

**DINÁMICAS SOCIORELIGIOSAS EN EL CORREGIMIENTO DE CURRULAO:
UNA MIRADA HISTÓRICA DESDE LAS IGLESIAS**

CRISTIAN DAVID ROMERO GÓEZ

TEXTO FINAL PARA OPTAR EL TÍTULO DE ANTROPÓLOGO

**ASESORA
LUZ DARY MUÑOZ ORTIZ**

**UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
2015**

TABLA DE CONTENIDO

	página
Agradecimientos	4
Introducción	5
CAPITULO 1. Historia de cuatro iglesias de Currulao	9
1.1 Reseña de Currulao	9
1.2 Surgimiento de las religiones	13
1.3 Religión en Colombia	17
1.4 Religión en Urabá	21
1.5 Acercamiento al sistema religioso	25
1.6 Inicios de la IPUC ¹ y la Iglesia Pentecostés	43
1.7 Entre desplazamiento y evangelización	50
1.8 Edificación de los templos.	54
1.9 Las iglesias en el presente	55
CAPITULO 2. Características de las iglesias protestantes en Currulao	59
2.1 Crecimiento religioso en Currulao	59
2.1.2 Denominaciones religiosas	60
2.1.3 Distribución geográfica de las iglesias en Currulao	62
2.2 Características de las iglesias en Currulao	63
2.2.2 Diferencias doctrinales	64
2.2.3 Proyectos, técnicas de trabajo y prácticas de las iglesias	67
2.2.4 El templo: “la casa de Dios”	70
2.2.5 La iglesia: ¿una institución de labor social?	74

¹ Abreviatura para referirse a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia

CAPITULO 3. Análisis socioreligioso de Currulao	78
3.1 Currulao en el contexto regional	79
3.2 Violencia y religión en Currulao	81
3.3 Crecimiento poblacional y cristiano en Currulao	86
Conclusiones	92
Bibliografía	98
Fotos.	
Fotos 1 y 2. IPUC segunda de Currulao	44
Foto 3. IPUC tercera de Currulao	47
Fotos 4 y 5. Iglesia Bautista	51
Fotos 6 y 7. Bautismo de Francisca Torres	66
Foto 8. Iglesia Presbiteriana	71
Foto 9. Iglesia Cuadrangular	71
Fotos 10 y 11. Iglesia Mensajeros de Cristo	72
Fotos 12 y 13. Iglesia Movimiento Misionero Mundial	73
Mapas	
Mapa 1. Municipios de Urabá	6
Mapa 2. Migraciones a la región de Urabá	24
Tabla	
Tabla 1. Iglesias cristianas y su llegada	61

AGRADECIMIENTOS

Mis más sinceros agradecimientos a todas las personas que de una u otra forma contribuyeron a la realización de este escrito, expreso mi gratitud a las iglesias y cristianos del corregimiento, en especial a la Iglesia Presbiteriana, Bautista, Pentecostal y Pentecostés ya que me abrieron sus puertas y me acogieron en su recinto con amabilidad y gran voluntad, a sus pastores y feligreses que a pesar de sus ocupaciones me compartieron un poco de su tiempo brindándome parte de sus conocimientos y experiencias sobre la religión en el contexto de Currulao, sin ellos este escrito no hubiese sido posible.

Agradezco a los conocidos, amigos y familiares que en medio de conversaciones fortuitas respondieron mis inoportunas preguntas sobre Currulao y su historia, le doy gracias especialmente a mi tía Franquelina que ya no está con nosotros pero que cuyo legado me permite decir que nadie me ha enseñado más sobre Currulao y su historia que ella, además de las miles de cosas para vivir la vida. Agradezco a mi madre, mi hermana y mi padrastro quienes soportaron que los trasnochara con la molestia que implica escuchar los botones del teclado oprimirse hasta altas horas de la madrugada, agradezco a todos los que me animaron y me impulsaron en todo el proceso de formación y en especial en el de trabajo de grado, a la mujer que hoy es mi esposa porque su respaldo y apoyo han sido fundamentales. Hago una mención especial para todos mis profesores y compañeros cuyos conocimientos me edificaron como persona y estudiante, a mi asesora de tesis por su paciencia, su compromiso y su interés en un adecuado proceso formativo.

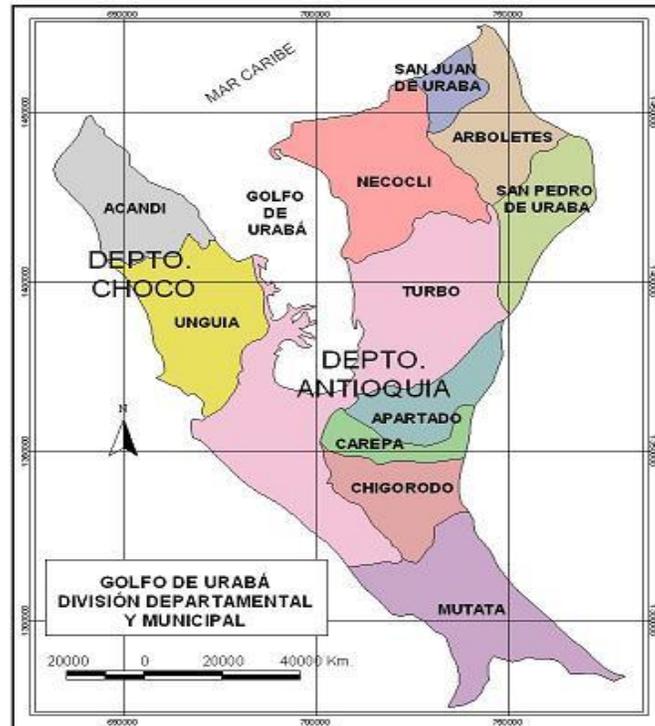
No menciono nombres por temor a dejar a alguien por fuera, sin embargo, tantos generalísimos se quedan cortos para la cantidad de personas que han influido positivamente en mi vida y en mi proceso educativo y para lo infinitamente agradecido que me encuentro con todos, decirles gracias y desearles que les vaya bien en sus vidas es poco en proporción a lo que me han brindado. Este agradecimiento sigue estando en deuda con todos.

INTRODUCCIÓN

El estudio sobre del campo religioso es importante dentro del conocimiento antropológico. Las comunidades que son parte de investigaciones relacionadas con el tema ya no son solamente las sociedades tradicionales sino también las modernas, dentro de estas aparecen un sistema religioso que se articula a contextos urbanos, rurales, históricos y económicos, que en un plano analítico dan cuenta del funcionamiento y desarrollo de las estructuras sociales de una determinada comunidad.

El siguiente estudio se llevó a cabo en el corregimiento de Currulao, adscrito administrativamente al municipio de Turbo, ambos situados en la región antioqueña conocida como Urabá, dicha región está ubicada al noroccidente del departamento de Antioquia, con una extensión de 11.664 Km², está catalogada como una zona de transición entre Bosque Seco Tropical (BST) y Bosque Húmedo Tropical (BHT), con temperatura promedio de 28°C y un rango altitudinal que mayoritariamente oscila entre 0 y 200 metros, incluyen planicies y terrenos ondulados, esto comprende el 70% del territorio, en menor medida existen alturas que alcanzan los 3200 msnm. (INCODER: 2011). Currulao está ubicado en la vía troncal a Medellín y en inmediaciones del río Currulao, según el DANE cuenta con una población de más de 35.000 habitantes, 19.000 de estos distribuidos en el casco urbano del corregimiento. A continuación un mapa de Urabá que ilustra la ubicación de los municipios de Carepa, Apartadó y Turbo, territorios centrales e importantes en el cultivo del banano, Currulao se ubica en medio de Apartadó y Turbo.

Mapa 1: Municipios de Urabá

Fuente: Mapa consultado en <https://proyectouraba.wordpress.com/uraba/>. Septiembre 10 2015.

Este escrito pretende analizar la religión en Currulao desde un marco histórico y comparativo, abordando temáticas relacionadas con las dinámicas propias de las iglesias en el corregimiento, lo que se pretende es responder a la pregunta por cómo se conformaron las iglesias en Currulao dándole especial mención a la historia y examinando las dinámicas socioreligiosas, para ello se pretende caracterizar las iglesias que hay en el corregimiento para definir las diferencias y similitudes entre las iglesias así como la simbología que hay detrás de lo que se ve (templos) y de lo que no se ve (creencias). Además, se describirá la historia de

cuatro de las iglesias antiguas del corregimiento² para indicar la manera como éstas tienden a crecer una vez posicionadas en un lugar determinado. Por último, se analizará la incidencia que han tenido la migración y la violencia en la conformación de algunas iglesias del corregimiento, lo anterior teniendo en cuenta que estos dos factores fueron importantes y trascendentales en la historia de Currulao y por ende afectaron de cierta forma la vida de todos los habitantes del corregimiento incluyendo la de los cristianos.

Esta investigación adquiere cierto nivel de conveniencia cuando se da a conocer el valor que representa, y poco conocido, de la religión en Currulao como ente que regula y configura los sistemas sociales, y el cual satisface una necesidad humana que es el hecho de creer en símbolos y adecuar la vida en función de ellos. A su vez se mostrará la trascendencia de la religión como una estructura que excede a otros aspectos del desarrollo social y que se relaciona con un contexto histórico y cultural determinado.

Lo que se espera de este escrito final es la obtención del conocimiento frente a la incidencia del factor religioso en la conformación y funcionamiento de la sociedad Currulaense, se espera mostrar que la configuración de este corregimiento tiene marcadas tendencias en doctrinas y éticas religiosas y que esta simbología está presente en otros aspectos de la vida social de la comunidad.

En Currulao, un corregimiento con 15 iglesias y 21 templos³, la religiosidad de sus habitantes resulta ser un factor importante en la comprensión del contexto social e histórico ya que lo religioso incide en la cotidianidad de las acciones y decisiones. La conformación de iglesias en Currulao ha sido un proceso constante y creciente a lo largo de su historia⁴, a su vez las iglesias han presenciado situaciones políticas, económicas y de violencia durante su estancia en el corregimiento y han

² Estas cuatro iglesias fueron escogidas para ahondar tanto en su estructura organizacional como en su historia, se escogieron en base a que llevan más de dos décadas en el corregimiento, además, por criterios de tiempo en el proceso de investigación no fueron escogidas más iglesias.

³ La iglesia es considerada la denominación religiosa junto con las personas que a ésta se adscriben, mientras que el templo es el espacio físico en donde se materializa la iglesia, por lo tanto, en un lugar determinado puede haber una iglesia con varios templos distribuidos.

⁴ El corregimiento como tal tiene 65 años de historia desde su declaración como corregimiento, sin embargo, desde 1930 ya existían en Currulao pequeñas casas que dieron cabida a lo que sería una comunidad más numerosa.

jugado un papel de mediadores e interventores sociales incidiendo en la toma de decisiones de las personas, lo anterior tiene sentido en la naturaleza evangelizadora de las iglesias ya que esto las obliga a interactuar y tener un contacto más directo con la comunidad, en este sentido, resulta fundamental el testimonio religioso desde su conformación en el corregimiento en relación con los procesos y cambios que ha tenido Currulao en la mayor parte de su historia.

El siguiente escrito está dividido en tres capítulos, el primero aborda la discusión sobre la religión, la influencia de ésta en la historia humana y el proceso histórico de la misma en Currulao a través de cuatro iglesias del corregimiento. El segundo capítulo se enfoca en la caracterización de las iglesias, las diferencias de las mismas, cómo actúan, de qué manera se sostienen, cuáles son sus objetivos y, en definitiva, en cómo están estructuradas. El tercero analiza los procesos históricos del corregimiento en relación al desarrollo de las iglesias, tales procesos tienen que ver con la violencia y migración que hubo en el corregimiento en periodos concretos de la historia de Currulao, los cuales fueron relevantes dentro del contexto religioso.

CAPITULO 1.

HISTORIA DE CUATRO IGLESIAS EN CURRULAO

1.1 Reseña de Currulao

El corregimiento de Currulao se decreta como tal en el año de 1949, sin embargo, su historia no dio inicio con esta declaración jurídica. Según sus habitantes el nombre de Currulao proviene del vocablo indígena Katío que traduce “Ríos de aguas bravas”, cabe resaltar que hay otras versiones referentes al nombre del corregimiento que tienen que ver con el baile del Currulao, el cual es un ritmo musical folclórico del Pacífico Colombiano, también que proviene del currurú, un árbol antiguamente explotado en la región, sin embargo, no hay un consenso que lleve a pensar en una versión oficial respecto al nombre de este corregimiento, lo que sí está claro, aparte de su significado, es que Currulao nace como una hacienda de vasta extensión la cual llevaba por nombre “Hacienda Currulao”.

En la monografía de Turbo, escrita por Fernando Keep (2000) afirma que la “Hacienda Currulao” era un terreno de 1.000 hectáreas dedicadas al ganado y a otros cultivos como el cacao, el plátano, el arroz y el maíz, estas tierras habían sido dadas en concesión nacional a Nazir Yabur. En 1929 Nazir Yabur fue asesinado, ello significó que sus herederos vendieran el ganado y la hacienda fue abandonada. Sin embargo, con motivo de la construcción de la carretera al mar que dio inicio en el año de 1926 Currulao se convirtió en un campamento en la sesión correspondiente a Turbo, según Keep, los primeros pobladores de Currulao fueron los carreteros⁵, esto sucedió en 1931, la carretera al mar se concluyó 30 años después de su inicio (INER – Instituto de Estudios de Regionales de la Universidad de Antioquia -). En 1949 Currulao ya era un pequeño caserío, fue por eso que para ese año se le declaró como uno de los corregimientos pertenecientes al municipio de Turbo.

⁵ Los Carreteros: eran las personas que trabajan en el proyecto de la carretera al mar.

Currulao actualmente se destaca por ser uno de los corregimientos que posee mayor extensión de cultivos de banano en la zona de Urabá. El profesor Libardo López (2006) en su monografía sobre Currulao sitúa la historia de este cultivo en el corregimiento en 1962 el cual estuvo a cargo de la frutera de Sevilla y la The United Fruit Company, las expediciones y el cultivo intenso de esta fruta fue y ha sido un constante promotor de la migración y el crecimiento poblacional del corregimiento. El banano ya había sido cultivado desde principios del siglo XX en la Costa Atlántica, más precisamente en Ciénaga y Santa Marta en el departamento de Magdalena, antes de la llegada del banano a Urabá en la década del 60 estas tierras eran utilizadas para la ganadería extensiva, la mano de obra necesaria para labrar en estas fincas no es tan demandante como sí lo es el trabajo en las fincas bananeras, esto ha servido para el crecimiento de Currulao y la posterior dependencia del banano en la economía de este corregimiento.

Al hablar de la historia de Currulao y del surgimiento de sus barrios no se puede dejar por fuera el papel que desempeñó el cultivo de palma africana que existía en la zona. Según interlocutores del corregimiento fue también en la década de los 60 donde se implementó este cultivo en los alrededores de lo que para entonces era Currulao. En 1969 la compañía de Desarrollo Agrícola tenía sembradas 2.800 hectáreas de Palma Africana en su plantación de “La Arenosa”, ubicada en lo que actualmente son los barrios 24 de Diciembre, el 20 de Julio, 1° de Mayo y Vélez, sin embargo, a partir de esa fecha hubo una progresiva pérdida de estos cultivos, su producción disminuyó y para 1986 estos desaparecieron completamente a causa de la invasión de 537 familias en los dominios donde estaban los cultivos de Palma Africana. En la actualidad dichos predios constituyen los barrios más grandes y populares de Currulao, sobre ellos se profundizará en el desarrollo de este escrito.

Durante el proceso de obtención de la información se pudo indagar con personas que tienen al menos más de dos décadas de vivir en el corregimiento, estos recuerdan algunos de los cambios más importantes que ha tenido Currulao, entre los cuales sobresalen algunos aspectos como por ejemplo:

“...no habían servicios públicos, la condición del agua era complicada entonces cada quien más bien hizo su pozo, Currulao no tenía energía, yo jugaba como niño en los rollos de alambre cuando empezaron a electrificar a Currulao, entonces, uno veía de todo un poquito, alcantarillado no había, energía no había, y fuera de eso estaban electrificando, no cualquiera podía tener energía, era una acueducto y el que hicieron posteriormente a los años se volvió insuficiente por la cantidad poblacional del corregimiento”. (Entrevista a pastor de la Iglesia Bautista. 21 de octubre de 2014).

Un habitante de Currulao recuerda que el corregimiento se formó debido a la invasión de personas provenientes desde el interior del país y de las zonas costeras llegaron a la zona sin contar con una vivienda propia, muchas familias vivían juntas en una misma casa, esto sumado a la migración hizo visible la necesidad de un lugar para vivir, antes de eso (década de los 60 y 70) estaba formado por unas pocas casas, sólo existía una casa de dos pisos en todo el pueblo. Los potreros y cultivos de banano y palma africana fueron reemplazados por la progresiva construcción de casas y por los barrios más populares del corregimiento, y aunque hubo problemas con las autoridades respecto al uso de esos suelos no fue posible que la policía hiciera efectiva la salida de las familias que ya se habían instalado en esos predios, fue así que gradualmente se fueron consolidando la conformación de los barrios, en este proceso fue importante el apoyo de los líderes comunales y de sectores armados al margen de la ley que dominaban en esa época en Currulao y que apoyaron el proceso de invasión de estos terrenos los cuales ya conformados y organizados no hubo más opción por parte de la administración pública que ser reconocidos legalmente, esto implicó un proceso de urbanización en el cual no solamente se evidenció el crecimiento poblacional y estructural del corregimiento sino que además se vieron favorecidas muchas familias que venían de otras partes del país y que en su llegada a currulao no contaban con una casa, este hecho propició la migración de más personas que querían tener en el proceso de obtención de terrenos que para la fecha se efectuaba.

En cuanto a la demografía según datos de información censal del DANE en 1985 la población del área de estudio era de 7.726 habitantes, para el 2006 se había

triplicado con aproximadamente 21.908 habitantes, cabe resaltar que a partir de 1986 fue el periodo de las invasiones en Currulao, eso le significó un crecimiento a los lados que se vio visible en términos de infraestructura.

En la historia del corregimiento resulta relevante destacar dos aspectos, el primero tiene que ver con el relato de un interlocutor perteneciente a la Iglesia Pentecostés y que resulta importante en la historia del corregimiento ya que incidió en el posterior desarrollo que tuvo la agricultura en la zona:

“Cuando yo vine acá no había nada, eso era montañas, inclusive las tierras no servían porque el río de Currulao venía tapado, de la boca de Puerto Cesar de allá para acá había una palizada, y ya venía por acá por Chigüiros venía la palizada subiendo, cada creciente subía como cien metros para arriba, entonces el agua no iba evacuando sino que no salía y se quedaba, entonces esas tierras no valían un peso, todas estas tierras las arregló por Coldesa, abrieron, pusieron un canal en la boca del mar, abrieron la palizada y le salieron delante de la palizada y cortaron, y ya el agua se encargó de llevarlas, pero esta tierras aquí no valían nada”. (Entrevista miembro de la Iglesia Pentecostés. 8 de noviembre de 2014).

El otro hecho destacable, tiene que ver con la construcción de la Iglesia Católica en el año de 1967, la primera misa se realizó al siguiente año. Este hecho resulta importante porque la presencia de esta iglesia en una comunidad no es gratuita, esto significa que hay un pueblo por evangelizar y que hay unas esperanzas puestas en la construcción de una Iglesia que aspira a la permanencia, y que además intenta incorporar en su institución a las personas que conforman el corregimiento. Además, para la comunidad representó la materialización del crecimiento en cuanto a extensión y a población que se venía dando desde hacía dos décadas atrás, fue la posibilidad de ver que empezaban a gestarse en Currulao nuevos elementos que le daban un carácter más urbano y más sobresaliente al corregimiento, esto debido a la percepción que se tiene sobre las Iglesias Católicas, las cuales, por lo general, se instauran en municipios y corregimientos consolidados y con un número de población acorde con los propósitos evangelizadores de la iglesia.

Actualmente, Currulao se proyecta en diversos aspectos: social, político, religioso y económico. En cuanto a lo social y lo político el interés y la lucha de hacerse

municipio generan expectativas de inversión y productividad debido a la autonomía y los recursos que como municipio puede obtener. En cuanto a lo religioso la constante evangelización sumada a la necesidad por parte de las personas de tener una seguridad espiritual y la aceptación que como institución están teniendo las Iglesias Cristianas en el corregimiento llenan de seguridad y optimismo a las mismas, las cuales no dejan de trabajar en el intento de ganar adeptos y seguirse reafirmando en Currulao. En lo económico la influencia de las bananeras, y en menor medida las plataneras, ha posibilitado un crecimiento en diversas áreas con miras a un desarrollo urbanístico y social característico de un municipio. Sobre este tema se profundizará en el desarrollo de este escrito⁶ ya que resulta relevante entender la relación economía, migración y religión siendo la primera favorecida por el posicionamiento geográfico y el deseo de empresas en aprovechar la producción de las tierras urabaenses.

1.2 Surgimiento de las religiones

A la par de la historia humana se han desarrollado distintas formas de pensar y concebir el universo, muchas cosmogonías, distintas creencias místicas, sin fines de mitos sobre la vida y su origen, sobre dioses y diosas, sobre los humanos, además, de un sin número de ritos que evocan una historia, una tradición y que tienen una lógica social. Todos estos elementos en conjunto son distintas acepciones, o expresiones, de algo tan antiguo y tan presente en nuestra historia como personas, esta es la religión.

En su sentido más institucionalizado la religión es “el conjunto de creencias, celebraciones y normas ético-morales por medio de las cuales el ser intelectual reconoce, en clave simbólica, su vinculación con lo divino en la doble vertiente, a saber, la subjetiva y la objetivada o exteriorizada mediante diversas formas sociales e individuales” (Guerra, 1999. Pág: 26). De lo anterior, se reconoce que hay una divinidad con la cual se entabla una relación, dicha relación tiene un

⁶ Se profundizará en el tercer capítulo

contenido simbólico que empieza a condicionar el carácter sagrado del vínculo persona-divinidad, y ya que lo sagrado tiene su manifestación en algún elemento, ya sea material o inmaterial, se empiezan a configurar una serie de procesos, leyes, rituales, mandamientos, acciones, pensamientos, deberes y obligaciones entre la comunidad de personas que se asocian a esa vida religiosa.

A lo largo de la historia de la religión se ha demostrado el carácter integrador de ésta, en los seres humanos la religión congrega, atrae e invita a las prácticas y mantenimiento sostenibilidad de las tradiciones y al hecho de aprender los significados de los rituales, esperando un beneficio divino, tanto en la vida de cada persona como a nivel colectivo. Además, el ser humano como ser social por naturaleza está hecho para compartir y aprender; miedos, valores, comportamientos, actos, creencias, ritos, destrezas y estrategias son algunos entre las muchas cosas que enseñan y aprenden las personas, está cualidad, sumada al hecho de que el desarrollo de la religión es colectivo por antonomasia, ha permitido que la existencia de la religión sea tan simultánea como la existencia misma del ser humano en la tierra.

