

**CISMAS Y REAVIVAMIENTOS:
LA RUPTURA POSTDENOMINACIONAL Y SUS CONTRASTES
CON LAS IGLESIAS EVANGÉLICO-PENTECOSTALES Y
NEOPENTECOSTALES EN MÉXICO**

*Carlos S. Ibarra **

El Colegio de la Frontera Norte - México

Edson Fernando Gomes †

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente - México

Resumen: Este artículo aborda la cuestión de la diversidad religiosa en México y las categorías de clasificación que se han utilizado para describir las formas de creer en este país, sobre todo a raíz del panorama ofrecido por el Censo Nacional de Población de 2020 (INEGI, 2020) y la Encuesta Nacional Sobre Prácticas y Creencias Religiosas (ENCREER, 2016); bajo este contexto, se sugiere que el uso de categorías como evangélicos, pentecostales y neopentecostales han invisibilizado formas emergentes de creer que no necesariamente se identifican con el pertenecer a una religión o a una denominación en particular, particularmente entre grupos de cristianos que no entran dentro del protestantismo histórico ni dentro de los grupos no-bíblicos como los Testigos de Jehová o los Adventistas del Séptimo Día. Utilizando información de campo, se propone retomar la categoría de lo postdenominacional (Miller, 1998), utilizada en los estudios religiosos anglosajones, para poder visibilizar los cambios y las innovaciones generacionales en los grupos religiosos, así como para establecer una clasificación más certera de la diversidad religiosa en el país y en Latinoamérica.

Palabras clave: Estudios religiosos, Pentecostalismo, Neopentecostalismo, Evangelismo, Iglesias Postdenominacionales

* Investigador Postdoctoral en El Colegio de la Frontera Norte (COLEF). E-mail: cibarradesc2016@colef.mx. ORCID iD: < <https://orcid.org/0000-0002-9099-9238> >.

† Maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura en Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). E-mail: edsonbr.mex@gmail.com. ORCID iD: < <https://orcid.org/0000-0003-4726-2684> >.

Introducción

Durante los últimos treinta años, la proliferación de congregaciones religiosas hizo que la clasificación y la catalogación del fenómeno religioso se volviera una tarea sumamente compleja. Cuando la división entre catolicismo y protestantismo no fue suficiente, la sociología de la religión optó por la utilización de categorías adicionales, de tal manera que términos como evangélicos y pentecostales comenzaron a aparecer en el léxico académico. Durante la segunda mitad del siglo XX, ante el crecimiento de la diversidad y la pluralidad religiosa en Occidente, algunos sociólogos comenzaron a optar por el término no-denominacional y a clasificar a quienes tenían dificultades para adscribirse a una línea religiosa específica como personas sin denominación o grupos no-denominacionales. Hacia finales de los años setenta y conforme algunos grupos religiosos hacían uso de la radio y la televisión para esparcir su mensaje, comenzó a surgir en los Estados Unidos una línea que detonaría una nueva categoría de clasificación: el neopentecostalismo, basado en la Teología de la Prosperidad y combinando los elementos de la experiencia corporal y espiritual pentecostal (Bowler, 2018). Entrado el siglo XXI, la sociología de la religión en América Latina documentaba el crecimiento de los grupos evangélicos y pentecostales en las partes más precarizadas de la región (Hernández, 2013), así como la aparición de grupos neopentecostales destinados a clases sociales muy específicas: por un lado, grupos provenientes de los Estados Unidos cuyo público objetivo eran las clases medias y altas de las zonas urbanas; por otro lado grupos originarios de Brasil, cuya audiencia solían ser las clases medias y bajas de las principales ciudades del continente (Mariano, 1999).

Hasta este punto en el tiempo, las categorías existentes lograron funcionar: si no era católico, entonces era protestante. Si no era protestante ni católico, entonces era evangélico. Si guardaba el sábado y era vegetariano entonces era adventista, y si no donaba sangre y era extremadamente conservador, entonces era testigo de Jehová. Si era evangélico, pero experimentaba posesión por el espíritu santo y pregonaba los dones del espíritu era pentecostal. Y si era pentecostal, pero además ponía un énfasis en los bienes materiales y mostraba aspiraciones de escalamiento social y económico, era neopentecostal. Si

había una combinación ecléctica de algunas de estas características o bien, si la persona no sabía definirse en términos más allá de ser cristiano, entonces sólo era no-denominacional. Aunque los estudios religiosos siguen dando cuenta de estas grandes categorías, dada la utilidad que han demostrado para clasificar, en lo general, las manifestaciones de la religiosidad cristiana en México (De la Torre & Gutiérrez, 2007), el cambio generacional que se ha venido dando en el mundo Occidental durante las últimas tres décadas, potenciado por el advenimiento de la vida digital y la diversidad política, religiosa y sexual, han hecho que estas categorizaciones se vean superadas por la realidad. Esta situación deriva en una serie de clasificaciones imperfectas que se ven en la necesidad de actualizarse con respecto al contexto actual (Algranti & Setton, 2022). En este artículo, argumentamos que es necesario poner en el centro de la discusión una categoría que, desde finales de los noventa, Donald Miller advertía en el horizonte de los estudios religiosos: la aparición de grupos postdenominacionales que vendrían a reestructurar la manera de vivir y experimentar el cristianismo (Miller, 1998). Sólo a partir de este giro en la perspectiva es que se podrán visibilizar fenómenos como la aparición de congregaciones que encabezan un Movimiento Cristiano Emergente que rompe en lo teológico y en lo político con los grupos evangélico-pentecostales y neopentecostales con los que suele ser, erróneamente, equiparado.

Cismas y reavivamientos: el largo camino para la aparición del postdenominacionalismo y del Movimiento Cristiano Emergente

Toda iglesia postdenominacional en América Latina puede trazar su genealogía hacia la labor misionera protestante norteamericana en América Latina (Ibarra, 2019). A pesar de que el protestantismo de primera línea o histórico estuvo presente desde la fundación de los Estados Unidos, los principales misioneros norteamericanos fueron de corte evangélico y dominaron el campo religioso desde mitad del siglo XIX (Fallding, 1978). Aunque presbiterianos, congregacionalistas y episcopales dominaban la labor misionera desde el inicio de la revolución norteamericana, hacia 1850 sus adscritos palidecían en comparación

con las congregaciones bautistas y metodistas que poseían un fuerte componente evangélico-carismático (Finke & Stark, 1989).

Aunque es importante mencionar que la influencia protestante en la Nueva España se dejó sentir desde las logias masónicas y la carga ideológica que inyectaron en los movimientos independentistas no se hace presente hasta que se permite la libertad de cultos con la promulgación de la constitución de 1857 en México, en donde los primeros misioneros protestantes comienzan a aparecer en el escenario religioso nacional (Bastian, 1989, 1994). México fue un país exclusivamente católico hasta ese momento, luego, ni siquiera con la instauración del segundo imperio mexicano habría de turbar esta condición. Este es el contexto en el que los primeros misioneros protestantes arriban en tierras mexicanas y quienes, gracias a las Leyes de Reforma, habrían de tener el camino despejado para la realización de sus actividades evangélicas (Bastian, 1994). Los primeros grupos en llegar fueron los congregacionales, en 1862. Hacia 1871, la Sociedad Religiosa de los Amigos, coloquialmente conocida como los *Quakers*, haría acto de presencia en tierras mexicanas. Las décadas de los setenta y ochenta del siglo XIX fueron particularmente activas en relación con la actividad misionera protestante. Durante la primera aparecen los presbiterianos, los metodistas, los episcopales y la Sociedad Bíblica Americana. Mientras que, durante la segunda, llegan los bautistas, los hermanos de Plymouth y los adventistas del séptimo día. Antes de finalizar la centuria, los discípulos de Cristo harían notar su presencia en 1895 (Bastian, 1983).

Es hasta finales del siglo XIX que los primeros grupos misioneros protestantes, motivados por la apertura técnico-económica fomentada por el Porfiriato, comienzan a tener un impacto significativo en la sociedad mexicana. De la mano del proceso de modernización que devino durante este periodo, el protestantismo terminaría por aprovechar los flujos migratorios facilitados por la instauración de las rutas ferroviarias en el país que posibilitaron el desplazamiento de masas significativas de colonos estadounidenses y europeos, así como una serie de migraciones internas desde el interior de la república (Baldwin, 1979). Gracias a estos sucesos, la población fronteriza comenzó a incrementar y experimentar una diversificación sociocultural vinculada a la presencia de habitantes anglosajones y europeos. Así, por ejemplo, el número de extranjeros en el país hacia finales del siglo XIX era de aproximadamente 50 mil personas

y, para la primera década del siglo XX la cantidad se había duplicado al llegar casi a los 120 mil habitantes (Díaz Salazar, 1996). La revolución mexicana trae consigo un influjo considerable de migrantes y refugiados a la frontera norte. En 1914, el pentecostalismo pisa territorio mexicano por primera vez, a través de los misioneros de la Iglesia Apostólica de la fe en Cristo Jesús, surgidos de los reavivamientos pentecostales de la calle Azusa en la ciudad de Los Ángeles, California (Ramírez, 2015). Una de las características fundamentales que la avanzada evangélico-pentecostal tomará en las últimas décadas del siglo XX en la región fronteriza tiene que ver con la constante movilidad transfronteriza y un estilo de vida íntimamente ligado a esta condición (Koch, 2014). El *boom* migratorio posrevolucionario sirvió como catalizador para la difusión de las iglesias pentecostales por toda la frontera norte, en donde la figura del migrante-predicador terminó por promover los diversos credos protestantes existentes (Hernández, 2013).

Con los estímulos económicos y tecnológicos de la posguerra, el mundo Occidental comenzó una transición hacia la mediatización de la vida a través de la radio y la televisión. Así, a partir de los cincuenta, el televangelismo comenzó a tomar fuerza en los Estados Unidos y terminó por consolidarse durante la década de los setenta, dando lugar a una primera generación de pastores icónicos que llegaron a tener influencia en la vida pública de dicho país (McLoughlin, 1980). Así mismo, estos reavivamientos pentecostales ocurrieron durante la secularización progresiva de Occidente, durante un período en el que se esperaba la extinción del sentimiento religioso, de la mano con los avances científicos, tecnológicos y sociales (Berger, 2014). Con la llegada de Jimmy Carter al poder en 1976, Estados Unidos tuvo su primer presidente *born again*,¹ situación que representó un primordio para lo que eventualmente sería el movimiento neopentecostal: la fundación de las primeras mega-iglesias, la consolidación del televangelismo y la aparición de la Teología de la Prosperidad (Riss, 1988). Para finales de los setenta, las transmisiones religiosas tenían una audiencia de aproximadamente 5 millones de personas, número que llegaría a los 25 millones durante los ochenta (Bowler, 2018). Es importante tener en cuenta que, si bien esto ocurría en los Estados Unidos, la migración hacia y desde este país aumentaba como nunca, por lo que existía un mecanismo activo que facilitaba la

circulación material y simbólica de estos fenómenos, sin mencionar el trabajo misionero que ya se llevaba a cabo (Ibarra, 2019).

Mientras esto pasaba, América Latina continuaba experimentando incursiones sistemáticas de pastores y misioneros de corte protestante y evangélico-pentecostal. Para el caso de México, Autores como Bowen advertían que los grupos evangélico-pentecostales tenían como público objetivo a las clases populares (Bowen, 1996), de tal manera que estos grupos proliferaron en los sectores más precarizados de la sociedad mexicana, en el ámbito urbano y especialmente en el ámbito rural y semiurbano (Hernández, 2013), confirmando hasta cierto punto, la teoría de la privación, es decir, que los grupos religiosos proveen una vía de empoderamiento para las personas en condiciones de vulnerabilidad social y económica (Hunt, 2002), aunque Wilson advertía que no era necesario que existiera una situación de precariedad económica, sino más bien el sentimiento de privación (Wilson, 1959). La evangelización de los sectores populares en Latinoamérica es la razón por la que gran parte de la producción académica en torno al fenómeno religioso tenga que ver con el caso evangélico-pentecostal y neopentecostal.

Elcambiogeneracionalhaciaelpostdenominacionalismocomenzaba a gestarse también en esta época, con la aparición de movimientos religiosos como el Jesus Movement, la Vineyard Christian Fellowship y Calvary Chapel, todos con un fuerte componente evangélico-pentecostal, pero con una visión liberal enraizada en el movimiento *hippie* californiano, los cuales comenzaron a *californizar* diferentes tipos de religiosidades evangélicas y pentecostales. La *californización* hace referencia a la creación de una forma de religiosidad culturalmente relevante para los jóvenes de California que luchaban por la liberalización de las relaciones y contra todas aquellas restricciones sociales que consideraban arcaicas. Con el tiempo, este movimiento se expandió hacia el este de los Estados Unidos, dejando a su paso una transformación en las formas de hacer alabanza y en las formas de experimentar e interpretar a Dios. Este caso es importante porque los hijos de los pastores y de las personas involucradas en este movimiento terminaron por ser figuras importantes para la promoción del cristianismo postdenominacional y también, para la aparición del Movimiento Cristiano Emergente durante el siglo XXI (Ibarra, 2019).

