximación hacia las prácticas rituales

Dentro de este análisis es importante considerar que el estudio desde una perspectiva simbólico-cultural no puede pasar por alto. Si bien es importante esclarecer la posición ideológica hegemónica en su conjunto social, también es necesario considerar las particularidades del simbolismo y funcionalismo propuestos por Geertz y Malinowski respectivamente:

“La religión/ ideología, es un conjunto de creencias y comportamientos asociados (rituales) y corresponde a una necesidad humana básica. Cada cultura expresa esta necesidad con las respectivas acciones religiosas y mágicas” (Malinowski 1988: 404-411).

Para Malinowski, el ser humano es haceedor de mitos por lo tanto este forma parte de una realidad primitiva; así, “el mito es para el salvaje lo que para un cristiano de fe ciega es el relato bíblico de la Creación, la Caída o la Redención de Cristo en la Cruz. Del mismo modo que nuestra historia sagrada está viva en ritual y en nuestra moral, gobierna nuestra fe y controla nuestra conducta, funciona para el salvaje su mito”⁴⁵ (1993).

Los rituales por lo tanto son la herramienta para prolongar el mito con todo su bagaje cultural y maneras de construir el mundo. Las prácticas rituales en la comunidad, son un ejemplo claro de las creencias y necesidades culturales que el grupo posee; esto les lleva a practicar varios tipos de ritualidades como las del bautizo y compadrazgo estudiados por Mintz y Wolf (1950)⁴⁶, en donde se incluyen tres conjuntos de relaciones: “El primero vincula a los padres y niño [...], el segundo vincula al niño y su padrino ceremonial [...] y el tercero vincula a los padres del niño con los padrinos ceremoniales [...].

⁴⁴ Situaciones comunes de los fieles tradicionales que son combatidas duramente por el neocatecumenado.

⁴⁵ Paráfrasis de Malinowski en *Magia, Ciencia y Religión*. Pp. 112-113.

⁴⁶ Véase en *Análisis del Parentesco ritual*, Capítulo XVI. *Cosmos, hombre y sacralidad*, 1994.

En el caso particular de las comunidades neocatecumenales, el bautizo es una de las actividades de mayor sacralidad pues el pagano se convierte al cristianismo y tienen un miembro más dentro de la iglesia. Este sacramento lo realizan solamente una vez al año y durante la vigilia de semana santa; allí se concentran grandes grupos de personas y observan como sumergen a los niños en el agua completamente desnudos mientras cantan y aplauden.

El ritual del bautizmo es una manera de mantener viva la religión católica; tal y como lo repitieron dos de los catecúmenos entrevistados “es tomarse en serio lo que significa ser cristiano”⁴⁷ por eso es que los distintos pasos que cumplen durante casi 25 años de Camino, se realizan con el fin único de ser bautizados y llegar a ser verdaderos católicos; a esto, el camino neocatecumenal lo convierte en lo que Geertz define como:

“sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones de una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y las motivaciones parezcan de un realismo único” (Geertz: 1979)

Geertz define a la religión desde adentro y ve a todo este sistema de prácticas religiosas culturales como un sistema de símbolos “un conjunto de símbolos sagrados, entrelazados en un todo ordenado”, este sistema es el que proporciona la forma de vida del creyente y la conducta correcta, por lo tanto excluyen e ignoran a todo aquel que ignora estas normas estético-morales. Los símbolos sagrados cargan un contenido tanto positivo cuanto negativo, así la gente ama y teme mediante su visión del mundo y la manifiesta en su calidad de vida, en su religión. Estos símbolos varían enormemente según el contexto y buscan adaptar a una estructura aparentemente objetiva.

La relación entre el ethos y la visión del mundo se manifiesta en el camino neocatecumenal por lo tanto como la capacidad que cada uno de sus miembros tiene para cumplir las obligaciones con sus comunidades, pues esto es a su vez un cumplimiento con Dios; el respeto entre sus miembros, la participación, la fidelidad y la entrega (tanto material como espiritual) son una de las tantas formas de mantenerse, desde la perspectiva del ethos, entre lo sagrado y el compromiso social que Geertz manifiesta.

⁴⁷ Entrevista a María Almeida y Padre Diego Andrade, 2011.

“Para Geertz, son símbolos cualquier objeto, acto, suceso, cualidad o relación, que sirve de vehículo de una concepción, donde la concepción es el significado del símbolo (1965:206). Y así considera símbolos no sólo los ritos, que para todos son una conducta simbólica, sino también las creencias, las formas de organización, las normas éticas y los sentimientos peculiares que constituyen el sistema religioso, pues sirven precisamente para inducir en el creyente la concepción religiosa de dicho sistema” (Marzal; 1996:316)⁴⁸.

La existencia del Camino, no lleva sino a fundamentar la teoría de Geertz, su composición desde un principio, se basó en una serie de símbolos, creencias y ritualidades que desde ese momento han normado el funcionamiento del neocatecumenado. Cada uno de los congregantes asimila este sistema como una certeza subjetiva e incuestionable.

En cuanto a los ritos de manera específica, Mischa Titiev clasifica los rituales dividiéndolos en rituales caléndricos = recurrentes. Los ritos de pasaje, (bautizo, matrimonio) de “crisis vital” (Van Gennep); rituales de intensificación pueden ser caléndricos (como la fiesta nacional) y cíclicos (sin fecha recurrente) como lo es un ritual para contrarrestar una determinada situación crítica. También hace mención a los ritos de pasaje que generalmente se practican en todas las religiones tanto hegemónicas como no occidentales; según Lowie (1979) también existe la búsqueda de visiones, en donde el individuo entra en contacto personal con fuerzas sobrenaturales mediante una posesión espiritual. El principal rito de pasaje que cumplen los miembros *del Camino*⁴⁹, es el Amén, en donde luego de una ceremonia se comprometen con esta palabra a seguir a Cristo durante toda su vida.

Respecto a los ritos de pasaje, la concepción de Turner (1969) desde y hacia una estructura social, es la que más se asocia a la entrada de los miembros a la comunidad; pues ellos deben pasar por varias fases para ingresar en las comunidas. La liminalidad por ejemplo⁵⁰ “acompaña cada cambio de estado o posición social, o ciertos estados de edad”. Así en la tercera fase, el sujeto ritual “neófito o principiante” vuelve a entrar en la estructura social.

El ritual se ha considerado como una herramienta simbólica muy poderosa pues está estrechamente ligado con todo tipo de construcciones sociales como el Estado, la religión o la política; por esta razón Kertzer (1991) analiza:

⁴⁸ Historia de la Antropología, Volumen II. La antropología cultural; Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1996.

⁴⁹ Término con el que se conoce a los neocatecúmenos, por ser el camino que los lleva a Cristo.

⁵⁰ Turner cita a Arnold van Gennep, *rites de passage*. P.517.

Ritual serves four important political ends: 1) organizational integration, 2) legitimation, 3) construction of solidarity, and 4) inculcation of political beliefs. To understand the crucial role played by ritual in state-formation and in the struggles with religious regimes, each of these should be considered (1991: 87).

Para Kertzer, el símbolo y la ritualidad tienen mucha fuerza y no existe estructura política ni religiosa que se maneje sin símbolos pues todas son instituciones que necesitan representaciones simbólicas.

Los miembros del camino neocatecumenal rinden especial culto al cuerpo de Cristo, ya sea en la imagen del santísimo, una estructura bañada en oro a la que exhiben en todas las ceremonias, o en el pan y el vino durante las celebraciones en las liturgias. La religiosidad de la mayoría de los habitantes de la parroquia es notoriamente alta y por eso hay continuamente misas de celebración al “niño Dios”, procesiones por las calles principales, celebraciones especiales y sobretodo varios nuevos miembros que ingresan a las comunidades, estando dispuestos a colaborar incluso con las cuotas económicas que regularmente solicitan a los miembros.

2.4 A modo de conclusión teórica

Buscando caracterizar una vez más a la comunidad objeto de estudio, citaré a Jane Schenider (1991), quien elabora tres principios teológicos básicos y sus estructuras sociales; los grupos del camino se caracterizan por ser salvacionistas- capitalistas pues a pesar de manejar discursos animistas de equidad e igualdad, mantienen los estratos tanto entre comunidades superiores como en la relación hombre- mujer; así como reproducen lógicas paternalistas y estructuras aunque en menor proporción que el catolicismo tradicional.

La religión de los neocatecúmenos es la católica, por lo tanto continúan manejando el discurso de salvación y condena por los pecados, Dios y el diablo continúan siendo opuestos polarizados; el mayor anhelo de sus miembros es ganarse el cielo y su mayor temor llegar hasta el infierno. Las religiones salvacionistas poseen líderes o profetas carismáticos que los guían en la fe; así se podría mencionar particularmente a Kiko Argüello, quien como ya se ha mencionado antes es el fundador de estas comunidades religiosas, sino también se dedica a recorrer el mundo propagando la integración de los fieles a estas comunidades.

Las comunidades son grupos colectivos construidos socialmente que mantienen sus vínculos mediante las prácticas cotidianas y ritualidades. Estos grupos a su vez,

mantienen una estrecha relación gracias al cambio de vida que se plantean y un proceso de adoctrinamiento.

Las nuevas formas de religión nacen de manera fragmentada en un contexto moderno y tienen como característica esencial la desintitucionalización y el paso a la convivencia comunitaria. La secularización no se ha dado de la manera que se plantea pues aún existen también grandes instituciones religiosas como el Islam.

Las prácticas rituales se encuentran presentes en todos los ámbitos del ser individual y social; aparecen con mayor fuerza en la política y en la religión por su impacto simbólico.

La retórica implantada por las comunidades católicas o camino neocatecumenal, muestra a un grupo libre de prejuicios y complejos con entrega total a Dios y a Cristo y una profunda confianza entre sus miembros; sin embargo, mucho es lo que puede decirse.

CAPÍTULO III
APROXIMACIÓN HISTÓRICA Y MODERNA DEL CAMINO
NEOCATECUMENAL Y SUS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN
MARÍN DE PORRES

3. 1 El Camino Neocatecumenal y su proceso histórico

El presente capítulo es un recuento sobre el origen del Camino Neocatecumenal en el mundo, los distintos niveles de formación, la ritualidad y el proceso de expansión hacia América Latina, con una descripción enfocada particularmente en la llegada del Camino al Ecuador y la Parroquia. Cabe aclarar que parte de esta aproximación histórica se basa en documentos oficiales, por lo que las primeras descripciones no pretenden parcializarse sino ajustarse lo mejor posible a la construcción, reglamento y formas de funcionamiento de las comunidades.

El objeto de estudio que forma parte de este entorno religioso conocido como el Neocatecumenado, experimentó un crecimiento mundial masivo durante 40 años, al ser una forma alternativa redescubierta y de carácter comunitario de vivir y sentir a la religión católica; esto sin duda permitió que su origen sea difundido como un logro muy importante de fe que consigue buenos frutos para el catolicismo en un contexto aparentemente secularizado.

Según fuentes oficiales⁵¹, la historia del Camino Neocatecumenal se inició en el año de 1964 en las barracas de Palomeras Altas, en la ciudad de Madrid⁵²; lugar de extrema pobreza habitado principalmente por gitanos, quinquis⁵³ (ambulantes), emigrantes, vagabundos, entre otros miembros de similar condición socioeconómica. Francisco José (Kiko) Gómez Argüello, su fundador, es un pintor que a sus 23 años abandonó su carrera y “después de una profunda crisis existencial, en contacto con el sufrimiento de los inocentes, descubrió el misterio de Cristo crucificado y [...] se fue a vivir entre los más pobres de las chabolas de Palomeras Altas”⁵⁴. Allí junto a Carmen

⁵¹ Para realizar este capítulo recurrí a libros históricos y estatutos publicados por el mismo Camino Neocatecumenal, que me fueron compartidos por el Sacerdote de la parroquia; por esta razón las llamo fuentes oficiales.

⁵² Tomado del libro de la Aprobación definitiva de los estatutos del Camino Neocatecumenal, Mayo 2008.

⁵³ Término que Kiko Argüello utiliza para definir a los pobres informales, mendigos y vagabundos.

⁵⁴ Paráfrasis del libro s/n, *Memorias del Camino Neocatecumenal*, 40 años 1968- 2008.

Hernández, quien también se estableció en las barracas luego de una formación teológica y misionera con los dominicos de Valencia, comenzó el Camino.

Inicialmente su trabajo consistió en anunciar el evangelio, aunque este luego se fue concretando en “una síntesis catequética fundada sobre el trípode “Palabra de Dios- Liturgia- Comunidad” y cuya finalidad, según el mismo documento fue conducir a las personas a la comunión fraterna y a una fe madura”. Esto significa que no solo es importante transmitir la palabra de Dios sino también una convivencia en comunidad, entre sus fieles, como una familia de fe que toma como ejemplo a la familia de Nazaret⁵⁵:

Modelo de la comunidad neocatecumenal es la *Sagrada Familia de Nazaret*, lugar histórico donde el Verbo de Dios, hecho Hombre, se hace adulto creciendo “en sabiduría, edad y gracia”, estando sometido a José y María.⁵⁶ En la comunidad los neocatecúmenos se tornan adultos en la fe, creciendo en humildad, simplicidad y alabanza, sometidos a la Iglesia (Estatutos, 2008:28)

Así luego de una gran acogida fue entonces como lograron el interés del arzobispo de Madrid quien los animó para que lleven su palabra a las parroquias que lo solicitaran, logrando que *el Camino* sea difundido en varias parroquias de Madrid y de España.

En 1968 se considera sin embargo, la fecha oficial de la iniciación del Camino Neocatecumenal pues al llegar a Roma invitados por monseñor Dino Torreggiani⁵⁷, Kiko y Carmen se establecieron en medio de la gente más pobre, en un lugar llamado *Borghetto Latino* en Roma y desde allí tomaron contacto con algunos jóvenes de la parroquia de los Mártires Canadienses, dando inicio a las catequesis que los llevarían a crear en noviembre de 1968 la *primera comunidad Neocatecumenal* de Italia.

Desde aquella época empezaron a expandirse las comunidades en Europa Occidental sobretudo en España, Italia y Portugal. Con el pasar de los años habría de crecer el Neocatecumenado hacia otros continentes como América y Asia.

En el año de 1971 se unió a Kiko y Carmen, el padre Mario Pezzi, un misionero comboniano que con el permiso de sus superiores llegó a formar parte del equipo de fundadores durante las siguientes décadas. Así cobró cada vez más fuerza el Camino Neocatecumenal que finalmente en el año 1974 logró una audiencia con el Papa Pablo

⁵⁵ Paráfrasis tomada del libro de memorias, p. 4.

⁵⁶ Libro de la Aprobación Definitiva de los estatutos cita al texto “Congregación para el Clero” (Cfr. Lc 2,52) P. 28

⁵⁷ “Sacerdote dedicado a la pastoral de los marginados, gitanos y emigrantes. [...] había visto en la experiencia de Kiko y Carmen una respuesta a la necesidad de evangelización de los más alejados” (s/n; 2008: 30).

VI y en 1980 con el Papa Juan Pablo II; este los visitó en la parroquia de los Mártires Canadienses y aprobó su labor, realizando visitas y eucaristías continuas para ellos.

Los miembros de las primeras comunidades continuaron su trabajo neocatecumenal en condición de itinerantes, siendo muchas familias enviadas en misión evangelizadora a varios países. En 1986 “El papa Juan Pablo II celebró la eucaristía en Castelgandolfo con 400 itinerantes, que llevan adelante el camino en 72 naciones, y 12 familias con todos sus hijos, que parten en misión...”⁵⁸. Hasta ese momento el catecumenado se había convertido en una forma de vida comunitaria que acogía a gente de todas las edades y de diversos estratos socioeconómicos y culturales⁵⁹:

En la actualidad el Camino Neocatecumenal cuenta con unas **16.700** comunidades en 105 países, repartidas en 883 diócesis y 4.950 parroquias. Se estima que hay un **millón de seguidores** del Camino, repartidos por todo el mundo, que están presentes en los cinco continentes, vivificando el mundo con la luz del Evangelio⁶⁰.

Según Diego Andrade, presbítero de la parroquia San Martín de Porres, en el caso de Ecuador, Argüello envió en el año 1974 a una pareja miembros del Camino Neocatecumenal, de nombres Pino y Pina (términos diminutivos), quienes llegaron a evangelizar en una parroquia de Macas en donde se formó la primera comunidad Neocatecumenal del Ecuador.

Posteriormente se fueron creando tantas comunidades al punto que actualmente fueron al encuentro con el Papa en Madrid, alrededor de 900 personas solo de Ecuador;

⁵⁸ Cita de pie de foto tomada del libro de Memorias, 40 años del Camino, 2008. P. 58.

⁵⁹ El Camino Neocatecumenal se ha extendido por todo el mundo. Tiene unas 10.000 comunidades de base en el Estado español, otras 10.000 en Italia, cerca de 6.000 en Brasil, más de 3.000 en México, 2.000 en Colombia, más de 1.000 en Polonia, Venezuela y Argentina y varios cientos en Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos, Uruguay, India, Filipinas, Portugal, Malta y Croacia. Tiene presencia, además, con varias comunidades, en Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bonaire, Bulgaria, Chipre, Escandinavia, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Kazajistán, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Holanda, República Checa, Reino Unido, Rumania, Rusia, Serbia, Bosnia, Macedonia, San Marino, Suiza, Turquía, Ucrania, Canadá, Cuba, Egipto, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Palestina, Australia, Hong Kong, Pakistán y Sri Lanka. <http://roiginegre-articles.blogspot.com/2008/01/kiko-argello-fundador-de-la-secta.html>

Acceso. 20 de marzo de 2011.

⁶⁰ <http://www.conelpapa.com/quepersigue/neocatecumenales/>. Sobre historia del Neocatecumenado. Acceso 20 de marzo de 2011.

a esto Diego Andrade comenta que “el número de miembros del Camino es mayor pero las condiciones económicas son escasas para realizar un viaje de esa magnitud”⁶¹

Hoy en la ciudad de Quito, comenta el párroco, hay comunidades del Camino en: la Arcadia, Guajaló, Solanda, Mena 2, Ferroviaria Alta y Baja, San Isidro del Inca⁶², la Rumiñahui, el Girón, Pifo, Tumbaco, entre otros lugares y, destaca además que a pesar de la diferencia socioeconómica de las parroquias, cada una de ellas sigue la misma estructura establecida por sus fundadores.

3.2 ¿Qué es el Neocatecumenado?

El Neocatecumenado o catecumenado *postbaptismal* es un *nuevo* catecumenado pues se sustenta en las antiguas formas de catecumenado que vivía la iglesia durante los primeros siglos del cristianismo. Este era un proceso de crecimiento en la fe que consistía en una preparación y comprobación del cristiano para luego ser bautizado. En aquella época no existían los bautizos a niños y el catecumenado se convertía en un proceso de personas adultas que buscaban conocer y entrar en la fe.

Para que el cristiano se bautize y se convierta como tal era probado por la iglesia y por lo tanto se necesitaba de garantes de la fe que en la actualidad se los conoce como padrinos. Estos garantes debían certificar ante la iglesia que su próximo miembro llevaba una vida acorde a las leyes de Dios; por lo tanto el catecumenado no era un camino fácil pues la iglesia ejercía mucho control sobre sus vidas.

El catecumenado era entonces un proceso de formación de los primeros cristianos, “una puesta a prueba” según Domingo Ramos, profesor de Teología⁶³ que lo define como “una formación cristiana previa a la recepción del bautismo”. Este proceso según afirma, se inicia entre los siglos II y III en la Apología de San Justino y desde allí somete a los nuevos cristianos a pruebas de tiempo y perseverancia debido a las constantes amenazas que tuvieron en aquella época como la persecución.

Antes de convertirse, el cristiano era fuertemente evaluado en su estilo de vida y en su perfil de aspiraciones profesionales pues si se encontraba en condición de

⁶¹ El párroco Diego Andrade fue entrevistado en marzo de 2011.

⁶² En esta parroquia se encuentra la sede del Camino Neocatecumenal, de nombre Centro Arquidiócesano Neocatecumenal.

⁶³ Entrevista realizada y publicada por la página web www.primeroscristianos.com. Tema: El Catecumenado en la iglesia primitiva. Sin fecha disponible.

poligamia o concubinato o laboraba como mago, gladiador u otro oficio que atente contra la religión, no podía ser aceptado en el cristianismo⁶⁴.

En similares condiciones se encuentra legislado y construido el *neocatecumenado promovido por Kiko Argüello* pues su construcción además de continuar con las bases del Catecumenado, se autodefine como “un instrumento al servicio de los Obispos para el redescubrimiento de la iniciación cristiana por parte de los adultos bautizados”⁶⁵.

“El camino neocatecumenal es una iniciación cristiana de adultos que avanza por fases: precatecumenado, catecumenado y elección y renovación de las Promesas Bautismales en la Vigilia Pascual”⁶⁶, siendo esta última la parte final de una serie de pruebas que deben cumplir quienes pertenecen a las comunidades neocatecumenales durante casi 25 años de formación. Quienes completan este proceso, logran ser bautizados en el *Domus Galilae*⁶⁷ y según su concepción se renuevan totalmente en el cristianismo.

Según el libro oficial del Camino, Kiko Argüello decidió retomar la formación cristiana propia de la iglesia primitiva en un contexto moderno secularizado y una crisis de la religión, esto a pesar de las críticas de algunas autoridades de la iglesia por lo novedoso de sus prácticas. Aún así, el neocatecumenado fue aceptado por el Papa y este a su vez dio la libertad para que el camino sea o no aceptado en las parroquias del mundo.

Quienes hablan del origen del Camino Neocatecumenal coinciden en que este “nuevo itinerario de iniciación cristiana, nació en la estela de la renovación suscitada por el Concilio Ecuménico Vaticano II...”, hecho que según Andrade (2011, entrevista) es la renovación de la iglesia y su adaptación a los cambios de fondo y de forma hacia la modernidad; estos cambios van desde el idioma original de cada nación para las celebraciones, hasta la tolerancia y libertades. Recordemos que antes las celebraciones eucarísticas se realizaban en latín, pero luego del Concilio Vaticano II esto se modificó y las misas pudieron ser celebradas en el idioma de cada región.

⁶⁴ Paráfrasis de entrevista a Domingo Ramos. www.primeroscristianos.com. Sobre los catecúmenos. Acceso 23 de marzo de 2011.

⁶⁵ Tomado del libro de los estatutos. Capítulo I, artículo 5, 2008:26-27

⁶⁶ Tomado del libro Memorias del Neocatecumenado, s/a, 2008

⁶⁷ Conocido también como el monte de las Bienaventuranzas, es un centro de formación y retiro que se ubica en Israel y reúne tanto a comunidades neocatecumenales como a miembros de la Iglesia Católica.

Tanto el Papa Pablo VI como Juan Pablo II y Benedicto XVI, aprobaron El Camino y lo vieron como una opción muy válida de educar a la población de mundo pues se enfrentaron a un proceso cada vez mayor de nuevas religiones que pretendían ganar adeptos. Juan Pablo II por ejemplo afirmó en su carta “*Ogniqualvolta*” de 1990 (AAS82 [1990] 1513-1515)⁶⁸ que “reconoce el camino neocatecumenal como un itinerario de formación católica válida para la sociedad y los tiempos de hoy; [...] En prenda de este vivo deseo, impartó a ud. y a cuantos pertenecen a las comunidades neocatecumenales, mi Bendición Apostólica...”⁶⁹

Sobre esto Andrade comenta que el Papa tiene puestas las esperanzas en Argüello y este a su vez se esperanza en las comunidades del mundo pues “en una jornada anterior que se dio en Alemania por ejemplo, se pidieron jóvenes al servicio de Amsterdam y se levantaron como 400 jóvenes para entrar al seminario y hacerse sacerdotes..., debido al estilo de vida del neocatecumenado” (2011. Entrevista):

“...tiene como fin último el llevar gradualmente a los fieles a la intimidad con Jesucristo y de convertirlos en sujetos activos en la Iglesia y testigos creíbles de la Buena Noticia del Salvador; promueve la misión *ad gentes* no sólo en los países de misión, sino también en aquellos de antigua tradición cristiana hoy por desgracia profundamente secularizados; es un instrumento para la iniciación cristiana de los adultos que se preparan para recibir el Bautismo [...] Juan Pablo II subrayó la abundancia de frutos de radicalismo evangélico y de extraordinario impulso misionero que el Camino neocatecumenal lleva a la vida de los fieles laicos, a las familias, a las comunidades parroquiales, y la riqueza de vocaciones que el mismo suscita al sacerdocio y a la vida religiosa... (s/a; 2008:14).

Esta riqueza de vocaciones, sin embargo es atribuida por algunos críticos como una habilidad poderosa del discurso de Kiko, más que una afición religiosa:

Después de cada acto multitudinario, con las masas enfervorizadas por la catequesis de Kiko, el *iniciador* pide vocaciones: “¡Que levanten las manos los hermanos que quieran ir al seminario!”. En el fragor del momento, enardecidos, decenas de jóvenes se alistan sin pensarlo. Muchos marcharán por el mundo como predicadores ambulantes financiados por el Camino. Otros se convertirán en sus sacerdotes. Y los obispos, emocionados. ¿Quién le va a negar nada a Kiko?⁷⁰ (Rodríguez; 2008).

⁶⁸ Los miembros del Camino neocatecumenal citan continuamente la carta enviada por Juan Pablo II (s/a; 2008: 15)

⁶⁹ Memorias; 2008:54

⁷⁰ Kiko, el cólera de dios, www.elpaís.com . Jesús Rodríguez. 2008 (acceso enero 2011).

Para el diario El País de España, Kiko Argüello ha sabido ganarse la confianza del Vaticano pues las comunidades del Camino “le profesan una fidelidad perruna”. En el caso del Papa Juan Pablo II:

Son maestros en el arte del halago. En cuanto el Papa abre su ventana, llueva o nieve, se encuentra un grupo de *kikos* con guitarras entonando en su honor. Los *kikos* cantarán a Wojtyła en cada celebración multitudinaria a la que asista en cualquier rincón del mundo. Cada domingo, Carmen Hernández se encuentra con el Papa mientras visita las parroquias de Roma como obispo de la diócesis. Se convierte en una presencia habitual. Kiko y Carmen llegarán a penetrar en la intimidad del Papa y a compartir cenas privadas. Le hablarán con su crudeza habitual de la situación de la Iglesia. Y le darán informes sobre la fidelidad de los obispos. Previamente, la pareja se ha ganado para su causa al poderoso secretario del Papa, el sacerdote polaco Stanislaw Dziwisz. Cuando éste sea *creado* cardenal, en 2006, estarán en primera fila, y el nuevo purpurado rodeará fraternalmente a Carmen con el brazo. Ella confirma que siguen siendo muy amigos: "Nos ha invitado a Cracovia y me trata como a una reina. Incluso me invita a marisco". (Ibid; 2008)

Así es como críticos del camino como diario *El País* comentan que Argüello logró ganarse la legalidad de su obra, “en 1990, en contra de la opinión de algunos obispos que desconfiaban de las prácticas del Camino, Juan Pablo II hizo pública una *carta de reconocimiento* que supone su visto bueno a los *kikos*”. En el documento exhorta a los obispos a valorar y ayudar a su obra”.

3.2.1 Sobre prácticas y leyes del Camino Neocatecumenal

El 11 de mayo de 2008 el Vaticano decretó la aprobación definitiva del Estatuto del Camino Neocatecumenal, el mismo que años atrás en octubre de 2004 había sido dotado de personalidad jurídica pública⁷¹. La aprobación fue publicada en un libro que manifiesta: ¿qué es?, ¿cuáles son sus elementos fundamentales?, ¿cuáles son las obligaciones de sus miembros?, ¿cómo funcionan las catequesis? y un conjunto de leyes y disposiciones finales que se dividen en: títulos, capítulos, secciones y artículos. Estos pretenden mantener la estructura del catecumenado antiguo y neocatecumenado basando y sustentando también sus leyes en publicaciones oficiales de la Iglesia Católica.

⁷¹ Cita tomada de libro de estatutos, (cfr. *Decreto* del Pontificio Consejo para los Laicos del 28 de octubre de 2004) p. 14

Figura 3.1: Aprobación definitiva de los estatutos del Camino neocatecumenal, 11 de mayo 2008
Fuente: Diego Andrade

La realización del Camino en las comunidades no debe variar porque todo tipo de actividad o ritualidad se basa en las líneas propuestas por los iniciadores y publicadas en el Estatuto o en los volúmenes titulados *Orientaciones a los Equipos de Catequistas*⁷². Sobre la naturaleza y la realización del Camino, resumidos en el art. 1 y 2 por ejemplo, se habla de un “camino al servicio del obispo [...] al servicio de la catequesis y la educación permanente de la fe”; se la realiza “bajo la jurisdicción, la dirección del Obispo diocesano⁷³ y con la asistencia, la guía del *Equipo Responsable internacional del Camino*, o del Equipo responsable delegado, ...” (2008: 22- 23).

