

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIA POLITICA**

**"LA IGLESIA ELECTRONICA EN GUATEMALA"
UN ACERCAMIENTO A LOS MENSAJES RELIGIOSOS TRANSMITIDOS POR
LA TELEVISION NACIONAL**

TESIS

**Presentada al Consejo Directivo de la Escuela de Ciencia Política de la
Universidad de San Carlos de Guatemala**

Por

ALBA LILY MUÑOZ LOPEZ

Al conferírsele el Grado Académico de

LICENCIADA EN SOCIOLOGIA

Y el Título Profesional de

SOCIOLOGA

Guatemala, octubre de 1999.

1/10

1/10

DL
28
T(153)

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

RECTOR MAGNIFICO

Ing. Efraín Medina Guerra

SECRETARIO GENERAL

Dr. Mynor Cordón y Cordón

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

DIRECTOR: Dr. Vinicio González González

VOCAL I: Lic. José Luis Domínguez Q.

VOCAL II: Lic. Mario Luján Muñoz

VOCAL III: Br. Ana Lucía Ramazzini Morales

VOCAL IV: Br. Alejandro Manuel Flores Aguilar

VOCAL V: Br. Pablo Zarate Santana

SECRETARIO: Lic. Byron Guillermo Castillo Paz

**TRIBUNAL QUE PRACTICO EL EXAMEN PRIVADO O TECNICO
PROFESIONAL:**

Lic. Jorge Arriaga

Lic. Manuel Rivera

Lic. Luis Fernando Mack

Lic. Raúl Zepeda

Lic. Jorge Fuentes

10

11

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIA POLITICA**

**ESCUELA DE CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA: Guatemala, veintidós de octubre de mil novecientos noventa
y seis ..**

ASUNTO: El (la) estudiante: ALBA LILY MUÑOZ LOPEZ _____

_____ Carnet No. 91-14943 _____

Solicita aprobación del Plan de Tesis, del Tema de Tesis y del nombramiento
del Asesor.

Pase al Coordinador del Area de Metodología Dr. César Augusto Agreda

Godínez _____ para que se sirva emitir dictamen acerca del Plan de Tesis
presentado por el (la) estudiante.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Lic. Samuel Alfredo Monzón García
Director

Se adjunta expediente completo.

c.c. archivo

1/ seb

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIA POLITICA**

Guatemala, 25 de octubre de 1996

Licenciado:

Samuel Alfredo Monzón G.
Director Escuela de Ciencia Política
Universidad de San Carlos

Estimado Licenciado:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el objeto de informarle que, tuve a la vista el trabajo de Tesis del (la) estudiante ALBA LILY MUÑOZ LOPEZ Carnet No. 91-14943 titulado: "LA IGLESIA ELECTRONICA EN GUATEMALA. UNA APROXIMACION A LOS PROGRAMAS RELIGIOSOS TRANSMITIDOS POR LA TELEVISION NACIONAL".

El (la) estudiante en referencia hizo las modificaciones y por lo tanto, mi dictamen es favorable para que se apruebe dicho diseño y se proceda a realizar la investigación.

Atentamente.

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

Dr. César Augusto Agreda G.
Coordinador Area de Metodología

Se regresa expediente
c.c. archivos
2/ seb

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

ESCUELA DE CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA: Guatemala, quince de noviembre de mil novecientos noventa

Y seis _____

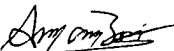
Se admite el Tema de Tesis y se nombra como Asesor (a) del (la)
estudiante: ALBA LILY MUÑOZ LOPEZ _____

Carnet No. 91-14943 _____ al (a la) Licenciado (a) JORGE _____
ARRIAGA RODRIGUEZ _____

Atentamente,

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

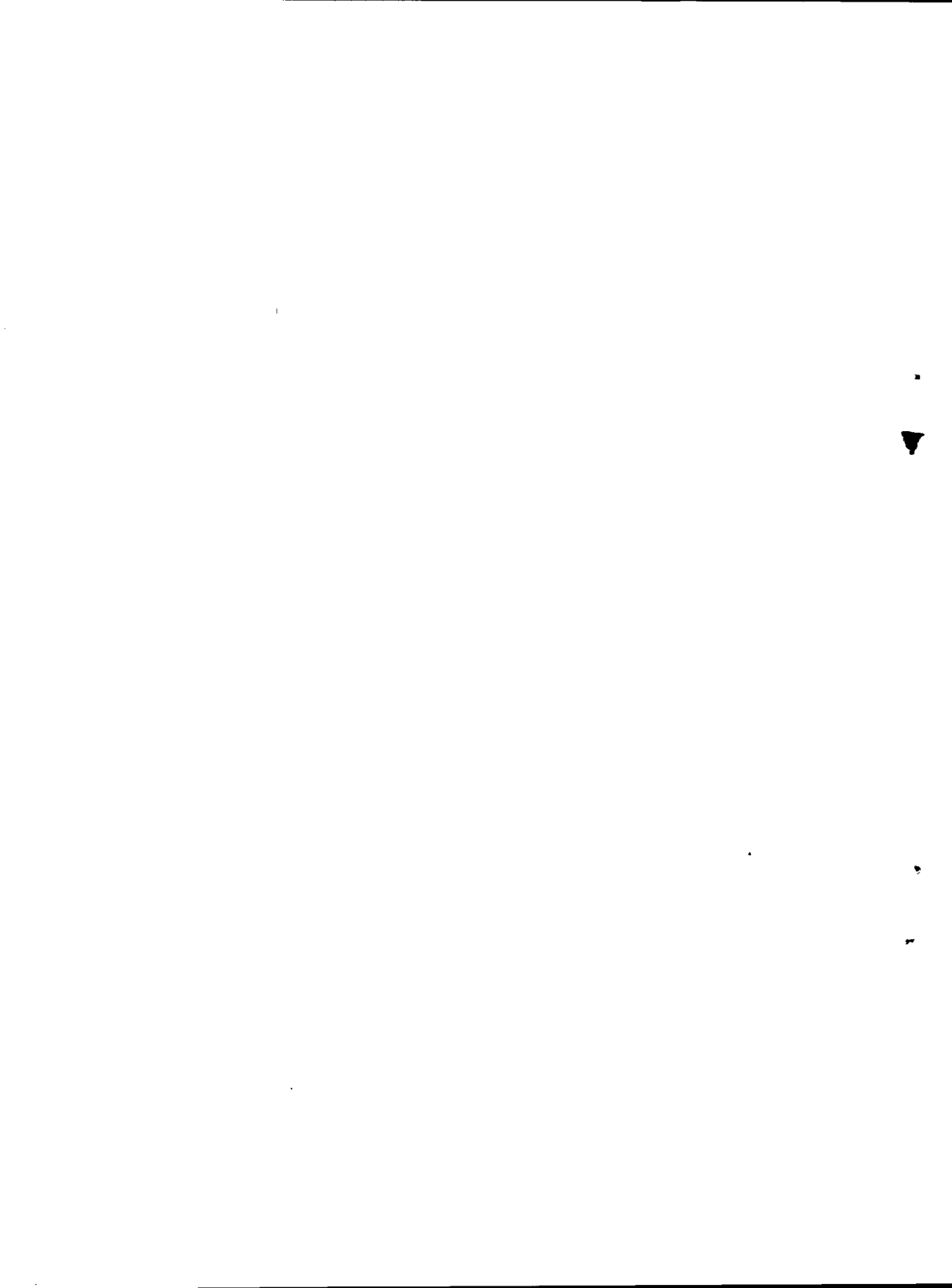

Lic. Samuel Alfredo Monzón
Director.

Se devuelve expediente

c.c. archivos.

3/ seb

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.
ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

8 de octubre de 1999

Doctor Vinicio González
Director Escuela de Ciencia Política.
Universidad de San Carlos de Guatemala.

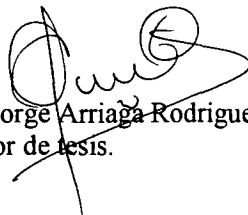
Doctor González:

Atentamente me permito informar que he procedido a realizar la asesoría de la tesis: **"La Iglesia Electrónica en Guatemala". Una aproximación a los programas religiosos transmitidos por la televisión nacional**, de la estudiante ALBA LILY MUÑOZ LOPEZ, con número de carnet 9114943.

La investigación realizada reúne los requisitos académicos para su aprobación. Es un acercamiento al estudio de la influencia de la televisión y la religión en la sociedad guatemalteca.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, cordialmente.

"ID Y ENSEÑAD A TODOS".

Lic. Jorge Arriaga Rodríguez.
Asesor de tesis.

Barnénd
8/oct. 1999

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

ESCUELA DE CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.
Guatemala, ocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve. _____

ASUNTO: Expediente de Tesis del (la) estudiante ALBA
LILY MUÑOZ LOPEZ _____

Carnet No. 91-14943 _____

Habiéndose cumplido por parte del Licenciado (a) JORGE ARRIAGA _____

_____ Asesor (a) de Tesis, con haber emitido el
dictamen correspondiente pase a: JUAN FERNANDO MOLINA MEZA _____

PARA QUE PROCEDA A SU REVISION.

Atentamente.

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

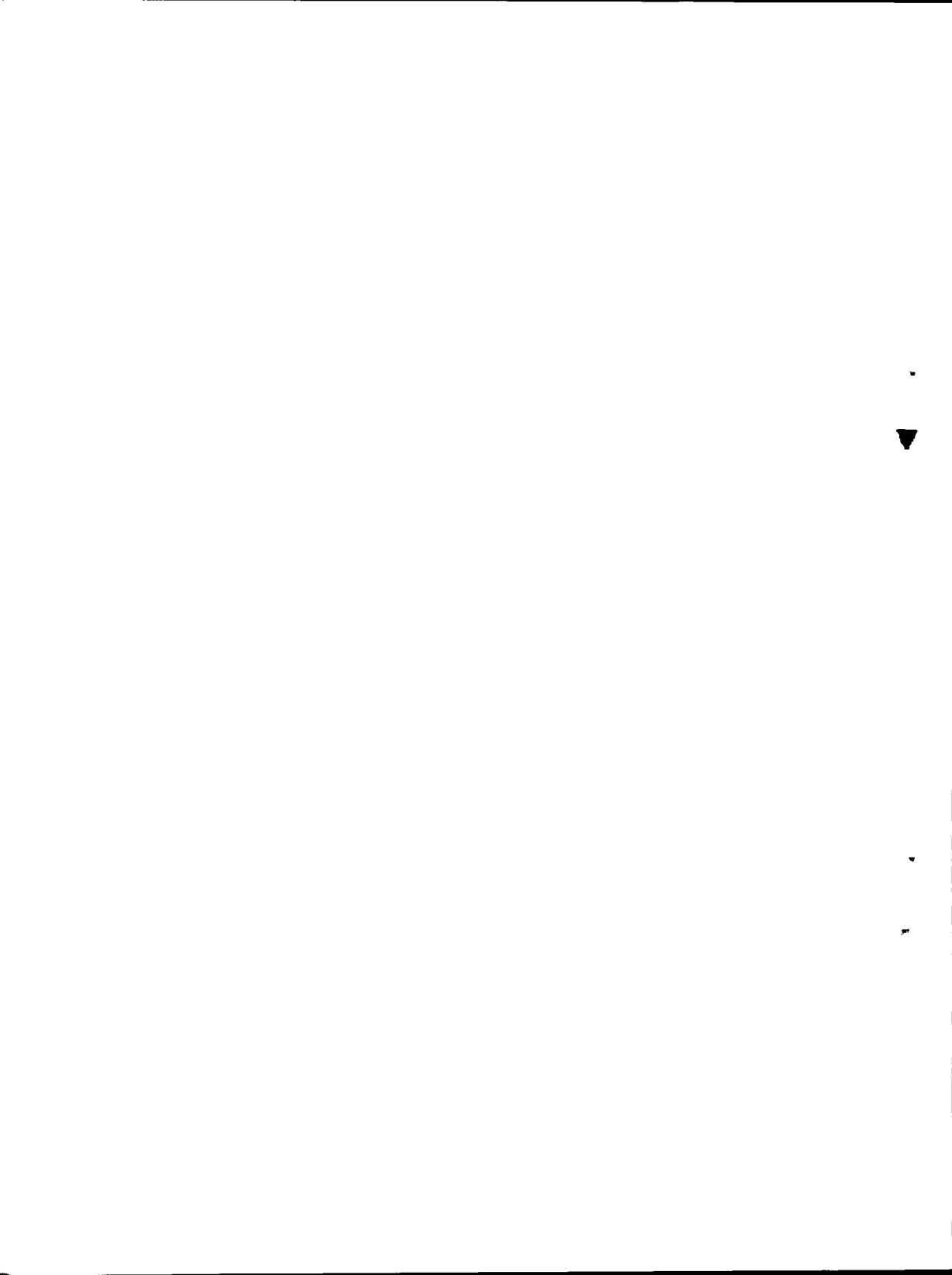

Dr. Vinicio González González
Director.

Se envía el expediente

c.c. archivos

4/
seb

ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
Instituto de Investigaciones Políticas
y Sociales
GUATEMALA, CENTROAMERICA

Guatemala, 15 de octubre de 1999

Doctor
Vinicio González
Director
Escuela de Ciencia Política

Señor Director:

De conformidad con la resolución emitida por la Escuela de Ciencia Política, procedí a revisar el trabajo de tesis de la estudiante Alba Lily Muñoz López, Carné 9114943, titulado, *"La iglesia electrónica en Guatemala. Una aproximación a los programas religiosos transmitidos por la televisión nacional"*.

Dicho trabajo resulta interesante ya que la estudiante aborda la temática antes citada desde una perspectiva sociológica, en la cual vincula la religión como productora y reproductora de imágenes colectivas, representaciones mentales, cosmovisiones y/o ideologías que permiten interpretar la realidad en sus distintos niveles y situarse frente a ella a partir de prácticas sociales concretas dentro de una formación social determinada, a través de programas religiosos transmitidos por la televisión.

Este tipo de estudios hacen reflexionar en torno a la posibilidad más creciente que la televisión es cada vez un interlocutor activo de la reproducción de ideología de la iglesia electrónica en la sociedad guatemalteca.

En tal virtud, emito dictamen favorable a la presente tesis por reunir los requisitos exigidos por la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de la Escuela de Ciencia Política.

Sin otro particular, se despide de usted muy atentamente,

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

Lic. Juan Fernando Molina Meza
Revisor

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIA POLITICA

ESCUELA DE CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA, Guatemala, quince de octubre de mil novecientos noventa y
nueve. _____

Con vista en dictámenes que anteceden, autorizo la impresión del
trabajo de Tesis del (la) estudiante: ALBA LILY MUÑOZ LOPEZ _____
_____ Intitulado: "LA IGLESIA ELECTRONICA EN GUATEMALA. UNA
APROXIMACION A LOS PROGRAMAS RELIGIOSOS TRANSMITIDOS POR LA TELEVISION
NACIONAL". _____

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

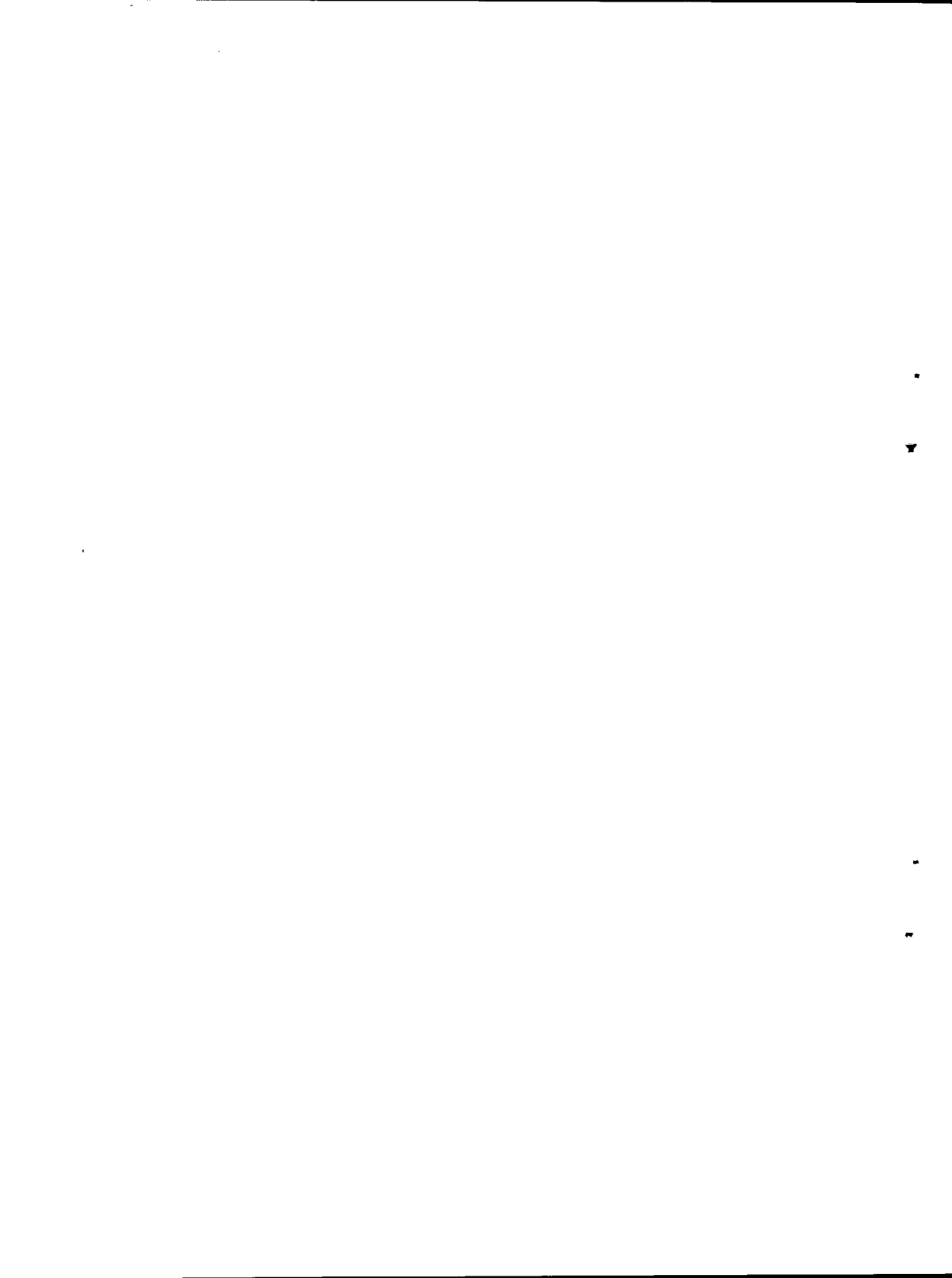

Dr. Vinicio González González
Director.