Paralelo a esto, surgía en 1983 Hillsong en Sydney, Australia, derivado de la rama australiana de Asambleas de Dios, una de las organizaciones pentecostales más grandes del mundo. Hillsong pasó de tener 45 miembros en sus reuniones hasta 20.000 personas reunidas en su mega-iglesia de Sydney. La razón de ello tuvo que ver con la renovación cultural y musical que comenzó a realizar no sólo en sus servicios religiosos, sino en la forma de presentarse ante la comunidad, utilizando estrategias mercadológicas y utilizando equipos de personas encargadas de desarrollar experiencias enfocadas en jóvenes, de ahí que surgiera el verbo *hillsongización* para referirse a las iglesias evangélico-pentecostales que comenzaron a introducir cambios modernos, como la introducción de instrumentos musicales eléctricos, alabanzas semejantes a las canciones pop y coreografías destinadas a captar la atención de los jóvenes (Rocha, 2017; Tapper, 2017). Aunque Hillsong es una organización pentecostal, puede ser categorizada como una iglesia evangélica con tendencia al ecumenismo: sus características enteramente pentecostales se remiten al ámbito privado, como la posesión del Espíritu, la glosolalia, la postración de manos, etcétera. Predica además un tipo de prosperidad suave, *soft prosperity*,² característica de las organizaciones neopentecostales, iglesias evangélico-ecuménicas e iglesias postdenominacionales (Bowler & Reagan, 2014).

La Teología de la Prosperidad proclama que Dios desea que sus adeptos sean prósperos en lo financiero, la riqueza es vista como una señal inequívoca de estar recibiendo el favor divino, canalizado desde la fe del individuo (Bowler, 2018). El respaldo narrativo de quienes se adhieren a este movimiento se remite a interpretaciones sobre la figura de Jesús que afirman que este personaje era capaz de hacerse de recursos para alimentar a las masas y para poder llevar a cabo un ministerio itinerante (Carr, 2006; Koch, 2014). Esta perspectiva se consolidó en el neopentecostalismo, cuya genealogía carismática-evangélica queda develada en el uso del llamado discurso positivo, el cual se trata de un requerimiento que se exige a los feligreses de proclamar las maravillas y las bendiciones que han llegado a recibir gracias a su fe en Dios, mientras que al mismo tiempo se trata de invisibilizar la contraparte: el discurso negativo, entendido como todas aquellas adversidades de la vida cotidiana —económicas, sociales, culturales, etcétera— que son producto de la falta de fe. Al mismo tiempo, el surgimiento del neopentecostalismo

revolucionó la producción de los bienes de salvación, de tal manera que las mega-iglesias del siglo XXI arrojaron por completo las prácticas performativas de la industria musical, aprovechando el ecosistema compuesto por artistas, productores, distribuidores y mercadólogos, con la intención de brindar una experiencia musical y espiritual nunca vista a sus congregantes (Bowler & Reagan, 2014).

Este fenómeno, aprovechando la presencia de la industria del espectáculo y la industria del consumo, generó una nueva fase de reavivamientos que, además de reconfigurar el universo evangélico-pentecostal, también rompió las categorías previamente establecidas para el estudio de las manifestaciones religiosas. Para los investigadores del fenómeno religioso en América Latina, el neopentecostalismo es algo relativamente reciente en México (Hernández, 2013; Rivera Farfán, 2008; Semán & Battaglia, 2012), aunque su trayectoria en países como Brasil, Argentina y Colombia ha hecho que este se posicione como una de las alternativas religiosas más atractivas en el mercado religioso (Beltrán Cely, 2006; Mariano, 1999). El problema con seguir utilizando estas categorías tiene que ver con su incompatibilidad con las nuevas formas de iglesia que han comenzado a aparecer en el sureste de los Estados Unidos, el norte de México y un par de ciudades del interior, como Guadalajara y Ciudad de México (Ibarra, 2019). Ya no se trata de iglesias que presentan un proceso de modernización en los procesos de alabanza y presentación del evangelio, sino de comunidades de jóvenes altamente conscientes y sensibles a la configuración social y cultural de sus comunidades actuales, los cuales han terminado por deconstruir y reinterpretar el evangelio mismo. En ese sentido no podemos hablar de iglesias neopentecostales, ni tampoco de neopentecostalismos difusos; tampoco podemos remitirnos al uso de lo no-denominacional cuando una parte importante de la deconstrucción religiosa de estas agrupaciones tiene que ver con el abandono de la pretensión de ser los poseedores de la verdad absoluta.

Lo postdenominacional como una categoría necesaria para explicar las manifestaciones religiosas modernas en México

Aunque México sigue siendo un país predominantemente católico, los tres últimos censos de población llevados a cabo por el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) han reflejado una tendencia a la baja en el número de mexicanos que dicen profesar esta religión (INEGI, 2000; INEGI 2010; INEGI, 2020). En 1895, el 99.1% de la población estaba adscrita a la Iglesia Católica, dicho porcentaje bajó a 89.9% en 1990 y, para 2010, sólo el 82.7% de la población se identificaba con la sede romana. El censo más reciente bajó esta cifra a 77.7%, al mismo tiempo que los grupos protestantes y evangélicos incrementaron sus cifras, pasando de un 7.5% en 2010, a un 9.8% en 2020 (INEGI, 2020). Sin embargo, la cifra más interesante tiene que ver con el número de personas que manifestaron no pertenecer a ninguna religión: un 10.6%, es decir, un aproximado de 13.3 millones de mexicanos, un incremento considerable respecto a los 5.2 millones de personas que expresaron esta preferencia en 2010, o a los 3.4 millones que lo hicieron en el año 2000 (INEGI 2000; INEGI, 2010; INEGI, 2020). De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Prácticas y Creencias Religiosas en México, llevada a cabo por la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, esta tendencia es más visible en los estados fronterizos del país, tanto en el norte como en el sur (De la Torre, Gutiérrez & Hernández, 2020; RIFREM, 2016); esto tiene sentido si consideramos que los factores que influyeron en el México post-revolucionario, como la migración de la mano de obra rural e indígena a las grandes ciudades, situación que aprovecharon las iglesias evangélicas y pentecostales para incrementar sus filas mediante las redes de apoyo que brindaron a este tipo de población (Garma & Hernández, 2007; Hernández, 2013; Hunt, 2002; Parker, 1996; Wilson, 1959). A medida que la migración hacia la frontera norte fue incrementando, grupos protestantes y evangélicos comenzaron a solidificar redes de apoyo transnacionales y translocales que permitieron el crecimiento continuo de este tipo de congregaciones (Ibarra, 2021; Levitt, 2007; Odgers & Ruiz, 2015; Ramírez, 2015). La proximidad geográfica y simbólica no sólo con estas redes evangélico-pentecostales en el sur de los Estados Unidos, sino también con el contexto político y cultural progresivo de California, provocaron la aparición de formas cada vez más liberales de interpretar, adaptar y vivir el cristianismo, sobre todo en las clases medias y medias-altas, y particularmente entre la población *millennial* (Gomes, 2020a, 2020b, 2021; Ibarra, 2021; Marti, 2009; Marti & Ganiel, 2014). Ese en este contexto que comienzan a

proliferar las congregaciones no-denominacionales y las congregaciones post-denominacionales.

El cristianismo no-denominacional hace referencia a todas aquellas congregaciones que prefieren abstenerse de pertenecer, generalmente de forma explícita, a iglesias protestantes de primera línea, o a grandes asociaciones pentecostales, como a Asambleas de Dios. En ese sentido, no es extraño que exista una correlación entre algunos grupos evangélico-pentecostales y lo no-denominacional. La autonomía, y la libertad que ésta conlleva, es importante para estos grupos, pues a partir de ello pueden conducir ministerios a su gusto sin ningún tipo de interferencia externa; a pesar de esta autonomía, existe, sin embargo, una tendencia —conforme crecen— a formar sus propias asociaciones que terminan ejerciendo control sobre sus sedes subsidiarias; en ese sentido, muchas agrupaciones no-denominacionales bien podrían ser nuevas denominaciones (Anderson, 2004). Por otra parte, lo postdenominacional se diferencia de lo no-denominacional porque, en general, asume que la verdadera Iglesia de Cristo puede coexistir entre diferentes denominaciones y grupos cristianos, sin estar restringida al grupo religioso de uno mismo. Los grupos post-denominacionales suelen conformarse de personas que dejaron de asistir a sus congregaciones evangélico-pentecostales, neopentecostales y no-denominacionales porque no satisfacían sus necesidades y expectativas cognitivo-culturales, sociales y trascendentales.

Lo postdenominacional hace referencia a aquellas congregaciones que, habiendo sido conformadas por personas que escaparon de la restricción de otras congregaciones cristianas, optaron por predicar una religiosidad que, además de ser altamente individualizada, permite generar comunidad en la búsqueda de la verdad a través de un acercamiento con las esferas seculares y culturales del mundo en el que se desenvuelven. En ese sentido, una congregación postdenominacional sabe manejar la tensión que suele existir entre la esfera de lo sagrado y las esferas de lo profano. La iglesia postdenominacional es el tipo de congregación de la que está compuesta el Movimiento Cristiano Emergente.

Miller anticipó que la forma en la que se llevarían a cabo los servicios religiosos cristianos y las formas en las que se experimentaría la religiosidad cristiana, cambiarían sustancialmente en nuevo milenio, para él, las formas en las que se llevaba a cabo la alabanza y la vida

cristiana habrían de transformarse en tanto que los modos del siglo XVIII difícilmente se mantendrían relevantes entre las nuevas generaciones, acostumbradas a formas innovadoras en lo estético, en lo musical y en lo cultural. Esta situación habría de detonar un proceso de democratización de lo sagrado (Miller, 1998). Para demostrarlo, Miller focalizó su estudio en tres congregaciones particulares: *Calvary Chapel*, *Vineyard Christian Fellowship* y *Hope Chapel*, todas son producto del proceso de *californización* del cristianismo mencionado en la sección anterior. Todas ellas se formaron como reacción a las revoluciones culturales que ocurrieron durante las décadas de los sesenta y setenta. Así también todas son independientes y se caracterizan por ser *seeker-sensitive*, es decir, atractivas para personas en búsqueda de una congregación que pueda satisfacer sus necesidades espirituales. Los grupos postdenominacionales en los que hemos tenido la oportunidad de realizar trabajo de campo, al ser liderados por personas inmersas en una concepción emergente del cristianismo, generan elementos y marcadores de sentido para adolescentes y adultos jóvenes. Estos elementos terminan por determinar el tipo de alabanza y el tipo de servicio que se lleva a cabo por los pastores en estas congregaciones, y aunque estos varían de congregación en congregación, valiendo la redundancia, tienden a ser sencillos en lenguaje y forma, facilitando el acceso de los asistentes hacia el plano de lo sagrado (Miller, 1998). Otro aspecto interesante para tomar en cuenta es que, en el interior de este tipo de congregaciones, es común rechazar la etiqueta de cristiano o la de pertenecer a una religión, prefiriendo incluso utilizar el término de comunidad para referirse a sus congregaciones y/o iglesias (Gomes, 2020a, 2020b; Ibarra, 2019).

Las iglesias postdenominacionales y el Movimiento Cristiano Emergente

Las iglesias postdenominacionales suelen ser congregaciones de vanguardia artística y teológica, fundadas y lideradas por pastores que solían pertenecer a iglesias evangélico-pentecostales y que, en su intento por transgredir lo tradicionalmente establecido, dejaron sus congregaciones originales de manera forzada o voluntaria. El Movimiento Cristiano Emergente es una variación específica al interior del postdenominacionalismo, cuyas congregaciones suelen distinguirse

por ser aquellas frecuentadas por barbones, por tatuados y por *cool kids*, es decir, adolescentes y adultos jóvenes a la moda, vistiendo las últimas tendencias de la cultura pop global como si se tratase de un festival musical secular. Marti y Ganiel especifican las características que una iglesia postdenominacional deconstruida posee y que, a su vez, las hace formar parte del Movimiento Cristiano Emergente: 1) son anti-institucionales, 2) transgreden las fronteras eclesiales y teológicas tradicionales, 3) favorecen liderazgos jóvenes, 4) valoran la experimentación y la creatividad y 5) crean espacios religiosos neutrales que evitan parecerse a los templos cristianos tradicionales (Marti y Ganiel, 2014). En México, y gracias al trabajo de campo que se ha realizado en los últimos cuatro años, hemos podido identificar, por lo menos, cuatro iglesias de este tipo: Ancla en Tijuana, Horizonte en Ensenada y Monterrey, Mosaic Mx en Ciudad de México y Más Vida en Guadalajara (Ibarra, 2019; Gomes, 2020a, 2020b, 2021). Otras iglesias de corte postdenominacional que no pertenecen completamente al Movimiento Cristiano Emergente son Comunidad Olivo en Ciudad Juárez y Hillsong México en Monterrey; estas congregaciones no pertenecen de lleno al Movimiento Cristiano Emergente en tanto que sus lazos con la comunidad evangélico-pentecostal siguen siendo muy fuertes y sus procesos de deconstrucción religiosa en términos políticos, sociales y culturales, no son tan progresistas como el caso de las iglesias anteriormente mencionadas (Ibarra, 2019).

Metodología, evidencia empírica y lo postdenominacional como categoría de visibilización

Conforme hemos presentado avances de nuestras investigaciones en diversos círculos académicos y ante diferentes colegas, a menudo hemos recibido críticas relacionadas con lo innecesario de utilizar una nueva categoría clasificatoria para hablar de las congregaciones que hemos estudiado. A pesar de que lo postdenominacional ha tenido un amplio uso en la literatura académica norteamericana, el término parece haber eludido al contexto latinoamericano. En esta sección se argumenta por qué es importante nombrar y visibilizar a las congregaciones postdenominacionales con dicho término y por qué es incorrecto concebir a estas nuevas manifestaciones religiosas como parte del universo evangélico-pentecostal o neopentecostal.