Sobre el Equipo Responsable internacional del Camino⁷⁴, el estatuto manifiesta que está compuesto, “con carácter vitalicio, por el Sr. Kiko Argüello -que es el responsable del mismo- y la Sra. Carmen Hernández, iniciadores del Camino Neocatecumenal, y por el presbítero P. Mario Pezzi, del clero diocesano de Roma”.

El equipo siempre debe estar compuesto por tres personas: dos laicos –hombre y mujer- y un sacerdote pues según la referida entrevista a Andrade, en cada parroquia de cada ciudad en el mundo, deben estar presentes los tres misioneros por la seriedad y el profundo vínculo que tienen con la religión católica. En el caso del Equipo Internacional:

Tras el fallecimiento de uno de los dos iniciadores [...], el otro queda como responsable del Equipo internacional y, oído el parecer del Presbítero, procederá a completar el Equipo internacional. En caso de fallecimiento o renuncia del Presbítero, los iniciadores

⁷² Paráfrasis tomada del libro de Estatutos; p. 14.

⁷³ Cita Congregación para el Clero, Directorio general para la catequesis, 223; cfr. Can. 775 1 C.I.C; 617 C.C.E.O.

⁷⁴ Definido en los artículos 34 y 35 del Título VI, Libro de Estatutos, pags. 64- 65- 66.

eligen otro presbítero y lo presentan al Pontificio Consejo para los Laicos⁷⁵ para su confirmación (art. 34. p.64).

Para nombrar a nuevos responsables internacionales se creó un *Colegio electivo*, en donde sus miembros son escogidos de por vida, salvo excepciones graves. El Colegio elige primero al responsable del equipo que debe ser un laico y luego a los demás componentes⁷⁶.

Sobre los Elementos fundamentales del Neocatecumenado se explica⁷⁷ que el movimiento está destinado a quienes están alejados de la iglesia, a los que desean profundizar y madurar su fe, a los que no han sido suficientemente evangelizados y “los clérigos y religiosos que desean reavivar el don del Bautismo a través de neocatecumenado...”. Ante esto, la parroquia cumple un rol muy importante porque es allí en donde las comunidades “nacen y crecen en la fe; lugar privilegiado donde la Iglesia, [...] engendra en la fuente bautismal a los hijos de Dios y gesta a la vida nueva”⁷⁸.

Los miembros de las comunidades deben sentirse y promover, una pertenencia a su parroquia y “suscitar relaciones de profunda comunión y colaboración con todos los fieles y con los demás componentes de la comunidad parroquial”; dentro de esta parroquia se forma una comunidad más pequeña que se denomina *comunidad neocatecumenal* y debe coordinar con las actividades propias del párroco para evitar interferir en las actividades propias de la pastoral de iniciación cristiana⁷⁹.

3.2.2 La llegada y formación del Neocatecumenado en la parroquia

Para que el Camino llegue a la parroquia necesariamente debe contar con la autorización del párroco responsable pues existen casos en los que obispos y sacerdotes

⁷⁵ El Pontificio Consejo para los Laicos, en particular, es el dicasterio que asiste al Sumo Pontífice en todas las cuestiones que tienen que ver con el aporte que los fieles laicos dan a la vida y la misión de la Iglesia, sea como personas individuales o sea a través de las diversas formas de agregación que han nacido y continuamente nacen en la Iglesia. http://www.corazones.org/doc/pont_consejo_laicos.htm Acceso: 24 de marzo de 2011.

⁷⁶ Véase los artículos completos sobre el Equipo Responsable Internacional del Camino P.64-66

⁷⁷ En los artículos 5- 6- 7- 8 del Capítulo I, Título II.

⁷⁸ Libro cita cfr. Congregación para el Clero, Directorio general para la Catequesis, 257. P. 27

⁷⁹ Paráfrasis de Art. 6 y 7.

en general se niegan radicalmente a que se formen comunidades en sus parroquias, muchos de ellos porque las consideran “sectarias”, por lo tanto no las admiten⁸⁰.

Una vez que ingresan los misioneros del Camino a las parroquias, forman las primeras comunidades “en comunión con el párroco y bajo su responsabilidad pastoral, por un equipo de catequistas...”⁸¹, quienes deberán ser los encargados de dar continuidad a las diversas fases y etapas y mediante sus responsables mantenerse en contacto con el Obispo Diocesano que les dará el seguimiento respectivo.

Estructuralmente hablando, la comunidad elige por votación a sus responsables laicos y corresponsables⁸², “que son confirmados por el párroco y por el equipo de catequistas y que colaboran con el presbítero para garantizar que la comunidad recorra el itinerario establecido [...] y para cuidar de los aspectos organizativos”. Cuando el proceso de las comunidades avanza, se necesita a más personas, como en el caso del *salmista* que es quien toca la guitarra y hace los salmos; también se elige a un *hostiario*, quien se encarga de elaborar el pan para las eucaristías, de cuidar las cosas sagradas y coordinar con la Comunidad sobre el aseo del salón⁸³.

En cuanto a la formación de la comunidad, los catequistas se encargan de ilustrar a los nuevos miembros sobre las celebraciones, temas bíblicos de formación y convivencias. Las nacientes comunidades se preparan con *Catequesis kerigmáticas o iniciales*, y luego ya conformadas continúan con el *itinerario neocatecumenal*.

En el primer caso:

Éstas se desarrollan en el arco de dos meses, en quince encuentros que tienen lugar por la noche, y concluyen con una convivencia de tres días. A fin de experimentar el Trípode: Palabra, Liturgia, Comunidad, en que se basa la vida cristiana, las catequesis iniciales se articulan en tres partes: 1. El anuncio del Kerigma que llama a conversión, [...] invita a reconocerse pecador, a acoger el perdón y el amor gratuito de Dios [...]. La conversión es sellada por la celebración de la Penitencia, según el rito de la reconciliación de varios penitentes... 2. El Kerigma preparado por Dios a través de la historia de la salvación [...] Esta iniciación a la Escritura es sellada en una celebración de la Palabra, en que los participantes reciben la Biblia de manos del Obispo, [...] como signo de que la madre Iglesia de ahora en adelante a lo largo del Camino les nutrirá

⁸⁰ En la ciudad de Latacunga por ejemplo no existe el Neocatecumenado pues su obispo se niega rotundamente según el testimonio del Padre Diego Andrade en entrevista 2011.

⁸¹ Descripción completa sobre Modalidad del servicio de la catequesis, Título V p. 56.

⁸² Sobre los responsables y corresponsables, el artículo 10 ítem 3. cita: Al inicio de cada etapa del itinerario neocatecumenal del Camino, de conformidad con las Orientaciones a los equipos de catequistas, los responsables y los corresponsables son verificados por el equipo de catequistas, de acuerdo con el Párroco y con el presbítero de la comunidad. (P.33)

⁸³ En la antigüedad la función del hostiario consistía también en hechar a los perros que ingresaban a la iglesia (Andrade; 2011, entrevista).

semanalmente en esta mesa, 3. El Kerigma en los sacramentos y en la koinonia: las catequesis culminan en la convivencia con la celebración de la Eucaristía (2008:30-31).

En la etapa final de la preparación los miembros de la comunidad naciente comparten una convivencia, en donde realizan varias actividades como la proclamación del “*Sermón de la Montaña* y se presenta el itinerario neocatecumenal como un camino de renacimiento y de redescubrimiento del Bautismo”⁸⁴, posteriormente son confiados a la cura pastoral del párroco y al presbítero encargado (cfr.art. 27 – p.33).

3.2.2.1 Sobre el proceso del camino neocatecumenal

En el *itinerario neocatecumenal* que llega posterior a las catequesis iniciales, existen fases de formación y pasos a seguir⁸⁵, estos inician con un aprendizaje a *caminar* en la celebración de los escrutinios –primero y segundo-⁸⁶, el aprendizaje del lenguaje bíblico, la aceptación de sus pecados, la renuncia al demonio por su manifiesto de servir a Dios y el estudio de figuras bíblicas.

Luego buscan como otro modo de preparación, combatir espiritualmente las tentaciones para llegar a una simplicidad interior, aceptando como su único amor a Dios y al “*proximo como así mismo*” (Mc 12,30- 31; Dt 6, 4-5 / p. 45). La iglesia entrega armas necesarias a los catecúmenos: primero mediante la oración que los lleva a la intimidad con Dios⁸⁷.

“Los neocatecúmenos redescubren la iniciación a la oración litúrgica y personal [...] que culmina con las catequesis de los Evangelios sobre la oración y con la celebración de la *entrega* del libro de la *Liturgia de las horas*. Desde entonces comienzan el día con la oración de los Laudes y del Oficio de las Lecturas y aprenden a hacer un tiempo de oración silenciosa...”(p. 46).

Luego como segunda etapa se entrega a los neocatecúmenos “el credo (redescubrimiento de la “*Traditio Symboli*”), [...] y se les envía a predicarlo, de dos en dos, por las casas de la parroquia. Estudian y celebran [...] el Símbolo apostólico y luego confiesan su fe, proclamando el Credo en una celebración de la cuaresma”.

⁸⁴ Artículo 10, nacimiento de la comunidad neocatecumenal. P 32 y 33.

⁸⁵ 1ª fase: redescubrimiento del precatecumenado, 2ª fase: redescubrimiento del catecumenado, 3ª fase: redescubrimiento de la elección. Véase descripción completa en Capítulo IV, artículos 19- 20- 21, Libro de Estatutos. P. 44- 48.

⁸⁶ 2. “Los escrutinios, inspirados en el itinerario catecumenal del OICA, ayudan a los neocatecúmenos en su camino de conversión, respetando la conciencia y el fuero interno, según la normativa canónica” (cfr. cann. 220. CIC. E 23 C.C.E.O/ p. 45)

⁸⁷ Paráfrasis de artículo 20, etapa 1, p. 46)

Según el párroco Diego Andrade, la *Tradicio* también conocida como “misión popular” es realizada de manera sencilla por las comunidades nuevas a modo de invitación a la parroquia y proclamación de fe. Sin embargo, en el proceso, la verdadera *Tradicio* se la cumple a partir de los siete años de caminar, luego de que el neocatecúmeno ha aceptado sus problemas, dificultades y se ha sanado con oraciones y experiencias, este se siente listo para ir de casa en casa a contar su verdadera experiencia de vida y como Dios entró en ella para cambiarla.

Luego este mismo miembro de la comunidad que ya ha formado parte de un largo proceso Neocatecumenal y que tiene muy claro en su vida lo que Dios ha hecho con él, llega a decir públicamente su experiencia de vida en la Iglesia como una *profesión de fe*, para luego recitar el credo.

En una tercera etapa culmina la educación de los neocatecúmenos a la oración y en una “celebración se les vuelve a entregar el Padrenuestro, [...] desde entonces, en las ferias de Adviento y Cuaresma, empiezan a celebrar comunitariamente en la parroquia...” (p. 47). Se entregan a vivir protegidos por Dios, por María y ser fieles a la Iglesia y sus autoridades.

La última fase del itinerario neocatecumenal permite a sus fieles llegar a la total iluminación y alabanza por Dios, “para hacer de la propia vida una *liturgia de santidad*”, se convierten en el hombre nuevo.

“... los neocatecúmenos renuevan solemnemente las promesas bautismales en la Vigilia Pascual, presidida por el Obispo. En esta liturgia visten las túnicas blancas en recuerdo de su bautismo. [...] después hacen una peregrinación a Tierra Santa como signo de las bodas con el Señor” (p.48).

Según el libro de estatutos del camino neocatecumenal, tras esta fase de redescubrimiento de la elección, concluye el neocatecumenado, pero entra en un permanente proceso de educación en la fe. Las comunidades continúan celebrando la Palabra, Liturgia y Comunidad con gran fidelidad, “la adhesión a Jesucristo, en efecto, da origen a un proceso de conversión permanente que dura toda la vida”⁸⁸.

⁸⁸ Libro cita a Congregación para el Clero, Directorio General para la Catequesis.

3.2.2.2 *El Trípode que sostiene al catecumenado: Palabra, Liturgia y Comunidad*

En la *Palabra de Dios*: “Cada comunidad neocatecumenal tiene semanalmente una celebración de la Palabra, normalmente son cuatro lecturas...”⁸⁹, estos temas varían en las *Orientaciones a los equipos de catequistas* para cada etapa. El presbítero la interpreta e invita al miembro que desee a expresar lo que la palabra ha dicho a su vida; es decir, la aplican a su realidad.

“Cada celebración de la Palabra es preparada cuidadosamente, por turno, por un grupo de la comunidad, con la ayuda, cuando es posible, del presbítero. El grupo escoge las lecturas y los cantos, prepara las moniciones y dispone la sala y los signos litúrgicos para la celebración, cuidando con celo la dignidad y la belleza de los mismos”⁹⁰

Cabe recalcar que para lograr la perfecta comprensión de la escritura, los Neocatecúmenos se apoyan en documentos de gran importancia para la Iglesia como El *Catecismo de la Iglesia Católica* (96: 35) y otros que tienen importancia espiritual. También considero mencionar que tanto en la liturgia como en la palabra de Dios, se utiliza “un himnario de cantos tomados de la Palabra de Dios y de la tradición litúrgica cristiana y hebrea, que van subrayando los contenidos de las diversas etapas y pasos”⁹¹. Estos cantos, según testimonios de varios de sus miembros, han sido creados casi en su totalidad por Kiko Argüello, así como las pinturas propias del Camino Neocatecumenal de estilo bizantino que se exhiben en varias de las iglesias que comparten el movimiento religioso.

La Liturgia o Vigilia pascual es la parte esencial del Camino Neocatecumenal, esta se comparte en época de Semana Santa mediante una celebración que dura toda la noche:

1. Eje y fuente de la vida cristiana es el misterio pascual, vivido y celebrado de modo eminente en el Santo Triduo,⁹² cuyo fulgor irradia de luz todo el año litúrgico. Constituye por tanto el axis del Neocatecumenado, en cuanto redescubrimiento de iniciación cristiana.

2. La vigilia pascual, centro de la liturgia cristiana, y su espiritualidad bautismal, son inspiración para toda la catequesis [...] Por este motivo, durante el itinerario, los neocatecúmenos son iniciados gradualmente a una más perfecta participación en todo lo que la santa noche significa, celebra y realiza”⁹³.

⁸⁹ Cita explicativa: Generalmente la 1ª lectura es de la Torá o de los libros históricos del Antiguo Testamento, AT, la 2ª de los profetas y de los libros sapienciales; la 3ª de los escritos apostólicos y la 4ª de los Evangelios. P.34.

⁹⁰ Cita, Cfr. Instituto generalis Missalis Romani, 288. P 35

⁹¹ Este aspecto fue tratado con detalle en la página 35.

⁹² Cita aclaratoria: cfr. “Misal Romano, Anuncio del día de la Pascua en la solemnidad de la Epifanía”, el Triduo es el Señor crucificado, sepultado y resucitado. P. 35.

⁹³ Paráfrasis tomada de artículo 12, sobre Vigilia Pascual, p. 36.

En la Vigilia, todos los miembros de las comunidades se reúnen, celebran y algunos bautizan a sus hijos como parte de la ritualidad de renovación y madurez espiritual; es el momento más esperado del Camino Neocatecumenal.

Así también *la Eucaristía* como parte de la liturgia, “es muy importante para el catecumenado postbautismal, vivido en pequeña comunidad; esta Eucaristía en efecto, completa la iniciación cristiana”; la celebración se la realiza en vísperas del Domingo en pequeña comunidad; es decir, los días sábados por la noche.

“3. En la celebración de la Eucaristía en las pequeñas comunidades se siguen los libros litúrgicos aprobados del Rito Romano, con la salvedad de las concesiones explícitas de la Santa Sede. En lo concerniente a la distribución de la Santa Comunión bajo las dos especies, los neocatecúmenos la reciben de pie, permaneciendo en su sitio. 4. La celebración de la Eucaristía en la pequeña comunidad la prepara, bajo la guía del presbítero, un grupo de la comunidad neocatecumenal, por turno, que prepara breves moniciones a las lecturas, escoge los cantos, provee el pan, el vino, las flores, y cuida el decoro y la dignidad de los signos litúrgicos” (p.37).

Dentro de la liturgia se encuentra también la penitencia como un rito de reconciliación y absolución; además son preparados para educar en la fe a sus hijos y otros semejantes y para que a su vez puedan invitarles a unirse en Comunidad. “Los neocatecúmenos son además gradualmente instruidos en el culto eucarístico fuera de la Misa, en la adoración nocturna, en la recitación del santo Rosario y en las demás prácticas de piedad de la tradición católica”⁹⁴.

3.2.2.3 *Vivir en comunidad*

La vida en *Comunidad* es fundamental para el Neocatecumenado, el objetivo final del movimiento religioso es educar a las nuevas comunidades para que poco a poco se vayan insertando “a la vida de la comunidad parroquial y de toda la iglesia”, para esto se organizan mensualmente convivencias, en donde cada comunidad comparte la celebración que se denomina *Laudes* y comunica sus experiencias personales. En las convivencias muchas veces salen a relucir debilidades y dificultades, y esto permite que la comunidad se interrelacione íntimamente, se respete, se conozca y se comprenda, “Esto favorece el conocimiento y la iluminación recíprocos y el mutuo estímulo, al ver la obra de Dios en la historia de cada uno”.

⁹⁴ Ibid

A pesar de la intención de Comunidad, las convivencias a veces no traen tan buenos resultados”, comenta el presbítero de una de las parroquias⁹⁵, pues al revelarse todo tipo de secretos muchos de sus miembros tienen dificultad de asimilación y se escandalizan, otros optan por retirarse; de eso se trata -según comenta- el proceso de preparación de quienes llegan a formar parte de las comunidades, la verdadera madurez en la fe, la relación íntima entre ellos.

3.2.2.4 Sobre la experiencia de la *koinonia*⁹⁶ y la misión

“1. A medida que los neocatecúmenos crecen en la fe, empiezan a manifestarse los signos de la *koinonia*: el no juzgar, la resistencia al mal, el perdón y el amor al enemigo.⁹⁷ [...] Se visibiliza también en la ayuda a los necesitados, en la solicitud por los enfermos, por los que sufren, a los que están en misión [...]. Los neocatecúmenos son gradualmente formados en un espíritu cada vez más profundo de comunión y de ayuda recíproca”.

Los neocatecúmenos a más de ser cristianos que viven en comunidad, se forman para participar según cada una de las necesidades de la Iglesia, ellos colaboran “activamente en la evangelización y en la edificación de la Iglesia”:

[...] Su propósito de vivir de modo auténtico la vocación cristiana se traduce en un testimonio eficaz para los demás, en un estímulo al redescubrimiento de valores cristianos [...]. 3. Después de un cierto tiempo de Camino⁹⁸, cada comunidad indica mediante votación algunos hermanos para que se desempeñen la misión de catequistas. Son elegidos entre quienes dan garantía de vida, de fe y moral [...] son capaces de dar testimonio [...]. Éstos, si aceptan dicha resignación, y previa aprobación por parte del Párroco y de los catequistas que guían la comunidad, constituyen, [...] un equipo de catequistas, para evangelizar y guiar nuevas comunidades, tanto en la propia como en otra parroquia, o en otra diócesis⁹⁹....

Ellos cooperan en la acción misionera y pastoral de la parroquia según su vocación como en el caso de la formación de vocaciones sacerdotales y la preparación de futuros presbíteros¹⁰⁰, quienes se rigen según las normas vigentes y estatutos propios, “de conformidad con la *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*”. Los futuros

⁹⁵ Presbítero Diego Andrade, quien también cumple la función de párroco en la parroquia San Martín de Porres del barrio La Ferroviaria Alta.

⁹⁶ *Koinonia* es una palabra griega que se traduce a “comunión”.

⁹⁷ Cita: Cfr. Lc 6,27- 37; Mt 5,38-48. P. 40.

⁹⁸ Según cita aclaratoria: “Normalmente después del segundo escrutinio de paso al catecumenado postbautismal. P. 41

⁹⁹ Cita: Congregación para el Clero, Directorio general para la Catequesis, 268. P. 42.

¹⁰⁰ Paráfrasis artículo 18, p.43.

sacerdotes encuentran en el Camino “un elemento específico de iter formativo...” ; sin embargo, su formación también estará al servicio del entero pueblo de Dios¹⁰¹.

Los presbíteros, catequistas y familias en misión tienen en común la profunda relación de comprometimiento con la parroquia y la comunidad; en el caso de los itinerantes que llegan a ser los miembros enviados a otras regiones o países para un proceso de evangelización, la confianza que pongan en su parroquia es trascendental, muchas veces dependerán de ella para vivir, tal es el caso:

“La familia en misión queda unida a su parroquia y comunidad, a la que retorna periódicamente para participar en el Camino de la misma. Además acepta vivir en la precariedad su misión – ayudada eventualmente por la comunidad de origen- quedando libre de interrumpirla en cualquier momento”¹⁰²

3.2.3 Los bienes y el sostén del Camino

El Camino Neocatecumenal funciona en base a colectas “fuertes” otorgadas por sus mismos miembros en el mundo entero, estas deben ser secretas pues –según Diego Andrade- “cuando se hace una ofrenda debe saberlo Dios y no los hombres”. También afirma que en la Eucaristía de los Catecúmenos no existen las limosnas y en general tampoco hay ningún otro tipo de recaudación obligatoria; apenas prevalece el carácter moral y el compromiso con Dios para saber que deben colaborar con las necesidades de su comunidad.

“En las comunidades son efectuadas colectas, en respuesta a varias necesidades. Corresponde a los responsables de las comunidades, así como a los equipos responsables del Camino a todo nivel, garantizar que la gestión de tales colectas tenga lugar con gran sentido de responsabilidad y en el respeto del Derecho”¹⁰³

Sin embargo, estas colectas no son tan voluntarias, el sentido de pertenencia hacia la comunidad y el conocimiento impartido por sus catequistas, hace que le sea al neocatecúmeno prácticamente imposible pasar por alto el aporte económico, mucho más a sabiendas de que esa cuota formará parte de la ayuda a uno de los miembros del Camino que esté necesitado, a sí mismo, o a alguien en condición de itinerante por el mundo junto a su familia.

¹⁰¹ Cita: Juan Pablo II, exhort. Apost. Pastores dabo vobis, n.68; p. 43.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Tomado del artículo 4. Bienes temporales. Item 3. P. 25.

Otra forma de ayuda financiera es la creación de *fundaciones* encargadas de recaudar dinero para cualquier necesidad importante de las comunidades en su proceso evangelizador; en el Ecuador por ejemplo, existe la Fundación del Neocatecumenado y funciona para “efectos económicos con instituciones, entidades y colectas mayores”

“Cuando en una diócesis se considera útil sostener económicamente iniciativas y actividades relacionadas con la evangelización realizada a través del Camino Neocatecumenal, el Obispo diocesano, a petición del Equipo Responsable internacional del Camino, valorará la oportunidad de erigir una fundación autónoma diocesana, con personalidad jurídica, regulada por estatutos propios, que será reconocida también en el ámbito civil. Dicha fundación podrá ser sostenida por ofertas oblativas de los participantes en el Camino Neocatecumenal, como también de entidades y de particulares”.

En el caso de una familia, catequista o presbítero itinerante, la comunidad tiene la obligación de mantenerlos mientras se encuentren en su labor evangelizadora. En otro ejemplo cabe citar que la parroquia San Martín de Porres tiene a dos seminaristas estudiando en Brasil y son las comunidades postbautismales de esta parroquia las que se encargan de pagar sus estudios y su manutención mediante colectas. Si la cifra necesaria no se llega a reunir, interviene la fundación.

En otros casos se solicita colectas a comunidades más grandes o a grupos neocatecumenales que provienen de varios lugares y se reúnen para celebraciones especiales. “Se les informa sobre la necesidad de realizar una gran colecta para ayudar a un grupo de hermanos y se les pide que sean generosos”¹⁰⁴

“Cuando uno empieza te dicen que tu Comunidad te va a ayudar en todo y en la práctica cuando van pasando los años, en realidad te ayuda; por ejemplo si ahora tienes que evangelizar en Zamora y no tienes dinero, tu comunidad tiene que darte o, si no tienes en donde dejar a tus hijos, tu comunidad tiene que ayudarte a cuidarlos. Si tú te enfermas y te llevaron de emergencia a un hospital privado y no tienes dinero para pagarlo, la comunidad asume la deuda”¹⁰⁵.

Dentro del Camino existe una filosofía considerada quizá bastante radical y criticada por muchos, tal es el caso por ejemplo de que son conocidos los catecúmenos por tener gran cantidad de hijos. Según el sacerdote Diego Andrade, solo ahí logran darse cuenta que la vida no es solo dinero y trabajo, como piensa actualmente una sociedad que espera tener un solo hijo para darle lo mejor. Entonces, ¿qué sucedía antes con aquella gente que tenía muchos hijos?, la diferencia que resalta es que la gente confiaba más en

¹⁰⁴ Andrade 2011, entrevista

¹⁰⁵ Ibid.

Dios y se encomendaba a él. Hoy un neocatecúmeno que tiene muchos hijos es ayudado incondicionalmente por su comunidad pues esta le proveerá de alimentos y todo aquello que pueda necesitar.

Finalmente vale mencionar que al llegar a un nivel avanzado en su formación, las comunidades neocatecumenales practican algo que la Iglesia tradicional descartó tiempo atrás: *El diezmo*¹⁰⁶. Esta actividad había desaparecido de la Iglesia Católica debido a la polémica que despertó en las sociedades y a todo lo que se hizo con este fin; aún así reapareció como un compromiso en los grupos neocatecumenales que habían madurado en la fe¹⁰⁷.

Las nuevas comunidades aún no conocen del diezmo ni su importancia porque aún no logran culminar su proceso de preparación y no lo entenderían, tal como lo menciona el sacerdote entrevistado. Este diezmo que también sirve de ayuda para el párroco y la parroquia, es entregado solo al responsable de la comunidad quien a su vez lo administra en base a las necesidades de los fieles; “primero es la alianza con Dios, primero es Dios en mi vida, *yo doy mi diezmo*”.

Jesús Rodríguez, articulista de Diario El País de España, por su parte comenta sobre el funcionamiento del diezmo y las colaboraciones de los miembros:

“El discípulo, una vez que supera el *segundo escrutinio* (un examen personal que se realiza pasados los primeros años en el Camino), debe entregar a la comunidad el 10% de sus ingresos: es el *diezmo*. Si su pareja está en el Camino, está también obligada a entregar el mismo porcentaje. Nadie sabe dónde va ese dinero ni cómo se administra. No hay facturas. Además, al final de cada celebración religiosa, uno de los *hermanos* pasa una bolsa de plástico (la llamada "bolsa de las inmundicias") donde cada uno aporta lo que puede: desde unos euros hasta una pulsera de oro o la escritura de un piso. La bolsa sigue circulando hasta que se obtiene la cifra prefijada por los responsables. Son unos minutos de suspenso. ¿Cuántas vueltas dará? Durante la construcción del Domus Galilaeae, la grandiosa sede del Camino en Israel, el *iniciador* pidió 1.000 euros a cada uno de sus discípulos para terminar las obras. Mientras se pasaba la bolsa, el resto cantaba: "Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni trabajan, ni hilan. Y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos". Para avanzar en el Camino es imprescindible desprenderse de las riquezas” (Rodríguez, 2008)¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Esta actividad actualmente se la practica de forma obligatoria en religiones como los Evangélicos, Testigos de Jehová y Mormones. Equivale a entregar a la Iglesia el 10% de los ingresos (2011, entrevista).

¹⁰⁷ El compromiso del diezmo se adquiere al sexto año de caminar en la comunidad aproximadamente.

¹⁰⁸ Es importante resaltar que el término “inmundicias” es un término subjetivo peyorativo, citado por el autor; este no se considera un término general, menos por los fieles.

Para Andrade en cambio el dinero recaudado por los diezmos, en ocasiones es útil para el mismo miembro de la comunidad que lo entregó, porque al haber dado el dinero, el catecúmeno tiene la obligación de pedir ayuda en caso de necesidad económica justificada¹⁰⁹. “Su funcionamiento es casi igual al de las células evangélicas en cuanto a diezmos, aunque en estas se les cobra puntualmente y con rol de pagos, mientras los catecúmenos esperan la buena voluntad del miembro”. El dinero lo recauda el dirigente de la comunidad y se utiliza para varias necesidades como las mismas convivencias, misiones, ayudas, entre otras que se citarán a continuación.