Se regresa expediente completo.

c.c. archivos.

5/ seb

DEDICATORIA:

A Dios:

Por haberme concedido el don de creer que es posible construir un mundo más justo, más humano y más fraterno; hoy y aquí.

A mis padres:

Isaura López y Cornelio Muñoz (Q.E.P.D.), por haber inspirado mis sueños y, sobre todo, por mostrarme que la lucha constante e incansable hace posible que los sueños devengan en realidad.

A mis hermanos:

Elmer, Edward, Tulio, Flory, Orlando, Carlos, César, Alberto y Herminia, porque cada uno de ellos ha sido un fiel compañero en este camino de luchas y esperanzas.

A Walter:

Por toda la energía que su vida transmite a la mía.

A Susi y Jenny:

Por ser tan esenciales en mi vida.

A mis sobrinos:

Especialmente a Tayra y Diego, porque la alegría de verlos crecer llena mis días de esperanza.

A las Hermanas Terciarias Capuchinas:

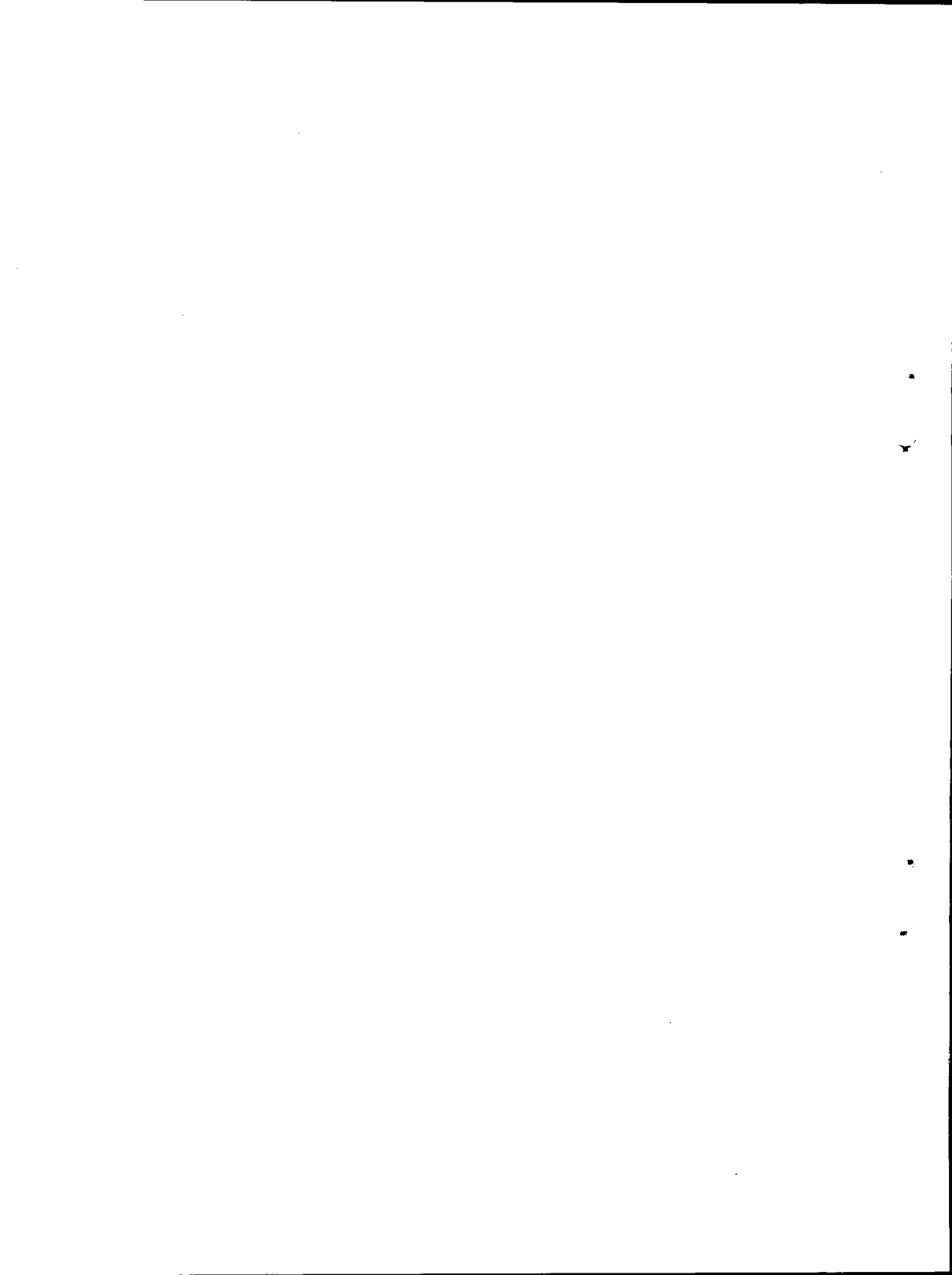
Por ayudarme a definir la orientación fundamental de mi vida.

A AVANCSO:

Por brindarme un espacio para mi formación y para aportar desde la investigación social a la transformación de este país.

A mis amigas y amigos:

Por el gran aporte que han hecho a mi proceso con su autenticidad, su calidad humana y su afecto.

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	i
-------------------	---

CAPITULO I:

ESCUDRIÑANDO EL INTRINCADO LABERINTO DEL CAMPO RELIGIOSO

- Consideraciones Previas.....	1
- Revisión de la Conceptualización Básica.....	3
Formas Diversas de Organización Religiosa.....	3
<i>Movimientos Religiosos – Religiones Establecidas</i>	3
<i>Iglesia – Secta</i>	3
<i>Iglesia – Denominación</i>	5
<i>Secta – Culto</i>	6
Catolicismo(s) y Protestantismo(s).....	6
Organización de las Sociedades Religiosas No Católicas en América Latina (Propuesta de Tipología por Origen Ideológico o Fuente de Inspiración).....	8
El Movimiento Evangelical y sus derivados (el fundamentalismo y el pentecostalismo).....	11
- Diversidad de Corrientes Explicativas sobre el Fenómeno de la Actual Proliferación del Evangelicalismo en Centroamérica.....	15
- Qué es la Iglesia Electrónica?.....	17

CAPITULO II

INDAGANDO ACERCA DEL BIONOMIO RELIGIÓN Y SOCIEDAD EN GUATEMALA

- Consideraciones Previas.....	23
- Breve Historia del Protestantismo y el Evangelicalismo en Guatemala.....	24
- Pinceladas sobre la Configuración Religiosa Actual en Guatemala.....	28
- Discursos Evangelicales y Poder Político en Guatemala.....	32
- Apuntes sobre la Iglesia Electrónica en Guatemala.....	40

CAPITULO III

ENSAYANDO UN ANÁLISIS CUALITATIVO DEL DISCURSO DE LOS PROGRAMAS RELIGIOSOS TRANSMITIDOS POR LA TELEVISIÓN NACIONAL

- Consideraciones Previas.....	50
- Reconstruyendo el "Hodós" Metodológico del Estudio.....	52
Presupuestos.....	52
Unidad de Análisis, Período Histórico y Area Geográfica.....	54
Constitución de la Muestra.....	55
Técnicas utilizadas.....	56
- Caracterización General de los Programas Religiosos Grabados.....	58
Unidades de Base Gramatical Latentes.....	58
Unidades de Base Gramatical Manifiestas.....	65
Unidades Paralingüísticas de Espacio-Tiempo.....	66
Unidades Paralingüísticas Complementarias.....	67
- Elementos Esenciales de los Discursos por Programa.....	69
COMPARTIENDO ALGUNAS REFLEXIONES FINALES.....	83
ANEXOS.....	87
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS, DOCUMENTALES Y HEMEROGRÁFICAS.....	94

INTRODUCCION

La religión siempre ha tenido una función en la sociedad, en tanto productora y reproductora de imaginarios colectivos, representaciones mentales, cosmovisiones y/o ideologías que nos permiten interpretar la realidad en sus distintos niveles y situarnos frente a ella a partir de prácticas sociales concretas. En ese sentido, el campo religioso es un espacio privilegiado para la lucha ideológica de las distintas posiciones que se ubican entre las tendencias extremas de cambio social o de reproducción del orden establecido¹.

El discurso es una forma concreta de elaboración de ideología, puesto que constituye el programa de comunicación que utiliza el emisor para programar socialmente a los receptores, es decir, para influir deliberadamente en las concepciones, las opiniones, las actitudes y las prácticas sociales de los mismos. En ese sentido, todo discurso religioso –en tanto que ideológico- tiene claras implicaciones económicas, políticas y sociales en la vida de las personas y de las naciones,² pues “todo sistema religioso provee a sus creyentes de una visión de mundo que, parcial o totalmente, orienta su comportamiento en la sociedad.” Dicha cosmovisión, “opera como filtro de las influencias provenientes del contexto social, bloqueando algunas, favoreciendo otras.”³ De ahí la importancia de “desmontar el andamiaje” que estructura el discurso religioso para poder descubrir a través de su análisis los elementos de forma y de fondo que lo dotan de cuerpo y de sentido.

Lo que he planteado hasta ahora, evidencia que la religión –como han afirmado muchos autores de diversas corrientes de pensamiento- es un aparato eficaz para la transmisión ideológica. Pero qué sucede cuando ésta se alía a los “mass media” -otro poderoso aparato utilizado por la dominación- para difundir su discurso? Ese es precisamente el caso del fenómeno conocido como la “iglesia electrónica”, un fenómeno relativamente nuevo en Guatemala que surgió en los Estados Unidos varias décadas atrás y se importó a los países latinoamericanos con posterioridad.

La iglesia electrónica hace alusión a los programas religiosos transmitidos por los diferentes medios electrónicos, radio y TV en principio, aunque en la actualidad, considero que también debería extenderse a internet. No obstante, en el presente trabajo me limito al análisis del fenómeno en el caso exclusivo de la televisión,

¹ Florencio Galindo identifica 3 funciones que cumple la religión en diversos grupos humanos: la relación del individuo con lo sagrado para poner orden cotidiano a su vida, lo sagrado como fuerza de transformación de la historia y lo sagrado como fuerza para preservar un orden determinado.

² Por eso, el campo religioso no debe ser estudiado en sí mismo. Está bien conocer los planteamientos históricos, organizativos, culturales y teológicos de las distintas denominaciones, iglesias y sectas que lo conforman, así como la dinámica interactiva entre ellas, pero un estudio sociológico no puede obviar las relaciones que el campo religioso establece con los demás campos de la sociedad (económico, político, social, cultural, etc.).

³ Samandú. 1991:52.

excluyendo a los programas religiosos transmitidos por la radio. Aunque puede parecer un criterio poco adecuado para abordar la temática en un país "subdesarrollado" donde la radio es el medio de comunicación más utilizado por el grueso de la población, decidí privilegiar el fenómeno en la televisión, por una serie de razones que planteo a continuación.

Ya para 1992, Hugo Assmann planteaba que la TV, cada vez más omnipresente, había dejado de ser el canal de las minorías privilegiadas y estaba llegando hasta las mayorías en casi todos los países latinoamericanos, agregando que muy pronto llegaría a los que faltaban. Cuatro años antes, los resultados de una encuesta realizada a nivel centroamericano por el Centro Evangélico Latinoamericano de Estudios Pastorales (CELEP) revelaba que mientras el 93.5% de la población encuestada tenía radio en su casa, la televisión ya estaba presente en un 78.8% de las casas estudiadas. Esto demuestra, de alguna manera, la tendencia de la TV a expandirse por todos los rincones de nuestro país, aunque sería una falacia afirmar que la TV sea el medio de comunicación masiva más extendido en nuestro medio, cuando los estudios demuestran que la radio sigue estando a la vanguardia.

Por otro lado, los medios de comunicación apelan a diferentes esferas de los procesos intrapsíquicos del público receptor. La prensa escrita conduce a procesos de reflexión crítica, la radio prioriza la imaginación del radioescucha y la TV únicamente requiere del acto de "ver", lo que a la larga, fomenta la acriticidad ante los mensajes, facilitando la manipulación de los televidentes. Así, aunque el mismo discurso sea transmitido por los distintos medios, el impacto que produce en la TV es mucho mayor que en los demás, puesto que en ésta última, la imagen es lo primordial y el discurso lo complementario del mensaje, es decir que la imagen y no las palabras, constituye la parte fundamental del programa de comunicación.

Quando afirmo que la TV fomenta la acriticidad del tele-espectador, me refiero a que la capacidad reflexiva de éste se ve limitada por el esfuerzo que debe realizar para completar la imagen proyectada por el televisor, que en realidad lo que proyecta son puntos luminosos que son procesados por el cerebro del receptor para construir la imagen. Analizado este fenómeno desde la teoría funcional de los hemisferios cerebrales, la cual afirma que el hemisferio izquierdo se encarga del pensamiento lógico-verbal y el derecho la captación de imágenes-, se concluye que "la superactivación de sólo una parte del cerebro hace que la información consuma casi toda la energía disponible en esta parte del cerebro no dejando tiempo para la penetración y el análisis [y que] el impacto, captado de esta forma, tiende a llevar la imagen directamente a la base emocional del cerebro, sin tocar o activar la parte reflexiva."⁴

Reafirmando lo anteriormente expuesto, estudiosos de la TV como Giovanni Sartori, manejan la tesis de que en la sociedad actual el "homo sapiens", producto

⁴ Assmann. 1992:137-138.

de la cultura escrita, está siendo reemplazado por el "homo videns" para el cual, la palabra está destronada por la imagen. Esto significa que la primacía de la imagen, la preponderancia de lo visible sobre lo inteligible, lleva al receptor a "ver sin entender", es decir, a ser "receptor" en el sentido estricto del término y no "perceptor" del mensaje.⁵ Esto tiene implicaciones serias para los televidentes, puesto que la imagen puede falsear la realidad y reducir el conocimiento de la realidad a lo que se "ve" a través de una pantalla. Piénsese entonces en el potencial impacto de los mensajes políticos y religiosos transmitidos por la pantalla chica, en una sociedad cada vez más "teledirigida", como diría Sartori.

En este sentido, considero que una condición "sine qua non" para determinar el impacto de dichos discursos en la sociedad, es el análisis del discurso en sí mismo y en relación al contexto en que se emite, un análisis cualitativo que nos permita responder a las siguientes interrogantes:

- Cuáles son las principales tendencias de los discursos religiosos televisados?
- Hay tendencias claramente divergentes y hasta contrapuestas en los mismos?
- Promueven dichos discursos la transformación o la reproducción social?
- Aluden los discursos religiosos estudiados a los procesos sociales y políticos? De qué manera lo hacen?
- Fomentan el individualismo y generan sentido de colectividad?
- Qué corriente(s) religiosa(s) controla los canales de TV local que transmiten exclusivamente mensajes religiosos? Qué importancia tiene dentro del espectro religioso nacional?
- Hay ideas claras sobre la persona y la sociedad ideal en dichos discursos?
- Los programas que se transmiten son producidos en Guatemala o son importados? En este último caso, de dónde provienen?
- Quiénes son los destinatarios privilegiados de los mencionados programas?
- Cómo se procura el financiamiento de los canales de TV local que transmiten programas religiosos?

Todas esas interrogantes y reflexiones me motivaron a incursionar en el análisis de la alianza entre los discursos religiosos y la TV guatemalteca, un fenómeno poco estudiado que constituye una vía para la "programación social" de la población y para la legitimación del sistema, cuya presencia se hace notar cada día más. Queda pendiente un estudio sobre el impacto real de la iglesia electrónica en la sociedad guatemalteca, que no formó parte de los objetivos de esta investigación.