La religión nace como un complemento a la necesidad humana de configurar su existencia en el intento de entender y relacionarse con el mundo conocido, al intentar demostrar el carácter racional en la religión el filósofo North (1923) afirma que:

“Cuando la religión recibe una expresión en la historia humana se muestra en cuatro facetas: el ritual, las emociones, la creencia, la racionalización. Hay un procedimiento organizado y definido, el ritual; hay tipos definidos de expresión emocional; hay una serie determinada de creencias; y hay el ajuste de estas creencias dentro de un sistema, coherente consigo mismo y con el resto de ideas... La influencia de cada factor a lo largo de las eras ha sido desigual. La idea religiosa emergió gradualmente, al principio casi indistinguible del resto de intereses humanos. Los factores aparecieron en sentido contrario a su importancia: primero el ritual, luego la emoción, luego la creencia y por último la racionalización”. (Alfred Nort. 1923, pág: 2)

Aunque las emociones son un constitutivo de los rituales éstas han tomado gran importancia en el ejercicio de profesar la religión y hacerla creíble, el fervor con el

que se desarrolla un culto cristiano, la animosidad y la exaltación con la que hablan pastores y conversos al momento de evangelizar son ejemplos de que las emociones más que un aliciente de los rituales son formas de vivir y transmitir la religión. Por otro lado, los componentes de la religión no surgieron de una manera equilibrada, en distintas épocas el ser humano ha vivido en función de sus prioridades o necesidades, eso ha condicionado el modo de organizar su existencia y pensarse en medio del mundo, en la actualidad la interpretación de libertad ha ofrecido diversos modos de entender y profesar una religión aún en una comunidad reducida, sin embargo, siglos atrás las creencias se asimilaban casi como un conducto directo y sin interferencias entre generaciones, lo cual limitaba la posibilidad a concebir o asimilar la idea de profesar una religión diferente a la conocida.

Por otro lado, es reconocible la importancia de la religión en la existencia y reproducción social de las comunidades, en tal sentido es significativo resaltar que:

“El hecho religioso es algo que incumbe a los miembros de un grupo o de una comunidad, independientemente de que se sea o no creyente o practicante. Y esto es debido a que las religiones son una parte integrante de las culturas y las civilizaciones, siendo el hecho religioso algo casi inherente a los modos de pensamiento y a los comportamientos y prácticas del ser humano”. (Molina, Cano y Rojas, 2013, pág: 98).

En este sentido, la religión atraviesa los espacios culturales y se convierte en un estructurador de la vida colectiva e individual de las personas, al abordar la religión de una comunidad se esboza un ordenamiento social acorde con la concepción del cosmos, cada sociedad se concibe diferente, cada una ha encontrado la manera de, en términos de Díez de Velasco (2002), construir un marco mental de explicación al mundo, esto ha enriquecido la diversidad cultural y religiosa de los grupos humanos en el que la búsqueda de su orientación y posición en el mundo ha propiciado el surgimiento de ideas místicas acompañadas de condicionantes en cuanto a lo que es profano y sagrado, permitido y prohibido, los ritos y el sistema de creencias que en su conjunto conforman el engranado religioso que caracteriza a cada sociedad.

Muchas son las religiones que existen y han existido a lo largo de la historia humana, el pluralismo religioso es una realidad que se hace evidente ante nuestros ojos, según Guerra (1999) varios son los factores que han incidido en la diversidad religiosa: la infinidad de deidades que choca con la limitada capacidad humana de representar lo divino sino solamente por analogía, ya sea por objetos, por actos o ritos, por símbolos, entre otros elementos que dan cuenta de un significado previamente representado mediante alguna de estas acciones u objetos.

Otro factor de la diversidad religiosa, según el autor, es la capacidad humana de darle diferentes interpretaciones y a su vez moldear las doctrinas, además, se pueden presentar incoherencias en lo que se profesa y lo que se practica, este “mal uso de la libertad” se presta para alterar y deformar el conocimiento de lo divino, esto da origen a otras formas de entender, profesar y practicar la doctrina religiosa.

Para el autor, en medio de esta diversidad religiosa también ha sido fundamental el contexto sobre el cual el hecho religioso tiene lugar, hay condicionantes sociales, algunos con medios nobles y otros con medios que hoy son de lamentar, que han permitido que se haya extinguido o potencializado el alcance de una religión sobre las personas, ejemplo de lo anterior, aunque raye en lo metafísico, si muchas de las circunstancias históricas que hoy conocemos hubieran sido otras tal vez occidente no fuera católico sino musulmán, o budista, o judío, o de cualquier religión que hubiera pasado por unas circunstancias diferentes a las que hoy conocemos, sin embargo, todo lo que sabemos sobre el pasado demuestra que esta dinámica cultural e histórica incide sobre lo que creemos y practicamos.

Es oportuno decir, frente al surgimiento de las religiones, que los humanos hemos configurado la existencia en función de las divinidades; nuestros miedos, nuestra relación y aprovechamiento de la naturaleza, nuestros deseos y eficacias han generado una lógica en la cual lo divino y lo social se corresponden y en la que se

compendian mitos, abstinencias, deberes, tabúes y todo una larga lista de acciones que han existido, así sea de manera minúscula en los primeros humanos, en el pasado como en la actualidad, y más aún en la sociedad moderna en la cual, a pesar de su frenética carrera contra el dominio natural y avance tecnológico, la relación con lo divino es un hecho arraigado que no se ha disuelto y difícilmente se disolverá.

El surgimiento de la religión se halla en los orígenes de las ideas, a partir de la idealización de las cosas, de lo que se nombra y lo que se cree empezó la estructuración de los mitos y de los actos, desde entonces la vida del ser humano ha tenido miles de connotaciones orientadas desde un sentido, el hecho de creer o tener fe, estos elementos se han institucionalizados con diferentes contenidos en todas las sociedades y han configurado una serie de actos que se realizan esperando un resultado, es decir, acciones que en el supuesto popular deben de producir reacciones.

1.3 Religión en Colombia

En la actualidad, se le considera a Colombia como un país multiétnico y multicultural; indígenas, afros y mestizos confluyen en este territorio diversificando las creencias, las lenguas, las fiestas, las comidas, entre otros elementos que hacen parte de una comunidad en particular y que la distingue y cualifica de las demás. Sin embargo, a pesar de esta diversidad y de su reconocimiento, y hasta su oficialización estatal, hay aspectos que se han institucionalizado y acogido más que a otros ya sea por procesos históricos o decisiones políticas, es el caso del idioma español y del Catolicismo, los cuales son la mayor representación, aunque no la única claro está, de Colombia y Latinoamérica. Sin embargo, hay una historia de la religión en Colombia que data desde la llegada e instancia de los grupos indígenas precolombinos y que incluso aún se aprecia en grupos indígenas actuales.

Las culturas precolombinas, y en especial las que se ubicaron en el territorio nacional, tenían una vida religiosa basada en los principios que aplicaban a la relación con la naturaleza o con el mundo conocido. Las evidencias arqueológicas brindadas principalmente por los diferentes estudios de Reichel Dolmatoff dan luces sobre una cosmovisión basada en el chamanismo por parte de grupos indígenas antes de la conquista, Langebaek (2005) señala que:

“Reichel-Dolmatoff fue un convencido de que, pese al proceso de conquista, las sociedades nativas habían mantenido su manera autóctona del ver el mundo. Como resultado, empezó a preocuparse por interpretar los objetos arqueológicos a partir de lo que decían los indígenas más que a partir del contexto arqueológico... el interés por entender secuencias de cambio social fue reemplazado por el deseo de encontrar la cosmovisión de los antiguos orfebres, a partir de sus estudios etnográficos, y darle así sentido a los objetos arqueológicos”. (Langebaek, 2005. Pág: 36).

Fue así, como a pesar del proceso de conquista y la consecuente evangelización que desarrollaron los europeos sobre los pueblos americanos se mantuvo en muchos grupos indígenas, y se mantiene aún, una estructura simbólica que comprende creencias, divinidades, misticismos y un vivir acorde a la cosmogonía que poseen. Es importante resaltar que la muestra de esta religiosidad precolonial se evidencia debido a la arqueología, además, de los objetos y materiales arqueológicos que en su debido momento fueron hechos evocando o manifestando una acción determinada, fueron cargados de un simbolismo y de una funcionalidad que concernía a caracteres propiamente religiosos.

Con la conquista de América se instauró, por parte de los europeos, un proceso evangelizador que constaba de la adhesión de los pueblos indígenas a la religión más difundida en toda Europa: el cristianismo. El desarrollo de esta evangelización se llevó a cabo tanto por vías violentas como por estrategias misioneras que tenían que ver con la enseñanza de la lengua española e incluso el aprendizaje del idioma indígena por parte de quienes evangelizaban, de esta manera les resultaba fácil el darles a conocer las doctrinas cristianas.

Al llegar la independencia se constituye el catolicismo como religión oficial del naciente Estado, aunque ya había sido la religión oficial desde la colonia la libertad

que se había logrado no determinó el rumbo religioso que se tomaría, lo anterior debido al arraigo religioso que se tenía precedido de un largo proceso de evangelización.

Fue entonces la Iglesia Católica la centralizadora del monopolio religioso en Colombia durante más de tres siglos, tal como lo afirma Mantilla (2002):

“La Iglesia Católica fue la única religión que tuvo una existencia reconocida en Colombia hasta 1856, año en que hizo su aparición la Iglesia presbiteriana, primera denominación protestante permanente establecida en el país, pero cuando ya el catolicismo ejercía una influencia dominante sobre la cultura y la sociedad en todos los campos y podía decirse abiertamente que la población en su inmensa mayoría era católica”. (Mantilla, 2002. Pág: 2).

Fueron las iglesias de ideología protestante quienes amenazaron la estabilidad y posición de la que gozaba la Iglesia Católica, esto sólo en el plano de la evangelización y la incorporación de feligreses ya que en el plano político el catolicismo gozaba de beneficios económicos y sociales que el Estado les otorgaba.

Fue en 1991 con la reforma a la Constitución Política que se dio cabida legalmente a la diversidad religiosa en Colombia, además, se materializó de cierto modo el desequilibrio de la Iglesia Católica que había iniciado un siglo atrás con la llegada al poder de presidentes liberales, los cuales disminuían el dominio o autoridad de ésta en cuestiones políticas y de la realidad social del país. La oficialización de la oferta religiosa del país significó el reconocimiento de una realidad social evidente pero que no pasaba de ser un hecho naturalizado sin comprobación estatal alguna, sin embargo, en los pueblos y ciudades la Iglesia Católica no era la única que evangelizaba, a ella se sumaban muchas corrientes religiosas que entre todas captaban más feligreses que el catolicismo, por lo cual, ésta última ya no ocupaba un lugar preponderante a la hora de orientar las creencias de las personas, este factor incidió en que se tuvieran en cuenta desde el Estado a estas nuevas corrientes que estaban contrarrestando la influencia de la doctrina católica en las personas, fue tan influyente y evidente el avance de las iglesias cristianas que lograron ser tenidas en cuenta en términos de libertad e igualdad de condiciones

frente al catolicismo en un país apegado a las costumbres y tradiciones y con un sistema legislativo habitualmente godo.

A pesar de la oficialización de la diversidad religiosa en el país, la cual no era poca, el catolicismo sigue siendo la religión más aceptada y acogida por parte de los colombianos, para el 2010 Colombia se ubicaba como el sexto país con más católicos en el mundo con más de 38 millones de feligreses⁷, y aunque son muchas las denominaciones cristianas que se encuentran en Colombia y que poseen gran cantidad de feligreses el catolicismo se ha instaurado en casi todos los municipios y hasta corregimientos del país, este posicionamiento no ha sido reciente, lo que ha sucedido con frecuencia es que estas iglesias son fundadas casi que en simultáneo con los corregimientos o municipios, en el caso de Currulao ésta se fundó 18 años después de que éste se erigiera como corregimiento.

Por otro lado, en el caso del corregimiento de Currulao la convivencia o existencia de las iglesias católicas y cristianas han generado una mayor aceptación de estas últimas por parte de las personas, es más común ver como un católico se convierte o bautiza en una iglesia cristiana que un cristiano convertirse al catolicismo. En medio de los testimonios de muchos creyentes cristianos es muy común escuchar el cambio religioso que le dieron a su vida pasando del catolicismo al cristianismo, esto sucede principalmente por la férrea evangelización con la que actúan estas iglesias, los conversos utilizan los vínculos que poseen para realizar su proceso de evangelización, los vecinos, amigos, familiares y compañeros de trabajo se convierten en los grupos receptores del mensaje evangelizador, la mayoría de ellos su único contacto en cuanto a la religión había sido el catolicismo, pero la influencia de feligreses cristianos determinó el cambio de religión. Sin embargo, a pesar de estar a veces hasta en desventaja, ya que resulta complejo la evangelización en un lugar cuando hay varias iglesias cristianas cuyo objetivo es la conversión y el desarrollo de

⁷ Según una publicación de la Revista Semana (2013), en la que cita la indagación del Centro de Investigaciones ubicado en Washington.

estrategias de adhesión de personas a sus iglesias, el catolicismo en Colombia aún cuenta con el prestigio institucional por parte del Estado, a su vez, todavía tiene injerencia en las decisiones políticas y sociales que se toman en el país, y más interesante aún en términos religiosos; sigue siendo la más acogida y la que más personas congrega de las Iglesias que hay en el país.

1.4 Religión en Urabá

La presencia de iglesias en una determinada comunidad depende en gran parte de la posibilidad que hay en tener seguidores, la viabilidad de la evangelización está atravesada por la oferta demográfica con la que cuenta la zona por evangelizar. En el caso de Urabá la regla anterior no fue la excepción, las riquezas naturales y su posición estratégica hacía de esta región un lugar idóneo para enmarcar un buen renglón económico. Fueron dos hechos los que hicieron trascender y darle una posición valiosa y aprovechable a la región de Urabá: el primero fue la construcción de la carretera al mar y el segundo la exploración y posterior producción del banano.

Urabá era el lugar por el cual Antioquia podía tener una salida al mar, sin embargo, la falta de vías terrestres era el principal impedimento, fue por esto que se llevó a cabo la obra que unió a Urabá con el centro de Antioquia, la carretera al mar. Esto era sin duda una epopeya asumible teniendo en cuenta las ventajas económicas y políticas a las que se apostaba. Por otro lado, el cultivo del banano impulsado por empresas extranjeras en la década de los 60s complementó el objetivo por el cual se realizó la carretera al mar: darle utilidad y aprovechamiento a la riqueza natural de la región, estos proyectos económicos atrajeron olas migratorias que buscaban integrarse a esta nascente apuesta económica, este hecho cristalizó el crecimiento de los pueblos que ya existían en la zona, lo cual atrajo la llegada de corrientes religiosas protestantes que para la mitad del siglo XX empezaban a potencializar sus evangelizaciones, varias de ellas tenían esa misión en especial ya que estaban recién llegadas a Colombia y en su mayoría

llegaron a la costa del país desarrollando su misión evangelizadora desde el Caribe descendiendo por Urabá.

El cambio en términos demográficos, urbanístico, y principalmente económico repercute en la configuración de ciudad o comunidad y se empieza a forjar un dinamismo cuyo motor son los cambios de todo tipo, bajo la sombra de estos cambios se desarrollaron también las corrientes protestantes que se hacían más comunes a mitad del siglo anterior.

La llegada de las iglesias cristianas en Urabá coincidió con el proceso de cambio económico protagonizado por la propagación del cultivo del banano en la región, antecedido por la finalización de la carretera al mar, estos hechos ocurrieron en la década de los 50s y 60s respectivamente. Aunque la importancia de estos dos hechos a veces se confunde con el inicio de la historia de Urabá es deber mencionar que esta región tiene un gran recorrido histórico que se remonta a la llegada de los europeos al continente. Sin embargo, la trascendencia de los proyectos económicos que se realizaron en esta zona a mitad del siglo XX fueron fundamentales para los cambios sociales y religiosos que reconfiguraban constantemente el espacio. Frente a lo religioso en Urabá éste:

“Surge como ese único espacio posible para la socialización al margen de los grupos armados que rigen lo político y lo económico. Dicha autonomía ha posibilitado la emergencia de las particularidades culturales de cada grupo étnico, estableciendo, desde lo religioso, articulaciones simbólicas entre cada uno de éstos. En el Urabá, los migrantes se apropiaron de las iglesias para reconfigurar su identidad étnica en un nuevo contexto regional, como parte constitutiva de un sistema”. (Ríos, 2002: 15).

La religión en Urabá ha sido, entonces, una alternativa frente a circunstancias o hechos puntuales de violencia, de necesidad material y espiritual, y ha ido de la mano con las circunstancias sociales a las que se ha visto expuesta la región. Frente a la conformación del Urabá Ríos (2002: 14) afirma que “el Urabá fue constituido con una mayoritaria población de obreros y una reducida minoría de capataces, poseedores de ingresos ligeramente superiores a la demás población”, está población cuyos orígenes estaban en diferentes zonas del país acogió, y en algunos casos hasta trajeron, una determinada denominación religiosa que se

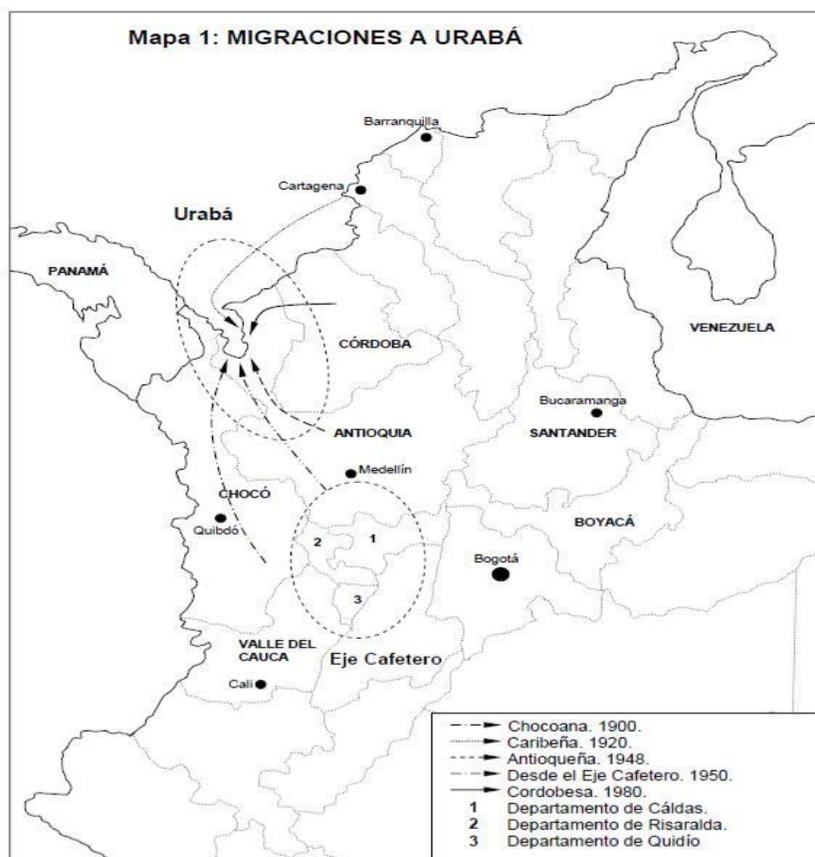
ajustara a sus intereses personales y doctrinales. El proyecto económico realizado en Urabá repercutió demográficamente en éste siendo visto como un lugar conveniente para laborar y vivir.

Examinando las causas que incidieron en la creación de iglesias en Currulao y en la presencia de distintas doctrinas religiosas fue significativo tener en cuenta el papel de las migraciones a la hora de analizar este tema. La conformación del territorio de Urabá se debe en gran parte al factor migratorio, es por ello que se caracteriza por ser una zona multiétnica. En el trabajo investigativo de Ríos (2002) sobre la identidad y la religión del Urabá Antioqueño, se afirma que la migración hacia el Urabá se produjo desde diferentes zonas del país, ellas fueron:

“Desde el eje cafetero o el interior del país (Caldas, Risaralda y Quindío), también desde Medellín y las zonas montañosas de Antioquia, hubo migraciones del departamento de Córdoba y finalmente de personas del departamento del Chocó. La migración fue motivada por los dueños de las grandes fincas bananeras; acaudalados propietarios que viven en Bogotá, en Medellín o en el extranjero, y son representados por capataces que suelen ser oriundos de la misma región. Así, el Urabá fue constituido con una mayoritaria población obreros y una reducida minoría de capataces, poseedores de ingresos ligeramente superiores a la demás población” (Ríos 2002, pág: 14).

El siguiente mapa presenta los lugares desde donde se han dado las principales migraciones poblacionales a la región de Urabá:

Mapa 2. Migraciones a la región de Urabá.

Tomado de “Identidad y religión en la colonización del Urabá antioqueño”. Ríos. 2002: 04

El Eje cafetero, el Chocó, la región de Córdoba, Cartagena y el centro de Antioquia han sido los lugares desde donde más personas han venido a Urabá en busca de oportunidades, principalmente económicas, estas olas migratorias que iniciaron desde principios del siglo anterior y se intensificaron desde la década de los 60s fueron haciendo de la región un espacio diverso en términos culturales y un lugar propicio para el desarrollo religioso. La fe protestante ha ido en aumento en relación con las migraciones al Urabá, las iglesias se diversifican y se extienden por la zona según el acrecentamiento de sus membrecías⁸.

⁸ La membrecía se refiere a la cantidad de miembros que tiene la iglesia, el aumento de la membrecía es el objetivo principal de las iglesias.

A continuación se mostrará el desarrollo socioreligioso en el corregimiento de Currulao, siendo este un acercamiento focalizado de las características de las iglesias protestantes del corregimiento y cómo estas se han relacionado con las circunstancias sociales y políticas por las que ha atravesado Currulao.

1.5 Acercamiento al sistema religioso

La religión es una estructura de la cultura que influye en el desarrollo y pensamiento de una comunidad ya que esta interviene en el modo de concebir y vivir el mundo, resulta un aspecto importante en el análisis de cualquier sociedad, para José Mardones (1994), el hecho religioso siempre está inscrito en una sociedad determinada, es un hecho social, este pensamiento sigue los lineamientos de la teoría Durkheniana al evocar la irremediable y, además, la inmortal presencia de la religión en todas las sociedades, lo que implica desde ya un paralelismo entre el desarrollo humano en el mundo marcado por una cosmogonía que refería a unas formas religiosas, la religión, entonces, es tan antigua como la presencia misma del ser humano en la tierra, por lo cual, resulta importante en el contexto antropológico, y evocando aquí el pensamiento de Evans Pritchard (1965), concebir la religión como un hecho sociológico y por ende científico y no desde la teología o la metafísica ya que esta visión nubla el carácter antropológico del hecho religioso.