Al culminar este parte del capítulo considero necesario aclarar que tanto las prácticas rituales, las representaciones artísticas y la comunidad en sí mismo tiene evidentes semejanzas con movimientos religiosos que no forman parte del catolicismo. Si bien a primera vista se encuentra una congregación de tendencia y prácticas originarias únicamente hegemónicas, “es patente la semejanza con las confesiones evangélico- protestantes contemporáneas, tanto a nivel de dogma, ritualidad, estructuras sociales como de recaudación del tributo practicado por neocatecúmenos católicos en su competición por congregantes”¹¹⁰.

3.3 La historia de una parroquia en la Ferroviaria Alta

“En las laderas de una pequeña cordillera del sur oriente de Quito, se encuentra ubicado el barrio “Ferroviaria Alta”, un verdadero balcón quiteño”; tiene como fondo al volcán Pichincha rodeado de montañas como el Ungui, Chilindalo y Atacazo, en sus faldas están los barrios y ciudadelas que conforman el actual sur de la ciudad” (Ad. Zonal E. A. 2009:21).

La parroquia eclesial San Martín de Porres se encuentra ubicada en el populoso barrio de La Ferroviaria Alta que forma parte del Sur- Oriente de Quito, cerca de lo que fue la gran estación de Ferrocarriles de Chimbacalle. Su historia cuenta que luego de la apertura de las industrias en la ciudad, llegaron grandes poblaciones migratorias desde el campo y ciudades de otras provincias, en su mayoría de la sierra centro y sur del país, en busca de oportunidades de trabajo.

La gran cantidad de inmigrantes poblaron primero la zona de Chimbacalle y luego se fueron extendiendo hacia “las tierras de las haciendas de los religiosos y

¹⁰⁹ Antiguamente el diezmo era entregado al presbítero y este a su vez lo repartía a las viudas, huérfanos y enfermos (entrevista, 2011).

¹¹⁰ Tomado de notas aclaratorias de Bárbara Grünenfelder, PhD. 2012

terratenientes que habían sido confiscadas y entregadas a manos de la Asistencia Social a través de la *Ley de manos muertas* decretado por el gobierno de Eloy Alfaro. Allí fueron conformándose los nuevos barrios...” (Ibid: 17) como la Ferroviaria en la década de los cincuenta.

Inicialmente el lugar formaba parte de los “terrenos de la hacienda Chiriyacu que debían ser entregados a los obreros del ferrocarril para que construyan sus casas en la parte baja y conserven la parte alta como terrenos agrícolas” (2009:17), así dieron origen al barrio que se convirtió en un lugar habitado por trabajadores ferroviarios¹¹¹.

Para mantener la identidad al barrio los pobladores pusieron a las calles nombres de todo tipo de personajes que aportaron en la construcción del ferrocarril ecuatoriano, “así: Juan Cueva García, Adrián Navarro, Hancher Harman,[...] como también nombres de lugares y pueblos por donde pasaba el ferrocarril como *La Nariz del diablo...*”. Con el tiempo la que antes fue una hacienda de monjas de la Providencia y luego pasó a formar parte de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, se había parcelado en terrenos para vivienda, recibiendo no solo a los ferroviarios sino también a nuevos vecinos inmigrantes indígenas, negros, montubios, cholos y gente que venía de otros puntos de la ciudad en busca de un terreno propio para vivir.

Desde la segunda mitad del siglo XX empezaron a surgir diversos barrios pertenecientes a la Ferroviaria, cada uno con un toque de “interculturalidad a través del trabajo, luchas y conquistas” (Ibid:18). “Según el censo del 2001, la Ferroviaria está constituida por 66.216 habitantes en un área de 534.5 hectáreas, en los cuales se encuentran 21 barrios”¹¹².

3.3.1 La Ferroviaria Alta

El barrio está ubicado a 2.860 metros de altura, sus límites son: al **norte** la quebrada El Calzado y barrio La Forestal, al **sur** el cuartel Epiclachima y el barrio Aída León, al **occidente** se encuentra el barrio Ferroviaria Baja, al **oriente** colinda con la avenida Simón Bolívar y la Loma de Puengasí; son parte del barrio 14 subsectores: Central, Santa Teresita, Unión y Progreso, Bellavista, Los Incas, Perez Intriago, La Batea, Campo Alegre, Urbanización Cadena, 20 de Enero, urbanización Ingeniero Jarrín, Las

¹¹¹ Texto parafraseado del libro “La Ferroviaria, una historia contada con fuerza”, en Origen y Significado del nombre. Administración Municipal Zona Eloy Alfaro. 2009, p.17- 18.

¹¹² Sobre barrios y población actual, Ad. Zona E. Alfaro. 2009, p.18

Antenas, Tarqui y la Merced del Sur. Su población es 25.000 habitantes aproximadamente (ibid).

“Al barrio se ingresa principalmente por la calle Nariz del Diablo que tiene forma de culebra cuya boca se inicia en la calle Juan Cueva García de la Ferroviaria Baja y su cola termina en la Heliodoro Ayala donde está el Colegio Vicente Rocafuerte”.

Cuenta la historia,¹¹³ que durante los años cincuenta la Ferroviaria se encontraba dividida en la parte baja y alta, siendo la primera escogida específicamente para vivienda de los trabajadores; así la otra que estaba destinada para huertos y trabajo agrícola se parceló nuevamente y “se comenzó a vender a segundos y terceros dueños”.

“La señora Dorita Mayorga de Carrión, en el conversatorio de memoria oral sobre historia del barrio, [...] recuerda que en 1948 el ferrocarril estaba vendiendo los terrenos en la Ferroviaria Alta, las parcelas eran de una hectárea a 15 mil sucres, a plazos de 2 años. “...me sacaron un plano indicando los precios y el tiempo de pago, contenta avisé a la familia y a otros vecinos pues era barato y a los 2 años nos dieron las escrituras. [...] Se inició una fuerte propaganda para la venta de lotes, algunos se acercaron al barrio luego de recibir hojas volantes que se repartían en toda la ciudad...”¹¹⁴ (1991, p.3; Ad. E. A. 2009, p.22).

La lotización y venta que al principio era clandestina dio origen a las pequeñas viviendas que fueron apareciendo: “unas de adobe otras de adobón, al principio solo habían chaquiñanes, los lotes tenían cerramientos de pencos...”. Las primeras familias y sus descendientes que hasta hoy habitan el sector iniciaron un proceso de años de lucha por la legalización del barrio y gracias a la creación de la organización barrial “Unión y Progreso” consiguieron en 1962 los estatutos mediante la ordenanza municipal.

“La consecución de servicios básicos, infraestructura y equipamiento es un proceso histórico de organización y luchas forjado con sudor de lágrimas de los vecinos durante 61 años de vida que tiene la Ferroviaria Alta...”. Durante mucho tiempo la gente se reunió con picos y palas para trabajar juntos en las mingas; abrieron calles y planificaron por su cuenta con la ayuda de algunos profesionales topógrafos que habitaban el sector.

¹¹³ La Administración Municipal Zona Eloy Alfaro se encargó de realizar durante el año 2008-2009, una profunda investigación en base a documentos históricos y testimonios sobre el barrio y sus características. Luego publicó en el 2009 un libro denominado La Ferroviaria “*Una historia contada con fuerza*”. Quito- Ecuador. La obra fue distribuida gratuitamente en el sector.

¹¹⁴ Testimonio documentado y archivado por el *Centro Femenino Ferroviaria Alta*, documento “El Barrio y la Organización”, Quito, diciembre de 1991, p.3.

En 1979 se crea y legaliza la junta Pro- Mejoras Cabildo Barrial Ferroviaria Alta, con Acuerdo Ministerial 00164, siendo el primer cabildo barrial formado en el Ecuador.

“A mediados de 1981, consiguen el agua potable, alcantarillado y la pavimentación del barrio, el 12 de abril de 1984 se inaugura el mercado municipal. Las décadas posteriores de los 80's y 90's se caracteriza por la consecución de espacios comunales, pavimentación de las calles principales de acceso, ampliación de la escuela, construcción del colegio Vicente Rocafuerte y la guardería Lucía Burneo, creación del Centro Artesanal “Azucena de Quito, surgimiento del colegio Camilo Gallegos, instalación del subcentro de salud, entre otros servicios” (2009: 24-25).

3.3.2 La parroquia San Martín de Porres, el comienzo

La construcción de la actual parroquia eclesial San Martín de Porres del barrio Ferroviaria Alta y la edificación de su iglesia también es el resultado de un proceso de lucha de los primeros pobladores de la zona. Inicialmente se construyó una capilla: “El 24 de diciembre de 1963, el doctor Luis Castañeda, dona un terreno para construir la capilla del barrio que se bendice en 1965...”.

Durante el año de 1984 se conforma en el barrio el Comité Pro Nuevo Templo y en enero de 1985 se realiza con los vecinos la gran minga para derrocar la capilla y construir la nueva Iglesia. Esta idea se comenzó a forjar en la época del párroco Alejandro Wilches, puesto que en la capilla ya no había espacio para el número de fieles que asistía a los oficios religiosos¹¹⁵.

El conocido padre José Carollo les dio los planos para la construcción mientras que los fondos los obtuvieron de la contribución gestionada a la curia de Alemania, al Arzobispo de Quito, Monseñor Antonio Gonzáles y al Prefecto de Pichincha “...esta obra se realizó sobretodo con la colaboración física y económica de los moradores del sector quienes levantaron las paredes y el 15 de febrero de 1986 se celebró la primera misa en el nuevo templo”.

La iglesia (ver anexo 2) es una obra símbolo para la Ferroviaria Alta y ha tenido varios arreglos a partir de su inauguración, uno de los más importantes fue el realizado por el párroco José Asimbaya quien reestructuró completamente la parte interna de la iglesia, “dándole un aspecto hermoso, elegante y acogedor para quienes asisten a la eucaristía”.

En la actualidad, el párroco Diego Andrade es quien se encuentra a cargo de la parroquia eclesial y ha realizado también importantes reestructuraciones sobretodo de

¹¹⁵ Paráfrasis del artículo “La Iglesia San Martín de Porres”, Ad. Z.E.A. 2009; p. 47- 48.

tipo tecnológico para beneficio de la comunidad¹¹⁶. El presbítero es considerado una persona áltamente dinámica que ha conseguido cambios positivos a favor de la iglesia y una mayor cantidad de fieles, gracias a la manera en la que realiza sus celebraciones.

3.4 La parroquia San Martín de Porres en el Camino Neocatecumenal

San Martín de Porres es el nombre que se le dio a la parroquia eclesial de la Ferroviaria Alta, “el nombre del santo mulato de origen limeño que nació en 1579”¹¹⁷ conocido también como el “santo de la escoba” y canonizado en 1962 por el papa Juan XXIII¹¹⁸.

Las razones por las que su nombre fue escogido para esta parroquia son desconocidas pues al indagar sobre el tema, no se pudo encontrar ningún dato, incluso el sacerdote desconocía totalmente su origen. Lo que sí pude constatar es que su presencia como símbolo de la parroquia es poco tomada en cuenta por los feligreses, quizás –según Diego Andrade- porque durante la presencia del párroco anterior José Asimbaya, se suspendieron todo tipo de celebraciones incluyendo la del patrono de la iglesia y la gente ahora poco conoce sobre él. Su imagen se encuentra relegada a una esquina de la iglesia mientras los fieles dejan flores y ofrendas a imágenes mejor posicionadas como la del Divino Niño, que se encuentra ubicada a la entrada, o la de la Virgen María y el Santísimo. Cabe mencionar que en la parroquia existe una devoción particular por el Divino Niño, en cuyo nombre se realizan misas mensuales, novena anual e incluso la cooperativa de taxis ruta del sector lleva el nombre de este santo.

La estructura de la iglesia, en su penúltima remodelación con el padre Asimbaya¹¹⁹, cambió radicalmente al adoptar el estilo de las Iglesias Neocatecumenales Europeas, con una cruz en el centro para el bautismo y las sillas ubicadas alrededor del sacerdote en forma de U. En la parte frontal se pinto pantócratos¹²⁰ propios del estilo

¹¹⁶ “dotó de sillas tapizadas, colocó cielo falso e implementó el sistema eléctrico y de sonido en el templo que es baluarte de religiosidad popular de la parroquia eclesiástica San Martín de Porres”.

¹¹⁷ <http://www.arzobispadodelima.org/santos/smartin/index.html> Sobre la vida de San Martín de Porres. Acceso 25 de marzo de 2011.

¹¹⁸ En la Ferroviaria Baja también existe la parroquia eclesial *San Pablo Apostol*, con una llamativa edificación de la iglesia en forma de barco; así ha ido tomando fama de la *iglesia del Barco*, sus fieles celebran las fiestas del patrono el 29 de junio de cada año (Ad. Z. E. A; 2009: 73), paráfrasis.

¹¹⁹ Véase Cap.I de la presente investigación. p.20.

¹²⁰ **El Pantocrátor** es una iconografía frecuente en el **arte bizantino** y en el **arte Románico**, transmitiendo a través de su imagen la fuerza y el poder justiciero de Dios, [...]En última instancia se trata de una referencia a la *autoritas* ejercida desde el miedo, que se traslada a una concepción cristiana basada asimismo en el “temor de Dios”. [...]El Pantocrátor se representa

bizantino¹²¹ e inspirados en las pinturas de KiKo Argüello. Según el libro de los estatutos toda esta “renovación estética al servicio de la Nueva Evangelización”, fue propuesta por Kiko, fundador del Neocatecumenado para las parroquias. Se podría decir que a partir de la reestructuración física de la parroquia, la Iglesia de San Martín de Porres adoptó oficialmente la presencia del Camino Neocatecumenal.

“Kiko [...] es el *iniciador*. Nadie le cuestiona. Es el autor de los textos y símbolos. De la estética, música y canciones; ritos y prácticas; el lenguaje y la forma de vivir. Incluso del diseño de sus iglesias, cuyas pinturas de inspiración neobizantina él mismo ejecuta”¹²²

Figura 3.2: Iglesia de la Parroquia San Martín de Porres, Ferroviaria Alta
Fotografía: Autora

El arte bizantino retomado por Kiko Argüello, si bien tiene un origen cristiano, ha permanecido y se ha fortalecido en Europa del Este y por lo tanto es parte de la cultura y religión rusa-griega ortodoxa, como en el caso de “*Vladimirskaya Bogomater*”¹²³ (figura 4.3), también conocida como la Virgen de Vladimir y trabajada por un iconógrafo desconocido de Constantinopla¹²⁴.

por ello bajo un aspecto severo, de expresión seria y solemne, que en ocasiones alcanza rasgos coléricos. <http://www.artecreha.com/Iconograf%C3%ADa/pantocrator.html> Acceso: mayo 2012.

¹²¹ El arte bizantino además tiene estrecha relación con la Rusia ortodoxa pues La evangelización del este de Europa desde Constantinopla, cuna del arte bizantino, dio lugar al desarrollo de formas locales en Grecia, Bulgaria, Macedonia y Rusia. <http://www.hiru.com/arte/el-arte-bizantino> Acceso: mayo 2012

¹²² Ver en Reportaje Kiko, la cólera de Dios, Jesús Rodríguez, El País.com. http://www.elpais.com/articulo/portada/Kiko/colera/Dios/elpepusoceph/20080629elpepspor_3/Tes, Acceso: Agosto 2011

¹²³ ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

¹²⁴ “Durante la devastadora invasión tártara, el icono se convirtió en el punto de reunión para Rusia, habida cuenta de los muchos eventos milagrosos, como la que se salvó de muchos de los

El arte bizantino entró en Rusia cuando, en el 989, el príncipe **Vladimiro I de Kiev** (h.956-1015) se convirtió al cristianismo para casarse con la hermana del emperador de Constantinopla, **Basilio II** (958-1025). Así, Rusia se convertiría, junto con Grecia, en el principal baluarte del cristianismo ortodoxo durante más de nueve siglos.

En la pintura rusa hallaron especial desarrollo los **iconos**, representaciones de figuras sagradas sobre tablas que, con origen en la **primera edad de oro** bizantina, se produjeron en Grecia y en los Balcanes, pero que en Rusia se continuaron realizando hasta el siglo XVI¹²⁵.

3.4.1 La historia del Camino en la parroquia

Según Diego Andrade, cuando las comunidades llegaron a la ciudad de Quito se establecieron en tres parroquias principales: *El Perpetuo Socorro*, *San Isidro del Inca* y *María Auxiliadora del Girón*, estas parroquias tienen una presencia de 25 años aproximadamente y durante este tiempo se han encargado de formar varias comunidades en una misma parroquia; como en el caso de San Isidro del Inca que actualmente tiene 20 comunidades neocatecumenales¹²⁶ de casi 20 personas cada una.

La primera comunidad de San Isidro culminó su proceso de neocatecumenado y se fue a Tierra Santa para renovar su bautizo en la Domus Galilea. Ellos siguen yendo a su comunidad y continúan participando del trípode del Camino¹²⁷; también cumplen la función de catequistas y líderes o garantes que al haber madurado en la fe, se preocupan y dan seguimiento al resto de fieles de menor antigüedad.

A San Martín de Porres llegaron hace doce años aproximadamente un grupo de catequistas neocatecúmenos que habían caminado durante ocho años y estaban listos para evangelizar; ellos provenían de la parroquia San Isidro del Inca y solicitaron la autorización respectiva del párroco¹²⁸. Andrade comenta que el grupo de catequistas debe explicar al sacerdote sobre el Camino Neocatecumenal y la manera en que se beneficiaría su parroquia; luego de haber sido autorizados coordinan juntos las catequesis iniciales y convocan a gente a través de las eucaristías.

Los catequistas de San Isidro del Inca junto a otro sacerdote –a más del párroco-, llegaron a preparar a los nuevos catecúmenos y así crearon la primera, segunda, tercera

incendios y devastaciones” <http://www.flickr.com/photos/26612863@N00/2873457274/in/set-72157607393185022> Acceso: mayo 2012

¹²⁵ Véase sobre el arte bizantino en <http://www.hiru.com/arte/el-arte-bizantino>. Acceso: mayo 2012.

¹²⁶ “*La parroquia como comunidad de comunidades*”, Juan Pablo II, exhort. Apost. Ecclesia en América, n.41. Citado por libro de Estatutos, Art. 23, p.51.

¹²⁷ Palabra, Liturgia y Comunidad

¹²⁸ La decisión de que entre el Camino neocatecumenal en la parroquia, depende enteramente del párroco pues él se convierte en una de las fortalezas del Camino.

y cuarta comunidad. Luego para crear la quinta comunidad ya no fue necesario la presencia de catequistas de otras parroquias sino que algunos miembros de la primera comunidad de la misma parroquia, fueron designados como catequistas para preparar a los nuevos catecúmenos, habían caminado ocho años aproximadamente y poseían la suficiente experiencia.

En la parroquia continuó el proceso de formación hasta la décima segunda comunidad, guiados por los responsables, corresponsables, presbítero y catequistas pertenecientes a la primera comunidad. Cuando se consideró oportuno, se preparó a otro grupo de catequistas para que vaya a evangelizar a nuevas parroquias y de esa manera continuar con el proceso de crecimiento del Camino. Los catequistas neocatecúmenos de la parroquia realizaron el mismo proceso de los miembros de San Isidro y formaron cuatro nuevas comunidades en La Arcadia¹²⁹; actualmente se encuentran evangelizando a comunidades en Guajaló, al sur de Quito.

El párroco de San Martín de Porres, comenta que hoy las doce parroquias existentes tuvieron que reducirse a siete, pues existen diversos motivos que llevan a que las comunidades se unan. Al principio los miembros del catecumenado aún no han madurado en su fe y muchas veces cometen errores y optan por salirse ante las exigencias del camino¹³⁰; a veces en los años de formación, algunas comunidades se van reduciendo y prefieren unirse entre ellas.

Hoy las siete comunidades existentes en la parroquia poseen la estructura propia del camino y a pesar de llevar años caminando, la primera comunidad aún se encuentra en proceso de formación; para ellos todavía no ha llegado la etapa en la que viajan a Tierra Santa a renovar el bautismo en el Domus Galilaeae. La primera comunidad actualmente comparte con la gente del barrio la *Tradicio*—antes mencionada— y lo hace los días jueves en varias casas de la Ferroviaria Alta como un acto obligatorio de fe y de crecimiento en el camino.

Existe un matrimonio responsable de todas las comunidades de la parroquia: Milton Shamuni y su esposa Carmen que pertenecen a la primera comunidad y son los encargados de la coordinación general de todos los actos y celebraciones. La parroquia también ha elegido a sus corresponsables y parejas responsables para cada comunidad.

¹²⁹ Barrio ubicado al sur de Quito, cerca de la ciudadela del Ejército.

¹³⁰ Según comenta el sacerdote, en el escrutinio inicial que es parte de la primera fase del itinerario neocatecumenal (2008:40), las personas se ven obligadas a despojarse de todos sus secretos para empezar una nueva vida y eso es muy difícil para muchas personas.

Milton además cumple la función de catequista, situación que le lleva a dedicar gran parte de su tiempo a la iglesia; el sacerdote entrevistado no mira este hecho como algo radical sino simplemente “como gente que se toma en serio ser cristiano”; además al estar bajo el amparo de su comunidad, tienen mucha confianza en ella y se despojan de todos los intereses sociales y económicos.

Finalmente la parroquia San Martín de Porres del barrio la Ferroviaria Alta ha tenido un largo proceso de formación cristiana en el que se han ido creando diversos grupos o comunidades católicas, tal es el caso por ejemplo de los *Pequeños hermanos de María* que es una comunidad aún existente pero de menor dimensión e importancia para los feligreses. Mientras *los hermanos de María* están en dos o tres parroquias de la ciudad, el camino neocatecumenal se ha implantado en más de 40 parroquias solo en Quito, por lo tanto sus seguidores lo ven como un modelo extraordinario de vida a seguir y así también magnifican sus prácticas, queriendo siempre diferenciarse del resto de fieles católicos tradicionales¹³¹.

¹³¹ Paráfrasis de parte final de entrevista 2011.

CAPÍTULO IV

UNA ETNOGRAFÍA DEL NEOCATECUMENADO

4.1 Introducción

Luego de haber realizado una completa descripción sobre el origen del Camino, los procesos y la llegada del neocatecumenado a la parroquia San Martín de Porres, es importante incorporar toda mi experiencia personal como investigadora- observadora, tanto desde adentro como desde afuera de las comunidades, como un aporte etnográfico, propio de la investigación.

Según lo expliqué en el primer capítulo, mi interés de investigadora sobre el estudio de las comunidades del Camino pretende develar además de las características de rituales, sociales y económicas, las semejanzas notables entre el Camino y los movimientos carismáticos, propios de religiones como la Pentecostal o la Evangélico-protestante.

Dicho interés nace de una curiosidad personal al ver el acercamiento de un miembro de mi familia al neocatecumenado, mientras viví en la parroquia San Martín de Porres, al sur de Quito.

Desde los primeros días antes de que me planteara la problemática de estudio ya empecé a frecuentar la iglesia; allí intentaba escuchar el proceso eucarístico que llevaban durante los días sábados pues se convirtió en un total misterio para mí. Mi hermana solía arreglarse como para ir a una fiesta desde las 7:00 pm; usaba traje formal, posiblemente un vestido o un gran abrigo y decía ir a la celebración; entonces al acompañarla a la entrada de la iglesia veía que no solo ella sino muchas otras personas del barrio llegaban en su mayoría en parejas y con la misma formalidad en su vestimenta.

Lamentablemente hasta ahí llegó mi involucramiento durante esos primeros acercamientos pues apenas iniciada la celebración la puerta se cerraba. Resultó interesante ver como cambiaba el trato entre la gente que se unía a estas celebraciones; mi hermana por ejemplo, durante años nunca saludó con los moradores del sector, pero en esta ocasión no solo los saludaba sino que también los trataba como hermanos, con mucha calidez y confianza.

Esta experiencia me dio la obligación de querer ir más allá de lo que percibí a simple vista, quise investigar sobre el Camino, la danza de David luego de las

celebraciones, las convivencias; en fin, decidí hacer una aproximación antropológica del neocatecumenado. Obviamente para esto debía primero plantearme una estrategia de involucramiento; así que aproveché la aproximación de mi hermana para iniciar el presente estudio.

4.2 El comienzo: mi entrada como investigadora del Camino

Durante los primeros días de trabajo de campo luego de una indagación previa y la recopilación de las primeras fuentes, decidí acercarme directamente a la parroquia como un intento de primera aproximación. Estando allí me dirigí hacia el párroco de la iglesia, Diego Andrade, con quien me une un ligero lazo de amistad debido a encuentros y visitas anteriores.

Aquel presbítero es conocido en la parroquia por poseer una mentalidad abierta poco ortodoxa en comparación a otros párrocos; sus misas suelen ser bastante interesantes según comentan los mismos fieles del sector y su postura frente al neocatecumenado es aparentemente neutral más que estar a favor o en contra. El aspecto de Diego Andrade es el de un hombre joven con mucha convicción religiosa pero a la vez el de una persona libre que difícilmente se adapta a convencionalismos; daría la impresión de ser un fiel practicante más que un hombre retórico.

Al inicio, Diego me autoriza el acceso a ciertos encuentros de las comunidades; sin embargo, me aclara que será necesario un encuentro inicial con los principales responsables de las comunidades de la parroquia y para esto me invita a participar en una de las celebraciones más importantes de la semana, *la liturgia* del sábado. Andrade me pone sobre aviso mi restricción permanente a las convivencias y a uno que otro encuentro adicional pues afirma que una persona externa no podría involucrarse de ningún modo en estas reuniones que son tan privadas por la información que allí circula.

Decidí entonces que para eso tendré que adaptarme a la información que pueda obtener de la observación participativa y para lo demás será necesario acudir a diversos métodos que no requieran la adscripción directa al grupo y que facilitarán subsistir este vacío de acceso a la información. Geertz (1994) por ejemplo propone que no es necesario ser uno de ellos para conocerlos. “El interés se debería centrar en buscar nuevos rumbos para obtener resultados antropológicos y no en buscar estrategias para

que el antropólogo entre en la psiquis de los nativos y pase desapercibido como uno más”¹³².

La propuesta metodológica de Geertz está en descubrir y comprender a los otros a través de sus conceptos, símbolos, códigos, dialectos; en fin, descifrar desde su parte semiótica lo que en realidad son como personas, lo que ellos son y se consideran. La observación e interacción con las emociones o simples datos característicos de los miembros, podrían proporcionar todo lo que un intento de ser el otro no necesariamente lo lograría.¹³³

El sacerdote me solicitó puntualidad pues los neocatecúmenos suelen cerrar la puerta a las 19:00 y quienes ingresan luego de esta hora generalmente lo hacen frente a la incomodidad de los presentes por el ruido que provoca el abrir y cerrar la puerta. Ya estando allí fui presentada al responsable principal de nombre Milton Shamuni, con quien crucé un par de palabras de manera superficial porque posiblemente el momento no era oportuno para dialogar sobre mi investigación o quizá, el objetivo mismo de mi presencia allí le ocasionaba incomodidad. Luego de que el sacerdote le comentara a breves rasgos mi intención de involucrarme con los neocatecúmenos en calidad de antropóloga, comentó que “siga yendo sin problema a las misas y que de allí seguíamos conversando”, lo cual dejó abierta la posibilidad de adentrarme a una comunidad relativamente hermética.

4.3 El encuentro con el párroco: entrevista a Diego Andrade

Los días posteriores mientras procuraba asistir a los encuentros que me eran permitidos, concerté una cita con el padre Diego Andrade; su tono de voz mostraba confidencialidad al responder sobre cada uno de los temas que le planteaba.

Inició la entrevista comentando sobre unas publicaciones que podrían ser muy útiles para obtener información oficial del neocatecumenado, allí mostraba fotografías de Kiko Argüello, Carmen, los Papas, las comunidades, pero sobretodo se detuvo a observar la imagen del Domus Galilaeae¹³⁴ con gran admiración pues es aquí el lugar hacia donde se dirigen los neocatecúmenos luego de haber culminado todo su proceso

¹³² Paráfrasis de artículo de Geertz, 1994: 73-90

¹³³ En definitiva, el autor apela más al sentido común, conocer los intereses más básicos de la cotidianidad de los miembros así como su lado sensible, psicológico, mítico, literario, religioso y de esa manera lograr más que un extraordinario ser el otro; “ser yo mismo adaptado en completa camaradería al otro; [...] La posibilidad de entenderlos mediante el diálogo y comprender sus códigos con un simple coloquialismo” Paráfrasis de Geertz 1994, pp.73-90

¹³⁴ Templo construido por el camino Neocatecumenal en Tierra Santa.

de años de formación. Podría decirse que es el objetivo simbólico y geográfico hacia donde van todos los catecúmenos del mundo, el bautizo en el Domus Galilaeae.

