

El potencial de paz de las "iglesias libres" en los EE.UU. y América Latina: Oportunidades y obstáculos para la cooperación internacional

Schäfer, Heinrich Wilhelm

Veröffentlichungsversion / Published Version

Monographie / monograph

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:

Schäfer, H. W. (2021). *El potencial de paz de las "iglesias libres" en los EE.UU. y América Latina: Oportunidades y obstáculos para la cooperación internacional*. (ifa-Edition Kultur und Außenpolitik). Stuttgart: ifa (Institut für Auslandsbeziehungen). <https://doi.org/10.17901/akbp1.03.2021>

Nutzungsbedingungen:

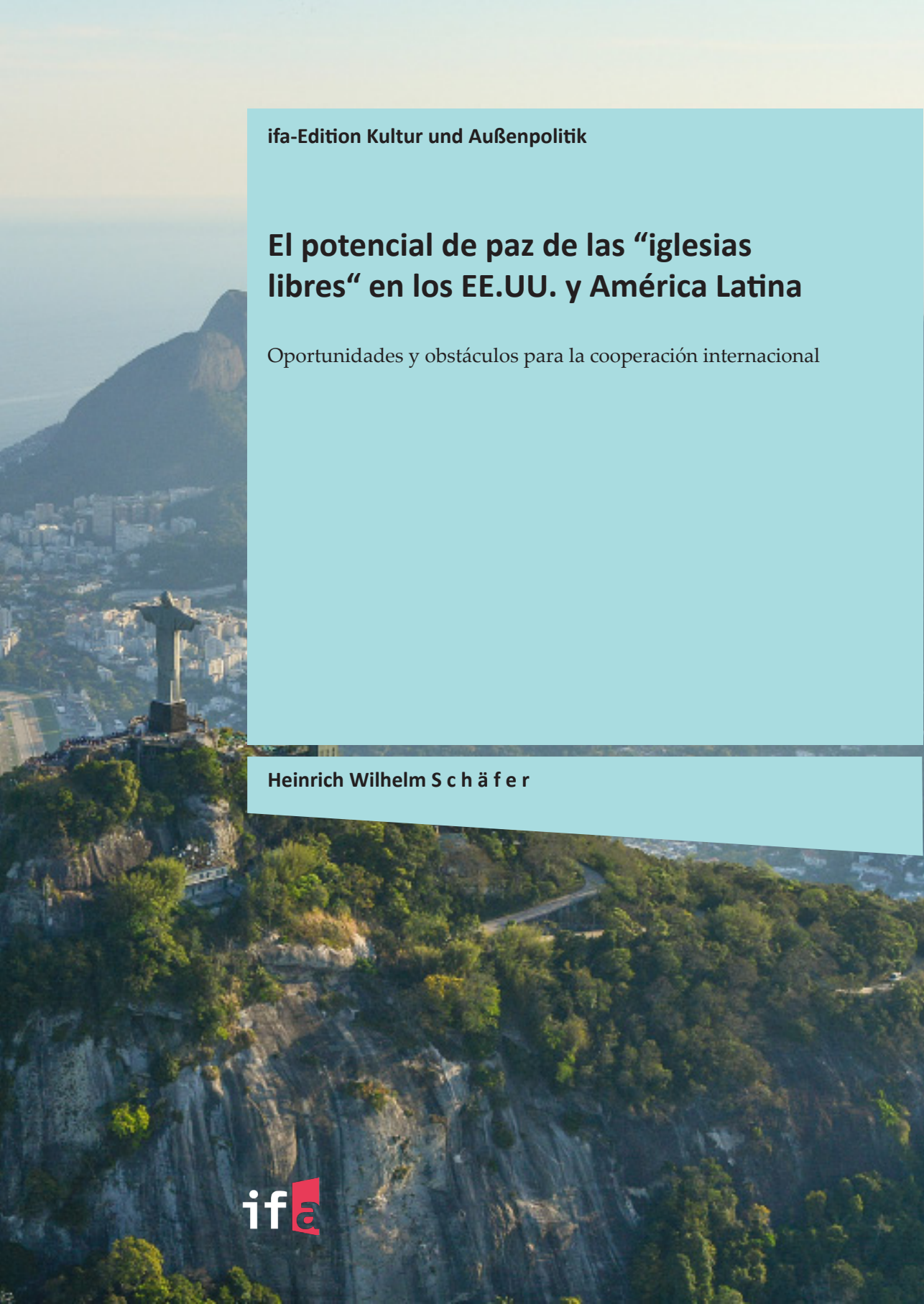
Dieser Text wird unter einer CC BY-NC-ND Lizenz (Namensnennung-Nicht-kommerziell-Keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden Sie hier:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

Terms of use:

This document is made available under a CC BY-NC-ND Licence (Attribution-Non Commercial-NoDerivatives). For more information see:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>



ifa-Edition Kultur und Außenpolitik

El potencial de paz de las “iglesias libres” en los EE.UU. y América Latina

Oportunidades y obstáculos para la cooperación internacional

Heinrich Wilhelm S c h ä f e r

ifa-Edition Kultur und Außenpolitik

**El potencial de paz de las “iglesias
libres” en los EE.UU. y América Latina**
Oportunidades y obstáculos para la
cooperación internacional

Heinrich Wilhelm S c h ä f e r

Contenido

Prólogo.....	7
Extracto.....	8
Nota del traductor.....	9
Resumen.....	10
1. Introducción.....	17
2. Métodos de mapeo de actores: Formaciones de movilización religioso-política.....	24
2.1 Legitimación.....	24
2.2 Taxonomía denominacional.....	24
2.3 Taxonomía religioso-política.....	26
2.3.1 EE.UU.....	27
2.3.2 América Latina.....	29
2.3.3 <i>HabitusAnalysis</i> : Identidades y estrategias religiosas.....	33
2.3.4 Transferibilidad.....	35
3. Estudio de país: Estados Unidos de América.....	37
3.1 EE.UU. – cifras y tendencias.....	37
3.1.1 Corrientes religiosas.....	37
3.1.2 Sociodemografía.....	40
3.1.3 Tendencias actuales.....	41
3.2 Constelaciones históricas.....	41
3.3 Formaciones religioso-políticas en los EE.UU.: Mapa de actores.....	44
3.3.1 GERENCIA y LEY: derecha religiosa.....	44
3.3.2 ¿LEY y ...?: National Association of Evangelicals (NAE).....	48
3.3.3 VALORES DEL REINO DE DIOS: Izquierda liberal y evangelical.....	49
3.4 Cuestiones polémicas.....	55
3.4.1 La orientación política.....	55
3.4.2 Distintas controversias.....	57
3.4.3 "Libertad de religión" – Iglesia y Estado.....	61
4. América Latina: Estudios de caso Guatemala, Brasil y México.....	64
4.1 América Latina – cifras y tendencias.....	64
4.1.1 Comparación internacional.....	65
4.1.2 (Neo-) Pentecostalización.....	66
4.2 Constelaciones históricas.....	66
4.3 Notas sobre los análisis de países y temas.....	70
4.4 Guatemala.....	71
4.4.1 Constelaciones históricas en Guatemala.....	71
4.4.2 Formaciones religioso-políticas: Mapeo de actores.....	75
4.4.2.1 ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ: Despolitización.....	75
4.4.2.2 GERENCIA & PROSPERIDAD: Afirmación extraparlamentaria.....	77

4.4.2.3 LA LEY DE DIOS: Los derechos de los conservadores.....	78
4.4.2.4 LEY se encuentra con GERENCIA: La política religiosa	79
4.4.2.5 VALORES DEL REINO DE DIOS: Ética de un mundo mejor	81
4.5 Brasil	84
4.5.1 Constelaciones históricas	85
4.5.2 Formaciones religioso-políticas: Mapeo de actores	92
4.5.2.1 ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ: Prohibición de participación política	92
4.5.2.2 GERENCIA Y PROSPERIDAD: Política neoliberal.....	92
4.5.2.3 LEY DE DIOS: Mando y obediencia	94
4.5.2.4 GERENCIA se encuentra con LEY: Sinergias políticas	95
4.5.2.5 VALORES DEL REINO DE DIOS: Solidaridad y protesta	96
4.6 México	103
4.6.1 Constelaciones históricas.....	104
4.6.2 Formaciones religioso-políticas	115
4.6.2.1 ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ: Abstinencia política	115
4.6.2.2 LEY DE DIOS: Derecho, orden y cuestiones sociales.....	116
4.6.2.3 GERENCIA Y PROSPERIDAD: Complicidades	117
4.6.2.4 VALORES DEL REINO DE DIOS: Formación y trabajo social	118
4.6.3 Andrés Manuel López Obrador (AMLO): Cultura de Paz.....	120
4.7 Cuestiones en disputa.....	125
4.7.1 La orientación política	126
4.7.2 Justicia e integridad de la creación	128
4.7.3 Educación, ecumenismo y justicia	129
4.7.4 Procesos de paz	131
4.7.5 Asuntos familiares	132
4.7.6 Protestantismo étnico.....	136
5. El potencial de paz de los actores.....	137
5.1 ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ	137
5.2 GERENCIA Y PROSPERIDAD.....	137
5.3 LEY DE DIOS.....	138
5.4 Excepciones	139
5.5 VALORES DEL REINO DE DIOS.....	140
6. Cultura y cooperación cultural	142
6.1 La religión como objeto de cooperación cultural extranjera	142
6.1.1 Similitudes y diferencias entre los actores.....	142
6.1.2 Cultura y religión.....	144
6.1.3 Religión y desarrollo	144
6.2 Tendencias y posibles asociados.....	145
6.3 Temas y formatos	148
6.3.1 Cuestiones morales sociales	148
6.3.2 Derechos Humanos.....	148
6.3.3 La cultura alemana, la clarificación propia de la postura teológica y la ética .	149
6.3.4 Cuestiones sociales y políticas	150
6.3.5 Hábitats urbanos y rurales	153
6.3.6 Los productores culturales protestantes	153
6.3.7 Las hermanamientos de congregaciones e iglesias.....	154

6.4 Forma de contactar y autodesignación.....	154
6.4.1 Las denominaciones denominacionales	154
6.4.2 Títulos oficiales	155
Bibliografía	156
Index	160
Sobre el autor	165

Prólogo

"En línea con el discurso del Premio de la Paz Jürgen Habermas, consideramos que una actitud ilustrada post-secular es indispensable para la cooperación internacional con los actores religiosos. Los 'sentimientos morales' expresados religiosamente deben interpretarse con miras a una mediación ética en discursos seculares. Para ello, los discursos religiosos deben ser tomados en serio, tanto en lo que respecta a sus peligros como a sus oportunidades", subraya Heinrich Wilhelm Schäfer en este estudio.

Con el fin de poder clasificar los desafíos y las oportunidades de los actores protestantes en América del Norte y del Sur para la política cultural y educativa exterior (en alemán: *AKBP*), el autor desarrolló una taxonomía de las formaciones de movilización religioso-política en los EE.UU., Brasil, Guatemala y México. Con la ayuda de esta clasificación, se muestran las posibilidades y los riesgos de la cooperación con grupos e individuos específicos sobre temas concretos.

Este estudio sirve de base para evaluar mejor la situación en América del Norte y del Sur para la elaboración y ejecución de proyectos en la *AKBP* y para diferenciar los discursos de los distintos movimientos protestantes entre sí e identificar posibles asociados para la cooperación.

Los actores religiosos tienen una fuerte función de orientación dentro de las sociedades y por lo tanto pueden hacer una importante contribución al mantenimiento de la paz. El presente estudio es el tercero que el programa de investigación del ifa publica sobre el potencial de paz de las religiones. Los dos estudios anteriores examinaron el potencial de paz de las religiones abrahámicas y los actores religiosos asiáticos.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer no sólo al autor, Heinrich Wilhelm Schäfer, por su sobresaliente trabajo en este proyecto de investigación, sino también a Odila Triebel, jefe del programa de investigación del ifa, así como a Sarah Widmaier y Anja Schön, que proporcionaron apoyo conceptual y editorial al proyecto.

Suyo

Ronald Grätz

Secretario general del ifa

Extracto

El presente texto es el resumen de un extenso estudio sobre las estrategias políticas de los expertos religiosos en los Estados Unidos y América Latina. En el pasado reciente, los dirigentes de organizaciones religiosas han venido ejerciendo una influencia cada vez mayor en la política de las Américas. Esto tiene consecuencias, como es evidente en el caso de los presidentes Trump y Bolsonaro, que fueron elegidos con un importante apoyo de personas y organizaciones religiosas. El presente estudio se centra en los discursos y prácticas de los expertos religiosos en el ámbito político, sin mantener la lupa solo sobre las elites conservadoras. Más bien, examina las tensiones entre los actores de las más diversas direcciones religioso-políticas. Después de una introducción metodológica, el estudio analiza primero los EE.UU., Guatemala, Brasil y México. Luego se abordan temas controvertidos. Por último, sacamos conclusiones en aras de orientar la cooperación cultural internacional.

Abstract

The present text is a highly condensed version of an extensive study on the political strategies of religious experts in the USA and Latin America. In the recent decades, leaders of religious organisations gained a growing influence on politics in the Americas. Consequences can be seen through the Presidents Trump and Bolsonaro, who were elected with the significant support of religious individuals and organisations. The present study focuses on the discourses and practices of religious experts with regard to the political field. But the magnifying glass will not only be turned towards conservative elites. The tensions between actors of divergent religious-political orientations are also under scrutiny. After a methodological introduction, the USA, Guatemala, Brazil and Mexico will be studied as cases. Then, we address controversial issues. Finally, conclusions are drawn for international cultural cooperation.

Nota del traductor

Siguiendo la terminología propuesta por el autor en otras obras traducidas al castellano y atendiendo al significado genérico que el término *evangélico* ha cobrado como sinónimo ambiguo de protestante, se introduce aquí el neologismo de *evangelical*, de la manera en que este término se usa en los Estados Unidos y el Brasil, es decir, calificando de manera más específica al protestantismo conservador bíblicista surgido a partir de la segunda mitad del siglo XIX en los Estados Unidos. Del mismo modo seguimos al autor en su uso de las mayúsculas para nombres propios de movimientos (Iglesia Católica, Primera Iglesia Bautista de la calle principal, No 23, etc.) y minúsculas para la designación de corrientes genéricas (iglesias *mainline*, iglesias históricas, iglesias protestantes, iglesias negras, iglesias hispanas, etc.), con excepción de aquellas corrientes que presentan una clara auto-adscripción (Teología de la Liberación, Nuevos Evangelicales). Seguimos el mismo criterio en el uso de la palabra „iglesia“ (aún cuando nos refiramos a instituciones y no a edificios). En el caso de „Iglesia Católica“, nos desviamos del modo de escribir del predicado „católico“ en minúscula, ya que el adjetivo en minúscula designa una pretensión legítima a la universalidad, mientras que la mayúscula sólo indica un nombre institucional. Los nombres propios de instituciones se han conservado en su idioma original y puesto en cursivas en el caso de otros idiomas. El nombre de algunas corrientes ha sido traducido al español cuando esto no impide su clara identificación (*New Evangelicals*/Nuevos Evangelicales, *Social Gospel*/Evangelio Social). Conceptos cuya traducción causa más extrañamiento que entendimiento aparecen en su idioma original y en cursiva (iglesias *mainline*).

Resumen

El protestantismo en los EE.UU. y América Latina no puede compararse con denominaciones o religiones estructuradas jerárquicamente y – en perspectiva histórica – relativamente estables, como el catolicismo o el Islam chiíta. En el protestantismo que nos concierne, al no ser iglesias de Estado, se aplica el principio de la maximización numérica de fieles mediante la división y la refundación de las organizaciones y el ajuste temático a las situaciones sociales, es decir, al *Zeitgeist*. En consecuencia el protestantismo en la región es de una diversidad apabullante, tanto más difícil de aprehender por cuan dinámicas son su estructura y relaciones internas.

En la actualidad los protestantes estadounidenses y latinoamericanos aparecen en público sobre todo como actores de la derecha religiosa, mal vista por la cooperación cultural internacional, ya que, entre otras cosas, debido al aumento de la intolerancia en la política, no se pueden llevar a cabo proyectos culturales planificados, ya que los grupos evangélicos conservadores se movilizan en su contra. Estos actores, sin embargo, constituyen sólo una parte del movimiento protestante. Otra parte del protestantismo en los EE.UU. y América Latina está muy abierta a la cooperación internacional en nombre de una paz justa.

Potencial para la paz

La cuestión clave del presente estudio es el potencial de paz de los actores protestantes. El concepto de paz se basa en la noción de "paz justa", que incluye no sólo la ausencia de diversas formas de violencia, sino también la justicia social, las condiciones de vida ecológicamente sostenibles y el Estado de derecho. La cuestión es si la práctica de los actores protestantes cumple estos criterios o si, por el contrario, es fundamentalista.

Taxonomía

En particular, en lo que respecta a la movilización política, la conocida taxonomía confesional – protestantismo histórico/principal, evangélico, pentecostalismo, neopentecostalismo – no es significativa (y por demás rebasada entre los estudiosos). Por lo tanto, hemos transferido el orden confesional a una taxonomía de formaciones de movilización religioso-política. Cada formación recibe el nombre del concepto generativo central que opera en la respectiva movilización.

- ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ (EMA): Orientación hacia la compensación en el más allá. Tiende a la des-movilización política. Las verdades proclamadas sólo intentan imponerse al interior del grupo.

- LEY DE DIOS (LEY): Movilización social y política en aras de la estabilidad y la prevención del cambio. La ley y el orden. La pretensión de poseer la verdad es absoluta y se justifica bíblicamente.
- GERENCIA & PROSPERIDAD (G&P): auto-gestión gerencialista en interés del éxito económico y el progreso tecnocrático. El neoliberalismo. También aquí se pretende la verdad absoluta, la legitimación no obstante se basa en la revelación carismática.
- VALORES DEL REINO DE DIOS (VAL): Comunicación ética de los valores religiosos de justicia, paz, preservación de la creación. El compromiso personal como testimonio del seguimiento de Jesús. La reivindicación de la verdad es relativa, se basa en el diálogo y se comunica éticamente a los no creyentes.

Campo de investigación

En cuanto al protestantismo la relación entre los EE.UU. y América Latina se caracteriza por el hecho de que la mayoría de las iglesias protestantes latinoamericanas han surgido de las misiones del protestantismo estadounidense en los últimos 200 años. Esto da lugar a similitudes estructurales que se registran en la taxonomía mencionada. Las diferencias resultan de la adaptación cultural de las organizaciones al contexto latinoamericano, que debe registrarse en los estudios específicos de cada país. Dado el gran número de organizaciones – literalmente miles por país – fue necesario presentar en el estudio ejemplos centrales para cada tipo de taxonomía. La selección se basó en el criterio de la presencia religioso-política del respectivo actor colectivo en el país en cuestión. Tener en cuenta las relaciones inter- o transnacionales habría ido más allá del alcance del estudio.

Selección de los países

Los EE.UU. fueron elegidos como lugar de origen del protestantismo americano. La selección de los países de América Latina combina varios criterios que también se aplican a los Estados Unidos.

- Guatemala: Alto porcentaje de población protestante, secularidad media.
- Brasil: Porcentaje medio de la población protestante, laicidad débil y país asociado especial para la cooperación internacional.
- México: Bajo porcentaje de población protestante, fuerte laicidad y país asociado especial para la cooperación internacional.
- EE.UU.: Alto porcentaje de población protestante, laicidad media y país asociado especial.

En cuanto a la dinámica de la movilización religioso-política, se pueden señalar las siguientes diferencias entre los Estados Unidos y todos los países de América Latina:

- En los EE.UU., el protestantismo es la confesión históricamente dominante, fuertemente entrelazada con la identidad nacional, hoy en día en disminución cuantitativa en comparación con el creciente catolicismo de la inmigración hispana y el creciente agnosticismo.
- En América Latina, el catolicismo es la denominación históricamente dominante, más o menos entretejida con las identidades nacionales, bajo presión por el protestantismo y el agnosticismo creciente.
- En los EE.UU. la cuestión de pertenencia étnica (blancos anglosajones protestantes) desempeña un papel importante en la movilización político-religiosa. En América Latina, en cambio, el antagonismo de clase social es el factor no religioso más importante.

Estados Unidos de América

Laicidad

La laicidad del Estado es el resultado de una interpretación tardía de la Primera Enmienda, que sólo prohíbe iglesias de Estado y establece la libertad religiosa. No obstante, el discurso público sobre política y la práctica política están imbuidos de prácticas y discursos religiosos.

Polarización

Desde el siglo XIX el campo religioso ha estado fuertemente polarizado entre las fuerzas orientadas al poder religioso y político (evangelicalismo y fundamentalismo) y las fuerzas orientadas al Estado de derecho (Evangelio Social). Esta polarización se ha intensificado desde la década de 1970 y hoy en día – debido sobre todo al movimiento neopentecostal – se ha transformado en el conflicto abierto entre la derecha religiosa (GERENCIA & PROSPERIDAD más la LEY DE DIOS) y los liberales de izquierda religiosa (VALORES DEL REINO DE DIOS).

Etnicidad

La ideología de "raza" es un factor importante en la polarización religioso-política en la medida en que la imagen ideal del ala tradicional de la derecha religiosa cultiva la imagen ideal de la nación puritana blanca, percibe la inmigración hispana como una amenaza actual y no ha procesado suficientemente el movimiento afroamericano de derechos civiles.