Sobre la religión se ha realizado una significativa producción en cuanto a su carácter inherente al desarrollo humano y su efecto en relación a la sociedad. Algunas definiciones sobre esta fueron las siguientes: Feuerbach “consideraba la religión como un conjunto de ideas que han surgido como parte del desarrollo de la cultura, ideas humanas que son atribuidas a la actividad de dioses o fuerzas sobrenaturales, característica en la que radica su gran poder alienador” (como se cita en Beltrán, 2007, p. 77). En este sentido, la religión se muestra como un ingrediente más de la cultura, y como tal hace parte del desarrollo colectivo de una comunidad, esta genera cohesión social, rasgos que se van haciendo comunes y que empiezan a ser característicos de una sociedad forjando la identidad de la

misma y de sus habitantes. Resulta relevante, también, el concepto de religión que brinda Durkheim, ya que sus aportes en el campo del estudio sobre la religión ha sido tan fundamental conviene destacar dentro de los clásicos obligados a referenciar en el análisis religioso: “Una religión es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, separadas, interdictivas, creencias a todos aquellos que unen en una misma comunidad moral, llamada Iglesia, a todos aquellos que adhieren a ellas” (Durkheim, 1912, pág. 66). En su definición Durkheim tiene en cuenta dos componentes claves de la religión: las creencias y los ritos, la primera tiene que ver con la opinión e ideas relativas a la divinidad o doctrina profesada, la segunda con las prácticas que se ejecutan con el fin de obtener un determinado beneficio. A su vez aparece la iglesia como institución, a la cual define como “una sociedad cuyos miembros están unidos porque se representan de la misma manera el mundo sagrado y sus relaciones con el mundo profano, y porque traducen esta representación común con prácticas idénticas” (Durkheim, 1912, pág. 61), por lo cual, la iglesia resulta ser la institución sobre la cual se desarrolla la religión y la que regula la cohesión social de las personas que la profesan.

Para entender la influencia e importancia de la religión en el desarrollo social es conveniente visibilizar cómo interactúa en y que roles desempeña dentro de una comunidad. Al analizar la frase de Marx, “la religión es el opio de los pueblos”, Gómez (2009) plantea, teniendo en cuenta a Marx, sobre la religión lo siguiente:

“ El fundamento del criticismo irreligioso es: el hombre hace a la religión; no la religión al hombre. La religión es, efectivamente, la auto-conciencia y la autoestima del hombre quien, ya sea que no se ha ganado a sí mismo, o se ha perdido a sí mismo de nuevo... Este Estado y esta sociedad producen la religión, la cual es una conciencia invertida del mundo, porque están en un mundo invertido. La religión es la teoría general de este mundo; su compendio enciclopédico, su lógica en forma popular, su entusiasmo, su sanción moral, su complemento solemne, y su base universal de consolación y justificación. Es la realización fantástica de la esencia humana, dado que la esencia humana no posee ninguna realidad verdadera. La lucha contra la religión es indirectamente, por lo tanto, la lucha contra ese mundo cuyo aroma espiritual es la religión”. (Marx, 1843, citado por Gómez, 2009, p. 1).

Se muestra, desde Marx, a la religión como una materialización ilusoria de la conciencia humana, en este punto es factible pensar que la religión es inherente y

a su vez paralela a la historia humana, ésta depende de las personas así como éstas dependen de ella para ratificar los dogmas simbólicos y espirituales que clarifican y le dan sentido, orden y plenitud a su existencia. En este sentido, es conveniente pensar en la conclusión de Gómez en el que afirma que lo que es relevante aún es la “conciencia invertida del mundo que posibilita transformar en una virtud humana la actitud de creer en cosas extrañas, sin soporte e insoportables, sin ninguna evidencia de ningún tipo, y cuyo propósito es tratar de alcanzar una felicidad ilusoria en este valle de lágrimas, la sociedad humana” (Gómez, 2009, Pág. 2), el sentido de la religión, entonces, refiere a una estructura fundamental de las sociedades, estudiada en relación a su contexto brinda la posibilidad de conocer la cosmogonía, miedos, costumbres, tradiciones y sentidos simbólicos de una sociedad.

En medio de un complejo mundo, donde la modernización y los avances tecnológicos han estructurado una óptica racional sobre la vida, la religión sigue ocupando un papel sobresaliente en el desarrollo de las sociedades, al respecto Fraijó afirma que “la ciencia puede desplazar a la magia y a la religión en el campo del conocimiento, pero no puede sustituirlos desde el punto de vista socio-cultural, es decir, como factores integradores de la sociedad. El mito y el ritual continúan realizando un papel de estabilidad y preservación de la sociedad irremplazable (Fraijó, 1994. Pág: 134). Las personas siguen fundamentando su vida con base a unos estatutos sagrados, poniendo en planos comparativos a la sociedad occidental con las comunidades simples se logran captar simbolismos o rituales que en constitución son diferentes pero que en significados remiten a las mismas preocupaciones, intereses, miedos, expectativas, entre otros. Malinowski (1948), por ejemplo, destaca los ritos y creencias que rodean a las sociedades de la polinesia alrededor de las etapas fisiológicas de la vida, niñez, adolescencia, pubertad, embarazo, matrimonio y muerte, a partir de estos procesos vitales de la existencia configuran una serie de creencias y acciones destinadas al éxito o el normal transcurso de cada una de estas etapas. Sin embargo, pensando en el ritual polinesio de nacimiento, en el que el objetivo es proteger a esa nueva vida

de enfermedades, brujería y a su vez incorporarlo como uno más de la comunidad pronosticándole un normal desarrollo de su existencia, es difícil no imaginar, entonces, el significado del bautismo de los niños en las sociedades católicas, donde el objetivo es “eliminar el pecado innato con el que arriba el ser humano al mundo”, además de nombrarlo por medio de un nombre con el cual va a ser distinguido durante toda su vida, esto le garantizará trascendencia, lo que no se nombra no existe, sin embargo, lo que se logra con este ritual es darle inclusión a ese niño en la sociedad, se puede considerar un acto de bienvenida, de reconocimiento y de matrícula en la comunidad. En este sentido, los rituales son base fundamental de las sociedades, aunque sean distintos en la mayoría tienen objetivos que generalmente les preocupa alcanzar al grupo social, sea cualquiera la divinidad, todo esto ratifica un pensamiento idealizado del que se desprende toda una lógica comportamental que se podría considerar como un conjunto de normas ético-morales del que fundamentan la existencia.

La religión es un hecho antropológico, representa una estructura indivisible de las sociedades, a partir de ésta las personas empiezan a definir un sistema coherente e inteligible de acciones que remiten unos significados y que organizan la existencia individual y colectiva en función de unas restricciones, ordenanzas y guías que van acorde con la historia y el contexto de cada sociedad. Frente a la importancia antropológica de la religión Camarena (2009) afirma lo siguiente:

“Un elemento de suma importancia en el entendimiento de la actividad religiosa se refiere a la serie de restricciones que ésta va a imponer en el quehacer de la vida profana a través de un tabú. Sin lugar a dudas se trata de una de las formas más exteriorizadas y evidentes de la implicación de las estructuras religiosas en la vida cotidiana de las personas, que parte de la dupla de lo permitido y lo prohibido, en la cual una colectividad va a determinar moralmente lo que es bueno y lo que es malo... la religión acompaña al hombre y a la sociedad como un elemento básico de la composición del individuo y de su propia identidad, de manera que las formas en que se presenta y organiza la religión al interior de la masa social, es lo que le da el carácter de una estructura y de una entidad que va a formar parte del devenir humano”. (Camarena 2009, pág. 7).

Hay que destacar que la religión, a través de lo que limita y lo que permite, está inmersa tanto en la cotidianidad individual como en el desarrollo colectivo de una

comunidad, su importancia antropológica radica en sus significados y cómo los vive cada sociedad, en que en el carácter ético-moral que va definiendo cada colectividad se estructura una identidad determinada que encamina al grupo social a una cultura que se expresa en los ritos y en las acciones de las personas.

La religión, como estructura inherente a la vida humana, se particulariza al igual que lo es cada institución, de esta manera la religión tiende a ser influenciada por la historia, por los actos o circunstancias políticas, por las guerras o actos violentos, por la economía, por las migraciones y desplazamientos, y por todo lo que implique un cambio o alteración del curso normal en un determinado contexto, sobre esto Guerra (1999) dice:

“Entre el hecho religioso, el contexto cultural y el ambiente social se da una interrelación e interacción indisociable e inevitable en la misma medida de la coherencia entre la fe y la vida de los habitantes de una región y época determinadas. Porque la «religión», en cuanto sentido religioso inherente al hombre, es una vertiente del ser humano, y porque las «religiones» en su respectivos ámbitos —o sea, cada religión mayoritaria en cada región de su implantación— impregnan su cultura”. (Guerra, 1999. Pág: 17).

Las circunstancias políticas y económicas producen ciertas situaciones que inciden en el proceso religioso dentro de una sociedad, la comunidad de feligreses al tener que vincularse con las personas para desarrollar la evangelización sobre éstas se vuelven actores sociales que viven, sienten y hacen parte de los procesos y acciones que sucedan en el contexto, en este sentido los grupos religiosos no son solamente un colectivo que vive dentro de una sociedad sino también un conjunto de actores que se desarrollan y relacionan acorde a los escenarios y condiciones que las circunstancias en la comunidad posibiliten.

Además de definir la consciencia individual y colectiva de una sociedad la religión fortalece los vínculos de las personas que la conforman. La religión adquiere preponderancia y continuidad porque el colectivo social se ha solidificado y ha creado lazos en común en función de ésta. En el intento de diferenciar la magia de la religión Durkheim (1912) afirmaba que las prácticas religiosas colectivas, tales como los ritos, cultos y entre otros actos que remiten a un hecho religioso, son los

que permiten cohesionar a un grupo determinado alrededor de un conjunto de creencias y simbolismos los cuales trascienden al mismo individuo, con este pensamiento trazaba la línea de significado e importancia de la religión para la sociología, siendo entonces ésta un componente adherido a la historia de una sociedad cuya identidad simbólica define tanto para el colectivo como individualmente.

Por otro lado, y debatiendo la teoría Durkheniana sobre la capacidad individual de trascender a los hechos sociales que según el autor absorbían a las personas, el crecimiento religioso, más evidente aún en nuestra época, ha posibilitado la aparición de un conjunto de opciones en las que las personas hacen uso de su libertad de criterio, dicha diversidad religiosa no es ajena al deseo humano de encontrar y conocer una realidad acorde con sus expectativas o necesidades, “el individuo como tal puede escoger sus creencias religiosas. Es el derecho a la libertad de religión, que también incluye la libertad de la religión el no tener ninguna religión. Es la expresión máxima de la libertad de cada sujeto el poder tener o no tener creencias religiosas” (Arboleda, 2002. Pág: 10). En este contexto de pluralismo es la persona como tal quien toma la última decisión frente a su inserción en determinada religión, les resta a las iglesias dar a conocer las opciones, ventajas y posibilidades que ofrecen a las personas para que los elijan. Este estado de libertad electiva se contrapone a la idea de Durkheim sobre la posibilidad individual de alterar las instituciones y órdenes sociales que les eran impuestos a las personas.

La diversidad religiosa en la actualidad tiene sus orígenes en el cristianismo, la diversidad de Iglesias Protestantes surgieron de allí, sin embargo, en la actualidad se desarrollan muchos cultos, grupos y denominaciones que viven la religión diferente a lo tradicionalmente conocido, es precisamente aquí donde, actualmente, pierde fuerza el pensamiento Durkheniano sobre los hechos sociales totales a los cuales por casi lógica natural o de manera mecanizada eran incorporados las personas, estas nuevas formas religiosas surgen muchas veces

en respuesta a circunstancias en las que las personas no ven satisfechas su necesidad espiritual, o incluso son pensadas desde el interés o imaginación de una persona la cual la convierte en una institución que es acogida, reconocida y recreada por otras personas que se ven identificadas allí. Sin embargo, es oportuno evocar aquí, y apreciando además el rigor con el que Durkheim llega a esta conclusión, una realidad teórica que difícilmente logré ser puesta en tela de juicio: “No existen pues, en el fondo, religiones falsas. Todas son verdaderas a su modo: todas responden, aunque de maneras diferentes, a condiciones dadas de la existencia humana”. (Durkheim, 1912, pág. 4).

El apropiamiento de una religión cualquiera siempre va a estar marcado por una característica que aparece en todas las culturas, la fe. En este sentido Camarena (2009) afirma que es a través de la fe que se fundamenta la experiencia religiosa, convirtiéndose esta en elemento central de la vida y experiencia cotidiana, en los problemas, en los accidentes, en dificultades económicas, en proyectos, entre otros, va a ser la fe, fundamentado en la divinidad que evoca la religión, el dispositivo que va a operar en medio de tales circunstancias, las personas apelarán a ella en todos los escenarios de la vida, a su vez, la fe es un regulador de la tranquilidad emocional en las situaciones adversas, a través de ésta las personas disponen de la confianza necesaria, proyectada en la divinidad que profesen, para asumir las condiciones desfavorables en su vida sin caer en presiones y desesperos que los desestabilice emocionalmente, es decir, la fe autorregula, a partir de la creencia en la acción interventora divina, la carga de entornos y circunstancias negativas y positivas de las personas, esto gracias a que depositan o relegan dicha carga al dios o religión que profesen. Por otro lado, es por medio de los textos sagrados, cuyos significados son más que una constitución de normas son más bien el modelo o pautas que en su vida deben interiorizar para obtener resultados que les garantizaran bienestar en esta existencia o en cualquier otra que crean, y a través del habla y los actos que se empieza a formar un carácter e identidad propiamente definidos.

En resumen, la religión es parte integral de una sociedad, es constitutiva a la historia humana y la componen principalmente los ritos y las creencias. Por estas razones se ha establecido como un elemento vital en el intento de comprender la estructura social de las comunidades, desde los inicios de la sociología y antropología como ciencias ésta ha sido tenida en especial importancia debido a que les ha permitido configurar un extenso estudio que le da credibilidad y reconocimiento en el rigor científico que ambas proyectan. La religión por su parte, más que remitir a una verdad expide muchas verdades, cada religión es el reflejo de una sociedad que ha pasado por un proceso histórico determinado, en el cual se ha configurado una identidad simbólica tanto colectiva como individual.

La religión en su gran amplitud como tema de estudio ofrece la posibilidad de acercarse a la estructura social de las comunidades e indagar en la fuente de las acciones que une tanto a un individuo como al colectivo al que pertenece, ésta resulta ser un elemento que entra en el orden de lo funcional dentro de una sociedad, sin embargo, se relaciona y hasta influye en gran parte en otras esferas de la vida social, esto debido a que las creencias guían el accionar de las personas orientando las decisiones en sus vidas bajo los dictámenes religiosos. Por lo anterior, resulta relevante acercarse, desde la antropología, al descubrimiento del mundo cosmogónico que al interior de la naturaleza religiosa se halla. Las percepciones y símbolos que configuran un sistema social definido están constantemente atravesados por elementos y creencias místicas que reafirman un sentido a la vida y afianzan la identidad cultural de los grupos humanos.

En el caso de Currulao, los dogmas cristianos se institucionalizan y se viven de acuerdo a las doctrinas que cada iglesia maneje, los conversos Pentecostales y Pentecostés⁹ acostumbran a vivir la doctrina religiosa basada en unos principios morales que tienen que ver con abstenciones de diversas ídoles, en la manera

⁹ Las Iglesias Pentecostales y Pentecostés son diferentes tanto doctrinalmente como jurídicamente, en Colombia en la década de los 50s ambas iglesias fueron la misma, sin embargo se separaron, este tema se abordará en la página 37.

de vestir, hablar, en lo que se come e ingiere y en las acciones, además de esto son personas tradicionales y estrictos en situaciones puntuales tales como los noviazgos y la vida en pareja, la educación pública y cristiana de sus hijos, el acatamiento de los designios de la Biblia y la evangelización a familiares y amigos no conversos. Estas características son evidentes al observar, por ejemplo, que en los noviazgos las parejas se abstienen del contacto físico, están monitoreados por los familiares o conversos conocidos y por lo general cuando salen con fines recreativos o de entretenimiento lo hacen en compañía de un tercero, todo lo anterior con el fin de guardar prudencia y a su vez transparencia en la relación, esto omitirá dará un concepto favorable al noviazgo por parte de la iglesia y a su vez omitirá la presión o injerencia que ejerce la iglesia como colectivo a través de los comentarios y conversaciones que los señalan y que rápidamente se triangulan, este método es el utilizado por excelencia en los grupos cerrados, al menos en las iglesias, para que no se disuelva y los integrantes conserven los valores que los mantienen unidos al grupo y así mantener un equilibrio espiritual. Sobre estas particularidades Georg Simmel en su texto sobre la metrópolis y la vida mental¹⁰ se refiere a los grupos cerrados como limitantes al desarrollo de la libertad individual de las personas, para éste, los grupos religiosos, políticos y familiares permiten a sus integrantes un estrecho campo para el desarrollo de sus cualidades y pocos los movimientos libres, “entre más pequeño sea el círculo que forma nuestro medio, y entre más restrinjan esas relaciones con elementos extraños al grupo que pudieran, por tanto, contribuir a la disolución de las fronteras del mismo, mayor será la ansiedad con que el grupo vigilará los logros, la conducta y las opiniones del individuo” (Simmel, 1903). De esta manera, la vida religiosa se convierte también en el aceptamiento de un modo de vivir, con sus reglas y obligaciones que están supeditadas a un tótem de designios fundamentados en la Biblia y sus mandamientos junto con las reglas propias de la iglesia como grupo.

¹⁰ Revista Discusión, 1977, número 2. Barcelona: Barral.

Por otro lado, y en comparación con estas dos iglesias, las personas de la Bautista resultan visiblemente diferentes, al entrar al templo y ver los conversos se puede notar que no hay condicionantes respecto al modo de vestir, algunas mujeres se maquillan y visten en jean mientras que los hombres visten tanto de ropa clásica al igual que común, es decir jean y suéter. Además, son personas muy comprometidas en actividades sociales y de la iglesia, especialmente los jóvenes ya que a muchos esta iglesia les facilita el aprendizaje del uso de instrumentos musicales y promueve la educación superior, así que en parte es un compromiso en retribución al apoyo y acompañamiento que la iglesia les ha brindado. Es común ver en medio del desarrollo de los cultos jóvenes que pasan al “pulpito”¹¹ pidiendo que oren por ellos porque van iniciar a estudiar una carrera, o porque se van a presentar a la universidad o por cualquier plan que tengan en mente, los propósitos y aspiraciones de estos jóvenes es de conocimiento común ya que son precisamente ellos quienes se encargan de hacerlos saber a la iglesia, lo hacen con la idea de que la iglesia los apoyará espiritualmente teniéndolo en cuenta en las oraciones. En el caso de querer aprender música la iglesia les brinda el acompañamiento así como el uso de los instrumentos que en el templo poseen, así en el desarrollo de los cultos el joven podrá tocar algún instrumento o cantar, de esta manera aportará con su talento a hacer más deleitable la adoración a Dios y estará retribuyendo a la iglesia el aprendizaje que le facilitaron. Además, las personas que profesan una determinada religión establemente están proyectadas con planes en el futuro, en sus conversaciones cotidianas siempre sacan a la luz las actividades y proyectos personales que tienen en mente, una actitud similar a lo en que la iglesia se ve; propósitos e intenciones a desarrollar que tienen que ver con evangelización y con la obtención de recursos para invertirlos en el templo o en la aplicación de actividades en pro de la evangelización.

La religión, entonces, empieza a ser un campo de estudios que permite adentrarse en el significado de los comportamientos individuales y colectivos de las sociedades, y dentro de este vasto sistema de estudio el cristianismo y su

¹¹ El pulpito es el lugar en donde se ubica quien dirige, habitualmente con micrófono, el desarrollo del culto, es decir, quien acoge toda la atención del público.

avanzada por el mundo sobresale dentro de lo que es sin duda un potencial tema para entender la conducta social. Si hay una religión cuya interpretación ha cambiado históricamente y la ha tornado más variable ha sido el cristianismo, han sido muchas las denominaciones religiosas que se han desprendido desde el origen de éste, además, las circunstancias políticas, sociales y económicas han aportado tanto al difusionismo como a los cambios y reconfiguración de todas estas denominaciones, es importante, en este sentido, el estudio de éstas en relación a su desarrollo contextualizado, es decir, a la historia social con las circunstancias que promovieron la potencialización y propagación religiosa en determinado lugar.

El crecimiento religioso ha permitido que no sea solo el catolicismo el único amparo en términos de sanación y salvación de las almas para las personas, sino que además se empezará a evidenciar que la redención de la fe de los individuos empezó a estar “a la vuelta de la esquina” con el crecimiento de iglesias cristianas de tendencia protestantes que suplieron la demanda de personas que no se identificaban con la doctrina católica.

Las iglesias cristianas que se extienden y se replican por toda América así como sus misiones, han tenido gran acogida frente a las necesidades espirituales de las personas principalmente de Estados Unidos y Latinoamérica que es donde más presencia hay de estas iglesias, de hecho, desde estos lugares es donde se envía la mayor cantidad de misioneros hacia el resto del mundo para que profesen el evangelio y funden nuevas iglesias. Estas nuevas opciones religiosas abren posibilidades de afinidad entre la subjetividad y experiencia del individuo en relación con los ofrecimientos espirituales de las iglesias, Juan Diego Demera en un artículo sobre el desplazamiento y la religión señala que:

“Los procesos centrales a la reconstrucción de la experiencia colectiva y subjetiva del desplazado, como la recuperación y la manipulación de la memoria, la reconstrucción identitaria y la proyección de futuro, estarán permanentemente atravesadas por la circulación de las creencias religiosas, de las pertenencias institucionales y de los imaginarios religiosos locales”. (Demera, 2007: 306).

Por estos procesos también atraviesan personas que no necesariamente tienen una situación de desplazamiento pero que sí pasan por un escenario de adversidad o de vacío que superan en la búsqueda de una determinada religión que les brinda el acompañamiento espiritual que buscan, dicho acompañamiento, por lo general, se da por la previa relación que se establece entre una iglesia junto con sus miembros y el individuo que posee la necesidad, siendo la solidaridad, muchas veces favorecida también por la cercanía en la localidad, un factor importante para crear lazos de correspondencia.

La religión tiene espacios donde se establece, entre las personas, una homogeneización de la fe y se hacen comunes aspectos existenciales, dichos espacios se plasman en la ejecución del ritual, esto sucede en oraciones, en situaciones de fervor espiritual, ayunos e incluso en ideas y pensamientos que tienen que ver con una vida prudente y santa, son precisamente estos actos los que fortalecen los lazos que unen al colectivo religioso, el desarrollo de los mismos afianza más la idea de compromiso por parte de los integrantes del grupo religioso, es por este hecho que cuando un integrante de la iglesia deja de asistir por un periodo a los cultos los otros conversos lo visitan, animan e invitan para que este no se “enfríe espiritualmente”¹².

En un mundo cambiante y dinámico en el que se configuran constantemente las estructuras culturales, la religión resulta importante en la comprensión de estos procesos, a lo largo de la historia humana ésta ha sido inherente al desarrollo cultural siendo en la actualidad un campo de vasto análisis para la investigación social. Ahora bien, en una región como Urabá la religión ha sido un factor influyente en la conformación y configuración de esta zona, la diversidad cultural en Urabá es comparable con su diversidad religiosa. En Currulao, el proceso religioso es un buen ejemplo de la incidencia de ésta en la región de Urabá, las circunstancias sociales que a lo largo de la historia de este corregimiento se han presentado en relación con la influencia religiosa que determina las acciones de

¹² Término utilizado por los conversos para describir a las personas bautizadas en la iglesia que pasan por un momento de alejamiento espiritual y no asisten a los cultos, estas personas están cerca de salirse de la iglesia, sin embargo, los otros conversos hacen todo lo posible para que éste no deserte.

muchos currulaenses hacen de un tema como la religión un abanico de conocimientos que posibilita el entendimiento del proceso histórico y social de Currulao, estableciendo así relaciones de causa y efecto entre hechos sociales en donde la religión se ve inmersa y donde ésta sirve de puente comunicador para descubrir cómo viven y sienten las personas sus experiencias, en muchos casos ajenas a su voluntad, prueba de esto son las personas que en épocas de violencia en Currulao vieron a las iglesias como un refugio donde podrían estar a salvo del peligro que constantemente acechaba a los pobladores, posibilitando así, a pesar de unas circunstancias sociales adversas, el crecimiento de éstas en el corregimiento.