Figura4.1: El Domus Galilaeae, en el centro escultura de Jesús junto a los doce apóstoles, diseñada por Kiko Argüello.

Fuente: imagen tomada de internet¹³⁵

Figura4.2: Vista panorámica del Domus Galilaeae en Tierra Santa

Fuente: imagen tomada de internet¹³⁶

Andrade comentó sobre la historia del camino neocatecumenal en el Ecuador y como él mismo junto a su familia formó parte durante años de una comunidad. Para Andrade no existe tal religión de la pobreza tal como lo plantea Marzal (1969) o de la riqueza, pues el neocatecumenado creció tanto que se expandió a todos los estratos sociales en el mundo. Cuenta incluso que la apreciación del obispo actual era que estas comunidades eran elitistas y por lo tanto iban a llegar solo a los sectores de mayor desarrollo del país; sin embargo, se sorprendió de que hayan llegado a la Ferroviaria. Eso desvirtúa -según el sacerdote- la idea de que es un movimiento clasista, porque ha llegado a todo tipo de personas.

¹³⁵ <http://www.google.com.ec/imgres?q=Domus+Galilaeae&hl=es-> Acceso, septiembre 2011

¹³⁶ <http://www.google.com.ec/imgres?q=Domus+Galilaeae&hl=es->
<http://www.domusgalilaeae.friko.pl/photos/domus-virt> Acceso: septiembre 2011

El camino neocatecumenal – continúa- es reconocido por el Papa, “porque se puede pensar que es como una *secta*¹³⁷ que está fuera del catolicismo y de las leyes del Vaticano; sin embargo, fotografías muestran al papa celebrando igual que como celebran los catecúmenos, con los mismos símbolos, la mesa, la cruz, el pan”.

En realidad este itinerario de iniciación cristiana es aún indefinido y duramente debatido por muchos.

“Ese espeso cóctel en el que se mezclan las prácticas de los primitivos cristianos con la tradición hebrea; las prácticas evangélicas de interpretación literal de las Escrituras con las terapias de grupo; las guitarras, las palmas y las danzas con las fórmulas de predicar itinerantes de las sectas protestantes. Sin olvidar la similitud ideológica con los Cristianos Renacidos estadounidenses, que auparon al poder a George W. Bush” (Rodríguez, 2008)¹³⁸.

Figura 4.3: El papa saluda al Camino neocatecumenal en sus 40 años en Roma
Fuente: imagen tomada de internet¹³⁹

Afirmaciones con las que coinciden varios estudiosos de la religión y los movimientos carismáticos modernos como Cantón Delgado (2001), Sobreira do Matos (2010), Vallverdú (2003), Bárbara Grünfelder (2012), entre otros.

4.3.1 *El Camino neocatecumenal y la Confesión Ortodoxa*

Kiko Argüello en calidad de fundador del camino, se ha encargado de diseñar tanto música, pintura, escultura y arquitectura cuanto rescatado las ritualidades catecumenales practicadas en la antigüedad; así como otras de origen hebreo-cristiano, ruso-ortodoxo y griego. Al ser pintor ha retomado los pantócratos que son imágenes con estilo bizantino

¹³⁷ El sacerdote utiliza este término para definir al grupo en su intención de mantenerse a puerta cerrada, a pesar de que en el mundo académico es considerado acientífico y peyorativo.

¹³⁸ <http://www.elpais.com/articulo/portada/Kiko/colera/Dios/elpepusoceps/20080629elpepspor3/Tes> Acceso: agosto 2011.

¹³⁹ <http://www.caminayven.com/tag/camino-neocatecumenal/page/2> Acceso: septiembre 2011.

bastante comunes en Rusia y que han sido ubicadas en todos los murales de las iglesias y basílicas neocatecumenales del mundo.

Figura 4.4: Catedral de Almudena, pantócratos pintados por Kiko Argüello¹⁴⁰
Fuente: imagen tomada de internet¹⁴¹

Sobre el origen de algunas prácticas simbólicas del Camino neocatecumenal se tiende a pensar que se originan únicamente del catolicismo; sin embargo al investigar descubrí que existe toda una ruptura de diversas ideologías derivadas del Cristianismo. Una de las principales es la Iglesia Rusa-Ortodoxa, existente aún en Europa del Este y con un inmenso bagaje cultural de estilo bizantino.

“En el año 1054 se produjo una separación entre las *iglesias orientales y occidentales*. De tal manera que durante el primer milenio del Cristianismo, la Iglesia Occidental (o sea, la Iglesia Romana) y las ortodoxas orientales poseían la misma doctrina (enseñanza) sobre los dogmas fe, casi los mismos ritos y el mismo derecho canónico. Las iglesias ortodoxas no han efectuado desde aquel entonces, en absoluto, ninguna reforma de estos dogmas y de este derecho canónico y casi ningún cambio en los ritos. Quiere decir que las diferencias que existen actualmente entre las iglesias ortodoxas y la romana (y las Protestantes) deben a los añadidos, quitas y cambios efectuados por estas últimas sus dogmas, cánones y ritos”¹⁴².

¹⁴⁰ Detrás de estas pinturas, explicó Kiko Argüello, está la fe de siglos y se ha seguido el Canon ortodoxo de los grandes misterios cristianos, tanto en la composición como en los colores, y añadió que es un arte al servicio de la nueva evangelización.

<http://www.leticiaortiz.us/noticia16.htm> (Acceso agosto 2011).

¹⁴¹ <http://www.urbanity.es/foro/edificios-en-general-mad/7124-madrid-catedral-de-almudena-137.html>
Acceso septiembre 2011.

¹⁴² Sobre Iglesia Ortodoxa Rusa <http://www.portalplanetasedna.com.ar/iglesias.htm> Acceso: mayo 2012.

La iglesia Rusa-Ortodoxa es una iglesia santa, católica y apostólica; tal como la define el Credo establecido en el Primer Concilio Ecuménico de Nicea¹⁴³, así mismo apostólicas, porque fueron fundadas por los Santos Apóstoles y conservan de manera no interrumpida la sucesión apostólica.

“Los cristianos ortodoxos adoran a Dios en Trinidad y honran a la Virgen María, Madre de Dios, ya los Santos, pidiendo su intercesión ante Dios. De acuerdo con lo confirmado por el Séptimo Concilio Ecuménico, celebrado en el año 787 en Constantinopla, honran y veneran las imágenes de Cristo, de la Virgen María y de los Santos, pero no las idolatran ni les sirven, ya que la adoración corresponde únicamente a la naturaleza divina”¹⁴⁴.

En el siglo VII el Imperio Romano se dividió y también terminaron por dividirse las iglesias en Romana y Iglesia Oriental; el Imperio Romano de Oriente fue denominado, desde el siglo XVI, Imperio Bizantino¹⁴⁵. Esta iglesia se fortaleció en Rusia desde su bautizo en el año 988 y desde esa fecha se utilizó el texto eslavo-elesiástico de la Santa Misa hasta el día de hoy. Respecto al Arte Bizantino:

“Entró en Rusia cuando, en el 989, el príncipe **Vladimiro I de Kiev** (h.956-1015) se convirtió al cristianismo para casarse con la hermana del emperador de Constantinopla, **Basilio II** (958-1025). Así, Rusia se convertiría, junto con Grecia, en el principal baluarte del cristianismo ortodoxo durante más de nueve siglos.

La arquitectura bizantina rusa posee rasgos específicos tales como las **cúpulas bulbosas**, fusión de estructuras bizantinas con elementos románicos y góticos, y profusión de **mosaicos** y **pinturas policromadas**. [...] En la pintura rusa hallaron especial desarrollo los **iconos**, representaciones de figuras sagradas sobre tablas que, con origen en la **primera edad de oro** bizantina, se produjeron en Grecia y en los Balcanes, pero que en Rusia se continuaron realizando hasta el siglo XVI”¹⁴⁶.

¹⁴³ Convocado en el año 325 por el emperador San Constantino el Magno y en el Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla convocado en el año 381 por el emperador de origen español Teodosio el Grande. Ver <http://www.portalplanetasedna.com.ar/iglesias.htm>.

¹⁴⁴ Sobre Iglesia Ortodoxa Rusa <http://www.portalplanetasedna.com.ar/iglesias.htm> Acceso: mayo 2012

¹⁴⁵ Por el nombre del lugar donde San 1 Constantino construyó la nueva ciudad, declarada en el año 330 capital del Imperio Romano. Por lo tanto, a veces también se designa a las ~ orientales como: Iglesias Bizantinas. Luego, se fueron sumando nuevas iglesias ortodoxas independientes o autocéfalas: la búlgara, la serbia, la rusa, la griega, la rumana, entre,, otras. Actualmente existe casi una veintena de este tipo.

¹⁴⁶ Entre las grandes muestras de la arquitectura rusa bizantina destacan las iglesias de **Santa Sofía de Kiev** y de **Novgorod**, las catedrales de la **Asunción** y **San Miguel**, de Moscú, y la iglesia del **Bienaventurado Basilio**, construcción emblemática de la Plaza Roja de Moscú. Sobre arte bizantino, <http://www.hiru.com/arte/el-arte-bizantino> Acceso: mayo 2012.

Esto demuestra la gran influencia que tiene la Iglesia Ortodoxa de Europa del Este sobre el arte implantado en el movimiento neocatecumenado, las dos originarias del Cristianismo pero divididas en el Imperio Romano. Para los Rusos “las imágenes sagradas deben ser escritos de acuerdo con determinadas reglas y cumplir ciertos requisitos. Los cristianos ortodoxos dicen que los iconos se escriben y no se pintan; en la Antigüedad las imágenes de la biblia eran como libros, para quienes no sabían leer)”¹⁴⁷.

Figura 4.5: Iglesia de la Ferroviaria Alta el día de la Vigilia Pascual
Fotografía: autora

Las iglesias que pertenecen al Camino, tienen la obligación por mandato de Kiko Argüello y de los estatutos, de diseñarlas arquitectónicamente según el estilo neocatecumenal bizantino, con las bancas alrededor en forma de U y la pileta al centro para los bautizos¹⁴⁸:

“Los *kikos* prestan sus servicios a la Iglesia a cambio de desmontar la Iglesia anterior e implantar la suya. Llegan a una parroquia, piden permiso al párroco, programan catequesis, montan comunidades y comienza el camino. Circulan en paralelo. Son los elegidos. Muestran a sus fieles, divididos en pequeñas comunidades estancos (que rara vez se mezclan con otras comunidades, y menos aún con los fieles de la parroquia tradicional), su particular visión de cómo alcanzar el paraíso al tiempo que fiscalizan su vida” (Rodríguez, 2008)¹⁴⁹.

¹⁴⁷ Sobre Iglesia Ortodoxa Rusa <http://www.portalplanetasedna.com.ar/iglesias.htm> Acceso: mayo 2012

¹⁴⁸ En la iglesia de la Ferroviaria Alta, la iglesia fue reestructurada hace aproximadamente doce años, desde la llegada del neocatecumenado a la parroquia; quien se encargó de la obra fue José Asimbaña, párroco anterior.

¹⁴⁹ <http://www.elpais.com/articulo/portada/Kiko/colera/Dios/elpepusoceps/20080629elpepspor3/Tes> Acceso: agosto 2011.

4.3.2 Sobre Kiko Argüello

Kiko es un líder carismático, con un discurso ortodoxo adaptado a la modernidad, que ha logrado atraer cada vez más gente al camino neocatecumenal. Al respecto el padre Andrade comenta que “En Alemania por ejemplo hubo un millón de jóvenes de los cuales 100.000 eran del camino neocatecúmenal, esto equivale a un 10% del mundo; [...] mientras que en otros lugares nadie quería ser sacerdote ni saber nada”.

Existe diversas posturas frente a la jerarquía y autoridad de Kiko en las comunidades del mundo, el diario El País de España por ejemplo realiza en un reportaje una dura crítica a Kiko Argüello y a los Kikos¹⁵⁰:

“Es el líder del movimiento neoconservador más poderoso de la Iglesia, con un millón y medio de seguidores en 106 países y 70 seminarios. Un iluminado carismático que defiende los postulados más intransigentes del catolicismo. Su grupo, los 'kikos', se mueve en un completo secretismo. Así es Kiko y así es su movimiento [...]. Abarrotan las manifestaciones neoconservadoras contra los gobiernos socialistas en Roma o Madrid. Son la infantería de la Iglesia más intolerante. Un ejército de resistencia a los cambios. A la cabeza, Kiko está siempre ideando estrategias y puestas en escena. Hay que llamar la atención. Conmover a los fieles...” (Rodríguez, 2008)¹⁵¹.

Según el padre Diego, a Kiko se lo considera como un líder del camino, “como al Presidente del barrio, el Concejal, el Alcalde o el Presidente de la República, etc”; es el líder carismático definido por Vallverdú (2003), que tiene la capacidad de atraer nuevos miembros hacia un vínculo emocional y responsabilidad con su comunidad a cambio de una familia de fe en un contexto individualista:

“...rara vez se mezcla Kiko con sus seguidores de base. Viaja continuamente por todo el mundo. Dice que subsiste gracias a las limosnas. Al mismo tiempo tiene hilo directo con el Vaticano. Y para sus fieles, con el mismo Dios. "Kiko no se ha inventado nada, le ha inspirado el Espíritu Santo", dicen. Kiko Argüello es célibe y viste de negro, pero no es cura. "Nunca se pondría a las órdenes de un obispo", explica un antiguo seguidor. Predica, pero no tiene una formación teológica. Resuelve los conflictos existenciales de sus discípulos, pero no es psicólogo. ¿Quién es Kiko? Él se define como un artista. [...]. ...se saca la impresión de que Kiko Argüello es un iluminado ultraconservador que domina la palabra y el gesto; con un humor cambiante; místico, magnético y halagador. Y también portador de toda la cólera divina [...]; según él, perseguido. Un mártir en potencia. Transmite el mensaje que le ha comunicado Dios sin papeles ni fisuras.[...]. Canta, baila, pinta, entusiasma, interroga a su auditorio. "¿Quién no tiene un familiar

¹⁵⁰ Término peyorativo con el que se llama a los catecúmenos del mundo.

¹⁵¹ Reportaje Kiko, la cólera de Dios, Jesús Rodríguez, El País.com.
http://www.elpais.com/articulo/portada/Kiko/colera/Dios/elpepusocepts/20080629elpepspor_3/Tes, Acceso: Agosto 2011

divorciado?". "A ver, tú, cuéntanos tu vida. ¿Cuántos hijos tienes?". Es carismático. Lo más parecido a un telepredicador que tenemos en España”(Ibid.)

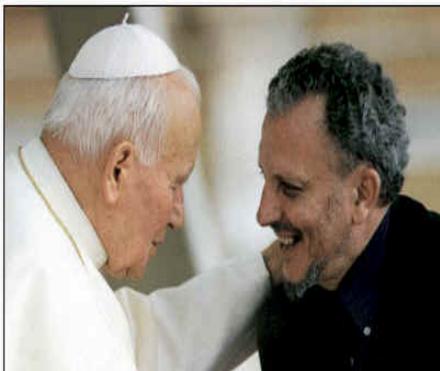

Figura 4.6: Kiko Argüello junto al Papa Juan Pablo II, su máximo colaborador del camino
Fuente: imagen tomada de internet¹⁵²

Argüello posee todas las características de un líder carismático que atrae grandes cantidades de masas populares con su discurso, tal es el caso de los encuentros mundiales con el Papa¹⁵³ como el último dado en Madrid, que según cifras obtenidas de algunos medios, atrajo “5.000 voluntarios y 3.200 voluntarias para ir de curas y monjas a evangelizar China, todo un record “que no se consigue en los seminarios españoles ni en una década”, afirmó el periodista Jesús Bastante en su artículo digital¹⁵⁴.

Kiko se considera un iluminado de Dios y su discurso lo maneja con esa intensidad, situación que provoca el alarde de todos aquellos que lo escuchan, "El Señor me ha dicho: 'Kiko, hay que preparar 20.000 sacerdotes para China. Aquí hay 300.000' Hay que evangelizar Asia en el Tercer Milenio”, dijo el líder en el discurso que dio en la Plaza de Cibeles.

Kiko Argüello También es visto como un neoconservador que utiliza a sus comunidades con fines políticos en contra de los gobiernos socialistas o de izquierda:

“Y sobre todo, Kiko proporcionará a Rouco influencia política. En un encuentro en Roma en octubre de 2007, durante la beatificación de 468 religiosos asesinados en la Guerra Civil, Argüello propondrá al cardenal organizar una gran manifestación en

¹⁵² <http://www.neo4thcommunityhouston.com/> Acceso septiembre 2012

¹⁵³ Al último encuentro llamado la Jornada Mundial de las Juventudes en Madrid, acudieron más de dos millones de jóvenes del mundo y el día 22 de agosto de 2011, reunió en la Plaza de Cibeles a 210.000 personas según datos de la policía.
<http://www.periodistadigital.com/religion/juventud/2011/08/22/religion-iglesia-kikos-cibeles-vocaciones-jmj-rouco.shtml> (Acceso septiembre 2011).

¹⁵⁴ *Apoteosis 'kika' en la Plaza de Cibeles de Madrid*, www.periodistadigital.com.

Madrid "en defensa de la familia cristiana". Quedan tres meses escasos para las elecciones generales. Las encuestas dan un empate técnico PP-PSOE. [...]Kiko le tranquiliza: "Don Antonio, yo le pongo 300.000 *kikos* en Colón". Rouco accede [...]. El supuesto acto religioso se convierte en una manifestación política contra el gobierno de Rodríguez Zapatero y sus iniciativas como el matrimonio homosexual o la asignatura de Educación para la Ciudadanía. La tribuna se alza sobre un icono pintado por Argüello. Los organizadores acusan a Zapatero de "romper la familia". El cardenal García-Gasco va más lejos: "El laicismo radical puede llevar a la disolución de la democracia y no respeta la Constitución", brama. Kiko cierra el acto con su guitarra. Y lanza una señal de alarma: "*Estos Gobiernos ateos y laicos nos quieren hacer creer que nuestra vida no va a ningún lado. Pero va al cielo*" (Rodríguez 2008)¹⁵⁵.

Este líder fundador utiliza un discurso radical en contra de la anticoncepción, el homosexualismo, el divorcio y otro tipo de situaciones consideradas según él, frutos del demonio:

"Hoy he leído una cosa que me ha hecho mucho daño, que el cantante Elton John es homosexual y que quería casarse con su amiguito, un chaval, y se le ha dado el matrimonio jurídico en Inglaterra". "La nulidad matrimonial es una trampa del demonio". "Entramos en una nueva era, y Dios nos está preparando para reevangelizar el mundo"¹⁵⁶.

Para el articulista Jesús Rodríguez, Argüello piensa que la homosexualidad es una enfermedad que se puede "curar" con la conversión al Camino, lo condena todo; la verdadera felicidad está en pertenecer al neocatecumenado y todo aquel que entra allí se ha salvado del pecado:

"Argüello condena radicalmente el matrimonio de las personas del mismo sexo. Los anticonceptivos. El aborto. La eutanasia. Y las ideas socialistas. Y el separatismo. Y a los religiosos progresistas. Y a los obispos tibios. Y a los jesuitas *izquierdosos*. Y a los curas que no ceden sus parroquias al Camino. Y a los monseñores poco complacientes. Es decir, a los que no piensan como él. Y él tiene las ideas claras. "Claro que existe el demonio; está entre nosotros, es un ángel caído.

Reneé de la Torre (2000), elabora una descripción similar acerca del líder fundador de la iglesia de Los hijos de la luz:

Aarón fue el fundador y dirigente espiritual de la Luz en el Mundo desde 1929, hasta su muerte en 1964. Aarón es reconocido por sus seguidores como "el siervo de Dios", "el apóstol", "el varón de Dios", "el príncipe", "el ungido", "el maestro" (De la Torre, 2000:68).

La diferencia entre Aarón, llamado inicialmente Eusebio fue su origen; mientras a Kiko se le atribuye un origen adinerado que lo lleva a hacerse humilde y a vivir en las

¹⁵⁵ <http://www.elpais.com/articulo/portada/Kiko/colera/Dios/elpepusoceps/20080629elpepspor3/Tes>. Acceso: Agosto 2011

¹⁵⁶ Tomado de una catequesis de Kiko en España y publicado por diario El País 2008.

chavolas, a Aarón se le atribuye un origen mítico en donde se convierte en el fundador de la Iglesia de la Luz, debido a la presencia de Dios que al aparecerse en un sueño, le envía un mensaje divino:

...Eusebio se volvió a dormir y otra vez lo visitó Dios: vió una mano grande y blanca que lo señalaba con el índice y escuchó de nuevo una voz grave que decía: “tu nombre será Aarón”. La misma noche ocurre la tercera revelación [...]: “tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo [...]” Dios eligió a Eusebio para restaurar la primitiva iglesia del Señor Jesucristo, y lo encomendó a formar el pueblo escogido... (De la Torre, 2000:72- 74)¹⁵⁷

Aarón, líder de Los Hijos de la Luz, dirige a su pueblo hacia una dedicación absoluta, fuera de lo pagano y del mundo pecador; sin embargo para él, el trabajo y el crecimiento económico son importantes, a diferencia de Kiko, quien despoja del absoluto material a su comunidad.

4.4 Los miembros de las comunidades en la parroquia

El neocatecumenado tiene prácticas que por novedosas o muy antiguas no son aceptadas; algunos miembros de la iglesia católica como obispos y párrocos en general no aceptan la evangelización neocatecumenal en sus parroquias pues afirman que simplemente son sectas; sin embargo, todo lo que hace el Camino tiene el aval del Papa y eso le permite mantenerse como parte de la iglesia católica. Por eso, para Jesús Rodríguez, algunos prefieren hablar de "comportamientos", "prácticas", "individuos sectarios".

Diego Andrade al hablar sobre el movimiento comenta que no es el único ni el prioritario dentro de la institución católica. La iglesia es madre y como madre tiene muchos hijos y debe entender que hay un tipo de hijo que tiene una fe tradicional, que le han inculcado sus padres¹⁵⁸, otros son los Pequeños hermanos de María, los Carismáticos, los Focolares, los Emaus, Juan XXIII y todos son grupos católicos dentro de una misma iglesia.

Comenta que en realidad sí existe un comportamiento sectario por parte de las comunidades neocatecumenales; para él son hijos todos, pero el problema de algunos miembros es que “caen en un fanatismo y cuando un grupo cae en esto, empiezan los problemas” por ejemplo pensar que “si tu no entras al catecumenado no te vas a salvar, es un fanatismo, una exageración y un desprecio a los demás católicos”:

¹⁵⁷ Ver la descripción completa en Reneé de la Torre, Los hijos de la Luz, origen de la historia mítica, pp. 72- 75.

¹⁵⁸ Entendidos como católicos tradicionales los que asisten a misa los domingos.

Para los *kikos*, más allá del Camino no hay nada. Fuera está el "mundo". Y es malo. Y no es posible ser feliz si no se está en el Camino. Ese es el mensaje que reciben durante décadas los *hermanos*. Sus hijos, a los nueve años, tras la primera comunión, comienzan a asistir a sus actos litúrgicos, y a los 13 se incorporan plenamente a una comunidad. **No conocerán otra forma de vida. Ni en su casa, ni en la parroquia. Por eso es tan difícil romper con Kiko.** Tras años de recorrido en comunidad, ya no queda nada fuera del Camino. Ni amigos, ni amor, ni salvación posible. A los que lo abandonan se les denomina *rebotados*, en la jerga de Argüello. Y se les profetiza que "la sangre de Cristo caerá sobre ellos". Cuando un hijo abandona el Camino, los catequistas prohíben a los padres que vuelvan a tener contacto con él. Y viceversa (Rodríguez 2008)¹⁵⁹.

En la parroquia muchos han sido de *Los Pequeños Hermanos de María*¹⁶⁰ que conocieron a través de unas hermanas la palabra de dios y la meditaron. Este es un grupo que no tiene mucha trascendencia y a lo mejor en Quito el movimiento solo existe en dos o tres parroquias; en cambio los neocatecúmenos están en al menos 40 parroquias solo en Quito, más las que se ubican en otras ciudades. "Los catecúmenos consideran que el primer grupo como no ha crecido no es tan bueno; sin embargo, ha ayudado a mucha gente que se siente bien y está caminando".

Diego Andrade alguna vez escuchó un comentario hecho por los catecúmenos en donde dijeron: "es que antes eramos los pequeños hermanos de María, algo simple nomás pero ahora ya somos catecúmenos".

Según critica "se creen los mejores de todos y es allí donde uno como sacerdote debe orientar". Por eso en un principio se hacían las misas a puerta cerrada y se creía que los demás no iban a entender lo que hacen o se iban a "escandalizar"; hoy sin embargo, existe la presión del párroco para que ellos presencien la celebración de la liturgia con la puerta de la iglesia abierta para que los fieles tradicionales puedan integrarse y conocer sobre el camino.

En la entrevista comenta que ha buscado que las cosas que parecen extraordinarias del catecumenado, sean también de la iglesia normal, por ejemplo: pasar de la forma de bautizar a una tradicional¹⁶¹, a un bautizo catecumenal que se lleva a

¹⁵⁹ http://www.elpais.com/articulo/portada/Kiko/colera/Dios/elpepusoeps/20080629elpepsor_3/Tes, Acceso: Agosto 2011

¹⁶⁰ Comunidad católica formada en la parroquia, de menor magnitud que el neocatecumenado.

¹⁶¹ Por el Ritual de infusión: desde la antigüedad puede ser también conferido derramando tres veces agua sobre la cabeza del candidato (n.1239). <http://www.teologoresponde.com.ar/respuesta.asp?id=537>. Acceso: Septiembre 2011.

cabo en una fuente bautismal sumergiendo a los niños con el *rito de inmersión*¹⁶², considerado también parte de un rito de purificación pre nuevo testamento, conocido también como el “bautismo del prosélito”¹⁶³, en una ceremonia importante durante la Vigilia Pascual.

Figura 4.7: Bautizo Neocatecumenal por el Rito de Inmersión
Fuente: imagen tomada de internet¹⁶⁴

El sacerdote propuso a los miembros de las comunidades, que la misma forma extraordinaria de bautizo se practique a todos los fieles pero recibió negativas del grupo¹⁶⁵. Por eso reniega preguntándose ¿por qué solamente ellos?, “la gente que no va a misa, que no ha tenido el mismo proceso ni madurez, también se merece ser bautizado extraordinariamente, por eso a ellos el sábado santo yo decidí bautizarles”.

Otros de los problemas que se suscitan en la parroquia son generalmente durante las celebraciones especiales:

¹⁶² “Antiguamente era más común la forma de la inmersión, que ha dado nombre al mismo Bautismo. En efecto, enseña el Catecismo de la Iglesia Católica: «Este sacramento recibe el nombre de Bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra: bautizar (baptizein en griego) significa "sumergir", "introducir dentro del agua"; la "inmersión" en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo de donde sale por la resurrección con Él como "nueva criatura" (2 Co 5,17; Ga 6,15)»(n. 1214).

<http://www.teologoresponde.com.ar/respuesta.asp?id=537>. Acceso: Septiembre 2011.

¹⁶³ William Lumpkin dice: “Algunos de los antecedentes del rito pueden hallarse en la religión judía. Todas las religiones orientales parecen haber tenido un tipo de ablución, pero en el judaísmo, ese lavado e inmersión en agua ocupaba un lugar importante” (Lumpkin, 5). Rev. William (Bill) Adams, Coordinador de Área de Puentes para la Paz; Sector Noreste, Estados Unidos. 1986.

¹⁶⁴ http://www.elperiodic.com/burriana/noticias/3400_vigilia-pascual-reunio-cientos-fieles-iglesias-burriana.html Acceso septiembre 2011

¹⁶⁵ Decían cosas como: “ nos van a ensuciar el agua”

Por ejemplo el miércoles de ceniza yo les he dicho que vengan a las misas que yo doy a todos los fieles. ¿Qué hacía el otro párroco?, daba una sola misa a las seis de la tarde en la iglesia y después se iba a cada salón en donde estaban las comunidades y allí hacían otra celebración similar; el padre les daba a los responsables un poco de ceniza para que cada uno ponga a su comunidad... “eso me huele a secta”. *¿Por qué todos ellos no vienen a la iglesia? ¿Por qué yo tengo que salir a darles la ceniza allá?*, pues yo prohibí eso, el que quiera recibir la ceniza que baje.