Para dar sustento a esta propuesta, entre 2016 y 2020 se llevó a cabo un trabajo de campo extenso en las principales ciudades de México y Estados Unidos en las que se encuentran las congregaciones postdenominacionales más importantes: Los Ángeles, Las Vegas, Tijuana, Ensenada, Guadalajara y Ciudad de México. Además de utilizar técnicas de observación directa y observación participante; esta labor incluyó la conducción de entrevistas a profundidad destinadas a indagar sobre los relatos de vida y la religiosidad de los entrevistados. Para conocer las particularidades de las religiosidades postdenominacionales, se llevaron a cabo 32 entrevistas a pastores, líderes, creativos y miembros de este tipo de congregaciones. Para tener un grupo de control, también se realizó un trabajo de campo en congregaciones evangélico-pentecostales y neopentecostales; de esta etapa surgieron 23 entrevistas destinadas, también, a generar relatos de vida y determinar el tipo de religiosidad expresada y vivida por estos actores.

El modelo interpretativo se conformó de dos etapas: por un lado, con el afán de facilitar la sistematización y el aspecto comparativo, decidimos utilizar el análisis de cinco dimensiones religiosas de Glock y Stark debido a la posibilidad que ofrece para medir indicadores sobre religiosidad. Esta aproximación contempla una dimensión ideológica expresada mediante la fe religiosa, una dimensión ritual manifestada en la praxis, una dimensión de experiencia a manera de vivencia religiosa, una dimensión intelectual relacionada con el conocimiento propiamente religioso y, por último, una dimensión consecucional que consiste en observar la interacción de lo religioso en términos globales, es decir, la interacción de lo religioso con otras esferas de la vida, como la realidad social, política y económica (Glock & Stark, 1965). El otro enfoque que utilizamos, haciendo eco con la dimensión de la experiencia, fue el de religión vivida que nos permitió hacer hincapié en las prácticas, creencias y experiencias cotidianas de las personas que, de una u otra manera, tienen conexión con lo religioso o espiritual (Hall, 1997; Ammerman, 2007). Utilizando las propuestas metodológicas de estos autores, se pudieron contestar preguntas como las siguientes: ¿qué hacen las personas religiosas/espirituales en su día a día? ¿qué creen realmente las personas religiosas? ¿qué dejan de hacer las personas religiosas? ¿cómo se auto perciben los evangélicos, pentecostales y neopentecostales? ¿cómo se perciben los miembros de

las iglesias postdenominacionales? y ¿en qué se diferencian unos de otros y en qué se parecen?

Religiosidad evangélico-pentecostal y neopentecostal

El pentecostalismo se centra en una religiosidad basada en la experimentación del Espíritu Santo y los dones espirituales. Por esto, los pentecostales manifiestan una serie de acciones que pueden ir desde la glosolalia, la posesión divina externalizada visualmente mediante una serie de convulsiones o bien, el habla en lenguas extranjeras sin previo conocimiento, entre otros talentos. Estos dones espirituales han sido el elemento característico de los grupos pentecostales desde su aparición en Latinoamérica, así como su separación y rechazo hacia las cosas que consideran profanas (Mariano, 1996). El pentecostalismo sostiene que estas experiencias dicen más que la doctrina, que la Biblia y la propia realidad material (Garma, 2004). Los grupos evangélicos suelen ser agrupaciones no-denominacionales que comparten una misma visión conservadora con los pentecostales, particularmente en términos sociales, políticos y religiosos, pero suelen dar un menor énfasis a las experiencias corporales. Todos los pentecostales son evangélicos, pero no todos los evangélicos son pentecostales; esta ambigüedad permite a su vez que existan colaboraciones activas entre agrupaciones pentecostales, evangélicas y neopentecostales, como ocurre con la industria musical y artística cristiana (Ibarra, 2019).

El neopentecostalismo es un fenómeno que, por lo menos en México, existe en dos variedades distintas: una que deriva directamente de la Teología de la Prosperidad Norteamericana, emblemática de los reavivamientos pentecostales en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX (Bowler, 2018), y otra, más común entre las clases vulnerables, derivada de la interpretación brasileña de la Teología de la Prosperidad (Mariano, 1999). Independientemente de la variante, el neopentecostalismo, además de centrarse en la exaltación de los sentidos y en los dones del espíritu, fomenta además la apropiación del mundo y sus riquezas materiales, en vez de alejarse de lo profano del mundo como en el pentecostalismo tradicional. Un buen ejemplo son los discursos de líderes religiosos neopentecostales que afirman que los hijos del Rey no

deben pasar necesidades en este mundo y que si Jesús vino a dar vida a quienes estaban muertos, esta debe ser una vida de abundancia en todos los sentidos (Quesada Chaves, 2020).

Sistematizando las entrevistas realizadas a pentecostales, evangélicos, neopentecostales y postdenominacionales, podremos resaltar de manera esquemática las diferencias entre estas cuatro categorías, para así dar sustento a nuestra propuesta de utilizar lo postdenominacional en los estudios religiosos en español. En la tabla 1 pueden apreciarse los resultados obtenidos mediante las entrevistas hechas a creyentes pentecostales. La tabla 2 muestra algunas expresiones de religiosidad características de los evangélicos no-denominacionales. La tabla 3 muestra religiosidades propias de grupos neopentecostales, aunque es importante aclarar que, para estos últimos, las entrevistas se aplicaron únicamente a miembros de iglesias derivadas de la Teología de la Prosperidad Norteamericana, dejando fuera a iglesias como la Iglesia Universal del Reino de Dios, derivadas de la Teología de la Prosperidad Brasileña.

Tabla 1 - Religiosidad entre creyentes pentecostales utilizando el modelo de Glock y Stark (1965). (Fuente: Ibarra, 2019).

Colaborador	Dimensión Ideológica	Dimensión Ritual	Dimensión de la Experiencia Religiosa	Dimensión Intelectual	Dimensión Consecuencial
P1	Cree en la biblia como única fuente de verdad y en el poder de la oración; escucha atentamente a los pastores que no prediquen teología de la prosperidad	Asiste todos los domingos al servicio religioso; cree en el bautismo por inmersión y asiste a grupos de oración. Es escéptica de la posesión del espíritu y la glosolalia, aunque no la descarta.	Su conversión estuvo ligada a resultados prácticos: el problema de sus hijas y el alcoholismo de su esposo.	Conoce los mandamientos de Dios y las formas en las que el cristiano debe actuar conforme a la biblia.	No tiene problemas con bailar o divertirse en fiestas. No tiene prohibido beber alcohol pero prefiere evitarlo dado el historial de su esposo. Su círculo social e interacciones se concentran en la congregación. En contra del aborto y la comunidad LGBT.
P2	Cree que la biblia fue inspirada por Dios y cree en la palabra de sus pastores; desconfía de pastores que prediquen prosperidad	Asiste con su esposa al servicio religioso. Le asusta un poco ver a la gente gozándose del espíritu; si cree en la glosolalia.	Conversión ligada a un problema de alcoholismo y su superación.	Conoce los mandamientos de Dios y las formas en las que el cristiano debe actuar conforme a la Biblia.	Al convivir socialmente de la mano de su esposa, la mayoría de sus interacciones y amistades son al interior de su congregación. En contra del aborto y la comunidad LGBT
P3	Cree en la biblia como única fuente de verdad y en el poder de la oración; como pastor, está en contra de que se anteponga la forma por encima del fondo.	Oficia los servicios religiosos en determinados días y en diferentes lugares de California; cree en los dones del espíritu y en los efectos de éste en su congregación.	Nace en una familia que abandona al protestantismo de primera línea por legalismos. Siempre ha sido creyente y desde joven sabía que quería ser pastor.	Tiene un conocimiento profundo de las escrituras y es, además, autor de tres libros relacionados a temas religiosos: bautismo, el rol de la mujer y cristianos incómodos.	Toda su vida social gira en torno a su congregación, sus amistades, su esposa, su familia. En contra del aborto y la comunidad LGBT.

Colaborador	Dimensión Ideológica	Dimensión Ritual	Dimensión de la Experiencia Religiosa	Dimensión Intelectual	Dimensión Consecuencial
P4	Cree en la biblia como una de las fuentes de verdad, pero también cree en igual manera en las revelaciones de su pastor; sí cree en la teología de la prosperidad.	Asiste todos los domingos al servicio religioso; aunque la naturaleza de su trabajo hace que viaje entre diferentes congregaciones de Asambleas de Dios. Cree y auxilia a la gente que es poseída por el espíritu santo.	Nace en una familia Católica, pero al mudarse a los Estados Unidos encontró más comunidad en una congregación pentecostal y a partir de ello se convirtió.	Conoce partes de la biblia gracias a los cursos que se ofrecen en la iglesia, pero prefiere que el pastor sea el guía intelectual.	Prefiere no salir a fiestas que no sean de la iglesia, bebe vino en ocasiones especiales pero más por el simbolismo que por el efecto. Su convivencia social se da con puras personas del medio pentecostal. En contra del aborto y la comunidad LGBT.
P5	Cree en la biblia como autoridad máxima; entiende que a algunas personas les funciona creer en la teología de la prosperidad pero él es escéptico de ella.	Además de asistir todos los domingos al servicio, ayuda con la impartición de la escuela dominical a sus hermanos cristianos. Cree en la posesión por el espíritu y en los dones del espíritu pero es cuidadoso de discernir qué manifestaciones son reales.	Creció en una familia evangélica; termina en una congregación pentecostal porque encuentra comunidad y contactos en ella.	Al auxiliar con la escuela dominical, tiene un dominio avanzado de las escrituras y, en ese sentido, puede hacer y enseñar apologetica.	Toda su vida social gira en torno a su congregación, sus amistades, su esposa, su familia. En contra del aborto y la comunidad LGBT.
P6	Como pastor, cree en la biblia como autoridad máxima; no cree en la teología de la prosperidad; no le importa que se quiera modernizar la predicación.	Oficia los servicios religiosos en determinados días y en diferentes congregaciones; entre semana visita albergues para predicar a refugiados. Cree en los dones del espíritu pero es escéptico de todos los casos.	Creció en una familia evangélica; terminó oficiando en una congregación pentecostal debido a su matrimonio.	Tiene un dominio de las escrituras y de la literatura religiosa que se encuentra de moda.	Su vida social gira en torno a las relaciones familiares y de amistad en la iglesia; aunque su labor de servicio social le permite establecer contacto con gente externa de manera cotidiana. En contra del aborto y la comunidad LGBT.

Tabla 2 - Religiosidad entre creyentes evangélicos utilizando el modelo de Glock y Stark (1965). (Fuente: Ibarra, 2019).

Colaborador	Dimensión Ideológica	Dimensión Ritual	Dimensión de la Experiencia Religiosa	Dimensión Intelectual	Dimensión Consecuencial
E1	Cree en la biblia como autoridad máxima, le gusta escuchar a gente inteligente hablar sobre ella.	Asiste los domingos; cree en los dones del espíritu pero la posesión divina y la glosolalia le parecen implausibles y contraproducentes. No cree en la teología de la prosperidad, si presenta prosperidad blanda.	De familia metodista, su llegada al evangelismo se da luego de una vida secular ligada a las fiestas y la música.	Conoce las escrituras y es fan de la apologetica, aunque le gusta estar consciente del contexto actual desde el que se interpreta. Es fan del movimiento cristiano emergente.	Se dedica a la música, tiene un estudio de grabación; cree en la existencia de creencias primarias y creencias secundarias; cree en la madurez en la fe. Tiene tatuajes; no tiene problema con el alcohol. Está en contra del aborto pero no está en contra de que personas homosexuales sean discriminadas por la iglesia.
E2	Cree en la biblia como autoridad máxima, disfruta de leer a teólogos modernos.	Asiste viernes y domingos; sí cree en los dones del espíritu pero no cree en la posesión del espíritu ni en la glosolalia, cree en la labor social. No cree en la teología de la prosperidad, si presenta prosperidad blanda.	Crece en hogar evangélico, lo inspira la obra social de Víctor Richards, un reconocido pastor y misionero evangélico en el norte de México.	Conoce las escrituras y le gusta hacerlo para desempeñar labor evangélica.	Aunque se dedica a laborar como ingeniero, en sus tiempos libres le gusta hacer labor social con sus compañeros de congregación, sirviendo en un comedor para gente en condición de calle. No tiene tatuajes pero le gustaría tener. Cree que existen creencias primarias y secundarias. Cree en la madurez en la fe. Considera poco cristiano discriminar a personas pecadoras, incluyendo a gente que ha abortado y a gente homosexual.