El presente informe está estructurado en tres capítulos, el primero de los cuales está destinado a escudriñar el intrincado laberinto teórico y conceptual del campo religioso en general (formas de organización religiosa, tipología de las corrientes religiosas no católicas, el movimiento evangélico, el movimiento pentecostal, etc.) y de la iglesia electrónica en particular, condición indispensable para entender el fenómeno aludido. En el segundo capítulo planteo los puntos fundamentales de la

⁵ Para más información consúltese a: Sartori, Giovanni. Homo Videns. La Sociedad Teledirigida. Editorial Taurus. México, 1999.

relación establecida entre los campos religioso y social en la sociedad guatemalteca, en distintos momentos de su historia. Así mismo hago referencia a los puntos de encuentro y/o desencuentro entre los discursos religiosos evangélicos y el poder político en Guatemala, para finalizar con algunos apuntes sobre la iglesia electrónica en el país. En el último capítulo realizo la reconstrucción del recorrido metodológico de la investigación, la cual se desarrolló a partir de una amplia revisión bibliográfica, documental y hemerográfica y de la observación y análisis crítico de 11 programas religiosos de la TV local que fueron grabados entre el 07 y el 14 de febrero de 1999. En este apartado también hago referencia al lugar epistemológico que asumo frente al fenómeno estudiado, enfatizando mi interés por aportar a los procesos de transformación social del país, a través de la deconstrucción de los mecanismos ideológicos utilizados por la dominación para mantenimiento del status quo. Por último, presento los resultados del análisis de los datos empíricos, recogidos de los programas que formaron parte de la muestra, a través de una ficha construida para el efecto. Estos se presentan en el texto, siguiendo el orden propuesto en la ficha para el análisis del discurso, es decir, unidades de base gramatical, unidades paralingüísticas y elementos esenciales. Mis reflexiones de conjunto en torno al fenómeno investigado aparecen inmediatamente después del tercer capítulo, al final del informe.

Vale la pena señalar que este trabajo no es más que una primera aproximación al fenómeno, que únicamente presenta el estado de la cuestión -a partir de casos específicos-, describiéndolo y analizándolo brevemente -en base a la técnica de análisis del discurso-. El estudio del impacto real de dichos discursos televisados no se determina en este trabajo, que se limitó a indagar sobre el tema desde los emisores sin que los receptores fueran sujetos de investigación. El propósito final de este trabajo es realizar un aporte inicial para la discusión sobre este delicado y polémico tema, entre los científicos sociales y demás guatemaltecos interesados en impulsar procesos de cambio en este país, donde todavía es posible soñar con proyectos de futuro distintos y mejores que los actuales y donde es urgente avanzar en el cambio de mentalidades, necesario para la transformación social.

I. ESCUDRIÑANDO EL INTRINCADO LABERINTO DEL CAMPO RELIGIOSO

a) Consideraciones Previas

El tema de la religión -desde cualquier punto de vista- es por demás complicado y polémico, por lo que representa en sí mismo y por las relaciones que establece con otros campos. En ese sentido y desde un enfoque sociológico, la religión ha sido abordada desde una perspectiva "sustancial" y desde otra más "funcional". La primera define a la religión como "cualquier conjunto de respuestas coherentes a los dilemas de la existencia humana¹ -nacimiento, enfermedad o muerte- que dé sentido al mundo."² Esta definición parte del hecho antropológico de que el ser humano se ve constantemente enfrentado a problemas y dudas existenciales como el sentido de la vida, el dolor y el misterio de la muerte, pero "con su estructura dogmática, la religión se ofrece constantemente como un sistema de formulaciones de fe, que precisa la situación del [ser humano] en el universo, su origen y su destino."³ La principal crítica que se ha esgrimido contra esta definición, es que confiere el carácter de religiosos a los seres humanos de manera indiscriminada, en tanto que constantemente, todos nos vemos enfrentados a los mencionados acontecimientos. Sin embargo, dicha crítica soslaya el hecho de que no todos los seres humanos recurrimos a explicaciones teológicas o metafísicas para darles sentido a dichas crisis existenciales. La visión de mundo de los distintos individuos y grupos no siempre tiene un contenido dogmático, religioso.

Por otro lado, autores como Durkheim, reparan no tanto en la definición de la religión per se, sino en la función que ésta cumple en la sociedad, como un elemento de integración, de cohesión. Así, define a la religión como un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a cosas sagradas, es decir, separadas, prohibidas. Tales creencias y prácticas unen en una misma comunidad, llamada iglesia, a todos los que se adhieren a ellas. En otras palabras, cuando los seres humanos adquieren conciencia de lo sagrado, surge un sistema de creencias y prácticas que los une. Esto es la religión como fenómeno sociológico. Durkheim centra la atención no tanto en la esencia, cuanto en la función social de la religión como elemento de integración, desde el momento en que ésta no se circunscribe al individuo sino que se concreta en el grupo.⁴

Pero más allá del grupo y la interacción entre los distintos grupos religiosos -organizados de diferentes formas-, no hay que perder de vista que "cada religión y cada fenómeno religioso están situados en un contexto histórico concreto. No es

¹ Bienes de salvación.

² Abercrombie et. al. 1992:204.

³ Galindo. 1994:16, 18.

⁴ Galindo Op. Cit. 1994:57.

posible entenderlos sino como realidades producidas y continuamente reproducidas, en interrelación con este contexto. Surge [entonces] el 'campo religioso' cuando las sociedades se diferencian [mediante la división social del trabajo] y aparece el trabajo religioso como trabajo especializado, propio de un cuerpo de funcionarios específicamente encargados de satisfacer un particular interés, el religioso. Este trabajo consiste en la elaboración de prácticas y discursos religiosos: la producción religiosa [de bienes de salvación]."⁵

Así, las distintas religiones producen distintos bienes de salvación, dirigidos a diversos destinatarios, dependiendo del tipo de demanda que requiera cada grupo, regularmente perteneciente a un estrato social determinado. En esta investigación manejo el supuesto de que la religión tiene un componente ideológico, en el sentido de que reproduce cosmovisiones específicas, formas predefinidas de concebir e interpretar la realidad y, más allá de eso, prácticas sociales determinadas, frente a esa realidad. Todo ello, a través de un discurso.

Pero el laberinto del campo religioso es sumamente abigarrado y se hace necesario aclarar el panorama, antes de irrumpir en el análisis del mismo. Con esa pretensión, en este primer capítulo realizo una revisión de la conceptualización básica en relación a las formas diversas de organización religiosa, a las características propias del catolicismo y el protestantismo, a la clasificación de las distintas sociedades religiosas no católicas y al movimiento evangelical y sus dos corrientes derivadas, el fundamentalismo y el pentecostalismo. Además abordo las diversas corrientes explicativas que se han utilizado para estudiar el fenómeno de la proliferación del evangelicalismo en la región centroamericana. Finalmente, presento un acercamiento a la definición y caracterización de la iglesia electrónica, a partir del caso estadounidense, en el cual se inspira el fenómeno observado posteriormente en nuestros países latinoamericanos.

Este capítulo se propone suministrar el "arsenal teórico-conceptual" mínimo para el análisis y la comprensión del tema de la iglesia electrónica —objeto de este estudio— y de muchos otros fenómenos del campo religioso, desde la perspectiva sociológica.

⁵ Vandeveire. 1999:5.

b) Revisión de la Conceptualización Básica

b.1) Formas Diversas de Organización Religiosa:

✓ Movimientos Religiosos – Religiones Establecidas.

Todas las religiones existentes en la actualidad han pasado en su proceso constitutivo por dos momentos fundamentales:

1. Momento Creador: cristalizado en los Movimientos Religiosos, que son pequeños grupos o comunidades, generalmente llamadas sectas y que representan una alternativa a la religión de la cual se desprenden y a la cual se oponen en alguno de sus aspectos (teológicos, organizativos, etc.).
2. Momento Organizado: que encuentra su concreción en la Religión Establecida, la cual está referida a una comunidad numerosa llamada iglesia o denominación. Todo movimiento religioso puede –aunque no siempre lo logra– llegar a ser una religión establecida cuando logra vencer la oposición y adquiere el status de organización estable. Y toda religión inició con la forma de un movimiento religioso.

Desde una perspectiva sociológica, Galindo distingue cuatro tipos de movimientos religiosos:

- a) Apocalípticos. Anuncian la inminencia de la catástrofe final, con la cual, el mundo actual, totalmente perverso, será reemplazado por otro absolutamente bueno.
- b) Conversionistas o Revolucionarios. Creen que el mundo está pervertido por la maldad de los individuos y/o de la sociedad, pero es remediable, a condición de actuar pronto para cambiarlos.
- c) Curacionistas. Dirigen su mensaje al individuo, no a la sociedad, para ofrecerle la curación de sus propios males antes de pensar en cambiar el mundo.
- d) Gnósticos. Consideran que el orden que rige al universo, de hecho no existe, ya ha terminado y nos hallamos en los albores de un orden totalmente nuevo (nueva era) que aún es oculto pero en el cual se debe entrar.⁶

✓ Iglesia – Secta.

La categoría "secta" ha sido objeto de mucha polémica en el ámbito religioso, pues cuando es utilizada por miembros de la iglesia católica para referirse a otras agrupaciones religiosas adquiere un tinte peyorativo que tuvo su origen varios siglos atrás, cuando el poder civil se une con el eclesiástico y "la Iglesia se entiende más y más como la única institución poseedora de la verdad y la secta como el grupo de protesta que se niega a aceptar la verdad común y opta por el error, es sinónimo de apostasía. Los que se adhieren a ella se han cortado del árbol de la iglesia y son como ramas estériles. Y dado que el error no tiene derecho a existir, la secta es perseguida [y criticada] por todos los medios."⁷ En el contexto centroamericano, hasta hace algunos años, no quedaba ninguna duda de

⁶ Galindo. Op. Cit. Pág. 66-72.

⁷ Por esa razón, el término secta deriva del latín "secare" que significa "cortar". Galindo. Op. Cit. 1994:73.

que "el nombre aludía no sólo a una forma degradada y equivocada de religiosidad, sino también a una especie de brazo religioso de algo así como la CIA. [...] De aquí resultaba que una masa de creyentes de las clases populares de Centroamérica era estigmatizada [...] ya sea en nombre de la pureza y la ortodoxia creyente, ya en el de la ortodoxia política."⁸

Sin embargo, desde la sociología, el término "secta" adquiere una connotación distinta a partir de Ernst Troeltsch, quien desde una perspectiva weberiana la define como "una asociación voluntaria de individuos que tienen en común la misma confesión de fe y que se oponen a determinada iglesia, entendida como institución que administra bienes de salvación."⁹ Según la tesis de Troeltsch, las sectas se oponen no sólo a la iglesia establecida sino también al orden social imperante -avalado por la iglesia-. Entonces, el surgimiento de las sectas no estaría ligado precisamente al dilema verdad-error sino al descontento frente al status quo de la sociedad y frente a una iglesia que lejos de cuestionarlo, lo respalda y -en algunos casos- hasta lo justifica.

Así, la secta y la iglesia son vistas como concreciones sociológicas de la experiencia religiosa -punto de partida y punto de llegada, respectivamente- en un proceso que "va de lo carismático hacia la rutinización del carisma, de lo espontáneo hacia el endurecimiento de lo institucional."¹⁰

Desde esta perspectiva, la iglesia es un "organismo religioso que ha llegado a integrarse al mundo secular, y que por eso mismo adopta los valores del 'mundo' y forma parte del 'orden social'."¹¹ Sus características distintivas serían:

- es permanente
- presenta un alto nivel de institucionalización
- su estructura organizativa es totalmente jerárquica
- posee una teología altamente estructurada y estructurante
- busca la universalidad (constituirse en la asociación religiosa dominante y monopolizar la producción y distribución de los bienes simbólicos de salvación)
- concede una importancia de primer orden a la liturgia y a la doctrina
- se adapta al "mundo" (acepta el orden social y suele hacer pactos con el Estado)
- da poca participación al laicado en los ministerios
- no es muy exigente con sus miembros
- no tiene criterios rígidos para aceptar ni para expulsar a sus miembros

En contraposición a lo anterior, las características inherentes a la secta serían las siguientes:

- tiene un carácter más temporal

⁸ Samandú. 1991:45.

⁹ En: Galindo. Op.Cit. 1994:73.

¹⁰ En este proceso, algunos autores como Samandú identifican a las "sectas propiamente dichas" como la primera etapa de las sectas y cuando éstas alcanzan cierto nivel de estabilidad y formalidad en su organización y culto, se les confiere el status de "sectas establecidas".

¹¹ Gilberto Giménez en: Vandevire. Op. Cit. 1999:7.

- es carismática, no institucionalizada
- está organizada en pequeños grupos con relaciones horizontales y guiados únicamente por el pastor o predicador
- adolece de una teología propia como tal
- no tiene pretensiones de universalidad
- pone el énfasis en la Biblia
- se aparta del "mundo" y rechaza sus valores
- los laicos asumen un papel protagónico en el culto y en los distintos ministerios
- aplica el rigor moralista a sus miembros
- requiere de la conversión del candidato para su aceptación y cuenta con criterios rígidos de expulsión

✓ Iglesia – Denominación.

Además de la categoría "iglesia", se descubre en la constelación religiosa la existencia de la "denominación", cuya figura hace alusión a los "organismos religiosos que coexisten en un espacio de tolerancia y de pluralidad religiosa sin pretensión de privilegio, de monopolio o exclusividad."¹²

Partiendo de esta definición, una denominación podría estar constituida tanto por iglesias como por sectas, es decir, es una organización mucho más amplia que la iglesia, en tanto que es susceptible de aglutinar diversas "iglesias y misiones/congregaciones"¹³ (generalmente con personería jurídica), que comparten [...un] trasfondo histórico [y una doctrina similar]."¹⁴ Mientras tanto, cada iglesia miembro de la denominación estaría conformada por el "grupo local y organizado de creyentes, que mantiene la obra con sus propias ofrendas y tiene líderes propios."¹⁵

En el caso guatemalteco, se entiende por denominaciones a las iglesias – fundamentalmente históricas- establecidas en el país pero que, generalmente, tienen vínculos con alguna matriz en los Estados Unidos. Así, Vitalino Similox se refiere ellas como una "forma de organización religiosa [que] se origina en USA. Su membresía es voluntaria, sin vínculos con el Estado. Para su organización cuenta con un clero profesional y con un grado alto de sistematización del discurso y de la práctica."¹⁶

Pero hay que aclarar que no todas las iglesias y sectas pertenecen a una denominación, pues varias de ellas tienen un carácter exclusivamente local y no mantienen vínculos con otras asociaciones religiosas a nivel nacional ni internacional. Generalmente se les conoce como "iglesias independientes".

¹² "Tal es la situación de muchas iglesias protestantes (las llamadas 'históricas') en los Estados Unidos, donde nunca ha existido una Iglesia dominante o de Estado." Giménez en: Vandevire. Op. Cit. 1999:7.

¹³ Para Sarasa, una misión o congregación es una iglesia en formación o una iglesia "hija" que depende del liderazgo y la ayuda de una iglesia "madre". Sarasa. 1992:27.

¹⁴ Sarasa. Op. Cit. 1992:27.

¹⁵ Galindo. Op. Cit. 1994:76.

¹⁶ Similox. 1991:6.

✓ Secta – Culto.

Finalmente, en este mosaico de categorías religiosas, vale la pena señalar las diferencias fundamentales entre los términos “secta” y “culto”, no sin antes aclarar que al hablar de culto no nos estamos refiriendo a la esfera litúrgica de la religión – en general- sino al conjunto de elementos más cercanos al ámbito de lo teológico.

En ese sentido, vale destacar que –partiendo de que la secta constituye un cuestionamiento profundo a la iglesia de la cual se desprende- su objetivo primordial no es fundar una nueva religión, sino volver a la versión primigenia de la fe de dicha iglesia.

El culto, por el contrario, es un nuevo movimiento religioso que luego de romper radicalmente con la tradición religiosa, afronta el desafío de crear una nueva oferta religiosa.

Existe la posibilidad de que un nuevo movimiento religioso surja con la figura de “secta” y se transforme en “culto”.¹⁷

b.2) Catolicismo(s) y Protestantismo(s).

Históricamente, la Iglesia Católica ha tenido la supremacía religiosa en los países latinoamericanos, a partir del papel que ha jugado en la sociedad desde la conquista y la colonia. Sin embargo, en la actualidad debe hablarse del “catolicismo oficial”, por un lado, y del “catolicismo popular”, por el otro. El primero representado y difundido por la jerarquía de la iglesia, depositaria de la doctrina oficial, productora y reproductora de los bienes simbólicos de salvación.¹⁸ El segundo, cristalizado en la “religiosidad popular”, está referido al conjunto de creencias y prácticas religiosas católicas del pueblo latinoamericano. En el seno de este último se distinguen dos corrientes fundamentales: una cristocéntrica y con mucho interés por la Biblia y otra centrada en la devoción a María y a los Santos. A juzgar por las apariencias, es el catolicismo popular el que predomina en nuestros países, posiblemente debido a la incapacidad de la iglesia oficial para llegar con su discurso a la masa de empobrecidos y analfabetas, ávidos de bienes simbólicos de salvación que confieran algún sentido a su situación y les provean de esperanza para afrontar las vicisitudes de la vida cotidiana, bienes que descubren en la religiosidad popular.

Para Florencio Galindo, todos los actos religiosos del catolicismo se pueden reducir a 4 categorías:¹⁹

- Constelación Sacramental (los sacramentos)
- Constelación Evangélica (el contacto con la Biblia)
- Constelación Devocional (los actos de piedad)

¹⁷ Como en el caso de los neopentecostales.