Mapeo de Actores

Debido a la fuerte polarización, se observa una colusión entre los actores de las formaciones GERENCIA & PROSPERIDAD y LEY DE DIOS en la "derecha religiosa" con respecto a su movilización política. Su estrategia consiste en el intento de ejercer una influencia lo más directa posible en las posiciones oficiales de poder. Esta formación está compuesta por los siguientes elementos:

- Evangelicales bíblicistas con política de ley y orden
- representantes de la prosperidad neopentecostal y teócratas (*Independent Network Charismatics*)
- algunas iglesias hispanas
- algunas iglesias negras

Los protestantes liberales de izquierda de la formación VALORES DEL REINO DE DIOS tienen como objetivo cambiar la sociedad a través de reformas estructurales, participación democrática y compromiso social personal. La formación se compone de:

- los Nuevos Evangelicales con una orientación hacia el bien común
- la mayoría de las iglesias negras con un enfoque en los derechos civiles
- El *mainstream* hispano con una programática centrada en la justicia social
- Las grades denominaciones con una programática de Evangelio Social (*Social Gospel*)

Temas controvertidos

En el debate público, estos actores están abordando las siguientes cuestiones.

Derecha religiosa:

Familia y sexualidad (LGBT), aborto, pena de muerte, inmigración.

Liberales de izquierda:

Inmigración, justicia socioeconómica, ecología, guerra, violencia, tortura.

América Latina

Los países individualmente cubiertos en el informe se encuentran englobados en lo que sigue.

Laicidad

Cuanto más se impone la laicidad del Estado en forma de la autonomía de sus funciones y del debate político frente a discursos y prácticas religiosas, más racionales se vuelven los acontecimientos políticos. Esto debe reconocerse claramente en la comparación entre una fuerte laicidad en México y una laicidad mal definida y a menudo socavada por los hechos en el Brasil, donde el *Frente Parlamentario Evangélico* lleva a cabo políticas religiosas en el parlamento. Igualmente problemática fue el efecto de una laicidad débil en el caso de la oposición religiosa al proceso de paz en Colombia.

Polarización

En América Latina se puede observar una polarización políticamente relevante del protestantismo sólo a partir de la década de 1980 (como muy pronto). Aunque las cuestiones socio-morales se instrumentalizan, la líneas de conflicto decisivas están marcadas por la clase social.

Mapeo de Actores

Aunque la formación GERENCIA (clase media alta, clase alta) y LEY DE DIOS (clase media baja) movilizan poblaciones muy diferentes en América Latina, se pueden observar sinergias políticas entre ellas en casos individuales.

- La formación de la ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ (EMA) es mucho mayor en América Latina que en los Estados Unidos y puede utilizarse como reserva para la movilización, especialmente para las elecciones. Consiste sobre todo en iglesias tradicionales pentecostales y evangélicas de las clases bajas.
- La formación GERENCIA & PROSPERIDAD (G&P) está anclada en la clase media alta y alta de todos los países y está compuesta principalmente por organizaciones neopentecostales y escisiones carismáticas de iglesias históricas. Debido al amplio acceso a los medios de comunicación y a una gruesa base de capital, juega un importante papel político en Brasil. En México, en cambio, se mantiene alejado de los medios de comunicación y la política en la medida de sus posibilidades.

- La formación LEY DE DIOS (LEY) es de menor importancia en el Brasil, pero de relativa importancia en Guatemala y México. Está compuesta por iglesias pentecostales clásicas (Asambleas de Dios) e iglesias evangélicas. Por regla general, la formación representa posiciones extremadamente conservadoras en asuntos socio-morales y generalmente utiliza la correspondiente movilización (pro-vida) para promover decisiones políticas de derecha.
- La formación VALORES DEL REINO DE DIOS (VAL) está anclada en América Latina en el protestantismo histórico, en las iglesias pentecostales independientes y en algunas iglesias evangélicas. Se ha vinculado paulatinamente al movimiento ecuménico y a las iglesias *mainline* de los EE.UU. En el Brasil (pero también en Chile, Argentina y el Uruguay) tradicionalmente desempeñó un papel importante en la oposición a las dictaduras y hoy en día en la promoción de la justicia social, la ecología y la diversidad. Como forma de organización, es común la ONG con objetivos sociales y práctica democrática participativa.

Temas controvertidos

Por parte de las formaciones GERENCIA & PROSPERIDAD y LEY DE DIOS se propagan los siguientes temas:

Fundación de partidos políticos, "corrupción" para la movilización electoral, familia "cristiana", oposición al aborto, oposición al movimiento LGBT, oposición a los procesos de paz.

Por parte de la formación VALORES DEL REINO DE DIOS encontramos se recurre típicamente a temas como:

Justicia social, derechos de las poblaciones indígenas y rurales, promoción de los procesos de paz, ecología, promoción de la educación en general, educación teológica participativa, estabilización social de las familias, reducción de los abortos, diversidad, protesta contra el autoritarismo.

Recomendaciones para la cooperación cultural

En vista de las afirmaciones de verdad absoluta y los enfoques de política antihumanitaria de la derecha religiosa tanto en los EE.UU. como en América Latina, se recomienda que la cooperación cultural internacional se mantenga alejada de estos actores. Los objetivos en el sentido de fortalecer el potencial de paz social no sólo no serían bienvenidos por estos actores, sino que se verían directamente socavados.

La fuerte polarización entre los actores religiosos de los países asociados hace que parezca aconsejable, sin embargo, concentrar la cooperación en los actores de la formación de los VALORES DEL REINO DE DIOS y utilizar sus conocimientos del campo para establecer posibles contactos con la formación de la LEY DE DIOS.

Las siguientes tendencias pueden ser útiles a este respecto:

- Aumento de los grupos de base
- Apertura a la cooperación interreligiosa
- Profesionalización de la educación teológica
- Apertura de las organizaciones de la formación LEY a las cuestiones ecológicas y de justicia

Temas y formatos

Los temas y formatos de los posibles acontecimientos se resumen de forma concisa al final del informe. Para evitar la duplicación, sólo se dan aquí las palabras clave.

- Las cuestiones morales sociales deben evitarse.
- Las cuestiones de derechos humanos son generalmente importantes y pueden integrar la cuestión de la diversidad.
- La cultura alemana (Reforma y desarrollo del protestantismo) puede contribuir al autodescubrimiento religioso mutuo.
- Los temas sociales y políticos del programa habitual son tratables en cualquier momento con la formación VALORES.
- El estudio de los espacios vitales urbanos y rurales es un tema interesante para generar temas sociales y religiosos.
- Las asociaciones existentes entre iglesias son puntos de partida interesantes para la cooperación.

1. Introducción

En los EE.UU. Donald Trump fue elegido presidente en 2016 con los votos del 81% del electorado evangélico – a pesar de todas las preocupaciones morales de los evangélicos. Las elecciones intermedias de 2018 sugieren que el electorado evangélico de Trump es estable. Recientemente se eligieron dos presidentes de perfil extremadamente desigual en el Brasil y México, ambos con referencias biográficas a "iglesias cristianas" (como ambigüamente se denomina a protestantes), pero cuyas políticas tienen consecuencias muy diferentes para las sociedades y la cooperación internacional.

Una evaluación actual de la situación de un país latinoamericano desde las filas del Ministerio de Relaciones Exteriores destaca

>> que la situación actual era impredecible y que se veían varios peligros en el aumento de los evangélicos, como la disminución de la fiabilidad en la cooperación, el peligro para la democracia interna, la instrumentalización y el aumento de la intolerancia en la política. Algunos proyectos culturales planificados no pudieron llevarse a cabo, por ejemplo, en relación con los derechos de las personas LGBTI, porque los movimientos evangélicos se movilizaron contra ellos. La cuestión es cómo tratar esto. ¿Con qué instrumentos y conceptos se podría llegar a la gente? ¿Qué formatos y formas de cooperación serían concebibles? <<

En América Latina y en los Estados Unidos de América, la presencia política y en la sociedad civil de los movimientos cristianos ha aumentado en los últimos decenios. En los Estados Unidos, sobre la base de una tradición evangélica de larga data que está estrechamente entrelazada con la identidad nacional, han surgido influyentes agentes de política de identidad que ejercen una considerable influencia en política por la derecha. Sin embargo, en las últimas dos décadas – también como reacción al gobierno de George W. Bush – han aparecido cada vez más "Nuevos Evangélicos" progresistas. En América Latina las iglesias protestantes han estado operando desde mediados del siglo XIX bajo condiciones socio-culturales completamente diferentes. No obstante, las conversiones en masa a comunidades protestantes, especialmente pentecostales, han cambiado fuertemente el panorama religioso de América Latina y al mismo tiempo han aportado nuevos e importantes factores de influencia en política. Tampoco en América Latina esto significa de modo alguno que estas iglesias sean en su totalidad fundamentalistas y no estén orientadas a la paz. Por el contrario, también aquí se han formado movimientos para los que la paz justa es la pauta ética para la acción.

1. Introducción

Una diferencia importante entre la relación europea entre religión y política y la "americana" es la naturaleza en gran parte laicista del discurso político en la Europa moderna. El anticlericalismo de la Ilustración francesa ha desplazado casi por completo el discurso religioso de la política. Esto se invierte en los EE.UU. y en la mayoría de los países de América Latina. Allí, los argumentos religiosos se están convirtiendo cada vez más en ingredientes legítimos del discurso político. Que este discurso cae en tierra fértil se evidencia tan solo en la centralidad de la práctica religiosa en la vida de los encuestados en América. El *Bertelsmann Religion Monitor* (Gerd Pickel, Gütersloh 2013) muestra que en Brasil cerca del 75% de una muestra representativa son altamente religiosos, otro 20% son moderadamente religiosos y sólo alrededor del 5% son a-religiosos. En los EE.UU. esta proporción es del 65%, 30% y 5%, correspondientemente. En Alemania Occidental, en cambio, el 25% son a-religiosos y otro 25% altamente religiosos; en Alemania Oriental, el 65% son a-religiosos y sólo el 10% son altamente religiosos. La situación es similar con respecto a la socialización religiosa. Mientras que en EE.UU. el 82% de los encuestados son socializados religiosamente, Brasil llega al 78%, mientras que Alemania a sólo el 45%. Las cifras por tanto invitan a abstenerse de transferir opiniones laicistas europeas al continente americano. Además, hacen plausible que los actores religiosos puedan ganar influencia en la política a través de la oratoria, la movilización de partidarios y simpatizantes, y la obtención de cargos políticos.

No obstante, la presencia de actores religiosos en el ámbito político se regula de formas muy distintas mediante acuerdos institucionales. El fuerte laicismo, como en México o Uruguay, por ejemplo, provoca una separación efectiva. El bajo nivel de laicidad en la libertad religiosa, como en Colombia, fomenta la interferencia religiosa en cuestiones políticas, similar a la laicidad nominal en los EE.UU. La influencia de las fuerzas religiosas en la política depende a menudo de la capacidad de movilización de alguna organización religiosa en particular. El ganador es quien tenga el mayor potencial para influir en la opinión pública, normalmente a través del acceso a medios masivos de comunicación. Así, el éxito de la organización religiosa *Igreja Universal do Reino de Deus*, con un presupuesto de mil millones de euros, en la última campaña electoral brasileña, se explica en gran medida por su canal de televisión, *Rede Record*, que actualmente es la quinta cadena de televisión del país, y por la movilización electoral de los feligreses.

La mayor dificultad para acercarse a este campo desde el exterior aún no se menciona aquí. Es crucial poder distinguir entre la inmensa y rápidamente cambiante multitud y diversidad de actores en términos de estrategias políticas.

Mapeo de Actores: Clasificaciones

El protestantismo en los Estados Unidos y en América Latina no debe compararse en absoluto con denominaciones o religiones estructuradas jerárquicamente como el catolicismo o el Islam chiíta, ya que sigue un principio de aumento numérico desenfrenado de organizaciones mediante la división y la refundación y, por lo tanto, dispone de un número sumamente elevado de organizaciones que mantienen relaciones confusas entre sí. Especialmente en lo que respecta a la movilización política, es necesario ordenar esta diversidad según criterios significativos. Por lo tanto, desarrollaremos formaciones de movilización religioso-política.

En el campo del protestantismo en América Latina es normal encontrar más de 1000 iglesias independientes y registradas oficialmente por país. En los EE.UU. este número llega a las decenas de miles. En comparación con las instituciones religiosas europeas o asiáticas, su práctica religiosa y sus características confesionales también están cambiando muy rápidamente: pentecostalización de los evangélicos, giro evangélico o carismatización de las iglesias históricas, etnización de los evangélicos o pentecostales, neopentecostalización de los evangélicos ("tercera ola") o pentecostales clásicos, indigenización de las iglesias históricas o evangélicas, etc. Estas observaciones se basan en una taxonomía orientada a los estudios denominacionales teológicos. Esto se utiliza especialmente en la literatura histórica y es útil para describir denominaciones organizadas. Sin embargo, si se observa la práctica políticamente relevante de las organizaciones protestantes, este vocabulario no sirve para identificar los tipos de acción política.

Un mapeo de actores políticamente relevantes es imposible sin desarrollar un método especial para ello. A fin de identificar las formaciones políticamente relevantes de los distintos agentes, hemos formado, sobre la base de varias décadas de conocimientos sobre el terreno, investigaciones anteriores y el análisis de un gran número de organizaciones actuales, cuatro formaciones de estrategias religioso-políticas que hacen posible esa cartografía: Una formación concibe su acción religiosa y política como una gerencia orientada hacia la ganancia con autoridad carismática. Una segunda tiene una concepción legalista de la religión y la política. La tercera considera que la acción religiosa y política está comprometida con los valores de la justicia, la paz y la preservación de la creación. La cuarta formación es políticamente significativa sólo de manera indirecta, ya que se centra en el más allá. Esta taxonomía puede ser mediada a la denominacional, de modo que podemos usar ambas en paralelo.

1. Introducción

Las organizaciones que sirven de ejemplo en los estudios de países fueron seleccionadas como "ejemplos centrales" (Ludwig Wittgenstein) utilizando el método de análisis de prototipos. En términos simplificados, la cuestión es qué organización sería elegida por los actores religiosos del país en cuestión como el mejor ejemplo de una forma particular de práctica.

Expertos

Es importante que nuestra taxonomía de estrategias políticamente relevantes se derive del análisis de la práctica de los expertos y no describa las creencias y acciones de denominaciones enteras. El término "experto" se utiliza para describir a las personas o grupos de personas que, como representantes de las organizaciones sagradas o religiosas, proporcionan a los laicos discursos y prácticas que satisfacen sus necesidades de significado, y que pueden sacar provecho político de la movilización de los laicos religiosos con fines políticos. Por lo general, se trata de líderes de la iglesia como obispos y pastores, pero también de políticos que se considera que tienen una posición de liderazgo no profesional en una organización religiosa. Max Weber distingue tres tipos de expertos religiosos del laicado: el sacerdote, el profeta y el hechicero. La competencia de los expertos por los laicos como sus seguidores constituye el campo religioso. Cuantos más seguidores tenga un experto y mejor posición social ocupe, más fuerte será su posición en el campo religioso y mejores serán sus posibilidades de transformar este capital religioso en capital político, por ejemplo, movilizándolo a sus seguidores para determinados partidos políticos. Por lo general, estos expertos son los que formulan las estrategias religioso-políticas, inician la movilización y orquestan las coaliciones.

Praxeología

Nuestro trabajo se basa en un enfoque praxeológico. Este procedimiento parte del supuesto de una interrelación entre las estructuras y los discursos sociales, las identidades religiosas, los hábitos, las estrategias políticas y las estrategias religioso-políticas de los actores religiosos. Permite postular formaciones de los actores religiosos relativamente homogéneas y distinguibles desde afuera, determinar su posición sociodemográfica en una sociedad determinada y, por tanto, explicar en última instancia su capacidad de actuar en el ámbito político. En otras palabras, es posible determinar las condiciones de la conversión del capital religioso en capital político, dependiendo de la formación. El enfoque praxeológico permite (en contraste con el análisis del discurso constructivista) observar los aspectos cognitivos y emocionales de la praxis en su interrelación mutua con las condiciones de acción objetivadas socioestructuralmente. Sólo a través de esta interrelación se puede evaluar la relevancia política de los actores religiosos (y no simplemente reproducir sus "narrativas").

1. Introducción

La sociología de la praxis ofrece el modelo de *HabitusAnalysis* para el análisis de esta interrelación. Esto puede ser utilizado por los observadores in situ como instrumento para sus propios análisis, por ejemplo, de los sitios web.

Potencial de paz: Aspectos normativos

El presente registro se basa en el interés normativo en el potencial de paz de varios actores religioso-políticos. Sin embargo, hemos excluido deliberadamente este interés del análisis de los datos cualitativos y cuantitativos. En cambio, hemos examinado el material (discursos, sitios web, *Facebook*, así como las prácticas) de los diversos expertos y sus organizaciones de acuerdo con los principios del análisis del habitus. Así que preguntamos abiertamente: ¿Cuáles son los problemas sociales más sentidos? ¿Cuáles son las actitudes religiosas más importantes? ¿Y qué acción estratégica enlaza a ambos? A partir de estos análisis, ha surgido en primera instancia la taxonomía de las formaciones religioso-políticas. Sólo entonces se evaluaron los resultados con respecto al potencial de paz de los actores religiosos.

La cuestión del potencial de paz presupone la definición de paz como "paz justa". Este concepto se ha abierto camino en la ciencia política y la política desde el debate ecuménico en el Consejo Mundial de Iglesias y las iglesias afiliadas a él en la segunda mitad del siglo XX. La idea básica es que la paz implica no sólo la ausencia de violencia, sino la existencia de condiciones para una vida digna. Por lo tanto, es un concepto de paz que se orienta menos a la intervención que a la prevención. Esto da como resultado la siguiente lista de criterios.

La participación activa de los agentes que intervienen en los procesos de paz que conducen a la ausencia de las diversas formas de violencia. Esto se refiere principalmente a la violencia física, pero también a la violencia cultural, comunicativa y simbólica. Las formas de violencia psicológicamente efectivas son particularmente importantes para la evaluación de las organizaciones religiosas.

1. Introducción

- El compromiso activo de los actores involucrados para una vida bajo el Estado de derecho en dignidad y libertad.
- El compromiso activo con la justicia social distributiva con el objetivo de lograr condiciones de vida materiales humanas para todas las personas.
- Compromiso activo por condiciones de vida ecológicas sostenibles y, por tanto, contra la crisis climática.
- Compromiso activo con la coexistencia lo más libre de conflictos posible de personas con diversos estilos de vida cultural y religiosa.

En el movimiento ecuménico, especialmente en el llamado proceso conciliar, esto se expresa en la fórmula: justicia, paz e integridad de la creación.

Especialmente en la evaluación de la práctica de los movimientos religiosos, que a menudo afirman conocer lo absoluto, parece aconsejable introducir el concepto de "fundamentalismo". Lo opuesto al potencial de paz es entonces la autoafirmación fundamentalista a expensas de los demás. Sin embargo, un concepto genérico de fundamentalismo pondría bajo sospecha de fundamentalismo per se a ciertas formas de protestantismo, como el evangelicalismo bíblicista. Por esta y otras razones, se necesita un concepto estrictamente formal que sea capaz de identificar la práctica fundamentalista en cualquier religión del mundo y, más allá de eso, en otras formas de práctica social. Propongo tal concepto y lo desarrollo en un libro sobre el tema en detalle.¹

Los movimientos fundamentalistas religiosos son, por lo tanto, los que 1) postulan como absolutas sus creencias religiosas (cualquier creencia, independientemente de la religión o la confesión) y 2) derivan de ellas una estrategia de dominación social que busca someter la vida privada y pública a los dictados de sus creencias religiosas. El contexto 3) de tal estrategia es la politización fundamental de todas las condiciones de vida en la modernidad. La consideración del criterio del fundamentalismo debería ayudar a controlar la evaluación del potencial para una paz justa.

Como resultado final, este procedimiento permite designar agentes concretos en países específicos con los que se debe conformar la cooperación internacional en el marco de un potencial de paz realmente existente e identificar los temas correspondientes.

¹ Schäfer, Heinrich Wilhelm. 2008. Kampf der Fundamentalisten.

Estructura del informe

El siguiente informe trata de "cartografiar" a los actores religiosos de América desde las perspectivas mencionadas, presentar sus estrategias políticas en los contextos nacionales, evaluar su potencial para la paz y elaborar recomendaciones para la cooperación cultural internacional.

Dado que el mapeo de los actores con respecto a sus estrategias religioso-políticas no puede ser resuelto de manera significativa con los instrumentos convencionales en vista de la enorme diversidad y el rápido desarrollo de los actores, es necesario el refinamiento de los métodos, cuyo resultado se vierte aquí en la herramienta analítica de las formaciones de movilización religioso-política.

Sobre esta base, se procede a presentar estudios de caso sobre los Estados Unidos y tres países de América Latina, seleccionados en función del tamaño de su población protestante, dos de los cuales – Brasil y México – son socios preferentes de la política cultural exterior de Alemania. Los estudios de caso introducen las dinámicas sociales pertinentes al protestantismo y luego "cartografían" a los actores, para luego hacer un breve análisis de las cuestiones centrales del conflicto. En un capítulo posterior se examinan las diversas formaciones de movilización religioso-política para determinar su potencial de paz sobre la base de los criterios de una paz justa. Por último, con miras a la cooperación cultural exterior, se proporcionará información sobre las tendencias, los temas y los formatos.

Las notas de pie de página sólo se utilizan para indicar las fuentes estadísticas y en casos especiales para justificar las conclusiones con fuentes adicionales. El informe se basa en un manuscrito de libro muy extenso. En este libro, todos los temas tratados aquí pueden ser estudiados en detalle. Se rechazó la idea de incluir los sitios web de las organizaciones mencionadas en las notas a pie de página. Es mucho más fácil llevar a cabo una búsqueda exitosa en Internet con los nombres. Sin embargo, un índice facilita la búsqueda de organizaciones en el informe.