Colaborador	Dimensión Ideológica	Dimensión Ritual	Dimensión de la Experiencia Religiosa	Dimensión Intelectual	Dimensión Consecuencial
E3	Cree en la biblia como autoridad máxima, confía en su pastor, aunque prefiere remitirse sólo a la biblia.	Asiste domingos por cuestiones laborales. Cree en los dones del espíritu pero no cree en la posesión ni en la glosolalia. No cree en la teología de la prosperidad bajo ninguna forma.	Creció en un hogar bautista; conoce a la congregación actual por su trabajo en una prisión.	Conoce las escrituras, aunque es consciente de que existen autores contemporáneos que facilitan la interpretación, prefiere no leerlos.	Su labor en una prisión ha hecho que se de cuenta del poder de cambio que tiene la religión. Cree que un buen cristiano siempre se alejará del mal y que no hay cosas malas, sólo personas que no han conocido la palabra. Está en contra del aborto y no es partidario de la comunidad LGBT, aunque no la discrimina en términos sociales.
E4	Cree que la biblia es la autoridad máxima autoridad, aunque gusta de leer a autores contemporáneos religiosos.	Asiste domingos a iglesia por motivos de trabajo. No cree en las manifestaciones espirituales en las personas.	Creció en una familia evangélica, tuvo una crisis en la adolescencia y abandonó su congregación; regresó luego de darse cuenta que quería algo más de esta vida.	Conoce las escrituras aunque no se declara experto, le gustaría aprender aun más para saber influir en otras personas.	Aunque no tiene labores extra, le gusta platicar con sus compañeros de trabajo sobre temas trascendentales; sabe que debe ser cuidadoso en no mencionar palabras explícitamente religiosas para no “espantar” a sus compañeros. No tiene problemas con divertirse. Le agrada el concepto de madurez en la fe pero cree que algunas personas pueden abusar de su uso. Considera que el aborto y la condición de homosexual son pecado, pero no juzga.
E5	Cree que la biblia es la autoridad máxima pero que ha sido descontextualizada.	Como pastor de una iglesia de reciente creación, sólo tienen reuniones los domingos. Acepta que exista gente que presenta manifestaciones espirituales pero prefiere ser “más aterrizado”. Cree en la libertad que da la fe, en la madurez en la fe y en la existencia de creencias primarias y secundarias. No cree en la teología de la prosperidad, sí presenta prosperidad blanda.	Creció en una familia metodista. Su transición al mundo evangélico se da al ver que la parte legalista crea conflictos en su relación con el mundo y familia.	Conoce las escrituras y al tener amigos que son pastores en otro tipo de congregaciones, gusta de confrontar ideas de manera regular.	Además de ser pastor, es consejero matrimonial y consejero de jóvenes. Su apertura ha permitido que en su iglesia exista una semilla del movimiento cristiano emergente en términos musicales, visuales y teológicos, aunque la mayoría de sus feligreses sean personas adultas. Considera que el aborto y la condición de homosexual son pecado, prefiere tener una postura de apertura y entendimiento.
E6	La biblia es la autoridad máxima; lee autores contemporáneos.	Como pastor y líder de una banda de música cristiana, tiene una agenda muy apretada, viaja constantemente a congresos y cumbres cristianas. No cree en las manifestaciones espirituales del pentecostalismo pero no las juzga. Cree que que la verdad nos hace libres y cada quien es responsable de sus acciones. Su performance está lleno de momentos de oración. No cree en teología de la prosperidad; sí presenta prosperidad blanda.	Crece en familia evangélica; asiste a la escuela de liderazgo de Vino Nuevo en El Paso; convive además con la gente de Vástago, la iglesia de Jesús Adrián Romero, con quien tiene relación cercana.	Conoce las escrituras y la producción literaria cristiana reciente; es fan de varios youtubers cristianos.	Aunque su labor y su formación podrían permitirle ser una semilla de cristianismo emergente, sí tiene una postura más tradicional respecto a temas sociales. Aunque no juzgaría, no imaginaria una iglesia en la que hubiera miembros abiertamente homosexuales, está rotundamente en contra de los movimientos a favor del aborto.
E7	La biblia como autoridad máxima; lee autores contemporáneos.	Como líder de una banda musical cristiana, viaja constantemente y se presenta en diferentes eventos cristianos. Cree que la gracia nos hace libres y que las personas tienen libre albedrío de elegir el camino que deseen. La mayoría de sus oraciones son en público, durante sus performances. No cree en la teología de la prosperidad, pero sí presenta prosperidad blanda.	Crece en familia evangélica, su formación como música la hace además convivir con la escena musical cristiana latinoamericana.	Conoce las escrituras; casi no lee por su agenda tan apretada, le gusta ver a youtubers cristianos.	Ser líder de una banda de rock cristiano la ha hecho estar en el ambiente de la farándula, en el que convive con personas no cristianas. Le gusta incursionar en el mundo no cristiano para tener influencia en él. No bebe pero por cuestiones de salud, no porque juzgue a quienes lo hacen. Piensa que el aborto es una decisión personal y sólo Dios puede conocer y juzgar; desearía que hubiera más amor y comprensión hacia las personas homosexuales.
E8	La biblia como autoridad máxima; lee autores contemporáneos.	Aunque es pastor, actualmente se desempeña como organizador de eventos religiosos entre iglesias evangélicas. Conduce grupos de oración y talleres de fe; No es fan de la posesión por el espíritu pero cree que puede existir. No cree en la teología de la prosperidad en ninguna forma.	Crece en familia bautista; se traslada al mundo evangélico cuando se da cuenta que no desea vivir una vida legalista.	Conoce las escrituras; al ser parte de la Sociedad Bíblica Internacional, tiene contacto constante con pastores y líderes de diferentes denominaciones y congregaciones.	En su vida privada sabe que no hay problema en beber alcohol, pero sabe que al ser una figura pública no puede ser causa de que otros hermanos con problemas relacionados a vicios fallen. Cree que las personas somos libres de elegir nuestro camino y la labor de los líderes religiosos es indicar el camino correcto, más nunca juzgar. Está en contra del aborto de la politización del movimiento LGBT

Colaborador	Dimensión Ideológica	Dimensión Ritual	Dimensión de la Experiencia Religiosa	Dimensión Intelectual	Dimensión Consecuencial
E9	Biblia como máxima autoridad; es autor contemporáneo y lee a autores contemporáneos.	Su posición como pastor y orador le permite estar constantemente activo en diferentes servicios y eventos religiosos y parareligiosos. No cree en la teología de la prosperidad, aunque su discurso muestra prosperidad blanda. Prefiere no opinar sobre las posesiones del espíritu, pues él personalmente no está capacitado para juzgarlas. Piensa que existen creencias fundamentales y creencias secundarias.	Crece en familia pentecostal, transita hacia el mundo evangélico al entrar en conflicto con los aspectos más conservadores del pentecostalismo en su juventud, aunque nunca abandona su fe.	Conoce las escrituras y está al tanto de los autores contemporáneos, así como de los youtubers, él mismo tiene un canal exitoso.	Su posición como figura pública es complicada en el sentido de que cree en la madurez en la fe y en la libertad que da la gracia, pero sabe que al dirigirse ante públicos tan diversos, no es tan fácil generar ese mensaje. Trata de llevar una vida relajada ante temas sociales; le gusta dar el beneficio de la duda a los temas polémicos, aunque tiene una concepción concreta de lo que implica el pecado. Está en contra del aborto pero no está en contra de que homosexuales sirvan en la iglesia.
E10	Cree que simbólicamente, la biblia es la autoridad máxima, pero debe ser contextualizada correctamente.	Asiste los domingos a los servicios; no cree en las posesiones por el espíritu y considera que ahuyentan a los jóvenes. No cree en la teología de la prosperidad pero sí presenta una concepción blanda de la prosperidad. Cree que existen creencias fundamentales y creencias secundarias. Cree en la madurez en la fe.	Crece en familia evangélica, nunca ha tenido que alejarse de su fe porque se siente libre.	Conoce las escrituras y es fan de youtubers cristianos.	Trata de guiarse por su fe personal, sabe lo que es el pecado y que hay cosas mundanas que no lo vuelven menos cristiano por practicarlas: en ocasiones bebe y ha llegado a fumar marihuana. Su círculo de amigos es mayormente no cristiano y no ve conflicto con ello. No sabe cómo posicionarse frente al aborto, aunque sabe que es pecado. Desea que haya más apertura y menos juicio hacia la comunidad LGBT.

Tabla 3 - Religiosidad entre creyentes neopentecostales utilizando el modelo de Glock y Stark (1965). (Fuente: Ibarra, 2019).

Colaborador	Dimensión Ideológica	Dimensión Ritual	Dimensión de la Experiencia Religiosa	Dimensión Intelectual	Dimensión Consecuencial
NP1	Cree que la biblia es la autoridad máxima, pero sabe que el pastor es un hombre más iluminado y confía plenamente en él.	Además de asistir los domingos al servicio, asiste miércoles y viernes a las reuniones en la iglesia, cuando el trabajo se lo permite. Cree en los dones del espíritu y en la teología de la prosperidad.	Creció en una familia adventista del séptimo día, se casó un una mujer metodista, el legalismo los hartó y terminaron en una congregación neopentecostal por conexiones laborales.	Conoce las escrituras y la literatura religiosa de moda en su congregación.	Su vida social no se remite a la iglesia; aprovecha para evangelizar en su lugar de trabajo; no tiene problema con el consumo de alcohol y tabaco, siempre y cuando no sea una adicción. En contra del aborto y de la comunidad LGBT.
NP2	Cree que la biblia es la autoridad máxima y también que ciertos pastores son apóstoles modernos de Dios en la tierra.	Asiste miércoles, viernes y domingos a la iglesia. Además de creer en los dones del espíritu, la posesión y la glosolalia, auxilia a otras personas para que puedan lograr ese estado de trance. Cree en la teología de la prosperidad.	Creció en una familia metodista, harta del legalismo, terminó acompañando a su esposo a una congregación neopentecostal.	Conoce las escrituras y la literatura religiosa de moda en su congregación.	Su vida social tampoco se remite solamente a la iglesia; es oradora en grupos de autoayuda y de superación personal; no tiene problema con el consumo de alcohol para celebrar ocasiones especiales. Está en contra del aborto y de la comunidad LGBT.
NP3	Cree que la biblia es la autoridad máxima y recurre a las publicaciones de ciertos pastores reconocidos en el ámbito evangélico-pentecostal.	Cree en los dones del espíritu, la posesión y la glosolalia, pero es escéptico de muchos casos. No cree en la prosperidad dura, pero sí en la prosperidad blanda.	Se forma en una familia evangélica, asiste de hecho a la escuela de liderazgo de Vino Nuevo en la ciudad de El Paso, Texas.	Conoce las escrituras y la literatura religiosa de moda en su congregación.	Además de ser pastor, también es funcionario público. No tiene problema con el consumo de alcohol siempre y cuando no sea una piedra de tropiezo para otros. Cree que la madurez en la fe nos hace libres. Aunque reconoce que abortar y ser homosexual es pecado, sabe que las situaciones suelen ser más complejas.

Colaborador	Dimensión Ideológica	Dimensión Ritual	Dimensión de la Experiencia Religiosa	Dimensión Intelectual	Dimensión Consecuencial
NP4	Cree que la biblia es la autoridad máxima, aunque recurre a pastores jóvenes pertenecientes al movimiento cristiano emergente gracias a youtube.	Asiste miércoles y domingos a la iglesia. No cree en los dones del espíritu, de hecho le asustan un poco. No cree en la teología de la prosperidad pero sí en la prosperidad blanda	Viene de una familia evangélica, su conversión definitiva ocurre luego de estar a punto de morir de una sobredosis.	Conoce las escrituras y lo que los pastores más jóvenes del movimiento cristiano emergente publican en redes sociales.	Al ser líder de jóvenes, su posición le permite una mayor exposición social entre diferentes círculos externos a la iglesia. Suele hablar sobre Dios a sus amigos no creyentes. Sus prácticas se basan en la madurez en la fe. Esta en contra del aborto pero está a favor de que la iglesia acepte a todo tipo de personas.
NP5	Cree que la biblia es la máxima autoridad. Piensa que los pastores son tan propensos a errar como uno y no son infalibles.	Asiste sólo los domingos a la iglesia. Sospecha de la gente que dice hablar en lenguas o estar poseida por el espíritu. Sí cree en la teología de la prosperidad.	Viene de una familia evangélica, su llegada al neopentecostalismo se da por conexiones laborales.	Conoce las escrituras, prefiere no leer otros textos religiosos.	Afirma que sus negocios han ido a la alza desde que asiste a su congregación actual; además de que durante la convivencia en la iglesia puede encontrar nuevas oportunidades de trabajo. Está en contra del aborto y de la comunidad LGBT.
NP6	Cree que la biblia es la autoridad máxima en términos de la fe, aunque reconoce que hay personas que tienen una mayor capacidad de interpretar las escrituras	Asiste miércoles y domingos a la iglesia. Aunque reconoce que los dones del espíritu son reales para algunas personas, él no cree y piensa que éstos ahuyentan a las personas que se acercan a la congregación. No cree en la teología de la prosperidad, pero sí en la prosperidad blanda.	Viene de familia evangélica, su llegada a una congregación neopentecostal se da por amistad con otros jóvenes que también asisten a ella.	Conoce las escrituras y se confiesa seguidor de algunos pastores del movimiento cristiano emergente.	Afirma que su vida ha mejorado desde que llegó a la congregación; ha tenido éxito en sus estudios y en sus relaciones, saber que es libre a través de Cristo elimina la angustia que llegaba a sentir en su congregación previa. Cree en la madurez en la fe y no tiene problema con el alcohol o las fiestas. Esta en contra del aborto pero sabe que no son situaciones sencillas; piensa que no tiene nada de malo que la comunidad LGBT participe en la iglesia, pero entiende que nunca pasará en su congregación actual.
NP7	Cree que la biblia es la autoridad máxima; desconfía de los pastores celebridad.	Asiste los miércoles y domingos; cree en los dones del espíritu pero no en las posesiones ni en la glosolalia. Está en contra de la teología de la prosperidad, aunque cree en la prosperidad blanda.	De familia evangélica, su llegada se da por amistad con otros jóvenes que asisten a ella.	No se atreve a decir que conozca las escrituras en su totalidad, pero estar en la congregación lo motiva a leerlas. En ocasiones ve a pastores del movimiento cristiano emergente en Youtube o Facebook.	Su vida mejoró en tanto que dejó el abuso de las fiestas y el alcohol, aunque entiende que con medida no hay problema. Cree que su fe ha madurado. No se siente en condiciones de decir que está en contra del aborto o la comunidad LGBT porque son temas complejos.