Bajo la categoría de religión se delineó la investigación y se enmarcaron los diferentes procesos que dieron lugar al simbolismo y doctrinas religiosas en Currulao. Se entendió entonces por ésta como el sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único (Geertz. 1973).

El accionar, entonces, de la religión se manifiesta en los estados anímicos y se materializa en las nociones de la existencia de los individuos, a su vez las personas configuran su vida de acuerdo a todo este sistema de símbolos y creencias, por lo tanto, la religión no se separa de factores que suceden e inciden en la experiencia de las personas tales como enfermedades en las que se realizan rituales de curación, plegarias para superar la pobreza, y en general, cualquier situación que amerite la toma de decisiones estará atravesada por la creencia religiosa a la cual pertenecen, en resumen las personas guían su accionar bajo una ética religiosa que determina sus vidas.

Frente al pensamiento de Durkheim sobre la religión se destaca la conclusión que éste propone al comienzo de su libro “las formas elementales de la vida religiosa”:

“... La religión es una cosa eminentemente social. Las representaciones religiosas son de representaciones colectivas que expresan realidades colectivas; los ritos son maneras de actuar que no surgen más que en el seno de grupos reunidos y que están destinadas a suscitar, a mantener o a rehacer ciertos estados mentales de esos grupos” (Durkheim, 2000: 15 [1912]).

De esta manera, Durkheim difería de la mayoría de los teóricos de las religiones de su época, los cuales pensaban que ésta era uno de los componentes sociales que estaba destinado a desaparecer, sin embargo, para él la religión como algo “eminentemente social” es un elemento inherente a las sociedades, por lo tanto, mientras existan los grupos humanos también existirá una determinada forma de religión. A su vez resalta la capacidad de la religión para moldearse y adaptarse a los cambios de la sociedad, es así como la naturaleza de este aspecto social está fuertemente ligada al contexto en el que se encuentra.

Las diferentes religiones han sido también una salida a la continua necesidad espiritual de las sociedades, dada la diversidad de caracteres, cultural y económica de las personas se establece una relación de empatía frente a la escogencia de una determinada religión, esto se da luego de una previa exploración de éstas. Esta relación que se genera está dada según la naturaleza o particularidades de la iglesia, una muestra de esto es la fácil asimilación de las reglas de la Iglesia Pentecostal en una persona cuya vida es muy reglamentada y, o también el hecho de poder seguir usando pantalones y aretes en la Iglesia Bautista para una persona cuya costumbre desde infancia ha sido vestir de esa manera, entre otros factores que inciden en que una persona decida que la salvación de su alma está garantizada guardando unos decreto¹³ pero garantizando e incluso potencializando otros elementos que son del agrado del individuo y que hacen parte de sus cualidades.

A medida que la población Currulaense ha aumentado también lo han hecho las ofertas religiosas, frente a esto las iglesias han sido un amparo que se adecua al contorno espiritual ideal que pretenden encontrar las personas, una afinidad que se está dejando de ver paulatinamente en la religión oficial y tradicional de

¹³ Estos decretos conciernen a los estatutos doctrinales y bíblicos que establece cada iglesia para que según el cumplimiento de estos las personas adquieran la salvación de su alma.

Colombia, el catolicismo, como la alternativa a la búsqueda espiritual y simbólica que las personas desean. Frente a todo lo anterior se añade que Currulao, como en todos los territorios de la región, ha sido marcado por las épocas de violencias, este factor es fundamental en las dinámicas sociales del corregimiento, y sobre todo en la incursión de iglesias que aliviaran el deseo de sosiego y encuentro espiritual y divino que las personas no encontraban en una época donde el conflicto era el común de los días. Sin embargo, se esbozará más adelante la relación entre religión y violencia las cuales son categorías que se relacionan más de lo que comúnmente se piensa, pero que incide directamente en la historia y conformación de iglesias que pregonan doctrinas religiosas en Currulao.

Hay que tener en cuenta que la migración también es un fenómeno que ocurre por inconformidades o necesidades de la persona en el lugar donde habitaba, dichas inconformidades pueden relacionarse con factores políticos, religiosos o económicos, para el caso del Urabá Antioqueño se puede vincular más a una promesa o deseos de mejorar en el ámbito económico, es por ello que esta región se visualizaba como una potencial zona donde se podía mejorar el nivel de vida económico. De igual manera, Currulao se perfilaba como uno de los puntos de concentración de la economía bananera, es un corregimiento rodeado por fincas tanto de ganado y banano, lo cual atrajo la atención de personas buscando obtener un trabajo. Por otro lado, el hecho de ser el centro de abastecimiento de muchos campesinos y el lugar urbano más cercano en medio de las veredas hizo que Currulao fuera la primera opción de destino para muchos desplazados en medio de su situación de desespero, esto significó un visible crecimiento demográfico producto principalmente de aquellas migraciones.

Resulta evidente desde la etnografía y la historia que la conformación de la Región del Urabá se debe básicamente al proyecto migratorio intensificado desde mitad del siglo XX, este se basaba en atraer mano de obra por parte de los dueños de las bananeras para las recientes siembras de banano que se estaban extendiendo desde Turbo hasta Carepa, y Currulao como uno de los puntos favorables de la producción bananera no fue la excepción en el plan de migración, es por ello que

la conformación de Currulao también es una historia a nivel micro de lo que ha sucedido en la conformación general de Urabá, de esta manera el corregimiento se vuelve un escenario multiétnico donde no solo hubo cabida para las personas sino también para sus creencias, costumbres y tradiciones.

Desde la década de los 60s empezó a gestarse en Currulao un escenario de multiplicidad étnica debido al crecimiento poblacional que se venía produciendo por las migraciones, este hecho estaba diversificando y masificando la cantidad de habitantes del corregimiento, para fines de los 80s e inicios de los 90s empezaron a aparecer unos actores armados en toda la región de Urabá y especialmente en Currulao que, debido en gran parte a la ausencia del Estado, comenzaron a controlar la vida política y el territorio a base del terror y las armas, estos diferentes grupos sembraban el miedo y acechaban con muerte a la comunidad. Fueron tres los grupos al margen de la ley los que sembraron la violencia en Currulao, por un lado el grupo guerrillero EPL que controlaba un sector del corregimiento, por el otro las FARC, ambos grupos se enfrentaban entre sí por el control total de la zona, esto fue desde los 80s y parte de los 90s, porque fue en esta última década que entraron en escena los paramilitares, éstos hacían incursiones concretas con objetivos focalizados y se marchaban, fue de esta manera que poco a poco, y con mucha bala y sangre, fueron tomando el control del corregimiento hasta ir expulsando a los grupos guerrilleros que habitaban en Currulao. Frente a esta situación la religión tuvo un papel mediador y de escape para las personas del corregimiento, es aquí donde se relaciona la religión y la violencia mostrando como la primera a menudo ha terminado sublimando la necesidad colectiva de los individuos de superar la violencia. La religión ha ofrecido sistemas rituales para controlar la violencia que se esconde en el corazón de los hombres y que se expresa en mil formas de conflicto y de dominio del hombre sobre el hombre (Pace, 1995), estos rituales conectan la consciencia del individuo con los valores y dadas celestiales, entre ellas la invocación de la paz y tranquilidad que “solo brinda Dios”¹⁴, para los cristianos dicha paz no se halla en el mundo, y ya que para ellos el mundo es cruel, violento y sofocante requieren

¹⁴ Expresión utilizada por los cristianos en entrevistas.

refugio en la tranquilidad, la paz y el sosiego que obtienen por medio de la oración, de la meditación con Dios y de las alabanzas o cánticos que efectúan en los cultos y reuniones en el templo. Las iglesias en Currulao siguen estos rituales de manera fideliza, las oraciones son la herramienta más utilizada para invocar la paz, para los cristianos es la oración la que les permite tener un dialogo, o lo más parecido a ello, con Dios, es el medio que les permite acortar distancia con él, por lo cual, invocan su plegaria a una voz solicitándole a Dios la paz que les brindará tranquilidad. Además de las oraciones los cristianos en Currulao han efectuado ayunos, predicas en la que el pastor o un líder exponen la situación de alteramiento de orden social por la que se pasa aludiendo que la única solución es aceptar a Cristo en el corazón ya que “es él quien borra la maldad que habita en las personas y brinda la paz que el mundo necesita”, también las alabanzas, coros e himnos hacen parte del repertorio de las iglesias para invocar la paz, sin embargo, son las oraciones colectivas las que más desarrollan y las que para ellos tiene mayor efectividad al momento de solicitarle algo a Dios.

Sobre la zona de Urabá se han realizado algunos estudios sobre el tema de la religión, a continuación se enuncian algunos de ellos:

La profesora Aída Gálvez (2006) hace un análisis de los Misioneros del Carmen Descalzo en Urabá, en el cual, describe algunas de las consecuencias o impactos que produjo el desarrollo de estas misiones en la región, siendo uno de ellos el afianzamiento de ideas sesgadas concernientes a lo inhóspito y cruel de la zona, a su vez, el concepto de sacrificio y amor a la causa fue el eje legitimador de las misiones en la región.

Juan Felipe Córdoba (2012) desarrolló un trabajo en el que examina el proceso histórico de las misiones católicas realizadas en Urabá, en su tesis, cuya periodicidad histórica es de 1892 a 1952, Córdoba describe la reactivación o el impulso de las misiones Católicas en lugares poco accedidos en el país, siendo Urabá una de las fronteras culturales poco exploradas, hasta la fecha. Además, con la puesta en escena de estas misiones, en el caso de Urabá fueron ejecutadas por los “carmelitas descalzos”, se dio un proceso de transformaciones

culturales concernientes a cambios ideológicos, en el entorno, transformaciones en la cultura material y en el modo de vivir. Es de resaltar el aporte histórico que brinda este autor en la concepción de los inicios religiosos en Urabá, a su vez como a través de estos se empezó a forjar una mentalidad religiosa que influenciaría el modo de vivir y de pensar de los habitantes de la región.

Por otro lado, también se encuentra la investigación realizada por Andrés Ríos en el 2002, la cual le valió el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales de ese mismo año. En su tesis Ríos desarrolla el planteamiento sobre la conformación de las iglesias protestantes en Urabá, asociando la aparición de éstas a migraciones de grupos étnicos del país como el eje cafetero, el interior de Antioquia, Córdoba, Cartagena y Chocó. De esta manera, el autor relaciona las migraciones con la identidad religiosa en Urabá, y a la vez muestra como las personas tienen que pensarse y reconfigurarse, amparados en una religión, en un territorio diferente al que pertenecían.

Otro de los trabajos sobre religión desarrollado en Urabá ha sido el del antropólogo Raúl Lesmes (2012), éste aborda el tema de la identidad en la conversión religiosa, para lo cual realiza un análisis de cuatro iglesias en el municipio de Apartadó en el que evidencia la manera como los conversos desarrollan su identidad en torno a la religión, y analiza el proceso de conversión de las personas a la vida religiosa siendo ésta una condicionante del cambio del individuo de una vida no cristiana a una vida sacra estructurada por las reglas y el desarrollo cristiano. El aporte de Lesmes en el desarrollo del presente escrito radica en que su trabajo deja ver de qué manera se vive la cristiandad y cómo esta se inserta y hasta se moldea a los procesos sociales e históricos de una sociedad, en su caso el municipio de Apartadó, además, muestra que la identidad cristiana no se limita al mero hecho de alabar a Dios en el templo sino que también permea el desarrollo político y económico de una comunidad, su trabajo deja las pautas para acercarse y entender el sistema interactivo y dinámico del mundo religioso. También afirma que las transformaciones que hubo en Urabá incidieron en la proliferación de iglesias, además, los procesos de conversión han sido una

respuesta a unos contextos culturales y sociales particulares. Frente a lo anterior es importante resaltar que estas transformaciones y procesos a los que éste se refiere hablando en términos regionales también se pueden evidenciar en un nivel más local en la historia de Currulao, en este corregimiento las iglesias han crecido a la par que aumenta la población, siendo hoy en día un factor innegable en la conformación de la sociedad Currulaense.

1.6 Inicios de la IPUC¹⁵ y la Iglesia Pentecostés

Las iglesias escogidas para la profundización de la temática religiosa en Currulao fueron la IPUC, la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, la Iglesia Presbiteriana y la Iglesia Bautista. Estas cuatro iglesias tienen un recorrido histórico no menos de 22 años en el corregimiento y su trayectoria como iglesias en el corregimiento resulta relevante dentro del conocimiento social de Currulao.

La primera iglesia en llegar a Currulao fue la IPUC en 1962, cinco años antes de que apareciera la Iglesia Católica al corregimiento. Esta iglesia venía proveniente de Dabeiba, de esta manera Currulao fue el primer lugar en Urabá donde se consolidó esta iglesia. Sin tener un templo donde realizar los cultos una conversa empezó a difundir el evangelio en el corregimiento. El éxito de estas evangelizaciones hizo que se enviara un pastor para que dirigiera los nuevos conversos que estaban surgiendo en el corregimiento, fue así como llegaron pastores como Israel Reyes quien posteriormente fue sucedido por Tulio Marín, ambos fueron pastores de la primera iglesia protestante que hubo en Currulao y una de las cuales, con más de cuatrocientos adeptos, tiene más creyentes en el corregimiento.

En un principio el templo de la IPUC fue ubicado en las afueras del corregimiento a un lado de la vía principal que va de Turbo a Apartadó, sin embargo, la distancia que debían recorrer algunos miembros de la iglesia era muy larga, algunos conversos recorrían de uno a dos kilómetros caminando, teniendo en cuenta que

¹⁵ Abreviatura para designar a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.

muchos vivían en barrios periféricos o centrados. Fue por esto que para mediados de la década de los 90s el templo se relocalizó y fue trasladado al centro del corregimiento con las intenciones de mejorar la capilla, de facilitarles el desplazamiento a los conversos y de lograr mayor cobertura entre las personas y barrios que pretendían evangelizar. Otra razón por la que la IPUC está actualmente donde está es el crecimiento que empezó a tener Currulao desde hace más de tres décadas, el surgimiento de nuevos barrios y de casas que se construían al límite del corregimiento hizo extender las fronteras urbanas y repensar el centro de Currulao que actualmente está en el barrio Jardín, lugar donde está ubicado la IPUC.

Hasta el 14 de enero del año 2000 hubo una sola Iglesia Pentecostal en Currulao. El principal motivo por los que se decidió abrir otra sede de la IPUC (ver foto 1 y 2) tenían que ver con la cantidad de miembros con los que contaban y el poco espacio para albergar a tantos seguidores. Se calcula que el número aproximado era de 300 integrantes.

Foto 1. Iglesia Pentecostal Segunda de Currulao. Foto personal. Junio 14 de 2014

Foto 2. Iglesia Pentecostal Segunda de Currulao. Foto personal. Junio 14 de 2014

En las fotos se evidencia un templo amplio, visible y reconocible a la vista de todo aquel que pase por el lugar, lo cual es una ganancia importante ya que garantiza un reconocimiento de la estructura como tal en relación con la iglesia a que le

pertenece, eso permite claridad y asociación al momento que la iglesia ejecute cultos en los barrios o en casas de conversos, lo cual, por lo general, realizan dos veces por semana, así las personas ajenas al grupo religioso podrán identificarlos relacionándolos con la ubicación del templo cada vez que éstos mencionen que iglesia son. En la foto 2 se aprecia la casa pastoral, es decir, la casa donde vive el pastor, la mayoría de las iglesias en Currulao tratan de que la casa del pastor coincida con la ubicación del templo ya que es él quien lo administra, y como tal debe estar asequible ante las personas, del grupo religioso o no, que deseen realizar cualquier actividad relacionada con la adoración a Dios en el templo.

Existía una gran cantidad de conversos que vivían retirados del templo, esto conllevaba a que se hicieran recorridos largos ya que era el único templo en el corregimiento, además, la iglesia cumple una función administrativa en la cual le realiza seguimiento a los conversos por medio de visitas y de la asistencia a los cultos, dicha labor administrativa se empieza a complejizar a medida que el número de integrantes aumenta, y se vuelve más difícil de sobrellevar cuando estos viven distanciados del templo.

El proceso de selección del lugar para la ubicación de la segunda IPUC en Currulao se basó en el lugar de residencia de los miembros de la iglesia, por ello, y teniendo en cuenta que la IPUC contaba con un templo en uno de los barrios más grandes del corregimiento conocido como el 24 de Diciembre. Así las cosas, los feligreses quedaron distribuidos en dos sectores, quienes vivían en el lado oriental de la vía quedaron adscritos a la IPUC principal o sede central y los conversos del sector occidental pasaron a ser parte de la segunda IPUC de Currulao. El templo que existía en el barrio 24 de Diciembre era propiedad de la IPUC desde principios de los años 80s, fue construido lentamente hasta que estuvo finalizado en 1996, y precisamente fue edificado para facilitarle el recorrido a los miembros de la iglesia que vivían lejos de la sede central, sin embargo, nunca fue considerado como una segunda sede, los conversos recuerdan que los domingos se realizaban dos cultos; uno a las 10 a.m en la sede central y otro a las 2 p.m en el templo del barrio 24 de Diciembre. El no considerar el otro templo de la

IPUC que existía en Currulao como segunda sede se asocia a la figura líder de la iglesia, es decir, al pastor, el cual hasta el año 2000 era uno para los dos templos que existían. Para llegar a este cargo se deben cumplir ciertos requisitos civiles y espirituales como el de tener esposa y serle fiel, entre los espirituales es necesario que éste proyecte una buena imagen en cuanto a su conducta, o sea, dar ejemplo en entrega y actitud, ser servicial en la iglesia mostrando dinamismo, buena retórica y amplias proyecciones, con estos elementos el pastor de la iglesia promueve la postulación del converso para que éste lidere una iglesia, por lo tanto, le dan una doctrina o adiestramiento especial acerca de sus deberes como futuro pastor, y finalmente, son los líderes del distrito o líderes regionales de las iglesias los que toman la decisión y aceptan o rechazan la postulación al cargo de pastor.

Aunque no lo expresaron directamente sino más bien de una manera indirecta resaltando cualidades positivas, los miembros de la iglesia ven en el pastor un líder que además de guiar su camino espiritual también los unifica y representa, por lo tanto, al existir solo un pastor no importaba que existieran dos estructuras materiales o templos donde se congregaran, los conversos no sentían división alguna ni se sentían al margen de la sede central, sino que, por el contrario, se sentían incluidos y acompañados pese al distanciamiento.

La creación de nuevas sedes es una decisión que la toma el “consistorio de ancianos”¹⁶, fueron ellos quienes determinaron el nacimiento de la segunda IPUC de Currulao, que para los conversos más antiguos “se fundó con el propósito de que la iglesia creciera, que existieran predicadores en cada rincón donde estuvieran personas” (Entrevista miembro de la iglesia Pentecostal. abril 16 de 2014), esto es, en últimas, el objetivo principal de los cristianos, ser focos de reproducción para la aparición de otras iglesias, y a su vez que éstas originen otras más, esta es la meta de las evangelizaciones, la creación de nuevas iglesias y la garantía de saber que la evangelización llega a distintos lugares del mundo.

¹⁶ Dentro de la jerarquía organizativa de la IPUC son quienes velan por el bienestar de la iglesia, son la máxima autoridad en términos administrativos, jurídicos y económicos.

En el 2012 se creó la tercera IPUC en el casco urbano de Currulao (la cuarta Iglesia Pentecostal está ubicada en la vereda Arcua, perteneciente al corregimiento de Currulao), esta se formó con alrededor de 70 conversos, el criterio de separación fue una vez más el lugar de residencia y por esto quedaron adscritos a esta nueva iglesia los conversos pentecostales que viven en los barrios 1° de Mayo y Vélez, en este último barrio fue donde se instaló esta tercera IPUC.

Foto 3. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (tercera de Currulao). Foto personal. Septiembre 26 de 2015.

Hace tres años el barrio Vélez era el último de la zona oriental de Currulao, sin embargo, desde esa fecha para acá los límites urbanos del corregimiento se han extendido con dos nuevos barrios y la posición de esta iglesia en este punto de crecimiento poblacional le apuesta a un aumento y una cobertura en el desarrollo de su evangelización.

Por otro lado, la Iglesia Pentecostés Unida Internacional se instaló en Currulao en el año 1992. En Colombia esta iglesia surgió en 1972 producto de la separación de la IPUC, en un principio tanto la IPUC como la Iglesia Pentecostés eran una misma, ésta se llamaba Iglesia Pentecostal Unida Internacional, sin embargo, hubo una disgregación y lo que hoy en día se conoce como IPUC es producto de la autonomía que adquirieron las primeras misiones pentecostales extranjeras que hubo en Colombia, por este motivo, la Iglesia Pentecostés sólo se llama de esta manera en Colombia ya que jurídicamente no puede tomar un nombre que ya está en uso, sin embargo, en el extranjero la Iglesia Pentecostés se conoce como

Iglesia Pentecostal Unida Internacional y a ellos están adscritos jerárquicamente, frente a este separamiento un converso Pentecostés afirma lo siguiente:

“La diferencia que nosotros tenemos con la Pentecostal... más o menos hace 50 años la iglesia era una sola, y hubo una división porque realmente ellos quisieron quedarse administrando todo lo que ellos tenían aquí, entonces pues... se dividieron los misioneros, ellos se quedaron con todas las pertenencias que habían conseguido en ese entonces, y desde eso comenzó la división porque ellos querían ser administrados solamente ellos por aquí, entonces no que tuvieran administración internacional, y desde ahí se hicieron cambios, y cambios más repentinos, también el recasamiento. Nosotros absolutamente siempre nos basamos a lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, y que una persona no puede separarse de su esposa aun viviendo, y esas personas de la Pentecostal, ellos automáticamente aceptan el recasamiento, cosa que absolutamente nosotros no lo aceptamos”. (Entrevista miembro de la Iglesia Pentecostés. Octubre 23 de 2014).

La Iglesia Pentecostés llegó a Currulao luego de haberse erigido años atrás por primera vez en Urabá en el corregimiento del Tres, se puede decir que en la región ese corregimiento “fue la iglesia madre”, luego se dispersó llegando a Currulao y después por todo Urabá. Las misiones en Currulao iniciaron en la casa de un converso, posteriormente, quienes conformaban el naciente grupo religioso en Currulao aportaron económicamente y lograron comprar un lote en el barrio 24 de Diciembre. En esa época Currulao atravesaba por un periodo de dificultades en cuanto a los servicios públicos y el desarrollo urbano, en este sentido uno de los miembros de la iglesia recuerda el contexto de Currulao y del barrio de la siguiente manera: “Currulao era grande, ya el barrio 24 de Diciembre estaba formado, el colegio del 24 ya estaba formado pero era de tablitas. La luz venía cada dos días, pero ya tenemos luz todos los días” (Entrevista miembro de la Iglesia Pentecostés. Noviembre 8 de 2014). Bajo estas condiciones en las que no se hacía lo que se quería sino lo que se podía o lo que las circunstancias permitían, empezó el desarrollo evangelístico¹⁷ de la Iglesia Pentecostés en Currulao.