¹⁸ Es de hacer notar, que el catolicismo oficial es clerical en extremo, lo que impide al laico el acceso al conocimiento profundo de la doctrina y le veda el derecho a tomar decisiones concernientes a la iglesia como institución.

¹⁹ Galindo. Op. Cit. 1994:111-114.

- Constelación Protectora (las promesas, novenas y otras devociones para situaciones difíciles)

Según el magisterio de la iglesia católica universal, las constelaciones nodales del catolicismo son la sacramental y la evangélica, mientras que las dos restantes son sólo "etapas pedagógicas" que refuerzan la piedad y proveen consuelo y protección en momentos difíciles. No obstante, en Latinoamérica, por la forma en que se implantó el catolicismo en sus albores, el énfasis se dio en la constelación sacramental (como mera recepción de los sacramentos, en la mayoría de casos, con carácter obligatorio y sin una previa conversión auténtica), omitiendo la constelación evangélica al suprimir el anuncio de "la Palabra".²⁰ Además, las condiciones llevaron a la población a asimilar y sobredimensionar la constelación protectora y la constelación devocional, por estar más directamente vinculadas a la cotidianidad. Así, las "etapas pedagógicas" se convirtieron en núcleo central de la religión católica en el subcontinente.

La situación antes aludida, pone en riesgo la primacía de la iglesia católica latinoamericana de cara al futuro, en tanto que la crisis generalizada que viven nuestras sociedades reclama una constante creación y recreación de bienes simbólicos de salvación que doten de sentido a la vida misma de los pobres y la iglesia oficial no parece estar muy receptiva a los "signos de los tiempos" en la región. Además, el catolicismo tradicional forma "fieles" excesivamente pasivos, al evitar que los laicos asuman un papel protagónico en sus distintas constelaciones.

Por otro lado, en la actualidad la iglesia católica parece haber abandonado su papel profético de otrora, pues "Ahora que A.L. se pliega más y más a las exigencias del sistema económico neoliberal, es de temer que la situación general se aleje cada día más de los principios sociales cristianos y que la iglesia, pese a declaraciones en contra, se convierta cada día más en legitimación religiosa del sector hegemónico dominante, tanto a nivel internacional como continental."²¹

El Protestantismo, por su parte, puede definirse en sentido amplio, como el movimiento universal que tuvo su origen en La Reforma al catolicismo occidental del siglo XVI, reforma que incluyó cuestionamientos e innovaciones a la doctrina, a la forma de organización de la iglesia, a los paradigmas actitudinales y a la espiritualidad ("conciencia colectiva") de los creyentes.²²

Más que hablar de protestantismo, debemos hablar —como sugiere Vitalino Similox— de protestantismos, ya que existe una variada gama de corrientes protestantes, todas vinculadas de alguna manera, al movimiento que en el siglo XVI produjo un cisma al interior de la "omnipotente y omnipresente" iglesia católica

²⁰ Si bien se transmitieron nociones de la Biblia en la catequesis, la población no tuvo un acceso directo a la misma.

²¹ Galindo. Op. Cit. Pág. 115.

²² "El término protestante proviene de la protesta de fe hecha por los príncipes luteranos alemanes entre 1526 y 1529 y su decisión de proceder conforme al principio: cada príncipe podía hacer los cambios religiosos que creyera convenientes." En: Galindo. Op. Cit. Pág. 116.

medieval y todas con un fundamento primigenio en la propuesta teológica de Juan Calvino.

En general, el protestantismo fomenta el individualismo y pregona la rigidez moral, principalmente en lo relacionado con la sexualidad humana. Las diferencias entre las diversas corrientes protestantes actuales se ubican a nivel doctrinal, pues no hay que olvidar que algunas de ellas surgieron en el siglo XVI y han logrado pervivir a través del tiempo, pero otras son fruto de escisiones que se dieron en el seno de dichas "iglesias históricas" y así, sucesivamente, por eso hay quienes hablan de iglesias de la primera, de la segunda y de la tercera reforma.

En un intento por ordenar la intrincada red de corrientes protestantes, existen diversas propuestas de clasificación, de acuerdo a diferentes criterios. Una de las más utilizadas a nivel general es la que David Barret propone en su Enciclopedia de la Religión:

- a) Los Protestantes. Conformadas por las iglesias históricas de larga tradición en el hemisferio norte, como las luteranas, presbiterianas, bautistas y metodistas.²³
- b) Las Cristiandades Indígenas No Blancas. Procedentes de fundaciones de misioneros protestantes de la categoría anterior, pero que se han multiplicado en las últimas décadas, sobre todo en los países tercermundistas.
- c) Los Anglicanos. Incluye las distintas corrientes de la tradición anglicana: iglesia alta, iglesia baja, "Free Church".
- d) Los Protestantes Marginales. Testigos de Jehová, Mormones, Adventistas, Unitarios y otros.²⁴

A continuación presentamos una clasificación específica para el caso de los protestantismos latinoamericanos, propuesta por Florencio Galindo en su obra: El "Fenómeno de las Sectas" Fundamentalistas. La Conquista Evangélica de América Latina.

b.3) Organización de las Sociedades Religiosas No Católicas en América Latina. (Propuesta de Tipología por Origen Ideológico o Fuente de Inspiración).

El primer criterio que Galindo aplica a la clasificación de las sociedades o agrupaciones religiosas no católicas en el subcontinente está referido a las agrupaciones religiosas de origen cristiano por un lado, y a las agrupaciones religiosas de base no cristiana, que se inspiran en "diversas tradiciones religioso – filosófico, occidentales y orientales, esotéricas, sincréticas, gnósticas, ocultismo, parapsicología, etc. A éstas se pueden añadir los cultos de origen africano e indioamericano, generalmente mezclados sincréticamente con elementos cristianos."

²³ Las iglesias protestantes históricas se denominan en Estados Unidos "Mainline Churches" o "Mainstream Churches" y en la actualidad han sido desplazadas por el "protestantismo evangélico" con sus derivados, el fundamentalismo y el pentecostalismo.

²⁴ En: Galindo. Op. Cit. Pág. 118.

➤ Las SOCIEDADES RELIGIOSAS DE ORIGEN CRISTIANO son básicamente de 4 tipos, con sus respectivos subtipos:

1. Iglesias Protestantes Históricas de Origen Europeo ("protestantismo de inmigración" o "iglesias de trasplante"). Son aquellas que llegaron con los grupos de inmigrantes europeos durante la colonia y principalmente, desde la primera mitad del siglo XIX: Luteranos (alemanes), Presbiterianos (escoceses), Anglicanos (ingleses), Valdenses (franceses e italianos), Reformados (holandeses y suizos), Bautistas (galeses) y Menonitas (holandeses y suizos).
2. Iglesias Históricas de Origen Americano o Mainstream Churches ("protestantismo de misión"). Son las que llegaron a Estados Unidos procedentes de Europa durante la colonia y las nacidas allí de los movimientos de renovación. La misión protestante en A.L. se inició por encargo o bajo la responsabilidad de estas diversas denominaciones. Se distinguen dos corrientes:
 - 2.1 Iglesias de orientación tradicionalmente más confesional: Anglicanos/Episcopales, Presbiterianos, Reformados, Luteranos e Iglesia de los Amigos (Cuáqueros).
 - 2.2 Iglesias Libres, vinculadas por su origen a los movimientos de renovación (revivalistas): Congregacionales, Metodistas, Bautistas, Discípulos de Cristo y Ejército de Salvación. Casi todas estas iglesias están hoy día reunidas en el National Council of Churches (NCC) y las misiones fundadas por ellas son coordinadas por el Division of Overseas Ministries del NCC.
3. Evangélicos o Evangelicales (popularmente llamados "sectas evangélicas"). Son agrupaciones protestantes fundadas a partir de 1920 por misioneros norteamericanos de las denominaciones antes mencionadas. Pertenecen al Movimiento Evangelical (al cual nos referiremos más adelante), principalmente a la corriente fundamentalista. Se dividen en cuatro categorías (las dos primeras también llamadas para-iglesias u organizaciones para-eclesiásticas):
 - 3.1 Misiones de Fe (Faith Missions). Son sociedades misioneras destinadas principalmente a la población indígena. Fueron iniciadas por algunos misioneros protestantes norteamericanos y los fondos para su sostenimiento provienen fundamentalmente de iglesias conservadoras y empresarios de los USA. Figuran entre otras: la Iglesia Centroamericana (antigua "Central American Mission" – CAM), la Pioneer Missionary Agency, la Alianza Cristiana y Misionera, la Iglesia del Nazareno y el Instituto Lingüístico de Verano.
 - 3.2 Transnacionales Religiosas. Son organizaciones similares a las anteriores pero con carácter interdenominacional o transconfesional, fundadas desde 1950 para apoyar y coordinar proyectos misioneros a gran escala, dentro del movimiento evangelical. Sus objetivos no

son precisamente de carácter eclesiástico sino ideológico y se destacan por su militancia de alto perfil (cruzadas) y fuerte poder económico, gracias a fondos aportados también por sectores conservadores de los USA. Entre las más activas se distinguen: la Cruzada Estudiantil (destinada a estudiantes y profesionales), Visión Mundial -World Vision- (destinada principalmente a población pobre y financiada en gran parte por la AID), Juventud con Misión -Youth with a Mission-, SEPAL -Servicio Evangelizador para A.L.-.

3.3 Iglesias Pentecostales. Iniciadas a principios de este siglo en Chile, Brasil y Argentina en conexión y, simultáneamente, con el Movimiento Pentecostal y otras formas del protestantismo de los USA. Han proliferado tanto desde 1950 que hoy se considera que son entre el 70 y el 80% de todos los evangélicos de A.L. Varias de ellas han adquirido ya carácter autóctono y se autofinancian. Las denominaciones más difundidas son: las Asambleas de Dios, la Congregación de Cristo de Brasil o Brasil para Cristo, la Iglesia de Dios (del Evangelio Completo), la Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Hasta ahora se han mencionado aquellas que tienen su origen en fundaciones de Iglesias de los Estados Unidos, pero hay otras que se han derivado de tales grupos y que ahora tienen carácter nacional, como la Iglesia Príncipe de Paz y la Iglesia de Dios Séptima Trompeta (en Guatemala), la Asociación Evangélica Pentecostés Buenas Nuevas y Agape.

3.3.1 Como subtipo de las Iglesias Pentecostales, aparece el "Neopentecostalismo" o "Movimiento Carismático", que se dirige especialmente a las clases medias altas²⁵. El Verbo, (Gospel Outreach), Shekinah, Lluvia de Gracia, Misión Cristiana, etc. Algunas de estas iglesias fueron fundadas por misioneros norteamericanos y otras se desprendieron de iglesias establecidas en la región. Al neopentecostalismo pertenecen organizaciones misioneras como Juventud con Misión, World Salt Foundation, Maranatha Campus Ministries, etc.

3.4 Vanguardias Ideológicas (nacionales e internacionales). Se ubican aquí las diversas ramificaciones de la iglesia electrónica.

4. Sociedades Religiosas Para-cristianas (también llamadas "Sectas cristianas marginales" o "Sectas de revelación"). Todas profesan el milenarismo con diversas variantes. Se proponen completar y hasta corregir la biblia con revelaciones recibidas por sus fundadores u otras personas importantes dentro del movimiento. Aunque tienen sus raíces en el protestantismo americano y hoy día

²⁵ Los neopentecostales controlan la mayor parte de asociaciones religiosas que aquí aparecen bajo las categorías Misiones de Fe y Transnacionales Religiosas. "Dada su estrecha relación con el sistema económico y político neoliberal, el neopentecostalismo presenta rasgos teológicos propios, que lo diferencian básicamente del pentecostalismo de las clases pobres". (Galindo. Op. Cit. Pág. 88).

se inspiran en gran parte de sus ideales y llegaron a la región con la primera ola de misioneros protestantes norteamericanos, no se les reconoce como parte de la familia protestante, por lo que se les suele llamar "protestantes marginales". Aquí se ubica a los Adventistas del Séptimo Día (Sabatistas), los Testigos de Jehová y los Mormones (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días).

➤ Las SOCIEDADES RELIGIOSAS DE INSPIRACION NO CRISTIANA, llamadas también Nuevos Movimientos Religiosos –NMR- o Sectas Modernas, suelen autodenominarse de acuerdo a su organización (iglesia, asociación, club, movimiento, círculo, centro, escuela, sociedad, etc.). Sin incluir a las religiones orientales llegadas por inmigración (Budismo, Sintoísmo, Hinduismo, Islamismo), se pueden observar los siguientes tipos, algunos de los cuales presentan diversas tendencias o subtipos:

1. Expresiones Religiosas de Origen Reciente:
 - 1.1 De origen oriental: Seicho-No-Ie (Japón), Meditación trascendental, Hare Krishna, Mahikari (India), Iglesia de la Unificación o Asociación Moon (Corea).
 - 1.2 De origen occidental: Niños de Dios, Sectas Satánicas varias.
 - 1.3 De origen islámico: Fe Universal Bahai'
 - 1.4 De origen nacional: varias, en algunos países.
2. Grupos Filosófico-Religiosos: Rosacruz, Sociedad Teosófica, Iglesia de la Cienciología.
3. Prácticas Religiosas de Origen Africano: Candomblé, Macumba, Umbanda (Brasil), Vudú (Haití), Shango (Trinidad), Santería (Cuba).

b.4) El Movimiento Evangelical y sus Derivados (el Fundamentalismo y el Pentecostalismo).

Uno de los principios teológicos del protestantismo histórico es la llamada "justificación", que hace referencia a la manera en que Dios "salva" al ser humano redimiendo sus pecados de manera gratuita, sin que dicha salvación sea condicionada por méritos previos. Ese principio fue fuertemente cuestionado por una corriente que planteaba que la "justificación" per se no era suficiente para alcanzar la salvación, sino que el creyente debía esforzarse acumulando méritos a través de la vía de la "santificación". Es así como surgen los "movimientos de santidad" cuyas diferencias radican en el camino concreto que proponen para alcanzar la mencionada santificación. El primero de ellos fue el "metodismo" de John Wesley quien propuso "el compromiso social por mejorar la situación de quienes sufren en el mundo" como la ruta por excelencia para alcanzar la santificación y con ella, la salvación definitiva. De este modelo se desprenden otros movimientos como el "Evangelicalismo" o "Movimiento Evangelical" –con variadas tendencias en su interior-, con una concepción de santidad mucho más individualista.

Según G. Marsden, el Movimiento Evangelical está constituido por agrupaciones o movimientos del protestantismo que presentan tres rasgos distintivos:

1. Comparten ciertos principios teológicos
2. A pesar de sus diferencias entre sí, buscan en sus experiencias y tradiciones del pasado aquellos elementos compartidos que puedan llevarles a una orientación o tendencia común
3. Forman grupos transconfesionales -al interior del movimiento-, que sin romper con su denominación de origen actúan en coalición, a la cual ante todo se consideran vinculados.²⁶

Para Galindo –quien afirma que el evangelicalismo es la forma propia del protestantismo en A.L.- una caracterización del movimiento evangelical sería la siguiente:

- a) Acentuación del factor subjetivo en la comunicación de la gracia, en el acceso a la Biblia y en la forma del culto: el momento de la justificación no es el bautismo sino la experiencia de la conversión, con la cual el fiel entra en relación personal con Cristo y se convierte en “renacido”; confianza absoluta en la Biblia como criterio único e infalible de la fe y la moral, y su recta interpretación como fruto sólo de la luz interior que cada cual recibe del Espíritu Santo; el culto se inspira en las normas del pietismo.
- b) El Espíritu Santo comienza a hacerse presente en los bautizados a partir de la experiencia de conversión.
- c) La predicación y la actividad misioneras, de fuerte carácter emocional, persiguen como objetivo principal el crecimiento de la Iglesia y tienen prioridad sobre cualquier actividad social.
- d) La ética debe desarrollarse no a partir de situaciones concretas sino de la ley divina, revelada una vez por todas en la Escritura. La dimensión individual prima sobre la institucional; la ética social y política carecen de importancia. Se da tal énfasis a la acción del demonio, que la responsabilidad de los individuos ante lo malo que sucede en el mundo casi desaparece.
- e) Énfasis en un cristianismo práctico, que rechaza tradiciones fijas y desconfía de toda teología.
- f) El retorno de Cristo se espera para un futuro próximo, y el tiempo que resta es el último plazo concedido al creyente para decidir su salvación.²⁷

El fundamentalismo, por su parte, es una rama del evangelicalismo que constituye un movimiento reciente originado en el siglo XX. En la década de 1920 provocó una fuerte polémica de fondo entre diversas denominaciones. “Surgió como reacción contra corrientes sociales y teológicas que los fundamentalistas reúnen en los términos <<liberalismo>> y <<modernismo>>, y en los cuales ellos ven una amenaza al cristianismo tradicional o la apostasía de él.”²⁸ (En otras palabras, afirma Foley, el fundamentalismo es un “evangelicalismo reaccionario”.²⁹)

²⁶ En: Galindo. Op. Cit. 1994:146.

²⁷ Galindo. Op. Cit. 1994:147.

²⁸ Scherer-Emunds. En: Galindo. Op. Cit. 1994:162.

²⁹ Ibid.