Se puede observar que los pentecostales y los evangélicos son grupos reconocidamente conservadores y, aunque los neopentecostales suelen ser más liberales por su cercanía con el consumo material del mundo, su brújula de acción social es en esencia conservadora. Un ejemplo de ello se da en cuestiones de vestimenta, la adopción de una visión literal de lo que está escrito en la biblia, el rechazo al consumo cultural secular, considerado profano, el rechazo a lo que llaman ideología de género, al aborto y las relaciones sexuales antes del matrimonio. Los pentecostales y evangélicos por mucho tiempo se negaron a usar instrumentos como batería, bajo y guitarra eléctrica, se limitaban a cantar himnos antiguos con ritmos y melodías muy parecidas entre ellas y convencionales a los estándares del siglo XIX. Por otra parte, los neopentecostales invirtieron un mayor esfuerzo en modernizar el aspecto musical, aunque sin alejarse demasiado de territorios amigables para el cristianismo, basándose,

en conocidos artistas góspel. Esta estrategia tuvo éxito y fue a raíz de ella que ciertos grupos pentecostales comenzaron a implementar estos cambios en sus alabanzas.

Un componente que llama la atención entre las religiosidades evangélicas tiene que ver con la tendencia entre los jóvenes a modernizar no sólo la composición y la ejecución musical, sino también el aspecto visual y estético de las alabanzas y la experiencia religiosas. Conforme nuestras investigaciones avanzaban, más evidente se volvía el hecho de que las congregaciones postdenominacionales se conformaban, principalmente, por jóvenes que habían dejado sus agrupaciones originales, la mayoría de ellas evangélicas y pentecostales.

Religiosidades postdenominacionales

De acuerdo con Miller, los cambios en el estilo de adoración y en la estructura organizativa de las iglesias evangélico-pentecostales durante el siglo XXI, transformarían la forma en que se experimentaría el cristianismo en la actualidad. El estilo del cristianismo histórico/tradicional basado en una secuencia específica de pasos y alabanzas basadas en himnos con siglos de historia, acompañados de una liturgia lenta y rutinaria, se estaba muriendo gradualmente. En lugar de esta clase de iglesia, comenzarían a surgir nuevos paradigmas, elementos estilísticos y formas de organización más apegadas a la cultura posmoderna (Miller, 1998). Apropiándose de las formas culturales contemporáneas, las iglesias postdenominacionales crearon un nuevo género de música de adoración; un nuevo estilo de organización de corte más horizontal, desafiando la verticalidad del cristianismo institucional, y una democratización del acceso a lo sagrado, acercando el sacerdocio a todos los creyentes. Es así como las congregaciones postdenominacionales suelen reunir a sujetos que buscan una opción religiosa cristiana alejada de las estructuras denominacionales y doctrinarias tradicionales. Para el caso del suroeste de los Estados Unidos, el noroeste y centro de México, las iglesias postdenominacionales más emblemáticas han encabezado un Movimiento Cristiano Emergente que no sólo desafían las restricciones e interpretaciones teológicas tradicionales, sino que han comenzado un proceso de deconstrucción religiosa basada en el elemento generacional de sus pastores, líderes y creativos, todos miembros de la generación *millennial*^B que tuvo acceso a la cultura pop globalizada (Marti & Ganiel,

2014; Ibarra, 2019; Gomes, 2020a, 2020b, 2021). La tabla 4 contiene el concentrado de las entrevistas realizadas a miembros de iglesias postdenominacionales en Estados Unidos y México, siguiendo el modelo de Glock y Stark.

Tabla 4 - Religiosidad entre creyentes postdenominacionales utilizando el modelo de Glock y Stark (1965). Fuente: Ibarra (2019) y Gomes (2020).

Colaborador	Dimensión Ideológica	Dimensión Ritual	Dimensión de la Experiencia Religiosa	Dimensión Intelectual	Dimensión Consecuencial
PD1	Biblia y Jesús como el centro de todo. Lee autores con propuestas que no transgreden creencias fundamentales.	No cree que sea necesario asistir todos los domingos, Dios está con uno. Cree en el bautismo y en la oración; no cree en otros rituales ni en teología de la prosperidad.	Re-experimentó a Dios en su vida gracias a su estilo de vida ligada a las fiestas de la escena musical.	Al día con los autores contemporáneos y youtuberos del movimiento cristiano emergente. Fan de teólogos jóvenes con tendencia liberal.	Cree en la madurez en la fe y en la división entre creencias primarias y secundarias. Disfruta de la vida secular sin culpas. En contra del aborto, en contra de la discriminación contra homosexuales.
PD2	La biblia lo es todo, pero se debe saber interpretar contextualmente.	Asiste todos los domingos. Cree en el bautismo y en el poder de la oración. Le gustaría que existiera la teología de la prosperidad, pero sabe que no. Le asusta el pentecostalismo.	Se reencuentra con Dios cuando su carrera le hace darse cuenta del límite del conocimiento humano. Ya había tenido una ruptura con su familia evangélica.	No lee mucho, pero sigue a diferentes pastores y youtuberos cristianos modernos.	Cree en la madurez en la fe pero es cuidadoso de no ser piedra de tropiezo. Bebe y fuma marihuana ocasionalmente, sin culpa. En contra del aborto, en contra de la discriminación contra personas que salen de la normal.
PD3	La biblia contiene todo el conocimiento, se debe saber interpretar según la cultura.	Asiste viernes y domingos. Cree en el bautismo y en la oración. Cree en una relación personal con Dios.	De familia evangélica, se separa porque ve hipocresía; tiene una hija fuera del matrimonio, vuelve gracias a conexiones de amistad.	No tiene tiempo de leer, pero está al tanto de las redes sociales de personas que piensan como ella.	Cree que la madurez en la fe sirve para tirar anacronismos como la satanización del sexo, del alcohol y de las drogas, aunque es cuidadosa de no ser piedra de tropiezo. En contra del aborto, a favor de la aceptación de gente homosexual.
PD4	Sabe que la biblia es la palabra, pero no se siente experimentado para interpretarla solo, confía en sus mayores.	Asiste los domingos; cree en el bautismo y en la idea de una relación personal con Dios. Le aterra el pentecostalismo.	Aunque nace en familia pentecostal, se aleja porque no termina por creer la parte ritual; llega a Ancla por recomendación de amigos.	Todo su conocimiento es adquirido de redes sociales.	Le gusta el concepto de la madurez en la fe, aunque no es fan del alcohol o las drogas, no juzgaría a quien lo hiciera. En contra del aborto, no le importa la cuestión homosexual mientras no los discriminen.
PD5	En la biblia se contiene la verdad, es importante saber adaptarla al tiempo actual.	Como líder, debe asistir miércoles, viernes y domingos. Además, coordina programas de labor social. Cree en la relación personal con dios y en el poder de la oración, pero cree más en la acción.	Nace en familia evangélica, por amistades de la universidad se aleja de su fe; vuelve al enterarse que existe un movimiento menos prejuicioso	Ha tomado cursos de apologética bíblica y gusta de leer autores contemporáneos cristianos. Está al día con las redes sociales.	Cree en la madurez en la fe y en que sólo Dios puede juzgar; cree que el cristiano debe dar amor y comprensión, no discriminación. Está en contra del aborto, pero está en contra de que a la mujer se le discrimine por decidir. Le gustaría que menos cristianos discriminaran la diferencia sexual.
PD6	La biblia concentra las enseñanzas fundamentales, Jesús es la brújula y nadie más.	Asiste los domingos; cree en el bautismo y en una relación personal con Dios. Cree en el poder de la oración y desconfía de los dones del espíritu.	Nace en familia pentecostal, se aleja por sus estudios universitarios, se une en concubinato y descubre, por redes sociales, que existe Horizonte.	Tomó curso de liderazgo en Horizonte, está al día con las redes sociales y con autores contemporáneos.	Aunque cree en la madurez en la fe, suele ser cuidadoso en que eso no se vuelva una excusa para justificar todo. En contra del aborto, en contra de todo tipo de discriminación.
PD7	La biblia como pilar.	Asiste los domingos; cree en el bautismo y en el poder de la oración, también cree en la puesta de manos. No cree en ningún otro rito.	Nace en familia evangélica, se aleja cuando se va a estudiar su carrera en San Diego. Por su pareja descubre que existe Horizonte.	Ha tomado curso de liderazgo en Horizonte. No está al día con las redes sociales, pero sí con los autores contemporáneos.	Disfruta de la libertad que su fe le proporciona; en proceso de volverse líder juvenil para buscar empoderar mujeres cristianas. En contra del aborto, en contra de todo tipo de discriminación.

Colaborador	Dimensión Ideológica	Dimensión Ritual	Dimensión de la Experiencia Religiosa	Dimensión Intelectual	Dimensión Consecuencial
PD8	Jesús como fuente de toda verdad, la biblia es su palabra, pero se debe tener cuidado de no interpretarla literalmente.	Asiste domingos; cree en el bautismo y en el poder de la oración. No cree en las posesiones espirituales ni en los dones del espíritu pentecostales.	Nace en familia pentecostal, su conexión con la escena musical secular lo aleja de su congregación. Vuelve a su fe cuando descubre que existe Horizonte.	Tomó el curso de liderazgo en Horizonte. Está al día con redes sociales.	Cree que hay una distinción entre creencias primarias y secundarias y que esto nos da libertad para disfrutar de toda la creación. No tiene problema con beber. En contra del aborto, en contra de la discriminación.
PD9	La biblia y la palabra de Dios como pilar de toda la fe.	Como pastor, está 24/7 al tanto de lo que ocurra con la iglesia. Cree en el poder de la oración y respeta toda manifestación de ritualidad cristiana.	Nace en familia evangélica, hijo de misioneros. Decide explorar un cristianismo contemporáneo al darse cuenta que los legalismos y las viejas restricciones están descontextualizadas.	Toma el curso de formación como pastor en la escuela de Vino Nuevo en El Paso, Texas.	Cree que hay gente que puede ser más madura en su fe, pero que ésta no debe ser piedra de tropiezo para los más nuevos. No discrimina ni se espanta de las prácticas seculares de las personas. Está en contra del aborto y en contra de la discriminación de cualquier tipo. La iglesia debe ser un lugar de acogida.
PD10	La biblia y Jesús son las únicas verdades que se necesitan.	Su posición de líder hace que deba estar presente miércoles, viernes y domingos. No cree más que en el poder de la oración, aunque respeta las manifestaciones más extremas, opina que ahuyentan a los jóvenes.	Nace en familia pentecostal, abandona su fe durante la universidad; se reconecta con ella gracias a amistades.	Toma el curso de liderazgo en Ancla. Está al día en redes sociales y modas culturales.	Cree en la madurez en la fe, pero es cauteloso de no generar libertinaje. Está en contra del aborto y en contra de la discriminación. No bebe ni fuma.
PD11	Cree que la biblia es la única verdad, pero que es complicado saber interpretarla sin la ayuda de alguien más despierto.	Asiste los domingos. Cree en la oración, no cree en las formas pentecostales.	Nace en familia pentecostal, abandona su congregación cuando ingresa a la universidad, no se sentía cómodo con las reglas y los rituales. Llega a Ancla por recomendación de amigos en la escuela.	Conoce las escrituras y está al tanto de los youtuberos cristianos del momento.	Se siente cómodo y libre con la aproximación de Ancla a la vida cotidiana. No bebe ni fuma, pero no juzga a la gente que lo hace siempre y cuando no sea un vicio. En contra del aborto, en contra de la discriminación de cualquier tipo.
PD12	Las enseñanzas de Jesús son el núcleo de todo.	Como pastor, está 24/7 al pendiente de la congregación. Cree en la oración y en el poder de la palabra de fe; aunque no se siente identificado con otras manifestaciones del espíritu, acepta que existen.	Nace en familia pentecostal, se aleja por el contacto con el mundo evangélico y secular. Decide apoyar el proyecto de Ancla porque se siente identificado con su forma de concebir la vida cristiana.	Conoce las escrituras y tomó el curso de liderazgo juvenil en Calvary Chapel.	Trata de no restringir ningún tipo de espacio o actividad, el cristiano debe estar presente en todos los aspectos de la vida. Enseña a no juzgar y dar amor. En contra del aborto, en contra de la discriminación de todo tipo.
PD13	La biblia y Jesús son el centro de toda enseñanza.	Como pastor, está 24/7 en los asuntos de la iglesia, no sólo teológicos sino administrativos y económicos. Piensa que todas las formas de manifestar la fe son válidas, aunque reconoce que no todas son populares entre diferentes generaciones.	Nace en familia perteneciente a Calvary Chapel, abandona congregación por intentar estudiar una carrera en historia; decide volver y apoyar la labor misionera de su padre cuando éste enferma. En vez de hacer eso, toma el mando y hace las modificaciones necesarias con base en la visión de otros amigos pastores.	Conoce las escrituras, tomó cursos de liderazgo en California y tiene su propio canal de YouTube, en donde analiza temas bíblicos en un contexto contemporáneo.	Cree en la absoluta libertad del cristiano. Está en contra de las restricciones legalistas, aunque entiende que tuvieron su razón de ser en determinados tiempos. Cree en la madurez en la fe y en la necesidad de que el cristiano se reapropie de los espacios considerados profanos. En contra del aborto, en contra de toda discriminación. Tiene a personas abiertamente homosexuales sirviendo en la iglesia.
PD14	Jesús como el camino y la verdad.	Como pastor y director de la escuela de liderazgo, debe estar todos los días al tanto de las actividades de Horizonte.	Nace en familia bautista, se aleja porque su gusto por los tatuajes y la música secular hace que los pastores lo señalen. Encuentra a Horizonte por su amistad con otro pastor.	Conoce las escrituras, sienta las bases y supervisa la escuela de liderazgo. Está al día en términos de redes sociales y cultura pop.	Cree que la gracia de Dios nos hace absolutamente libres. Cree en la madurez en la fe y no tiene problema con el disfrute del mundo secular, aunque tiene cuidado de no ser piedra de tropiezo. En contra del aborto, en contra de la discriminación.
PD15	Jesús es el único camino.	Asiste un domingo al mes; está harto de lo ritualístico y legalista que puede ser el cristianismo. Cree solamente en el poder de la oración.	Nace en familia bautista, se aleja de su congregación debido al choque social que tuvo en su universidad. Conoce Horizonte por recomendación de amigos en el sur de California.	Conoce las escrituras y lee a autores contemporáneos. Está al día con redes sociales y cultura general.	El mayor bien que el cristianismo le ha dado a las personas es la libertad de poder vivir el mundo, sabiendo que la gracia de Jesús salva. No tiene problemas con beber o fumar, pero no es fan de hacerlo. En contra del aborto y la discriminación.