El jueves santo durante el lavatorio de los pies en la iglesia, los catecúmenos salen y se van a repetir otra vez el mismo proceso en cada comunidad, “se quedan en cosas que no tienen sentido, en el lavatorio, yo te lavo a ti y tu me lavas a mí para perdonarnos, tiene ese sentido bonito pero no más, se leen las mismas lecturas y lo mismo que ya leí e hice en la celebración tradicional; lo mismo sucede durante la adoración de la cruz ...”¹⁶⁶.

Su comportamiento de confesión hermética pequeña como comunidad ha sido la razón por la que a nivel de iglesia muchos sacerdotes no acepten al catecumenado, a pesar del apoyo del Papa; algunos dicen que es una “secta” porque todo hacen cerrado o lo hacen en secreto y porque no se muestran a la gente¹⁶⁷. Sin embargo, para probar su validez como comunidad, los responsables y evangelizadores del camino siempre son: hombre, mujer y sacerdote a la cabeza, al igual que Kiko, Carmen y el padre Mario; así logran convencer a los nuevos integrantes que es una iglesia católica la que llevan en su movimiento.

María Almeida, miembro del camino en la parroquia de Luluncoto, por su parte comenta que nunca ha existido discriminación ni comportamiento sectario alguno por parte de la gente de las comunidades. “Aquí nadie discrimina a nadie, ni juzgan a otros porque esto más que ser un acto puro de religiosidad es una experiencia de vida espiritual”¹⁶⁸. Ella ha estado caminando durante casi cinco años según comenta y su vivencia ha sido maravillosa; “me uní al grupo por una decisión personal, fue mi opción de vida y la estoy aceptando tal y como se me presentó. Hace tiempo fui una católica tradicional que rezaba por rezar y muchas veces hasta conversaba en las misas, pero hoy es distinto, hoy he llenado ese vacío grande que sentía porque mi acercamiento es mayor y dedico gran parte de mi tiempo al camino; no me importa las consecuencias a las que llegue”.

¹⁶⁶ Paráfrasis de entrevista a Diego Andrade, marzo de 2011.

¹⁶⁷ Hay tanto países como ciudades en donde el Camino neocatecumenal definitivamente no ha ingresado debido a la crítica de sus sacerdotes. En el Ecuador por ejemplo está el caso de Latacunga.

¹⁶⁸ Entrevista a María del Cisne Almeida, habitante de la parroquia y miembro del neocatecumenado de Luluncoto. Diciembre 2011.

Para María, quien es doctora de profesión; sin embargo, si existió incomodidad al encontrarse inmersa en el neocatecumenado de San Martín de Porres “yo decidí cambiarme a la parroquia de Luluncoto por asuntos muy personales pero para resumirle le puedo decir que una de las razones fue que yo no me sentía bien con la gente de allí; no quiero decir que soy de sangre azul, ni que no son de mi nivel, pero realmente en la Ferroviaria no me acostumbré, no sentía afinidad. Hoy que estoy abajo en Luluncoto, es distinto, tampoco digo que sean la gran cosa pero por lo menos me siento mejor”

Ella reconoce que a pesar de predicar una igualdad total, también son humanos y se irán algunos errores en el camino.

4.4.1 Situación socio-económica de las comunidades

Una de las características esenciales del Camino neocatecumenal es que profesan la igualdad hasta cierto punto discursiva, pues funcionan como un deber ser dogmático. A pesar de esto en la práctica es importante visibilizar las verdaderas relaciones que se construyen en las comunidades, basadas en la condición socio-económica de varios de sus miembros.

En un inicio es preciso recordar que la parroquia San Martín de Porres, lugar delimitado para el presente estudio, se encuentra ubicado en el barrio popular la Ferroviaria Alta, antes conocido como Unión y Progreso. Esta extensión de terreno durante un tiempo perteneció a la Empresa de Ferrocarriles y de ahí su actual nombre; parte de sus terrenos sirvieron de cultivos antes que de vivienda y siempre fueron marginados para este fin por su misma ubicación. Luego de habitado el sector, por familias que adquirieron las tierras a un costo bajísimo, llegó a ser considerado durante varios años zona peligrosa, aunque con el tiempo pasó a ser un barrio de migrantes internos que llegaban de distintos poblados sobretodo de la sierra sur y centro.

Actualmente ha crecido en población, obras y servicios y la gente que lo habita lleva un ritmo de vida en algunos casos bastante modesto, existen varios negocios informales de comida, tiendas, farmacias y otros insumos. Las personas demandan continuamente el servicio de transporte público pero existe solo dos líneas de buses por lo que se ha creado desde hace varios años dos rutas de taxis piratas¹⁶⁹.

Si se hiciera una estratificación de las comunidades neocatecumenales, se podría concluir a simple vista que todos pertenecen a un estrato medio bajo y bajo por las

¹⁶⁹ Se conoce como taxis piratas a los automóviles que en condición irregular cumplen la función de taxis en una misma ruta.

condiciones modestas en la que muchos aparentan vivir y el barrio en sí mismo. Sin embargo, al acudir a las celebraciones sabatinas o a la Vigilia Pascual, algunos de ellos llegan en vehículos nuevos, con un valor monetario promedio y que al parecer son de su propiedad; a otros en cambio se les conoce porque tienen propiedades en el barrio e incluso casas en arriendo u otras en proceso de construcción; a pesar de esto, sería errado afirmar que existe una buena condición socioeconómica a nivel general.

Las comunidades catecumenales se componen de la misma gente que habita el barrio, salvo ligeras excepciones como un par de personas que llegan desde Guajaló y otra de la ciudadela el Inca. Al indagar sobre la condición socioeconómica de los congregantes encontré algunas trabas que ya me resultaron bastante familiares tratándose de los miembros del Camino, que suelen ser herméticos desde su convicción religiosa.

La situación de cada miembro de las comunidades debe ser hasta cierto punto desconocido para la gente de afuera, la misma carga ideológica que traen de su núcleo, les impide comentar sobre el tema económico o profesional. Para ellos Dios está primero y eso lo demuestran en cada una de las respuestas que dan cuando se intenta involucrar el tema laboral.

Yolanda Troya por ejemplo es una mujer de 60 años que fue entrevistada durante el trabajo de campo; ella *camina* en la comunidad desde hace más de 10 años y pertenece a la primera comunidad. Según comenta, hace mucho tiempo está sin trabajo y eso no le preocupa en lo más mínimo pues se siente agradecida con Dios, porque gracias a él aprendió a vivir dignamente. Yolanda arrienda un minidepartamento que hace las veces de local en donde tiene pocos víveres y huevos para vender, también hace la limpieza de una que otra casa cuando le llaman pero no es nada fijo.

“La gente de la comunidad trabaja en cualquier cosa, yo por ejemplo cuando me llaman para ayudar en cualquier casa me voy, aveces trabajo durante una semana, aveces quince días o aveces no hay nada, pero ahí vendo cualquier cosa y ya tengo para vivir, por ejemplo hay señoras que me piden que prepare higos o que les traiga frutas y entonces me gano cualquier cosa. Es cierto que no tengo dinero para guardar, ni tengo grandezas, pero Dios me mantiene. En otras ocasiones la comunidad se sacrifica ayudando en lo que se pueda, comparten lo que tienen, así como yo, cuando tengo lo comparto”¹⁷⁰

¹⁷⁰ Entrevista a Yolanda Troya, mayo de 2012.

Al intentar sostener un diálogo con Yolanda sobre la situación socioeconómica de sus compañeros de comunidad, como los trabajos que tienen o la situación en la que viven, simplemente afirma que ella puede hablar y responder por ella, que no sabe en que trabajan pues entre ellos respetan la vida de los demás. Sin embargo cuenta que muchos tienen sus propios negocios y que cuando no los tienen Dios no les abandona; después de todo están allí vivos por él. La entrevistada comenta que en varias ocasiones le propusieron trabajar pero en horarios en los que debía sacrificar las celebraciones en la comunidad; entonces prefirió no aceptar porque ella tiene claro que el Camino está primero y prefiere mantenerse con la libertad con la que se encuentra.

“Cuando hay trabajo yo no faltó pero siempre aviso que tales días tengo celebraciones o misión en la parroquia y que puedo compensar en horas; si me aceptan bien sino ya llegará alguna otra cosa... yo tengo ante todo a Dios porque si estoy viva y ese día tengo salud es porque él lo quiso [...] sobre los trabajos de los demás nosé pero cada uno tiene un don y Dios le ha puesto un lugar”.

En realidad es poca la información objetiva que se puede llegar a saber de personas como Yolanda pues involucran en todos sus diálogos a Dios, hablan con ejemplos metafóricos y se encomiendan a Jesucristo cada vez que pueden; lo más importante es que mediante un análisis semiótico se puede encontrar en sus expresiones una carga de estereotipos y prejuicios propios que por más ocultos que se intenten mantener, salen a la luz:

“En la comunidad están personas de todos los estratos, desde pobres diablos que no saben ni leer ni escribir, hasta capitanes, ingenieros, profesionales, pero los pobres diablos resultan siendo más obedientes que los que saben, porque aquí nadie puede creerse más; el que ama a Dios ama a los demás”.

Al respecto María José, una antigua integrante de la comunidad comenta que Yolanda es una persona bastante cerrada y hasta cierto punto “creída”¹⁷¹ por el hecho de pertenecer a la primera comunidad. La entrevistada afirma que en la comunidad existen bastantes personas como Yolanda que prohíben hablar afuera de la vida de alguno de sus compañeros neocatecúmenos aunque obviamente conozcan la vida completa de todos.

En cuanto a la condición socioeconómica de los otros catecúmenos, a continuación detallo el caso Pedro¹⁷², a quien si bien no pude entrevistar, le he dado

¹⁷¹ Este término se utiliza para afirmar que una persona se cree superior en algún aspecto.

¹⁷² Nombre ficticio.

seguimiento desde hace varios años atrás, pues vivía a pocas cuadras de la casa de mis padres. Él forma parte de la segunda comunidad y por lo tanto lleva casi diez años en el Camino; al inicio su trabajo fue de guardia de seguridad y allí se mantuvo durante algún tiempo, luego se puso una panadería pequeña en el sector y empezó a vender pan en un coche, trasladándose de un lado hacia otro y ofreciendo el pan en la calle; después alquiló un local más grande y se trasladó hacia la calle principal, cerca a la iglesia. Desde ese momento su negocio se estabilizó y hoy solo produce pan junto a su esposa.

El negocio de la panadería es común entre los catecúmenos, una pareja de miembros de la sexta comunidad también optó por el negocio de la panadería cuando perdió su empleo, ella fue secretaria y él mensajero y fueron despedidos por asistir a una convivencia y faltar a sus trabajos. Obviamente para ellos la panadería resultó una ventaja y se sintieron bendecidos pues en adelante pudieron dedicarse por entero a la comunidad con un negocio propio.

Las actividades económicas a las que se dedica la mayoría de congregantes son similares en el parroquia, esto se debe al sector en el que se encuentra -concluyen algunos- “un barrio popular, algo descuidado y con cierta mala fama”. No por eso significa que el neocatecumenado agrupe solo a un tipo de población con x condición socioeconómica; si bien el Camino nace en un sector bastante pobre de España, su expansión ha sido diversa y ha llegado a todos los niveles en varios países del mundo, o por lo menos a lugares en donde la religión católica ha hecho presencia y ha dado ventaja para que este movimiento entre.

Las comunidades del Camino se construyen con una amplia diversidad de estratos, profesiones, trabajos, salarios, propiedades, etc. Muchos de ellos como la Doctora Almeida o la familia Naranjo, tienen profesiones y trabajos estables, lo que les ubica en posiciones socioeconómicas notoriamente superiores que el resto de sus compañeros. Otros también como Yolanda, Sonia o Rosa, trabajan como empleadas domésticas o expendedoras de alimentos de manera informal.

Sonia por ejemplo es empleada de la Doctora Almeida y a la vez fue su compañera de comunidad, Silvana de la sexta comunidad fue secretaria y hoy tiene una panadería; Diego trabaja como empleado en un local de compra y venta de carros, Elsa tiene una tienda, al igual que María. También existe varias parejas que tienen carpinterías, zapaterías; hombres cabezas de familia que son albañiles y sus mujeres amas de casa.

En realidad la mayoría de oficios son similares pero dentro del análisis resalta algo particular, los profesionales son muy pocos; de hecho solo se conoce de María Almeida, quien además se cambió de comunidad¹⁷³, o de Victor que al parecer es licenciado; también hay dos o tres personas más¹⁷⁴, pero el acceso a ellos fue difícil.

María José comenta que entre comunidades sí existe una diferencia socioeconómica, pero se manifiesta más por las edades y los años de formación; es decir, que la primera comunidad generalmente está conformada por gente mayor y con trabajos estables o con dinero, por eso acuden a mejores lugares en las convivencias o en las cenas. Ellos son los que tienen más experiencia en el Camino y por lo tanto actúan con algo de superioridad¹⁷⁵.

En la segunda probablemente existe algo de similitud a la primera, pero en las siguientes se empieza a estandarizar la condición laboral y económica, aunque no las edades. Generalmente las últimas comunidades en formación están compuestas en su mayoría por jóvenes, algunos estudiantes y trabajadores¹⁷⁶; muchos de ellos vienen de un período previo de evangelización en el catecismo o son hijos de los otros congregantes que pertenecen a comunidades más antiguas.

A nivel general la condición socioeconómica es similar en la parroquia, pero esto se relaciona directamente al nivel de vida del barrio. “En cierta ocasión fueron a visitar a la parroquia un grupo de catecúmenos de la Arcadia y fue notoria la diferencia, muchos de ellos eran profesionales e incluso el dialecto y la vestimenta era distinta”(Entrevista a María José 2011).

En el caso de María Almeida que se cambió a la parroquia de Luluncoto, también se reafirma esta teoría de la condición estandarizada por el sector, pues ella junto a su familia, salió al sentirse incómoda y llegó a una parroquia en donde se encontró con profesionales; según se comenta, allí encontró a una dentista y a un ingeniero y por lo tanto gente de otro nivel; ahora ella dice estar muy contenta allí.

En base a mi observación, los grupos no empiezan su formación como comunidad con un componente específico o algún tipo de requisito; el proceso de formación neocatecumenal es para quien quiera unirse y mientras más nuevos miembros

¹⁷³ Ver página 88-89

¹⁷⁴ Nunca pude confirmar si eran graduados.

¹⁷⁵ Prueba de ello fue que solo hombres de la primera comunidad estuvieron al frente en las ceremonias.

¹⁷⁶ Existe el caso de un joven que es lustra botas en una de las últimas comunidades.

haya es mejor para las comunidades de la parroquia, pues otro de sus objetivos es evangelizar para así lograr la conversión de más fieles tradicionales.

Por lo tanto no se visibiliza tanta diferencia, más bien un trato aparentemente homogéneo. Aún así la jerarquías persisten, sobretodo a nivel de liderazgo pues la religión católica y el movimiento neocatecumenal son salvacionistas y por lo tanto no existe el mínimo intento de equidad.

4.4.2 Sobre prácticas y estructuras

Parte del éxito del camino radica en la forma como se apropian de la palabra a través de “la lectio divina”¹⁷⁷. Esto “significa que cuando se escucha la palabra de dios se vuelve a leer y a releer y se pregunta ¿cómo esa palabra se cumple en mi vida?; la palabra entonces empieza a entrar en la persona y toma sentido”. La práctica tiene tanto éxito que la gente cambia su vida, comenta Víctor, uno de los catecúmenos de la primera comunidad.

En la parroquia los miembros se reúnen a leer la palabra varios días en la semana según la comunidad a la que pertenezcan; allí realizan la celebración y comentan lo que la lectura les dice, buscando aplicarla a su vida cotidiana; para esto días atrás se reúnen en casa de alguno de los miembros y preparan la palabra minuciosamente.

La vida en comunidad que promueve el camino, lleva consigo el *Tripode*, como parte del proceso de formación de las comunidades: misa, palabra y la convivencia mensual¹⁷⁸. Para Andrade “El trípode necesita sostenerse en las tres cosas porque sino conciben que la vida también se cae”.

En la convivencia, que es la reunión más íntima y de menor acceso a externos, se hace la reflexión de la palabra¹⁷⁹; luego del almuerzo viene la ronda de experiencias que es cuando los hermanos se ponen en círculo y cada uno empieza a contar como le ha ido en el mes, otros dirán la experiencia que tuvieron durante la *tradicio* y explican situaciones con las que se encontraron.

¹⁷⁷ La «lectio divina» es una manera de entrar en diálogo con Dios que nos habla a través de su Palabra; una forma de meditación católica practicada desde tiempos medievales. Véase en *Lectio Divina, un itinerario para leer la Palabra en Pascua* (s/a: 3)

¹⁷⁸ Trípode que anteriormente se había definido como: liturgia, palabra y comunidad, dentro de los estatutos del Camino. cap. III.

¹⁷⁹ Con el rezo de los Laudes que consiste en rezar tres salmos.

Según comenta Víctor¹⁸⁰, para formar una nueva comunidad neocatecumenal se pide a un grupo de catequistas que hagan una evangelización e invita a toda la gente; para él, ningún grupo es cerrado pues se oferta el Camino a los fieles tradicionales durante los encuentros dominicales. Aquí radica la importancia entre el decir y el hacer; mientras Kiko y los catequistas están continuamente intentando atraer fieles al movimiento, los mismos están al tiempo separándose de ellos mediante la extrema privacidad que practican en sus encuentros.

4.4.2.1 Develando algunas realidades

La primera comunidad se formó en la parroquia hace 12 años aproximadamente y hasta hace un año atrás estuvieron conformadas casi todas. Hoy sin embargo, en la parroquia existen apenas siete pues las existentes tuvieron que reducirse. Una razón podría ser los pasos que se siguen durante las exigencias del proceso, como en el ejemplo del “primer paso que es el *escrutinio*¹⁸¹, en donde la gente de las comunidades escrutan en tu vida, se meten y eso deja de gustar a algunas personas que están en el camino”.

Cuando se está en el primer escrutino llamado *Shemá*¹⁸² y también en el segundo, hay mucha gente que se va escandalizada, muchas veces porque revelaron secretos y no hay cierta madurez para asimilarlos. Diego comenta un ejemplo:

Si yo conté a la comunidad que mi hijo no era mi hijo, que era adoptado, la comunidad tiene que guardar el secreto de confesión. Si alguien de esta comunidad no llegara a guardarel secreto de confesión y le dice a mi hijo que es adoptado, se arma el relajo. Por eso podría odiar a los catecúmenos y no querer saber nada más de ellos, osea se cometen errores cuando no eres obediente a las cosas.

Para poder guardar este tipo de secretos la comunidad necesita tener la suficiente madurez y formación evangélica, por eso niegan la entrada a una persona que no haya seguido cada uno de los pasos del neocatecumenado: “yo no puedo contar que a mí me violaron y si lo cuento solo sabe mi comunidad como secreto de confesión¹⁸³”, que alguien saque eso de allí entonces es un problema y por eso la gente se retira de los grupos.

¹⁸⁰ Entrevista a Víctor, miembro de la primera comunidad, agosto 2011.

¹⁸¹ Entendido como el momento de la conversión.

¹⁸² *Shemá* significa oye o escucha y es parte de un dialecto neohebraico que renació a partir del siglo XX con el fin de recuperar la lengua hebrea que estaba perdida, así al retomarla fue también adaptada al contexto moderno y se inició una campaña de alfabetización hebrea, logrando rescatar esa lengua de origen judío.

¹⁸³ Testimonio de un miembro catecumenal con nombre reservado. Abril 2011.

Otra de las razones aunque debatidas son las diferencias de clase, pues a pesar de existir una anulación total de la condición socioeconómica de los miembros, en la práctica, se hace difícil negar cierta incomodidad en el trato igualitario entre una mujer de servicio y una doctora¹⁸⁴. La gente que allí pertenece no se puede tratarse de “usted” pues necesariamente debe *tutearse*; tampoco pueden llamarse entre ellos según las profesiones que poseen como: doctor, ingeniero o licenciado sino María, Juan o Kiko.

En algunos casos por ejemplo el mismo párroco de la comunidad, quien forma parte de ellos en condición de presbítero, al entrar allí deja de ser el sacerdote y pasa a ser un miembro más al que se le trata de *tu* y por su nombre “yo por ejemplo no me disgusta que me digan Diego, pero hay personas a las que no les gusta a pesar de que en tu comunidad no hay diferencia porque todos son hermanos”.

María Almeida, otra de las personas entrevistadas y que pertenece al camino neocatecumenal cuenta que más que radicales, los catecúmenos son grupos que toman enserio lo que significa ser cristiano porque se empieza formando parte de la comunidad pero luego su actividad se va expandiendo con plata y persona. “La gente mientras más avanza en el proceso se va comprometiendo más en tiempo, dinero y por eso algunos optan por irse”.

Los encuentros ocupan cada vez más espacio, la gente sale porque no soporta que se les corrija, que se metan en su vida, que les traten por el nombre o les pidan dinero, depende del carácter de las personas:

“Una antigua seguidora de Kiko lo explica así: "Nos modelan tanto los sentimientos que consiguen que en unos años seas capaz de dejar pareja, hijos, trabajo, dinero..., lo que sea, si te lo exige un catequista. Y si no cumples alguna de sus exigencias eres expulsado de la comunidad". Los catequistas son descritos por otro *ex kiko* como "gente dura, controladora, intransigente, que modifica la mentalidad de sus discípulos". Cuando se le pregunta a Argüello ¿qué formación tienen los catequistas para encauzar psicológica, laboral, sentimental, económicamente la vida de los miembros de la comunidad?, responde molesto: "¿Qué preparación van a tener? Una preparación maravillosa..." (Rodríguez, 2008)¹⁸⁵.

¹⁸⁴ Según comentan dos miembros de la sexta comunidad, existía el caso de una mujer, médico del barrio, que junto a su hija se encontraba formando parte de la misma comunidad a la que pertenecía su empleada de servicio, las condiciones del trato igualitario, empezaron a generar incomodidad en la primera y optó por separarse del grupo cambiándose a otra parroquia de notoria clase media y más acomodada que la parroquia de la Ferroviaria Alta en donde reside. Este testimonio se trata de una percepción de algunos miembros; sin embargo, luego fue afirmado por la misma doctora que al ser entrevistada aseguró que su salida se debió a la incomodidad que sentía con algunos miembros de la comunidad.

¹⁸⁵ <http://www.elpais.com/articulo/portada/Kiko/colera/Dios/elpepusoceps/20080629elpepspor3/Tes>, Acceso: Agosto 2011

Durante las convivencias existe también un momento en donde se dice la realidad de los sentimientos hacia la otra persona, “tu, me caes mal o esto no me gusta” o “debes tener caridad”; es allí donde hay que tener madurez y entender bien porque sino empiezan los problemas. Uno de los miembros sugiere que hay formas de corregir con claridad, porque sino despierta críticas, molestias y puede ocasionar peleas; “hay que distinguir entre ayudar y juzgar”.

Dos ex catecúmenos de la sexta comunidad que fueron entrevistados¹⁸⁶ comentan que optaron por salirse del grupo sin alcanzar a los primeros escrutinios, luego de haber caminado por casi dos años. Uno de ellos dice que a pesar de ser muy creyente, no toleró el exceso de fanatismo que había adentro y con el pasar del tiempo hubo cosas que nos le gustaron como el tiempo que dedicaban a los encuentros o tener que develar su vida completa al grupo.

En cuanto al género, existen testimonios encontrados sobre si existe o no una perspectiva machista del camino. Para María Almeida por ejemplo, no hay machismos, ni feminismos, ni tradicionalismos ni nada, más bien existe una absoluta libertad, igualdad y respeto. Para otro de los entrevistados, Víctor Aguirre, tampoco hay una distinción de género a pesar de que él y su esposa ya han tenido varios hijos; según él, en la Biblia Dios dice que la mujer debe estar junto al hombre y deben tener los hijos que él les mande para su servicio.

Otros entrevistados¹⁸⁷, antiguos miembros del Camino, comentan en cambio que casi no existe participación de la mujer en las ceremonias principales y que ellas son vistas como un objeto reproductor. Lo que sí está claro es que dentro de mi experiencia como observadora, se logra visibilizar la idea de dualidad sexual muy radical dentro de sus prácticas y no existe un mínimo de tolerancia a todo aquel que se atreva a atentar contra la idea hombre- mujer. La idea de homosexualidad es duramente criticada desde las jerarquías más altas del Camino.

Según la catecúmena Yolanda Troya, el rol del hombre y la mujer no deben ser los mismos porque “María no estaba siempre alado de Jesús y una mujer debe ocupar siempre el puesto que ocupó María, no el que le dá la gana” (2012); dice que la mujer no debe hacer cosas que hacen los hombres, por ejemplo estar en las ceremonias junto

¹⁸⁶ María José Marcillo y su esposo Byron Matute, entrevista 2011.

¹⁸⁷ María José Marcillo y Byron Matute, 2011

al sacerdote pues en la misa el presbítero se vuelve sagrado y nadie puede aproximarse. Cuando se le pregunta sobre ¿qué haría si un homosexual llegara a la comunidad?, Yolanda responde que le aceptarían como es pero que al escuchar la palabra “volvería a la normalidad pues tienen esa discapacidad, ese nivel de desviación, entonces llegan así pero Dios les cura”. Estas expresiones afirman la carga elevada de prejuicios sociales y de género que se reproducen dentro de las comunidades.

Las mujeres no ocupan un papel trascendental en el desarrollo de las ceremonias y sus intervenciones son menores en comparación a los hombres. Dentro del neocatecumenado se sigue reproduciendo la lógica patriarcal a pesar de que ellos afirmen lo contrario. Yolanda por ejemplo se autodefine como viuda, pues a pesar de haberse separado de su esposo mucho antes de que él muriera, ella siempre se consideró estar casada con él. Para los neocatecúmenos ni las viudas, ni las separadas deberían rehacer su vida pues eso sería una falta de respeto para la comunidad, “si una mujer se queda sola, así debe quedarse y no debe andar con otro; si es posible tiene que esperar a su marido toda la vida, hasta que regrese porque ese es un respeto a Dios” (2012)

En la mirada de los católicos tradicionales, los neocatecúmenos son vistos como grupos extremistas con un tinte de fanatismo. Así lo afirma Cecilia Ortiz, habitante del sector que al enterarse de la existencia de los grupos se alarma continuamente sobre cada una de las prácticas que ellos realizan. Para Ortiz, esta bien ir a misa y rezar a Dios, pero de allí a asistir a la iglesia prácticamente todos los días y dejar botada a la familia por estar continuamente en oración es un completo desacierto. Al estar ubicada dentro del grupo de los católicos tradicionales se considera una católica practicante, que hace buenas obras por la gente que lo necesita.

No sirve de nada que yo pase metida en la iglesia rezando si no ayudo a la gente del barrio con cualquier cosita. Además como voy a tratarme de tu a tu con todos los del barrio, eso me parece una falta de respeto, no en vano se ha estudiado. Cómo va a venir a tratarnos como quiere la vecina de alado, por algo mismo nos hemos ganado nuestro respeto con la gente de aquí, eso se oye hasta ridículo (Cecilia Ortiz: 2011).

También existen otros fieles que miran esta postura con menos radicalidad como Lourdes Chiluisa, a quien solo le parece mal que algunas personas que antes eran sus amigas, dejaron de prestarle atención luego de haberse vuelto catecúmenos. Ahora dice la miran por debajo del hombro a ella y a sus hijos, “como si el unirse a esos grupos les hiciera más importantes” afirma.

Ella dice que tampoco se volvería parte del grupo porque siente temor a que después no pueda salir o a que todos le vean mal, además tampoco se siente atraída porque no conoce mucho sobre el tema.

En realidad la perspectiva de los tradicionales es generalmente la misma, o no conocen muy bien sobre la temática o no se sienten atraídos a ella por el compromiso que les implica pertenecer al grupo. Es por eso que los neocatecúmenos están constantemente preparando evangelizaciones ya sea dentro de la iglesia o en las casas, y así lograr convencer a aquellos que aún no se han decidido.

4.4.2.2 Sobre las jerarquías

Mientras avanzan las etapas de formación neocatecumenal, avanza el crecimiento espiritual y la curación de sus pecados. Ellos logran un cambio personal tan grande que les permite vivir plenamente y a gusto con su comunidad.