También el fundamentalismo se dividió en diversas corrientes y en los Estados Unidos se ve remozado con el surgimiento de la "iglesia electrónica" desde 1970 y con la formación de la "nueva derecha religiosa" conocida como la "Mayoría Moral" fundada por el teeevangelista Jerry Falwell en 1979.

Las agrupaciones y organizaciones que en América Latina se encargan de difundir el fundamentalismo son:

- El Pentecostalismo o Movimiento Pentecostal (MP):
 - El Movimiento Neopentecostal (NP)
 - El Pentecostalismo Ecuménico
 - La Renovación Carismática Católica

- Misiones de Fe y Organizaciones Para-eclésiásticas:
 - Programa Amanecer
 - Misión Centroamericana
 - Instituto Lingüístico de Verano
 - Cruzadas Interdenominacionales
 - Misión Informadora de Brasil
 - Visión Mundial
 - Misión Nuevas Tribus

- Sociedades Religiosas Milenaristas (Iglesias Cristianas marginales o Para-cristianas):
 - Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones)
 - Adventistas del Séptimo Día (Sabatistas)
 - Testigos de Jehová

- Iglesia de la Unificación (Organización Moon)
 - Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial o Iglesia de la Unificación (IU)

El Pentecostalismo, es otra rama del evangelicalismo que ha logrado una expansión vertiginosa en A.L. Surgió en los albores del siglo XX en tres países latinoamericanos (Chile, Argentina y Brasil) impulsado por líderes religiosos norteamericanos y/o europeos convertidos en los USA y como disidencias de las iglesias: metodista, bautista y presbiteriana. Constituye un cuestionamiento de fondo al protestantismo de santificación de los USA y busca "una experiencia religiosa con éxtasis y fuertes emociones como prueba de la elección divina. Su fuente más próxima es la espiritualidad del metodismo de John Wesley."³⁰

Sus rasgos característicos básicos son los siguientes:

- Realizan un análisis dicotómico, simplista (desde una visión maniquea) de la realidad personal y social.

³⁰ Galindo. Op. Cit. 1994:51.

- Son premilenaristas.
- Tienen un afán proselitista de expansión.
- Tienen actitudes anticatólicas.
- Están dirigidas a los sectores populares de nuestros países.
- Su liturgia carece de rigidez.
- El discurso no es un elemento prioritario en el culto.
- Privilegian la "emocionalidad" en la experiencia religiosa, por encima de la racionalidad.
- Garantizan cierto bienestar emocional al individuo al crear las condiciones óptimas para la catarsis colectiva en el culto.
- Identifican la "glosolalia" y la "sanación" como frutos del Espíritu Santo y símbolos de santidad.
- Enfatizan la conversión individual.
- Son rigurosos en el ámbito de lo moral.
- Hacen una interpretación literal e individualista de la Biblia.
- Carecen de una "teología" como tal y desconfían de las demás.
- Se organizan en pequeñas agrupaciones que se autodenominan "iglesias".
- Las relaciones entre los miembros y de éstos con el pastor son bastante cercanas y solidarias.
- Sus líderes no requieren de una formación académica determinada (basta con que sean carismáticos —en el sentido weberiano— y con que hayan acumulado méritos con su "testimonio" en la comunidad de creyentes).
- Todos los miembros ocupan un lugar y desempeñan una función importante en la congregación, principalmente en el culto.

El Neopentecostalismo o Movimiento Neopentecostal se desprende del Pentecostalismo y forma parte del Movimiento Carismático junto a un sector de la iglesia católica. Está dirigida a las clases media y alta de la sociedad, en sus inicios no se diferenciaba de los pentecostales en sus aspectos doctrinales, pero con el transcurso del tiempo, adaptó su teología a las necesidades e intereses de sus adeptos (burguesía industrial y nuevas capas medias profesionales). Nació en Estados Unidos aproximadamente en 1951 cuando fue fundada "por un rico norteamericano seguidor del movimiento pentecostal, la organización no denominacional Full Gospel Business Men's Fellowship International (Hombres de Negocio del Evangelio Completo). Su fundador quería llegar con su mensaje a las personas de su misma clase social, sin que las prácticas y doctrinas del pentecostalismo tradicional, que correspondían a las necesidades religiosas de las capas bajas, fueran un obstáculo para ello."³¹

A diferencia de los pentecostales, los neopentecostales:

- Son postmilenaristas.
- No huyen del mundo sino pretenden dominarlo con el poder del Espíritu Santo.
- Pretenden el dominio político de las naciones completas no la conversión individual de las personas.

³¹ Sanchiz. 1998:52.

- Legitiman el orden social establecido y el lugar que personalmente ocupan dentro del mismo, desde su propia interpretación de la Biblia.
- Cuentan con una teología perfectamente estructurada.
- Se autodenominan "cristianos" para dejar abierta la posibilidad de acoger en sus reuniones a otras personas con distintos principios teológicos pero con los mismos intereses de clase.
- Han "domesticado" las manifestaciones espontáneas de éxtasis de los pentecostales (como la glosolalia).³²

c) Diversidad de Corrientes Explicativas sobre el Fenómeno de la Actual Proliferación del Evangelicalismo en Centroamérica

El enorme crecimiento cuantitativo del movimiento evangélico –principalmente pentecostal- en las últimas décadas, ha sido causa de preocupación, no sólo para la iglesia católica que ve amenazado su tradicional predominio religioso en el área centroamericana, sino también para otros sectores sociales que, de una u otra manera, se ven afectados –positiva o negativamente- por ese fenómeno. Por ello, algunos científicos sociales se han dado a la tarea de investigar en esa línea, tratando de encontrar una explicación al mencionado fenómeno en la región. Pero desde mi punto de vista, todo investigador –no obstante la pretendida "neutralidad axiológica"- asume una postura epistemológica frente a la investigación concreta, - lo que determina el enfoque teórico-conceptual a utilizar, el método, las técnicas, etc.-, razón por la cual, los resultados de los diversos estudios arrojan una serie de explicaciones distintas para un mismo fenómeno, sin que ello demerite su validez científica.

Así, en el tema que nos ocupa, Abelino Martínez y Luis Samandú presentan un valioso "inventario" de las explicaciones más recurrentes en los trabajos de aquellos que han indagado las causas del crecimiento del protestantismo –en general- y del pentecostalismo –en particular- en la región centroamericana. Aunque los mencionados autores se refieren concretamente al pentecostalismo, considero que la generalización es válida para todo el movimiento evangélico, por dos razones: la primera de ellas es que el pentecostalismo forma parte del movimiento evangélico y la segunda es que el pentecostalismo es la expresión dominante del evangelicalismo centroamericano. Hechas las anteriores salvedades, presento una síntesis del inventario en mención, el cual incluye varios enfoques teóricos y posturas epistemológicas, aglutinados en 5 corrientes principales:³³

³² "Todo en sus cultos está medido, controlado y canalizado: los bailes, aprendidos en una escuela de danza, las caídas al suelo –después de la 'ministración' del pastor-, instantáneas y calculadas, la música producida por unos impresionantes equipos de sonido y las canciones perfectamente interpretadas por los 'grupos de alabanza'; los pastores, en fin, actúan y hablan como auténticos 'showmen' y la glosolalia se ve reducida a unas palabras introductorias de un sermón emitidas por ellos, sin ni siquiera cambiar el tono de voz, como si de una oración aprendida se tratase." Sanchíz. Op. Cit. 1998:72-73.

³³ Martínez, Abelino y Samandú, Luis. "Acerca del Desafío Pentecostal en Centroamérica." En: Samandú. Op. Cit. 1991:42-44.

1. La que constriñe el análisis al campo religioso sin considerar al contexto social como una variable que podría tener cierta correlación con el primero. En esta corriente los estudios concluyen que el acelerado crecimiento del pentecostalismo en la región, se debe a "la ausencia o debilidad pastoral de otros grupos religiosos", que han ido dejando espacios que otros han ocupado. Regularmente esta explicación es propia de aquellas investigaciones impulsadas por la iglesia católica o por las iglesias protestantes históricas, que se han visto directamente afectadas por el fenómeno y que asumen una actitud autocrítica frente a él.
2. La que visualiza al pentecostalismo como una falsa religión o una "desviación religiosa". En esta corriente se distinguen dos explicaciones:
 - 2.1 Una que ve al pentecostalismo como un negocio de algunos que buscan manipular a la comunidad de creyentes con promesas escatológicas con el fin de garantizar el mantenimiento del "status quo" social. Aquí cabría ubicar todos aquellos análisis que van en la línea marxista que considera a la religión como "el opio del pueblo".
 - 2.2 La otra, que identifica a los pentecostales con las "sectas" en el sentido peyorativo que mencionamos anteriormente en la parte conceptual, es decir, como un grupo de protesta que se niega a aceptar la verdad común de la iglesia de la cual se desprende, siendo ésta última la legítima poseedora de la verdad absoluta. Entonces los miembros de la secta viven una falsa religión en tanto que viven la religión de manera errática. Así, "el pentecostalismo pasa a correr la misma suerte de la llamada 'religiosidad popular' católica ['catolicismo popular'], que es vista con recelo y desconfianza por los representantes de la 'religión oficial' ['catolicismo oficial']. Habría entonces un 'protestantismo popular' desviado, y un 'protestantismo oficial' que monopoliza la legitimidad."
3. La tercera es la corriente que parte de la llamada "teoría de la conspiración", la cual plantea que las "sectas" constituyen parte de una estrategia del imperialismo estadounidense para preservar sus intereses en la región -que él ha considerado su "patio trasero"- a través de la "manipulación religiosa de los sectores populares." Esta corriente explicativa enfatiza los factores exógenos del fenómeno y minimiza -hasta invisibiliza en algunos casos- los factores endógenos, es decir, las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales de los países centroamericanos, que indudablemente son determinantes en la concreción de la conspiración. Si se analiza el fenómeno únicamente desde la teoría de la conspiración, estaría negándose a los pueblos de la región, la posibilidad de ser "actores", presentándolos como simples "receptores pasivos" de una estrategia de dominación, lo cual sería imposible, de no existir las condiciones óptimas para que el "plan del enemigo" tuviera éxito y esas condiciones son -definitivamente- de carácter endógeno.
4. En esta corriente se privilegia la "teoría de la crisis social" para explicar el crecimiento del pentecostalismo en Centroamérica. En este esquema analítico, la prolongada crisis social, económica y política del istmo vendría a

ser la variable independiente de la hipótesis, mientras que la religión constituiría la variable dependiente. Martínez y Samandú consideran que "la teoría no es tan incorrecta como insuficiente, máxime cuando se reincide en olvidar las especificidades del hecho religioso."

5. Los estudios que se ubican en esta última corriente explicativa analizan el fenómeno a través del prisma de la "ideología", enfatizando en el papel que juegan las "sectas" como reproductoras y legitimadoras del orden social establecido. Martínez y Samandú opinan que esta es una teoría muy general y parcial y que obvia las particularidades de la conciencia religiosa, en tanto que ahorra el estudio profundo de la práctica religiosa de los creyentes de las clases populares, cuyas particularidades no se pueden reducir a "ideología".

Aunque comparto la crítica de los autores a esta última corriente explicativa, cuando lo que se busca explicar son las causas de la proliferación del evangelicalismo en la región, debo señalar que el presente estudio tiene un marcado énfasis analítico en esta corriente. Ello se debe a que se trata de un análisis ideológico del discurso, un análisis que no pretende escudriñar las causas de la proliferación del evangelicalismo, sino establecer una correlación —explícita o implícita— entre dicho discurso y la coyuntura socio-económica y política en que se emite³⁴.

d) Qué es la Iglesia Electrónica?

El término "Iglesia Electrónica" fue acuñado para hacer alusión al fenómeno de la difusión de programas religiosos que realizan los "super-savers"³⁵ (super-salvadores) a través de los medios electrónicos —principalmente de la TV— en los Estados Unidos. Aunque los programas religiosos también son transmitidos por la radio, el término enfatiza la espectacularidad televisiva de sus actores, conocidos como "tele-evangelistas".

Aunque la categoría mencionada ha sido trasplantada a la región latinoamericana por algunos autores, queda claro que el fenómeno adquiere características propias en la región, que se invisibilizarían si se le abordara exclusivamente desde la perspectiva de la teoría de la conspiración. No cabe duda de que la globalización también ha llegado a la esfera religiosa y es evidente que la mayor penetración ideológico-religiosa en estos países procede de los Estados Unidos, pero esas no son razones suficientes para reproducir los programas religiosos estadounidenses en los países latinoamericanos. Obviamente, cada programa religioso transmite un mensaje (discurso) determinado que ha sido producido para un público concreto en un contexto específico.³⁶ Eso impide que los programas

³⁴ Para una explicación más amplia al respecto, consúltese el tercer capítulo.

³⁵ Se ha dado en llamar "super-savers" a los "super-astros" de la TV, por el tipo de mensaje de salvación, con énfasis en la salvación individual.

³⁶ Como señalo en el tercer capítulo de este informe, dicho discurso constituye un programa de comunicación, que a su vez se subsume a una determinada programación social.

norteamericanos puedan exportarse –tal cual- a los países latinoamericanos, aunque muchos de los tele-evangelistas del subcontinente imiten algunos aspectos de los primeros y hasta reciban capacitación previa en los Estados Unidos.

El fenómeno de la iglesia electrónica va en ascenso en la región, pero quienes lo han estudiado todavía no se ponen de acuerdo en relación al término más adecuado para designarlo. Hay quienes descubren en la categoría "iglesia electrónica" un marcado sesgo ideológico porque hace hincapié en la espectacularidad de los tele-evangelistas. Otros opinan que ese hecho es en sí mismo positivo, desde el momento en que sugiere la utilización de técnicas publicitarias. Algunos consideran que debería utilizarse un término que explicita la utilización del esquema de propaganda comercial, más que del modelo publicitario, que queda implícito. Pero quienes oponen la mayor resistencia al uso del término son aquellos que señalan el uso inapropiado de la categoría "iglesia". Aunque comparto dicha crítica, después de tantos años de utilización de la categoría "iglesia electrónica" en Latinoamérica, creo como Hugo Assmann, que "Las palabras son también mercancías [...] En cuanto circulan en el mercado lingüístico y son consumidas, no es por un simple deseo que las eliminamos. Lo importante es saber a qué se refieren y la utilidad y los peligros eventuales de su uso."³⁷ Por esa razón, en el presente estudio adopto la utilización de la mencionada categoría.

Existen otras categorías que se han propuesto como alternativas a la "iglesia electrónica" en la región, pero que no han tenido mayor aceptación por los estudiosos del fenómeno. Entre ellas figura el término "Religión Comercial" que hace referencia a la actitud comercial que asumen los tele y radio evangelistas latinoamericanos, a la vez que niega a los mismos cualquier representatividad por parte de la iglesia o denominación a la que pertenezcan. No obstante la utilización de técnicas de mercadeo para la difusión de programas religiosos, a mi criterio eso no los define como "Religión Comercial", porque si bien "venden ideas" al tele-espectador, los objetivos del discurso van más allá del mero acto de vender.

"Marketing de la Fe" es un concepto que pretende denunciar el modelo publicitario que caracteriza a los programas religiosos por radio y TV. "La publicidad acostumbra estar montada sobre el siguiente esquema: clima de sugestión – identificación de una 'necesidad' no suplida – presentación de la 'respuesta' – acto de la compra [...] Es la propia mercancía de la <<salvación>> la que es presentada en una secuencia publicitaria..."³⁸ Desde mi punto de vista, dicho concepto focaliza uno de los aspectos del fenómeno en cuestión –desde la teoría de la comunicación-, pero deja fuera tanto el contenido ideológico del mensaje como las implicaciones del mismo, más allá del mercado de fe. No es lo mismo hablar del "mercado de fe" que de la "fe en el mercado", por ejemplo.

³⁷ Assmann. 1988:20.

³⁸ Assmann. Op. Cit. 1988:21.

"Mesianismo Electrónico" es otra de las categorías propuestas por aquellos que señalan el uso incorrecto del término "iglesia". Considero que aunque con la palabra "mesianismo" se pretenden destacar los milagros, las curaciones y la salvación, ésta también puede distorsionar la imagen de los tele-evangelistas, en tanto que puede conducir al tele-espectador (o radio-escucha) a sobredimensionar la esperanza y/o confianza en los mismos y aunque eso de hecho se dé, creo que solamente es un mecanismo para recurrir a las falacias "ad autoritatum" para convencer al público televidente.

El término "Asamblea Electrónica" se circunscribe a la transmisión de celebraciones litúrgicas -como la misa o el culto- por medios electrónicos. Obviamente, es una categoría reduccionista que no se aplica al fenómeno que venimos discutiendo en este estudio.