Colaborador	Dimensión Ideológica	Dimensión Ritual	Dimensión de la Experiencia Religiosa	Dimensión Intelectual	Dimensión Consecuencial
PD16	Jesús y su amor son lo único que salva.	Asiste todos los domingos a Mosaic, Hollywood. Sólo cree en el poder de la oración y en la palabra de fe.	Nace en una familia bautista, se aleja de su congregación por ser discriminado por sus preferencias sexuales. Encuentra a Mosaic gracias a las redes sociales.	Conoce las escrituras y sigue a los pastores del movimiento cristiano emergente en YouTube. Tomó el curso de liderazgo de Mosaic.	Jesús es libertad, hago todo lo que quiero porque sé que eso no me hace menos amado por Jesús. Sin embargo, sé lo que es el pecado y trato de evitarlo. En contra del aborto, en contra de toda discriminación.
PD17	Sólo Jesús salva.	Asiste todos los domingos a Mosaic, Hollywood. Cree en el poder de la oración y en las formas personales en las que Jesús actúa en su vida.	Nace en familia bautista, se aleja de su congregación cuando se muda a la universidad. Conoce de Mosaic por amigos en la escuela.	Conoce las escrituras y tiene un conocimiento profundo de la cultura pop, es youtubero.	Jesús entendió nuestra condición humana y nos dio libertad. No pienso que hacer cosas el mundo te haga menos deseable para Él. Estoy en contra del aborto y de la discriminación de todo tipo.
PD18	Jesús es el centro de todo.	Como pastor, está todo el tiempo al tanto de la congregación. Cree en el poder de la oración y en la palabra de fe.	Nace en familia evangélica, entra en el mundo de las drogas en su juventud, lo encarcelan y al salir, se da cuenta que necesita una relación más cercana y personal con Dios, conoce Mosaic por un programa social.	Conoce las escrituras y tiene un conocimiento cercano con la cultura pop. Toma un curso de liderazgo en Mosaic.	Cree que Jesús tiene el poder de curar y perdonar todo lo que los humanos podamos hacer. Jesús da la libertad de equivocarse y volverlo a intentar. En contra del aborto, en contra de la discriminación.
PD19	Jesús es el pilar y nunca cambia, pero debemos saber conversar con él conforme a nuestros filtros.	Aunque es pastor, actualmente se desempeña como parte de una organización paraeclesial, viaja entre diferentes denominaciones. Cree en la oración, pero no discrimina otros tipos de ritualidad.	Crece en familia evangélica, aunque nunca abandona su congregación, conoce amigos con diversas posturas e interpretaciones y las trata de amalgamar.	Conoce las escrituras y está al tanto de las producciones artísticas más recientes del mundo cristiano.	No tiene restricciones con el mundo, pero sabe que hay cosas que no son sanas de hacer, sin embargo, no juzga a quienes las hacen. En contra del aborto de todo tipo de discriminación.
PD20	La biblia y Jesús son la base de toda la vida cristiana.	Como líder de una organización paraeclesial, viaja entre diferentes congregaciones de diferentes denominaciones. Cree en la oración y en la palabra de fe. No se siente cómoda con otro tipo de ritualidad, pero la respeta.	Crece en familia evangélica, se aleja un poco de su congregación original al estudiar la universidad. Al regresar, se pone en contacto con iglesias como Mosaic, Hillsong y Central Church mediante congresos.	Conoce las escrituras, tiene un conocimiento profundo de la cultura pop y está al día en redes sociales.	Cree la libertad que da la gracia. No bebe ni fuma, pero no le molesta que la gente lo haga. En contra del aborto, en contra de la discriminación.
PD21	Jesús nos da la libertad y las pautas para averiguar el mundo por nuestros medios.	Como pastor, está 24/7 al tanto de su congregación. Cree en el poder de la oración y en los avances científicos para explicar procesos fisiológicos durante experiencias religiosas. Aunque no practica otro tipo de ritualidad, reconoce que pueden tener valor para diferentes personas.	Crece en familia bautista, se aleja cuando ingresa en la universidad y, al tener un padre pastor, decide regresar a reevaluar su fe con los conocimientos adquiridos en su carrera; funda su propia iglesia en California.	Conoce las escrituras y conoce los procesos mentales y cerebrales ligados a la fe.	Cree en la libertad proveída por una relación cercana con Jesús. Confía en superar la barrera que suele haber entre ciencia y religión; no tiene problema con disfrutar del mundo secular. En contra del aborto y en contra de la discriminación.
PD22	Jesús es lo único que se necesita.	Como líder en su congregación y en una asociación civil para la prevención del suicidio, su agenda se mantiene ocupada todos los días de la semana con temas cristianos. Cree sólo en la oración y la relación personal con Dios; desaprobaba de las manifestaciones pentecostales del ritual.	Crece en familia metodista, se aleja por su conexión con la escena musical y al vuelve gracias a Visión Juvenil de Vino Nuevo y su aproximación con los jóvenes.	Conoce las escrituras y a los lectores contemporáneos cristianos.	Cree en las creencias fundamentales y las creencias secundarias. Sabe que las creencias secundarias siempre variarían con cada generación. No tiene problema con beber alcohol, aunque no es de su gusto personal. En contra del aborto y en contra de la discriminación, pero también en contra de movimientos políticos como el colectivo LGBT.
PD23	Jesús es el centro y lo único que importa de la fe cristiana.	Como líder, asiste a todas las reuniones, miércoles, viernes y sábados. Cree que el poder de la oración es más que suficiente; respeta otra forma de expresar la fe, pero no la practica.	Crece en familia pentecostal, se aleja de ellos al ingresar a la universidad, con base en su nueva experiencia, encuentra difícil volver a las restricciones de antes. Encuentra Central Church por recomendación de amigos.	Conoce las escrituras, a los autores contemporáneos y a los youtuberos más famosos.	Cree en la madurez en la fe y en que sólo Dios juzgará. En ese sentido vive una vida normal, sin ningún tipo de restricción, aunque cuidando no estorbar los procesos de alguien más. En contra del aborto, en contra de la discriminación.

Colaborador	Dimensión Ideológica	Dimensión Ritual	Dimensión de la Experiencia Religiosa	Dimensión Intelectual	Dimensión Consecuencial
PD24	Jesús, Dios, totalmente Dios, un Dios que te ama, un Dios que se interesa por ti, por tu futuro y que no quiere dejarte en donde estas. O sea que quiere algo mejor para ti.	Como líder, debe asistir prácticamente todos los días a la iglesia para diferentes actividades. Cree en la relación personal con dios y en el poder de la oración.	Nace en familia evangélica, hijo de pastores. Viene de una iglesia que ya exploraba un cristianismo contemporáneo.	Conoce las escrituras y lee a autores contemporáneos. Está al día con redes sociales y cultura general.	No tiene restricciones con el mundo, pero sabe que hay cosas que no son sanas de hacer, sin embargo, no juzga a quienes las hacen. Si la acción te hace tropezar, o si hace que tropiece alguien más, no se debe hacer. Busca siempre no escandalizar a las personas en el sentido de que representa el evangelio y su iglesia.
PD25	Hablar, compartir y amar a Jesús	Como líder, debe asistir prácticamente todos los días a la iglesia para diferentes actividades. Cree en la relación personal con dios y en el poder de la oración. Cree que a principio las personas se quedan en la iglesia por la bienvenida que les dan y por hacerlos sentir bien.	Nace en familia católica. Lo invitaron a Más Vida en la universidad, se quedó por la música y por sentirse amado y "apapachado"	No lee mucho, pero sigue a diferentes pastores y youtuberos cristianos modernos.	Se siente cómodo y libre con la aproximación de Más Vida a la vida cotidiana. No ve problemas en consumir bebidas alcohólicas o fumar, siempre y cuando no sea un vicio.
PD26	Tú puedes tener una relación con Dios	Como líder, asiste a varias actividades durante la semana después de su trabajo. Cree en la relación personal con dios y en el poder de la oración.	Nace en familia evangélica. Llega a Más Vida invitado por una amiga.	Profesor universitario, su vida está conectada con la lectura diaria.	No tiene restricciones con el mundo, pero sabe que hay cosas que no son sanas de hacer, sin embargo, no juzga a quienes las hacen. Si la acción te hace tropezar, o si hace que tropiece alguien más, no se debe hacer. Busca siempre no escandalizar a las personas en el sentido de que representa el evangelio y su iglesia.
PD27	Una relación con Dios sin religión.	Como líder, debe asistir en la semana a su grupo conexión y como participantes del equipo de alabanza asiste a los ensayos y los domingos en los que canta. Más Vida para ella no es una religión.	Nace en familia evangélica. Decide explorar un cristianismo contemporáneo al darse cuenta que los legalismos y las viejas restricciones están descontextualizadas. No considera que participa de una religión aún siendo bastante activa en las actividades de la iglesia.	Al día con los autores contemporáneos y youtuberos del movimiento cristiano emergente.	Para ella Jesús es libertad, hace todo lo que quiera porque sabe que eso no la hace menos amada por Jesús. Sin embargo sabe lo que es el pecado y trato de evitarlo. En contra de toda discriminación. Busca siempre no escandalizar a las personas en el sentido de que representa el evangelio y su iglesia.
PD28	Amar a Dios y amar a las personas	Como líder, debe asistir prácticamente todos los días a la iglesia para diferentes actividades. Cree en la relación personal con dios, en el poder de la oración y sobre todo en la gracias.	Nace en familia evangélica, nieta de pastores. Decide explorar un cristianismo contemporáneo al darse cuenta de que los legalismos y las viejas restricciones están descontextualizadas.	Al día con los autores contemporáneos y youtuberos del movimiento cristiano emergente.	No tiene restricciones con el mundo, pero sabe que hay cosas que no son sanas de hacer, sin embargo, no juzga a quienes las hacen. Si la acción te hace tropezar, o si hace que tropiece alguien más, no se debe hacer. Busca siempre no escandalizar a las personas en el sentido de que representa el evangelio y su iglesia.
PD29	Jesús nos ama tal cual somos, pero también que no quiere que nos quedemos igual en la situación en la que estamos.	Como pastor de Más Vida Guadalajara además debe asistir a las reuniones de la iglesia. Cree en la relación personal con dios, en el poder de la oración, en la gracia y en milagros.	Nace en familia evangélica, Empezó a ir a Más Vida en uno de los primeros campus, por cuestiones de trabajo se movió a Guadalajara y en ese momento en ese mismo periodo de tiempo se empezó a iniciar el campus Guadalajara.	Conoce las escrituras, sienta las bases y supervisa la escuela de liderazgo. Está al día en términos de redes sociales y cultura pop.	Cree en la libertad proveída por una relación cercana con Jesús. No tiene problema con disfrutar del mundo secular. En contra del aborto y en contra de la discriminación.
PD30	Jesús y lo que hizo.	Como pastor de la sede de Más Vida, Más Vida Cumbres, además de asistir a las reuniones de su campus también asiste a reuniones de otros campus. Cree en la relación personal con dios, en el poder de la oración, en la gracia y en milagros.	Nace en familia evangélica, Empezó a ir a Más Vida como invitado para ser pastor de jóvenes y luego empezó a fundar campus y cuidar de los pastores de campus.	Estudió en un instituto bíblico en línea. Conocedor de las escrituras. Está al día en términos de redes sociales y cultura pop.	Cree en la libertad proveída por una relación cercana con Jesús. Jesús tiene el poder de curar y perdonar todo y a todos. Jesús da la libertad de equivocarse y volverlo a intentar. En contra del aborto, en contra de la discriminación. No tiene problema con disfrutar del mundo secular.