El crecimiento del número de miembros de la Iglesia Pentecostés (30 nuevos seguidores) se empezó a evidenciar con el mejoramiento del templo,

¹⁷ Palabra muy utilizada por los cristianos para designar el proceso mediante el cual se implementan técnicas de conversión para con las personas que no pertenecen a una determinada iglesia.

paulatinamente y con trabajo se fue pasando de un templo de tablas y en zinc a un templo con techo, sillas y ladrillos. En una iglesia que tiene proyectos para el futuro, como el mejoramiento del templo, el número de miembros es de mucha relevancia ya que entre más adeptos haya más posibilidades de unir o masificar los esfuerzos y aportes para lograr los objetivos planeados, de ahí que la Iglesia Pentecostés haya obtenido resultados favorables en sus expectativas, tanto que hace un año se conformó la segunda de ellas en Currulao ubicada en el barrio Vélez, uno de los barrios más grandes y poblados del corregimiento.

Con la ubicación de la segunda Iglesia Pentecostés se sitúan dos templos en cada extremo del corregimiento, de esta manera se logra acoger y evangelizar una población que en términos de cercanía no tenía una relación o conocimiento de esta iglesia, pero que con el posicionamiento de ésta en dicho espacio va adquiriendo, al menos, un proceso de reconocimiento y proximidad. Por otro lado, su ubicación les facilita el recorrido hacia el templo a los conversos que viven en las cercanías del barrio donde está la iglesia.

El número de miembros que tiene la segunda Iglesia Pentecostés es de treinta personas, mientras que la primera iglesia o sede principal cuenta con alrededor de sesenta miembros, la idea de abrir nuevos templos va dirigida con la intención de ganar más adeptos y repetir el proceso de multiplicar los templos, al llegar a un número determinado de miembros y dependiendo de la capacidad del templo y la localidad residencial de los conversos se toma la decisión de abrir una nueva capilla distanciada de las otras con la intención de que haga presencia y evangelicen en una zona donde los otros templos no incidían de gran manera.

La IPUC y la Iglesia Pentecostal tienen sólo dos diferencias, una en términos doctrinales que tiene que ver con el matrimonio, en la IPUC el divorcio es permitido aunque se procura por medio de consejos y charlas de pareja que la decisión de separarse sea la instancia extrema a la que las se llegue, mientras que en la Iglesia Pentecostés el matrimonio debe ser para toda la vida, por lo cual el divorcio no es una opción que se contemplan. La otra diferencia es histórica y tiene que ver con el separamiento o división que tuvieron estas iglesias en 1972.

Sin embargo, en Currulao estas dos iglesias tienen varias similitudes, ambas tienen más de un templo en el corregimiento, la IPUC tiene tres y la Pentecostés dos, además, en los barrios donde se localizan los templos de la Iglesia Pentecostés hay capillas de la IPUC, dichos barrios son el 24 de Diciembre y el Vélez, lo cual hace pensar que ambas iglesias han desarrollado su misión evangelizadora a la par, doctrinalmente son similares, sin embargo, no hay ningún tipo de relación y cada una es autónoma y trabaja al margen de la otra, y aunque se ubican a escasas cuadras una de la otra no hay incidencia entre ellas.

1.7 Entre desplazamiento y evangelización

La historia de las Iglesias Bautista y Presbiteriana en Currulao son relatos que se enmarcan en unas situaciones puntuales relacionadas con circunstancias sociales e históricas que incidieron en su posicionamiento y posterior afianzamiento en Currulao. La Iglesia Bautista aparece en Urabá con la llegada a Nueva Antioquia, corregimiento aledaño a Currulao, de una familia pastoral y una conversa provenientes de Tierralta Córdoba, desde su lugar de origen se desplazaron internándose en la selva, una que estaba motivada por la evangelización o la entrega del “mensaje de Dios” a las personas que vivían en los alrededores, de esta manera llegan a Nueva Antioquia, sin embargo, por razones de comercio y estabilidad bajan a Currulao donde empiezan a tener reuniones y predicaciones en casas de particulares.

La evangelización ya había sido realizada en Nueva Antioquia, fue por ello que se mandó un pastor que dirigiera a los recién convertidos a la Iglesia Bautista en aquel lugar y edificaran un templo estable, caso semejante ocurrió en Currulao, los cultos se realizaban en casas y la buena acogida de los mensajes que profesaban los primeros predicadores por parte de las personas que los escuchaban fue obligando a tomar medidas para edificar y estabilizar un templo en el corregimiento.

Las Iglesias Bautista de Nueva Antioquia y Currulao son las más antiguas en la zona de Urabá, en 1964 se estableció en este último, para ello compraron un lote

a un costado de lo que es hoy la carretera principal del corregimiento, allí edificaron un templo para hacer reuniones y cultos y el cual fue mejorando progresivamente con el trabajo de los conversos, este hecho fue muy importante en el sentido que el templo no es de una sola persona sino de la iglesia y ésta la conforman todos los conversos, de esta manera, los creyentes se apropian de un lugar que sienten como suyos y en el cual la conexión con Dios y la hermandad entre ellos se ve fortalecida, situación que no ocurriría con eficacia si los cultos y reuniones se desarrollaran en la casa de un converso donde el lugar se ve como prestado o ajeno, los miembros de la iglesia no se sentirían orgullosos de una situación así ya que el templo es la prueba de que se construyó algo en el que todos tuvieron que ver y el cual genera satisfacción porque hay un sentido de pertenencia por lo que se hizo.

La Iglesia Bautista es la segunda más antigua de Currulao después de la IPUC, su ubicación es central.

Foto 4. Iglesia Bautista. Foto personal.
Noviembre 26 de 2014.

Foto 5. Iglesia Bautista. Foto personal.
Noviembre 26 de 2014.

El único templo en el corregimiento de esta denominación siempre ha estado a un costado de la carretera principal del corregimiento, sin embargo, esta característica de centralidad no ha incidido en el crecimiento de conversos como ha sucedido con iglesias como la IPUC, por ejemplo, la cual tiene tres templos

distribuidos en Currulao, aunque actualmente la Iglesia Bautista le apuesta mucho a la intensidad de las evangelizaciones ésta viene de recuperarse de una gran deserción de miembros en el que el número de conversos de la iglesia llegó a ser de veinte pero desde la llegada del pastor actual, hace cinco años, el número de creyentes ha ido en aumento y están en alrededor de cincuenta conversos y con el propósito de abrir un nuevo templo en el barrio 24 de Diciembre.

La Iglesia Presbiteriana en Currulao está constituida desde 1998, de las cuatro iglesias que se analizaron para este trabajo esta es la más reciente. En Currulao, antes de 1998 existían algunas personas que eran miembros de la Iglesia Presbiteriana pero que frente a la ausencia del templo se congregaban en otros lugares diferentes a Currulao. Sin embargo, esta situación cambió definitivamente con la ola de desplazados que llegaron a Currulao producto de la violencia en diferentes lugares de la región, especialmente en las zonas rurales.

Muchas de las familias desplazadas que llegaron al corregimiento de Currulao eran miembros de la Iglesia Presbiteriana en el lugar donde residían, fue por ese motivo que se contactaron con los miembros presbiterianos del corregimiento estableciendo una relación de colegaje y ayuda con las familias que pasaban por la crisis del desplazamiento. Con esta situación el número de conversos presbiterianos aumentó y la necesidad de reunirse a celebrar los cultos y eventos concernientes a su desarrollo como iglesia obligó a que se constituyera la primera y única hasta el momento Presbiteriana en Currulao. El pertenecer a esta iglesia les dio a los desplazados un carácter de identidad frente a quien recurrir, siendo conversos presbiterianos desplazados recibieron apoyo por parte de su iglesia, ya no en el campo sino en el área urbana de Currulao.

El primer objetivo de esta nueva iglesia era consolidar un lugar para reunirse, de esta manera compraron un local en el que se edificó un templo de tablas que sirvió para que se efectuaran los cultos hasta el año 2011, en dicho año se mejoró el templo en términos de ampliación, comodidad y estética siendo actualmente un motivo de orgullo para los conversos presbiterianos.

Desde que la Iglesia Presbiteriana está en Currulao ha tenido dos pastores, el primero trabajó ocho años y el segundo y actual lleva nueve, fue este último quien impulsó el mejoramiento del templo animando y motivando a los creyentes que en algunos casos no esperaban obtener resultados favorables, frente a este trabajo el pastor refiere lo siguiente:

“Mira que aquí de tablitas hemos tenido un cambio con mi trabajo acá, hemos cambiado mucho, estas familias acá son desplazadas, entonces yo empecé a meterles en la cabeza que no podíamos vivir como desplazados, no debíamos dormir en el piso sino que hay que cambiar, y mira. ¿Se marca la diferencia no? Y son la misma gente, de acá”. (Entrevista pastor de la Iglesia Presbiteriana. Octubre 10 de 2014).

El trabajo de una figura carismática como el pastor es potencializar la fe de las personas y afianzarlos hacia los objetivos que como iglesia se plantean, para este caso, en el que la mayor parte de los conversos eran desplazados, el pastor logra utilizar esta cualidad para inyectar ánimo y optimismo a los feligreses dándoles a entender que aunque tenían esa condición no debían pensar como desplazados sino como personas con expectativas con altas posibilidades de cumplir si se trabaja con esfuerzo, aquí, la capacidad retórica, la dinámica y el entusiasmo que el líder proyecta facilita que se desarrolle el accionar de los conversos y que estos unan esfuerzos en favor del colectivo religioso.

En el caso de las Iglesias Presbiteriana y Bautista, el carácter desintegrador de la violencia sirvió a su vez para unificar estas iglesias creando lazos en común y nutriendo la cantidad de miembros. Los tentáculos de la violencia desbordaron hasta el aspecto religioso, dando como resultado situaciones particulares y cambiantes que se evidencian en la historia de algunas de las iglesias que vivieron la época violenta del país. Estos hechos demuestran lo dinámico que es el funcionamiento de la religión en una sociedad, esto se debe a que ésta varía de acuerdo a situaciones y contextos determinados debido a su inmersión en la comunidad.

1.8 Edificación de los templos

La materialización de las iglesias son los templos, éstos funcionan como el lugar donde se conecta la espiritualidad, la hermandad y se fortalece la fe mediante la celebración de cultos hacia Dios, es por eso que éstos tienen importancia y urgencia dentro de los propósitos de las iglesias.

La característica principal en el análisis a las cuatro iglesias estudiadas en esta investigación tiene que ver con la lucha por conseguir un templo acogedor y agradable al gusto de todos los feligreses, bajo esta premisa estas iglesias han trabajado con la consigna de que el aporte y labor de todos es el medio para alcanzar los resultados. En este proceso se destacan las ventas de diversos productos y el compromiso en dinero o material de construcción para tener fondos o elementos para el levantamiento de la capilla.

El proceso de edificación de los templos se ha ido dando de manera paulatina y por etapas que van de acuerdo a la capacidad económica con la que en dicho momento cuenta la iglesia, la necesidad de comprar un lote cuyas características (amplitud, centralidad y fácil acceso) sean las apropiadas para construir la capilla es el primer paso que se efectúa, con el lugar asegurado y según los aportes las iglesias han construido un templo de reuniones que ha sido provisional ya que siempre está en constante remodelación o mejoramiento. Estas Iglesias han iniciado de tablas, tal como lo afirma un converso Pentecostés:

“Esto fue un terreno que lo compraron, se compró y se hizo un ranchito de zinc, las sillas fueron de madera pero primero colocábamos unos adobes, colocábamos uno aquí, otro allá y encima colocábamos la tabla. La iglesia Pentecostés es una iglesia sin ánimo de lucro, nosotros no tenemos ayuda ni del gobierno, ni del Estado, la iglesia depende de la membrecía que tiene, lo que hay así es por la contribución de cada hermano, de cada creyente que tienen sentido de pertenencia por una obra del señor y de la iglesia y han contribuido para que la iglesia este como está hoy. Todo lo que hemos construido hasta el día de hoy es con el sudor de nuestra frente”. (Entrevista miembro de la Iglesia Pentecostés. Noviembre 8 de 2014).

En este sentido, se puede asociar la edad de un templo según las características constructivas y materiales de éste, por lo general, las iglesias en Currulao han

tardado alrededor de diez años en pasar de un templo de tablas a uno de material, por lo cual un templo de tablas tiene más relación a una iglesia que está recientemente llegada a la zona donde está la capilla.

Los templos de las cuatro iglesias han estado ubicados donde inicialmente se planearon excepto dos capillas de la IPUC. La primera de éstas estaba ubicada en las afueras del corregimiento, la distancia que tenían que recorrer los conversos no facilitaba el desplazamiento de estos, fue por esto, y por la necesidad de evangelizar que para mediados de los 90s se construyó un nuevo templo más centralizado y de más fácil acceso para todas las personas, conversas y no conversas, sin embargo, el lugar que dejó de funcionar como templo se utilizó como instituto bíblico donde se enseñaba teología, actualmente, este lugar funciona como sede administrativa del distrito 12 de la IPUC.

Al trasladar el templo a este nuevo espacio donde las posibilidades de vincularse y tener más relación con las personas eran mayores el número de integrantes de la iglesia aumento al punto que cuatro años más tarde se abrió la segunda Iglesia Pentecostal en Currulao con un número de 70 miembros, hoy, quince años después, esta segunda sede de la IPUC cuenta con alrededor de 130 miembros.

Para los cristianos el templo es el lugar donde habita la presencia de Dios, sin embargo, su importancia también se puede comparar con la apropiación y sentido de pertenencia que adquiere una persona que construye su casa, la necesidad de mejorar, el deseo de cambiar progresivamente, el orgullo y la satisfacción de conseguir los objetivos son los sentimientos que caracterizan a los cristianos que están en constante planeación y trabajos para tener un templo cada vez más mejorado en el que se puedan congregarse.

1.9 Las iglesias en el presente

En Currulao las iglesias se han adaptado a las necesidades espirituales de las personas¹⁸, la manera en que éstas le llegan a las personas son una muestra de las estrategias desarrolladas frente a los cambios sociales con la intención de

¹⁸ También en el segundo capítulo se detalla cómo lo han hecho, especialmente la página 62.

ganar adeptos a sus iglesias. El desarrollo de las iglesias en Currulao se ve marcado por la intervención en problemas concernientes a la comunidad, dichos problemas tienen que ver con la drogadicción en jóvenes, la inseguridad, la pobreza, la violencia, la evangelización a grupos étnicos y hasta la política. Ejemplo de lo anterior es la participación de iglesias como la Bautista, Pentecostés y Pentecostal en procesos educativos y de orientación con los jóvenes de escasos recursos que están en alto riesgo de caer en delincuencia y drogadicción, tal como lo afirma el siguiente interlocutor:

“... estamos trabajando con niños de escasos recursos y con la comunidad del barrio 24 de Diciembre para abrir una obra allá también y que llegue la esperanza completamente en ese sector, sé que hay iglesias cristianas evangélicas allá pero con respecto a la visión de las iglesias las iglesias no están haciendo el trabajo que nosotros realmente queremos compartir con la misma comunidad, entonces como las iglesias no están supliendo completamente esa necesidad nos toca a nosotros llegar con el evangelio pero a suplir esas necesidades de equilibrio que nosotros creemos pertinentes y creemos por dirección de Dios que la iglesia debe dar eso a la comunidad.” (Entrevista pastor de la Iglesia Bautista, octubre 21 2014).

A su vez, estas iglesias facilitan el desarrollo de otros aprendizajes como el uso de instrumentos musicales o el canto, con lo cual atraen muchas personas, especialmente jóvenes que ven en las iglesias una posibilidad para potencializar una habilidad o cumplir un deseo planeado. Frente a estas estrategias de las iglesias siempre se encuentra de fondo el deseo de ganar miembros, es por ello que consideran que la mejor manera de convencer a una persona de aceptar la doctrina que la iglesia profesa es cambiándole la vida mediante las estrategias antes mencionadas.

La evangelización a grupos étnicos, en especial los indígenas que habitan la región de Urabá, también hace parte del quehacer o del funcionamiento de algunas iglesias, especialmente la Bautista. Este trabajo requiere que los misioneros utilicen estrategias que se acojan a la cultura, tradiciones y costumbres de las comunidades, la manera común de evangelizarlos no funciona como con las personas de sociedades modernas, es por esto que realizan una exploración en términos antropológicos con el propósito de conocer la comunidad y de no

afectarla culturalmente con la consigna que han de entregar, esta exploración antropológica se detalla en la siguiente cita:

“Ese trabajo, este sí que es complejo. Complejo por lenguaje, complejo por cultura, complejo porque no es igual, yo te puedo hablar de Cristo y tú lo entiendes, pero cuando ellos nunca saben quién es Jesús, entonces, se necesita carta de presentación, se necesita saber en qué creen ellos, nosotros hacemos un estudio, un estudio de cosmovisión... posterior a ello miramos qué se puede enriquecer de su cultura a través del evangelio, que se puede proteger con el evangelio de su cultura, pero también especialmente cómo hacemos para que entiendan que Jesús también murió en la cruz por sus vidas, y que ellos también son salvos por gracia y que el evangelio también es para ellos, no religión, porque eso es un error dentro de nuestras denominaciones cristianas evangélicas, a veces se predica más la religión que al mismo Jesús. El hecho que para nosotros es gravísimo y creo que para ustedes también los que estudian antropología es gravísimo que llegando nosotros a una comunidad para compartir el evangelio tengamos que vulnerar, permear o afectar la cultura...” (Entrevista pastor Iglesia Bautista. Octubre 21 de 2014).

Esta manera de llegarle a los grupos étnicos es una muestra también del estudio o análisis que hacen las iglesias en la comunidad de Currulao para conocer de qué manera proceder en términos evangelísticos según la exploración de las necesidades sociales del corregimiento.

Por otro lado, la dinamización de las iglesias las hace parte esencial dentro de la sociedad ya que su desarrollo las obliga a interactuar con la comunidad y a tener una permanencia en ésta, difícilmente una iglesia que se instaura en un determinado lugar desaparece, al menos en Currulao todas se han sostenido y han ganado mucho terreno en cuanto a la cantidad de miembros y de templos y en con respecto al reconocimiento de la comunidad, todo esto ha sido debido a la labor que como colectivo religioso realizan las iglesias, la evangelización y las programaciones de eventos educativos y religiosos, y también a la participación de cada converso dentro del conjunto de personas que lo rodean, amigos, vecinos y familia, todo esto hace que el impacto de estas iglesias en la sociedad sea de mayor trascendencia y su acogida se facilite.

CAPITULO 2.

CARACTERÍSTICAS DE LAS IGLESIAS PROTESTANTES EN CURRULAO

2.1 Crecimiento religioso en Currulao

Currulao, como centro geográfico de las plantaciones bananeras y plataneras¹⁹, ha sido uno de los “focos de desarrollo” de la región, esta característica le ha permitido ser un corregimiento con una alta tasa poblacional, debido a esto las misiones protestantes se han estabilizado en el corregimiento y han logrado sumar adeptos a sus templos intensificando así las evangelizaciones y creando capillas por todo Currulao donde actualmente se cuentan veinte templos de iglesias protestantes.

A partir de la década de los 60s empezaron a aparecer en Currulao tanto Iglesias Protestantes como la Iglesia Católica, entre las Protestantes que llegaron estaban la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (IPUC), primera en Currulao que hizo presencia y la Iglesia Bautista Sinaí. Rápidamente empezaron a llegar otras que ya se habían instalado en municipios del eje bananero, como por ejemplo la llegada al corregimiento en los años 70s de la iglesia Interamericana de Colombia que en 1959 se encontraba recién llegada a Apartadó.

El crecimiento de iglesias de tendencia protestante en Currulao significó una respuesta a los cambios sociales por los que el corregimiento atravesó desde mitad del siglo anterior hasta la actualidad. La Iglesia Católica que estaba instalada desde 1968 no logró contrarrestar las misiones evangelizadoras de las denominaciones protestantes que ya estaban y las que progresivamente iban llegando, en gran parte lo anterior tuvo que ver con una cuestión de identidad espiritual que rayaba en los patrones culturales aprehehdidos desde el lugar de origen de quienes poblaron Currulao, esto hacía que la humildad y el trabajo por el

¹⁹ Las bananeras son grandes extensiones de banano, no menos de 50 hectáreas, auspiciada por empresas constituidas para la comercialización de dicha fruta, por otro lado las plataneras son extensiones de tierras dedicadas al plátano que por lo general están en manos de pequeños propietarios o familias y que dista mucho de la extensión de una bananera.

que la mayoría de los pobladores (los cuales eran fundamentalmente obreros) habían pasado en sus vidas se viera reflejado, identificado, exaltado y redimido en el levantamiento de una iglesia pobre en recursos y recién emergida en el corregimiento y cuyo medio principal para estabilizarse y cumplir su misión era “el trabajo” mancomunado de todos.

Actualmente existen en Currulao 15 iglesias cristianas, de ellas surgen veintitrés templos que están ubicados, la mayoría, en posiciones estratégicas como calles principales donde hay alta circulación de personas o esquinas de barrios altamente poblados, por casi todos los sectores del corregimiento. A continuación se dará un acercamiento a las iglesias y capillas que existen en Currulao.

2.1.2 Denominaciones religiosas.

Currulao durante la mayoría de su historia se ha visto rodeado de iglesias que han acogido y siguen recibiendo a gran parte de su población, una comunidad marcada por la religiosidad piensa, se comporta y actúa de una manera específica la cual está determinada por sus creencias. En Currulao las personas que integran una determinada iglesia se diferencian del resto en su forma de vestir, de hablar y en sus acciones, la religiosidad que marca la vida de los conversos influye en sus decisiones y en la de las personas, muchos no conversos, que los rodean. Ejemplo de lo anterior tiene que ver con el cuidadoso manejo que le dan a su cuerpo y con el atuendo; para ellos el cuerpo también es morada de Dios, por lo tanto, debe de estar limpio, puro y bien protegido, es por ello que lo conservan libre de maquillajes y cubierto de prendas como vestidos, faldas y blusas largas para las mujeres y pantalones con camisas largas para los hombres. Además, son cuidadosos en su manera de hablar evitando las palabras soeces principalmente, con mucha frecuencia mencionando la gratitud de Dios para sus vidas y denotando optimismo y esperanza frente a la vida con la confianza de que Dios les ayudará. A su vez, se evitan realizar muchas de las cosas que hacen los no conversos, como bailar, beber licor, participar en apuestas, entre otras, en vez de

esto ellos van a los cultos en la iglesia, hacen oraciones, leen la Biblia y su vida gira en torno al trabajo para obtener los recursos materiales y a la iglesia para obtener la salvación espiritual.

El cuadro a continuación muestran las iglesias existentes en el corregimiento:

TABLA 1. Iglesias cristianas y su llegada.

Iglesias Cristianas	Año de llegada a Urabá	Año de llegada a Currulao	Templos	Ubicación en barrios de Currulao
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia	1956	1962	3	Jardín, 24 de Diciembre y Vélez
Iglesia Bautista Sinaí	1964	1964	1	Pueblo Nuevo
Mensajeros de Cristo		1996	1	24 de Diciembre
Iglesia Pentecostés Unida Internacional		1992	2	24 de Diciembre y Vélez
Testigos de Jehová		2002	1	20 de Julio
Iglesia Interamericana	1959	1971	3	Jardín, La Esperanza y Vélez
Casa de oración el Milagro		2012	1	Villa del Carmen
Iglesia Cuadrangular	1960	1995	1	Vélez
Iglesia Adventista del Séptimo Día	1927	1983	2	Pueblo Nuevo y Vélez
Aposento Alto		2007	1	El Baile
Iglesia del Movimiento Misionero Mundial	1994	2000	1	1 de Mayo
Iglesia Nuevo nacimiento		2014	1	1 de Mayo
Iglesia Presbiteriana	1960	1998	1	1 de Mayo
Iglesia Betesda		1999	1	Vélez

Fuente: Ríos; 2001 y elaboración personal. (Marzo de 2015).