El caso más estudiado de la Iglesia Electrónica es el caso estadounidense, que siempre constituye la principal referencia al momento de abordar el fenómeno en los países latinoamericanos. En ese sentido es importante acercarnos a algunos datos interesantes del mencionado caso, aportados por Hugo Assmann en su estudio sobre "La Iglesia Electrónica y su Impacto en América Latina", en el cual señala la tendencia de la mayor parte de tele-evangelistas a constituir, con marcada autonomía, su propia base de tele-difusión, con gigantescas infraestructuras, interconexión de estaciones propias, convenios firmes con estaciones de retransmisión, horas o días enteros de acceso garantizado a satélites, organizaciones propias de TV por cable con múltiples convenios con otras organizaciones, sofisticados centros de producción de programas, incluyendo doblajes a diversas lenguas, nexos con redes radiofónicas y hasta universidades propias. Además, destaca la alianza de los distintos tele-evangelistas, cristalizada en la NRBA (National Religious Broadcasters Association), que aglutina a todos los tele-evangelistas y radio-evangelistas que son propietarios de redes de emisión y se encarga de articular las diversas formas de intercambio y de gestionar todos los servicios referentes a la "Iglesia Electrónica"³⁹. Dicha organización funciona permanentemente, permitiendo que la tele y radio-difusión religiosa norteamericana cuente con todo un sistema de autogestión, lo que le confiere bastante autonomía en relación al resto de medios electrónicos en los Estados Unidos. Los tele-evangelistas asociados se encuentran una vez cada año para discutir sobre las estrategias comunes, fundamentalmente en torno a la asunción de posiciones políticas de conjunto⁴⁰, aunque todos en la NRB, mantienen la autonomía de sus redes, estaciones, estudios de programación y programas de cada tele-evangelista individual. Agrega Assmann, que sólo a través de la NRB se hizo posible que los tele-evangelistas tengan actualmente tres satélites de tele-comunicaciones que funcionan como si fuesen propios, ya que la casi totalidad de su potencial y tiempo

³⁹ Según datos de la misma NRBA, ésta tenía en 1988 en los EE.UU. control sobre 259 estaciones religiosas de TV y 1393 de radio. Además contaba con 1068 grupos especializados en producir programas religiosos y el promedio de televidentes era de 61 millones al mes. En: Galindo. Op. Cit. 1994:134.

⁴⁰ Vale señalar que la iglesia electrónica representa en Estados Unidos a la "Nueva Derecha Cristiana", es decir, a los neoconservadores.

de transmisión están contratados por la NRB. Así mismo señala el énfasis comercial de la iglesia electrónica, por encima de otros programas con carácter de servicio. En este tipo de organización (NRB), donde predominan los aspectos comerciales, -afirma- se destacan más la presencia y el mando de los genios de la organización y de los negocios, como Pat Robertson⁴¹ y Jerry Falwell⁴², por lo que no faltan las luchas internas por las cuotas de poder, que se dirimen en los encuentros anuales.⁴³

Entre los tele-evangelistas estadounidenses más conocidos, Assmann menciona, además de los dos ya señalados, a Billy Graham, Oral Roberts, Rex Humbard, Jimmy Swaggart, Jim Bakker, Robert Schuller, Paul Crouch, Robert Tilton, Bill Bright y a algunos evangelistas católicos como el obispo Fulton Sheen, el padre John Bertolucci, y la madre Angélica.⁴⁴

Al referirse a las técnicas más comunes utilizadas por los tele-evangelistas para recaudar fondos, enumera las siguientes:

1. La venta del espacio sagrado. Es decir, las donaciones que envían los televidentes para construcciones destinadas -de una u otra manera- a "propagar el mensaje divino."
2. La venta de tiempo de oración. Oraciones, bendiciones individuales, agradecimientos y/o correspondencia, a partir de listas de nombres y en algunos casos, simplemente conforme a la memoria de la computadora.
3. La invitación para entrar en el club. Creando asociaciones de contribuyentes con carácter de "regulares".
4. Venta de objetos religiosos. Fabricando y vendiendo "amuletos" y otros fetiches con supuestos poderes especiales.
5. Los llamamientos personales que simulan intimidad. Creando la ilusión del contacto personal con el predicador. Algunos tele-evangelistas colocan la mano en la pantalla y piden a los televidentes que "la toquen", del otro lado de la pantalla; otros ponen a disposición del público un grupo de telefonistas que atienden llamadas relacionadas con donaciones y con testimonios.

⁴¹ Según Galindo, las tres redes de radio y TV más extensas en los Estados Unidos son: la CBN (Christian Broadcasting Network), la TBN (Trinity Broadcasting Network) y la Inspirational Network (antes PTL), todas dependientes de Pat Robertson. (Galindo. Op. Cit. 1994:293). Por otro lado, Robertson es mundialmente conocido a través de su "Club 700" y afirma "Soy una persona que cree en la libre empresa". (Assmann. Op. Cit. 1988:41-42).

⁴² Fundador de la "Mayoría Moral", un movimiento religioso-político que articuló el apoyo de los fundamentalistas en las dos elecciones de Reagan. Posteriormente fundó la "Federación de la Libertad", un movimiento que constituye la base operacional que promueve el consenso amplio entre los sectores fundamentalistas en el plano político, con una orientación marcadamente neo-conservadora. (Assmann. Op. Cit. 1988:37-39).

⁴³ Assmann. Op. Cit. 1988:25-29.

⁴⁴ Para el caso latinoamericano, Galindo destaca a los siguientes tele-evangelistas: Alberto Mottes, Luis Palau, Yiyé Avila y "Hermano Pablo" (Paul Finkenbinder); todos seguidores de Pat Robertson, Jimmy Swaggart y Jim Bakker. Galindo. Op. Cit. 1994:381.

6. Amenaza de tener que suspender el programa. Simulando una crisis financiera que únicamente puede ser solventada por un milagro divino o por la generosa contribución de los tele-espectadores.⁴⁵

Vale, finalmente en este apartado, aclarar que el estudio de Assmann se centra en la iglesia electrónica estadounidense como punto de partida para sugerir pistas para un referencial teórico necesario para el estudio del fenómeno en los países latinoamericanos. Las pistas que el autor sugiere, parten de supuestos básicos, algunos de los cuales voy a citar a continuación, por considerarlos de suma importancia para la presente investigación:

- "La «Iglesia Electrónica» no es analizada correctamente si es vista simplemente como una expresión religiosa más, como una expresión religiosa entre otras. Debe ser vista como un movimiento idolátrico, una tremenda fuente de idolatría, en coherencia con circunstancias históricas específicas del mundo actual. Es un fenómeno que guarda una relación orgánica y profunda con las necesidades peculiares de los sistemas de opresión en el momento actual de la historia. Esto implica un análisis serio para entender cómo la «Iglesia Electrónica» encaja perfectamente —sin que todos sus actores tengan plena conciencia de eso— dentro de las circunstancias socio-históricas del mundo actual...
- La «Iglesia Electrónica» no es una gran conspiración contra el cristianismo verdadero. Ella es algo mucho más serio que una conspiración de unos cuantos subvertidores del cristianismo. Ella es, lamentablemente un subproducto y un derivado «normal» dentro de un mundo opresor que necesita de legitimaciones religiosas. Las conspiraciones se detectan, se denuncian y, teniendo el poder para ello, se destruyen. Pero las ideologías congenialmente derivadas de la manera como el mundo funciona y se legitima, no desaparecen en tanto el mundo permanezca igual. Ya hubo, en el pasado, muchas manipulaciones de la religión en favor de los intereses de los dominadores. La «Iglesia Electrónica», además, se nutre de las muchas distorsiones del cristianismo, que tienen una larga tradición. Ella misma, o los fenómenos congéneres, son cómplices de buena parte del cristianismo occidental con la lógica de los poderes opresores. Por tanto, nada de maniqueísmo, menos aún limitado a las meras expresiones religiosas de la ideología dominante...
- No deja de ser impresionante la renovada necesidad de legitimaciones religiosas que el capitalismo tardío va manifestando. No hubo antes, en la historia del capitalismo, tan grande industria explícita de legitimaciones religiosas. Ella se hace evidente, hoy, en el seno de las teorías económicas, de las ideologías políticas y en la creación de órganos de «asesoría teológica» como el «Instituto para la Religión y la Democracia», auspiciado por los amigos de Reagan, y el Departamento de Asuntos Religiosos del Instituto de

⁴⁵ Assmann. Op. Cit. 1988:51-54.

las Empresas Norteamericanas, y muchas otras instancias. [...]

- El punto central de nuestro interés está en relación directa con la situación de los oprimidos. Decir simplemente que la «Iglesia Electrónica» es una nueva e insidiosa forma de manipulación de la angustia de los empobrecidos es decir casi nada. [...] los pobres se dejan llevar y son víctimas de esa corriente, porque en su vida cotidiana hay un grito de socorro, un desesperado conjunto de inseguridades y necesidades y el anhelo por unas manos fraternales hacia ellos. Es fundamental ver que lo que más se explota no es la religión como si ella fuera una entidad ontológica, un ser, sino que lo que se explota son los pobres, que sí son seres concretos...
- En suma, es necesario ver el fetichismo, no como proceso etéreo en el mundo de las ideas e imágenes abstractas, sino como un proceso real, que se materializa en instituciones y formas de organización social, ayudando así a perpetuar opresiones reales."⁴⁶

⁴⁶ Assmann. Op. Cit. 1988:121-124.

II. INDAGANDO ACERCA DEL BINOMIO RELIGIÓN Y SOCIEDAD EN GUATEMALA

a) Consideraciones Previas

El campo religioso y el campo social constituyen un binomio interesante en cualquier sociedad, en tanto que la religión es uno de los principales aparatos de transmisión ideológica y de programación social. Por ello, el campo religioso no debe estudiarse en sí mismo, sino en relación a una sociedad concreta y a un período histórico determinado. Así, religión y sociedad constituyen dos variables indisolubles y correlativas en la investigación sociológica, en la que tampoco debe obviarse la perspectiva histórica, porque la historia y la religión guardan una relación dialéctica, como se demuestra en este capítulo en el apartado destinado a una somera reconstrucción del proceso histórico de las agrupaciones cristianas no católicas en el país.

Otro elemento indispensable para entender el fenómeno religioso en un contexto determinado, es el conocimiento de la configuración religiosa, con sus distintas tendencias, ya que esto nos permite ubicar a los actores principales y medir la correlación de fuerzas en el escenario socio-religioso de un país. En este capítulo se incluye una pincelada de la configuración religiosa guatemalteca, que dicho sea de paso, es bastante diversa, debido a la amplia demanda de bienes de salvación por parte de los más diversos sectores del país en las últimas décadas, lo que —entre otras cosas— ha significado un desplazamiento del catolicismo como la religión dominante de antaño.

La vía ideal de promover una manera determinada de concebir e interpretar la realidad y una forma concreta de comportamiento y actuación frente a ella, es a través del discurso. Ideología-discurso y programación social, como veremos en el siguiente capítulo, son categorías indispensables para entender los procesos de reproducción social y cambio social, desde la religión —en este caso—. Es por eso que el análisis del discurso constituye un recurso metodológico de suma importancia en el presente trabajo. Ya en este capítulo presento algunas anotaciones acerca de los discursos evangelicales y el poder político en Guatemala. Discursos contruidos a partir de un manejo deliberado de la biblia, que tienen un trasfondo político-ideológico cuyo fin último es garantizar el orden social establecido. Me limito al discurso evangelical en vista de que es el que ha tenido mayor impacto cualitativo y cuantitativo en el país en la historia reciente.⁴⁷

Finalmente, en este capítulo, presento algunos apuntes sobre la Iglesia Electrónica en Guatemala, fenómeno que se da en el país desde la década de los cuarenta y que ha ido ganando más espacio y clientela a partir del apareamiento de los canales 21 y 27 de TV, que transmiten programas religiosos las 24 horas

⁴⁷ Schaefer en 1992 señalaba un aproximado del 57% de pentecostales en relación al total de "protestantes" guatemaltecos. En: Sanchiz. Op. Cit. 1998:50.

del día. Hago hincapié en la información sobre los mensajes religiosos de las iglesias cristianas no católicas, en vista de la poca utilización que los católicos hacen todavía de los medios electrónicos, principalmente de la TV.

b) Breve Historia del Protestantismo y el Evangelicalismo en Guatemala

Hasta antes de la Reforma Liberal, la iglesia católica gozaba del monopolio religioso cristiano en Guatemala, debido a la influencia política que le otorgaba la alianza con la conservadora oligarquía terrateniente. El 15 de marzo de 1873 – durante el gobierno de Justo Rufino Barrios- se emite el decreto 93 que declara la “libertad de conciencia” y “libertad de cultos” en el país. Este decreto junto a otras medidas impulsadas por dicho gobierno, como la confiscación de tierras pertenecientes a la iglesia católica y la expulsión de varios sacerdotes y religiosas del país, formaba parte del proyecto liberal que pretendía romper la hegemonía conservadora, minar la poderosa influencia del conservadurismo católico en la población y preparar las condiciones para atraer el capital norteamericano⁴⁸. Así, “el protestantismo se constituyó en la opción religiosa de la burguesía liberal y modernizante, en contra del poder conservador y católico.”⁴⁹

Invitado por Justo Rufino Barrios, el misionero presbiteriano John Clark Hill llegó a Guatemala el 02 de noviembre de 1882 con la comitiva presidencial. Cuatro años después, ante la muerte de Barrios, tuvo que volver a su país, pero en 1887 vino a reemplazarlo el pastor Eduardo M. Haymaker, quien impulsó su obra misionera en Guatemala por 60 años, y –según Sarasa- a su labor se debe en realidad el establecimiento del protestantismo en el país y los inicios de su difusión. Entre las iglesias y misiones pioneras, provenientes de los EE.UU. merecen mencionarse: la iglesia Presbiteriana (1887), la Misión Centroamericana (1899), la iglesia Amigos (cuáqueros, 1902), la iglesia del Nazareno (1904) y la misión Metodista primitiva (1921).⁵⁰

“La agencia protestante que más ha hecho por la evangelización en América Central es la Misión Centroamericana,”⁵¹ que arribó al país –junto a varios presbiterianos- durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), en el marco del establecimiento de relaciones comerciales entre el gobierno de Guatemala y los monopolios estadounidenses, International Railways of Central America (IRCA) y Electric Bond and Share Company.

⁴⁸ Esto último explica por qué las raíces del protestantismo guatemalteco se encuentran en el protestantismo norteamericano y sus actividades misioneras.

⁴⁹ Sanchíz. Op. Cit. 1998:45.

⁵⁰ Según Samandú, entre 1880 y 1950 la presencia institucional de la iglesia católica literalmente desapareció en las zonas rurales, situación que ilustra con el caso de Huehuetenango, departamento que contaba con dos sacerdotes para atender a una población de 176,000 habitantes en la década de los 40. Esto permitió que las iglesias protestantes fueran ganando terreno –aunque a un ritmo lento en las primeras décadas-, pero para evitar conflictos entre ellas, se dividieron el territorio nacional en áreas de influencia. En: Samandú. Op. Cit. 1991:71.

⁵¹ Zapata en: Sanchíz. Op. Cit. 1998:48.

La penetración de misiones religiosas extranjeras se redujo a su mínima expresión durante el gobierno dictatorial de Jorge Ubico (1931-1944). Entonces, el crecimiento protestante se dio básicamente a través de las divisiones internas de las iglesias establecidas, es decir, con el surgimiento de las sectas, algunas de las cuales dieron origen a las iglesias locales. En 1937 se conformó la primera organización interdenominacional guatemalteca, conocida como "Sínodo de la Iglesia Evangélica en Guatemala."

"Para 1940, recorridos más de cincuenta años de su historia, las denominaciones evangélicas apenas eran una decena, y sus miembros llegaban a unas 4,000 personas en la misión más exitosa, la Centroamericana, y los Nazarenos, con un desarrollo mucho más bajo, contaban con 687 miembros bautizados."⁵² Aunque el movimiento pentecostal ingresa al país por medio de misiones norteamericanas de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo (1934) y las Asambleas de Dios (1937), su mayor auge se da entre los 50 y los 60, período durante el cual se intensifican las misiones evangelizadoras estadounidenses ("cruzadas") en Centroamérica, con un cariz claramente pentecostal, en menoscabo de la influencia de las iglesias protestantes históricas y demás.

A partir de entonces se acelera el proceso de crecimiento del protestantismo y del evangelicalismo en Guatemala.⁵³ Durante los gobiernos democráticos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz (1944-1954) –según el historiador evangélico Virgilio Zapata– ingresan 17 nuevas denominaciones al país a través de misiones norteamericanas. En 1952 inicia sus actividades el Instituto Lingüístico de Verano, destinado a la evangelización de la población indígena guatemalteca. En 1965 se funda la primera universidad protestante, la cual se denominó "Dr. Mariano Gálvez".

Del Sínodo fundado en 1937 –antes mencionado–, nace en 1951 la conocida "Alianza Evangélica de Guatemala", que tuvo un papel protagónico en las campañas de evangelización masiva en la década de los sesenta, iniciando en 1962 con la primera campaña inaugurada por Miguel Ydígoras Fuentes, para entonces presidente de la república. Un año después, a Alianza se ve afectada por una crisis provocada por las diferencias de criterio en su seno, producto de su composición ecuménica.⁵⁴

Inmediatamente después del terremoto de 1976 se observa un incremento en el trabajo asistencialista y de promoción del desarrollo socioeconómico por parte de las distintas iglesias locales. El Consejo Cristiano de Agencias de Desarrollo (CONCAD) nace en 1980, como ente coordinador de las instituciones

⁵² Samandú. Op. Cit. 1991:71.

⁵³ Sobre todo de este último, con el pentecostalismo que se expandió de una manera impresionante, debido a que "instaurar una iglesia pentecostal no requiere más que de un cubículo para realizar los cultos y un pastor o líder con muy poca (a veces, nula) preparación teológica y doctrinal." Sanchiz. Op. Cit. 1998:51.