2. Métodos de mapeo de actores: Formaciones de movilización religioso-política

Como se ha dicho en la introducción, nuestro interés en el conocimiento son las acciones políticamente relevantes de los expertos religiosos o las organizaciones que ellos dirigen. Dado que estos actores operan en un contexto social, es necesario considerar un gran número de variables en el análisis. Hemos considerado los siguientes aspectos en nuestros estudios más antiguos, así como en los análisis para este informe. La estructura social de los respectivos países se entendía, según las lógicas de estratificación y diferenciación funcional, como el área operacional de los actores religiosos. Las relaciones de poder entre los actores religiosos fueron consideradas con nuestro modelo del campo religioso. El modelo de análisis del habitus se transfirió de los estudios más antiguos sobre la práctica de los laicos al análisis de los expertos y se presenta brevemente a continuación. Se utiliza para retratar empíricamente a los actores. Esto ha permitido diseñar una nueva taxonomía de actores religioso-políticos que puede ser mediada utilizando la taxonomía confesional común. Además, utilizamos los tipos de legitimación de Max Weber para describir las estrategias.

2.1 Legitimación

La principal tarea de la religión es la legitimación de la práctica religiosa, que es siempre también la legitimación de ciertas posiciones sociales. Max Weber distingue entre estrategias de legitimación tradicionales, racionales o legalistas y carismáticas. Esta tipología es adecuada para la observación de los actores religioso-políticos y el desarrollo de sus estrategias. En este punto basta con señalar que la Iglesia Católica suele recurrir a la legitimación tradicional (por ejemplo, la sucesión apostólica del papado), el biblicismo a las estrategias legalistas (pseudoracionales) y el movimiento pentecostal con sus derivados a la legitimación carismática por medio de revelaciones directas en el éxtasis y similares; y que el proceso de "pentecostalización" de otras corrientes religiosas va acompañado de la adaptación de la legitimación carismática. Es obvio que la legitimación legalista a través de la necesaria referencia a las órdenes codificadas es un procedimiento más elaborado que la simple – y entre muchos actores religioso-políticos popular – afirmación de que Dios le ha dicho algo directamente.

2.2 Taxonomía denominacional

La clasificación más conocida de los actores protestantes es probablemente la distinción en *mainline*, evangélica, pentecostal y neopentecostal, que se origina en los estudios teológicos denominacionales y que para los EE.UU. todavía se complementa con las iglesias negras e hispanas y para América Latina con las iglesias indígenas. Un problema obvio de

esta taxonomía es que mezcla criterios religiosos y étnicos. Además, no ayuda mucho a la comprensión de los tipos de estrategia religioso-política. Pero esta clasificación se justifica por el hecho de que tiene en cuenta los procesos históricos de origen y auto-designación y que, por lo tanto, se utiliza en la mayoría de la literatura histórica contemporánea. Con pocas excepciones, también puede ser transferida de los EE.UU. a América Latina, ya que el protestantismo allí se remonta a la misión del protestantismo estadounidense. Además, esta clasificación es compatible con "la jerga de diccionario"; se puede obtener fácilmente información sobre cada una de estas corrientes.

Aquí sólo se esbozan muy brevemente las categorías principales. Muchas iglesias metodistas, bautistas, presbiterianas, episcopales y otras caen en la categoría de iglesias *mainline*, y estas son en su mayoría las partes de las denominaciones que estaban "al norte" en la Guerra Civil de EE.UU. En América Latina esta corriente se llama protestantismo histórico. Esta vertiente está fuertemente ligada al protestantismo colonial y su transformación liberal a finales del siglo XIX y principios del XX. El protestantismo *mainline* ha desarrollado desde entonces una teología liberal y el llamado Evangelio Social, en contraste con el biblicismo de los evangélicos. "Evangelio Social" es un término que caracteriza mejor esta corriente hoy en día que *mainline* (o sea "línea principal"). Desde mediados del siglo XIX, el protestantismo histórico está comprometido con un objetivo panamericano para misionar América Latina.

Las iglesias evangélicas – a menudo del sur de los EE.UU., como los bautistas, metodistas, iglesias de santificación (nazarenos) o incluso el Ejército de Salvación – se han distinguido a finales del siglo 19 contra el liberalismo *mainline* y entre otras cosas han producido el fundamentalismo bíblicista. Desde principios del siglo XX estas organizaciones en América Latina han estado trabajando con el concepto de la misión de conversión. Una fuerte orientación bíblica, una hermenéutica ahistórica y un conservadurismo socio-moral son aún determinantes en esta corriente hoy en día.

El movimiento pentecostal clásico surgió en los EE.UU. como movimiento de reavivamiento alrededor de 1900 e incluye sobre todo grandes iglesias blancas, como las *Assemblies of God*, la *Church of God* (Cleveland), el *Foursquare Gospel* y otras. Comenzando como iglesias de los marginados, la mayoría de estas organizaciones han dado el salto a la clase media blanca. Han tenido mucho éxito con la misión de conversión en América Latina desde mediados del siglo XX.

El movimiento neopentecostal surgió en California en la década de 1950 como un movimiento de reavivamiento de la clase media y alta del movimiento pentecostal. Hoy en día es muy amorfo y afín al "Evangelio de Prosperidad" y está compuesto por "clásicos" como la *Full Gospel Businessmen's Fellowship International* y advenedizos como *Benny Hinn Ministries*. El movimiento también ha estado activo en América Latina desde la década de 1970, inicialmente en la clase media alta. Hoy en día está diversificada en variantes de clase media alta, mega-iglesias y clase baja. Las categorías étnicas "iglesias negras" e "iglesias hispanas" son comunes en la literatura y corresponden a perfiles religiosos muy específicos, que, sin embargo, son transversales a la taxonomía de las denominaciones. Por lo tanto, hay *mainline*, evangélicas, pentecostales y neopentecostales, cada uno también con variantes negras e hispanas. El énfasis teológico y político (mito del éxodo y simpatía por el Partido Demócrata) se debe a la historia étnica específica. Sin embargo, también existen variantes conservadoras de derecha. En América Latina el protestantismo indígena merece atención como una categoría étnico-religiosa predominantemente progresista.

En los siguientes gráficos abordamos el catolicismo solamente como un fenómeno contextual con pocos subgrupos.

Relacionaremos ahora esta taxonomía con las formaciones religioso-políticas que hemos elaborado nosotros mismos, primero para los EE.UU. y luego para América Latina.

2.3 Taxonomía religioso-política

Nuestra investigación sobre la práctica religioso-política de los expertos en religión en los EE.UU. y América Latina ha hecho que cuatro formaciones de actores parezcan plausibles. Visto desde la perspectiva de los estudios confesionales, cada una de ellas se compone de intersecciones de diferentes grupos denominacionales. Desde una perspectiva sociológica, este enfoque es necesario para comprender las dinámicas políticas generadas por los actores religiosos. Mientras que la taxonomía confesional captura la dinámica histórica del campo religioso, la taxonomía religioso-política muestra las conexiones específicas entre las actitudes religiosas y las estrategias políticas. Introduciremos cuatro formaciones y las nombraremos según su respectivo operador central religioso-político; para la clasificación de las organizaciones, abreviaremos cada una de las formaciones con tres letras: GERENCIA & PROSPERIDAD (G&P), ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ (EMA), LEY DE DIOS (LEY) y VALORES DEL REINO DE DIOS (VAL).

Relacionamos estas formaciones y las confesionales entre sí.

2.3.1 EE.UU.

Además de las categorías confesionales, la literatura sobre los EE.UU. introduce nuevas categorías de orientación política, como la "derecha religiosa" o la "derecha de la prosperidad". Incluiremos estos términos en una "taxonomía americana" separada. Por lo tanto, el siguiente cuadro consta de tres categorías: la confesional, la "estadounidense" y nuestra taxonomía según las formaciones político-religiosas. La inclinación a los demócratas o a los republicanos está representada por las siglas D y R.

Si se lee el gráfico de izquierda a derecha, los corchetes se consideran indicadores de los grupos confesionales cuyos miembros y funcionarios están principalmente activos en ciertas formaciones político-religiosas. Se lee así: Desde las iglesias *mainline* se movilizan significativamente muchas personas en la unidad religioso-política llamada "Evangelio Social"; y esto corresponde en nuestra taxonomía a la formación VALORES DEL REINO DE DIOS. Pero eso no significa que también una proporción considerable de personas de las iglesias *mainline*, junto con los neopentecostales, los pentecostales tradicionales y los evangélicos, no cooperen en la derecha religiosa y persigan la movilización religioso-política de acuerdo con la lógica de la LEY DE DIOS (LEY). Este hecho está representado por paréntesis superpuestos. Si se lee el diagrama de derecha a izquierda, se puede deducir de qué grupos confesionales se alimentan ciertas formaciones religioso-políticas. Se ve de esta manera que por ejemplo los "Nuevos Evangélicos" – que por su parte pueden ser asignados a la formación VALORES DEL REINO DE DIOS (VAL) – son reclutados sobre todo entre evangélicos y las iglesias pentecostales tradicionales. Respecto a la taxonomía norteamericana de la acción política, la formación ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ es indiferente, ya que los fieles se distancian en gran medida de las cuestiones políticas. Esta formación alimenta sus filas en su mayor parte del movimiento pentecostal tradicional y no tiene importancia para nosotros. No asignamos los tipos americanos de "Evangelio Social 2" y "derecha religiosa 2" a ninguna formación, porque son reclutados del catolicismo y nos concentramos aquí en el protestantismo. Las formaciones protestantes políticamente relevantes son las siguientes.

2. Métodos de mapeo de actores: Formaciones de movilización religioso-política



La religiosidad „hispana” y sus iglesias están en pleno proceso de formación, abrevando sobre todo del Catolicismo dominante y carismático, así como del protestantismo tradicional, de línea principal y pentecostal. Su ubicación en esta clasificación es preliminar.

Gráfica 1: Clasificación de los EE.UU.: Cristianismo y movilización política 2018, material del autor

La formación LEY DE DIOS (LEY) comprende la parte evangelical de la derecha religiosa. La derecha religiosa es la más amorfa denominacionalmente, pero por lo mismo la formación más extendida de los EE.UU. Sus raíces se remontan a los años 50. Su lógica de movilización religioso-política utiliza el biblicismo, que transforma la Ley de Dios (con énfasis en el Antiguo Testamento) en una política de orden público. Se puede observar que la influencia de esta formación, que está fuertemente arraigada en el Partido Republicano, está disminuyendo hoy en día. Sin embargo, en el espectro político de la derecha, otros dos grupos de actores religiosos han cobrado importancia. Ambos pueden ser asignados a nuestra formación GERENCIA & PROSPERIDAD (G&P). En primer lugar, se encuentra aquí a la antigua derecha de la prosperidad, que tiene una fuerte afinidad con el movimiento neopentecostal. Predicadores de la prosperidad como Kenneth Copeland, Pat Roberson, Jim y Tammy Bakker ayudaron a este movimiento de prosperidad, que ya existía desde mediados del siglo XX (con precursores en el siglo XIX), a desarrollar un perfil político de derecha en la década de 1980. Introdujeron estrategias teocráticas al negocio religioso-político, que alcanzaron importancia política especialmente en la administración Bush-Cheney. En segundo lugar, la formación de los *Independent Network Charismatics* (INC) ha surgido en el nuevo milenio. Se trata de empresarios religiosos completamente independientes desde el punto de vista confesional que tienden a ser atractivos para las personas del entorno neopentecostal y carismático. La clientela está entre los *Millennials* y personas de mediana edad, es en su mayor parte profesionales orientados al sector tecnológico. El mensaje apunta al bienestar espiritual y a una sociedad neoliberal, en parte teocrática. Estos tres grupos se mantienen incondicionalmente

(derecha religiosa, prosperidad) o con fuertes simpatías (INC) del lado de los republicanos. El común denominador de la derecha religiosa en su conjunto reside más en sus disposiciones políticas que en las religiosas. Las diferencias de estilo ya son evidentes en su apariencia exterior: trajes de la vieja derecha religiosa al estilo de burócratas, glamurosos hombres de negocios del Evangelio de la Prosperidad y espontáneos casuales de los grupos del INC. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, todos tienen al menos dos disposiciones religiosas en común: el – como dicen en los EE.UU. – "Habla de Dios" con la pretensión asociada de una verdad inmediata, así como la centralidad del éxito, la victoria, la prosperidad, el poder en la vida contemporánea.

El espectro religioso liberal de la izquierda en la formación VALORES DEL REINO DE DIOS (VAL) es significativamente más pequeño. Está compuesto por el protestantismo liberal *mainline*, iglesias negras e hispanas, que continúan la tradición del Evangelio Social. Los católicos *mainline*, que derivan actitudes y prácticas sociales similares de una tradición religiosa diferente, también tienen una afinidad con la posición del Evangelio Social. El segundo grupo liberal de izquierda en la formación de VALORES DEL REINO DE DIOS es el de los Nuevos Evangelicales. Hoy en día el término se refiere a una formación de evangelicales socialmente comprometidos, cuyas raíces se remontan a los años setenta (*Sojourners*), pero que sólo después del "choque religioso" de los años Bush-Cheney adquirió mayor importancia pública. Aunque estos actores provienen de una tradición religiosa cercana a las formaciones LEY DE DIOS (LEY) y ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ (EMA), sus disposiciones y prácticas muestran una lógica de movilización según el tipo de formación VALORES (VAL). La única opción política para estas formaciones son los demócratas.

Lo más cercano al protestantismo europeo es claramente la formación de VALORES (VAL). Esto es particularmente cierto en lo que respecta a la reflexividad hermenéutica y a la cuidadosa distinción entre el contenido de la fe para los creyentes y los argumentos éticos para el debate público.

2.3.2 América Latina

La taxonomía para América Latina funciona de manera transnacional, refleja la Iglesia Católica como condición de contexto y tiene en cuenta sistemas de partidos diferenciados así como líneas de tradición política (socialismo, socialdemocracia, democracia cristiana, liberalismo, fascismo, etc.) para la interpretación. Las lealtades partidarias firmes de los actores religiosos, como en los EE.UU., no son de esperar. Por el contrario, diferentes lealtades políticas también existen en una misma iglesia. Los protestantes históricos se

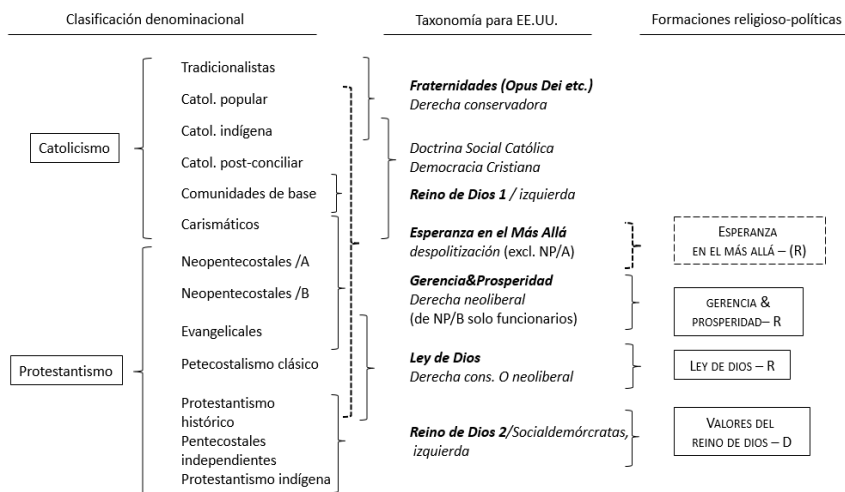
encuentran, por ejemplo, en varias posturas religioso-políticas: la derecha conservadora o neoliberal, los socialdemócratas o incluso los grupos de base de izquierda, y por supuesto en las formaciones LEY o VALORES.

En la segunda columna de la figura hemos intentado reproducir esto con categorías descriptivas. Las categorías relativas al protestantismo son – a diferencia de los EE.UU. – idénticas a nuestras formaciones político-religiosas, porque no existe un vocabulario tan establecido como en los EE.UU. La transición de la segunda a la tercera columna es, por lo tanto, una mera formalidad.

A diferencia de los EE.UU., diferenciamos un poco más fuertemente el Catolicismo como una condición de contexto importante. El "Catolicismo Vernáculo" se refiere a la religiosidad ritualista cotidiana extendida en las clases bajas y medias con su veneración a los santos y la creencia en la compensación por el sufrimiento terrenal en el más allá. El catolicismo indígena ha surgido del catolicismo vernáculo como resultado de los procesos de revitalización indígena y la "pastoral indígena" de la Iglesia Católica. De gran importancia para el catolicismo latinoamericano son las comunidades de base como puntos de cristalización parroquial de la teología de la liberación, que sigue siendo un importante punto de referencia de la ética social católica. El catolicismo oficial postconciliar, los tradicionalistas (por ejemplo, el *Opus Dei*) y los carismáticos no difieren categóricamente de las corrientes correspondientes en los Estados Unidos; a lo sumo, en lo que respecta a su expresión práctica en un contexto social claramente diferente.

2. Métodos de mapeo de actores: Formaciones de movilización religioso-política

América Latina: Cristianismo y movilización política, 2018



Gráfica 2: Clasificación de América Latina: Cristianismo y movilización política, material del autor

La taxonomía confesional del protestantismo también muestra ligeras diferencias con los Estados Unidos. A diferencia de los Estados Unidos, donde existe un fuerte grado de politización del protestantismo y una pequeña proporción de agrupaciones puramente orientadas hacia el exterior, la formación EMA está muy extendida en la religiosidad latinoamericana de partes de muchas denominaciones (excepto en las iglesias neopentecostales de la clase media alta y alta). En consecuencia, la formación EMA tiene una amplia zona de influencia confesional. Sin embargo, políticamente no tiene importancia. Las iglesias neopentecostales de la clase baja también pertenecen a esta formación. Debido al fuerte efecto de las diferencias de posición social, el movimiento neopentecostal debe diferenciarse en una facción de las clases medias y medias altas (A) (GERENCIA) y otra de las clases bajas (B) (ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ): autogestión motivada por la religión en las clases medias altas y exorcismo autoritario junto con expectativas de la vida después de la muerte en las clases bajas. (Debido a limitaciones gráficas, esto debe ser anotado en las observaciones de la segunda columna del gráfico). Del movimiento pentecostal clásico (en su mayoría iglesias misioneras) hay que distinguir las iglesias pentecostales independientes que se originaron en América Latina y están ancladas en la cultura local. Además, también en el protestantismo se ha desarrollado una corriente indígena con un perfil propio. El protestantismo histórico se encuentra en la tradición de las iglesias *mainline* de EE.UU. como los evangelicales en la del evangelicalismo de EE.UU. – por supuesto no sin cambios en las iglesias correspondientes al cambio de contexto.

Si se observa la movilización religioso-política, primero se nota la tendencia a la desmovilización que existe desde hace mucho tiempo, sobre todo en las iglesias evangélicas y pentecostales clásicas de la clase baja. Es una tradición mantenerse al margen de la política por referencia a una para ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ (codificada religiosamente de manera distinta). Esto se debe en parte a la falta de oportunidades políticas para la acción de estos actores, en parte al programa de conversión de los misioneros, y en parte al hecho de que la religiosidad de la población está más orientada a la vida cotidiana y menos politizada que en los Estados Unidos. A pesar de la movilización política que se ha extendido en los dos últimos decenios, el escepticismo frente al compromiso político de los representantes de las iglesias está muy extendido entre los miembros de las iglesias mencionadas. El escepticismo también está muy extendido en el movimiento neopentecostal de la clase baja, aunque no excluye el compromiso político de los dirigentes.

Por el contrario, los actores de la formación GERENCIA & PROSPERIDAD propagan el compromiso político. El centro de este movimiento es claramente el movimiento neopentecostal de la clase media alta y alta; pero los miembros y funcionarios de las iglesias evangélicas, así como los líderes de los neopentecostales de la clase media baja también se movilizan aquí. Políticamente esta formación está cerca de la derecha neoliberal. Ejemplos como el dictador guatemalteco Ríos Montt, la cooperación de la Catedral Evangélica en Chile con Pinochet o también el apoyo electoral al el Presidente Bolsonaro en Brasil muestran que este enfoque neoliberal está abierto sin duda también a una política (proto-) fascista. El tipo de legitimación carismática de esta formación refuerza las tendencias hacia el autoritarismo interno de la iglesia (¡apostolado!) y hace plausible el autoritarismo político. Aunque los hábitos religiosos son completamente diferentes, en la movilización política – anti aborto, anti LGBT, anti procesos de paz – la cooperación con los tradicionalistas católicos es cada vez más frecuente.

La formación LEY DE DIOS también coopera, pero se caracteriza por una concepción legalista de la relación entre el hombre y Dios, que se transfiere a la regulación de las relaciones sociales. Especialmente los miembros de las iglesias evangélicas y pentecostales clásicas, así como algunos protestantes históricos tienden a tomar esta posición religioso-política. Este habitus religioso corresponde a una necesidad de reglas firmes y confiables y su aplicación, en resumen: tomar la palabra de la Biblia "literalmente". Por regla general, esta formación está asociada a partidos y grupos activistas de la derecha, que – al menos en su discurso – están comprometidos con la aplicación autoritaria de la "ley y el orden". Frente a la percepción de la decadencia, el retorno a la Ley de Dios tiene

como objetivo crear estabilidad. En consecuencia, las simpatías por el conservadurismo agresivo hasta el fascismo y la programática militarista también se pueden encontrar en esta formación.