Estas 14 iglesias cristianas son la alternativa religiosa para las personas que no se identifican con el catolicismo y en Currulao éstas han sido acogidas por la comunidad, el hecho de estar posesionadas hace varios años, de aumentar el número de templos y de conversos demuestra que han sido aceptadas por las

personas de este corregimiento. La tendencia de las iglesias es al crecimiento, por lo cual una vez consolidadas tienden a replicar templos por el territorio donde se encuentran, en Currulao estas iglesias se han sostenido en el tiempo y han visto progresar sus objetivos los cuales se detallarán en el desarrollo de este capítulo.

2.1.3 Distribución geográfica de las iglesias en Currulao

Actualmente en la cabecera urbana de Currulao el número de habitantes es de 19,549 (proyección DANE 2013), los templos que hay en el corregimiento se distribuyen de tal forma que permiten que la mayoría de las personas tengan la posibilidad de contar con una capilla relativamente cerca a sus hogares.

Hace tres años existían en Currulao trece barrios: Buenos Aires, Las Flores, Jardín, Turbay, Escobar, Primero de Mayo, Vélez, Pueblo Nuevo, 24 de Diciembre, la Esperanza, 20 de Julio, Frontinito y Belén, dichos barrios por estar posicionados desde hasta hace seis décadas son los más tradicionales del corregimiento. En la actualidad se le pueden sumar tres nuevos barrios: el Progreso creado hace dos años, Villa del Carmen que se formó a inicios del 2012, y la Ilusión con un año de creación, estos barrios surgieron a causa del crecimiento poblacional del corregimiento, la ubicación de ellos se localiza en los límites de Currulao, aumentando de esta manera los terrenos del casco urbano.

La ubicación de estas iglesias ha sido estratégica en el sentido que su presencia en determinado sitio intenta acoger a la mayor parte de la población en la que el templo se encuentra, por lo general, se ubican en un barrio o un lugar con alto flujo de personas. Esta estrategia ha optimizado el desarrollo evangelístico de las mismas, en la tabla 1 sobresalen barrios que son de alta relevancia en el corregimiento debido a que son muy transitados y reconocidos por la comunidad ya que tienen más de una década de fundación, ellos son los barrios centrales como el Jardín y el Baile, y también aquellos que, aunque no están centrados en el casco urbano del corregimiento son eje de una alta densidad de personas,

como por ejemplo el barrio 24 de Diciembre, Primero de Mayo y el Vélez, estas características de los barrios ya mencionados hace que estén en la mira de las iglesias y que se vuelvan importantes en el desarrollo de sus evangelizaciones, con esto se busca acaparar a la mayor cantidad de personas, vincularlas al proceso de evangelización y tener un contacto más personalizado, es decir, las iglesias se acercan a los lugares con alta densidad de personas para darles a conocer el mensaje que profesan y así no solo ganar seguidores sino que además, debido a la cercanía y al trato personalizado, mantener a los conversos que ya hacen parte de la iglesia.

2.2 Características de las iglesias en Currulao

Aunque al decir “Iglesias Protestantes” se generalizan a las iglesias que no pregonan la doctrina católica existen marcadas diferencias al interior de este grupo de Iglesias Protestantes, los atributos que distinguen a estas iglesias cristianas entre sí tienen que ver con la doctrina, el bautismo, la interpretación que cada una le da a la Biblia y la forma en la cual acondicionan el cuerpo.

En Currulao, la doctrina²⁰ es lo que diferencia unas iglesias de otras, con base a ésta se formula y ejecuta la estrategia evangelizadora la cual, por muchas diferencias que tengan las iglesias, siempre va a ser una constante ya que la evangelización es un mandato divino que todas las iglesias referencian con los versículos de la Biblia “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.

El que creyere y fuere bautizado este será salvo, más el que no creyere será condenado. Marcos 16: 15-16”. Bajo esta ordenanza se rigen y desarrollan las iglesias, la manera de cómo cumplir este mandato varía según las estrategias, mecanismos y metodologías que cada iglesia decide emplear. Las características

²⁰ Es el fundamento bíblico por el cual una determinada iglesia rige sus políticas u organización, esto contempla lo siguiente: bautismos, evangelizaciones y matrimonios.

de las iglesias en Currulao se describen en las siguientes páginas concernientes a este capítulo.

2.2.2 Diferencias doctrinales

Andrés Ríos (2002) divide el sistema religioso de Urabá de la siguiente manera, por un lado los “evangélicos” quienes están conformados por las Iglesias Presbiteriana, Cuadrangular, Alianza Cristiana, Asamblea de Dios, Interamericanos, Latinoamericanos, Mensajeros de Cristo y Adventistas del Séptimo día. Por otro lado, los “Pentecostales” quienes se componen por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (IPUC) y la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. El último grupo lo denomina como los Paracristianos²¹, en esta categoría incluye a los Testigos de Jehová y la Iglesia Luz del Mundo. El criterio del autor para dividir el sistema religioso de Urabá en la forma descrita anteriormente se basa principalmente en las diferencias o similitudes en la doctrina de las iglesias, las cuales hacen que estas se vean y se relacionen entre ellas mismas de una manera determinada. Un ejemplo de lo anterior es el grupo de Iglesias Paracristianas, las cuales por su alta organización jerarquizada amerita una clasificación diferente a las evangélicas que son consideradas más de tipo democráticas.

Durante el desarrollo de esta investigación se pudo evidenciar que en el caso de los Pentecostales, IPUC e Iglesia Pentecostés, en muchos rasgos están diferenciadas y al margen de las demás iglesias que hay en Currulao, esto debido al acatamiento de mandatos y reglas de diversas índoles que cumplen con gran celo, es decir, en comparación con Iglesias como la Bautista y la Presbiteriana son menos liberales y con especificidades como la norma de cubrir el cuerpo de una manera “prudente” sin usar aretes, ropa descubierta ni pantalones para el caso de las mujeres ya que estos son exclusivos de los hombres, esta regla no aplica en

²¹ Las iglesias Paracristianas son aquellas cuya organización es centralizada y de carácter jerárquico, lo cual hace que limiten la autonomía de sus iglesias y que éstas estén afianzadas a las decisiones del poder central.

iglesias como la Bautista, Adventista y Testigos de Jehová donde llevar una vida santa no implica tener un modo de vestir determinado.

Los pentecostales en Currulao se ven a sí mismos especiales respecto a las demás iglesias debido al cumplimiento de las reglas doctrinales y al celo con que guardan y asimilan los mandamientos bíblicos y su organización interna. Lo anterior les da motivos para pensar que las otras iglesias no acatan los mandamientos bíblicos como para ellos debería hacerse. La principal diferencia doctrinal de las iglesias en Currulao radica en el bautismo, bajo el nombre de quien bauticen está el sello que las identifica. Los pentecostales bautizan en el nombre de Jesús, para ellos es él el único Dios y solo en él se puede encontrar la salvación del alma, es por ello que se les llama, en tono irónico, los Jesús solos, mientras que la gran parte de las iglesias evangélicas bautizan en el nombre del padre, hijo y espíritu santo, estas tres acepciones de divinidad representan las manifestaciones de Dios. El bautismo se considera entonces una marca esencial que da identidad y referencia, así mismo, es el hecho simbólico donde se pasa a una vida santa y se desprende de una vida pecaminosa, quienes se bautizan adquieren con el bautismo una serie de compromisos de santidad que los diferenciará de la persona “pecadora” que fue antes y lo harán “merecedor de la vida eterna”²², muchos de estos compromisos tienen que ver con el vestuario, con los diezmos y ofrendas, con el compromiso de buscar de Dios mediante la oración, el ayuno y la vigilia, también con apartarse de las tentaciones y respetar los mandamientos que se refieren en la Biblia.

Todas las personas que se vuelven miembros de una determinada iglesia pasan por el bautismo como el ritual de membresía a la iglesia, éste se realiza siempre en espacios con agua, ríos, mares o simplemente piscinas construidas y algunas adaptadas específicamente para este acto. El bautismo lo efectúa el pastor quien toma las manos de la persona que se prepara para ser un integrante más de la iglesia y las coloca en la nariz de éste para protegerlo frente al siguiente paso que

²² Expresión utilizada por un cristiano en entrevista.

es el de la inmersión, el cuerpo es totalmente sumergido en agua mientras los conversos que presencian el acto cantan y aplauden, la inmersión y posterior salida del agua representa el lavado de los pecados y el nacimiento de un nuevo ser purificado y apto para tener un lugar en los cielos.

Foto 6. Bautismo de Francisca Torres. Foto de Osnidio Córdoba, tomada el 11 de noviembre 2014.

Foto 7. Bautismo de Francisca Torres. Foto de Osnidio Córdoba, tomada el 11 de noviembre 2014.

Para los cristianos el bautismo es el requisito para librarse del infierno el castigo eterno, es la forma de liberarse de los pecados, una transición de experiencias marcadas por el pecado hacia una vida santa. Según los conversos las personas que mueren sin bautizarse no adquieren la salvación y no tienen la posibilidad ir al cielo. En resumen, el bautismo es más que un sello de identidad, o algo que los diferencia de las demás iglesias, o un requisito para ser miembro de una determinada iglesia, el bautismo, y su importancia para los cristianos, es más que todo por ser la promesa de redención y vida en el paraíso después de la muerte terrenal, el que es bautizado y se mantiene firme en la iglesia tiene asegurado su lugar en el cielo, el que se bautiza y no persevera en el evangelio y la doctrina cristiana será juzgado en el infierno, así mismo quienes no se bauticen, por lo cual, el bautismo es el principal objetivo de las iglesias para con las personas que evangelizan, al profesar su mensaje éstas intentan que las personas acepten el bautismo, y al aceptarlo hay un regocijo colectivo porque se cumplió el objetivo

con una persona, porque a su vez la iglesia aumenta y porque hay un alma que si sigue fiel en el evangelio alcanzará el cielo.

Dentro de la naturaleza de todas las iglesias en Currulao la evangelización resulta ser un elemento importante. Las metas de las iglesias también tienen que ver con crecer, expandirse tanto en templos como en integrantes, para ello el evangelizar resulta indispensable, ese acto de llevarle a cada persona “el mensaje de Dios” y explicar en qué consiste la doctrina de la iglesia es un trabajo que se planifica y se ejecuta con gran compromiso por parte de las iglesias. Para dicha labor se utiliza una metodología conocida como refanes, lo cual es una reunión que se realiza en un hogar ya sea de un cristiano o no, allí se interactúa y participa sobre los temas bíblicos y doctrinales escogidos según el moderador quien es un converso. A estas reuniones asisten personas ajenas a la iglesia quienes por lo general son vecinos de los dueños de la casa donde ésta se realiza.

Otro modo de evangelizar es hacer cultos a domicilios o en las calles fuera de los templos, también la evangelización puerta a puerta que es más utilizada por los Testigos de Jehová que por las demás iglesias, sin embargo, las otras iglesias que evangelizan de esta manera son más focalizadas respecto a quien evangelizar, aunque también evangelizan puerta a puerta pero con menos frecuencia que los Testigos de Jehová, y lo dirigen a personas referenciadas con dudas o curiosidad respecto a la Biblia y la doctrina.

2.2.3 Proyectos, técnicas de trabajo y prácticas de las iglesias

Las iglesias en Currulao están en una constante dinámica que les permiten desarrollarse y proyectarse en el futuro, de esta manera se mantienen como una institución que se estructura constantemente, esto les ha posibilitado ser proactivas y que el dinamismo y los planes que se programan cumplir actúan como un elemento que impulsa a continuar en la iglesia, todo se realiza bajo un estado de entusiasmo y animosidad en el que el trabajo y la necesidad de cumplir

las metas establecidas ocupa tanto mente y cuerpo tal como lo expresa el siguiente interlocutor:

“Eso es del modo de cada quien trabajar y la necesidad, si nosotros llegamos acá y nos tiramos a las petacas como se dice y no trabajamos pues no ganamos almas, pero como el mandato de Dios es ganar almas y nuestro premio será en el día del juicio, un día vamos a ser juzgados, vamos a darle cuenta a Dios de lo bueno que hemos hecho acá o de lo malo, entonces si una persona llegó y no ganó almas entonces es un siervo infiel, inútil, no sirvió para rescatar las almas de allá de donde estaban”. (Entrevista miembro perteneciente a la Iglesia Pentecostés. Noviembre 8 de 2014).

El ser miembro de una determinada iglesia lleva consigo el compromiso de trabajar por los objetivos y el bienestar de ésta, los conversos trabajan porque saben que de esta manera están haciendo méritos para reservarse un lugar en el cielo y a su vez porque sienten una responsabilidad frente a las iglesias en la que están adscritos la cual tiene unas expectativas puesta en sus miembros.

Los principales objetivos que plantean las iglesias tienen que ver con la construcción o mejoramiento de los templos, teniendo en cuenta esa necesidad para ellos se formulan proyectos en el que se especifican a detalles pasos y planes a seguir fundamentados en el compromiso de todos los conversos.

Uno de los métodos de trabajo para llevar a cabo los propósitos del templo son las ventas, estas se realizan de manera continua, algunos días en la semana y sin falla los fines de semana, en especial el domingo que es el día en el que a las iglesias asisten más seguidores debido a que es el día de menos ocupación para muchos. El producto a vender varía con frecuencia, a veces son empanadas, cuyo valor lo establecen entre \$500 y \$1.000, o en otros momentos almuerzos, la mayoría oscilan entre \$5000, sin embargo, en ocasiones realizan comidas especiales como bandeja paisa con un costo de \$15.000, o carne asada por siete mil pesos, además, de los tamales en \$5.000, jugos en \$1.000, natillas entre 1.000 y \$2.000, y mazamorra, esta última según el precio que elija cada persona así mismo es la cantidad que se le brinda. Todos estos son algunos de los productos

que venden las iglesias para recoger fondos e invertirlos en la construcción o mejoramiento del templo.

El diezmo es otra forma en la que se obtienen recursos, sin embargo, su destinación corresponde al sostenimiento económico del pastor y su familia, en las iglesias cristianas el diezmo se entiende como el porcentaje de dinero que se debe donar a la iglesia de acuerdo a las ganancias totales obtenidas en el mes, este porcentaje es del 10%. Este método de obtención de dinero es referenciado por los cristianos como un mandato institucionalizado en la Biblia²³ y el cual se cumple con gran compromiso por parte de los conversos ya que, además, de que la mayoría trabajan, pagar esta “deuda con Dios” les garantizará bendiciones multiplicadas para sus vidas. Al mismo tiempo, el dinero que se recoge en los diezmos es destinado para el sostenimiento económico del pastor y su familia.

Diferente a los diezmos está el voto pro construcción, esta técnica de trabajo se utiliza para la recolección de fondos, y consiste en que a través de la sensibilización y generación de consciencia los conversos se comprometan con una cuota mensual elegida por ellos de acuerdo a su capacidad monetaria, la decisión de la cantidad que van a aportar, por lo general, la toman luego de un discurso emotivo dado por el pastor en el cual enumera las necesidades o cosas que faltan por hacer en el templo y trata de sensibilizar a los integrantes de la iglesia a que aporten y se comprometan el proyecto. Todo el dinero que se recoge producto de los aportes de los conversos es destinado a la construcción o mejoramiento del templo.

Tanto las ventas y las cuotas individuales son estrategias de trabajo pero a la vez son elementos que generan unidad y dinamismo en las iglesias, estos factores son primordiales en la edificación de un colectivo sólido y duradero. Lo anterior acompañado de un líder guía que con una buena retórica inyecta entusiasmo y

²³ En la Biblia este mandato se registra en Malaquías 3:10. “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, sino os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobrealbunde”.

sensibilidad a las personas hace que la proyección y la laboriosidad sean elementos presentes todo el tiempo, de esta manera se ocupa la mente de los conversos y a la vez les da sentido como sujetos que pertenecen a un colectivo con metas que dependen de sus acciones para cumplirse.

2.2.4 El templo: “la casa de Dios”²⁴

El templo es el recinto material en el que se reúnen los conversos e invitados para realizar cultos y exaltar a Dios, para que este sea acogedor y cómodo se trabaja sin escatimar esfuerzos, la importancia del templo radica en que “al templo lo llamamos nosotros casa de Dios, entonces ahí es que nos reunimos, y si es casa de Dios, donde se reúnen los hijos de Dios entonces debemos estar con un buen templo”. (Entrevista miembro de la Iglesia Presbiteriana. Octubre 12 de 2014). Para los conversos el templo es el lugar donde se manifiesta Dios por medio de las alabanzas, oraciones y predicas; todo esto en conjunto es una invitación a Dios a llenar espiritualmente ese espacio material delimitado y a quienes lo habitan. Siendo así las cosas la estética y forma estructural de los templos adquieren una notable importancia cuando de invitar a Dios a morar se trata.

Es por lo anterior que prácticamente todas las iglesias, al menos en Currulao, priorizan entre sus proyectos la reestructuración del templo, es decir, a mejorar y seguir puliendo estéticamente el templo, a esto le han apostado gran parte de las iglesias, las cuales en los últimos años han visto resultados concretos en la consecución de tan deseado objetivo. Los siguientes ejemplos demuestran la importancia y el concepto de mejoramiento de los templos en las iglesias de Currulao:

²⁴ Entrevista miembro de la Iglesia Presbiteriana, 12 de Octubre 2014.

Foto 8. Iglesia Presbiteriana. Foto personal.
26 de noviembre de 2014

Foto 9. Iglesia Cuadrangular. Foto personal.
26 de noviembre de 2014

Las iglesias de las fotos 8 y 9 son el resultado de procesos de inversión de tiempo y dinero, trabajo y apoyo mancomunado en el intento de edificar un templo agradable a la vista, cómodo²⁵ y del cual se pudiera reflejar el orgullo de obtener un buen resultado después de planificar y concretar sigilosamente los objetivos. En la foto 8 se aprecia a la Iglesia Presbiteriana, en la cual se invirtió más de 60 millones de pesos y se tardó más de tres años en construirse, sin embargo, aún afirman que no está completamente terminada ya que planean realizar la casa pastoral y salones para darle educación bíblica a los niños. En la foto 9 aparece la Iglesia Cuadrangular, esta sobresale a primera vista por su color rosado, algo curioso y llamativo en la fachada de cualquier estructura ya que por lo general los lugares que en su frente solo tienen dicha matiz están representando el logo o color de una razón social, empresa o institución, sin embargo, las iglesias se caracterizan por ser recatadas y neutras, esto lo expresan en las formas estructurales de sus templos con colores claros y suaves como el azul, verde, blanco, café, es por ello que esta iglesia llama la atención ya que no entra en el considerado “común” de las iglesias. Al indagar sobre el significado de la fachada de esta iglesia la respuesta fue que se escogió un color innovador, agradable a la vista y que hiciera embellecer al templo, sin embargo, entre risas el pastor recuerda que en chiste le respondió a una pastora que le interrogaba por el mismo

²⁵ Entrevista miembro de la Iglesia Presbiteriana, 12 Octubre 2014

asunto que la institución se llamaba “iglesia y no iglesio”, sin embargo, esta respuesta metafórica y sarcástica se acerca mucho más al porqué del color de este templo, vistas metafóricamente las iglesias se ven como las “esposas del cordero”²⁶, el cordero es su Dios Jesús y ellas el complemento de éste, a su vez, desde la lingüística el término “iglesia” es de género femenino, desde estos dos aspectos, el bíblico y lingüístico, la concepción de iglesia se asocia al de una mujer, bíblicamente la mujer fue creada para ayudarlo al hombre y que este no estuviera solo, las instituciones religiosas cumplen con la tarea de Jesús de esparcir el evangelio por todo el mundo, en este sentido le ayudan a que la humanidad lo conozca y acepte en sus vidas como único Dios, ahora bien, mirándolo en este sentido el color que mejor designa todas estas características de iglesia es el rosado, tradicionalmente se asocia este color con la mujer o sus cualidades, así que más que una acción fortuita esta iglesia está representando en su fachada y estructura la exteriorización de un pensamiento doctrinal, filosófico y moral que la caracteriza como institución, es un simbolismo materializado en su templo y esto la hace particular en comparación con las demás iglesias del corregimiento.

Foto 10. Iglesia Mensajeros de Cristo. Foto personal. 26 de noviembre de 2014

Foto 11. Iglesia Mensajeros de Cristo. Foto personal. 26 de septiembre de 2015

²⁶ Esta afirmación la sustentan desde la Biblia.

Los otros dos templos, desde la foto 10 hasta la 13, pasaron por esa fase de mejoramiento a la que le trabajan y apuestan constantemente las iglesias. Es mucho más visible la reconstrucción que tuvo la iglesia de la foto 10 y 11, la diferencia entre ambas fotos es de 10 meses, en este periodo se puede evidenciar que el templo ha pasado por un proceso de cambio físico en el cual se ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo, la mayor parte de la mano de obra va por cuenta de los mismos conversos, son ellos quienes aportan y a su vez ponen al servicio de la iglesia su conocimiento y trabajo físico en el proceso de construcción del templo, las fotos 10 y 11 revelan pocos cambios en el templo a pesar del tiempo que ha transcurrido entre foto y foto, sin embargo en su interior se trabajó en el revoque y el piso de éste, faltando en la fachada aspectos como la pintura y avisos más grandes alusivos a la iglesia.

Foto 12. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Foto personal. 26 de noviembre de 2014

Foto 13. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Foto personal. 26 de septiembre 2015

Las forma elevada y con columnas gruesas de los templos evocan la arquitectura griega que para los cristianos remite a fortaleza, esta concepción explica porque casi siempre este tipo de estructuras se asocia a un templo y no una casa, para los cristianos nada mundano, excepto el cuerpo físico, entra al templo ya que allí habita la presencia de Dios, una vez ahí se sienten protegidos de cualquier cosa que intente dañarlos, en este sentido, el templo es una fortaleza simbólica, más que física, donde los conversos están en lugar de transición espiritual que los

conecta con su divinidad y en donde nada proveniente de lo externo a este sitio les afectará.

En resumen, los templos se edifican desde y por los conversos adscritos a la iglesia, a su vez el hecho de que la mano obra sea de quienes más interesados están en cimentar el templo hace que el compromiso sea riguroso y económico ya que de esta manera no se tiene que contratar personal externo a la iglesia porque son los mismos conversos quienes realizan el trabajo.

2.2.5 La iglesia: ¿una institución de labor social?

Las Iglesias Protestantes en Currulao son instituciones sin ánimo de lucro cuyo trabajo es convertir a la mayor cantidad posible de personas como adeptos a la doctrina que pregonan, este trabajo les exige buscar entre todos a las personas y, en palabras de ellos, rescatarlos del pecado al que viven sometidos. En este proceso las iglesias muchas veces son testigas o perciben el mundo de problemas y sufrimientos en el que están muchas personas, de esta manera tienen la facilidad de intervenir y, siguiendo el ejemplo de humildad y compasión de Jesús, tomar acciones para intentar cambiar el rumbo de las personas. Dichas acciones se pueden ver reflejadas en los siguientes ejemplos de algunas iglesias.