⁵⁴ En la actualidad, la Alianza Evangélica de Guatemala está conformada por unas 60 denominaciones, con un claro predominio pentecostal.

“evangélicas” que se organizaron para atender a los damnificados por el fenómeno telúrico.⁵⁵ Otras agencias norteamericanas de corte protestante y/o evangelical – 20, según Samandú-, iniciaron actividades en Guatemala después de 1976, brindando “asistencia humanitaria, apoyo a proyectos socio-económicos, medios de comunicación social, capacitación de cuadros evangélicos y, en algunos casos, se [...detectó] su colaboración en los planes de ‘pacificación’ de las zonas de conflicto implementados por el ejército. El principal exponente de las agencias norteamericanas lo constituye Visión Mundial [World Vision], organización que atiende unos 130 proyectos en todo el país, manejando para ello un presupuesto anual de dos millones de dólares.”⁵⁶

En ese contexto aparece en el escenario religioso guatemalteco el movimiento neopentecostal, cuando el ministerio “Gospel Outreach” -fundado en 1974 en Eureka, California- vino al país encabezado por el actual anciano colombiano Carlos Ramírez, quien “recibió un llamado de Dios para ir a Guatemala a ayudar a las grandes necesidades de un país semidestruido por el terremoto...” y fundó la iglesia “Verbo”. Esta misión inició su labor en la colonia “Carolingia” de la zona 19, donde se encargó de la construcción de 1,500 viviendas. Ya en los primeros años de la década de los 80 había ganado una gran cantidad de adeptos – reclutados en la clase alta- y su posición se vio fortalecida por contar entre sus filas al general Efraín Ríos Montt, quien asumiera como jefe de Estado (1982-83) como resultado de uno de los múltiples golpes de estado que se registraron en el país por aquellos años.

A este propósito es importante mencionar que durante los años más efervescentes del conflicto armado interno “No son pocos los testimonios que señalan el papel nefasto jugado por algunas agrupaciones evangélicas, en las zonas rurales durante el apogeo de la violencia política, las cuales dotadas de un virulento fanatismo religioso contribuían a disolver los lazos de solidaridad interna en las comunidades y favorecían la persecución de sus hermanos. Actitud ésta alimentada por el evangelismo neo-pentecostal, con su discurso apocalíptico y de definido sesgo ideológico.”⁵⁷

En esta coyuntura asume el poder Ríos Montt, apoyado por el movimiento neopentecostal y con una clara ideología político-religiosa, que se evidencia en el texto que reproduzco a continuación y que constituye un fragmento de la ponencia que el evangelista y hombre de negocios norteamericano Johnny Carrete presentara en el Congreso Nacional Indigenista en 1987 con el título “Participación de la Iglesia Evangélica en la Política Nacional”:

“En los años antes de la llegada del General Ríos Montt a la presidencia de la República, recordamos cómo estaba Guatemala. La nación estaba físicamente

⁵⁵ Para 1991, CONCAD aglutinaba a 16 organizaciones vinculadas a tareas de promoción y asistencia social, sobre todo en áreas rurales, brindando servicios en áreas como: educación, asesoría legal, emergencias, pastoral y asesoría de proyectos. Samandú. Op. Cit. 1991:73.

⁵⁶ Samandú. Op. Cit. 1991:74.

⁵⁷ Samandú. Op. Cit. 1991:74-75.

dividida por la guerrilla y la capital estaba siendo destruida por bombas cada día. Había secuestros, emboscadas, asaltos a toda hora y miles estaban siendo afectados por los operativos del ejército y la guerrilla (...) La Iglesia comenzó a entender que Satanás estaba robando, matando y destruyendo a Guatemala y lo comenzó a atar en el nombre de Jesús. Dios nos mostró que lo que veíamos con los ojos era la parte visible de una batalla espiritual y Él quería que su Iglesia dominara en ese ambiente..." En 1982, 570 iglesias evangélicas, reunidas en Quetzaltenango, oraron: "Satanás, en el nombre de Jesús te atamos y te ordenamos que te apartes de Guatemala, de frontera a frontera y de océano a mar, en el nombre de Jesús, FUERA!!..." Al referirse al momento posterior a la asunción de Ríos Montt al poder, agrega: "Durante los próximos 18 meses, la guerrilla se retiró de gran parte de Guatemala. La economía comenzó a mejorar, la corrupción comenzó a controlarse. Dios comenzó una gran cosecha de almas..."⁵⁸

Para 1980 –según datos de PROCADES- existían en el país 210 denominaciones con 334,453 miembros bautizados.⁵⁹ Para el mismo año, Schäfer señala que los pentecostales constituían el 57% de la población protestante del país.⁶⁰ Durante la gestión de Ríos Montt cobra fuerza la consigna "evangélica" de lograr la conversión del 50% de la población guatemalteca para 1990, la cual se cristaliza en la Asociación "AMANECER", que –como parte del proyecto Amanecer para A.L.- se funda en 1984 con la misión de asesorar y vigilar para que se logre el crecimiento deseado.⁶¹

"En 1987, fue fundada la Confederación de Iglesias Evangélicas de Guatemala (CIEDEG), organismo animado de un amplio espíritu ecuménico y que intenta agrupar a iglesias locales más que a superestructuras denominacionales. El CONCAD ha pasado a formar parte de la CIEDEG, encargándose del área de proyectos de desarrollo; además, existen las áreas de capacitación teológica y de orientación pastoral, en las cuales se realiza un trabajo con todas a aquellas iglesias interesadas en participar."⁶²

En 1991 asume la presidencia de la república el Ing. Jorge Serrano Elías, miembro de la iglesia neopentecostal Shaddai –fundada recientemente-. En 1986 la mencionada iglesia contaba con 400 miembros, pero con tan magno acontecimiento logra captar una gran cantidad de adeptos (incluyendo miembros de otras iglesias como Verbo) y al cabo de 6 años, el total de sus miembros ascendía a 3.250. Afirma Sanchíz que es muy probable que –como ocurriera en Ministerios Verbo- el número de adeptos disminuyera en 1993, "después de la decepción que para los guatemaltecos, evangélicos o no, ha supuesto el gobierno de un 'cristiano' corrupto."⁶³

⁵⁸ En: Samandú. Op. Cit. 1991:75.

⁵⁹ En: Samandú. Op. Cit. 1991:71.

⁶⁰ En: Samandú. Op. Cit. 1991:51.

⁶¹ Samandú. Op. Cit. 1991:76.

⁶² Samandú. Op. Cit. 1991:74.

⁶³ Sanchíz. Op. Cit. 1998:54.

Ya para 1992, Zapata afirma la existencia de 15,000 templos evangélicos y 25% de la población, bautizada. Las cifras -aproximadas- aportadas por Dennis Smith, del Centro Evangélico Latinoamericano de Estudios Pastorales (CELEP) para 1997 son las siguientes: Entre dos y tres millones de "evangélicos", pertenecientes a unas 300 denominaciones y entre 12 y 18 mil congregaciones. Además señala que ya en aquel año entre el 70 y el 80% de "evangélicos" son de corte pentecostal y neopentecostal.⁶⁴

Según Sanchíz, las denominaciones pentecostales que más iglesias y adeptos tienen en la actualidad son las Asambleas de Dios, la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, El Calvario -netamente guatemalteco, de procedencia bautista-, la Iglesia Príncipe de Paz -surgida de las Asambleas de Dios- fundada por un guatemalteco en 1954 y la Misión Cristiana Elim, también de origen guatemalteco.⁶⁵

c) Pinceladas sobre la configuración religiosa actual en Guatemala

La sociedad guatemalteca actual tiene una característica inherente que, a mi criterio, debería constituirse en elemento fundante de cualquier proyecto de nación que se pretenda construir en el país y de la identidad que lo sostenga: la diversidad en todos los campos; económico, político, social, étnico-cultural y religioso.

En el caso específico del pluralismo religioso, éste se ha dado por dos razones fundamentales. Por un lado, la constante escisión en el seno de las iglesias establecidas y de las denominaciones, que da lugar al surgimiento de nuevos movimientos religiosos o sectas que pretenden rescatar la pureza de la doctrina original -de la iglesia de la cual se desprenden-. Por otro lado, ante la creciente diversidad en la demanda de los bienes de salvación -condicionada por la realidad concreta en la cual se inscribe-, se ha ampliado también el abanico de ofertas religiosas para el consumo de los distintos individuos y sectores guatemaltecos, lo que ha implicado el surgimiento de nuevos cultos.

Además, al hablar de la configuración religiosa en el país, es necesario acotar que la diversidad religiosa que se observa en Guatemala en este momento, está fuertemente ligada a su historia y, fundamentalmente, a sus procesos socioeconómicos y políticos.⁶⁶ Es necesario también señalar que el panorama que presento a continuación dista mucho de ser completo, puesto que lo único que

⁶⁴ En: Revista Crónica No. 464. 1997:20.

⁶⁵ Sanchíz. Op. Cit. 1998:51.

⁶⁶ No incluyo los antecedentes históricos de cada una de las expresiones religiosas en el país, porque ese no es el objetivo de este trabajo. Un desarrollo histórico bastante completo puede consultarse en: Alonso, Pedro Luis. En el Nombre de la Crisis. Transformaciones Religiosas de la Sociedad Guatemalteca Contemporánea. Artemis y Edinter. Guatemala, 1998.

persigue es contextualizar el tema principal de este estudio, que desarrollaré en las páginas siguientes.

El campo religioso guatemalteco, -siguiendo la propuesta tipológica de Galindo que presento en el primer capítulo de este trabajo-, está dividido en dos grandes bloques: las sociedades religiosas de origen cristiano y las sociedades religiosas de inspiración no cristiana. En este trabajo me limito al primero de ellos, en vista de que el segundo bloque está fuera del interés y del alcance del mismo. Por otro lado, las sociedades cristianas están fragmentadas por el catolicismo y las distintas agrupaciones no católicas.

En el caso de la Iglesia católica no puede hablarse de una unidad granítica en su seno, pues hay diversos sectores con énfasis en la doctrina unos, otros en la práctica; con opciones eminentemente "divinas" unos, otros con opciones "terrenales"; y vinculados a distintos estratos sociales. En Guatemala, la Iglesia católica está dividida desde hace varias décadas, en dos corrientes fundamentales: la Iglesia conservadora (apegada al oficialismo) y la Iglesia de los pobres⁶⁷, sustentada en la controvertida Teología de la Liberación y cuya forma básica de organización son las Comunidades Eclesiales de Base (CEB's). Esta última corriente -que tuvo su máximo auge en el período más álgido del conflicto armado interno- ha ido perdiendo terreno en la presente década y se ha ido consolidando cada vez más la corriente conservadora de la Iglesia (dentro de la cual también se descubren diferentes matices y tendencias⁶⁸), entre otras razones, por la fuerte persecución y represión de que fue objeto en el período más reciente de la historia nacional -guerra e incluso postguerra-⁶⁹, al grado que se hace evidente que en este momento "no logra hacerle frente a las demandas de una población que cada día cree menos en una Iglesia que no consigue darle un significado especial a la existencia y desesperanza de la mayoría del pueblo guatemalteco."⁷⁰

De ser una sociedad mayoritariamente católica, Guatemala ha pasado a ser una sociedad religiosamente diversa, donde el evangelicalismo está cada vez más expandido por todo el territorio nacional, debido al excesivo clericalismo y al poco protagonismo que se les ha conferido a los laicos. Además, se destaca "la incapacidad [de la iglesia] para proponer programas y métodos pastorales que preseten suficiente atención a lo sensible y lo emocional, que renuncien al exceso de abstracción y complejidad teóricas, que simplifiquen su mensaje y con ello

⁶⁷ Refiriéndose a la misma dualidad conceptual propuesta para interpretar la realidad de la iglesia católica latinoamericana, Pablo Richard habla de Iglesia de la Cristiandad e Iglesia de los Pobres, respectivamente.

⁶⁸ Como los movimientos apostólicos (carismáticos y neocatecúmenos, por ejemplo) y organizaciones como el Opus Dei.

⁶⁹ Uno de los acontecimientos que marcaron el repliegue de un sector de la Iglesia católica comprometido con los empobrecidos fue el asesinato del Obispo Juan Gerardi -Coordinador del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI)- en 1998.

⁷⁰ José Luis Chea. En: Cantón. 1998:79.

puedan satisfacer la necesidad de renovación religiosa que al parecer demandan sectores importantes de la sociedad guatemalteca".⁷¹

Para una ubicación clara del espectro de corrientes dentro de la iglesia católica guatemalteca, Le Bot propone en su estudio sobre la Iglesia y el Movimiento Indígena en Guatemala, el siguiente esquema:

1. El catolicismo de las cofradías, religión campesina tradicional que incorpora elementos prehispánicos y que es combatida tanto por el catolicismo oficial como por las corrientes religiosas no católicas.
2. El catolicismo conservador, próximo al poder político, fundamentalmente urbano y dominante en la jerarquía de la Iglesia guatemalteca.
3. El catolicismo "social", que se caracteriza por la importancia concedida a la acción socioeconómica e incluso a la política.
4. Un catolicismo "étnico", todavía mal definido en Guatemala y que se inscribe en el flujo de una corriente latinoamericana para la renovación de la teología y la acción misionera.⁷²

Ante esta panorámica habría que apuntar que la iglesia católica –como institución– "nunca estará a la vanguardia de cambios estructurales en países como Guatemala, simplemente porque su universalidad y su necesidad de supervivencia le impiden asumir posturas tan radicales... y porque se encuentra tan dividida que no está en posición de ofrecer un liderazgo en materia de cambio y desarrollo."⁷³

En el caso de las agrupaciones cristianas no católicas, en el campo religioso guatemalteco se encuentran representados todos los tipos y subtipos señalados por Galindo en su propuesta de tipología, pero quienes están a la vanguardia son nada menos que los evangélicos, que se han extendido a lo largo y ancho del territorio nacional y que promueven y difunden discursos con un trasfondo ideológico y una determinada programación social. Es por ello que voy a limitarme a señalar algunas generalidades⁷⁴ sobre las principales ofertas religiosas provenientes del movimiento evangélico en sus expresiones fundamentales: pentecostalismo y neopentecostalismo.

La iglesia Elim –de corte pentecostal– surge a raíz de un cisma al interior de la Iglesia Evangélica Centroamericana, en la ciudad de Guatemala en 1962. Cuenta con el auditorio Elim Central con capacidad para 10,000 personas que se reúnen domingo a domingo. También cuenta con la escuela Elim Central con cerca de 1,500 niños y ha abierto muchas más iglesias en la ciudad capital y en el interior del país. A esta iglesia pertenecía Serrano Elías antes de postularse como candidato a la presidencia, momento a partir del cual se trasladó a la iglesia Shaddai.

⁷¹ Valderrey. En: Cantón. Op. Cit. 1998:79.

⁷² Le Bot. En: Cantón. Op. Cit. 1998:81.

⁷³ Chea. En: Cantón. Op. Cit. 1998:82.

⁷⁴ Información más precisa sobre las características, el discurso y las implicaciones políticas de los mismos, puede encontrarse en el capítulo anterior y en el próximo apartado de este capítulo.

La iglesia cristiana Verbo –neopentecostal- se caracteriza por sus estrategias de reproducción; según señala Manuela Cantón, los líderes “se enorgullecen de adiestrar a cada miembro en la práctica de un determinado ministerio para que, a su vez, adiestre a otros, muchos de los cuales se convertirán en misioneros en otros países.”⁷⁵ Entre los “ancianos” de la iglesia figuran Francisco Bianchi y el periodista Alvaro Contreras, secretario privado del primero, y de relaciones públicas el segundo, durante el gobierno militar de Ríos Montt, quien también forma parte de la iglesia, desde 1979.⁷⁶

La iglesia El Shaddai –también neopentecostal- es de reciente creación, pues se estableció en el país en 1982 y a partir de la asunción a la presidencia de uno de sus miembros destacados, Serrano Elías, ha ido ganando más espacio en el campo religioso.

Además de las iglesias mencionadas hasta ahora, existen otras que aunque van en la misma línea ideológica de los neopentecostales, no se definen como tales, sino que se conocen como organizaciones paraeclesiales. Entre ellas destacan la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo (FIHNEC) y Women Aglow.

La FIHNEC es una poderosa organización cristiana interdenominacional y “Cristocéntrica” que reúne a hombres laicos, católicos y evangélicos⁷⁷. Declara que su propósito es recuperar para las distintas iglesias a los hombres que por algún motivo se apartaron de ellas. En otras palabras, aglutina a “hombres productivos que buscan a Dios.” Tiene presencia en 105 países y en Guatemala se encuentra desde 1975. Se organiza en capítulos y sólo para 1991 contaba con 56 capítulos en Guatemala, 36 de los cuales se localizan en la capital y el resto en los departamentos. Cuenta con miembros vitalicios y no vitalicios; los primeros aportan una cuota mensual de Q25 y una cuota anual de Q1,000 y los segundos deben pagar Q50 al mes. Para 1991 el presidente de la FIHNEC en Guatemala era Gerardo Townson, presidente a la vez del Banco Granai & Townson y sus miembros provenían de la clase política, económica y militar. Uno de los puntos nodales de su doctrina es la “Confesión de prosperidad” que expresan así: “Padre, yo me pongo de acuerdo con tu Palabra y he tomado una decisión de prosperar en todos los niveles de mi vida, espíritu, alma y cuerpo físico.” (3^a. De Juan, 2).⁷⁸

La Fraternidad de Mujeres Aglow, conocida como Women Aglow (Mujeres Iluminadas) –de origen norteamericano-, es otra organización interdenominacional a nivel internacional que aglutina mujeres cristianas “renovadas” y mujeres

⁷⁵ Cantón. Op. Cit. 1998:94.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ El presidente del Capítulo Antigua Guatemala afirma: “Nos critican porque nos piden que nos definamos, los católicos nos acusan de ser evangélicos y los evangélicos de ser católicos. Como hablamos lenguas, palmeamos y caemos al suelo, se nos puede confundir con pentecostales, pero la realidad es que somos carismáticos.” Cantón. Op. Cit. 1998:95.