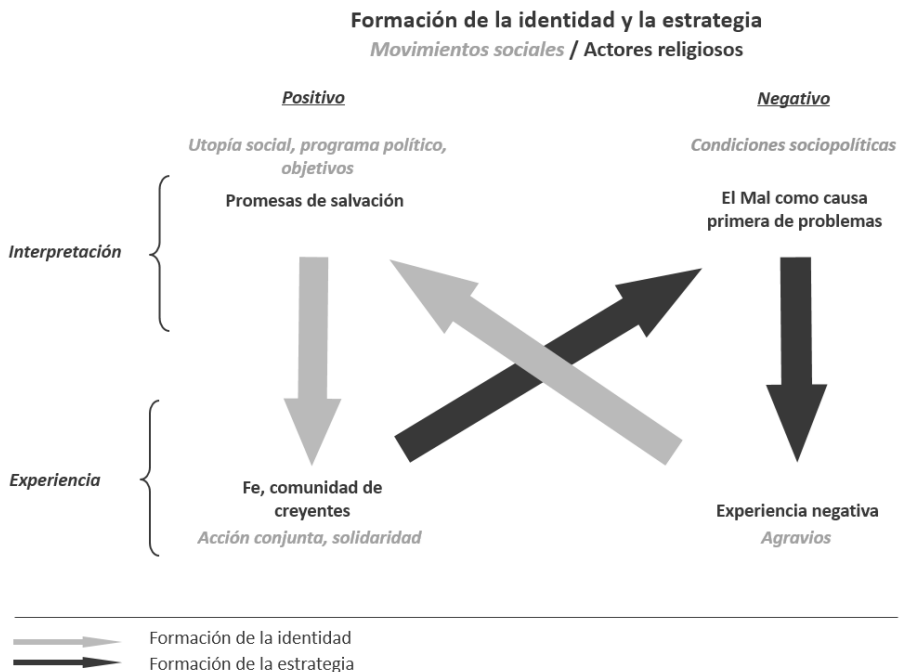
Una tercera formación fuerte en el protestantismo (y en el catolicismo) la llamo VALORES DEL REINO DE DIOS. Los protestantes históricos de esta formación tienen sus raíces en las iglesias misioneras del Evangelio Social, que, sin embargo, se han transformado de manera específica para América Latina. Ven la contribución de las organizaciones religiosas a la sociedad sobre todo en el compromiso social y en los impulsos de reformas sociales de tipo estructural. Además de las iglesias históricas, también pertenecen a esa formación grupos del protestantismo indígena, el movimiento pentecostal independiente y, en menor medida, el movimiento pentecostal clásico y los evangélicos, así como el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), de orientación ecuménica. Políticamente esta formación tiende a conceptos socialdemócratas o incluso otras posiciones de izquierda. La idea teológica básica es hacer realidad en la sociedad los valores de la justicia, la paz, la integridad de la creación, la solidaridad humana universal y el reconocimiento de la diversidad – en términos de etnia o género. Esto debe realizarse a través de la conducta personal y de reformas estructurales mediadas éticamente en interés de las clases bajas, y no, como en las formaciones de LEY y GERENCIA, a través de la imposición de actitudes religiosas. Grupos de oposición política formados por bases eclesiales y de la sociedad civil también pertenecen a esta formación. Mientras que en el catolicismo estos activistas se encuentran en las comunidades de base y organizaciones similares, los activistas del protestantismo se encuentran entre los protestantes históricos, indígenas y afroamericanos, así como en las iglesias pentecostales independientes. Cuando se sitúan en la clase baja y rechazan las estructuras sociales dominantes, o bien se persiguen proyectos de cambio concretos (reconocimiento de las comunidades LGBT, seguridad social, etc.) o bien se forman grupos de resistencia religioso-simbólicos en forma de pequeñas iglesias independientes con solidaridad comunitaria. Políticamente, estos actores también tienden a orientarse más a la izquierda. En la formación VALORES la cooperación ecuménica con actores católicos así como la cooperación interreligiosa con actores indígenas o afroamericanos es la regla.

2.3.3 *HabitusAnalysis*: Identidades y estrategias religiosas

Para comprender los movimientos o instituciones religiosas, es esencial reconstruir su procesamiento religioso-simbólico de la experiencia social en el curso de la formación de la identidad y la estrategia. El modelo de *HabitusAnalysis* desarrollado para este propósito se utilizó en los análisis de los actores religiosos que subyacen a la construcción de las

formaciones político-religiosas. El modelo reduce la excesiva complejidad de la práctica protestante en los EE.UU. y América Latina y se utiliza en varios lugares para presentar los resultados. También puede utilizarse en cualquier momento como instrumento de análisis en el ámbito práctico de trabajo. Aquí se presenta un breve bosquejo de la herramienta.

Los movimientos religiosos, las instituciones y los individuos funcionan esencialmente como otros actores sociales, con la diferencia de que interpretan la experiencia por referencia a una dimensión trascendente. La identidad y las estrategias específicamente religiosas se crean mediante la interpretación y evaluación de la realidad social percibida por referencia a entidades y normas trascendentales, de las que se derivan los correspondientes modos de acción. De esta manera, las identidades y estrategias religiosas surgen en la práctica social. Las disposiciones pueden reconstruirse a partir de discursos y prácticas y presentarse en un modelo simplificado.



Gráfica 3: "Formación de la identidad y la estrategia", material del autor

El cuadrado praxeológico² es una herramienta analítica que utiliza relaciones lógicas básicas para reconstruir la identidad y la formación de estrategias para analizar entrevistas, discursos, sitios web, blogs, *Twitter*, etc. Distingue entre experiencia e interpretación, así como entre atribuciones positivas y negativas. Esto da lugar a un cuadrado de enunciados universales (interpretación) y particulares (experiencia), así como negativas y positivas. En términos sociológicos, en lo que respecta a los movimientos sociales, se puede mostrar, en primer lugar, cómo se contrarresta la experiencia negativa con objetivos programáticos y cómo esto conduce a alianzas y acciones conjuntas, es decir, se produce la formación de la identidad. En segundo lugar, se puede mostrar qué causas atribuyen estos grupos a las experiencias negativas y cómo diseñan estrategias correspondientes. Los actores religiosos se diferencian de los no religiosos sobre todo en que utilizan una fuerte referencia a lo trascendente en la posición "interpretación positiva": la ley bíblica, el poder del Espíritu Santo, la sangre de Cristo y así sucesivamente. La experiencia del propio grupo como comunidad religiosa suele tener también una connotación religiosa: Representantes de Dios, individuos con poder, creyentes salvos, etc. Las atribuciones causales no tienen que ser religiosas (injusticia social, egoísmo...), pero a menudo lo son (pecado, demonios, diablos...). Dependiendo de la atribución de las causas, las estrategias resultan religiosas o seculares-éticas: demonización y exorcismo o propuestas de reforma socioeconómica.

Con esta metodología, las formaciones religioso-políticas pueden ser delineadas de forma precisa unas de otras. Constituye la base para la presentación de todos los actores en este informe. Para algunos actores, los modelos se presentan explícitamente.

2.3.4 Transferibilidad

Debido a su formalidad, los modelos de hábitos pueden ser utilizados para el análisis en todas partes. Las formaciones confesionales y religioso-políticas elaboradas con ellas funcionan en todos los países estudiados. Sin embargo, se debe prestar especial atención a los contextos sociales en los que operan las formaciones. En los análisis praxeológicos, hemos tenido en cuenta las estructuras de estratificación del espacio social y la dinámica competitiva del campo religioso, que, sin embargo, no puede ser modelada aquí.

² Schäfer, Heinrich Wilhelm, Leif Hagen Seibert, Adrián Tovar Simonic y Jens Köhrsen. 2015. "Towards a Praxeology of Religious Life 1: Modes of Observation". En *Making Religion: Theory and Practice in the Discursive Study of Religion*, editado por Frans Wijsen y Kocku von Stuckrad, 147-71. Leiden: Brill. Allí "Towards a Praxeology of Religious Life 2: Tools of Observation", 175-202. Leiden: Brill.

Se trata de la fuerza relativa y la posición exacta de las formaciones. Las organizaciones de tipo GERENCIA en Guatemala y los Estados Unidos, por ejemplo, llegan mucho más lejos en las clases altas que en Nicaragua, Chile o México. Sin embargo, en todos los países las iglesias neopentecostales con un enfoque en el Evangelio de la Prosperidad están activas en partes de la clase media alta.

En el ámbito religioso, por ejemplo, la Alianza Evangélica – casi siempre parte de la formación LEY DE DIOS – tiene una posición menos fuerte en muchos países que en Guatemala o en los Estados Unidos (la *National Association of Evangelicals*). O el campo religioso en su conjunto está, como en Paraguay o Costa Rica, mucho más dominado por la Iglesia Católica. En los EE.UU., por otra parte, la Iglesia Católica tiene la posición relativamente débil de una denominación media y por lo tanto el campo religioso en su conjunto tiene una estructura completamente diferente que en los países de América Latina. Por último, el grado en que la laicidad del Estado y la libertad religiosa se aplican legalmente también es significativo para la presencia religioso-política del protestantismo.

Los habitus religiosos se desvían moderadamente unos de otros debido a las influencias contextuales, pero vuelven al fundamento común de la misión estadounidense con disposiciones como la conversión individual, la prosperidad, la guerra espiritual, la moral sexual restrictiva, el "hablar de Dios" o también el rechazo incondicional del aborto. Las variaciones pertinentes se consideran en los estudios de los países.

3. Estudio de país: Estados Unidos de América

"La nota religiosa en el discurso político estadounidense ha sido fuente de comentarios extranjeros desde antes de Tocqueville hasta el presente."³ Asimismo, el discurso religioso tiene una nota política. En cualquier caso, la Primera Enmienda no es una protección del Estado ante la religión de los primeros colonos, si uno ve hoy en día equipos de asesoramiento religioso en la Casa Blanca, círculos de oración en el Congreso, el *National Prayer Breakfast* o el discurso de la "nación cristiana". Los argumentos religiosos se aplican en público no sólo en relación con el aborto y la investigación con células madre, sino también en los debates sobre la migración, las comunidades LGBT o las guerras contra otros Estados. Finalmente, las posibilidades de victoria de los partidos se deciden también en el campo religioso.

Hoy en día dos líneas de tensión dominan el campo. En primer lugar, existe una tensión política, mediada por el discurso religioso, entre las formaciones de GERENCIA & PROSPERIDAD y LEY DE DIOS por un lado y VALORES DEL REINO DE DIOS por el otro. Esta tensión se traduce de forma relativamente directa en las preferencias por un partido. Una segunda tensión es la tensión étnica ("racial") entre el evangélico blanco de la formación de LEY y todas las posiciones no blancas, especialmente los hispanos – sin importar si son evangélicos o no. Parece que las lógicas racistas de juicio y acción también aumentan con el aumento de la inmigración.

3.1 EE.UU. – cifras y tendencias

Para presentar las estructuras básicas del panorama religioso de los Estados Unidos, a continuación algunos datos estadísticos.⁴

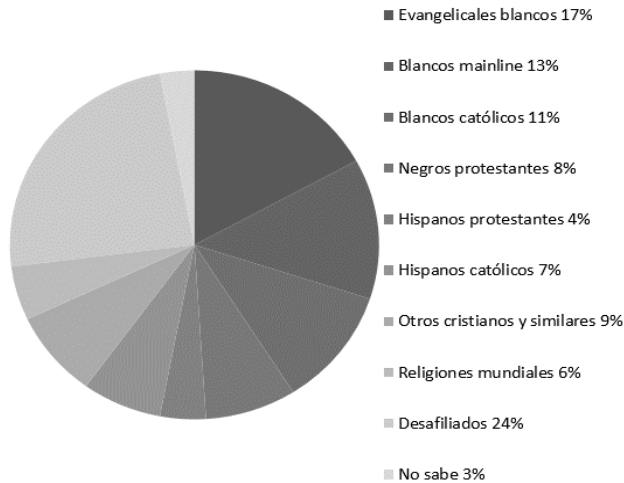
3.1.1 Corrientes religiosas

La tendencia principal en los EE.UU. es exactamente la opuesta a la de América Latina: el declive del protestantismo a favor del catolicismo, otras religiones y el agnosticismo. Eso causa temor en el evangélico blanco históricamente dominante, lo que contribuye en un grado importante al aumento de la movilización agresiva. La proporción de evangélicos blancos en la población total de los EE.UU. ya no es particularmente alta.

³ Noll, Mark. 2008. *God and race in American politics*. Princeton: Princeton Univ. Press, S. 2. (trad. ATS).

⁴ Los números de las siguientes páginas están tomados de Jones, Ropbert P., Daniel Cox. 2017. *America's changing religious identity*. Washington D.C.: Public Religion Research Institute (PRRI), citado como "PRRI", y del Pew Research Center. 2015. "America's Changing Religious Landscape". Washington D.C.: Pew Research Center. Redondearé los números en el cuerpo del texto porque los decimales no tienen sentido en esta forma de estadística descriptiva.

3. Estudio de país: Estados Unidos de América



Gráfica 4: Composición religiosa de la población, EE.UU., 2016
(Jones/Cox 2017: 10, simplificado), material del autor.⁵

Lo primero que destaca es el gran número de personas que no están vinculadas institucionalmente (No afiliados, 24%). No necesariamente agnósticos o ateos, pero posiblemente también buscadores espirituales, este grupo está en constante aumento. Este aumento es percibido como una amenaza por el siguiente bloque en tamaño, los protestantes evangélicos blancos (17%). Forman (con partes del protestantismo *mainline*) el centro del conservadurismo religioso y el recurso más importante de la derecha religiosa. Históricamente, los rastros se remontan a las colonias puritanas. Las iglesias pentecostales (que fueron subsumidas a los evangélicos blancos y a los protestantes negros) faltan en el gráfico. En otras fuentes se estima que este movimiento de reavivamiento tiene una participación del 10% de la población total. En el curso del siglo XX se extendió de la clase media baja a la alta en forma del movimiento neopentecostal con las así llamadas "mega-iglesias". Así pues, la estrategia específicamente carismática de legitimación en la religión y la política está adquiriendo cada vez más importancia, especialmente en la "*Prosperity Right*" y en los "*Independent Network Charismatics*".

El llamado protestantismo blanco *mainline* (13%), como el evangelicalismo, se remonta a los primeros colonos, pero desde el siglo XIX se ha distanciado fuertemente del evangelicalismo a través de la teología liberal, el Evangelio Social y los programas de reforma social.

⁵ Jones, Robert P., Daniel Cox. 2017. *America's changing religious identity*. Washington D.C.: Public Religion Research Institute (PRRI).

El catolicismo blanco (11%) que llegó con inmigrantes europeos en el siglo XIX, fue percibido como una intrusión en una sociedad homogéneamente evangélica y blanca, situación que se repite hoy en día de manera similar con los católicos hispanos (7%). A pesar de todo, la Conferencia Episcopal Católica es un actor de peso político que no debe ser descuidado. Los protestantes hispanos (4%) marcan una tendencia al cambio religioso entre los latinos: del catolicismo al protestantismo, lo mismo sucede con los inmigrantes a los EE.UU. Las iglesias protestantes negras (8%) son un movimiento independiente que se remonta a los movimientos de esclavitud, liberación y derechos civiles y, en consecuencia, ha desarrollado una orientación teológica especial con el motivo de la liberación, el éxodo de Egipto.

Faltan los Universalistas Unitarios, que también se remontan a la época colonial, pero que hoy en día, con la *Universalist Church of America*, sólo tienen 200.000 miembros. Representan el ala deísta de los Padres Constitucionales, tienen creencias liberales y, con un nivel de educación e ingresos muy alto, tienen la correspondiente influencia política, más allá de las estrategias populistas y con una inclinación hacia los demócratas.

La insignificancia estadística de los otros movimientos religiosos no significa insignificancia política. Esto es especialmente cierto para el judaísmo con organizaciones de lobby influyentes (por ejemplo, *American Israel Public Affairs Committee*, AIPAC) y sus conexiones con la derecha religiosa evangélica.

Por supuesto, este panorama estadístico no proporciona ninguna información sobre la diferenciación interna de los bloques recopilados estadísticamente, ni sobre las formaciones de actores políticamente relevantes. Para diferenciar las estrategias políticamente relevantes son útiles, en el mejor de los casos, las dos grandes organizaciones coordinadoras: el *National Council of Churches* (NCC, fundado en 1950) con posiciones liberales y cooperación con el Consejo Mundial de Iglesias, Ginebra; y la *National Association of Evangelicals* (NAE), fundada en 1942, que coopera con la Alianza Evangélica Mundial.

3.1.2 Sociodemografía

Las siguientes notas sobre sociodemografía nos permiten matizar la dinámica de afiliación religiosa y así interpretar las tendencias más importantes en el desarrollo de la religiosidad en los Estados Unidos.

La **identidad étnica** es un factor muy importante para la práctica religiosa en los Estados Unidos. Los hispanos difieren significativamente del perfil denominacional de los otros grupos étnicos debido a su alto porcentaje de católicos. Sin embargo, la gran proporción de protestantes en la población blanca y negra no debe ocultar el hecho de que tienen prácticas religiosas y objetivos políticos muy diferentes: la liberación de los esclavos contra el ideal puritano.

El **nivel de educación** por lo general también se refleja en las inclinaciones religiosas y políticas. Mientras que alrededor del 40% de los protestantes *mainline* y católicos blancos tienen títulos de educación media a alta, casi el 50% de los evangélicos blancos sólo tienen títulos bajos – una indicación del potencial de movilización populista de derecha. La situación es similar con las iglesias pentecostales organizadas.

Económicamente, la población latina, ya sea católica o protestante, está en la posición más débil; la contraparte rica es la de los Unitarios. Los evangélicos blancos están en una posición precaria en el medio campo, con un tercio de ellos perteneciendo a la clase de ingresos más baja.

Con respecto a las **cohortes de edad**, se observa un aumento drástico de personas desafiadas/ sin religión en las cohortes más jóvenes, así como una disminución complementaria en los miembros de las iglesias blancas establecidas, especialmente entre los evangélicos blancos. El envejecimiento de los seguidores y los líderes anticuados está privando al evangelicalismo blanco de su capacidad de movilización. Entre los protestantes negros la proporción entre los diferentes grupos de edad permanece constante. El alto poder de vinculación de la identidad protestante negra se debe ciertamente al problema aún relevante de la desigualdad racial. Entre los hispanos, las conversiones al protestantismo están aumentando fuertemente entre los jóvenes. En general, la comparación de las cohortes de edad apunta a un cambio dramático del perfil religioso de los EE.UU. en beneficio de los no vinculados religiosamente y en desventaja de los evangélicos blancos. Eso refuerza su temor al declive de la *American religion*.

3.1.3 Tendencias actuales

Según el *Public Religion Research Institute*, hay tres tendencias de desarrollo que son importantes para nosotros.

- 1) Disminución de la población cristiana blanca.
- 2) Crecimiento de las iglesias no blancas.
- 3) Aumento del número de personas no afiliadas.

Las estrategias de los actores religiosos dependen de la percepción de estas tendencias. Casi un tercio de los evangélicos blancos (59%, LEY) son cada vez más de la opinión de que los EE.UU. ya no es la nación cristiana de antaño. Esta referencia al mito fundacional revela un deseo de restauración de una supuesta Edad de Oro, así como la idea de la religión como operador de la restauración. Este patrón es compartido por los evangélicos conservadores, las nuevas megaiglesias de la doctrina de la prosperidad y los *Independent Network Charismatics* (G&P), junto con buena parte del Partido Republicano. En cambio, los "Nuevos Evangélicos" que han surgido en las últimas décadas junto con las iglesias liberales *mainline* (VAL) rechazan una recristianización de la nación y se centran en la justicia social, la paz, la ecología y los derechos civiles. Las iglesias negras y los hispanos no tienen razón sentir nostalgia por una edad de oro puritana. Más bien, los signos para estos grupos son la mejora de la situación de los derechos humanos, la estabilización de la vida privada, el entusiasmo religioso y la expansión cultural.

3.2 Constelaciones históricas

Lejos de un tratado histórico extenso, aquí sólo es posible un breve esbozo de las raíces de las actuales posiciones. El contraste crucial es entre el derecha religiosa (GERENCIA y LEY) y los actores del llamado "ecumenismo de la justicia" (VALORES DEL REINO DE DIOS). El contraste se convierte en un conflicto principalmente porque los primeros movilizan al público en cuestiones culturales – sexualidad, aborto, familia – a favor de la política republicana y en contra de los segundos. La derecha religiosa se ocupa aquí de controlar el aparato de poder político oficial en la medida de lo posible en su propio interés. Esta lógica está profundamente arraigada en aquellos protestantes estadounidenses que se conciben como descendientes de las colonias puritanas calvinistas de primera hora: una comunidad cuasi teocrática que entiende la comunidad política como la nueva Sion y la luz de los pueblos y que deriva de ella un derecho de control religioso total (quemada de las brujas de Salem) y la aniquilación de los nativos que no están dispuestos a convertirse.

¿Laicidad?