En el caso de la primera comunidad de la parroquia, su caminar de más de 12 años ha hecho que su entrega sea absoluta a la iglesia; hoy ellos se encuentran en una etapa que se llama la *tradio*, en donde visitan los hogares durante todos los jueves para propagar su fe. Según María José Marcillo, luego de pasar la verdadera esta etapa se pasa adelante y se profesa frente una iglesia llena: “yo antes fui borracho, infiel, corrupto, etc. y he cambiado porque Dios es lo más importante en mi vida y por eso creo en Dios padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra...¹⁸⁸”.

Pueden pasar años de formación para que la primera comunidad llegue a su bautizo en Israel; es decir, la etapa final del camino y su verdadero reconocimiento como cristiano:

“Recorrer el Camino de Kiko Argüello, llegar al *verdadero bautismo*, que se realiza por inmersión en el río Jordán, en Israel, con el sacerdote con la estola sobre el bañador, puede llevar a un cristiano entre 20 y 30 años. A lo largo de ese tiempo atravesará infinitos pasos, pruebas y exámenes. Celebraciones y convivencias. Ritos y exorcismos. Renunciará a las riquezas. Al éxito. A los afectos. Desnudará sus flaquezas ante los *hermanos* colocados en círculo en torno suyo. Se humillará ante ellos. El catequista, el guía, tiene un poder absoluto sobre el catequizado, que le debe obediencia” (Rodríguez, 2008)¹⁸⁹.

¹⁸⁸ A esta etapa se la llama *El recitar del Credo*, la misma que se la realiza esia luego de haber develado su antes y su después en el camino.

¹⁸⁹ Reportaje Kiko, la cólera de Dios, Jesús Rodríguez, El País.com.
http://www.elpais.com/articulo/portada/Kiko/colera/Dios/elpepusocepts/20080629elpepspor_3/Tes, Acceso: Agosto 2011

Los catequistas y responsables en su mayoría son miembros de las mismas comunidades de la parroquia y son ubicados allí por su experiencia y antigüedad. Su madurez cristiana les permite guiar al resto de los grupos ya sea como responsables, corresponsables, catequistas o cualquiera que sea su función.

En San Martín de Porres el responsable principal del neocatecumenado es Milton Shamuni quien comparte la responsabilidad en menor proporción con su esposa Carmen. Su acento es propio del sur del país, posiblemente de algún lugar de Loja, siempre se lo encuentra al frente de toda la organización junto al sacerdote. Posiblemente sus múltiples ocupaciones sean una de las razones por las que dialogar con él se torna un poco difícil.

Milton es el responsable general de las seis comunidades y a su vez el responsable de la primera, también es catequista de la Arcadía¹⁹⁰, coordina todas las actividades, recauda diezmos y colectas y, sirve de ayuda para el párroco en todo lo que este requiera, según comenta Andrade, “por ejemplo si necesitan levantar una pared en la iglesia, el padre llama a Milton y él lleva a gente de cada comunidad para que vaya a ayudar; así también con la distribución del dinero”

“...en otras ocasiones por ejemplo si necesito mil dólares Milton se encarga de pedir 100 dólares a cada comunidad y ya tengo el dinero, claro que no lo hago porque es cuestión mía, pero podría hacerlo porque ellos como comunidad deben ayudar a la parroquia”.

Para elegir un responsable de la comunidad se somete a una votación secreta, en donde se toma en cuenta la condición del postulante, allí se escoge a los líderes por su condición de estabilidad¹⁹¹ y no necesariamente por la edad; por ejemplo si en la comunidad existe una pareja de adultos mayores que fueron divorciados, su condición les impediría acceder a la responsabilidad de la comunidad o por lo menos estarían en desventaja frente a los otros; en cambio si existe una pareja joven pero casada según los parámetros de la religión católica, estarían con mayor posibilidad de ser los líderes responsables; sin embargo, siempre se tomará en cuenta también la antigüedad dentro de la comunidad.

¹⁹⁰ Parroquia ubicada al sur de Quito

¹⁹¹ Por ejemplo si moralmente es apto para ocupar ese cargo.

De la misma manera son elegidos los corresponsables de la comunidad que en la parroquia son Víctor Aguirre y su esposa Rocío, a pesar que notoriamente Víctor tiene mayor participación que Rocío, al igual que Milton y su esposa.

Cada comunidad elige a su vez un matrimonio responsable que se encarga de coordinar todas las actividades únicamente de su grupo y mientras avanzan en el proceso, van necesitando a más personas con funciones específicas que ya existían en el catecumenado antiguo y se han ido retomando, como en el caso del Didáscalo¹⁹² y el Hostiario¹⁹³.

En la comunidad también se necesitan los garantes que se preocupan de sus hermanos, ellos están pendientes de cada miembro para guiarle y preguntarle sobre su situación en caso de que se alejaran de la comunidad y volverlos a “enrumbar”. Su funcionamiento se basa en la misma lógica comunitaria de las células cristianas o las comunidades carismáticas descritas por De la Torre o Vallverdú.

María José, un antiguo miembro del camino sin embargo se cuestiona, “si bien la comunidad se preocupa por cada uno, en la realidad cuando ella y su esposo dejaron de asistir a su grupo, nadie les llamó para saber que había pasado, entonces ¿dónde está la preocupación de los garantes, en donde se ve la unión?”. Así es importante vislumbrar también la importancia que los miembros dan a una práctica sobre las otras o de qué manera se cumplen a cabalidad algunos estatutos.

Para María Almeida, la función que los responsables ocupan en la comunidad no es autoritaria “obviamente en todo grupo debe existir una jerarquía, aquí el representante no juzga ni insulta, el responsable espera pacientemente porque aquí nadie obliga a nada, es como un pastor que guía a las ovejas” afirma; según ella, al formar parte del grupo, todos ellos están llamados a obedecer pues es un camino de obediencia, pero está en cada uno seguir o no lo que se les dice.

4.4.2.3 Las colectas y su despojo de la vida material

La preocupación de los garantes¹⁹⁴ y responsables también se enfoca en la parte económica de los miembros –sobre todo itinerantes-, pues la ayuda que se da en las colectas permite que muchos neocatecúmenos lo dejen todo y se vayan a otras ciudades o países a evangelizar con sus familias o en condición de seminaristas.

¹⁹² Didáscalo se encarga de acomodar a los niños y preguntar sobre dios y la palabra.

¹⁹³ En la antigüedad el hostiario cuidaba de la iglesia y veía que no se metan los perros.

¹⁹⁴ Los responsables y catequistas pueden ser a la vez garantes de la fe.

La gente de las comunidades decide ser itinerante y dejar todo como el trabajo, la carrera universitaria y hasta la familia, pues para ellos “Dios proveerá¹⁹⁵”; así también los que se quedan en las parroquias tienen la responsabilidad de dar colectas para ayudar a los itinerantes.

En la Ferroviaria Alta por ejemplo, la comunidad tiene a dos seminaristas estudiando en Brasil y quien paga sus estudios son los catecúmenos con las colectas de la comunidad. Cuando se solicita la colecta y el diezmo, se les pide que sean generosos pues un neocatecúmeno debe despojarse de las riquezas materiales.

La entrevistada María Almeida comenta que en la colecta no hay cuotas definidas sino colectas fuertes y funcionan de manera oculta pues nadie debe avisar cuanto pone; al final siempre se obtiene dinero suficiente. Cuando se pasa la bolsita no se debe decir cuanto se pone sino solo avisar que ahí va el diezmo, “se puede mentir inclusive, pero se miente a uno mismo” porque yo sé que debo dar; pero si das menos te empieza a faltar a ti mismo la plata porque todo es con Dios no con el responsable”.

El sacerdote siempre les exige a los responsables que le informen cuanto dinero han recaudado, porque a pesar de ser un secreto, su condición de párroco le exige velar también por las necesidades de la parroquia y por su administración.

En la parroquia, las comunidades nuevas no saben del diezmo¹⁹⁶, es un compromiso que ellos hacen cuando han madurado en la fe. Según Diego Andrade, este diezmo¹⁹⁷, no lo da a nadie sino al responsable que administra ese dinero:

Por ejemplo si te quedas sin trabajo y tu esposa tiene trabajo, igual das el diezmo, o si das 20 dólares y esos 20 dólares eran para la pensión de tu hija, das primero el diezmo y luego te lo regresan como una ayuda pero primero es *la alianza con Dios*. Luego se debe tener la humildad para pedir la ayuda económica a los responsables porque a veces no son capaces de pedir.

Para Diego Andrade y María Almeida, las colectas son positivas pues terminan por ayudar a uno mismo:

¹⁹⁵ Dios proveerá es la frase que siempre dicen los catecúmenos ante cualquier eventualidad, aunque es bastante común también en los católicos tradicionales.

¹⁹⁶ En un principio el diezmo se lo entregaba al presbítero de la iglesia para que administre dando preferencia a las viudas y huérfanos.

¹⁹⁷ La palabra Diezmo nace de la palabra hebrea "*maaser*" o "*maasrah*", que traduce Diezmo, o una décima parte. En el Griego la palabra que designa esta "*décima parte*" es "*apodekatoo*" y tanto en el Hebreo como en el Griego, estos términos significan el "*pago o dádiva de una décima parte o porción*." Ver: <http://www.antesdelfin.com/diezmo.html> Acceso: mayo 2012

Cuando un miembro empieza en la comunidad le dicen que le ayudarán en todo y en la práctica le ayudan en todo [...], tu comunidad te ayuda a pagar los pasajes para una evangelización en Zamora o a cuidar a los hijos; si tu te enfermas y tu esposa está con una cesárea y te vas a un hospital privado, esto lo paga la comunidad.

María Almeida comenta que en su comunidad de Luluncoto, solicitan la colaboración para enviar a evangelizadores y seminaristas dentro o fuera del país y pasan la bolsita las veces que sean necesarias hasta que se reúna la cantidad. Pero eso sí “que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha” dice.

Según Andrade, en el neocatecumenado hay algo que mucha gente de afuera no entiende “los hijos son de Dios y por eso los catecúmenos *tienen hijos como cuyes*¹⁹⁸”. Esta idea se la pone en práctica en el *Camino* del mundo entero también por la predisposición negativa que Argüello, su fundador, sostiene sobre la anticoncepción:

“El ascenso imparable de los *kikos* no se puede entender sin dos causas: el crecimiento imparable de sus miembros por la desaforada política demográfica del movimiento (una mujer debe tener todos los hijos que Dios le mande) y por el apoyo incondicional de Juan Pablo II [...]. En cualquier celebración de los *kikos*, [...] cada interviniente se presenta con su nombre de pila y el número de hijos que ha traído al mundo. "Cuatro, cinco, seis, siete", **a medida que el número asciende, un murmullo de aprobación se extiende por los bancos de la iglesia.** Cuando un *hermano* afirma "tengo 10", brotan los aplausos. Según Argüello, los miembros del Camino tienen el promedio más alto de hijos de la cristiandad, "cinco por familia". En 44 años de Camino se han incorporado a las comunidades miles de hijos y nietos de los primeros seguidores (Rodríguez 2008).

Otro testimonio afirma que en el camino “te enseñan a no poner al dinero como un Dios, que no se le debe hacer reverencia porque es algo sin importancia; al final si no tienes que comer tienes que orar, porque orando te puede pasar el hambre o las cosas simplemente llegan...”, solo ahí se puede experimentar que la vida no es solo el dinero ni el trabajo:

¿Por qué ahora la gente solo prefiere tener un hijo? Porque ahora tiene que darle la universidad, el colegio, todo lo mejor, la guardería, el kinder.... ¿y la gente que antes tenía tantos hijos? Confiaba más en Dios, no le preocupaba tanto la educación de cada hijo.

Por eso cita el caso de una hermana de la comunidad -a quien también pude observar en varias ocasiones durante mi período de campo- quien ya va al quinto hijo y tiene apenas 32 años; “una locura que nadie lo entiende pero desde adentro logras entender que si

¹⁹⁸ Esta frase es un coloquialismo utilizado en el Ecuador para decir que tiene demasiados hijos.

solo tu esposo trabaja o tu trabajas, hay cinco hijos y te estas muriendo del hambre, quién tiene que darte de alimentar es tu comunidad¹⁹⁹”.

Para recibir esta ayuda es muy necesario que se cumpla con las colectas voluntarias y con los diezmos correspondientes, una actividad que se encuentra en estrecha relación con las células evangélicas.

El responsable debe tener la capacidad suficiente para escoger si vale o no la pena entregar la ayuda económica, dependiendo la necesidad que tenga cada catecúmeno. Por ejemplo, tener la capacidad de aconsejar “si no tienes para pagar la pensión del colegio de tu hijo ponlo en un colegio fiscal²⁰⁰”, hay que priorizar necesidades importantes como una enfermedad.

La entrevistada María José Marcillo cuenta el caso de los esposos responsables de la sexta comunidad, antes décima, quienes vivieron una experiencia que les permitió demostrar su entrega total hacia la comunidad:

La mujer responsable prefirió ir a una convivencia de cuatro días (jueves, viernes, sábado y domingo) con su comunidad, que asistir a su trabajo en donde no le habían dado permiso para que faltara. Al día lunes regresó a su trabajo y fue despedida. Ella laboraba en una empresa en donde se hacían uniformes y en vista que ya no le recibieron, aprendió a hacer pan y ahorita está saliendo con eso. En la comunidad te dicen cosas como deja tu trabajo, deja todo por tu comunidad y por eso a ellos no les preocupa faltar.

En el caso de su esposo, sucedió algo similar; por irse a la última convivencia de los *primeros escrutinios* también fue despedida. Sin embargo, ellos poseen una fe tan grande que simplemente dicen “Dios proveerá”; al día lunes luego que le botaran del trabajo, él pidió un contacto a Dios y sin necesidad él salir a buscar, le llamaron de otro trabajo en donde le tenían una mejor oferta y él aceptó. Entonces –comenta- ¿cómo ellos se explican eso?, con una mayor entrega a su comunidad porque todo es el amor por Dios²⁰¹.

Para las personas que forman parte del neocatecumenado no es trascendental tener un empleo, porque además de tener la ayuda comunitaria consideran que “para los ojos de Dios no importa lo que tienes o lo que no tienes, trabajes no trabajes, si tienes ojos verdes o no”.

¹⁹⁹ Existe el caso de otra familia joven y numerosa, en donde una de sus hijas pequeñas fue arrollada por la misma buseta escolar que la traía. La niña pudo sobrevivir y todo gracias a la ayuda de los neocatecúmenos quienes apoyaron a la pareja con tiempo y dinero. Hasta hoy ellos se encuentran muy agradecidos y asisten puntualmente a todos los encuentros con sus hijos.

²⁰⁰ Ejemplos parafraseados de Andrade, 2011

²⁰¹ También cita el caso de una señora que vive en la *Lucha de los Pobres*- barrio distante de la parroquia, ubicado al sur de Quito-, quien viene a la liturgia sabatina que dura hasta las 9y30 de la noche, para luego regresarse con sus dos hijos. Ese es su compromiso con dios.

4.5 Ritualidades y realidades sociales: una experiencia de observación

Es importante aclarar que se dio seguimiento a cada una de las actividades y ceremonias de forma particular, pues no existió en todo el proceso de investigación la suficiente apertura para compartir a fondo y de manera continua las vivencias del grupo.

También hay que recordar que gran parte de los rituales descritos a continuación sobretodo de la semana santa, son tomados directamente del guión ritual ortodoxo pues como mencioné en el capítulo anterior, existe una estrecha relación entre el Camino y la Iglesia Rusa-Ortodoxa. Al igual que Kiko Argüello, la postura de la iglesia hegemónica “praslava” (ortodoxa rusa= “iglesia de la divina/correcta palabra”) es fuertemente reaccionaria y conservadora²⁰².

La iglesia como se explicó antes, tiene una arquitectura catecumenal similar a las iglesias del Camino en el mundo. Durante los días sábados en la noche luce decorada y limpia, en la parte lateral derecha de la entrada los catecúmenos ubican regularmente una mesa con varias copas, una pan similar al árabe sin levadura en forma de una hostia grande, varios cirios y platos con el mismo pan pero cortado en trozos pequeños.

Mi ingreso a las misas sabatinas resultó sencillo luego de haber dialogado con el párroco y con el responsable principal; si bien la puerta de acceso se mantenía cerrada, yo tenía la confianza para ingresar a participar de las celebraciones.

Una vez adentro me encontré con gente muy conocida del barrio que me recibió amablemente porque al parecer pensaban que mi verdadero interés era integrarme a las comunidades como un miembro activo. Sin embargo, al percatarse que llevaba un diario de anotaciones y una grabadora, cambiaron su actitud y pasé a ser motivo de curiosidad del grupo; esta situación se convirtió en un limitante para el trabajo etnográfico pues a partir de ese momento y en los siguientes encuentros, establecieron límites y estuvieron sobreaviso para evitar mi ingreso.

4.5.1 La liturgia sabatina en la parroquia

Al iniciar la ceremonia litúrgica pude ver a la gente cantar y aplaudir, mientras algunos hombres que reconocí como los responsables de las comunidades ayudaban a pasar las copas, platos y otros objetos para la misa. En la iglesia se encontraban solamente catecúmenos, ubicados por grupos o bloques de comunidades, sin mezclarse unos con

²⁰² Tomado de notas aclaratorias de Bárbara Grünenfelder. Antropóloga Phd, 2012.

otros. Tanto hombres como mujeres que habían llegado a la ceremonia, utilizaban trajes formales y asistían a la iglesia puntualmente con niños de todas las edades.

Las canciones entonadas por ellos, tenían ritmos hebreos no comunes en las misas tradicionales como: “santo, santo, yavé es el amor..... los cielos y la tierra están llenos de ti, hossana en el cielo, hossana”, esta última es una palabra hebrea que significa “salva ahora o salve”.

Estos cánticos solían estar acompañados por un baile circular de alabanza, conocido como la *danza de David*²⁰³; sin embargo, en esta fecha la danza no se realizó al final de la ceremonia por encontrarse en tiempos de cuaresma y recogimiento.

El presbítero²⁰⁴ inició la liturgia anunciando la quinta semana de cuaresma y el entrante domingo de ramos; al empezar cada lectura intervenía alguien que anunciaba la “llegada de una hermosa palabra e incitaba a que abran el corazón y olviden los problemas”. Cada lectura estaba acompañada de una canción entonada por cinco guitarras y toda la iglesia cantaba con fuerza “del señor viene la misericordia, la redención copiosa...”.

En la lectura se habló de “no sujetarse a la carne sino al espíritu ”y fue una mujer quien leyó en esta ocasión, luego un hombre pasó a reflexionar sobre esta lectura; él dijo: “crean en la palabra de Dios porque ya viene la pascua”. Hasta el momento tanto las lecturas como el evangelio, eran similares a una misa tradicional; sin embargo, luego del sermón los catecúmenos comenzaron una serie de intervenciones y reflexiones que duraron varios minutos, posiblemente 20 o más, lo que llevó a la misa a durar casi dos horas y media.

Uno de los miembros que comentó la palabra, sugirió que se debe decir todo lo que se hace porque “los pecados, si no salen, se pudren; que él en el camino neocatecumenal se ha curado y ha logrado sacar la inmundicia que llevaba por dentro”.

Otro catecúmeno contó su experiencia de vida en la comunidad: “Dios puso sus ojos en mí, me siento amado, le doy gracias porque se fijó en mí”. Otro dijo “me siento

²⁰³ “La danza davídica o de David proviene precisamente de las raíces del cristianismo. Ya en el antiguo testamento se dan a conocer una serie de episodios donde está presente algún tipo de danza como una expresión de las emociones y convicciones del hombre frente al Creador. En el antiguo testamento (2 S 6:14,21) encontramos como la danza fue utilizada como un medio para atraer la presencia del Señor en medio de su pueblo. Al igual que en éxodo 15: 20-21, podemos observar como este medio de adoración desató el gozo del pueblo de Dios. Otros casos están presentes en Jer 31:4, Sal 149:3, Sal 150:4. Ver: <http://musicacristianatv.com/danza.htm>
Acceso: mayo 2012

²⁰⁴ En griego presbutes que significa el más viejo. Aquí es entendido como el sacerdote guía del camino

sucio, la impaciencia me agobia, pero Jesús entró en mi casa sin asco a mis pecados, con la resurrección y la vida”. Luego intervino una cuarta persona que comentó “que se iba a morir alcohólico y a pesar de estar en vida, apeataba; que como alcohólico no tenía dignidad...”.

Una mujer continuó la intervención diciendo: “me he dejado dominar y también me refugiaba en la bebida, Dios no ha tenido asco de mis pecados, de mi vida y hoy me siento feliz, he conocido el amor de Dios y puedo contar mi experiencia”. Otra mujer habló de la fornicación: “tuve relaciones pasadas con varios hombres y allí perdí mi dignidad, pero hoy he descubierto el amor y tengo la capacidad de amar y ser amada”. El presbítero entonces interrumpió las intervenciones comentando lo importante que es ser sensible y llorar, dijo “ el pecado se pudre y apesta, da asco, tienes que sacarlo, ¿qué esperas de ellos?

La gente de las comunidades rezaba el credo, hacía peticiones²⁰⁵, cantaba, oraba y sus miradas tenían fuerza y convicción; sus oraciones usualmente iban dirigidas a pedir por los pecadores; ellos por su parte se sentían salvados. Sus peticiones eran servicios fervorosos con potencial de trance de participantes propias de las denominaciones Pentecostales. Cuando llegaba el momento de la paz, se besaban las dos mejillas como símbolo de confidencialidad y entrega.

Tres o cuatro hombres de algunas comunidades se pusieron de pie para iniciar el ritual de la bendición del vino y el pan; con el responsable a la cabeza pasaron ordenadamente el pan al sacerdote. Al momento de la bendición, el presbítero cantaba y todos le seguían en coro a una sola voz con las cinco guitarras.

La comunión fue distinta a las misas tradicionales, nadie se levantó de sus sitios a excepción de aquellos que ya se encontraban adelante, listos para pasar por los asientos entregando un trozo de pan en las manos de cada catecúmeno. Los hombres se sentaron adelante junto al sacerdote y comieron en silencio luego de haber repartido el pan a toda la iglesia.

La gente esperó a que quienes les entregaron la comunión se hayan sentado a comer para también poder comulgar; el cuerpo de Cristo para ellos no estaba representado por una hostia común sino por un trozo de pan blanco sin levadura. Durante la liturgia este

²⁰⁵ Puede ser una simple apreciación como observadora pero cada vez que oran, la mayoría repite la palabra “señor” continuamente, luego de cada palabra o frase, como una expresión de ruego, como si acentuando esta palabra fueran más escuchados; “te pido mi señor, que perdones mis pecados señor, que cuides a mi familia señor...”

pan no debería sobrar porque no se guarda y en caso de que sobrara se lo sigue repartiendo por los mismos lugares hasta que se termine.

De la misma forma inició la bendición y repartición del vino o *sangre de Cristo*; los hombres responsables pasaron por toda la iglesia con grandes copas en donde llevaban el vino y hacían tomar un sorbo a cada miembro hasta que este se terminara.

Durante la ceremonia, hubo personas a las que no se les entregó ni el pan ni el vino— incluyéndome— pues no fuimos tomados en cuenta a pesar de estar junto a ellos en la celebración. Como investigadora, sentí algún tipo de rechazo de algunas personas de la comunidad; unos miraban extrañados mi presencia y con mayor razón al haberme sentado junto a la primera comunidad pues si no eres del grupo “simplemente te sientas aparte”.

Constantemente volteaban a mirarme y aún más sostenían la mirada si justo en ese momento me encontraba haciendo algún tipo de anotación o permanecía con mi grabadora en la mano. Al parecer este era un grupo bastante cerrado que se incomodaba ante la presencia de gente que no pertenecía a sus comunidades; si bien había lugares en donde se nos permitía compartir sus celebraciones -como las liturgias sabatinas-, en otros casos el ingreso era totalmente restringido.

Figura 4.8: Los hombres se sientan junto al sacerdote durante las celebraciones
Fotografía: Autora

Al analizar las actitudes y testimonios en esta celebración, considero oportuno establecer una comparación con el aporte de René de la Torre (2000), en donde establece una clara definición sobre el alma pentecostal de Los Hijos de la Luz:

La Biblia es visible no sólo de manera física sino también en cualquier plática informal; brota de la memoria de los creyentes un listado de citas bíblicas que sirven para validar, justificar [...] Los creyentes dicen interesarse sólo por las cosas de Dios. Desde que se convirtieron a esta Iglesia se separaron de la vida mundana, rechazaron los vicios, los placeres, las vanidades y empezaron una nueva vida donde lo importante ha sido servir a Dios.... (De la Torre, 2000:26-27).

Como también veremos a continuación, la entrada al camino ha significado para los caminantes un cambio radical en su modo de vida, un estilo de compensación de la vida mundana y pecadora que antes no podía llenarles. “Una opción de vivir en la verdad” según María Almeida.

4.5.2 El pregón de la Palabra

El día miércoles posterior al *Domingo de Ramos*²⁰⁶, luego de haber asistido a varios encuentros neocatecumenales fui invitada por el sacerdote al “Pregón de la Pascua o de la Palabra”. El encuentro inició puntualmente en la iglesia a las 7:30 de la noche, de nuevo a puerta cerrada; curiosamente el mismo sacerdote que se encontraba allí, decidió ausentarse de la celebración luego de dar algunas recomendaciones.

El responsable tomó la palabra y solicitó una colecta económica para los catequistas; recomendó especialmente a las comunidades que sean generosas con las contribuciones.

La iglesia se encontraba llena de gente y al igual que en las *liturgias sabbatinas*, se ubicaba espacialmente en bloques de comunidades; la diferencia es que a este pregón habían asistido comunidades de varias parroquias de la ciudad de Quito²⁰⁷.

Quienes dirigían el encuentro se autoidentificaron como Gustavo, Roberto y Sandra y eran catequistas neocatecumenales que habían llegado de la parroquia *San Isidro del Inca*²⁰⁸. Gustavo inició la intervención comentando sobre las últimas noticias del Camino neocatecumenal, hizo referencia al encuentro dado en Alemania y al que se dará en Madrid²⁰⁹:

Madrid va a recibir a dos millones de jóvenes que van a evangelizar en toda Europa y se dará también la beatificación de Juan Pablo II, el primero de mayo de este año; es un pilar importantísimo para el Camino porque él hizo mucho por los neocatecúmenos, el siempre creyó. Kiko comenta que [...] le preocupaban mucho los pasos, a los miembros

²⁰⁶ Entendido como el domingo previo a la Semana Santa

²⁰⁷ Ese día están presentes en la parroquia comunidades de: Mena II, San Ignacio de Loyola, La Arcadia, La Lucha de los Pobres y Turubamba.

²⁰⁸ Parroquia ubicada al nororiente de Quito; considerada una de las iniciadoras del camino.

²⁰⁹ El encuentro se dio durante cuatro días en el mes de agosto 2011.

de las comunidades les preguntaba ¿en qué paso se encontraban?. Juan Pablo II tenía una percepción profunda de lo que era el Camino.

Habló de Kiko y los Cardenales, indicando que la respuesta que había dado la iglesia al Camino había sido buena a pesar de todos los prejuicios que ha habido. Dijo: “Kiko está esperanzado en los evangelizadores, los pobres y pecadores que inician el camino, los Papas siempre han confiado porque en los encuentros por lo menos la mitad de los jóvenes, siempre han sido del Camino y por lo tanto son la esperanza en cada jornada anual”.

El catequista habló de una nueva composición musical de estilo sinfónico, hecha por Kiko Argüello; esta debía ser tomada en cuenta en las celebraciones y se denominaba *La Espada*. Según su interpretación: “Europa se ha olvidado de Dios y al que se olvida de Dios le espera la espada”; además habló de los pecados del mundo como el aborto, los condones, el divorcio y dijo que en España se divorcia una pareja cada cuatro minutos:

...quiere decir entonces que España no va a tener familias sino solo familias destruidas, tus hijos mis hijos, por eso a todos *nos esperan catástrofes por los pecados*, el hombre es lobo del hombre, el hombre mata al hombre, eso es muerte, eso es espada. El mundo se ha puesto en contra de Dios y Dios está molesto por eso hay tantas muertes en el medio oriente; al final **Dios pedirá cuentas para el que no asiste al Camino**.

La maravilla de la Pascua es que te llenas del espíritu santo, la evangelización en las casas durante cuatro domingos nos permite participar con Cristo de la maravilla que es anunciar la palabra, es como un regalo que Dios te ha dado; muchas personas decidieron no suicidarse “porque alguien del Camino les ayudó” por eso es la espada.