⁷⁸ Cantón. Op. Cit. 1998:95.

pentecostales. Cuenta con varios capítulos en la capital y también está presente en los departamentos de Escuintla, Quetzaltenango y Chimaltenango.

"Tanto los miembros de FINEC como los de Women Aglow se reúnen periódicamente en grandes hoteles y cafeterías donde ofrecen oración, ministración, sanidad y refacción (desayuno o merienda según la hora) a cambio de unos quetzales. Unos y otras representan ese modelo cada vez más pujante de organizaciones interdenominacionales, fuertemente competitivas en el mercado religioso, muy poderosas económicamente y capaces de contribuir con un esfuerzo añadido importante a la labor de las iglesias concretas. Su fuerza radica en el tipo social de personas que recluta y en su modelo organizativo: agrupan a individuos en función de variables no contempladas en el ámbito más restringido de las iglesias, lo que les confiere una gran movilidad."⁷⁹

d) Discursos Evangelicales y Poder Político en Guatemala

Como he señalado anteriormente, el evangelicalismo constituye un movimiento religioso y como todo movimiento, busca "difundir determinados conceptos, ganar el mayor número posible de adeptos y hacer prevalecer ciertos ideales e intereses."⁸⁰ Pero dichos conceptos, ideales e intereses no se construyen en el vacío, en abstracto, sino en relación a una realidad concreta y a una determinada sociedad que presenta demandas "espirituales" específicas para luego concretarlas en su praxis religiosa y social. Pero si partimos de la premisa que afirma que toda praxis pasa por la ideología, entonces habría que indagar sobre la(s) tendencia(s) ideológica(s) del discurso que conduce y define la praxis. Por lo anterior, considero que para comprender el evangelicalismo como movimiento religioso es necesario recurrir al análisis de su(s) discurso(s) que nos permita identificar esos conceptos, ideales e intereses que difunde.

En esa línea, es conveniente destacar que la producción y distribución de "bienes de salvación" a través del discurso religioso está condicionada por el marco sociopolítico en el cual se inscribe. De hecho, todo discurso religioso para que tenga éxito debe responder a ciertas "demandas de sentido" por parte de los creyentes, es decir, debe generar "bienes de salvación" ad hoc para ser consumidos por los fieles. Pero no hay que olvidar que "el campo religioso aloja creyentes provenientes de las diversas clases enfrentadas en el terreno social [económico] y político, razón por la cual sus demandas tenderán a corresponder con su posición en el conflicto."⁸¹ Esto significa que el movimiento evangelical debe articular discursos que ofrezcan bienes simbólicos de salvación a clases sociales distintas y hasta antagónicas dentro de una sociedad determinada.

⁷⁹ Cantón. Op. Cit. 1998:96.

⁸⁰ Galindo. Op. Cit. 1994:231.

⁸¹ Martínez y Samandú. En: Samandú. Op. Cit. 1994:55.

En el caso de la sociedad guatemalteca, me interesa resaltar que, como se verá más adelante, el evangelicalismo pregona un tipo de discurso que además de los elementos estrictamente religiosos presenta –de manera latente o manifiesta– también elementos políticos. En otras palabras, estoy convencida de que todo discurso evangelical tiene como telón de fondo implicaciones políticas que se cristalizan en un modelo preconcebido de sociedad y de Estado.

Pero ningún discurso evangelical sería considerado legítimo ni tendría el carácter de legitimador si no partiera de la “inspiración bíblica”, puesto que la Biblia ocupa un lugar central en el movimiento evangelical, en tanto contiene las Palabras Sagradas, la ley divina revelada de una vez y para siempre a los cristianos en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, la interpretación (exégesis) de la Biblia no es unívoca para las distintas corrientes evangelicales, y puede hasta contraponerse en el discurso, cuando ésta es dirigida a grupos sociales diversos con diversidad también de demandas de sentido.

La validez de la tesis mencionada es ampliamente demostrada por Pilar Sanchíz en su libro “Evangelismo y Poder. Guatemala Ante el Nuevo Milenio” publicado en 1998⁸². Dicha obra, en palabras de la autora “es un esfuerzo por descubrir las bases bíblicas en las que fundamentan su poder y autoridad las élites [neopentecostales] guatemaltecas, cómo las transforman en ideología política y cómo lo justifican [...]; cómo un mismo corpus doctrinal puede ser compartido por ricos y pobres [neopentecostales y pentecostales, respectivamente], al mantener unos y otros diferentes referencias de la misma tradición religiosa; cómo, finalmente, los mensajes, símbolos y valores religiosos del cristianismo protestante cobran nuevos significados en uno y otro grupo social, justificando y contribuyendo a la persistencia del status quo social”.

Así, las iglesias neopentecostales de élite –según Sanchíz– animan a sus adeptos a actuar en asuntos públicos, pero también tienen un interés expreso en dirigir la política del país. Los pentecostales por su parte, aunque expresan su oposición a toda acción política y se niegan a intervenir en asuntos públicos, en ocasiones excepcionales pueden mantener una oposición activa, sobre todo cuando consideran que se vulneran sus valores fundamentales.⁸³

Afirma la autora que es posible descubrir tras el discurso religioso neopentecostal, un discurso político perfectamente identificable que recurre constantemente a la Biblia “como modelo y fuente de inspiración política”. En el caso de los pentecostales el elemento político no es explícito en el discurso pero la omisión intencional del mismo tiene claras implicaciones políticas. Pero como las imágenes bíblicas son susceptibles de adaptarse a las demandas de sentido de unos y otros, no debe extrañar que la misma Biblia y hasta los mismos textos que

⁸² La obra mencionada será citada constantemente en este apartado, por la importancia de sus aportes.

⁸³ Algunos ejemplos en este sentido son: la asistencia masiva de pentecostales a las urnas para llevar a Jorge Serrano Elías a la presidencia y la generación de corrientes de opinión adversas con respecto a los frustrados intentos por aprobar el Código de la Niñez y la Juventud y las Reformas Constitucionales.

sirven a los neopentecostales para sostener sus prácticas religiosas y políticas, doten de sentido a las prácticas de los pentecostales.

Con respecto al *Reino de Dios*, El Apocalipsis de San Juan (20:1-3) con el mensaje de que Cristo volverá a la tierra para establecer su Reino inspira el postmilenarismo⁸⁴ de los neopentecostales y el premilenarismo⁸⁵ de los pentecostales. Esa lectura distinta que ambos movimientos hacen del mismo texto bíblico explica las posturas distintas que los mismos presentan en relación al compromiso social. Por un lado, los neopentecostales consideran que su deber es coadyuvar en la instauración del Reino aquí en la tierra y ahora y afirman que su función es "combatir al Anticristo", que ellos identifican con el "comunismo", el "socialismo" y el "humanismo" (asociaciones asistenciales y comunidades de base con una opción preferencial por los pobres). Así, los neopentecostales confieren legitimidad a la élite dirigente de lo económico, lo político y lo social en el país, a la vez que conceden una justificación teológica a la represión y la violencia contra los adversarios políticos al convertirlos en representantes del demonio.

Los pentecostales por su parte, partiendo del premilenarismo, se separan del mundo, no asumen un compromiso frente a la comunidad ni frente al país y huyen de las actividades políticas, pues consideran que su misión se reduce a la esfera espiritual, convirtiendo almas para Dios y manteniéndose "santos" hasta la segunda venida de Cristo, a la vez que sus demandas de sentido en relación a la crisis económica y sociopolítica -en la cual se encuentran inmersos-, se ven satisfechas, en tanto convierte a la crisis en signo de la cercanía del retorno de Jesús, es decir, la crisis pasa de ser fuente de angustia y desesperación a ser símbolo de esperanza del Reino. "El premilenarismo propicia así la aceptación resignada del status quo social, político y económico entre las capas bajas de la población" a la vez que favorece el afán de dominio de los neopentecostales.

Dentro de los neopentecostales guatemaltecos Sanchíz distingue dos corrientes fundamentales, una liderada por la iglesia Verbo (conservadores) y la otra por la iglesia Shaddai (renovadores)⁸⁶. Para los primeros, "el Reino se corresponde con

⁸⁴ El postmilenarismo visualiza el Reinado de Cristo en la tierra, como preámbulo de su segunda venida, es decir, "que una vez que el mundo lograra vivir en paz durante mil años, Cristo retornaría para juzgarlo y premiar a los elegidos." (Galindo. Op. Cit. 1994:155).

⁸⁵ El premilenarismo parte de la cercanía de la catástrofe final, compara al mundo con un barco de papel que se hunde inevitablemente. Según esta interpretación, "el retorno de Cristo, y con él el fin de la historia, es un hecho inminente. Pero antes, los elegidos serán raptados por los aires, donde Cristo saldrá a su encuentro; la parte infiel de la humanidad será sometida, en cambio, a una gran tribulación durante siete años por obra del Anticristo. Vencido éste por Cristo al cabo de los siete años en una gran batalla (Armagedón), Cristo reinará en la tierra durante mil años con sus elegidos. Luego tendrá lugar el juicio final y comenzará la eternidad." (Galindo. Op. Cit. 1994:156).

⁸⁶ Shaddai forma parte de la Alianza Evangélica, que en 1992 acogía a 114 denominaciones. Pero ni Elim ni Verbo están asociadas porque, "dicen que no deben estar asociadas más que en lo espiritual." En: Sanchíz. Op. Cit. 1998:162.

una ideología conservadora y nacionalista⁸⁷, en su aspiración por plasmar un modelo teocrático de gobierno; para Shaddai, con una ideología moderadamente conservadora y más abierta a establecer relaciones con el exterior. Un sector neopentecostal —cuya figura más relevante es el general Ríos Montt— distingue claramente entre el liberalismo económico y el político, apuesta por el mercado libre y la no socialización de la economía, reafirma la identidad nacional frente a la étnica, oponiéndose al pluralismo, los sindicatos y cualquier actividad asistencialista por parte del Estado; intenta, en resumen, hacer compatible el capitalismo con la más estrictamente puritana tradición ética. Otro sector, más cercano al pluralismo⁸⁸ y menos preocupado por la rigidez moral —uno de cuyos máximos representantes era el derrocado presidente Serrano Elías—, muestra su admiración por el actual sistema democrático estadounidense y halla en el vecino del norte la demostración palpable de los bienes que Jesucristo puede derramar entre sus elegidos; dicho país se ha convertido para este sector en el modelo económico, político y hasta educativo⁸⁹ que hay que seguir, a fin de que Guatemala sea bendecida con toda clase de dones como signo de elección divina.”

El adiestramiento religioso-político o lo que se ha llamado la “evangelización política” de la Iglesia Verbo se realiza en el Instituto de Promoción Ciudadana fundado por Ríos Montt con el fin de “enseñar y difundir políticas para gobernar en base a principios cristianos emanados de la Biblia”⁹⁰ a los futuros diputados, alcaldes y políticos del país.

La religión neopentecostal —afirma Sanchíz— es una religión de dominio, de conquista, fundamentada en una lectura literal de ciertos pasajes bíblicos previamente seleccionados que conforman la sofisticada teología neopentecostal. Uno de dichos pasajes bíblicos es Génesis, 1:28, que Serrano Elías interpretó de la siguiente manera: “El Señor nos mandó que llenásemos la tierra, la sojuzgásemos y que señoreásemos sobre ella. A cuenta de qué vamos a renunciar a este mandato del Señor?... [Él] quiere que sojuzguemos y señoreemos la tierra no para destruirla, ecológica ni moralmente, sino que la gobernemos de acuerdo a sus principios y enseñanzas... De dónde, pues, viene esa enseñanza [entre muchos evangélicos], ese pacto tan lesivo a nuestros intereses y, sobre todo, tan opuesto a la voluntad de Dios?. Sólo puede venir de

⁸⁷ Los sentimientos nacionalistas exacerbados por la doctrina neopentecostal se evidencian en los slogans que utilizan en sus diversas campañas o cruzadas evangelísticas, tales como: “Guatemala para Cristo”, “Cristo es Señor de Guatemala” y otros.

⁸⁸ Los neopentecostales “renovadores” liderados por la iglesia Shaddai, “están más dispuestos y abiertos a cooperar con otros cristianos, e, incluso, con los no cristianos, manifestándose dispuestos a lograr la unidad evangélica en Guatemala. Han sabido adaptar sus discursos a la realidad sociocultural y política del país y, a pesar de su conservadurismo, son más proclives a la tolerancia y al pluralismo cultural que sus hermanos del sector más conservador y fundamentalista (iglesia Verbo).” Sanchíz. Op. Cit.

⁸⁹ Los neopentecostales de la corriente renovadora reproducen el sistema educativo norteamericano y mantienen fuertes lazos con sus universidades cristianas, a las que los ricos neopentecostales guatemaltecos envían a sus hijos. Sanchíz, Op. Cit.

⁹⁰ Efraín Ríos Montt, prólogo a la obra de Carlos Eduardo Velásquez Pérez: *Gobernar, ministerio del hombre*, publicado por el Instituto de Promoción Ciudadana en enero de 1993.

una mente muy cercana a la mente del diablo, cuyo objetivo es sojuzgar al mundo de acuerdo a su propia voluntad. No se puede aceptar que los negocios del mundo se deban manejar fuera de lo que Dios ha normado... El cristiano tiene responsabilidades trascendentes propias de su carácter de súbdito del reino de Dios... Si el cristiano acepta marginarse de todos estos aspectos, quién entonces velará por las enseñanzas y recomendaciones de nuestro Hacedor, contenidas en el comercio y las transacciones sociales, la educación, el gobierno, y, en general, todas las condiciones de la vida? No esperemos que aquellos que no conocen la Palabra de Dios, y que quizás estén en contra de sus enseñanzas, sean quienes velen porque el mundo sea manejado según la voluntad de Dios."

En relación al "**Hombre**" se afirma que es fruto de la creación de Dios y es hecho a Su imagen y semejanza, lo que lo sitúa en una posición privilegiada con respecto a los demás seres de la creación –incluyendo a la mujer-, pues como afirma el libro del Génesis –primer libro de la Biblia que relata la creación del mundo- el hombre fue hecho para "ejercer dominio sobre los seres vivientes de la tierra". Es así como Dios delega su soberanía en el hombre, quien es visto por Él como su "asistente o lugarteniente". El hecho de que la mujer fuera sacada –según el Génesis- de una costilla y no de la cabeza de Adán y la indiscutible inteligencia del mismo para conferir un nombre a todos los animales (Génesis 2:20) sujeta a la mujer en un papel de subordinación respecto del hombre, desde entonces y para siempre.⁹¹

Además, para los neopentecostales la acumulación económica de sus miembros no es motivo de preocupación sino todo lo contrario, pues según ellos, el dominio sobre el mundo implica "una valoración especial del triunfo económico y el mantenimiento de la supremacía social sobre los otros, justificando el status quo con razones bíblicas. En ello consiste la *santificación progresiva* o, por lo menos, se constituye en signo de dicha santificación."⁹²

Mientras tanto, los pentecostales no defienden el dominio en su discurso sino que enfatizan el dualismo maniqueo, la lucha entre Dios y el Diablo, entre la Luz y las Tinieblas, entre la Iglesia y la Sociedad. Para ellos el mundo está "hundándose" por el pecado del Hombre que hace que persistan las faltas a la moral (el hambre, las drogas, el alcoholismo, la prostitución, la guerra, etc.) y con ellas el reinado del Diablo. Pero como estaba escrito que todo esto iba a suceder, ellos no deben intentar cambiar el rumbo de la historia, pues sería desafiar la voluntad de Dios. "Así, el pentecostalismo, que en un principio saca al individuo de su enajenación, al permitirle superar su desarraigo y soledad –recibiendo de la comunidad pentecostal apoyo y ayuda-, se enajena a sí mismo como grupo, al separarse del mundo y apartar a sus miembros de la sociedad." Los neopentecostales critican la

⁹¹ Relata Sanchiz que un pastor de la Iglesia Elim afirma que "la reducida inteligencia de la mujer y su sensiblería (por haber sido sacada del corazón de hombre y no de su cabeza) la convirtieron en un ser débil y dependiente, presa fácil para ser tentada por Satanás en el Paraíso y, desde entonces, por todos los demonios que andan por el mundo. Por ello ha de permanecer siempre bajo la protección del varón: bajo la 'cobertura' de su marido y de la del pastor de su iglesia." Sanchiz. Op. Cit. 1998:91-92.

⁹² Sanchiz. Op. Cit. 1998:101.