La corriente de la religión americana (hoy: Universalistas Unitarios), que se alimenta de la filosofía del deísmo, sustituye la imagen cristiana de Dios en la constitución por un Dios creador de denominación neutral, lo que no borra la referencia religiosa. La famosa Primera Enmienda de la Constitución (1791) no protege al Estado contra la religión, sino que sólo impide que el Estado establezca una iglesia estatal y permite el libre ejercicio de la religión. Esto no es laicidad. Jefferson interpreta la enmienda en una carta de 1802 como un "muro de separación entre la Iglesia y el Estado". Pero esta interpretación no tuvo un carácter vinculante y tuvo que ser aclarado repetidamente en tribunales. El fallo en el juicio Everson contra el *Board of Education* (1947) y la Enmienda Johnson (1954) confirman la interpretación de Jefferson vía reglamentos fiscales. Pero en los años 50 el Congreso incluyó "*one nation under God*" en el Juramento de Lealtad y "*in God we trust*" en el billete de dólar. Según el historiador Mark Noll, la tibia separación en la constitución ha llevado más bien a una escenificación aún más fuerte de la religión en el discurso político público. La idea de una revolución restauracionista para restaurar la pureza moral y política de un Estado puritano religioso ha sobrevivido hasta hoy. En consecuencia, en los años noventa y 2000, la derecha religiosa, a través de organizaciones como el *Alliance Defense Fund*, intentó dar rango constitucional a los Diez Mandamientos e impulsar proyectos legislativos en aras del dominio religioso sobre la política. En cambio, las iglesias en la larga tradición del protestantismo liberal *mainline* siempre han respetado la separación de la iglesia y el Estado, y siempre han visto el papel público de la iglesia como diaconal, o en todo caso como asesora. Sin embargo, el hecho de que no quieran tomar poder político no significa que no la critiquen y protesten públicamente, como es evidente, por ejemplo, por su participación en el movimiento de derechos civiles de los negros y en las protestas contra la guerra (Vietnam, América Central, Irak...).

Guerras

La derecha religiosa es muy diferente. Ya el predicador fundamentalista y millonario Billy Sunday utilizó los debates sobre la entrada de los EE.UU. en la Primera Guerra Mundial para la propaganda bélica con el fin de ponerse a la cabeza de los partidarios de la guerra. Al hacerlo, utilizó la figura de la amenaza exterior a toda la nación para hacer aparecer al movimiento fundamentalista como el representante legítimo de los intereses nacionales en su conjunto. La cooptación (y la construcción propagandística) de amenazas externas en política exterior en interés propio y su explotación para coaliciones con actores políticos y económicos interesados en la guerra se ha establecido ya como una estrategia en la derecha religiosa. Especialmente en la década de 1970, esta estrategia fue utilizada por la organización de la *Moral Majority* bajo Ronald Reagan en las guerras centroamericanas, y

también bajo G.W. Bush en la guerra de Irak. Los activistas fueron recompensados con cargos cercanos al poder. En 2005, la estrella de la televisión neopentecostal Pat Robertson incluso pidió el asesinato del propio presidente venezolano Hugo Chávez. Sin embargo, las guerras y el compromiso de los evangelicales también despertaron el compromiso de los actores de la formación VAL con la paz, la justicia social en los países afectados y contra las políticas imperialistas.

Moral

El cambio social de los años sesenta y setenta fue percibido por muchos como una amenaza al orden heterosexual y patriarcal de la sociedad. Los argumentos patriarcales del acervo bíblico podían utilizarse para contrarrestar esto y movilizar a una clientela de mentalidad apropiada. Lo ideal para la movilización era el tema del aborto. Si bien los complejos problemas médicos, éticos y jurídicos se habían debatido durante mucho tiempo y habían dado lugar a diferentes reglamentaciones en los distintos Estados, la derecha religiosa redujo el debate a una disyuntiva ramplona: o bien "a favor de la vida" o bien "en contra de la vida como tal". Sin embargo, la derecha religiosa no hizo nada para cambiar la legislación de lo que podría haberse hecho bajo el gobierno republicano. El aborto tenía que seguir siendo un tema, según un argumento interno, de lo contrario, cuestiones como la justicia económica, la reconciliación racial y el medio ambiente ganarían impulso, lo que no sería bueno para movilizar a los republicanos. Estos temas han estado por mucho tiempo en la agenda de las iglesias de orientación ecuménica y de la nueva izquierda evangelical emergente.

Polarización

A partir de la década de 1990, la agresividad y la eficacia de la derecha religiosa aumentaron y, como reacción a su profunda penetración en la administración de G. W. Bush, también se produjo una mayor movilización de las fuerzas religiosas liberales de izquierda. El espectro de derecha se amplió por actores de las formaciones GERENCIA & PROSPERIDAD, como Pat Robertson, que, con un autoritarismo carismático y una flagrante veneración neoliberal de la riqueza, culpan de la deriva de las clases sociales a las víctimas del desarrollo y propagan el Darwinismo Social-religioso. Con los viejos actores de la formación LEY y su moral "pro-vida" forman una coalición permanente. El presidente Trump encuentra aquí apoyo electoral y es elegido por el 81% de los votantes evangelicales. Ya bajo Bush, los actores de la formación VAL así como la *National Association of Evangelicals* (LEY/VAL) protestan contra la guerra y la tortura. Bajo Trump, sólo aumenta la polarización, las cuestiones siguen siendo las mismas por una buena razón.

Raza y clase

En comparación con la decadencia del protestantismo blanco y los correspondientes temores, es sorprendente que la diferencia racial en la derecha religiosa de ambas formaciones (G&P y LEY) no se aborde (o se haga en el mejor de los casos como un problema de inmigración). Los actores, en su mayoría blancos, se movilizan como blancos por su posición, encubriendo la discriminación racial con cuestiones morales individuales. Lo mismo ocurre con el problema de la pobreza o el conflicto de clases. Sin embargo, ambos conflictos son abordados explícitamente por los actores de la formación de VAL mediante una labor apropiada de reconciliación y justicia.

3.3 Formaciones religioso-políticas en los EE.UU.: Mapa de actores

Debido a la fuerte polarización del protestantismo estadounidense, que incluso ha aumentado bajo el Presidente Trump, esbozamos aquí los dos campos con las formaciones GERENCIA & PROSPERIDAD (G&P) y LEY DE DIOS (LEY) por un lado y LOS VALORES DEL REINO DE DIOS (VAL) por otro. La *National Association of Evangelicals* (LEY / VAL) se ha desplazado a una posición intermedia debido a la dinámica social.

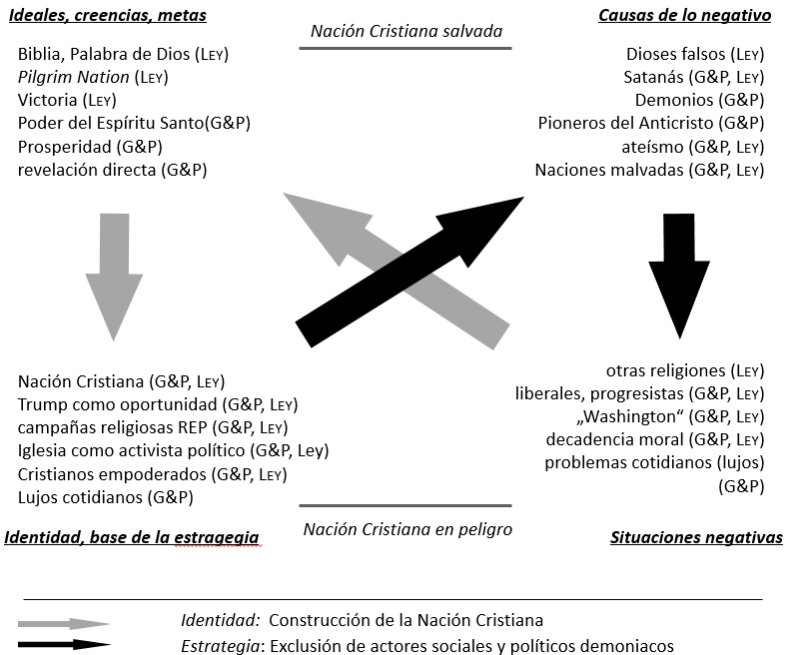
3.3.1 GERENCIA y LEY: derecha religiosa

El deseado retorno al origen puritano significa para estos actores entablar el mayor número posible de reglas religiosas en el sistema político, preferiblemente una teocracia de un tipo u otro bajo su propia dirección. No sólo los evangélicos trabajan con este objetivo, sino en mayor medida las organizaciones de prosperidad y carismáticas, así como algunas iglesias negras e hispanas.

Disposiciones compartidas

Los análisis diferenciados de hábitos de estas organizaciones proporcionan una imagen global de este grupo de presión política, en el que operan dos formaciones político-religiosas.

Derecha religiosa (GERENCIA Y LEY)



Gráfica 5: Cuadrado praxeológico: Derecha religiosa, material del autor

Las similitudes más fuertes entre los actores a nivel de experiencia se ven en la percepción de las condiciones negativas, así como en su propia identidad y objetivos. Las adversidades centrales para ambas formaciones son los opositores políticos (liberales y progresistas), la escena política de Washington (que está regulada por "controles y equilibrios" en la Casa Blanca a pesar de todo tipo de rasgos autocráticos) y lo que perciben como decadencia moral, que se manifiesta en el aborto, la homosexualidad y así sucesivamente. La xenofobia (frente a otros credos) es más común entre los conservadores nacionalistas (Robert Jeffress, Richard Land, James Dobson) y menos entre los defensores neoliberales de la doctrina de prosperidad (Paula White). Estos últimos atribuyen un alto valor a los problemas del lujo (estilo, moda). Con la excepción del problema del lujo, todos los actores comparten el enfoque estratégico de querer restaurar una nación "cristiana", preferentemente a través de un gobierno "cristiano". Donald Trump es visto como una oportunidad para ello. Las iglesias son vistas como activistas políticos que usan campañas de evangelización para promover a los republicanos. Los cristianos son vistos como personas empoderadas por Dios. Las estrategias se dirigen contra las causas de los problemas: sobre todo el diablo; en la formación de GERENCIA se desglosan en diversos demonios a través de las prácticas de exorcismo. En una perspectiva temporal, Barack

Obama es identificado como el pionero del futuro Anticristo. Además de las causas numéricas de la maldad mundana, también se nombran causas políticas: entre otras, "naciones malvadas". Esto corresponde a la estrategia del fundamentalismo implementada en la Primera Guerra Mundial (Billy Sunday) y bajo G.W. Bush para estilizarse como el único representante legítimo de la nación a través de la política exterior. La mayor diferencia entre las formaciones está en los juicios positivos, los objetivos y, por tanto, las fuentes religiosas de su propia identidad. Mientras que los evangélicos de la formación LEY DE DIOS se centran más en el legalismo y la tradición, los representantes de la doctrina de prosperidad y los *Independent Network Charismatics* de la formación GERENCIA operan con un simbolismo de poder (*power*) y se pretenden receptores directos de revelaciones divinas. El cuadro general de la derecha religiosa muestra el establecimiento absoluto de las "verdades" propias en combinación con la estrategia de exclusión, de la demonización de los opositores políticos y el objetivo de la unificación religiosa y política de la nación.

Nueva y antigua derecha religiosa: LEY

Se trata de personas y organizaciones que tienen una larga historia en la derecha religiosa y que estuvieron activas bajo Bush-Cheney. Después de los difíciles años de Obama se reorganizaron, en parte como miembros de la "corte"⁶ del Presidente Trump, un "guerrero de la cultura", incluso con el mandato de Dios de matar a Kim Jong Il (Robert Jeffress). En esta formación el ideal del Estado puritano está más profundamente arraigado. Actúan de manera agresiva y lo más cerca posible de los acontecimientos políticos oficiales y utilizan los debates sociomorales de manera estratégica con el fin de ejercer la mayor influencia religiosa posible en la legislación y la interpretación constitucional.

Derecha de los evangélicos hispanos: LEY

Derechistas religiosos también se encuentran entre las filas de los inmigrantes hispanos, sobre todo entre aquellos que gozan de un estatus de reconocimiento en los Estados Unidos. Samuel Rodríguez dirige la representativa *National Hispanic Christian Leadership Conference* (NHCLC, desde 2001, supuestamente 40.000 congregaciones) y es miembro del consejo asesor evangélico del gobierno de Trump. La NHCLC se ve a sí misma bajo la estrictamente evangélica Declaración de Fe de la *Billy Graham Evangelistic Association*, en oposición al relativismo moral. La posición de la organización es difícil en la medida en que Rodríguez pertenece por un lado a la "corte" de Trump, pero por el otro tiene que corresponder a los intereses de su clientela hispana, por ejemplo en materia de política de inmigración. Hasta ahora, ha resuelto el problema de manera legalista. Queda por ver qué sucede en caso de violaciones graves a los derechos humanos.

⁶ Fea, John. 2020. *Believe Me. The Evangelical Road to Donald Trump*. Grand Rapids, MI: Eerdmans.

Evangelio de la Prosperidad: GERENCIA

La línea de prosperidad de la derecha religiosa está representada por los empresarios religiosos que tienen un buen modelo de negocio mercando promesas de prosperidad a cambio de cuotas de membresía y donaciones. Paula White, por ejemplo, es una "célebre autora, maestra, mentora, personalidad popular de la televisión, empresaria y predicadora de la Palabra de Dios guiada por el espíritu" con un "papel innovador en el ministerio cristiano"⁷. Para ella, la prosperidad está estrechamente ligada a un estilo de vida lujoso. Es miembro de la "corte" de Trump y dice que el presidente se ha convertido con ella, lo que aumenta enormemente su capital simbólico en el primer círculo del presidente. White ve las acciones de Trump como dirigidas por Dios e interfiere con su asesoría divina en la política diaria, como fue el caso del debate sobre el TLC.

Independent Network Charismatics (INC): GERENCIA

Los sin duda autoritarios apóstoles del INC, de apariencia casual pero en la tradición del movimiento de Discipulado, persiguen pretensiones más bien cósmico-políticas, especialmente para una clientela de *Millennials*. Además de la autoridad apostólica, el "posicionamiento mercadotécnico" se establece por un fuerte énfasis en los milagros y una concepción político-teocrática del Reino de Dios. En consecuencia, se trata menos de la prosperidad que de la participación en una lucha cósmica espiritual para cambiar el mundo. Donald Trump se entiende en este contexto como un salvador cósmico ("*Cyrus*"). Cindy Jacobs militariza la lucha cósmica con su organización "*Generals*"⁸.

Derecha religiosa negra: GERENCIA

Un representante de la nueva clase media negra de la derecha religiosa es Darrel Scott, también en la "corte". La atención de los creyentes se dirige, lejos de la tradición negra de la liberación, hacia la prosperidad y la guerra espiritual. Scott describe a Trump como probablemente el presidente más "pro-negro que hemos tenido en nuestra vida".⁹ Scott representa el programa de Gerencia habitual que maneja la vida cristiana a través del "poder" y el exorcismo para lograr la prosperidad.

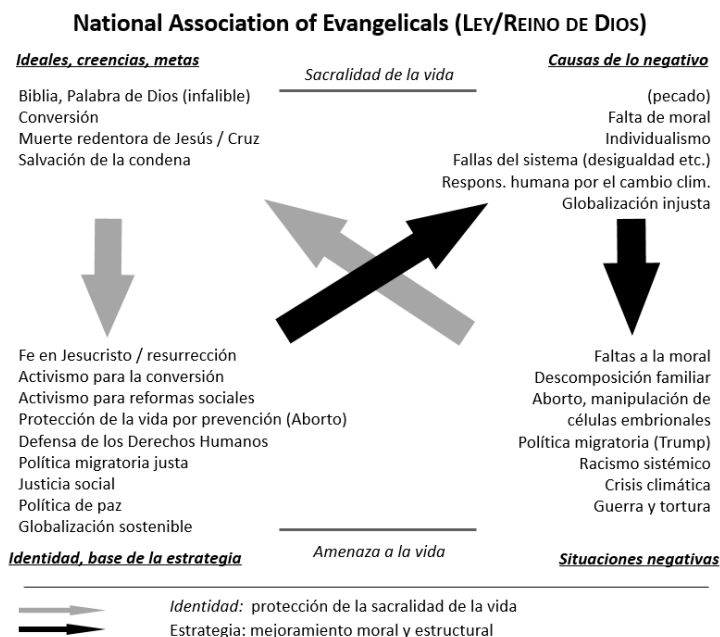
⁷ <https://paulawhite.org/> [10.12.2018] trad. ATS.

⁸ Como movimiento nuevo es difícil de encontrar en la red: Christerson, Brad, und Richard Flory. 2017. *The Rise of Network Christianity*. Oxford: Oxford Univ. Press.

⁹ Scott, Eugene. 2018. Black pastors not likely to change black Americans' low approval of Trump. *Washington Post*, 3. August 2018. trad. ATS.

3.3.2 ¿LEY y ...?: National Association of Evangelicals (NAE)

Aunque la NAE, fundada en 1942, pertenece claramente a la formación LEY, ocupa una posición intermedia en la polarización religioso-política debido a su reciente desarrollo. Durante muchas décadas, la asociación ha tomado efectivamente una posición contraria al *National Council of Churches* (VAL). Esto ha cambiado en las tres últimas décadas en la medida de que, en primer lugar, la polarización entre la derecha religiosa y las organizaciones de la formación de VALORES DEL REINO DE DIOS se ha hecho mucho más fuerte y, en segundo lugar, la NAE ha hecho suya una parte del programa progresivo ante esta situación.



Gráfica 6: Cuadrado praxeológico: National Association of Evangelicals, material del autor

El lema actual de la asociación es: "Buscamos influir en la sociedad en aras de la justicia y la rectitud, y reunir las muchas voces de los evangelicales para ser más efectivos para Jesucristo y su causa" (trad. ATS). Combina la propia religiosidad evangelical de la conversión con una política de reforma orientada a la estructura. Un pequeño análisis de habitus muestra sólo unos pocos, pero clásicos contenidos de fe evangelical: La Biblia como la palabra de Dios, la conversión y la muerte expiatoria de Cristo que salva de la condenación. Cabe dudar si las creencias que orientan realmente la acción actual de este organismo se encuentran expresadas en su lema. Las condiciones negativas combinan

topoi conservadores clásicos como la ruptura de la familia, el aborto, etc. con otros progresistas clásicos como el racismo, la desigualdad social, la crisis climática y la política de inmigración inhumana. Las causas de estos problemas también se abordan con estrategias de doble cuño: conservadoras, como el combate a la falta de moral y el pecado, y progresivas, como la denuncia de las deficiencias del sistema social, y el llamado a la responsabilidad humana por la crisis climática y la globalización injusta. Los representantes de la Asociación ven todo esto bajo el criterio de la Escritura y su propia salvación de la condenación y llegan a la conclusión de que deben ser activistas en un doble sentido. Conservadoramente, esto significa misión de conversión; y progresivamente, compromiso con la reforma social estructural: Proteger la vida de los no nacidos y los nacidos mediante la prevención, por un lado, y la procuración de justicia social, la protección general de los derechos humanos, las políticas de inmigración justas, las políticas de paz contra la tortura y las armas nucleares, y la globalización sostenible.

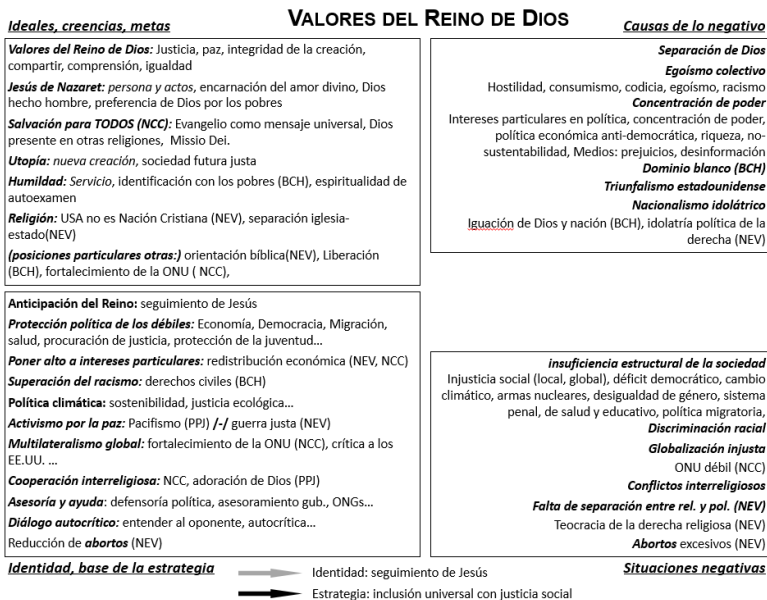
Este programa juega un papel importante en el compromiso público de la NAE. Debido su inclusividad social, provoca tensiones y conflictos entre los diferentes miembros de la NAE en los debates prácticos en la arena pública. La exclusividad religiosa de la NAE por su enfoque en la conversión frente a la condena limita las oportunidades de cooperación con el mundo exterior, especialmente con otras religiones y agnósticos. Sin embargo, el hecho de que el documento del programa haya nacido de esta forma y que su importancia se haya afirmado hasta el presente, muestra la justificación para situar actualmente a la NAE en una posición intermedia entre la derecha religiosa y los diversos grupos e instituciones que registramos bajo la etiqueta VALORES DEL REINO DE DIOS.

3.3.3 VALORES DEL REINO DE DIOS: Izquierda liberal y evangelical

La polarización política también genera identidades de interés entre las organizaciones religiosas del otro lado del espectro político. Históricamente, el protestantismo *mainline* junto con el Evangelio Social y las iglesias negras forman la contraparte más fuerte del fundamentalismo y la derecha religiosa. Además, en las últimas décadas los "Nuevos Evangelicales" y los "*Pentecostals and Charismatics for Peace and Justice*" (PCPJ) se han acercado teológica y políticamente al Evangelio Social. En el protestantismo hispano hay grupos con tendencias similares, pero allí el correspondiente perfil religioso "simbólico no es aún claramente reconocible. A pesar de las diferencias teológicas, todos los actores unidos en esta formación tienen en común la percepción social del problema y la idea de vivir en su propia práctica valores característicos del Reino de Dios, ejemplificados por Jesús de Nazaret: ecuménicamente hablando, la justicia, la paz y la integridad de la creación. En consecuencia, la formación recibe la etiqueta VALORES DEL REINO DE DIOS.