Gustavo al parecer manejaba el mismo discurso de Kiko porque para el catequista el dinero llevaba a la muerte y para eso estaba el camino que ayudaba a Jesús a cambiar al mundo del pecado. Recomendó que toda la comunidad debería evangelizar en lugar de quedarse mirando un partido en la televisión, “¿por qué es importante anunciarles? es importante ir de dos en dos, contar sus testimonios de vida, no importa que los persigan”.

Al iniciar la celebración, hubo una invocación similar a la que se practicaba en todas las celebraciones de la palabra durante un día a la semana, “la misión de esta noche es anunciar a Cristo”, dijo mientras hablaba de los paganos que criticaban a los del Camino. El resto de las próximas dos horas estuvo destinado a cánticos y oraciones:

...El resplandor del rey, destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo, [...] esta es la pascua, esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno retorna victorioso...²¹⁰

4.5.3 *El lavatorio de los pies*

Tal como lo mencionó el sacerdote en la entrevista, el jueves santo se realizó la misa y el *lavatorio de los pies* para los fieles tradicionales de la parroquia; a esta ceremonia no asistieron la mayoría de los neocatecúmenos quienes recién empezaron a llegar terminada la misa para hacer su propia reunión.

A las celebraciones particulares se me prohibió el ingreso por orden de los responsables²¹¹; según dijeron, no lo consideraban prudente porque podía escandalizarme de sus actividades o no tenía para ellos la madurez cristiana suficiente para entender sus procesos²¹². Cada grupo -del primero al séptimo- realizó una ceremonia independiente a puerta cerrada con su propio lavatorio de pies, sus cánticos, oraciones y reflexiones; en esta ocasión el presbítero tampoco estuvo presente porque anteriormente ya había mostrado su desacuerdo con esas actividades, por lo que adujo tener algunas ocupaciones y prefirió retirarse.

Hasta el momento los grupos iban demostrando una fuerte radicalidad y convicción en las decisiones tomadas durante el desarrollo de la Pascua; yo por mi parte también distinguía en ellos algo de temor y rechazo por mi condición de investigadora.

Por citar un caso, María José Marcillo, una de las ex integrantes de la sexta comunidad, regresó al grupo a los meses de haberse retirado para poder participar de la *Pascua*, tampoco se le permitió la entrada. A ella le dijeron que primero debían dialogar entre los responsables para decidir si se le reubicaba en otra comunidad nueva y que se igualara en las etapas que se realizaron durante su ausencia; sin embargo, María José no volvió a formar parte de ninguna comunidad y prefirió retirarse definitivamente.

Según comentó, ella no podía contar nuevamente sus secretos y “pecados” a otra comunidad que no fuera la misma en la que se formó, no era posible que la separasen del grupo al que consideraba sus hermanos íntimos de fe y convivencia; a pesar de esto, extrañamente durante su ausencia ningún miembro de la sexta comunidad a la que

²¹⁰ Los cánticos de los neocatecúmenos son parte del repertorio construido por Kiko, algunos basados en pasajes de las escrituras.

²¹¹ Cada comunidad se reunió de forma independiente en unas salas de la parroquia, a ninguna se me permitió el ingreso.

²¹² El sacerdote comentó que en el lavatorio de pies se repite exáctamente lo mismo que en la misa tradicional.

pertenecía le buscó o se preocupó por ella. Luego de algunos meses de aquella celebración María José se encontró con Silvana, la esposa del responsable de su antigua comunidad, quien relacionó los problemas sentimentales de María con su salida de la comunidad: “tu estas mal porque te saliste de la comunidad, yo por eso jamás me voy a salir porque si me saliera, entraría en depresión; debes venir a la celebración de la palabra, está hermosa...”. La entrevistada dice que el hecho de haber salido de allí le abrió los ojos y por más católica que sea, ahora no podría nunca más volver a los catecúmenos porque allí existe mucho fanatismo.

Iniciadas las celebraciones, desde afuera de las salas en donde estaba cada comunidad, se podía escuchar los cánticos con guitarras, las reflexiones y las experiencias que entre ellos comentaban, en otras encambio se escuchaban lecturas y oraciones.

Yo por mi lado me encontraba afuera esperando a que terminen las celebraciones para poder entrevistar a uno de los responsables. Durante mi espera, dos miembros de la tercera y primera comunidad respectivamente, se acercaron a mí para conversar; el último comentó que en realidad las ceremonias son privadas por la apertura de información que existe adentro. Su nombre era Víctor y era uno de los catecúmenos itinerantes que hace algunos años se fue al seminario en España, de allí regresó en el 2009 y luego se fue a Brasil²¹³. Según comenta, su objetivo es hacerse sacerdote y evangelizar pero siempre caminando fiel junto a su comunidad a la que pertenece cerca de 14 años. Actualmente Víctor se encuentra haciendo una evangelización en Macas pero llegó a la parroquia para la celebración de la Pascua.

Mientras yo esperaba, mucha gente que entraba y salía de las salas veía con novedad mi presencia; algunos- en su mayoría adolescentes y niños- se acercaban a preguntar sobre el motivo de mi llegada, aparentemente muy deseosos de colaborar con información; sin embargo, también era ignorada por alguna gente adulta que prefería evitarme.

El sacerdote que para ese momento había regresado, se acercó notoriamente molesto por todo lo que allí sucedía y comentó que “el lavatorio, la adoración de la cruz, todas las celebraciones quieren hacerlas independientes; ese es el problema, lo hacen a puerta cerrada como una secta” dijo. Para Diego, el problema es que nunca asisten a las celebraciones del resto de fieles y por lo tanto no se integran, lo que les

²¹³ Víctor es uno de los evangelizadores itinerantes que por su condición de miembro de la primera comunidad y seminarista es ayudado económicamente por los neocatecúmenos.

hace más cerrados aún, “¿y ellos qué se creen, para hacer estas celebraciones aparte? ¿por qué tu no puedes entrar?, yo si les he dicho pero ellos no ceden y por eso tengo que aguantarme”.

El párroco atribuye la culpa del comportamiento sectario, al sacerdote anterior porque comenta que él prefería dejar a los fieles tradicionales para estar encerrado en las celebraciones catecumenales; recuerda que “José Asimbaña solía decir que los catecúmenos son una iglesia aparte, que tienen sus propias celebraciones, sus propios miembros, sus propios curas, su propia misa” osea, para mí una secta- comentó-.

Cuenta que los neocatecúmenos de la parroquia habían invertido cerca de 800 dólares solo en los días de celebración de la Pascua y para él eso era algo exagerado; luego de tantas discusiones, sin embargo, dijo que prefería no meterse porque apesar de su crítica, admite que lo que hacen es por mandato de Kiko y que el neocatecumenado tiene la obligación de seguir a su líder fundador y a los estatutos.

4.5.4 El responsable de las comunidades

Las ritualidades de la pascua continuaron al siguiente día -viernes- con *La adoración de la cruz*, de la misma forma que en los días anteriores, los fieles tradicionales terminaron la ceremonia y luego llegaron los catecúmenos para hacer sus celebraciones independientes. La noche anterior había conseguido conversar con Milton pero la entrevista no fue posible por su tiempo limitado. Él me pidió que fuera un poco antes de la adoración de la cruz para que pudiera entrevistarle sin interrupciones.

Al día siguiente- en viernes santo- pudimos conversar durante varios minutos, aún así el tiempo no fue suficiente porque siempre tenía gente interrumpiéndole, consultándole y saludándole. Su esposa Carmen, se mantuvo cerca durante en toda la conversación pero no tuvo ninguna intervención ni aporte a la información que estaba solicitando, solamente se sentó junto a él en aparente señal de desconfianza ya que al no formar parte de su núcleo, yo era vista como una extraña que solo buscaba criticarles.

Milton defendió duramente sus convicciones afirmando que ya está más de 12 años en la parroquia y que no le importa el tiempo que ocupe allí como responsable, ni como catequista pues él prefiere a su comunidad ante todo lo demás. Para él, los hijos son de Dios y por eso ellos están abiertos a la vida, “no se puede cortar con la vida- dice- porque no somos dioses para hacerlo”. Él y su esposa han tenido tres hijos hasta el

momento y esperan la posibilidad de otros hijos más y que sigan llegando los hijos que Dios les mande.

La responsabilidad que se le otorgó mantiene a Milton en la iglesia casi todos los días, organizando celebraciones, haciendo visitas a hogares, evangelizaciones en la Arcadia y coordinando todo tipo de actividades; a él no le interesa perder su trabajo sino quedar bien con Dios, a quien tiene en su corazón, por eso repite constantemente la expresión: *Dios proveerá*.

En cuanto a las ceremonias tanto de la pascua como las convivencias comunitarias dijo que todo el proceso era muy privado y que yo como investigadora podía estar solo hasta cierta parte de los encuentros pero de allí no podía pasar porque “para estar allí primero se debe estar en un proceso de catequesis muy fuerte y de varios años” además todas sus prácticas eran cuestión de fe que nada tenían que ver con la ciencia.

A pesar de haber recibido la autorización de Milton para poder ingresar a la celebración de la cruz de la primera comunidad, estando adentro de la sala se me acercó y me pidió que me retirara porque los corresponsables así lo habían pedido, al final cuando salí cerraron la puerta e iniciaron. Cabe recalcar que también este ritual era una total repetición del que se realiza cada viernes santo en las misas tradicionales.

Algunos miembros caminantes de la parroquia como Carmen, Víctor y María coinciden que no es cuestión de egoísmo, el hecho de impedir la entrada a los fieles tradicionales, es una cuestión ética pues no sería conveniente que todo el barrio se enterara de las cosas que allí se confiezan.

4.5.5 Vigilia Pascual: la ceremonia más importante del neocatecumenado.

Figura 4.9: Durante la bendición del agua en la Vigilia Pascual catecumenal de la parroquia
Fotografía: Autora

Luego de la noche de la adoración de la cruz en viernes santo, los catecúmenos iniciaron el ayuno que duraría hasta el domingo de resurrección, día en el que compartirían juntos en comunidad un banquete y celebrarían el regreso de Jesús. Para esto sin embargo, debían primero celebrar la *Vigilia Pascual* durante toda la noche del sábado y madrugada del domingo. Este encuentro de todas las comunidades es el proceso clave para orar y festejar juntos “la resurrección a la vida eterna y el perdón de sus pecados”

Para el neocatecumenado, la Vigilia Pascual es sin duda la ceremonia más importante del año en la semana santa, porque es allí en donde ellos piden perdón a Cristo por todos sus pecados y se reinvidican en sus oraciones y alabanzas. Este ritual dejó de ser practicado por los católicos tradicionales hace varios años, mientras que en el Camino sigue muy vigente.

La ceremonia exclusivamente catecumenal inició en la iglesia de la parroquia a las 11:00 horas de la noche, a puerta cerrada, luego de haberse concluido la misa del sábado de gloria que el párroco dio para los fieles tradicionales. En esta ocasión el encuentro duraría varias horas hasta el amanecer y sería protagonizado por el presbítero, quien en compañía de seis hombres²¹⁴ de las comunidades, llevaría a cabo cada una de las ritualidades que se practican en la Vigilia. Mi presencia también fue más accesible porque el encuentro dado en la iglesia, en compañía del sacerdote, facilitó mi entrada libre.

Con la llegada de las personas a la parroquia, pude resaltar la manera en la que todos vestían. Mujeres y hombres acudieron a la Vigilia utilizando trajes de gala, joyas, abrigos y en el caso de las primeras incluso peinados sofisticados que señalaban que muchas de ellas visitaron antes el salón de belleza. Existía una elegancia casi total de todos los catecúmenos que incluso los niños pequeños habían sido vestidos de acuerdo a la ocasión. Yo estaba acompañada por mi principal informante, María José, quien deseosa de participar de la Vigilia, pidió prestado la noche anterior un vestido para usarlo el día sábado. Ya estando adentro de la iglesia, nos ubicamos en el bloque que pertenecía a su antigua comunidad, la sexta, desde donde pudimos presenciar todas las actividades, discursos, símbolos y gestos de la noche.

²¹⁴ La mayoría eran responsables de las comunidades.

El sacerdote usaba una túnica blanca con una cruz roja en el centro mientras que los seis hombres que lo acompañaban vestían trajes similares pero totalmente blancos. Aquella noche, la gente que entonaba las canciones de Kiko durante las liturgias sabatinas se duplicó y hoy eran casi diez guitarras, tambores, maracas y otro tipo de instrumentos de percusión los que formaban parte del grupo musical.

La gente acudió puntual a la celebración, en su mayoría familias enteras, padres, abuelos, hijos adolescentes, niños pequeños y hasta bebés en brazos a quienes llevaron todas las provisiones para la fría madrugada.

La iglesia estaba decorada con flores y velas en su mayoría blancas, al centro la fuente bautismal se encontraba también muy bien decorada y llena de agua caliente para llevar a cabo los bautizos. Los catecúmenos se ubicaron en bloques como lo hacen siempre, intentando no mezclarse entre comunidades; las dos primeras filas de adelante, estaban reservadas para los niños quienes también estaban destinados a amanecerse y a cumplir cada una de las actividades de la Vigilia.

Figura 4.10: Fuente bautismal ubicada al centro de la iglesia
Fotografía: Autora

La ceremonia inició con la intervención de un miembro de la comunidad, quien habló acerca del tiempo de preparación que pasaron para llegar hasta allí:

Bienvenidos a esta fiesta de la Vigilia, donde el cristiano ha reflejado su fe en esta noche de pascua, donde hemos vivido un tiempo de preparación, un tiempo de cuaresma, un tiempo de arrepentimiento y hoy día Jesucristo nos hace muestra de su gran amor, de su gran afecto al pecador, este Dios no ha tenido asco, de mi pecado, de tu pecado, no ha visto este corazón rebelde, orgulloso, envidioso; al contrario, ha dado a su único hijo por amor, para la salvación del mundo; porque es lo único que quiere Jesucristo, que todos nos salvemos. Estamos aquí hermanos esta noche para salvarnos de la oscuridad y la muerte, para que nuestra vida tenga un nuevo sentido. [...] que puedas ver esta luz de Cristo porque hoy, Cristo ha vencido la muerte!.

[...]Por eso hemos visto estos días también que se han preparado en la pascua, con el ayuno, con los cantos; hemos visto a los hermanos de la comunidad preparando

ahí todo el día, toda la semana, la gran *fiesta de las fiestas* porque para Cristo es lo mejor hermanos.

Yo te invito a que puedas realmente entrar en este Keryma, en este amor a Jesucristo que sin esta noche hermosa donde cristo vence la muerte, nuestra fe no tendría sentido. [...] podrás haber visto como antes tu vida estaba alienada en la *televisión, en la música, en el descanso* y hoy día te has desacomodado para recibir a este cristo resucitado.

[...]La pascua que se celebra cada año es diferente porque vienes con nuevos pecados, vienes con nuevas historias y el señor te invita a depositar en esta cruz todos esos sufrimientos, [...] este hombre ha muerto en una cruz para darte la vida y no es que la cruz ha matado a Cristo, al contrario, ha dado la vida al hombre. Yo te invito hermano a que te pongas de pie y puedas empezar esta celebración, arriba....

El sacerdote continuó con una oración en la que bendijo la ceremonia dando inicio a la primera parte de la Vigilia, luego salió junto a los seis hombres para hacer un nuevo ingreso a modo de procesión. Los responsables de las comunidades hicieron en ese momento, la entrega de los cirios a cada miembro²¹⁵ que luego fueron encendidos y luego se pusieron de pie para esperar la entrada del presbítero y sus acompañantes. En este momento las luces fueron apagadas en toda la iglesia.

Figura 4.11: Ingreso del presbítero y responsables portando cirios, al inicio de la Vigilia Pascual
Fotografía: Autora

El sacerdote ingresó junto con el resto de catecúmenos que lo ayudaban, portando también cirios encendidos, todos eran varones.

Los músicos y la gente de la iglesia iniciaron un cántico: “Cristo Jesús es nuestra luz, es nuestra luz, es nuestra luz...” Y el sacerdote respondió con otro cántico:

...el resplendor del rey destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo..., qué se alegre nuestra madre iglesia resplandeciente de la gloria de su señor y en este lugar resuene

²¹⁵ Los cirios tenían un costo de \$1,00 c/u, valor que había que cancelar al responsable.

unánime la oración de un pueblo en fiesta, el señor esté con ustedes y con tu espíritu... Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso...

Toda la gente repetía la canción acompañados de panderetas, guitarras y otros instrumentos, mientras mantenían los cirios encendidos en las manos.

La admirable condescendencia de tu amor o incomparable ternura y caridad por rescatar al esclavo, ha sacrificado al hijo; sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado [...] que bendición tan grande del redentor [...] que noche maravillosa.

Al encender las luces, se iniciaron las lecturas que fueron presentadas con una breve reflexión llamada *monición*²¹⁶, en donde el neocatecúmeno invitaba a las personas a que escuchasen la lectura para que la analicen y la apliquen en su vida. Eran un total de nueve o diez lecturas en donde se explicaban varios pasajes de la biblia²¹⁷; luego de cada lectura siempre había una canción, la lectura del sacerdote y varios testimonios.

El sacerdote invitó a los fieles a la *resonancia*, que se trataba de la reflexión de algunos miembros de la comunidad sobre la lectura y lo que esta les decía en sus vidas; entonces algunos miembros empezaron a comentar lo que fueron antes de llegar a la comunidad, como en el caso de los relatos de este hombre:

Este cuerpo que es creación de Dios servía para llenar la barriga de trago, servía para estar en los prostíbulos teniendo relaciones con una y otra mujer, este cuerpo servía para fumar todos los fines de semana. [...] Yo veo esta segunda palabra que concuerda también con mi vida porque yo me hecho ídolos de todo, de mi misma esposa, de los mismos hijos, yo hecho [...] y entregar a estos ídolos a mí me ha costado. Me ha costado mucho decirle señor, yo quiero dejar esto por la iglesia, yo quiero dejar el fútbol por la iglesia, yo quiero dejar la comodidad por la iglesia, entonces se cumple esta lectura. [...] el señor me está llamando este día a resucitar, porque todavía tengo pecados, porque todavía tengo el pecado de la lujuria, [...] de la mentira, porque si no estuviera en esta iglesia, para mí fuera fácil serle infiel a mi esposa y no estuviera aquí con los niños. Ahora hoy estoy contento, porque [...] para mí es lo más fantástico, cada vez valoro más una pascua y espero que el señor [...] me enseñe este día este rostro de cristo y me resucite.

²¹⁶ La monición de entrada es una reflexión inicial de la celebración eucaristía, que habla en forma resumida sobre el evangelio del día y muchas veces suele ser acompañada con cánticos. En la siguiente dirección se puede encontrar algunas moniciones:
<http://es.catholic.net/aprendeaorar/688/2397/articulo.php?id=41562>

²¹⁷ Una de ellas es sobre Issac y Abraham: “Dios proveerá el cordero para el sacrificio hijo mío, [...] Abraham tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo y un ángel del cielo le dijo.....”

En el desarrollo de la Vigilia, luego de las lecturas se escuchaban intervenciones que tenían mucha convicción, fuerza y también sensibilidad; algunos lloraban mientras relataban sus experiencias. Para ellos la pascua se convertía en una ayuda y un desahogo frente a los obstáculos que se presentaban en el año.

Una mujer dio un testimonio de vida que resultó bastante impactante para las comunidades:

...el momento que fui a hacerme el chequeo el doctor me dijo que no podía quedar embarazada, en ese momento se derrumbó mi vida, [...] luego el señor me concedió la dicha de poder tener un hijo a pesar de todos los problemas [...] y salimos victoriosos. Luego embarazada igual salimos de viaje con mis papás y nos volcamos pero salimos ilesos a pesar de que el vehículo se destruyó; ahí yo agradecía la grandeza de Dios que solo con un cerrar de ojos nos puede quitar la vida. En agradecimiento a todo eso mi niño se llama Joshua en honor a Jesucristo porque él es que ha venido a tocar mi corazón; [...] y ha sido para esto, con mi hijo aquí en la resurrección de Cristo”.

Otro catecúmeno también intervino:

Cuando inició la época de pascua yo sentí la presencia del demonio, porque veo como él ha querido cortar este encuentro con el señor; se me hacía difícil estar en varias actividades de la parroquia, en la comunidad por el trabajo. Dios ha permitido que el demonio está puesto allí y esta presencia ha sido bastante necesaria porque sino no me hubiera dado cuenta como Dios actúa, [...] no soy algo especial pero si estoy aquí es porque Dios me ama...”

Aproximadamente a la media noche, llegó a la celebración un señor en silla de ruedas que tenía un tanque de oxígeno y lucía muy enfermo; junto a él estaban algunas personas que lo cuidaban y lo abrigaban, eso resultó para todos una novedad y la satisfacción religiosa aumentó.

En el transcurso de las lecturas, las reflexiones y las horas, algunas personas empezaron a dormirse, por lo que luego de la intervención de un niño, se amenizó la Vigilia con un cántico en coro de todos los niños de la comunidad: “...esta noche hemos ayunado, esta noche es diferente de todas las otras noches, esta noche estamos festejando; todas las noches descanso en la cama pronto después de haber cenado y no festejamos nada...”²¹⁸.

²¹⁸ Los niños también iniciaron una participación en donde hacían preguntas a los adultos de la comunidad, tales como “¿qué significa la pascua?” o “¿por qué estamos reunidos todos los hermanos?” y a las que los adultos respondían.

Eran aproximadamente las dos de la madrugada cuando los músicos anunciaron la resurrección de Jesús con cantos y aplausos, la gente que se había alegrado siguió cantando en coro: *alehuya, alehuya, alehuya, Cristo Jesús ha resucitado...*

El sacerdote se preparó para leer el evangelio y antes de que tomara la biblia, el responsable, Milton, se puso de pie y le llevó el libro abierto hasta ponerlo frente a sus ojos; fue allí que me dí cuenta que el sacerdote no había topado la biblia durante toda la ceremonia, en cambio la tomaba con un manto o esta era puesta al frente por sus ayudantes para que fuese leída.

Durante la lectura o proclamación del evangelio, el presbítero relató la resurrección de Jesús cantando y acompañado por una guitarra.

Figura 4.12: Proclamación del evangelio en canto, junto a una guitarra
Fotografía: autora

Luego al terminar la lectura, el sacerdote decidió dar un sermón que expresaba sus actuales malestares como párroco; así que dijo frente a todas las comunidades:

Qué peligro corren los neocatecúmenos de ser una iglesia paralela, de hacer sus cosas aparte; [...] ¿cuántas personas estuvieron el jueves Santo en la parroquia?, no estuvieron más de 20, el viernes santo ¿cuántas?, igual más de 20 no estuvieron. Yo les hacía ver lo peligroso que puede ser eso; por ejemplo los jueves en comunidad, sí se lee la palabra y es el lavatorio de los pies, pero en la iglesia además ¿qué hay?, la eucaristía; la posibilidad del jueves santo acercarnos y también comulgar. Si decimos que valoramos y queremos la comunión y el cuerpo y la sangre de Cristo que bueno sería que luego de la eucaristía te vayas a la comunidad. El viernes santo luego de la pasión y el vía crucis también hay la posibilidad de comulgar, [...] ¿Qué es más importante, el lavatorio de los pies o la comunión o, qué es más: la adoración a la cruz o comulgar?.

A mí como sacerdote me duele que ustedes *no valoran lo que significa ser parte de la parroquia porque si seguimos haciendo las cosas aparte, la gente va a querer seguirnos viendo talvez como una secta*, como un grupo donde nadie más entra. Yo les he dicho también que la puerta debe estar abierta los sábados, que no estemos encerrados, no somos un grupo aparte, somos parte de la parroquia; a pesar de todo yo estoy contento de estar aquí, [...] que podamos ir creciendo también como comunidad como parroquia, ir madurando las cosas lindas que la iglesia como madre nos regala...”

El sacerdote también les pidió que no se sintieran un grupo exclusivo de la iglesia “por que no lo eran”, les llamó a que reflexionen sobre cada una de las actitudes que habían tomado durante la última pascua en la parroquia. Los rostros de los fieles sin embargo, no mostraron gesto alguno, más bien escucharon el sermón en silencio y completa calma.

4.5.5.1 La liturgia bautismal como parte de la vigilia

Luego del sermón del presbítero se dio paso a una nueva etapa eucarística llamada la liturgia bautismal, en donde se llevarían a cabo los bautizos a los niños mediante el rito de inmersión. Para esto el sacerdote debía primero bendecir el agua así que la comunidad entera inició los cánticos: *San Ignacio de Antioquia, ruega por nosotros, San Lorenzo, ruega por nosotros, Santa Inés, ruega por nosotros, San Gregorio, ruega por nosotros, San Agustín, ruega por nosotros...*

Los niños eran desvestidos mientras el sacerdote ingresaba a la fuente bautismal para bendecir el agua e iniciar la ceremonia.

Figura 4.13: Hombres vestidos de túnicas blancas alrededor de la fuente bautismal, lista para ser bendecida

Fotografía: autora

Figura 4.14: El sacerdote bendice el agua para el bautizo, a su derecha Milton Shamuni
Fotografía: autora

Diego Andrade solicitó a los padrinos que se acercaran con cada niño en brazos para hacer la renovación de las promesas del bautizo, en donde les hicieron renunciar al demonio y profesar su creencia en Dios. Cada bautizo se celebraba con cánticos mientras los niños eran sumergidos en la fuente por tres ocasiones, el sacerdote les llamaba por su nombre y entonces decía “yo te bautizo en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo” y les sumergía completamente; al salir los niños, toda la iglesia aplaudía y festejaba. Mientras tanto alrededor de la pileta estaban ubicados seis hombres quienes mantenían sus manos unidas en actitud de oración.

Figura 4.15: Durante el bautizo, la noche de la Vigilia
Fotografía: autora

Los niños fueron recibidos por sus padres quienes inmediatamente les vistieron de blanco. En la noche de la Vigilia se bautizaron entre seis u ocho niños, siendo este el momento más aplaudido y de mayor alegría para los neocatecúmenos.

La celebración de la Vigilia continuó el resto de la madrugada con momentos como el de *la paz*, en donde los catecúmenos se acercaban entre ellos ofreciéndose dos besos, uno en cada mejilla, mientras se hacían una pregunta *¿Cristo ha resucitado?* y la otra persona respondía *verdaderamente ha resucitado*²¹⁹.

Después de la bendición del pan y el vino, la comunión fue ofrecida al estilo catecumenal, entregada por los mismos hombres de túnicas blancas que se acercaban a cada puesto para ofrecerles el pan y el vino en sus manos; todas las ritualidades iban acompañadas de cánticos, panderetas, guitarras y aplausos.

La ceremonia llegaba a su fin con la bendición del sacerdote, aproximadamente a las cuatro de la mañana, pero las personas en lugar de salir iniciaron *la danza de David*, propia de las liturgias catecumenales. Niños, hombres, mujeres con niños en brazos y de todas las edades, bailaban en círculo y apludían al ritmo hebreo. Los músicos tocaban las guitarras y las panderetas en el centro mientras todos bailaban alrededor.

Los hombres que participaron adelante junto al sacerdote, también se volvieron partícipes de la danza, se sacaron su túnica blanca y se unieron al grupo. La danza se mantuvo durante casi una hora mientras llegaban los buses que los llevarían al banquete que había sido organizado con anticipación por cada responsable. La gente al salir de allí se sentía feliz, había conseguido su objetivo, todos reían y celebraban, la ceremonia se volvió una fiesta.

²¹⁹ Esta exclamación tiene un origen ortodoxo: *Xristos voskries*.

CAPÍTULO V

UN ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DEL CAMINO NEOCATECUMENAL EN LA PARROQUIA SAN MARTÍN DE PORRES

5.1 Conclusiones generales

Hablar de las comunidades neocatecumenales significa entrar en un campo subjetivo complejo de creencias y convicciones que muchas veces sobrepasan lo que la modernidad occidental consideraría como lo “racional”. Por eso es importante un estudio antropológico de la religión que en sí demanda un pragmatismo bajo el encuentro de la subjetividad con el dato etnográfico, sin pasar por alto detalles etnográficos útiles para entender los procesos del Camino.

Luego de una investigación sobre las raíces del neocatecumenado, su conformación, líderes, estatutos, expansión mundial y un estudio etnográfico de caso, fue posible llegar a varias conclusiones.