Colaborador	Dimensión Ideológica	Dimensión Ritual	Dimensión de la Experiencia Religiosa	Dimensión Intelectual	Dimensión Consecuencial
PD31	Transformar la ciudad, influenciar al mundo, a través del mensaje de Jesús a través del buscar a Jesús, amar a las personas, amar a Dios y amar a las personas.	Como funcionario pagado por la iglesia, asiste todos los días a la iglesia. Cree en la relación personal con dios, en el poder de la oración y sobre todo en la gracias.	Nace en familia cristiana, conoce a la esposa del pastor principal de Más Vida desde la niñez. Su hermano y él trabajaban para Más Vida antes de la división por campus.	Conoce las escrituras y a los lectores contemporáneos cristianos.	Cree en la madurez de la fe, pero es cuidadoso de no ser piedra de tropiezo. Disfruta del mundo sin culpa. En contra del aborto, en contra de toda discriminación.
PD32	Conocer, amar y servir a Jesús.	Participa durante la semana en cultos extra dominicales y en un grupo conexión. Cree en la relación personal con dios, en el poder de la oración y en milagros.	Nace en familia pentecostal, participa incluso en papel de liderazgo en iglesias pentecostales. Su hijo fue invitado a tocar a Más Vida, su esposo invitado por medio de un folleto en la calle y ella misma fue invitada por una amiga. Se une a Más Vida en busca de una iglesia juvenil.	Conoce las escrituras y a los lectores contemporáneos cristianos.	Cree que Jesús tiene el poder de curar y perdonar todo lo que los humanos podamos hacer. Jesús da la libertad de equivocarse y volverlo a intentar. En contra del aborto, en contra de la discriminación.

Como se puede ver, hay tres elementos que resaltan en las religiosidades postdenominacionales de los creyentes que asisten a las iglesias del Movimiento Cristiano Emergente: el primero es el conocimiento de la existencia de otras congregaciones similares, independientemente de la ubicación geográfica, y la interconectividad entre estas congregaciones, resaltan en específico Mosaic en Los Ángeles, Ancla en Tijuana, Horizonte en Ensenada, la escuela de liderazgo de Vino Nuevo/Comunidad Olivo en Ciudad Juárez y El Paso, Texas y Más Vida en Guadalajara. El segundo elemento tiene que ver con la relación de estas congregaciones con el universo evangélico-pentecostal, particularmente por la historia de vida de sus fundadores, líderes y creativos que fueron parte de alguna denominación de ese tipo y terminaron rompiendo con ellas para generar sus propias comunidades. El tercer elemento es, quizá el más importante y el más innovador, y tiene que ver con la reapropiación del mundo profano mediante el uso de un discurso que abarca la existencia de “creencias primarias o fundamentales”, “creencias secundarias”, “madurez en la fe” y “no ser piedra de tropiezo” (Ibarra, 2021).

Las creencias primarias hacen referencia al aspecto fundamental del cristianismo en los ojos de los entrevistados: el hecho de que la humanidad ha sido salvada por el sacrificio de Jesús en la cruz, y que nada puede cambiar ese hecho. Las creencias secundarias son todos aquellos aspectos que cambian con las épocas y con el contexto histórico y cultural, en ese sentido deja de existir una interpretación literal de la biblia y así, las partes más restrictivas de las escrituras pueden ponerse en perspectiva para poder ser resignificadas en función de una óptica

generacional y contextual. Para quienes respondieron, comprender esta diferencia y conocer más a fondo las escrituras permite alcanzar un grado de madurez en la fe que facilitará la interacción con el mundo profano: “yo sé que si me tomo un par de cervezas, no dejaré de ser cristiano ni seré menos apto” (Comunicación personal, 2017). A pesar de ello, las personas entrevistadas son conscientes de que no todos los integrantes en la congregación tienen el mismo nivel de madurez en la fe, y que ser testigos de ciertas prácticas por otros miembros puede ser una piedra de tropiezo: “no me voy a poner a beber enfrente de un hermano que pueda tener un historial de alcoholismo o problemas con el alcohol” (Comunicación personal, 2017).

Conclusiones

Al inicio de este artículo se argumentó la necesidad de incluir la categoría de lo postdenominacional en el léxico de los estudios religiosos producidos en países hispanohablantes, particularmente ante las discrepancias producidas por el uso de términos como pentecostal, evangélico y neopentecostal. Otra práctica observada en los estudios religiosos es la de concebir a las congregaciones postdenominacionales como iglesias con prácticas pentecostalizadas o como practicantes de pentecostalismos/neopentecostalismos difusos. Los datos encontrados en campo nos sugieren que el uso de estos términos invisibiliza una serie de elementos que posicionan a los grupos postdenominacionales fuera del espectro evangélico-pentecostal-neopentecostal, no sólo en términos de forma sino también de fondo. Así, como ya se ha expuesto en este artículo, las iglesias evangélicas, pentecostales y neopentecostales tienen componentes marcadamente conservadores, a pesar de sus procesos de modernización en términos de alabanza y prácticas evangélicas, como el uso de aplicaciones móviles para consultar la Biblia (Aguiar, 2020).

Es importante recordar que la modernización de la alabanza comenzó con grupos evangélico-pentecostales, con el propósito de ganar un público más joven al introducir la batería e instrumentos eléctricos como la guitarra eléctrica, el bajo y el teclado. Con esto buscaron hacer una alabanza más cercana a las músicas seculares, aunque nunca se permitió que los fieles pudieran hacer usufructo de música secular. Esto se encuentra ligado con una serie de restricciones contra la producción cultural secular, la cual incluye desde películas hasta ciertos libros

que, desde su óptica, un cristiano no debería de consumir. En estos detalles es en lo que se ve que estas iglesias, por más que puedan adquirir externalidades más cercanas al mundo, continúan siendo tan conservadoras como antes, particularmente en cuestiones como la discriminación contra la designación de pastoras, a pesar de que existan liderazgos femeninos en muchas de estas iglesias, o el hecho de las restricciones en la vestimenta y en el uso de cosméticos. Otros elementos marcadamente conservadores entre los grupos evangélico-pentecostales tienen que ver con la recreación: el acto de ir a fiestas donde haya alcohol no está permitido, esto incluye bodas y celebraciones familiares; fiestas en donde o sólo pueden poner música cristiana, o la búsqueda de nuevas amistades con propósito de evangelizarlos y sumarlos a la iglesia. Aunque este tipo de prácticas no se encuentran en la Biblia ni están escritas en algún código de conducta explícito, sí forman parte de su cultura organizacional y son mantenidas mediante los usos y costumbres.

Otras actitudes existentes entre las congregaciones más conservadoras del universo evangélico-pentecostal tienen que ver con cuestiones como tener que pedir permiso al pastor si se visitará otra iglesia, o el estigmatizar a las personas que dejaron de frecuentar la congregación como desviados o a sujetos que están fuera de la religión correcta. Otros actos de discriminación que se hacen presentes son los que separan públicamente a ciertas personas de sus funciones usuales porque tuvieron actitudes contrarias a las normas de la iglesia o a su interpretación de las escrituras. La discriminación racial es sutil pero muy presente, particularmente en contra de las religiones de origen africano existentes en Latinoamérica, siendo tratadas como la encarnación del mal. La discriminación más visible, sin embargo, es la que se hace hacia las personas LGBT+ y hacia las personas que promueven el derecho al aborto.

El consumo de alcohol y otras sustancias es uno de los puntos más conocidos respecto a las características conservadoras de estas congregaciones. Apenas en las iglesias históricas de denominación presbiteriana, el consumo de bebidas alcohólicas es reconocidamente aceptado, las congregaciones evangélico-pentecostales se posicionan, en general, en contra del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias alteradoras de la conciencia.

Sin embargo, dentro del universo evangélico-pentecostal es interesante observar que las juventudes y los adultos jóvenes de las iglesias evangélicas con tendencia al no-denominacionalismo parecen verse atraídos por el estilo y las formas de las congregaciones postdenominacionales del Movimiento Cristiano Emergente; en contraste con las iglesias históricas y las iglesias evangélico-pentecostales, las iglesias postdenominacionales parecen arrojar la diferencia. Aunque considerarse como cristianos sin apellido no es algo nuevo, sí lo es poseer congregaciones inclusivas que buscan integrar a las personas que han sido juzgadas y discriminadas en sus congregaciones de origen o bien, a aquellas personas sin historial religioso previo que buscan practicar el cristianismo pero que por su identidad sexual y/o sus prácticas cotidianas, suelen ser rechazados y señalados entre las denominaciones evangélicas, pentecostales y neopentecostales. La tabla 4 de religiosidades postdenominacionales en la sección anterior es muestra de ello: la totalidad de los entrevistados se manifestó en contra de la discriminación y a favor de la inclusión al interior de la congregación. También mostraron un mecanismo de adaptación al mundo profano mediante los conceptos de creencias primarias/fundamentales, creencias secundarias y madurez en la fe.

Otro elemento de distinción entre los grupos postdenominacionales del Movimiento Cristiano Emergente tiene que ver con su organización. Mientras que las congregaciones evangélico-pentecostales y neopentecostales son de corte vertical y relativamente cerradas, las congregaciones postdenominacionales suelen ser horizontales y con una apertura hacia posiciones de liderazgo y organización y, aunque existe un líder claramente definido, su forma de liderar escapa a cuestiones legalistas características de otras congregaciones. Pues para los postdenominacionales, Jesús es libertad, y la libertad que da les permite disfrutar de los bienes del mundo secular sin perder su salvación.

La salvación es el tema central en todas las denominaciones del cristianismo. Sin embargo, la concepción y la operatividad de la salvación varía de congregación en congregación: las iglesias pentecostales, neopentecostales y bautistas, por ejemplo, que tienden hacia un teología arminiana,⁴ la salvación puede ser perdida, lo que lleva al fiel a vivir de una forma cautelosa para no pecar y arriesgarse a perder su estatus de salvo (Moya Bedoya, 2010). En una iglesia postdenominacional, los fieles

entienden que van a pecar en algún momento, ya que no son perfectos, aunque esto no los hace peores o menos amados por Dios. Tienen una perspectiva de ver la vida cristiana de forma más leve en comparación con la forma tradicional y conservadora que busca —por medio del miedo— impedir que las personas pequen o consuman productos que los puedan llevar a alejarse de la iglesia. Mientras que aquellas personas dentro de las iglesias tradicionales son llevadas a escoger entre el mundo y Dios, las personas en las congregaciones postdenominacionales son incentivadas a seguir activos tanto en el mundo como en la iglesia, con el fin de reapropiarse de la creación como una de las misiones divinas de los humanos (Ibarra, 2019). Como consecuencia, las personas participan en sesiones de adoración y alabanza, así como en diversas actividades eclesiales sin sentir que están participando en un culto religioso tradicional. El estilo de las congregaciones postdenominacionales atrae a su público porque propone una forma de cristianismo donde las personas pueden seguir viviendo una vida en el mundo secular y seguir cultivando su espiritualidad, mientras que las iglesias históricas, evangélico-pentecostales y neopentecostales abusan de reglas para mantener sus fieles en un camino que los lleve finalmente al cielo y a una vida moral impar y sin manchas.

Es importante mencionar que, aunque las iglesias postdenominacionales conducen a sus fieles hacia una religiosidad libre, no quiere decir que no ejerzan un control sobre ellos. A pesar de esto, nos queda claro que lo hacen de una forma diferente, con la cual su público meta se siente cómodo con las formas y el fondo. Analizando las características de estos tipos de iglesias, podemos afirmar que las congregaciones postdenominacionales del Movimiento Cristiano Emergente son, pues, iglesias independientes cuyas prácticas escapan a las categorías de pentecostal, evangélico y neopentecostal. Tampoco es preciso concebirlas como iglesias con prácticas pentecostalizadas o como parte de una oleada de pentecostalismos difusos (Garma, 2004; Jaimes & Montalvo, 2019), pues las similitudes en términos de alabanza sólo alcanzan a explicar la modernización del culto y de la adoración, pero no así las creencias y comprensiones religiosas promovidas por las congregaciones postdenominacionales que incitan a la racionalización y apropiación del mundo profano, y a la sensibilización hacia las diferencias sociales, religiosas y culturales. Si bien esto no significa que estén de

acuerdo con el aborto o la homosexualidad, por mencionar dos temas álgidos, sí son más accesibles respecto a la libertad individual de las personas y evitan perpetuar estereotipos o actitudes discriminatorias hacia este tipo de minorías (Ibarra, 2019).

Referencias bibliográficas

AGUIAR, Taylor Pedroso de. A “cultura” para o Reino: materialidades e sentidos da adoração em uma juventude evangélica em Porto Alegre. 2020. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2020.

ALGRANTI, Joaquín; SETTON, Damián. *Clasificaciones imperfectas: Sociología de los mundos religiosos*. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2022.

AMMERMAN, Nancy. *Everyday Religion: Observing Modern Religious Lives*. Oxford: Oxford University Press, 2007.

ANDERSON, Allan. *An Introduction to Pentecostalism: Global Charismatic Christianity*. Oxford: Oxford University Press, 2004.

BALDWIN, Deborah. *Variation Within the Vanguard: Protestants and the Mexican Revolution*. PhD Dissertation in Philosophy. Chicago: University of Chicago, 1979.

BANKS, Jack. MTV and the Globalization of Popular Culture. In: *Gazette*, v.59, n.1, pp. 43-60, 1997.