Disposiciones compartidas

Aparte de las similitudes, hay ciertas diferencias debido a los diferentes orígenes confesionales. Destacamos aquí las similitudes, pero marcamos las diferencias más importantes con una abreviatura de los respectivos actores.



Gráfica 7: Cuadrado praxeológico: VALORES DEL REINO DE DIOS, material del autor

Notiz: (NEV = Nuevos Evangelicales, NCC = National Council of Churches, PPJ = Pentecostals and Charismatics for Peace and Justice, BCH = iglesias negras, LAT = iglesias atinas. No fue posible insertar flechas en el gráfico, la fuente habría sido demasiado pequeña.)

A diferencia de la derecha religiosa, la diferenciación mucho más fina de la percepción del problema y las estrategias de solución es inmediatamente perceptible. Mientras que la derecha religiosa quiere lograr en su propio interés la mayor influencia posible en la política oficial con unos pocos temas de movilización a través del Partido Republicano, los actores reunidos en la formación VALORES se enfoca en problemas concretos y soluciones. Para la identidad de los actores es fundamental verse comprometidos con los valores del Reino de Dios – justicia, paz, preservación de la creación – en el discipulado de Jesús y desarrollar estrategias para la solución de los problemas concretos que incluyan a todas las personas bajo aspectos de justicia, sin duda comparable a una ética humanista universal. Los problemas que lo impiden – injusticia social, déficit democrático, crisis climática, armas de destrucción masiva, mala atención sanitaria, educación, etc. – se consideran problemas estructurales y se derivan de causas estructurales. Las causas

culturales son actitudes egoístas, por ejemplo en el consumismo o la discriminación racial. Las causas político-económicas radican en la concentración de poderosos intereses particulares económicos y políticos, en políticas insostenibles y en la producción de prejuicios y desinformación por parte de los medios de comunicación. Las iglesias negras no dejan ninguna duda de que la discriminación racial todavía proviene del dominio blanco como un problema estructural. En el contexto de la globalización injusta, se deplora la debilidad de las Naciones Unidas; algunos actores ven la causa en el triunfalismo de los Estados Unidos. La mezcla de religión y política se atribuye al nacionalismo idólatra que la derecha religiosa profesa. En este contexto, los conflictos interreligiosos también se mencionan como un problema.

Los valores religiosos que se oponen a esta percepción y derivación del problema difieren diametralmente de la derecha religiosa y, en un punto decisivo, también de la NEA. El proselitismo y las pretensiones religiosas de absolutismo no juegan ningún papel. El *National Council of Churches* (NCC) lo hace particularmente explícito al interpretar la salvación a través de Cristo como la salvación de todas las personas. Esto significa, por ejemplo, que se cree que Dios también está presente en otras religiones y que la actitud de los cristianos en el discipulado de Jesús corresponde a una ética de la humanidad universal. Para ello son fundamentales valores como la justicia, la paz, la integridad de la creación, el compartir, la igualdad y la comprensión mutua. La persona de Jesús de Nazaret y sus acciones inclusivas (no los milagros y su "muerte expiatoria") se consideran un signo del cuidado amoroso de Dios por la gente y llaman a los discípulos a seguir a Jesús en una actitud de humildad y con la esperanza de un mundo justo en el futuro. En términos de práctica religiosa, este enfoque significa que los EE.UU. no deben ser identificados con el cristianismo y la separación de la iglesia y el Estado debe ser estrictamente respetada.

Para el individuo, las estrategias correspondientes se derivan del seguimiento de Jesús, pero se traducen en una acción social y política orientada a la estructura. Las reformas para remediar los problemas estructurales mencionados anteriormente deben servir para proteger a los débiles, tanto a nivel local como mundial. La dominación blanca debe ser rechazada por la aplicación efectiva de los derechos civiles. En el caso de las reformas estructurales, es necesario contener los poderosos intereses particulares, por ejemplo, para lograr una política climática sostenible. La construcción de la paz está comprometida con la contención de las armas nucleares y la prohibición de la tortura. Sin embargo, hay diferencias entre el pacifismo estricto (PPJ, NEV1) y la teoría de la guerra justa (NEV2). A nivel mundial, se pide el multilateralismo y se critica la política exterior

de los Estados Unidos. De particular interés para el potencial de la paz es la cooperación práctica interreligiosa con respecto a los conflictos armados, así como a la inmigración (NCC). En la práctica, se aplica una amplia gama de formas de acción, desde el asesoramiento gubernamental y la cooperación con las autoridades hasta la defensoría y la protesta. Por último, hay que mencionar una diferencia teológica importante con la derecha religiosa. La autocrítica, la escucha del otro lado y la revisión de los propios criterios éticos corresponden a la actitud básica hermenéutica en esta formación. Tradicionalmente esto se llama examen de conciencia, pero no es practicado por los tradicionalistas.

Nuevos Evangelicales: Bien Común

En el movimiento evangélico blanco¹⁰ hubo con el comienzo de los años setenta – sin duda también motivado por el movimiento de derechos civiles, las protestas contra Vietnam y el movimiento estudiantil – primeras rupturas con una corriente política liberal de izquierda, que hoy tiene cuatro alas diferentes. La estrategia de "cooperación crítica con el Estado" está representada por los veteranos Jim Wallis, Ron Sider y Tony Campolo, que combinan la concentración evangélica en la Biblia con la ética social y se dedican al cabildeo ético. El "trabajo comunitario con el Estado" está a cargo del pastor Joel Hunter de la megaciglesia de Northland, Longwood, FL, que está cerca de los demócratas y que, con su iglesia, coordina proyectos sociales con las autoridades locales, asesora a los políticos y coopera estrechamente con la NAE, al tiempo que hace hincapié en la separación del Estado y la iglesia. Galen Carey y David Gushee también se pueden contar en esta corriente. El pastor Gregory Boyd de la Iglesia de Woodland Hills en St. Paul, MN, y Tony Evans del Ministerio Alternativo Urbano en Dallas son exitosos en el "trabajo comunitario sin el Estado". La "contracultura de la sociedad civil" es propagada por Shane Claiborne en los barrios marginales de las ciudades con la comunidad monástica *The Simple Way*. Los pacifistas radicales están comprometidos con la reconstrucción de las estructuras sociales (incluyendo su propio seguro médico local y accesible) desde las bases.

Iglesias pentecostales: Paz

En el movimiento pentecostal, los activistas operan a nivel de base de las iglesias y grupos de iniciativa local. *Pentecostals and Charismatics for Peace and Justice* (PCPJ) surgió de una iniciativa en una conferencia en 2001, e inicialmente se distinguió por una carta abierta al Presidente Bush en contra de sus planes de guerra en Irak. Establecido oficialmente en

¹⁰ Para la categorización ver Pally, Marcia. 2010. Die neuen Evangelikalen: Freiheitsgewinne durch fromme Politik. Berlín: Prensa de la Univ. de Berlín.

2007 como una organización coordinadora de unas 30 a 40 iniciativas y congregaciones, el PCPJ revive la antigua y radical tradición pacifista del movimiento pentecostal. En el segundo aniversario de la toma de protesta de Donald Trump, 29 líderes de las iniciativas firmaron una carta abierta que no deja nada que desear en términos de claridad. También participan en eventos públicos pro LGBT.

Protestantes negros: Liberación

A través de la experiencia de la esclavitud y la lucha por los derechos civiles en los decenios de 1950 y 1960, los protestantes negros se centran en el concepto teológico de la liberación y lo combinan con la orientación política hacia la justicia y la dignidad humana. Por un lado esto apunta a una teología de la liberación negra (James Cone). Por otro lado, la religiosidad evangelical y pentecostal con su correspondiente biblicismo y una actitud conservadora en las cuestiones socio-morales no es rara. A menudo ambos se combinan en el habitus de las iglesias negras. Los bautistas negros pueden expresar su falta de comprensión por la posición del presidente Obama sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y al mismo tiempo promover la mayoría de sus otras políticas. La posición respecto al Presidente Trump es devastadora. Más allá de las grandes iglesias, hay un gran número de grupos de base protestantes negros como la *Metro Hope Church*, el *Freedom Road Consulting Group* para la labor de defensoría o la *Exodus Transitional Community* para ex presos y víctimas de la justicia.

La corriente *mainline* de latinos: Justicia

Con la diversidad de la religiosidad latina en los EE.UU. antes mencionada, es difícil identificar claramente una corriente *mainline*. En general, una práctica religiosa conservadora se combina a menudo con una práctica política progresiva, similar a la de las iglesias negras. En cierto sentido, la polarización provocada por el Presidente Trump en los EE.UU. es también para los grupos hispanos el momento de la decisión religioso-política, ya que "la mayor barrera al evangelio es el abrazo de los evangelicales al 'Trumpismo' como ideología".¹¹ La *National Latino Evangelical Coalition* (NaLEC) representa a unas 3000 iglesias evangélicas latinas, ONGs e individuos. Busca ser una voz hispana de defensa del bien común, la justicia, la superación de la pobreza, la buena educación pública, la reforma penitenciaria, etc., en lugar de sólo abogar por la reforma de la ley de inmigración. La orientación religiosa y el posicionamiento contra la derecha religiosa es similar al de los Nuevos Evangelicales.

¹¹ Bailey, Sarah Pulliam. 2018. Dozens of evangelical leaders meet to discuss how Trump era has unleashed 'grotesque caricature' of their faith. *Washington Post*, 16. abril 2018. trad. ATS.

Iglesias *mainline*: Evangelio Social 2.0

Una gran parte del protestantismo *mainline* sigue hoy en día en la tradición del Evangelio Social y por lo tanto una responsabilidad social y política de las iglesias cristianas medida éticamente. El *National Council of Churches* (NCC), fundado en 1950, es representativo de las principales iglesias en la formación VAL en términos de estrategias religiosas y políticas. Su trabajo está orientado ecuménicamente en un sentido amplio. Está comprometido en la cooperación intereclesial e interreligiosa, así como en el llamado "ecumenismo de la justicia", con los puntos centrales del proceso conciliar: la justicia, la paz y la integridad de la creación. Desde 1908, orientado hacia la responsabilidad social por el Credo Social, que se modernizó en 2007, el NCC agrupa los intereses correspondientes de las iglesias miembros de la línea principal protestante. El Credo Social está explícitamente adaptado a las demandas de un mundo globalizado en el siglo XXI y tiene por objeto "ofrecer una visión de una sociedad que comparte más y consume menos, busca la compasión por encima de la sospecha y la igualdad por encima de la dominación, y encuentra la seguridad en las manos unidas en lugar de en los puños cerrados" (trad. ATS). El NCC se ve a sí mismo en solidaridad con todas las personas (no sólo los cristianos) del mundo que trabajan por la justicia y la paz. Se hace especial hincapié en las "relaciones interreligiosas con prioridad en la paz" (trad. ATS.) mediante el reconocimiento de la presencia de Dios en todas las religiones. En lo que respecta a los problemas mundiales, el NCC representa el multilateralismo y una ONU fuerte. Por razones de eficiencia, algunas esferas de los programas se subcontratan a organizaciones especializadas, como la cuestión de la ecología a los *Creation Justice Ministries* y la cuestión de la pobreza a la *Ecumenical Poverty Initiative*. Al igual que las iglesias negras, un gran número de iniciativas de base socialmente comprometidas están activas en el protestantismo *mainline*. En oposición a la derecha religiosa, *Faithful America* ha adoptado el lema "Ama al prójimo. Sin excepciones" (trad. ATS). Grupos como *Ecumenical Advocacy* (fundado en 2003), *Episcopal Urban Caucus* (EUC, 1980), *Methodist Federation for Social Action* (MFSA, 1907), *United Church of Christ Justice and Peace Action Network* (JPA Net) y la *Presbyterian Witherspoon Society* (1974) están trabajando en varios temas del Credo Social. El Ministerio de la Tierra se especializa en el activismo ambiental (EM, 1992). La *Episcopal Peace Fellowship* (EPF) ha estado haciendo trabajo de paz desde 1939. Un número asombroso de grupos alrededor de la NCC trabajan en temas de género y LGBT: Afirmación. *United Methodists for Lesbian, Gay, and Bisexual Concerns* (AUMLGBC, 1975); *Gay, Lesbian, and Affirming Disciples Alliance* (GLAD, 1990); la organización *Episcopal Integrity* (1974); *Lutherans Concerned/North America*, ahora *ReconcilingWorks* (1974); *More Light Presbyterians for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Concerns* (MLP, 1974). La *Religious Coalition for Reproductive Choice* (RCRC, 1973) trabaja en temas de aborto.

Protestants for the Common Good (PCG) se fundó en 1995 para la lucha por la derecha religiosa y ahora aborda una amplia gama de problemas éticos sociales, de manera similar a la *Interfaith Alliance* (1994).

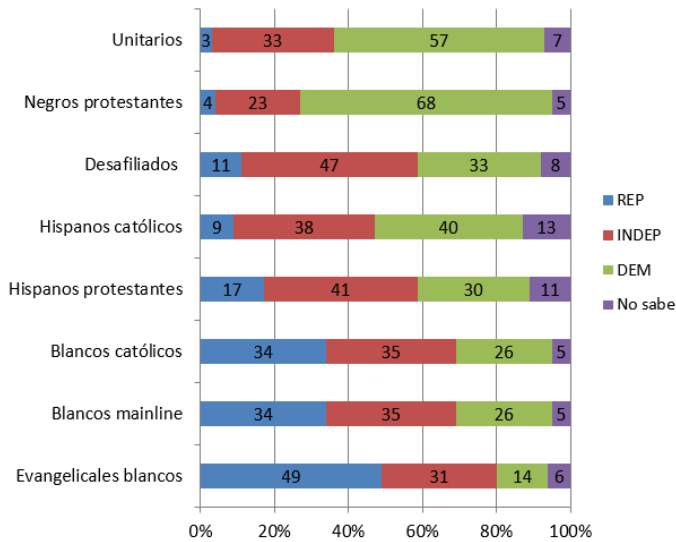
3.4 Cuestiones polémicas

La fuerte polarización religiosa y política de los Estados Unidos hace fácil distinguir los temas restaurativos de los progresistas en el protestantismo blanco y atribuirlos a los actores religiosos y políticos. Los primeros incluyen el tema del aborto, la oración escolar y la influencia religiosa en el gobierno; los actores son la derecha religiosa (G&R y LEY) y el Partido Republicano. Entre los segundos figuran la segregación étnica, el género, el cambio climático y la pobreza mundial. La inmigración es abordada por ambos lados, pero de manera diferente. Los protestantes negros e hispanos, en cambio, combinan una moral conservadora (heterosexualidad, leyes de aborto restrictivas, etc.) con políticas estructurales progresistas (reducción de la pobreza, redistribución, etc.). Sin embargo, es fundamental el viejo conflicto en torno a la relación entre las iglesias y el Estado, que a menudo se aborda bajo el tema de la "libertad religiosa". Dedicamos especial atención a este conflicto, mientras que sólo esbozamos brevemente los otros asuntos particulares en disputa.

3.4.1 La orientación política

Políticamente, la mitad de los evangélicos blancos y un tercio tanto de los protestantes como de los católicos blancos *mainline* se identifican con los republicanos, con el 14% y el 26% respectivamente identificados con los demócratas. La conclusión es que estas dos formaciones también tienden a estar más en el campo de la restauración. Un indicador relativamente fiable de la simpatía por los demócratas es la identidad étnica: el 30% de los protestantes hispanos y el 40% de los católicos se sienten comprometidos con los demócratas (con un 17% y un 9% pro republicano). Los protestantes negros se identifican con especial claridad con un 68% con los demócratas y sólo el 4% con los republicanos. Los republicanos gozan de aún menos simpatía entre los unitarios (3%), con un 57% por cada demócrata.

3. Estudio de país: Estados Unidos de América



Gráfica 8: Afiliación a un partido y afiliación religiosa (Jones/Cox 2017: 36 simplificado)¹², material del autor

Dos factores explicativos diferentes parecen funcionar juntos aquí. La diferencia extrema entre los evangélicos blancos y los Unitarios (igualmente blancos) refleja la tensión entre los activistas religiosos restaurativos-utópicos y los liberales humanistas ya establecidos en la asamblea constituyente. La otra división política se basa en la etnia de los votantes. Esto presumiblemente coincide con factores socioeconómicos, en la medida en que los hispanos y negros se encuentran en promedio en una posición social más baja que la población blanca. Además, los historiadores creen que las protestas raciales de los años 60 y 70 son un factor importante en el surgimiento de la derecha religiosa. En resumen, es muy probable que la etnia sea un factor en todas las controversias políticas aquí expuestas.

La perspectiva temporal de 2006 a 2016 (PRRI, p. 39) muestra una base estable de votantes evangélicos blancos entre los republicanos y el colapso de estos grupos de votantes entre los demócratas. Por otro lado, la proporción de demócratas no afiliados está aumentando (del 9% al 26%), mientras que la proporción de republicanos es sólo del 11%. Si bien no para las elecciones de 2020, para las de 2024 estas tendencias llevan a suponer que los republicanos se quedarán a un 3% de alcanzar la mayoría, incluso si todos los evangélicos blancos votaran por ellos. Una razón más para la movilización.

¹² Jones, Robert P., Daniel Cox. 2017. America's changing religious identity. Washington D.C.: Public Religion Research Institute (PRRI).

3.4.2 Distintas controversias

Según la lectura del derechista religioso Charles Colson, hay una jerarquía de relevancia de los temas controvertidos, encabezada por el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la libertad religiosa, y sólo entonces el cambio climático, la pobreza mundial y similares.

Aborto

Un debate sobre el aborto que se polariza fuertemente en la alternativa "pro-vida" versus "pro-elección" desarrolla un gran poder de movilización política. Muchos jóvenes evangélicos habrían votado por Hillary Clinton si se hubiera unido a los pro-vida. Mientras que la derecha religiosa está claramente en contra de cualquier legalización del aborto, las opiniones difieren en la formación de VALORES, pero son más restrictivas que las de la población no religiosa. El objetivo es prevenir los abortos luchando contra las causas y proporcionando asistencia en la crianza de los niños. La agenda pro-vida también se extiende a la oposición a la pena de muerte y a las condiciones de vida humanas. Por el contrario, la actitud de la derecha religiosa es inflexible y lapidaria. Hay buenas razones para suponer que, especialmente la rígida polarización en esta cuestión, tiene por objeto mantener estratégicamente fuera del debate público "cuestiones progresistas" como la justicia económica.

Pena de muerte

Con la pena de muerte, la convicción pro-vida de la derecha religiosa termina. Probablemente el apoyo más extremo a la pena de muerte se encuentra en los Reconstruccionistas (G&P), que quieren aplicarla en su teocracia planificada según la ley del Antiguo Testamento de forma draconiana incluso, por ejemplo, por sodomía y a los niños son difíciles de educar. Los Bautistas del Sur (LEY) confirmaron la pena de muerte en su convención del año 2000; para predicadores como Land, Falwell Jr. o Franklin Graham (LEY) es algo natural. La NAE (LEY) no retiró su respaldo de 1973 en una resolución de 2015, pero lo situó en el contexto de los fallos sistémicos: la discriminación socioeconómica y racial en la aplicación de la ley y la falta de reforma de la justicia penal. Los protestantes *mainline* (VAL) organizados en el NCC han tomado una clara posición contra la pena de muerte. Los Nuevos Evangélicos (VAL) lo sitúan en el marco de un amplio programa pro-vida. Estar en contra de la pena de muerte también significa estar en contra del aborto a petición, en contra de las armas, el armamento nuclear, la pobreza y la contaminación ambiental.

Familia y sexualidad

Dado que ningún actor religioso duda del valor de la familia en principio, sólo es adecuado como tema de movilización religioso-conservador si se lleva como familia nuclear heterosexual contra otros conceptos de la pareja humana y se centra en la práctica sexual. Aquellos que temen la ruptura del orden consuetudinario se verán más íntimamente afectados por la disolución del orden sexual. Desde este punto de vista, el debate se centra en la cuestión LGBT en el contexto de la legislación matrimonial. Como casi la mitad de las personas LGBT, como es de esperarse, no están organizadas religiosamente, no hay ningún grupo de presión religioso, excepto en el entorno del NCC (VAL). Partes de las iglesias negras así como los propios hispanos de la formación del VALORES ven la praxis LGBT como un pecado. La NAE (LEY) ofrece hoy en día ayuda pastoral para las personas LGBT y sus familias, pero no en forma de curación de una enfermedad. Entre los Nuevos Evangelicales (VAL) hay una tendencia a abogar por la igualdad de parejas homosexuales ante la ley, pero a rechazar una bendición de la iglesia para las parejas.

Inmigración

La inmigración de América Latina, especialmente la inmigración ilegal, es actualmente un tema central. Hay tres posiciones relevantes en esto. "*Path to citizenship*" tiene como objetivo dar a los inmigrantes ilegales la oportunidad de adquirir la ciudadanía. "*Residence*" le da la posibilidad de obtener un permiso de residencia. "*Deportation*" significa deportación. Del total de la población, el 61% favorece el "camino a la ciudadanía", el 17% la obtención de residencia y el 21% la deportación. Los evangelicales blancos rechazan el acceso a la ciudadanía, si bien no por mucho: 49% por el "camino", 19% por la residencia y 30% por la deportación. En todos los demás grupos religiosos la aprobación de la regulación acceso a la ciudadanía está muy por encima del 50%.¹³

La situación es particularmente problemática para la derecha religiosa. Por un lado, hay una contradicción entre una posición legalista básica y la apreciación de la familia; luego hay una clientela religiosa cada vez más numerosa de inmigrantes; y finalmente hay intereses partidistas. En junio de 2018, Franklin Graham (LEY) culpó del desgarramiento de las familias no a Trump sino a las políticas de inmigración de los gobiernos anteriores. Mientras que hay apoyo entre el 75% de los evangelicales blancos a la represión de los indocumentados, la futura clientela de los evangelicales hispanos opta por políticas de inmigración liberales. Por último, los representantes religiosos estrechamente vinculados a los republicanos ya no pueden actuar a cuenta propia sin tener en cuenta las posiciones del partido.