El Camino neocatecumenal es un grupo que forma parte de la iglesia católica hegemónica que tiene estrecha relación y aprobación del Vaticano, pero a la vez se convierte en una iglesia paralela que rescata y promueve prácticas fundamentalistas del catolicismo y de otras religiones, que se habían perdido desde hace varios años atrás. El neocatecumenado es considerado paralelo porque no existe la total integración entre los miembros de sus comunidades y los fieles llamados tradicionales; más bien cada una de sus prácticas y procesos son realizados en total privacidad sin permitir el ingreso de aquel que no tenga para ellos la formación o madurez catecumenal. Este movimiento mundial es criticado por muchos por tener un comportamiento de grupo hermético aislado, razón que ha impedido su total aprobación en varios países.

A su vez, los catecúmenos procuran atraer cada vez más fieles a las comunidades por lo que constantemente evangelizan en su parroquia y fuera de ella; sin embargo, ya habiendo entrado en el proceso, se mantienen al margen unas comunidades con otras porque aducen una extrema confidencialidad, razón que no les permite mezclarse.

El Camino neocatecumenal se representa como el único camino hacia la salvación, con una exclusividad dogmática pero que a la vez “practica rituales participativos con toques carismáticos, intromisión total en la vida íntima de los

congregantes, recolección de diezmos”, características socio-estructurales de los “evangélicos”

“...Al igual que denominaciones Pentecostales (servicios fervorosos con potencial de trance de participantes), Testigos de Jehová (ir de casa en casa ofreciendo conocimientos bíblicos puntuales), Adventistas (celebración de misa semanal los sábados), Bautistas y Neobautistas (sumergimiento total en el bautizo, rebautizo del adulto “reconfirmado en la fe”, reflexión e interpretación personal y “pública” de versos bíblicos durante el culto). En general tiene un fuerte tinte “neoreformista” el repartir el vino de comunión entre toda la congregación, práctica abolida por el catolicismo tradicional” (Grünenfelder 2012)²²⁰.

Estas características convierten al Camino en un proceso sincrético moderno que “incorpora, imita y adopta imágenes, símbolos, rituales y aspectos dogmáticos contemporáneos de varias denominaciones protestantes, sobretudo de origen norteamericano, ruso-griego ortodoxo y neohebraísmo cristiano, también presente en Europa y Estados Unidos” (Grünenfelder:2012).

Las comunidades catecumenales legisladas y organizadas por su líder fundador Kiko Argüello, tienen un crecimiento acelerado a nivel mundial debido a las políticas que utilizan como movimiento, una de estas es la política demográfica que incita a sus miembros a tener todos los hijos que puedan y cada uno de ellos a su vez nace siendo parte también del neocatecumenado. Otra de las razones es el discurso utilizado por Argüello, quien podría ser considerado un líder carismático, por su capacidad de atraer a las masas y convencerles de la salvación que el camino puede ofrecerles.

El neocatecumenado se expande porque dentro de su núcleo tiene una estructura perfectamente organizada, que en relación con los estatutos determina que cada integrante, luego de un proceso de formación, debe convertirse en catequista y trasladarse para evangelizar en todos aquellos lugares que aún no han “recibido el Camino”; de la misma forma en que llegó el neocatecumenado a la parroquia San Martín de Porres, luego de que sus evangelizadores de San Isidro del Inca, recibieran una formación de varios años.

Citando a Jane Schenider (1991), es importante señalar que al formar parte de la religión católica, este grupo maneja el discurso salvacionista en donde condena continuamente los pecados de la gente del mundo²²¹ y sostiene los opuestos polarizados criticados por Bordieu; Dios y el diablo, hombre y mujer. Cada uno de sus miembros se

²²⁰ Tomado de notas aclaratorias sobre el Camino Neocatecumenal, Bárbara Grünenfelder, PhD. 2012.

²²¹ Los catecúmenos llaman gente del mundo a todo aquel que no pertenece al camino.

mantiene en una lucha constante por librarse del pecado y a su vez ovacionan y temen a Dios como el que premia y castiga.

Para el Camino neocatecumenal no existe posibilidad alguna de salvación que no sea pertenecer al grupo, todo aquel que ingresa a una comunidad está protegido de los peligros del mundo. Los mismos catequistas se encargan de repetirlo continuamente, recalcando que las grandes catástrofes como guerras y desastres naturales son el efecto de una gente pecadora que pronto deberá rendir cuentas. Quienes evangelizan reciben previamente un proceso de preparación y adoctrinamiento en donde llegan a conocer cada una de las ideas que Kiko transmite y las reproducen de manera casi exacta, logrando así un neocatecumenado radical que sigue los parámetros casi a la perfección.

Al ingresar al colectivo, las personas dejan de ser individuos y se convierten en un grupo de hermanos de fe, específicamente una familia (Sobreira do Matos)²²² que desde el momento en que se forma la comunidad comparte vínculos cada vez más estrechos y cotidianos. Mientras pasa el tiempo, tanto sus encuentros en comunidad como los rituales a los que acuden -varios días en la semana-, aproxima las vidas de los miembros y consigue crear mutua dependencia.

Los encuentros se vuelven cada vez más seguidos, porque para ellos no existe algo más importante que su comunidad, sus reuniones permanentes van desde las convivencias- un domingo en el mes; la celebración de la palabra- un día entre semana; las liturgias sabatinas -durante los sábados en la noche; hasta los encuentros extraordinarios durante las evangelizaciones, traditio, cuaresma, pascua, navidad y año nuevo. Los neocatecúmenos miran a su comunidad como parte de su familia, por lo tanto no existe fecha especial que no la pasen juntos.

Dentro del grupo definitivamente existe una estrecha relación entre el ethos y la visión del mundo (Geertz) porque al tener un compromiso con Dios, cada uno de los miembros siente la obligación de cumplir, participar y seguir fielmente a su comunidad como un modo de entrega total.

El cambio de vida que se plantean les incita a que cuenten todas sus anécdotas, problemas, secretos y “pecados” a la gente de su grupo; entonces desde ese momento su vida tendrá un seguimiento detallado que deberá rendir cuentas en cada encuentro. Los catequistas también tienen la potestad de involucrarse en la vida de los catecúmenos, hasta conocerlos profundamente con cada una de sus debilidades.

²²² Comunidades de Vida e os novos modelos de família em "trânsito", 2010.

A pesar que discursivamente las comunidades no poseen estructura ni jerarquía, su líder inicial es quien determina los parámetros a seguir tanto de fondo como de forma; los responsables y catequistas también se convierten en una suerte de guías espirituales que fiscalizan a las comunidades y las direccionan. El responsable principal es quien maneja tanto diezmos (en las comunidades mayores), como contribuciones en total secretismo y los catequistas quienes enseñan la forma de recorrer el camino.

En la retórica, los grupos son humildes y se mantienen libres de prejuicios tanto raciales como socio- económicos; por eso el trato que sostienen cuando anulan sus diferencias personales, laborales y profesionales; sin embargo, aún existen momentos en los que las personas tienden a sentir incomodidad cuando son tuteadas o llamadas por el nombre, más aún cuando recién se encuentran en el proceso inicial de formación.

También sostienen prejuicios de género pues su binarismo hombre- mujer, les hace anular automáticamente cualquier posibilidad de un sexo alterno, viendo por ejemplo a la homosexualidad como una enfermedad curable.

Los también llamados Kikos, aparecen en un contexto moderno, en donde se propagan nuevas formas de religión debido a la crisis de la iglesia católica hegemónica. La religión se fragmenta y desintitucionaliza para dar paso a nuevas formas de convivencia, libres y comunitarias. Oficialmente, el neocatecumenado nace durante las reformas hechas por el concilio vaticano II; sin embargo, también está relacionado a un contexto comunista secular, en donde se propaga la idea de igualdad social pero también se propaga el ateísmo, situación que alarma a la iglesia católica dando mayor accesibilidad a cualquier grupo que rescate la esencia del catolicismo.

Aparecen en escena nuevas religiones reestructuradas que otorgan al creyente mayor accesibilidad, libertad y satisface sus necesidades espirituales de tal manera que el individuo tiene religiones “a la carta” (Vallverdú), en su mayoría alternativas al catolicismo. Tal es el caso de los grupos pentecostales (De la Torre) y los movimientos carismáticos en general, que pretenden crear un sentimiento de pertenencia al conjunto, cambiando al individuo su estatus de individuo y transformándolo a un solo comunitario. “Estos grupos se convierten en una suerte de “transformadores de conciencia” o revivalistas, con una espiritualidad participativa”²²³.

La iglesia católica tradicional por su parte, también se transforma y nacen alternativas contemporáneas de religiosidad que rescatan a la relación comunitaria e

²²³ Paráfrasis de Jaume Vallverdú; 216-217, tomado del cap. II.

igualdad social; estas sin embargo son contradictorias pues al ser católicas ofrecen propuestas arraigadas a lo hegemónico y en el caso del catecumenado, prácticas fundamentalistas, que mantienen una estructura libre de cambios, en similitud con el Islam.

A pesar de su radicalidad, la simple categoría de “comunitario”, convierte al neocatecumenado en una propuesta alternativa de la misma hegemonía, posiblemente como una reacción a las estructuras y la gran variedad de religiones no católicas que se propagan por el mundo. Al final sin embargo, el Camino termina por guardar una estrecha similitud con las mismas células cristianas, tanto en la forma de practicar sus ritualidades como en la economía y colaboración mutua. En realidad el neocatecumenado es similar a los movimientos carismáticos en general, que de no ser por ligeras diferencias, se afirmarían que el Camino es carismático.

A partir de allí también se puede decir que la secularización vuelve a ser un mito (Cantón Delgado) porque las religiones nuevas se están promoviendo apresuradamente en el mundo moderno solo que de forma desinstitucionalizada y más en complicidad con la cotidianidad y la vida privada.

Kiko Argüello por ejemplo, ha logrado crecer tanto con el Camino, que su presencia es ovacionada casi en el mundo entero; hoy se lo involucra incluso con la política, pues se lo acusa de ser un neoconservador que mueve a su grupo catecumenal contra propuestas políticas de tendencia laica o liberal²²⁴. De hecho se describe a Kiko y a sus comunidades, participando en España de las protestas contra el régimen de Rodríguez Zapatero, criticando las reformas propuestas como la del matrimonio homosexual. Con esto es posible verificar el vínculo existente entre el Capitalismo, los procesos políticos y la religión, que según Schneider (1991), derivan en el nacimiento de profetas carismáticos que se ubican dentro de una ideología salvacionista.

Algo que sí es posible afirmar es que el camino catecumenal no admite cambios hacia la modernidad y se sostiene en prácticas del catecumenado antiguo. Sus grupos han sido vistos como sectas o al menos cuestionados en sus prácticas:

¿Es una secta? En la Iglesia católica, nadie se atreve a lanzar esa acusación. El Camino está bendecido por el Vaticano. [...] Sin embargo, contemplar en la noche del último Sábado Santo [...], durante la vigilia pascual, a los miembros del Camino en ayunas, en

²²⁴ Rodríguez, 2008.

http://www.elpais.com/articulo/portada/Kiko/colera/Dios/elpepusoceps/20080629elpepspor_3/Tes. Acceso: enero 2011.

penumbra, ataviados con túnicas blancas, portando cirios, cantando durante horas, bautizando a sus hijos por inmersión, bailando en círculo hasta que sale el sol..., consigue que uno sienta cierto desasosiego (Rodríguez, 2008).

Los roles que ocupan tanto hombre como mujer, no se han adaptado a las nuevas propuestas de género en donde la mujer cumple un papel importante en la sociedad; al contrario, el Camino neocatecumenal sigue manteniendo la idea del patriarca dominante, que debe guiar a su familia, mientras que la mujer es débil y carece de algunas capacidades como el liderazgo. Si bien las comunidades no lo admiten directamente, la percepción es suficiente al encontrar solo a hombres que lideran las celebraciones y a mujeres que son vistas con el único fin de procrear y seguir a su esposo hasta las últimas consecuencias.

Es importante mencionar también que son totalmente descartables las ideas acerca de un neocatecumenado de tipo clasista o creado en función de caridad, es decir solo para pobres, pues su difusión ha sido masiva en todos los estratos y con un mismo fin igualitario. Tampoco podría ser compatible con la **Teología de la liberación**, porque entonces desaparecería la lógica ultraconservadora que maneja Kiko Argüello, quien más bien es crítico de esta tendencia. Otra de las razones es que al ser una religión salvacionista deben a su vez mantener la estratificación social y económica y no equitativa, algo que la Teología de la liberación promulga.

Tanto el Camino neocatecumenal como la Teología de la liberación, nacen del Concilio Vaticano II; sin embargo se convierten en dos propuestas contrarias pues el primero sostiene la autoridad, el paternalismo y el asistencialismo, mientras que la Teología de la liberación “sostiene principios de equidad germanas a programas socialistas y social-demócratas que fueron poco a poco suprimidas por los Papas Wojtila y Ratzinger, los mismos quienes apoyan el movimiento *Kiko*”²²⁵.

5.2 Conclusiones del estudio de caso

Si bien las conclusiones anteriores también se relacionan con las características de la parroquia estudiada, es importante resaltar algunas ideas particulares que como investigadora pude analizar sobre el catecumenado en la Ferroviaria Alta.

A pesar que mi seguimiento no fue completo porque no se me permitió la entrada a las reuniones que ellos consideraban de mayor privacidad y complejidad, pude

²²⁵ Paráfrasis de notas observatorias de Bárbara Grünenfelder, PhD. 2012.

darme cuenta de algunas situaciones útiles para el análisis y para llegar a conclusiones consistentes de el presente trabajo:

La mayoría de neocatecúmenos se consideran ligera y prudentemente superiores frente a cualquier otro grupo minoritario o frente al católico tradicional; para ellos, el único conocimiento o práctica válida es la que se realiza a puerta cerrada en las salas de la parroquia. Existe gente en el barrio que cuenta la forma en la que ellos miran al resto de fieles: “mi hijo quiso ir a las catequesis y cuando le llevé me recibió el chico que hace música en las comunidades, él nos miraba por encima del hombro, incluso nos trató como si no supiéramos nada...”²²⁶.

Las comunidades se mantienen cerradas hacia gente extraña de tal manera que prefieren incluso ignorar las órdenes del presbítero cuando les pide que realicen sus celebraciones con la puerta abierta. Todo aquel que no pertenezca a su núcleo es un pecador e incluso un ignorante que no conoce a profundidad la palabra de dios; un ejemplo claro fue la desconfianza con la que muchos de ellos me miró y el poco acceso que se me brindó al grupo.

Los catecúmenos en sus comunidades manejan secretos de extrema confidencialidad que incluso amenazan con expulsar del grupo a todo aquel que se atreva a develar la información que de allí circula; para guardar estos secretos, la comunidad necesita tener la suficiente madurez y formación evangélica y es por eso que muchos optan por retirarse.

En la parroquia, no existe el repudio declarado del que se habla en España cuando un miembro decide desertar del camino; sin embargo, es notorio el rechazo y los reproches continuos que reciben los ex catecúmenos por parte de sus antiguas comunidades. Muchos de los miembros temen el castigo de Dios si salen de allí y también temen perder el rumbo de sus vidas.

Los procesos rituales de los neocatecúmenos son realizados minuciosamente para lo que muchas veces se encuentran durante las tardes y preparan la palabra o las reflexiones con anticipación. Sus ceremonias están construidas con una fuerte convicción, esperando ser salvados de todos aquellos pecados de los que se autoacusan. En las reflexiones siempre resaltan su antes y su después del Camino²²⁷, demostrando el

²²⁶ Testimonio de Lourdes Chiluisa, moradora de la zona.

²²⁷ Testimonios similares a la iglesia de Los Hijos de la Luz que estudia De la Torre, 2000.

cambio y la salvación que fue para sus vidas encontrarse allí; según manifiestan, viven constantemente tentados por el demonio.

Su compromiso con Dios se manifiesta con el compromiso comunitario y por eso a muchos no les interesa superarse profesional ni laboralmente, no les interesa las riquezas ni el éxito y prefieren siempre dar parte de lo que tienen al sustento de las comunidades; aducen que lo material no interesa y no se debe prestar atención al “dios dinero”. Sin embargo, al momento de contribuir con el neocatecumenado, el dinero se vuelve esencial para sostener itinerantes o para organizar celebraciones; el dinero es importante para pedir contribuciones y ayudas en general, por eso prefiero dejar en duda ¿cuál es el verdadero significado del dinero para las comunidades?, pues no existe relación alguna entre la práctica y el discurso que el Camino promueve.

Me atrevo a decir que el neocatecumenado sí logra cambios personales y espirituales; existen muchos testimonios que afirman que hoy son mejores personas, tomando en cuenta que el concepto de mejor y peor también proviene de los binarismos implantados por occidente.

A modo de conclusión final debo decir que definitivamente se confirma mi hipótesis planteada al inicio de esta investigación con ligeros cambios que los explicaré a continuación:

Los catecúmenos son grupos paralelos a la religión católica y a la vez parte de ella, que poseen prácticas fundamentalistas contradictorias entre un proceso comunitario moderno con características de movimiento carismático y religiones alternativas y un tradicionalismo medieval propio de un catecumenado antiguo. Su condición de grupo los hace subestimar al resto de fieles tradicionales, volviéndose una comunidad discursivamente abierta pero en la realidad cerrada, cuyo principal objetivo es transformar a la religión católica hacia un modelo comunitario y de esta manera sostenerla ante la emergencia de la creciente oferta de opciones religiosas.

Al hablar de la subestimación, me atrevo a aceptar que es totalmente negada por los miembros del camino pero a su vez contradicha por quienes no forman parte de las comunidades o por quienes miramos desde afuera la actitud de muchos neocatecúmenos. Por lo tanto sería injusto si hablo directamente de una subestimación; lo que sí puedo decir es que existe una ligera o prudente subestimación de parte de la mayoría de catecúmenos de la parroquia, que se han dado a notar tanto en lo que dicen y en la forma en la que actúan.

Por otra parte, considero que parte de sus objetivos sea el no caer en el pecado; pero también este movimiento se encamina a rescatar el antiguo catecúmenado, en donde los miembros del camino se reafirman a través del bautismo, recuperando también cada una de las prácticas y procesos propios del cristianismo medieval y sobretodo sostener un modelo comunitario de fe católica ante la emergencia de la creciente oferta de opciones religiosas, más no de secularización.

Recordemos que los pasos y pruebas que ellos siguen no son sencillas y por lo tanto solo pocos logran llegar a la meta final, aquellos que son considerados verdaderos cristianos.

ANEXOS

ANEXO 1

LA FERROVIARIA ALTA/ PARROQUIA SAN MARTÍN DE PORRES

Fuente: Google
Acceso: Diciembre 2011

ANEXO 2
IGLESIA DE LA PARROQUIA

Fuente: http://www.arquidiocesisdequito.ec/database/zona_05/01.htm
Acceso: Diciembre 2011

ANEXO 3
LA PARROQUIA SAN MARTÍN DE PORRES

Fuente: http://www.arquidiocesisdequito.ec/database/zona_05/01.htm
Acceso: Diciembre 2011

BIBLIOGRAFIA

Ashley, Kathleen M. (1990). *Victor Turner and the construction of cultural criticism: between literature and anthropology*. Bloomington IN: Univsersity of Indiana Press.

Cantón Delgado, Manuela (2001). *La razón hechizada: Teorías antropológicas de la religión*. Barcelona: Editorial Ariel S.A.: Cap. 6: “Seculariación, mundo global y renacimientos comunitarios. Religión e identidad en el fin del milenio.”

Cipriani, Roberto (2004). *Manual de Sociología de la Religión*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, Argentina

De la Torre, Renée (2006). *La Ecclesia Nostra: El catolicismo desde la perspectiva de los laicos: el caso de Guadalajara*. Fondo de Cultura Económica. México.

(2000). *Los hijos de la luz: Discurso, identidad y poder en la Luz del Mundo*. ITESO, CIESAS y Universidad de Guadalajara. México.

Durkheim, Emile 2007 [1915]. “*Formas elementales de la vida religiosa*” en Bohannan. Glazer, comp.: 263-272.

Epple, Carolyn, (1998). *Coming to terms with Navajo nádleehí: a critique of berdache, “gay,” “alternate gender,” and “two-spirit.” American Ethnologist* 25 (2):267-90.

Galilea, Segundo (1969). “Análisis empírico de la religiosidad latinoamericana”. *En Cosmos, Hombre y Sacralidad, lecturas dirigidas de antropología religiosa*, Rueda, Moreno Yáñez (Comp.): 361-370. Quito- Ecuador: Ediciones Abya –Yala.

Geertz, Clifford (1979). “La ideología como sistema cultural” . *En Cosmos, Hombre y Sacralidad, lecturas dirigidas de antropología religiosa*, Rueda, Moreno Yáñez (Comp.): 127-166. Quito- Ecuador: Ediciones Abya –Yala.

(1970). “Ethos, visión del mundo y análisis de los símbolos sagrados” . *En Cosmos, Hombre y Sacralidad, lecturas dirigidas de antropología religiosa*, Rueda, Moreno Yáñez (Comp.): 91-112. Quito- Ecuador: Ediciones Abya –Yala.

(2001 a [1973]) “*Descripción densa,*” en *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa:19-40.

Kertzer, David I. (1991). “The Role of Ritual in State-Formation.” *En Religious Regimes and State- Formation, Perspectives from European Ethnology*, Wolf (Comp.): 85-103.

Malinowski, Bronislaw (1979 [1931]). “The Role of Magic and Religión.” *En Reader in Comparative Religion, An Anthropological Approach*, Lessa y Vogt, (comp.): 37-46. New York: Harper & Row, Publishers.

1988 [1925] “Rational Mastery by Man of his surroundings,” *En Anthropology for the nineties*, Johnnetta B. Cole (comp.): 404- 411. New York: The Free Press.

Marqués Perales, Ildefonso (2003). “Neoliberalismo y fundamentalismo islámico: Una lectura transversal.” *En Confesionalidad y Política*, Carlos V. Zambrano (comp.): 313-330. Universidad Nacional de Colombia.

Marzal, Manuel (1994 [1969]). “La religiosidad de la pobreza: El fenómeno religioso en los hijos de Sánchez.”. *En Cosmos, Hombre y Sacralidad, lecturas dirigidas de antropología religiosa*, Rueda, Moreno Yáñez (Comp.): 413-426. Quito-Ecuador: Ediciones Abya –Yala.

(1996) Historia de la Antropología, Volumen II. La antropología cultural; Fondo Editorial de la Ponticia Universidad Católica del Perú.

Mintz, Sidney W. y Eric R. Wolf (1994 [1950]). “Análisis del parentesco ritual (compadrazgo).” *En Cosmos, Hombre y Sacralidad, lecturas dirigidas de antropología religiosa*, Rueda, Moreno Yáñez (Comp.): 413-426. Quito- Ecuador: Ediciones Abya – Yala.

Moreno Navarro, Isidoro (2003). “Religión, estado y mercado. Los sacros de nuestro tiempo.” *En En Confesionalidad y Política*, Carlos V. Zambrano (comp.): 35-54. Universidad Nacional de Colombia.

Moreno, César (2006). *Entre conflictos y negociación: Una propuesta de análisis actitudinal del cambio religioso en un contexto rural*. Artículo de reflexión, Revista Virajes. Universidad de Caldas.

Norbeck, Edward (1964). “El estudio de la religión” *En Cosmos, Hombre y Sacralidad, lecturas dirigidas de antropología religiosa*, Rueda, Moreno Yáñez (Comp.): 113-126. Quito- Ecuador: Ediciones Abya –Yala.

Ruvalcaba, Jesús (2008). *Ética, compromiso y metodología: el fundamento de las ciencias sociales*, CIESAS.

Schneider, Jane (1991). “Spirits and the Spirit of Capitalism.” *En En Religious Regimes and State- Formation, Perspectives from European Ethnology*, Wolf (Comp.): 181-219.

Scott, Joan, W. (1996 [1986]). “El género: Una categoría útil para el análisis histórico”, *en El género: la construcción cultural de la diferencia sexual*. Marta Lamas (comp.), México: PUEG: 265-302.

Sobreira de Matos, Silvana (2010). *Comunidades de vida y los nuevos modelos de familia en “tránsito”*. Ponencia presentada en el congreso ABA, Brasil 2010.

Tayyab, Basharat, (2005). “Isla”m, *en A companies [sic] to feminist philosophy*, Alison Jaggar y Iris Marian Young, (comp), Malden USA: Blackwell Publishing: 236-244.

Titiev, Mischa (1979 [1960]). "A fresh approach to the problem of magic and religion." *En Reader in Comparative Religion, An Anthropological Approach*, Lessa y Vogt, (comp.): 334-337. New York: Harper & Row, Publishers.

Turner, Victor (2007 [1969]). "Paisajes, márgenes y pobreza: símbolos religiosos de comunidades," En Bohannan y Glazer, comp.: 517-544.

Vallverdú, Jaume (2003). "Movimientos carismáticos e identidades religiosas," *En Confesionalidad y Política*, Carlos V. Zambrano (comp.): 213-228. Universidad Nacional de Colombia.

Varios Autores (1997). *Cosmos, hombre y sacralidad: lecturas dirigidas de ANTROPOLOGÍA RELIGIOSA* Moreno Yáñez y Rueda, compiladores. Quito: Abya-Yala.

Wolf, Eric R. (2001). *Pathways of Power: Building an Anthropology of the Modern World*. Berkeley CA: University of California Press.

Zambrano, Carlos V. comp. (2003). *Confesionalidad y política: confrontaciones multiculturales por el monopolio religioso*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Derecho, Ciencias políticas y Sociales.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Administración Municipal Zona Eloy Alfaro (2009). "La Ferroviaria, una historia contada con fuerza", Quito- Ecuador.

Documento: Aprobación definitiva de los estatutos del Camino Neocatecumenal, Mayo 2008.

s/n, *Memorias del Camino Neocatecumenal*, 40 años 1968- 2008.

Arzobispo de Lima, (s/f). San Martín de Porres
(<http://www.arzobispadodelima.org/santos/smartin/index.html>). Acceso 25 de marzo de 2011.

El arte bizantino en Rusia <http://www.hiru.com/arte/el-arte-bizantino> Acceso: mayo 2012

Danza de David <http://musicacristianatv.com/danza.htm> Acceso: mayo 2012

Diezmo <http://www.antesdelfin.com/diezmo.html> Acceso: mayo 2012
Iglesia Ortodoxa Rusa <http://www.portalplanetasedna.com.ar/iglesias.htm> Acceso: mayo 2012.

La Virgen de Vladimir <http://goo.gl/guxge> Acceso: mayo 2012

P. Jon M. de Arza, IVE (2011). "Bautizo de inmersión"

<http://www.teologoresponde.com.ar/respuesta.asp?id=537>. Acceso: Septiembre 2011.

Periodista digital (2011). “Apoteosis 'kika' en la Plaza de Cibeles de Madrid”, www.periodistadigital.com. Acceso: Octubre 2011.

Periodista digital (2011). “Jornada Mundial de las Juventudes en Madrid”, <http://www.periodistadigital.com/religion/juventud/2011/08/22/religion-iglesia-kikos-cibeles-vocaciones-jmj-rouco.shtml> Acceso: septiembre 2011.

Ramos, Domingo (s/f), entrevista: El Catecumenado en la iglesia primitiva. www.primeroscristianos.com. Acceso 23 de marzo de 2011.

Rodríguez, Jesús (2008). Kiko, el cólera de dios, www.elpaís.com . Acceso enero 2011.

S/n Presentadas las pinturas de la catedral de La Almudena terminadas para la boda del Príncipe (s/f). <http://www.leticiaortiz.us/noticia16.htm> Acceso: agosto 2011.

SCTJM, Pontificio consejo para los laicos: http://www.corazones.org/doc/pont_consejo_laicos.htm Acceso: 24 de marzo de 2011.

s/n ¿Qué persigue el camino neocatecumenal? *Historia del Neocatecumenado*. <http://www.conelpapa.com/quepersigue/neocatecumenales/>. Acceso 20 de marzo de 2011.

La Teología de la liberación <http://www.servicioskoinonia.org/relat/300.htm> Acceso: mayo 2012.

ENTREVISTAS

- Diego Andrade, enero de 2011.
- Byron Matute, enero de 2011.
- María José Marcillo, enero de 2011.
- Milton Shamuni, abril de 2011.
- Víctor Aguirre, abril de 2011.
- Cecilia Ortiz, julio de 2011.
- Lourdes Chiluisa, septiembre de 2011.
- Víctor (itinerante), agosto 2011.
- María del Cisne Almeida, diciembre 2011.
- Yolanda Troya, abril de 2012.