Las Iglesias Pentecostés y Bautistas desarrollan actualmente un trabajo focalizado con los jóvenes de Currulao, una población que en la actualidad son altamente vulnerables, muchos marginados socialmente y algunos jóvenes que se han dedicado a delinquir. Las actividades delictivas la empiezan a desarrollar cada vez más a menor edad sumándole a esto el consumo de sustancias psicoactivas que se convierte en un gran problema en la estabilidad de la tranquilidad y la paz social así como en la de los mismos jóvenes. La gran mayoría de ellos provienen de hogares con bajos recursos económicos, muchos de ellos tienen acceso a la educación pero no demuestran interés por ella.

Lo que buscan en primera instancia estas iglesias es cambiarle la consciencia y los pensamientos que hace que los jóvenes actúen de manera violenta, para ello la Iglesia Pentecostés hace un trabajo que consiste en acercarse a los jóvenes dándoles consejos y enseñanzas fundamentadas en la Biblia, estas enseñanzas se realizan en reuniones, es una labor para hacerlos tomar consciencia y direccionarlos por otro camino: “el camino de Dios”.

De igual manera, la Iglesia Bautista realiza trabajos con los jóvenes con el atenuante que el trabajo se focaliza en entes educativas, uno de estos colegios es la Institución Educativa 24 de Diciembre ubicada en el barrio que lleva su mismo nombre, este es uno de los más grandes de Currulao y con mayor cantidad de jóvenes muchos de ellos asociados a pandillas y actividades de violencia. El trabajo que realiza esta iglesia está en total aprobación por la institución educativa en la que estudian los jóvenes, las charlas y actividades que éstos reciben es un complemento al aprendizaje institucional, pero además, puede mejorarles la conducta, incluyendo la escolar lo cual es un gran beneficio para la institución educativa.

Detrás de las charlas, enseñanzas y actividades lúdicas de fondo está la intención de evangelizar y acercarlos poco a poco a la iglesia, para ellos es finalmente la conversión o adhesión a la doctrina la que le puede dar un cambio positivo a la vida de una persona, a su vez el relato de una persona que tuvo un cambio extremo en las acciones de su vida y optó por la conversión resulta ser un elemento vital en la evangelización a personas no conversas y con problemas, así lo expresa el siguiente interlocutor: “el que fue el más malo en la sociedad puede ser el más útil en la iglesia”. (Entrevista pastor de la iglesia Pentecostés, Noviembre 6 de 2014), el sentido de esta afirmación radica en el impacto que causan los testimonios cuyo contenido evidencian un cambio de polo a polo, para el caso religioso las personas ajenas a la iglesia notarían las “bondades divinas” al permitir el cambio de una persona marginado por la sociedad por el daño que le causaba a ésta, son testimonios inspiradores que tocan la sensibilidad de los que

los escuchan, así el mensaje de evangelización es acatado con mayor facilidad debido a la expectativa o emoción que se generó, de allí la importancia de estos para las iglesias como repertorio en el proceso evangelístico.

La Iglesia Pentecostal desarrolla una estrategia para ayudarle a los conversos y simpatizantes de la iglesia no bautizados de bajos recursos conocido como “canasta familiar”, esta actividad consiste en que cada integrante de la iglesia aporta un producto del mercado para así repartirlos entre los más necesitados de la iglesia. Este trabajo lo coordina un grupo de conversos que hacen parte del departamento de “obra social” de la iglesia, su labor es observar y tomar acciones frente a las necesidades que tiene la iglesia, la falta de recursos de algunos adeptos es una de las principales y frente a ello toman medidas como la expuesta anteriormente. Esta “canasta familiar” se reparte a fin de mes y es dada a los conversos y simpatizantes de la iglesia con escasas económicas.

Las iglesias son un apoyo en momentos trascendentales de las personas, la hermandad y unión colectiva que representa ser miembro de la iglesia permite acudir a ésta cuando se necesita, tal como lo hizo una interlocutora de la Iglesia Presbiteriana que pasaba por un proceso de desplazamiento a causa de la violencia: “Nos comunicamos con el pastor que nos ubicó aquí, que había una pequeña iglesia, el día que amanecimos en Bajirá cogimos para acá y llegamos como a las 2:00 am aquí, nos recibió el pastor de aquí que no era éste, era otro, nos recibió y por ahí nos buscaron un ranchito y nos colocaron”. (Entrevista miembro de la iglesia Presbiteriana. Octubre 26 de 2014).

Las cuatro iglesias que hicieron parte de la investigación desempeñan una importante labor social producto de su naturaleza y desarrollo, el mensaje de compasión, ayuda y hermandad que pregonan se materializa en lo que hacen para ayudar a las personas que más lo necesitan. A su vez ellos mismos se ven como trabajadores de una función que le corresponde al Estado ya que la protección social es algo que se institucionaliza y una de las obligaciones estatales, sin

embargo, y a pesar que no tienen reconocimiento y apoyos por parte del Estado intervienen de cierta manera en problemas sociales y producen un impacto en el contexto en que se encuentren.

CAPITULO 3.

ANÁLISIS SOCIORELIGIOSO DE CURRULAO

Los hechos sociales determinan en gran parte el rumbo de las comunidades, marcan e influyen en la historia de éstas, dichos hechos se inscriben en un contexto que posibilita o limita situaciones determinadas. Para este caso, el contexto a tener en cuenta es el corregimiento de Currulao, un lugar propicio para el desarrollo agrícola, especialmente en lo que tiene que ver con banano, plátano y ganadería, es decir, interesante y llamativo en el escenario económico al igual que casi toda la región de Urabá, esto atrajo diversas situaciones y personas en búsqueda de sacar provecho de la posición geográfica, recursos y bondades que ofrecía el corregimiento, en dicho contexto surgen situaciones que recrean una dinámica social determinada y que se intentará desarrollar en las páginas de este capítulo.

En Currulao existen 15 comunidades religiosas, según el proceso de investigación en términos generales se puede hablar de un aproximado de 150 feligreses por cada iglesia, esto permite considerar que en el corregimiento hay cerca de 2 mil o más feligreses frente a una población de más de 35.000 personas, es decir, por cada 18 currulaenses 1 es cristiano, los cuales, a su vez, comunican o proclaman en medio de sus interacciones con el círculo de personas con las que se relacionan la doctrina religiosa en la que creen, esto hace que en toda la comunidad haya una diseminación y a su vez un conocimiento de uno o varios sistemas religiosos de la sociedad. Este acercamiento a la religión en el que se vincula toda la comunidad, permite decir que, aunque no la acepten o deseen incorporarse a ella, existe un punto de referencia en términos religiosos en el cual las personas buscarán amparo, consuelo o refugio en situaciones de adversidades o en la libre decisión de anexión a la iglesia, a su vez no se restringe o limita el desarrollo del grupo eclesial sino que éste se hace público, lo cual, en el ejercicio de la evangelización, es clave en la elección o adhesión de las personas.

La trascendencia de la religión desde los templos a la comunidad permite que ésta esté más en sintonía con las situaciones y sucesos en los que está inmersa la comunidad, hay un proceso de vinculación por ambas partes, la sociedad conoce, asimila y hasta interactúa en el proceso religioso, a su vez esta última se adapta y actúa desde la doctrina y sus sistemas de creencias a las problemáticas y condiciones que en el contexto se hallan.

El tema a analizar aquí es la religión, y cómo ésta ha influenciado y a la vez ha sido influenciada por hechos o circunstancias que se inscriben en un contexto determinado, para este caso Currulao. Se analizará, en este capítulo, el ambiente en el que se desarrolla la religión en el corregimiento de Currulao desde la mitad del siglo pasado, además, se mostrará cómo interactúa ésta frente a condiciones y escenarios que envuelven en su interior temas como la migración, la economía, la política y la violencia.

3.1 Currulao en el contexto regional

Las características de los territorios que conforman la región de Urabá han permitido que sean vistos como propicios para los cultivos y las fuentes de empleo, dichas características tienen que ver con la posición geográfica que ocupa la región y la cual ha permitido generar recursos económicos que han atraído empresas y gran mano de obra. Currulao es un territorio representativo de la riqueza natural urabaense, es atravesado de oriente a occidente por un río que divide en dos al corregimiento, y cuyas aguas propician un suelo que acoge los diferentes cultivos de parcelas, fincas y siembras de pobladores o empresas que viven de lo que la tierra produce, en específico estos cultivos tienen que ver con el banano, el plátano, la yuca, el maíz, el arroz, el cacao, además del uso extensivo de tierras destinadas al desarrollo de la ganadería, estos elementos constituyen el abanico de ventajas económicas en cuanto al aprovechamiento de la posición geográfica de Currulao.

En la década de los 50s Currulao era un corregimiento recién constituido, pasaba por un proceso de crecimiento en el que influyó la construcción de la carretera al

mar, este proyecto fue importante en dos sentidos: primero, muchos de los trabajadores de la obra de la carretera al mar se radicaron en el corregimiento, allí instalaron su residencia y conformaron familias, aumentando así la cantidad demográfica de los habitantes. Como segundo, la carretera al mar generó la circulación tanto de productos como de personas, convirtiendo a todos los territorios de Urabá por los que circulaba la carretera como paso obligado en el que surgían interacciones de tipo económico, político y cultural, esto significó un dinamismo en estos territorios que poco a poco se fueron convirtiendo en comunidades centrales y ancladas al lugar donde surgían estas interacciones: la carretera.

Esta situación incidió favorablemente sobre la cantidad poblacional de Currulao, la cual se ratificó con la incentivación de cultivos de banano iniciada en la década de los 60s, en la que hubo la necesidad de incentivar migraciones para cubrir la oferta de mano de obra requerida para laborar en los recientes terrenos que se iban a convertir en cultivos de banano. Esta necesidad de mano de obra fue rápidamente acogida por personas de bajos recursos provenientes de diversas partes del país, gente de Córdoba, la Costa Caribe, del interior del país y del Chocó cubrieron las ofertas laborales necesarias para emprender el proyecto de cultivos masivos de banano en Urabá, donde Currulao ocupa una importante fracción de estas siembras.

El éxito del proyecto bananero propició un desarrollo económico importante en el corregimiento, se empezó a crear una dependencia entre la economía del banano y el comercio que empezó a surgir en Currulao, las tiendas, supermercados, discotecas, carnicerías y almacenes eran, y aun hoy lo son en su gran mayoría, sostenidos por las compras que realizaban familiares y trabajadores de las fincas bananeras, esto porque, en su gran mayoría, los que sostenían económicamente las familias, tanto hombres y mujeres, tenían sus ingresos en relación con alguna actividad proveniente de las fincas bananeras, esto le garantizaba al comercio de Currulao tener ingresos estables y desarrollarse en el marco de la rentabilidad del banano, a su vez los trabajadores de las bananeras encontraban en el

corregimiento fuentes para abastecerse en alimento, ropa y otros accesorios, además de lugares de ocio en donde podían gastar su dinero. Toda esta dinámica económica hizo ver a Currulao a nivel regional como un lugar viable para vivir, en el que se podía tener una estabilidad económica y laboral amparada por la creciente industria bananera, esto se vio reflejado con el crecimiento poblacional que tuvo el corregimiento desde los 70s y especialmente en los 80s llegando a tener más de 7000 habitantes, según registros del DANE, en el casco urbano.

El corregimiento en la actualidad posee más de 35.000 habitantes además de una dinámica económica que le ha permitido pensar, desde hace más de dos décadas, en constituirse como un municipio completamente independiente de la jurisdicción de Turbo, es precisamente la cantidad de fincas bananeras y las personas de Currulao que las sostienen el factor principal que hace pensar a los habitantes que este corregimiento puede poseer una independencia económica y política como un municipio más del país.

3.2 Violencia y la religión en Currulao.

En todo el crecimiento económico y poblacional que tuvo Currulao, y del cual se habló en las páginas anteriores, estuvo acompañado de hechos violentos que llenaron de miedo y terror a sus habitantes y marcaron un ítem en la historia del corregimiento. Por otro lado, las distintas religiones de currulao fueron testigo de este proceso violento, pero a su vez significaron para los habitantes un escenario alterno donde la violencia no tenía lugar sino que, más bien, esta era opacada a través de las oraciones y ritos que las iglesias desarrollaban.

Durante fines de los 70s e inicios en los 80s aparecieron en Currulao dos grupos alzados en armas al margen de la ley, estos grupos eran la guerrilla del EPL y las FARC, ambas guerrillas pretendían lograr el control territorial de toda la región de Urabá, por este motivo ambos grupos se enfrentaban uno al otro protagonizando muertes entre cada bando. La importancia del Urabá para ellos era su posición geográfica, esto les garantizaba tener un acceso tanto a la costa del país como al interior del mismo, en tal contexto Currulao hacía parte de estos planes de control,

por lo cual las luchas que se libraban contemplaban muertes tanto de guerrilleros como de habitantes. A esto se sumaban las intervenciones del ejército, los cuales en muchas ocasiones desplegaban helicópteros y tanques para frenar el control cada vez más evidente de los grupos guerrilleros.

El punto más trágico de la violencia fue la destrucción de la estación de policía del corregimiento a inicios de 1990, este hecho violento fue uno más esa década donde el terrorismo tuvo su mayor auge, fue entonces cuando hombres de la guerrilla de las FARC bombardearon y destruyeron el comando de policía del corregimiento, a partir de la fecha no hubo ninguna estación en Currulao hasta el 2010, es decir, fueron 20 años en los que básicamente la presencia del Estado fue nula, esto permitió el control total de estos grupos alzados en armas, los cuales, solo les restó definir entre ellos quien tendría el mando de la zona. Sin embargo, fue en esta misma década en la que aparecieron los paramilitares con el fervor en el gatillo intentado eliminar todo lo pareciera guerrilla o se asociara a ésta, dicha aparición detonó aún más la violencia en el Urabá y especialmente en Currulao, y sus incursiones, con objetivos seleccionados, fueron dejando a los habitantes en medio de una guerra en la que si no apoyaba a la guerrilla era objetivo de ésta y de igual forma sucedía con los paramilitares. De esta manera, poco a poco este último grupo al margen de la ley fue tomando el control de Currulao y de gran parte del Urabá, haciendo retroceder y expulsando paulatinamente a las guerrillas que habían en la zona, sus métodos eran más sanguinarios, generaban terror y miedo entre las personas, esas eran las técnicas empleadas para que los reconocieran y asimilaran como el grupo que iba a tomar el mando en la comunidad, y quien pensara, opinara o estuviera en contra de ellos le sucedería lo mismo que a los cadáveres o cabezas que ponían en las carreteras.

La calma para el corregimiento llegó a inicios del presente siglo, una vez con el territorio controlado, la voluntad de las personas conquistadas en base al miedo y sin ningún enemigo que amenazaría la estabilidad de la que gozaban las muertes se redujeron, más aún con la desmovilización nacional que empezó desde el 2003 hasta el 2006, sin embargo, en la cual solo se cambió de razón social ya que las

mismas personas que pertenecían a los grupos paramilitares siguieron controlando el corregimiento pero bajo otros nombres, los cuales el Estado encierra bajo el denominativo de BACRIM pero que para las personas siguen siendo paramilitares.

En el contexto de violencia explicado en las líneas de arriba aparece una estructura que ha jugado un papel importante dentro de la historia de Currulao: la religión. La mayor parte de las iglesias que hoy están en Currulao fueron instituciones que por su presencia en la comunidad estuvieron inmersas dentro de este periodo gris del corregimiento, sin embargo, éstas no fueron sordas ni inmóviles frente a lo que sucedía fuera de los recintos del templo.

A pesar de que muchas de las iglesias del corregimiento son diferentes en sus doctrinas, en la forma en que evangelizan y en algunas de sus acciones, las unía la alteración del orden social del cual todos los habitantes eran víctimas, frente a estos hechos, para las iglesias, está en juego tanto “la vida terrenal de las personas así como aquello que nunca muere y en el que están inmersos los pensamientos, sentimientos e ideas: el alma”²⁷, esta última es la que las iglesias promulgan que se le debe entregar a Dios, sin embargo, este acto de entrega se realiza mediante una vida honrada y santa. En este contexto de muertes en el que la violencia no daba tregua para que muchas personas tuvieran la posibilidad de escuchar y acatar el mensaje de las iglesias y realizar el proceso de cambio de “una vida de pecados” a “una vida santa” se hizo necesario el desarrollo de estrategias y ritos que actuaran en relación a lo que pasaba en el exterior. El problema para las iglesias se resumía de la siguiente manera: “la gente se estaba muriendo sin conocer a Dios”, tenían que actuar al respecto, además, la situación de orden público afectaba la misma integridad física de los cristianos, el permanecer en el templo no los exceptuaba de uno de los tantos explosivos que escucharon mientras desarrollaron los cultos, o que los confundieran con alguien (de hecho, mucha gente murió de esta manera) en uno de los retenes que hacían continuamente en la carretera, por esto, esta situación social no pasó

²⁷ Entrevista pastor Iglesia Bautista. Octubre 21 de 2014.

desapercibida para las iglesias, ellos sentían la obligación moral de tomar acciones frente a lo que sucedía, y ya que ellos intentan orientar la vida espiritual de las personas buscaban la manera de que todos, especialmente los violentos, encontraran paz, tranquilidad y regocijo en medio de sus recintos.

Frente a la violencia los feligreses de las iglesias en Currulao actuaron de la siguiente manera: como primero, fueron intermediarios espirituales para la solución del conflicto que se vivía en la comunidad y para las personas que hacían parte de él, las oraciones era el elemento principal mediante el cual “evocaban a Dios su pliego de peticiones” en el que el tema de la violencia era la necesidad principal, para los cristianos la oración es el dialogo con Dios, es la forma más directa que tienen para tener un acercamiento a él y expresarle sus necesidades, es por eso que frente a cualquier necesidad el método que utilizan es el de la oración, para el caso de la violencia esto no fue la excepción, se realizaban oraciones programadas o como ellos lo llaman: cadenas de oración, lo cual consiste en la unión de los conversos pidiendo por la solución de un problema que los aqueja a todos, lo que para el caso en concreto era la necesidad de una paz en toda la comunidad.

Los ritos también fueron un método empleado para aminorar los hechos violentos del corregimiento, las alabanzas y canticos evocando la paz divina fueron constante en las iglesias durante este periodo, sus significados remiten adoración hacia Dios, y sus letras afirmando cualidades de Dios que la Biblia menciona y los cristianos reafirman como la santidad, la paz, el descanso y tranquilidad que en su compañía se halla, entre otras características que los conversos consideraban que eran necesarias para revertir el contexto adverso que se vivía y que se hallaban en la adoración a Dios. Además, los discursos del pastor estaban dirigidos a lo que ellos consideraban que era la solución para lo que se estaba viviendo: “aceptar a Cristo en el corazón”, de esta manera las personas encontrarían la paz que tanto escaseaba, tendrían tranquilidad y sosiego para sus vidas y no habría rastros de violencia que dañaran su propia integridad ni la de los demás.

En resumen, las iglesias se hicieron el transmisor espiritual de las necesidades sociales por las que pasaba el corregimiento, moralmente hicieron lo que creyeron que era oportuno para mejorar la situación por la que el corregimiento atravesaba, a su vez, se hicieron visibilizar para todas las personas que intentaban escapar o protegerse de los peligros que acechaban en las calles del corregimiento, haciéndose ver como el refugio donde las personas podrían salvaguardar su integridad física pero a su vez su alma, es decir, la iglesia representó un escudo físico y espiritual donde la acción de la violencia era más limitado, todo esto porque las iglesias eran consideradas instituciones de santidad, en ese sentido gozaban de prestigio moral en el que sus integrantes muy pocas veces se les asociaba a actividades fuera de la ley estatal o con “deudas” o rencillas por parte de algún grupo armado, el mensaje de una vida santa que propaga la iglesia como condicionamiento para agradar a Dios y el intento de la mayoría de cristianos por llevar su existencia de este modo fue importante para que las religiones en Currulao y sus integrantes no fueran víctimas de hechos violentos.

Por otro lado, las iglesias se han distinguido por cómo se materializan, todas poseen unos templos determinados en los cuales efectúan sus cultos, “en el interior del recinto sagrado queda trascendido el mundo profano” (Eliade, 1981, pág. 18), estos lugares cuya funcionabilidad es de adoración, del perfeccionamiento de la santidad y la unión de la iglesia son fundamentales para establecer una identidad cristiana y crear una referencia y diferencia entre quienes son conversos y quienes no hacen parte de la iglesia. Este hecho, también fue importante en el periodo violento de Currulao, las personas conocían los lugares “sagrados” a los que hace mención Eliade, una vez referenciados estos sitios se tenía la certeza que ya dentro del recinto sagrado el riesgo a ser víctima de un hecho violento era menor a estar fuera de él, es decir, se corría mayor exposición a lo que sucedía estando en las calles del corregimiento que estando en un templo cristiano. Esto significaba que ya había un reconocimiento a las iglesias por parte de la comunidad, incluso por los actores armados, en el que se pensaba que la labor espiritual que ejecutaban las iglesias no amenazaba ni desestabilizaba los intereses o posición de quienes se peleaban a fuego el control de Currulao, sino

que, por el contrario, las iglesias le aportaba a la sociedad y a las personas en el sentido que reivindicaba las fallas o equivocaciones de la gente y los volvía seres más aceptables dentro de la convivencia social.

3.3 Crecimiento poblacional y cristiano en Currulao.

Muchas de las personas que llegaron a Currulao antes de los 90s lo hicieron en función de la oferta laboral que la industria bananera brindaba, la situación de escases económica por la que pasaba mucha gente en distintos lugares del país hizo movilizarlos en busca de un mejor nivel de vida, Currulao aparecía entre las opciones, la posibilidad de vincularse al proyecto bananero prometía una estabilidad financiera que le permitía a las personas tener un estilo de vida llevadero.

Desde la década de los 60s Currulao dejó de ser un corregimiento pequeño que se asociaba más a un caserío y empezó a tener un crecimiento poblacional y económico que en la actualidad no disminuye su tendencia, dos hechos importantes para la región de Urabá influyeron en esto, la finalización de la carretera al mar y los cultivos masivos de banano, ambos le dieron al corregimiento un dinamismo político, económico y social más activo. A partir de allí, vivir en Currulao se convirtió en una opción viable, principalmente, para todas las personas que no poseían unos ingresos económicos fijos, el atractivo principal eran las ofertas laborales en las fincas bananeras que rápidamente se llenaron de trabajadores de distintas zonas del país que acogieron el llamado de los promotores del proyecto bananero. Currulao se tornó uno de los epicentros, como muchos lugares de Urabá, de la diversidad cultural del país, allí arribaron personas de distintos sectores de Colombia, pero más que personas llegaron costumbres, ideas, creencias y tradiciones que le dieron un carácter multicultural al corregimiento, sin embargo, los caracterizaba el interés de poseer una estabilidad

financiera que los ponía a todos, a pesar de ser diversos culturalmente, en un mismo nivel comparados económicamente. Es por ello que aun en la actualidad se puede decir que la población de Currulao es mayoritariamente de un estrato económico entre 1 y 2, que difícilmente supera el rango 3 y que la base de la población la conforman los obreros de fincas bananeras.