¹³ Cifras de: Jones, Robert P., y otros... 2016. "How immigration and concerns about cultural changes are shaping the 2016 election. Findings from the 2016 PRRI/Brookings Immigration Survey." Washington D.C.: Instituto Público de Investigación Religiosa / Brookings.

Con vistas a la clientela inmigrante, grandes organizaciones evangélicas como la Convención Bautista del Sur (SBC, LEY) trabajan con la *Evangelical Immigration Table* y abogan por el camino hacia la ciudadanía y contra la separación familiar, reconociendo al mismo tiempo el interés en la seguridad de las fronteras. Las iglesias de la línea principal con el NCC (VAL) han sido durante mucho tiempo claras defensoras de una política de migración inclusiva, movilizándose para apoyar activamente a los migrantes y criticando al la administración Trump por sus políticas. Los Nuevos Evangélicos (VAL) lo ven de la misma manera. Fueron los *Sojourners* quienes crearon la Mesa Evangélica de Inmigración en 2013 como un intento de mediar entre los frentes endurecidos.

Justicia socioeconómica

La injusticia y sus causas estructurales no son de ningún modo una cuestión de la derecha religiosa (G&P y LEY). Esta más bien se centra en la condonación fiscal (incluso para los ricos), a expensas de todas las áreas de gasto – especialmente la ayuda al desarrollo en todo el mundo y el apoyo a los pobres – con la excepción del presupuesto de defensa, los veteranos y la producción de energía. Por el contrario, el NAE (LEY) identifica las causas estructurales de la injusticia social en dos documentos de 2004 y 2011. Sin embargo, ninguno de los documentos llega a localizar las causas en el sistema económico o a sacar consecuencias que vayan más allá del enfoque finalmente individualista del *common sense* económico de los Estados Unidos.

Por el contrario, el NCC (VAL) considera la falta de justicia social más como un problema sistémico. Critica la concentración de poderosos intereses particulares y la política económica antidemocrática; sin embargo, tampoco se practica aquí una crítica sistémica del capitalismo. Entre los Nuevos Evangélicos (VAL) el tema de la injusticia social sistémica también se toma en serio. Las principales personalidades opinan que desde el punto de vista bíblico debe producirse una gran redistribución de la riqueza. Ambos grupos de la contracultura de la sociedad civil tratan de poner en práctica los cambios estructurales en su propia práctica.

Integridad de la creación

El tema del "cambio climático" también ha llegado a los evangélicos de los EE.UU. La NAE llamó en 2004 en un documento titulado "*For the Health of the Nation*" a la protección de la creación. Los representantes de la derecha religiosa rechazaron el tema en la presentación de este folleto del programa, advirtiendo que podría desplazar los temas de movilización probados como Pro-Vida. Además, con la *Cornwall Declaration on Environmental Stewardship* (2000) y la fundación de la *Cornwall Alliance Front* hicieron frente a la Política Climática Progresista, financiados en parte por *Exxon Mobile*. El libre mercado es lo mejor para el clima y los pobres; y el evangelio es una buena noticia para un mundo de por sí "perdido y moribundo". En 2007 hubo un debate público entre la derecha religiosa y la NAE. Los Nuevos Evangélicos (VAL), por otra parte, se han dedicado a la ecología desde los años 70, por ejemplo con la fundación del *Au Sable Institute of Environmental Studies* (1979) o la *Evangelical Environmental Network* de Ron Sierre (1993). El cambio climático es provocado por el hombre, dicen, y la pobreza debe ser abordada junto con el problema del clima. El NCC toma las mismas posiciones. El NCC y los evangélicos liberales de izquierda, como Jim Wallis, confían en la política del gobierno, mientras que las contraculturas confían en su propio compromiso. Sin embargo, la experta en Nuevos Evangélicos, Marcia Pally, señala que muchos de los activistas están escépticos respecto a las intervenciones reguladoras en la industria y apenas están preparados para aceptar pérdidas en comparación con otras economías, lo que lleva a una renuencia a firmar tratados internacionales.

Violencia, guerra y tortura

La violencia criminal en las calles de los EE.UU. es vista de modo muy diferente dependiendo de la posición religioso-política y no, menos importante, la étnica. En la Derecha Evangélica (G&P y LEY) hay una tendencia a favorecer las medidas policiales y al evangelismo. Además, se comparten las posiciones de la *National Rifle Association* y se aboga por más armamento. Completamente en contraste con esto está el trabajo de paz de los Nuevos Evangélicos (VAL) ya mencionado anteriormente. Los brotes de violencia física en la sociedad estadounidense son vistos por estos actores, así como por el NCC, como el resultado de complejas relaciones sociales violentas, como la discriminación racial, la marginación social, el condicionamiento de los medios de comunicación y así sucesivamente. La reducción de la posesión de armas y la pacificación cristiana son las respuestas dadas aquí.

Un cuadro similar surge en el contexto de los conflictos internacionales. La derecha religiosa apoyó a Ronald Reagan en Centroamérica y durante la administración Bush-Cheney la guerra en Irak. En un debate por correo electrónico con el obispo Wolfgang Huber, Richard Land justificó el ataque diciendo que después de una lesión sufrida (9/11) ahora se estaba restaurando el equilibrio.

Sin embargo, los Nuevos Evangelicales y las iglesias de la NCC (VAL) se opusieron firmemente al ataque militar en Irak. En 2002, un comunicado recordó al Presidente Bush que la guerra era éticamente injustificada. La Conferencia Episcopal Católica hizo lo mismo con respecto a la teoría de la guerra justa.¹⁴ Algunos representantes de los Nuevos Evangelicales también abogaron por un pacifismo radical en este asunto. En acuerdo con los Nuevos Evangelicales y muchos cristianos *mainline*, la NAE está en contra del armamento nuclear en su declaración de 2011.

Bajo la impresión de la tortura utilizada por el gobierno Bush-Cheney en el Oriente Medio, en Guantánamo y en las prisiones secretas, se lanzó en 2006 la Campaña Inter-religiosa *National Religious Campaign Against Torture*, formada por la parte cristiana principalmente a través de los protestantes *mainline*. La NAE secundó en 2007 con una declaración contra la tortura por parte del gobierno de los Estados Unidos y apoyó una denuncia en contra del Ministro Rumsfeld (Rasul v. Myers).

3.4.3 "Libertad de religión" – Iglesia y Estado

La Primera Enmienda de 1791 establece la libertad de religión y prohíbe al Estado establecer una iglesia estatal. La interpretación de la enmienda como un mandamiento de separación viene de una perspectiva deísta, de la pluma de Jefferson. Sin embargo, no se ha aclarado definitivamente, y la influencia religiosa en el Estado es posible y de hecho se ejerce de muchas maneras.

Influencia en la política

El punto de vista Jeffersoniano se refuerza judicialmente en las décadas de 1940 y 1950. En 1947 (Everson c. *Board of Education*) se prohíbe el privilegio fiscal de las escuelas religiosas privadas. Otras decisiones a nivel regional se dirigieron contra la lectura de la Biblia, la oración y los símbolos religiosos en lugares públicos. Esto inicialmente puso fin a la identificación simbólica del Estado con el protestantismo (blanco) o la religión en general.

¹⁴ Utter, Glenn H. 2011. Los cristianos de la línea principal y la política pública de los Estados Unidos: Un manual de referencia. Santa Bárbara, California: ABC-CLIO. S. 59 y siguientes.

La Enmienda Johnson (1954) lo confirma, prohibiendo a las organizaciones con privilegios fiscales – incluidas las iglesias – realizar propaganda política y donaciones a partidos. La enmienda explica por qué hoy en día en las campañas de evangelización en el mejor de los casos se menciona "Rojo", pero nunca explícitamente "Republicano". El Presidente Trump prometió las contramedidas de la derecha religiosa con motivo del *National Prayer Day* en mayo de 2017 y emitió un decreto para suavizar las reglas.

La mayoría de los actores de la formación VALORES están a favor de una separación consistente de Estado y religión. Los EE.UU. no se consideran una nación cristiana. "No tenemos derecho a imponer nuestra fe a la gente". La libertad de religión se aplica a todos, incluidos los no cristianos. Si los símbolos religiosos en los lugares públicos no son rechazados en general, entonces debería haber un permiso para *todas* las religiones. Por lo demás, antes que cuestiones de simbolismo religioso, estos actores prefieren una reforma para una mejor justicia educativa.

Creacionismo

La doctrina pseudo-científica de que Dios creó al hombre en su forma actual de un solo golpe hace unos 6000 años ha estado en circulación desde finales del siglo XIX como una teoría evangélica de lucha contra la teoría de la evolución de Darwin. Puede sorprender a los europeos, pero el 38% de la población de EE.UU. comparte esta opinión. En 1925, esta "alternativa" fue sometida por primera vez a un proceso en tribunales para su escolarización, el llamado *Scopes Trial* o "juicio del simio". Dado que en una disputa legal posterior, los fallos subrayaron repetidamente la separación de la religión y el Estado, la derecha religiosa ha pasado a una versión "puramente científica" por parte de los institutos de "Diseño Inteligente". En cuanto a la derecha religiosa, el asunto es una de las muchas palancas para la intervención religiosa en las tareas del Estado. Para la formación del VALORES es insignificante.

Trabajo comunitario basado en la fe

Las *Faith Based Organizations* son servicios sociales religiosos que, de conformidad con la separación entre el Estado y la religión, sólo tienen derecho a financiación como las organizaciones no religiosas sin fines de lucro si no invierten los fondos en propaganda religiosa y si emplean personal independientemente de sus creencias religiosas (*Charitable Choice Act*, 1996). El presidente G.W. Bush quería intensificar la iniciativa y extenderla a las iglesias, lo que no fue aprobado por el Congreso. En cambio, estableció por decreto la *Office of Faith-Based and Community Initiatives* de la Casa Blanca para dar forma a su programa de "conservadurismo compasivo", que, sin embargo, fue hasta cierto punto

pura simulación. Esta cooperación tuvo continuidad de manera diferente bajo los Presidentes Obama y Trump.

Para los Nuevos Evangelicales y las iglesias *mainline* (VAL) las evaluaciones son ambiguas, pero el tema es secundario. Para la derecha religiosa es importante para hacerse notar en política, como la presencia de los "*court evangelicals*" (Fea) en mayo de 2018 cuando el presidente Trump firmó el decreto para la creación de *Centers for Faith and Opportunity Initiatives*. Además, la privatización está en consonancia con el plan neoliberal de "transformar el Estado de bienestar burocrático en un sistema de altruismo privado y basado en la fe".¹⁵ Los liberales como Franklin Graham (LEY) quieren abolir el Estado de bienestar y el *Big Government* por completo.

Por el contrario, como muestran varias estadísticas, el creciente número de protestantes latinos piensa mucho en el *Big Government*. En general, a pesar de las similitudes superficiales, mucho es diferente en América Latina.

¹⁵ MacLean, Iain S; Jeffrey D Schultz y John G West, Hrsg. 1999. *Encyclopedia of Religion in American Politics*. Phoenix AR: The Oryx Press. p. 311. trad. ATS.

4. América Latina: Estudios de caso Guatemala, Brasil y México

Como en el estudio sobre los EE.UU., comenzamos con algunas observaciones estadísticas y breves observaciones históricas, entre otras cuestiones sobre el estado del laicismo. En los estudios por países, cuya selección se deriva de estas observaciones introductorias, se pueden encontrar otras notas históricas.

4.1 América Latina – cifras y tendencias

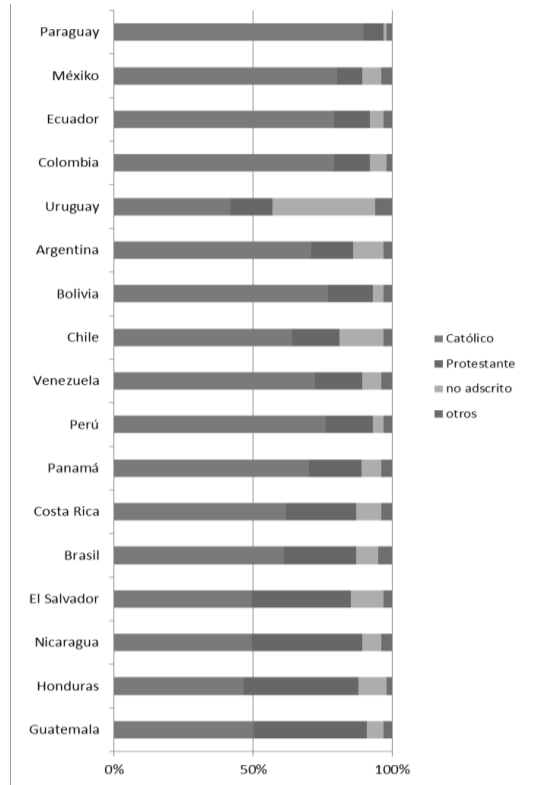
Si se comparan las tendencias de afiliación religiosa entre los EE.UU. y América Latina, se encuentra un desarrollo del protestantismo exactamente invertido: En América Latina, el catolicismo hegemónico está perdiendo frente a los protestantes y a los agnósticos.

El hecho de que en ambos subcontinentes las respectivas denominaciones hegemónicas estén perdiendo adeptos en favor de denominaciones opuestas tiene diferentes razones. Mientras que en los EE.UU. se trata principalmente de un cambio étnico en la sociedad a través de la inmigración, en América Latina los procesos socio-estructurales, la desigualdad y la protesta juegan un papel mucho mayor.¹⁶

¹⁶ Las fuentes utilizadas aquí para los datos estadísticos son: Pew Research Center. 2014 (Religion in Latin America: Widespread Change in a Historically Catholic Region. www.pewresearch.org. De ahora en adelante "Pew América Latina", citado como "Pew 2014"), basado en una encuesta propia de 30.000 personas en América Latina en 2013 realizada por el Centro de Investigación Pew y la Fundación Templeton. Pew Research Center. 2007. Spirit and power. A 10-country survey of Pentecostals. 2006. Washington, DC: The PEW Forum on Religion & Public Life. Citado como "Pew 2006". Latinobarómetro, ed. 2014 ("Las religiones en tiempos del Papa Francisco". [Latinobarómetro.org](http://Latinobarometro.org), Santiago de Chile, citado como "Latinobarómetro 2014"), basado en encuestas de varios institutos, principalmente CID-Gallup.

4.1.1 Comparación internacional

En los distintos países, la población no católica crece a ritmos diferentes.

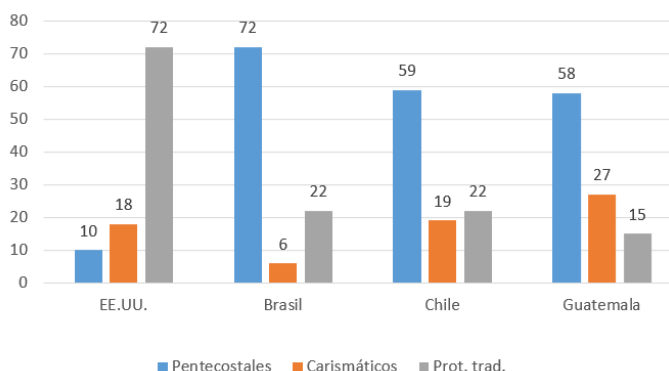


Gráfica 10: Afiliación religiosa de los latinoamericanos: países, 2014, material del autor (Pew 2014: 14)

Un panorama estadístico basado en las cifras del Pew Research Center muestra una gran diferencia cuantitativa entre el 41% de la población protestante de Guatemala u Honduras y sólo el 9% y el 7% de México y el Paraguay, respectivamente. Las diferencias se deben a diversas razones, entre ellas la actividad misionera y el grado de nacionalización de los líderes de la iglesia, el grado de secularismo y el grado de legitimidad carismática (G&P). Hay cierta probabilidad de que la tendencia decreciente del catolicismo y la creciente tendencia del protestantismo se convierta en una meseta, que podría ser de un 40% contra 40%. Algunos autores también esperan una calma de la efervescencia religiosa a través del estilo de la iglesia popular. Por otra parte, si se considera el estrecho entrelazamiento de la derecha religiosa con el populismo de derechas (Brasil, Colombia, Guatemala...), un modelo religioso autoritario también podría afianzarse, sobre todo a través del tipo de legitimación carismática.

4.1.2 (Neo-) Pentecostalización

Mientras que en los Estados Unidos domina el Evangelicalismo (LEY) y con él un puritanismo politizado, en América Latina en el curso de los últimos decenios el tipo carismático de legitimación con actores de las formaciones GERENCIA & PROSPERIDAD y ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ ha alcanzado en el curso de los últimos decenios una posición igualmente dominante en el protestantismo. Este hecho y la posición de frente hacia una iglesia más o menos hegemónica diversifica las posiciones de partida y las estrategias políticas en comparación con los EE.UU. En la religión y la política, la formación GERENCIA & PROSPERIDAD en particular evade las obligaciones de justificación racional a través de afirmaciones de verdad carismáticas (apostolado), neoliberalismo fundado religiosamente (prosperidad), metas teocráticas (*dominion-doctrine*) y escenarios políticos bélicos (guerra espiritual).



Gráfica 11: Parte de la piedad carismática en el protestantismo: EE.UU., Brasil, Chile, Guatemala, 2006, material del autor (Pew, 2006: 4)¹⁷

4.2 Constelaciones históricas

En América Latina un catolicismo pretridentino y ritualista es en perspectiva histórica hegemónico y formador de hábitos. El protestantismo llega como competidor desde las guerras de independencia y las reformas liberales del siglo XIX. Esto coloca su éxito en proporción directa al grado de secularización o laicidad de los Estados.

¹⁷ Pew 2006.

Laicidad y libertad religiosa

En los regímenes liberales, el vínculo tradicional entre la jerarquía católica y las autoridades políticas es cortado en muchos lugares por las constituciones seculares. El protestantismo es posicionado a través de la libertad religiosa como un oportuno oponente religioso de la jerarquía católica conservadora. El éxito muy variado de esta política da lugar a diversos grados de secularidad. En una escala de secularismo latinoamericano, México y Uruguay estarían a la cabeza y aproximadamente a la par, aunque por diferentes razones y con fuertes diferencias en la religiosidad popular. A estos dos países les seguirían Bolivia, el Ecuador, Chile, el Perú y Guatemala. El club de la laicidad débil alrededor de Brasil podría incluir a Colombia, Nicaragua, Argentina y Paraguay, cada uno con diferencias específicas. Costa Rica con su iglesia estatal católica se posiciona al fondo y como un caso especial.

Al igual que en los EE.UU., la laicidad y la libertad religiosa en América Latina también se encuentran en una relación tensa. La laicidad del Estado implica la libertad de religión, pero la libertad de religión sin laicidad estricta puede ser utilizada por los actores religiosos – especialmente los recién llegados – como una oportunidad para la influencia religiosa en la política. Se puede observar en casi todos los países una estrategia de la derecha religiosa (G&P y LEY) que explota esta dinámica. En primer lugar, el laicismo y la libertad de religión y opinión son bienvenidos, ya que esto relativiza la posición de la Iglesia Católica y permite la competencia religiosa. Luego se busca la igualdad jurídica con la Iglesia Católica, por ejemplo, en lo que respecta a los privilegios fiscales y los derechos de propiedad en las empresas, especialmente en el sector de los medios de comunicación. En particular, el uso de los medios de comunicación religiosos y el negocio de los medios de comunicación ayudan a aumentar el capital simbólico y económico, que a su vez puede invertirse en la propagación de los propios intereses. Si la influencia política en el electorado ha aumentado considerablemente, como en el Brasil, por ejemplo, se puede obtener capital político de ello, por ejemplo fundando partidos "cristianos". El objetivo final de esas operaciones suele ser el dominio teocrático (doctrina del dominio). Vinculado a esta estrategia está el problema normativo-jurídico de que la libertad propia se utiliza en detrimento de las libertades culturales de los demás, por ejemplo de las personas LGBT. La pluralidad democrática se utiliza para socavar la pluralidad democrática imponiendo una "verdad" religiosa absoluta – como la homosexualidad como un pecado – a toda la sociedad de manera fundamentalista. Sin embargo, para los actores de la formación VALORES, también en América Latina la laicidad del Estado es un bien superior a la manipulación religioso-política.

Hacienda

En América Latina el protestantismo no es como en los EE.UU. la denominación dominante sino una subordinada al catolicismo. El catolicismo dio forma a la sociedad colonial y está estrechamente ligado al sistema de la hacienda, su jerarquía y sus relaciones corporativas de responsabilidad. Aunque la hacienda desapareció a finales del siglo XIX, formó disposiciones: la orientación hacia las jerarquías y las fuertes estructuras corporativas en la familia, la economía, la religión y la política; la centralidad de las relaciones de la gran familia en lugar del individualismo tanto en las clases altas como en las bajas; y la impenetrabilidad de los límites de clase para el progreso social. En los procesos de refeudalización, las disposiciones correspondientes se transforman de una manera completamente nueva con la lógica neoliberal a un autoritarismo moderno. Para la política, este legado significa que el Estado fuerte es algo natural. Para la religión, la afinidad de las disposiciones de las haciendas con el catolicismo jerárquicamente organizado es obvia. En cuanto al movimiento pentecostal, ya en la década de 1970 se observó que las congregaciones o iglesias están asumiendo las funciones de la hacienda perdida. En Brasil se ve un efecto similar en el papel de los "pastores presidentes", que dirigen sus iglesias como fazendas.