BASTIAN, Jean-Pierre. La primera ola de la penetración protestante en México (1869-1914). In: DUSSEL, Enrique (org.). *Historia general de la Iglesia en América latina – v.5: México*. Salamanca: Sígueme, 1983.

_____. *Los disidentes: sociedades protestantes y revolución en México, 1872-1911*. México: Fondo de Cultura Económica, 1989.

_____. Tolerancia religiosa y libertad de culto en México: una perspectiva histórica. In: *Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Derecho fundamental de libertad religiosa*, v. 1, pp. 17-36, 1994.

BERGER, Peter. *The Many Altars of Modernity: Toward a Paradigm for Religion in a Pluralist Age*. Boston: De Gruyter Mouton, 2014.

BOETTNER, Loraine. *La predestinación*. Michigan: Libros Desafío, CRC World Literatura Ministries, 2003.

BOWEN, Kurt. *Evangelism & Apostasy: The Evolution and Impact of Evangelicals in Modern Mexico*. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1996.

BOWLER, Kate; REAGAN, Wen. Bigger, Better, Louder: The Prosperity Gospel's Impact on Contemporary Christian Worship. In: *Religion and American Culture: A Journal of Interpretation*, v.24, n.2, pp. 186-230, 2014.

BOWLER, Kate. *Blessed: A history of the American prosperity gospel*. Oxford: Oxford University Press, 2018.

CARR, David. The Reality of History. In: RÜSEN, Jörn (org.). *Meaning and Representation in History*. Nova York: Berghahn Books, pp. 123-136, 2006.

DE LA TORRE, Renée; GUTIÉRREZ ZÚÑIGA, Cristina. (orgs.). *Atlas de la diversidad religiosa en México*. Guadalajara: El Colegio de Jalisco, 2007.

DE LA TORRE, Renée; GUTIÉRREZ ZÚÑIGA, Cristina; HERNÁNDEZ, Alberto. Religious reconfiguration in México: beliefs and practices national survey, 2016. In: *Social Compass*, v.67, n.3, pp. 349-371, 2020.

DÍAZ-SALAZAR, Rafael. *Redes de solidaridad internacional: Para derribar el muro Norte-Sur*. Madrid: Hoac, 1996.

FALLDING, Harold. Mainline Protestantism in Canada and the United States of America: an overview. In: *Canadian Journal of Sociology/Cahiers canadiens de sociologie*, v.3, n.2, pp. 141-160, 1978.

FINKE, Roger; STARK, Rodney. How the upstart sects won America: 1776-1850. In: *Journal for the Scientific Study of Religion*, v.28, n.1, pp. 27-44, 1989.

GARMA, Carlos. *Buscando el espíritu: pentecostalismo en Iztapalapa y la ciudad de México*. México: UAM, Unidad Iztapalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2004.

GARMA, Carlos; HERNÁNDEZ, Alberto. Los rostros étnicos de las adscripciones religiosas. In: DE LA TORRE, Renée; GUTIÉRREZ ZÚÑIGA, Cristina (orgs.) *Atlas de la diversidad religiosa en México*. México: CIESAS / El Colegio de Jalisco / El Colegio de la Frontera Norte / Universidad de Quintana Roo / Secretaría de Gobernación-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos / Conacyt, 2007.

GLOCK, Charles; STARK, Rodney. *Religion and Society in Tension*. Chicago: Rand McNally and Company, 1965.

GOMES, Edson. Cuando la fe se vuelve marca: la comunicación organizacional y el cristianismo emergente en el caso “Más Vida Guadalajara”. Tesis de Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura. Tlaquepaque: ITESO, 2020a.

_____. ADN Más Vida: la identidad de una iglesia postdenominacional mexicana en crecimiento. In: *Ciencias Sociales y Religión / Ciências Sociais e Religião*, v.22, 2020b.

_____. Las formas sensoriales en el caso más vida Guadalajara. Análisis a partir de Birgit Meyer. In: *Debates do NER*, v.1, n.39, pp. 293–316, 2021.

HALL, David. *Lived Religion in America: Toward a History of Practice*. Princeton: University Press, 1997.

HERNÁNDEZ, Alberto. *Frontera norte de México: Escenarios de diversidad religiosa*. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte - El Colegio de Michoacán, 2013.

HUNT, Stephen. Deprivation and Western Pentecostalism Revisited: The Case of Classical Pentecostalism. In: *PentecoStudies*, v.1, n.1, 2002.

IBARRA, Carlos Samuel. Cristianismo Postdenominacional, Movimientos Emergentes y Deconstrucción Religiosa en el Norte de México. 2019. Tese (Doutorado em Estudos Culturais), Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte, 2019.

IBARRA, Carlos Samuel. Beards, Tattoos, and Cool Kids: Lived Religion and Postdenominational Congregations in Northwestern Mexico. *International Journal of Latin American Religions*, v. 5, n. 1, pp. 76-103, 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. *Censo de Población y Vivienda 2000*. Gobierno de México, 2000. < <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2000/> >.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. *Censo de Población y Vivienda 2010*. Gobierno de México, 2010. Disponible en: < <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/> >.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. *Censo de Población y Vivienda 2020*. Gobierno de México, 2020. Disponible en: < <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/> >.

JAIMES MARTÍNEZ, Ramiro; MONTALVO GONZÁLEZ, Alethia. Neopentecostalismo difuso: movimientos evangélicos en Tijuana. In: *Estudios sociológicos de El Colegio de México*, v.37, n.109, pp. 133–164, 2018.

KOCH, Bradley. Who are the prosperity gospel adherents. In: *Journal of Ideology: A Critique of Conventional Wisdom*, v.36, 2014.

LEVITT, Peggy. *God needs no passport: Immigrants and the Changing American Religious Landscape*. New York: The New Press, 2007.

MARIANO, Ricardo. *Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil*. São Paulo: Edições Loyola, 1999.

MARTI, Gerardo. *A mosaic of believers: Diversity and innovation in a multiethnic church*. Indiana: Indiana University Press, 2009.

MARTI, Gerardo; GANIEL, Gladys. *The deconstructed church: Understanding emerging Christianity*. Oxford: University Press, 2014.

MCLOUGHLIN, William G. *Revivals, Awakening and Reform*. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

MILLER, Donald E.. Postdenominational Christianity in the Twenty-First Century. In: *The Annals of American Academy of Political and Social Science*, v.558, pp. 196-210, 1998.

NAVARRO, Carlos. *Buscando el espíritu: pentecostalismo en Iztapalapa y la ciudad de México*. México: UAM, Unidad Iztapalapa: Plaza y Valdes, 2004.

NAVARRO, Carlos; HERNÁNDEZ, Alberto. Los rostros étnicos de las adscripciones religiosas. In: DE LA TORRE, Renée; GUTIÉRREZ ZÚÑIGA, Cristina (org.). *Atlas de la diversidad religiosa en México*. México: CIESAS / El Colegio de Jalisco / El Colegio de la Frontera Norte / Universidad de Quintana Roo / Secretaría de Gobernación-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos / Conacyt, pp. 203-226, 2007.

ODGERS, Olga; RUIZ, Juan. *Migración y creencias: Pensar las religiones en tiempo de movilidad*. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte, 2015.

PARKER, Cristian. *Otra lógica en América Latina: religión popular y modernización capitalista*. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, 1996.

RAMÍREZ, Daniel. *Migrating faith: Pentecostalism in the United States and Mexico in the twentieth century*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2015.

QUESADA CHAVES, Marco Antonio. Las huellas ocultas. La Teología de la prosperidad en América Latina a la luz de sus orígenes ideológicos en el movimiento del Nuevo pensamiento. In: *Repertorio Americano*, v.29, pp. 269-283, 2020.

RIFREM - Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México.. *Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas en México, 2016*. Disponible en: < <http://rifrem.mx/encreer/> >.

RISS, Richard M. *A Survey of 20th-Century Revival Movements in North America*. Peabody: Hendrickson Publishers, Inc., 1988.

RIVERA FARFÁN, Carolina. Religiosidad G12 en los Altos de Chiapas, pentecostal o neo pentecostal ¿Cómo definirla? In: CORNEJO, Mónica; CANTÓN, Manuela; LLERA, Ruy (orgs.). *Teorías y prácticas emergentes en antropología de la religión*. Ankulegi Antropología Elkartea, v.10, pp. 208-221, 2008.

ROCHA, Cristina. “The Come to Brazil Effect”: Young Brazilians’ Fascination with Hillsong. In: RICHES, Tanya; WAGNER, Tom (orgs.). *The Hillsong Movement Examined*. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 125-141, 2017.

SEMÁN, Pablo; BATTAGLIA, Agustina. De la industria cultural a la religión. Nuevas formas y caminos para el sacerdocio. In: *Civitas: Revista de Ciências Sociais*, v.12, n.3, pp. 439-452, 2013.

TAPPER, Michael A. *Canadian Pentecostals, the Trinity, and contemporary worship music: the things we sing*. Leiden: Brill Academic Pub, 2017.

WILSON, Bryan. An Analysis of Sect Development. In: *American Sociological Review*, v.24, n.1, pp. 3-15, 1959.

Notas

¹ En español, renacido o vuelto a nacer. En el contexto norteamericano, se utiliza para referirse específicamente a aquellos cristianos de origen protestante que renovaron su fe mediante una ceremonia de bautismo en su vida adulta y a través de la cual fueron reincorporados a una comunidad religiosa.

² La prosperidad dura es esa idea que la gente asocia al escuchar los términos teología de la prosperidad: la obtención de resultados —casi inmediatos— mediante las peticiones, la oración, la fe y la confianza en los líderes de la iglesia. La prosperidad blanda surge en los noventa, como producto de las críticas que la prosperidad dura recibe. Deja de lado las promesas de remuneraciones tangibles que se hacía a los seguidores de la prosperidad dura y, en vez de eso, la experiencia se centra en el sentirse bien, en obtener simple felicidad, tranquilidad y en experimentar la salvación por gracia. Sin embargo, en el discurso se identifican elementos que dejan ver que un seguidor de la prosperidad blanda podrá lograrlo todo a través de Cristo. Si embargo, el mensaje ya no es explícito en términos materiales, pues hay una expectativa de poder vivir en victoria (Bowler & Reagan, 2014).

³ Aunque la categoría de *millennial* hace alusión a una generación nacida entre 1981 y 1996 según el *Pew Research Center*, la conformación de lo *millennial* tiene que ver con un contexto específico de vida y de prácticas de consumo: se trata de individuos nacidos en centros urbanos y consumidores de manera activa los productos de lo que Banks llama cultura pop globalizada (Banks, 1997).

⁴ El arminianismo es una perspectiva teológica cristiana que surge durante el siglo XVII como contraposición a la predestinación calvinista. Afirma que la predestinación no es inflexiblemente incondicionada yendo así en contra del dogma calvinista, estableciendo la condicionalidad de la elección y la universalidad de la expiación (Boettner, 2003: 370-372).

Recebido em: 10/03/2021

Aprovado em: 27/09/2022

*Cismas e reavivamentos:
a ruptura pós-denominacional e seus contrastes com as igrejas
evangélico-pentecostais e neopentecostais no México*

Resumo: Este artigo aborda a questão da diversidade religiosa no México e as categorias de classificação que têm sido usadas para descrever formas de crer neste país, especialmente como resultado do panorama oferecido pelo Censo Nacional da População 2020 (INEGI, 2020) e a Pesquisa Nacional de Crenças e Práticas Religiosas (ENCREER, 2016); nesse contexto, sugere-se que o uso de categorias como evangélicos, pentecostais e neopentecostais tornaram invisíveis formas emergentes de crença que não necessariamente se identificam com a pertença a uma religião ou denominação particular, particularmente entre grupos de cristãos que não se enquadram no protestantismo histórico nem dentro de grupos não-bíblicos como os Testemunhas de Jeová ou Adventistas do Sétimo Dia. Utilizando informações de campo, propõe-se retornar à categoria de pós-denominacional (Miller, 1998), usado em estudos religiosos anglo-saxões, para tornar visíveis as mudanças e inovações geracionais nos grupos religiosos, bem como suficiente para estabelecer uma classificação mais precisa da diversidade religiosa no país e na América latina.

Palavras-chave: Estudos religiosos, Pentecostalismo, Neopentecostalismo, Igrejas pós-denominacionais

*Schisms and Revivals:
Postdenominationalism and the Evangelical-Pentecostal Landscape in
México*

Abstract: This paper describes how Mexican Religious Studies could benefit with the usage of the postdenominational category to better understand the country's changing religious landscape, especially how 2020's National Census demonstrated a never-before seen increase in the number of people who claimed to have no religion and given how the country is undergoing a major religious shift (ENCREER, 2016). Overall, most studies in Mexico use a given set of categories to understand the religious phenomenon, but there has been a tendency to use pentecostalism, neopentecostalism and evangelicalism as umbrella terms to refer to any christian denomination that differs from catholicism, mainline protestantism or non-trinitarian groups such as the Jehova's Witnesses or the Seventh-Day Adventists. Using field-data, we argue that the postdenominational category (Miller, 1998), widely used in english speaking countries, is a necessary addition to our analysis of emerging religious groups in Mexico, because it will allow for a more precise understanding of the religious diversity and evolution of the religious

phenomenon not just in the aforementioned country, but also in other countries in Latin America.

Keywords: Religious Studies, Pentecostalism, Neopentecostalism, Evangelicalism, Postdenominational Churches