El escenario multicultural en el que se convirtió Currulao se ve reflejado tanto en la historia de la constitución de los barrios así como la procedencia de quienes lo habitan. Durante la década de los 80s y 90s se presentó un incremento en la cantidad de habitantes del corregimiento así mismo aumentó la extensión de tierras o espacios ocupados para vivienda en el casco urbano, la principal causa de estos incrementos fue la migración de personas, por lo general de escasos recursos, de distintos sectores del país hacia el corregimiento, algunos migraron en busca de una mejor calidad de vida o estabilidad económica, otros por las circunstancias políticas y sociales de su lugar de origen fueron víctimas directas o indirectas de violencia y se vieron obligados a desplazarse, sin embargo, estos últimos se encontraron con un ambiente igual de hostil al de su procedencia, pero el espacio, o el corregimiento, era un contexto diferente, la mayoría de los desplazados por la violencia venían de veredas y corregimientos muchos más pequeños en aspectos demográficos y de extensión territorial que Currulao, por lo cual, tenían una libertad, aunque limitada, mayor que la que podían tener en la localidad de origen donde los actores armados, debido al contexto cerrado, pequeño y de ambiente rural, controlaban todos los espacios y tomaban los fallos de la zona reduciendo la autonomía de las personas sobre sus decisiones, sus cultivos y su vida. Por otro lado, Currulao era, y sigue siendo, un espacio más urbano en comparación con las veredas y corregimientos aledaños, sus habitantes dependen, económicamente, de actividades relacionadas con el banano, el plátano y el comercio, y no de la variedad de cultivos que por lo general siembran los habitantes de los lugares contiguos a Currulao.

El incremento poblacional del corregimiento vislumbró, desde la población general y desde los entes administrativos y de control territorial, la necesidad de espacios para construir viviendas, las personas y los líderes comunales empezaron a poner la vista en los terrenos baldíos o con cultivos de banano y palma africana que ya estaban al borde del abandono. Fue entonces cuando a fines de los 80s e inicios de los 90s se invadieron algunos barrios en los que actualmente hay gran cantidad de habitantes, dichos barrios se ubican tanto al occidente como al oriente del corregimiento, es decir, hubo un crecimiento hacia ambos lados y, de hecho, los barrios invadidos son precisamente los que hoy resguardan la mayor cantidad de habitantes de Currulao. Dichos barrios son el 24 de Diciembre, el 1 de Mayo, la Esperanza, 20 de Julio y el Vélez, la invasión a ellos fue promovida por líderes del corregimiento que apoyaban la idea de que se constituyeran nuevos barrios para la cantidad de personas que llegaban a Currulao, los cuales, por demás, empezaba a volverse significativa paulatinamente. En el caso de la Esperanza y el 24 de Diciembre, además de algunos líderes comunales, fueron los paramilitares quienes apoyaron el proceso de invasión por parte de personas sin vivienda a los terrenos donde actualmente están estos barrios, este apoyo fue fundamental, y a la vez paradójico, para la legalización y titulación de estas tierras, a través de un grupo ilegítimo desde la órbita estatal se legitimó un proceso que ha vista de las leyes era ilegal, sin embargo, este grupo armado tenía el control político y social del corregimiento, por lo cual, amparando el proceso de invasión fortalecieron el deseo de arraigo y apropiación de los recién invasores, una vez instalados allí fue imposible que la policía, la cual hizo presencia, logrará retirarlos del sitio, las personas se sintieron amparadas tanto por los líderes del corregimiento así como por quienes a base del temor que producen las armas podían tener injerencia frente a las decisiones de Currulao los cuales, para el caso, fueron quienes reemplazaron la nula presencia del Estado desde casi la conformación del corregimiento.

Una vez consumada la invasión y posterior construcción de las casas en estos nuevos terrenos lo que siguió fue la titulación o legalización de las viviendas, este

proceso se llevó en conjunto con el municipio y los propietarios de las tierras invadidas, el resultado de la negociación para beneficio de las personas fue la legalización de sus propiedades, a partir de eso la gran parte de propietarios empezaron a estructurar y hacerle mejoras a sus viviendas hasta llegar a la forma de barrios que hoy se conoce: casas de adobes o ladrillos con techos de eternit, la mayoría están pintadas y con pisos lisos o de baldosa, algunas sobresalen por tener entre dos o tres pisos, estas características le dan un carácter urbanístico a los barrios del corregimiento comparada con municipios como Apartadó o Turbo, en donde en Currulao lo único que contrasta con el urbanismo de los barrios es que sus calles están a la espera de una pavimentación, lo cual sus habitantes esperan se haga realidad una vez el corregimiento logre sus aspiraciones de ser municipio.

Paralelo al crecimiento poblacional de Currulao se dio un aumento en las iglesias y evangelizaciones de éstas, lo cual se vio reflejado en el gran número de cristianos que empezó a ir en alza desde la década de los 80s, para esa fecha solo existían tres iglesias en el corregimiento, éstas, además de consolidarse en el territorio, vieron en aumento su número de feligreses. Sin embargo, aparece en Currulao la Iglesia Adventista en los 80s, volviéndose así más intensivas las evangelizaciones por parte de las iglesias en el corregimiento. En los 90s la relación entre crecimiento poblacional y religioso se hizo más evidente con la llegada de cuatro nuevas iglesias a Currulao, para la fecha, el corregimiento atravesaba el mayor crecimiento en número de habitantes y extensión urbana ocupada registrado desde sus inicios, en poco más de 20 años, 1985 a 2006, la población se triplicó y el periodo enfático en esta transición fue la década de los 90s, estas iglesias que hacían su incursión por primera vez en Currulao ya se habían instalados en algún, o en varios, municipios de Urabá, una vez posicionados en el lugar y con una cantidad significativa de feligreses estas iglesias se replicaban en otro sitio en el que se hallara una demanda importante de personas a quien evangelizar, es decir, una población susceptible de recibir el mensaje que la iglesia pregona. Currulao, entonces, empezó a aparecer en la órbita de iglesias que ya se habían establecido

en municipios como Turbo y Apartadó, éstas fueron la Iglesia Pentecostés, los Mensajeros de Cristo, la Iglesia Cuadrangular y la Presbiteriana, todas ellas vieron la posibilidad de radicarse en el corregimiento y contar con dos elementos importantes: el primero era saber que iba a haber un cantidad significativa de personas a quien les iba llegar el mensaje que profesaban, por lo cual, iban a tener motivos para trabajar en estrategias de conversión para con los habitantes. Lo segundo tiene que ver con las situaciones por las que atravesaba el corregimiento, una de orden social y la otra de crecimiento poblacional que se veía reflejado en una progresiva ocupación de terrenos limítrofes al casco urbano, ambos hechos fueron relevantes en varios sentidos para los objetivos de las iglesias, éstas contaban con que las personas estaban ávidas de saber lo que les ofrecían, lo cual no era un error, por lo tanto tenían la garantía de saber que la evangelización iba a ser acogida, la gran parte de la población pasaba por momentos de incertidumbre, la muerte acechaba en cada esquina, habían asesinatos premeditados y fortuitos, la pregunta de las mañanas era ¿Quién? o ¿cuántos morirán hoy? Ante tal situación de zozobra en la que la preocupación a veces era más por la perdición del alma que por la vida física las iglesias se volvieron el fortín donde tales problemas existenciales no tenían cabida, el hecho de relegar los problemas de la vida a una divinidad brinda una tranquilidad que raya en la despreocupación frente a lo que pueda experimentar, eso era un gran aliciente para las personas en tal contexto de infinitas posibilidades frente a su futuro, añadido, además, al hecho del crecimiento poblacional en el que las personas aparecían como un posible feligrés las iglesias significaron una estructura importante en uno de los periodos más trascendentales de la historia del corregimiento, éstas aparecieron en momentos significativos, acogieron y evangelizaron sobre una población que iba en aumento y sobre la vulnerabilidad en la que se sentían los habitantes producto de la violencia.

CONCLUSIONES

La religión en Currulao fue una estructura de la cultura importante y paralela al desarrollo del corregimiento ya que no solo repercutió en la vida de los feligreses sino en la de todos los habitantes, un cristiano evangelizaba o influía por medio de la reflexión a su familia, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo y hasta los no conocidos, por lo cual, nadie del corregimiento, aun sin ser cristiano, estuvo al margen del hecho religioso, la religión en Currulao fue una red que en algunos tuvo una gran injerencia y en otro nos tanto pero que, sin embargo, la hubo. En tal contexto, no se puede relegar la religión de la historia de este corregimiento, este sistema de creencias y ritos influyó de gran manera en qué hicieron o dejaron de hacer los habitantes de Currulao.

Las iglesias en Currulao, aunque con objetivos similares, se han caracterizado de un modo particular debido a las circunstancias del contexto en el que se han desarrollado. Durante el periodo violento del corregimiento las iglesias evangelizaron con el discurso de salvación del alma con el atenuante que la situación de orden público generaba incertidumbre respecto a la vida y de los seres queridos, las situaciones de adversidades son determinantes para que una persona busque ingresar a una iglesia, este discurso llenó los templos de Currulao y fue exitoso en su momento, la iglesia más que una fe o doctrina a seguir se convirtió en un refugio del cuerpo y el alma donde los factores que acechaban la sociedad no tenían acceso debido al reconocimiento de las iglesias frente al mensaje de santidad y paz que profesaban, sin embargo, en medio de la relativa paz en la que se encuentra el corregimiento en la actualidad, en la que no hay temor o intranquilidad frente a que en cualquier momento una bala impactará a alguien ya que no son las circunstancias por las que atraviesa la comunidad, las iglesias, además de pretender diseminar en las personas la reflexión sobre el alma y lo que le puede esperar luego de la muerte, han desarrollado estrategias de evangelización que van acorde con los problemas actuales del corregimiento, ejemplo de lo anterior es la delincuencia juvenil, los trabajos de orientación

educativa que realizan con los jóvenes buscan producir varias cosas, cambiar el rumbo delictivo en el que se encuentran, aliviar a la sociedad frente a las afectaciones que les genera la delincuencia juvenil y que estos se vinculen como miembros de la iglesia y profesen, a modo de evangelización, los cambios que han tenido en su vida, estos modos de evangelizar rayan en lo educativo, a su vez, llevan la propaganda de la doctrina que ofrece la iglesia, estas estrategias hacen ver a la iglesia como un ente dinámico, la cual vive y trabaja en función de un aspecto: crecer, esta idea los mueve y los motiva ya que a su vez están cumpliendo el principal mandato de Jesús de ir por todo el mundo y predicar el evangelio.

Por otro lado, la violencia alteró la naturaleza de la religión en Currulao ya que quienes conformaban las iglesias del corregimiento eran habitantes de a pie que al igual que el resto de la población quedaron en medio de la intimidación que a base de las armas generaban los grupos que controlaban la zona, sin embargo, como bien lo decía Durkheim, la religión nunca desaparecerá sino que se adaptará a los cambios y procesos que viva la sociedad, es decir, la religión también es dinámica al igual que la sociedad a la que está inmersa, en este sentido, en Currulao las iglesias aprovecharon la inestabilidad social y la incertidumbre de las personas para generar reflexión frente a la salvación del alma, por lo cual, la violencia no fue un impedimento para el desarrollo de la religión en Currulao sino un aliciente para el acatamiento y acogida de ésta.

El desarrollo de las sociedades es inseparable de un pensamiento simbólico, místico y estructurado en unas lógicas religiosas que condicionan y ordenan la vida colectiva e individual de las personas. La vida en sociedad ha requerido de la interiorización y, en gran parte, de la reproducción de modelos simbólicos que forman parte de la estructura de las comunidades y que a su vez le dan un sentido y un lugar a las personas como parte del grupo social. La religión forma parte de esta estructura organizativa y dinámica ya que interactúa o es permeada por el contexto a donde esta pertenezca.

En Currulao, la religión estuvo relacionada con el desarrollo histórico del corregimiento, la historia de sus instituciones religiosas reflejó el progresivo avance y aceptación de sus doctrinas, la incorporación de feligreses fue el eje fundamental para que las iglesias se sostuvieran espiritual y materialmente en el corregimiento. Se evidenció la importancia del templo como estructura material que conecta lo inmaterial, es decir, como el conducto que vincula la espiritualidad y donde habita y se manifiesta la divinidad de los feligreses, en este sentido, el templo significó, además de las estrategias evangelizadoras para ganar adeptos, un objetivo primordial en el desarrollo institucional de las iglesias, en función de éstos se hicieron proyectos y actividades que buscaban la captación de dineros para embellecerlos y ampliarlos, por lo cual, se evidenció la relación entre la configuración estructural o forma del templo y la antigüedad o mantenimiento de las iglesias, es decir, los grupos religiosos con mayor tiempo en el corregimiento contaban con uno o varios templos estéticamente organizados y estructurados, a su vez, estas iglesias eran reconocidas y seguidas por habitantes ya que habían trascendido producto del proyecto evangelizador que habían emprendido desde la llegada misma a Currulao. Por otro lado, la iglesias más recientes, desde el 2005 a la fecha, no cuentan con templos del mismo nivel de las iglesias más antiguas, el factor principal es básicamente que entre más adeptos haya más recursos y mano de obra son utilizados para beneficio de la iglesia, y por lo general, éstas no cuentan con una trayectoria en evangelizaciones que le permitan tener un amplio número de feligreses. El templo, entonces, no es sólo un espacio físico de adoración divina, es un lugar de trascendencia espiritual, es el santuario terrenal donde lo “mundano” no tiene cabida, el espacio donde el colectivo e institución eclesiástica fortalece los rasgos comunes que lo hacen ser partícipes del combinado religioso, es sin duda la materialización de iglesia como entidad.

Existió una clara relación entre el crecimiento de las iglesias y el incremento poblacional de Currulao a través de los años, el aumento de las iglesias se da a la par que crece el corregimiento, esto debido a que la localización de los templos se

realiza en función de una mayor cobertura, por esto, la necesidad de abrir un nuevo templo tiene que ver con que hayan varios barrios cercanos al templo a los cuales evangelizar así como conversos a los que el templo central les queda más retirado, ejemplo de esto han sido las iglesias que se crean casi a la par que nacen los nuevos barrios. De igual forma, no es gratuito que uno de los objetivos de la Iglesia Bautista en Currulao es tener un templo por cada mil personas, esto es un índice de proyección que remite a un crecimiento en conjunto con el aumento poblacional del corregimiento. Resulta, entonces, que la migración ha posibilitado también el desarrollo y crecimiento de las iglesias en Currulao, añadido al hecho que muchas personas traen un conocimiento previo sobre el evangelio, o de dónde venían eran conversos de determinada iglesia. Las iglesias se nutren de las personas, y Currulao es un lugar donde han llegado, y en la actualidad a aumentado, el número de éstas.

Se puede pensar, desde la eficacia simbólica de Levis Strauss (1975), que hubo algunas condiciones de ésta que aplicaron al mundo religioso de Currulao. La eficacia simbólica consiste en la “propiedad inductora” de unas personas sobre otras que permite generar influencia obteniendo los resultados esperados: “ciertas estructuras formalmente homologas capaces de constituirse, con materiales diferentes en diferentes niveles del ser vivo: procesos orgánicos, psiquismo inconsciente, pensamiento reflexivo” (Levis Strauss, 1975, pág. 225). En Currulao fue relevante la relación entre comunidad, iglesia y líderes de la iglesia, estos últimos fueron un ejemplo de vida en el proceso religioso y constitutivo del colectivo de feligreses, esta concepción de prototipo a seguir sumado a los discursos cuyos objetivos eran inyectar dinamismo, eliminar la falta de esperanzas respecto a la consecución de los objetivos planeados y motivar a unas mentes capaces de olvidar condiciones de adversidades alcanzando colectiva e individualmente cualquier meta, estas fueron las maneras como los pastores de las iglesias “indujeron” al colectivo religioso a lograr cambios positivos para ellos en beneficio individual y de la comunidad de feligreses, a su vez, la sociedad en general se añadía o se incorporaba al discurso de los líderes de las iglesias que

impulsados por la animosidad del pastor evangelizaban y ganaban adeptos para el grupo religioso. En este sentido, se aplica la condición inductiva de una eficacia simbólica que en Currulao se basó en la creencia a los discursos e historias de vida de los representantes de las iglesias.

Junto al bautismo y la doctrina la estructura interna y organizativa de las iglesias también las diferenciaba, cada cual era una institución diferente por lo cual buscaban la mejor manera para ellos de funcionar colectivamente, lo adecuado o inadecuado fue una interpretación que cada iglesia definió, lo que para algunos era malo para otros no, cada cual incorporó una interpretación de los textos bíblicos diferente, definiendo así una moral reglamentada con acciones que se dividían en dos: las prohibidas y las permitidas. Lo anterior permite decir que cada iglesia es una institución, y como tal funciona de una manera y un modo particular, el hecho de estar agrupadas como iglesias protestantes no las hace semejantes, éstas, como ya se vio a lo largo de este escrito, tienen una estructura interna, doctrinal y ejecutiva muy variada que permite caracterizarla en comparación con las demás.

Las iglesias causan un determinado impacto en el lugar donde se sitúan, éstas desde el proceso de evangelización empiezan a interactuar con las personas de la comunidad generando vínculos y una participación activa con la sociedad, a su vez, los procesos de ayuda personalizada a familias y jóvenes fortalecen el desarrollo educativo de estos y visibiliza el trabajo social que pretenden realizar las iglesias, esto hace que empiecen a ser reconocidos y referenciados dentro de la zona, desde la instauración de un templo en el que desarrollarán cultos a voz alzada y que la comunidad puede asociar a una iglesia hasta la participación o vinculación en determinados procesos y actividades con las personas las iglesias empiezan a generar impacto dentro del territorio en el que se encuentren, por tal motivo, el periodo de la violencia hubiera sido más traumático para muchos si en Currulao no se hallara ninguna iglesia que reprimiera la intranquilidad y el desamparo de las personas. Los habitantes del corregimiento, aunque no sean

conversos, promueven y aceptan el desarrollo de iglesias ya que estas profesan una moral en la que no se violan tanto leyes estatales o sociales como las éticas, en este sentido, las iglesias son pacificadoras en medio de un contexto violento y promotoras de una convivencia amena, características que las hacen plausibles y por ende son acogidas por la sociedad.

El mundo religioso de Currulao se articuló a la vida social y económica del corregimiento, no fue un actor externo y pasivo de los sucesos sociales, al contrario, contribuyó a armonizar la vida en la comunidad generando procesos de solidaridad entre vecinos, conocidos y feligreses, el rol de las iglesias no se limitó al meramente religioso o evangelístico, sino que, además, influyó en la pacificación espiritual de las personas, aportó en procesos educativos y en general se vinculó al contexto y las circunstancias del mismo.

BIBLIOGRAFÍA

Beltrán Cely, William Mauricio. 2007. *La sociología de la religión: una revisión al estado del arte*, en Creer y poder hoy, pp. 75 – 94. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia.

Camarena Adame, María Elena; Tunal Santiago, Gerardo. 2009. *La religión como una dimensión de la cultura*. *Nómadas*, revista crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 22.

Córdoba Restrepo, Juan Felipe. 2012. *En tierras paganas. Misiones católicas en Urabá y en La Guajira, Colombia, 1892-1952*. Bogotá, Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia.

Demera V, Juan Diego. Abril-Junio de 2007. *Ciudad, migración y religión. Etnografía de los recursos identitarios y de la religiosidad del desplazado en Altos de Cazuca*. Bogotá, Colombia. *TheologicaXaveriana* - VOL. 57 NO. 162 (303-320).

Diez de Velasco, Francisco. 2002. *Introducción al estudio de las religiones*. Madrid, Tercera edición.

Durkheim, Emile [Versión electrónica], 2000 [1912], *Las formas elementales de la vida religiosa*, México D.F., Ed. Colofón Disponible en: www.portalplanetasedna.com.ar/envios/LAS%20FORMAS%20ELEMENTALES%20DE%20LA%20VIDA%20RELIGIOSA.doc consultado junio de 2014.

Gálvez Abadía, Aída Cecilia. 2006. *Por obligación de conciencia. Los misioneros del Carmen descalzo en Urabá (Colombia), 1918- 1941*. Bogotá. Coedición ICANH, facultad de ciencias sociales y humanas, Udea y universidad del rosario.

Geertz Clifford. 2003. *La interpretación de las culturas*. Editorial, Gedisa, S.A. Barcelona.

Guerra, Manuel. 1999. *Historia de las religiones*. Madrid, España. Biblioteca de autores cristianos.

Guber, Rosana. 2001. *La etnografía, método, campo y reflexividad*. Bogotá: grupo editorial norma,

Langebaek, Carl Henrik. 2005. *De los Alpes a las selvas y montañas de Colombia: el legado de Gerardo Reichel-Dolmatoff*. Pág: 139 – 172. Antropología metropolitana y antropología periférica: encuentros y desencuentros.

Levis Strauss, Claude. 1974. *Antropología Estructural*. París. Ediciones Paldos.

Mantilla R, Luis Carlos. Septiembre 2002. *La Iglesia Católica en Colombia: entre la tensión y el conflicto*. Bogotá. Revista Credencial Historia, edición 153.

Mardones, José Marta. 1994. *Sociología del hecho religioso*. Madrid, pág 133 – 155).

Mircea. Eliade.1981. *Lo sagrado y lo profano*. Guadarrama/punto omega. Cuarta edición,

Molina Beatriz, Cano José, Rojas Gloria. 2013. *Culturas, religiones y paz*. Manual de paz y conflictos (pp. 96-117). Universidad de Granada.

Pace, Enzo. 1995. *Tendencias y corrientes de la sociología de las religiones*. Universidad de Padua, Italia. Sociedad y religión, N° 13, PAG: 103

Pritchard, Evans. 1965. *Las teorías de la religión primitiva*. España. Closas orcoyen S.L.

Radcliffe-Brown, A.R. 1974. *Estructura y función en la sociedad primitiva*. Barcelona. Península.

Ríos Molina, Andrés. 2002. *Paramilitarismo y Pluralidad religiosa en Belén de Bajirá*. MAGUARÉ 15-16: 136-153.

Ríos Molina, Andrés. 2002. *Identidad y religión en la colonización del Urabá antioqueño*.

Ríos Molina, Andrés. 8 de Diciembre, 2001. *Religión y conflicto en el Urabá antioqueño*. Bogotá. Fundación para la promoción de la investigación y la tecnología.

Simmel, Georg. 1977. *La metrópolis y la vida mental*. Barcelona: Barral. Revista discusión, núm. 2.

<http://www.viztaz.com.co/unsiglo/paginas/carremar.html> INER – Instituto de Estudios de Regionales de la Universidad de Antioquia – “La carretera al mar y otros caminos de progreso”. Consultado el 16 mayo 2015.

<https://proyectoruraba.wordpress.com/uraba/> PROYECTO URABÁ. Una mirada hacia al pasado y al presente, y una apuesta a un mejor futuro. Consultado el 10 septiembre 2015.

<http://www.jornada.unam.mx/2009/07/19/sem-rolando.html> “La frase de Marx sobre el opio en su contexto”. Rolando Gómez. Consultado el 14 de noviembre 2014.

<http://www.semana.com/mundo/articulo/colombia-sexto-pais-mascatolicos/333397-3> Revista Semana, “Colombia, el sexto país con más católicos”. Consultado el 03 de diciembre 2015.

<http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/viewFile/34090/33929>

Revista

Athenea Digital. Número 1, primavera 2002. "La religión en la historia". Consultado el 03 de diciembre 2015.