Resistencia

La fuerte y clericalmente sancionada oposición de clase ha llevado a una organización política de resistencia desde abajo en partidos y movimientos socialistas y comunistas estables en lugar del ascenso individual del protestante estadounidense. Esto tiene varios efectos en el campo religioso. El más fuerte es probablemente el cambio en el catolicismo a través de la Teología de la Liberación y sus organizaciones de base. En el protestantismo existen por un lado afinidades con los partidos políticos de izquierda (por ejemplo, APRA en Perú, PRD en México), probablemente debido a las posiciones homólogas de los dos actores marginales en relación con las clases dominantes. Por otra parte, la similitud de las posiciones también da lugar a una competencia objetiva, por ejemplo, entre el movimiento sindical y el movimiento pentecostal en Chile (en torno al tiempo que los miembros invierten en las respectivas organizaciones).

Mestizaje

Para los EE.UU., el racismo es un factor explicativo decisivo para los conflictos religiosos. El racismo también es importante en América Latina. Pero en los EE.UU. se ha llevado a cabo una segregación mucho más brutal (cuasi aniquilación de la población indígena, esclavitud), y la diferencia racial también tiene un impacto en la afiliación a la iglesia (iglesias negras). En América Latina se ha producido un fuerte mestizaje biológico y

cultural, que en parte tiene incluso un carácter programático (en la "*morenidade*" brasileña o "la raza de bronce" en México). Aunque la Iglesia Católica sigue teniendo una jerarquía predominantemente blanca, también ha desarrollado una pastoral (pastoral indígena) y un simbolismo (Virgen de Guadalupe) integrador. De cualquier modo, en el protestantismo, la mayoría de los miembros son, como personas de las clases bajas y medias, casi todos mestizos o negros. Sólo en algunas iglesias neopentecostales se puede determinar objetivamente una diferencia racial que, llegado el caso, es de poca importancia.

Oposición de clase

En América Latina, la desigualdad social es un factor mucho más importante en el perfil del protestantismo. En el siglo XIX, el programa civilizador del protestantismo histórico fue acogido por la clase alta liberal, que en parte se estableció allí. El protestantismo de conversión evangelical y el movimiento pentecostal de principios del siglo XX se orientaron hacia las clases bajas urbanas y rurales. Lo mismo ocurrió con las iglesias pentecostales nacionales independientes que surgieron en la década de 1960. En algunos países, como el Brasil, los protestantes de clase media baja de orientación ecuménica organizaron un movimiento religioso-socialista tras la liberalización de los años cincuenta y principios de los sesenta. A principios de los años 70, protestantes de clase media baja se coordinaron con la Teología de la Liberación. Y finalmente los neopentecostales de los Estados Unidos a partir de los años 70, primero en América Central, atendieron la demanda religiosa de una clase media alta y de una clase alta amenazada por las revoluciones, con el resultado de establecerse en las últimas décadas como una institución firme, particularmente en la clase media alta tecnocrática y en ascenso, promoviendo allí una política autoritaria.

Polarización política

Como ya se ha indicado, después de un largo período de abstinencia política, diversas corrientes del protestantismo también se han polarizado como campos políticos cuya línea divisoria transcurre aproximadamente entre las clases medias bajas y altas. Las razones de esto fueron tanto los regímenes militares como las revoluciones de los años 70 y 80. Los testimonios de lealtad a Pinochet de la Iglesia Metodista Pentecostal contrastaban con la represión a la Iglesia Pentecostal de Chile; en Guatemala, los miembros de las organizaciones neopentecostales participaban activamente en la persecución política de los protestantes indígenas. A partir de estos fuertes impulsos se han desarrollado hoy en día múltiples tensiones entre las diferentes formaciones – sobre todo VALORES con temas de justicia social por un lado y GERENCIA con "familia" y "pro vida" por otro lado.

Conversión y política

Dado que el protestantismo era y es una minoría en América Latina, Su prioridad ha sido conseguir una posición más fuerte en la sociedad reclutando miembros. Esto tiene un efecto ambivalente en el desempeño político y el papel de los misioneros. Los misioneros se miden por el éxito de su reclutamiento de miembros y suelen estar poco integrados social y políticamente; por lo tanto, favorecen el proselitismo religioso en detrimento de la política. En Brasil, por el contrario, el movimiento pentecostal se involucró políticamente en una etapa temprana debido a la falta de misioneros. En el resto de América Latina, fue necesaria la nacionalización del movimiento pentecostal en la década de 1960 para que los cuadros nacionales se hicieran más activos social y políticamente y, como sucedía a menudo, se distanciaran del modelo cultural de los Estados Unidos. Por último, el movimiento neopentecostal construye sus megagiglesias exclusivamente con fondos nacionales de las clases altas, mantiene relaciones de igualdad con los organizadores de eventos religiosos en los Estados Unidos y está fuertemente comprometido políticamente. Eso no anula la necesidad de reclutar miembros. Pero crea la impresión entre los actores de que proporcionalmente al aumento del número de miembros también crece la influencia política. Además, se construye el argumento de que todos los problemas sociales podrían resolverse si todos se convirtieran al protestantismo.

El protestantismo latinoamericano se está formando de manera similar al de los EE.UU., pero las condiciones políticas y las controversias son diferentes. Esto da lugar a divergencias entre países y temas específicos.

4.3 Notas sobre los análisis de países y temas

Los análisis de tres países revelarán la dinámica de la integración protestante en diferentes condiciones sociales. El contraste es lo que cuenta aquí. Distinguimos principalmente según el tamaño de la población protestante: Guatemala, Brasil y México. También nos encontramos con diferentes formas de laicidad. Además de la elevada proporción de población protestante, Guatemala muestra una revitalización indígena entre las iglesias protestantes y un papel especial de las ONGs en la sustitución del Estado en labores sociales. El Brasil tiene una proporción media de población protestante, una fuerte politización oficial y radicalización de las formaciones GERENCIA y LEY, y un movimiento ecuménico de base (VAL) igualmente fuerte. México tiene el porcentaje más bajo de población protestante y es un ejemplo de cómo los actores protestantes pueden ser efectivos en un Estado programáticamente laico y social-revolucionario.

Algunos análisis temáticos se centran en temas como los procesos de paz, la "familia" y la moral social, así como el protestantismo indígena, utilizando el ejemplo de varios países de América Latina

4.4 Guatemala

Guatemala no sólo es líder en América Latina en cuanto a la proporción de población protestante, sino también en cuanto al coeficiente de desigualdad social y la tasa de homicidios. Esto se contrarresta con la afirmación generalizada de que la conversión del mayor número posible de individuos al "Evangelio" santifica a una nación y contribuye a una transformación para mejor en todos los asuntos sociales y políticos. Es más probable que la extrema desigualdad de las clases sociales, junto con el racismo y un Estado policial muy débil y corrupto en la política social, sea un caldo de cultivo ideal para el cambio religioso.

4.4.1 Constelaciones históricas en Guatemala

Históricamente, el liberalismo también desempeña un papel importante. Ha abierto el país a la misión de los EE.UU.

Laicidad y libertad religiosa

El conflicto entre liberales y conservadores, o la Iglesia Católica, que comenzó con la independencia de España en 1829, se resolvió en 1879 con una constitución que establecía una libertad religiosa condicionada a la abstinencia política (Artículos 24 y 25). La iglesia fue expropiada. En 1956, la dictadura militar restituyó la propiedad de la Iglesia Católica y le dio el derecho a la instrucción religiosa pública, pero permaneció estructuralmente debilitada. La *Entente Cordiale* entre los militares y la jerarquía eclesiástica se rompió con el episcopado de Próspero Penados del Barrio (1983-2001) por cuestiones de derechos humanos. Hacia el final de la guerra de contrainsurgencia, la constitución de 1985 codificó la laicidad del Estado, la libertad de religión, el derecho a eventos religiosos en público, la protección de la familia como objetivo del Estado y la prohibición general del aborto. Los agentes no católicos no están en pie de igualdad, ya que deben pasar por un proceso de reconocimiento para poder registrarse. Aunque se priva a los funcionarios religiosos del derecho a presentarse a las elecciones, no se prohíben las actividades religioso-políticas, como el evento masivo de la celebración del *Te Deum* para los presidentes electos. La laicidad del Estado podrá, por lo tanto, estar establecida nominalmente, pero está sujeta a un constante socavamiento por parte de los actores religiosos.

Misión

Después de la independencia los liberales ganaron la mano y como medida contra la Iglesia Católica conservadora el dictador liberal Justo Rufino Barrios invitó al *Presbyterian Board of Mission* en 1883. Con una visión civilizadora panamericana y anclados en la élite liberal, los misioneros se involucraron no sólo en la implantación de iglesias, sino sobre todo en los sectores de la educación y la salud. A lo largo del siglo XX, las iglesias históricas (presbiterianas, metodistas) trasladaron su labor a las tierras altas indígenas y contribuyeron al posterior surgimiento del protestantismo indígena, inicialmente a través del Presbiterio Maya-Quiché, fundado en 1959. Las misiones evangélicas comenzaron con la *Central America Mission* a partir de 1899 (Nazarenos, 1901), trabajando en la clase baja y la clase media baja con un programa decididamente a-político y orientado a la conversión. Las siguientes iglesias pentecostales (Iglesia de Dios 1934, Asambleas de Dios 1937...) siguieron la misma línea con mayor éxito, debido a la legitimación carismática. Bajo la mentoría de los misioneros, todos eran estrictamente a-políticos y estaban orientados hacia su propio crecimiento numérico, a tal grado, que el golpe inducido por la CIA contra el gobierno de Arbenz en 1954 fue percibido por la mayoría de los misioneros y funcionarios de la iglesia como la eliminación de un régimen comunista, por lo que ni la posterior dictadura militar fue percibida como perturbadora ni cambió la actitud básicamente a-política. La escisión de las iglesias nacionales (Príncipe de Paz 1955, Elim 1962...) llevó a que los líderes se interesaran más que anteriormente los misioneros por los asuntos sociales internos. No obstante, hasta la década de 1970 prácticamente todo el protestantismo guatemalteco puede clasificarse como una movilización religioso-política de ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ.

La guerra y la politización

El terremoto de 1976 y la guerra contra la insurgencia entre 1978 y 1996 politizaron fuertemente el protestantismo. El terremoto provocó inicialmente una fuerte presencia de ONGs religiosas internacionales, que a su vez vincularon a las iglesias locales a nivel internacional y se hicieron notar por su compromiso social. Los actores conservadores (LEY) a menudo usaban la ayuda para el proselitismo. Los actores indígenas ecuménicos (VAL) fundaron el Consejo Cristiano de Agencias de Desarrollo (CONCAD) y trabajaron con las ONGs en el espíritu de la tradición del Evangelio Social. Hacia finales de los años 70, la clase alta y la clase media alta también se vieron sometidas a presiones económicas (deterioro de las condiciones comerciales) y militares (levantamiento popular y guerrilla). Las consecuencias psicológicas se transformaron en demanda religiosa y fueron respondidas por grupos neopentecostales (*Gospel Outreach* con la Iglesia El Verbo, *El Shaddai*, *Fraternidad Cristiana...*, G&P). A partir de esto, se desarrolla un neopentecostalismo

nacional en los estratos sociales superiores, que, especialmente desde el régimen de Efraín Ríos Mont (El Verbo), se ha identificado con las atrocidades de los militares, lo cual es cierto al menos en parte. Las disposiciones religiosas retrataban la guerra de contra-insurgencia como una batalla entre Dios (neopentecostales, anti-comunistas, militares) contra los demonios (oposición, "comunistas", guerrilleros), plausibilizaban estrategias de exterminio (exorcismo) y aspiraban a una teocracia. El líder *El Shaddai*, más tarde ministro de relaciones exteriores, Harold Caballeros continuó con esta línea demonizando al movimiento indígena durante el proceso de paz¹⁸. Por otro lado, las disposiciones de las víctimas (EMA), que no veían ninguna salida, esperaban el rapto de la iglesia al cielo y trataban de mantenerse al margen del conflicto, eran de clase baja. Al mismo tiempo, ONGs como CEDEPCA (1985) y CIEDEG (1987, ambas VAL) se fundaron a partir de la resistencia – a menudo indígena – y en paralelo al movimiento de base católico. Estas aglutinan la resistencia protestante, realizan una labor social y educativa, y cuentan con el apoyo de redes ecuménicas.

El proceso de paz

En el proceso de paz (1986-1996), el CIEDEG (VAL) se opuso a la Alianza Evangélica de Guatemala (AEG, LEY) apoyando el proceso. El CIEDEG trabajó en la línea de las condiciones de paz negociadas internacionalmente con la reforma agraria y la responsabilidad social de la propiedad; la AEG se contuvo. La Oficina de Derechos Humanos de la Iglesia Católica, que tuvo un papel destacado en el proceso, consideró que la CIEDEG era un actor protestante de primer orden, mientras que los evangélicos y los pentecostales estaban, en el mejor de los casos, ausentes. Del mismo modo, la CIEDEG y la Iglesia Católica propagaron un referéndum constitucional para la multietnicidad, más derechos civiles y el control estatal del ejército y el servicio secreto, mientras que AEG (LEY) y los neopentecostales (G&P) lucharon por el rechazo con la propaganda del miedo: Dios significa "no", el diablo "sí".

Democratización

Los actores de la formación GERENCIA percibieron inmediatamente la apertura democrática como una oportunidad de acceder a los puestos de gobierno. La campaña de Ríos Montt en 1990 fue apoyada por Pat Robertson (G&P, EE.UU.) con la campaña evangélica "„Project Light for the Nations". Sin embargo, el "profeta" de *El Shaddai* (G&P) Jorge Serrano Elías ganó con su campaña de guerra espiritual y el apoyo de la élite empresarial. Serrano tuvo que huir debido a acusaciones de corrupción y a un golpe de Estado

¹⁸ Como caballeros, Harold. 1999 *De Victoria En Victoria: Conceptos, Experiencias y Técnicas Sobre La Guerra Espiritual*. Nashville, TN: Caribe/Betania.

presidencial en 1993. De manera similar, los actores de la formación GERENCIA se presentan repetidamente a las elecciones presidenciales. Además, existen órganos oficiales como el Consejo Apostólico de Guatemala y una intensa cultivo de relaciones oficiosas. Estos actores suelen representar la doctrina de dominio y la guerra espiritual. Sin embargo, esto no se aplica a los políticos protestantes de la formación LEY DE DIOS. Sin embargo, existe un acuerdo sobre las normas internacionales de derechos religiosos, como la imagen patriarcal de la familia, la educación cristiana, el rechazo de la homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo, el rechazo incondicional del aborto y, en la mayoría de los casos, la pena de muerte. El rechazo común se aplica a las organizaciones internacionales que observan el cumplimiento de los derechos humanos, especialmente las Naciones Unidas. La Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), por ejemplo, ha sido violentamente atacada por Jimmy Morales en 2018 en coordinación con partes de la oligarquía. Sin embargo, en la formación VALORES, como la CIEDEG y los grupos de base de las clases bajas, la labor de la CICIG y otras organizaciones internacionales es muy bien acogida.

Co-dependencia

El adelgazamiento neoliberal de la presencia del Estado en el ámbito de la seguridad social exacerba los antagonismos sociales, pero también se manifiesta como una pérdida de legitimidad para el Estado. En esta situación, los actores de las formaciones de GERENCIA y de LEY proporcionan al Estado dos servicios que conducen a la codependencia. Primero, dado que las iglesias gozan de gran credibilidad, pueden apoyar ideológicamente el enfoque neoliberal al plausibilizar estrategias individualistas de reducción de la pobreza como la conversión al Evangelio, los esfuerzos propios y el alejamiento del "pecado", desvaneciendo completamente las causas estructurales de la pobreza y atribuyéndole la falta de éxito de los individuos. El segundo servicio son proyectos sociales religiosos que alivian los malestares más aquejantes y sustituyen la presencia estatal. Lo mismo se aplica a las instituciones educativas religiosas. En la formación VALORES hay también numerosos proyectos sociales, pero éstos están explícitamente vinculados a una conciencia crítica de los problemas estructurales y no mezclan el discurso religioso y ético.

4.4.2 Formaciones religioso-políticas: Mapeo de actores

En Guatemala, a diferencia de lo que ocurre en el Brasil, la politización del protestantismo no comenzó hasta finales de la década de 1970 y está vinculada a las formaciones de GERENCIA y LEY DE DIOS así como a VALORES DEL REINO DE DIOS. La formación ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ fue de cierto modo durante la guerra una postura política apolítica.

4.4.2.1 ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ: Despolitización

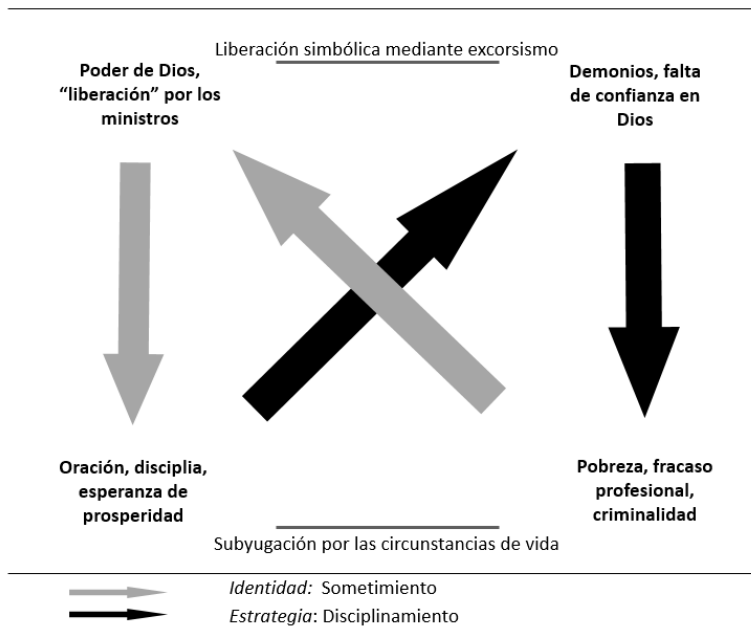
Rapto

Durante la guerra, la gran mayoría de las iglesias pentecostales (*Asambleas de Dios*, Iglesia Cuadrangular...) y evangélicas (Bautistas, Centroamericana...) operaron según el modelo premilenario: el mundo se sumerge en la agitación del fin de los tiempos, de la que la verdadera iglesia pronto será arrebatada al cielo. Es obvio que bajo esta condición se puede legitimar una solidaridad para la supervivencia en las congregaciones, pero no un compromiso político. En este sentido, las agrupaciones respectivas eran objetivamente útiles para la contrainsurgencia, aunque esta no fuese la intención de las iglesias.

Demonios de la pobreza

Una nueva forma de despolitización política se encuentra en las iglesias neopentecostales de la clase baja (*Ebenezer*, Restauración...), que se han desarrollado desde los años 90. Aquí, la vida después de la muerte es económica: la prosperidad que no puede ser alcanzada, especialmente por la clase baja informal.

Neopentecostales, clase media baja y baja – Guatemala



Gráfica 12: Cuadrado praxeológico: Neopentecostales (NP/U), Guatemala 2013, material del autor

El recurrente fracaso profesional se explica por la causa objetiva de la acción de los demonios y la causa subjetiva de la falta de confianza en Dios. El clero representa el poder de Dios y puede liberar a los creyentes si se someten. El individuo puede entonces actuar disciplinadamente y esperar prosperidad. Pero si no es capaz de expulsar a los demonios de su vida con esta estrategia, la falta de confianza en Dios sería responsable de ello. En un acto de violencia simbólica, las víctimas interiorizan así la lógica de acción neoliberal con la correspondiente culpabilización de la víctima.

El despertar social

En contraste con esto, cada vez más congregaciones de iglesias pentecostales (Iglesia de Dios, Príncipe de Paz...) y grupos evangélicos de clase baja (Bautistas, Centroamericana ...) están superando una orientación exclusiva hacia la vida después de la muerte y están adquiriendo una perspectiva ético-social. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con la mejora de las condiciones sociales y políticas para la acción después de la guerra civil. Los peligros de la acción social han disminuido considerablemente.

4.4.2.2 GERENCIA & PROSPERIDAD: Afirmación extraparlamentaria

En esta formación religioso-política, las iglesias neopentecostales de la clase alta y la clase media alta son los protagonistas decisivos. El objetivo político es claro: llevar el "Evangelio" a la clase dirigente y remodelar la política según la imagen neopentecostal. Bajo el indiscutible neoliberalismo de hoy en día, la lógica de la guerra espiritual, que fue central en la guerra, ha retrocedido a un segundo plano en favor de una fuerte orientación hacia la prosperidad y la autogestión. Una tendencia más económica y otra más política (*El Shaddai...*) coexisten, aunque con muchas similitudes entre las disposiciones. Arquitectónicamente, las pretensiones están representadas por grandes y modernos centros de culto con estética de *World Trade Center*.

¡Maneja la prosperidad!

El énfasis en el éxito económico suele ir acompañado de sermones al estilo de un conferencista del mundo del espectáculo (Fraternidad Cristiana, Casa de Dios...). Largos pasajes están dedicados a la eficacia en la gestión de las finanzas del hogar y al valor de la promoción profesional a través de una vida disciplinada y una adaptación total al marco neoliberal. También se ofrece cooperación con gurús de los negocios de los Estados Unidos. Se trata también de ingresos para las propias iglesias. Cash Luna (Casa de Dios) establece una conexión directa entre las donaciones a Dios (para la iglesia) y el éxito monetario. Además, el "*liderazgo*" se propaga y se enseña como una actitud comercial deseable. El modelo suele estar orientado a la autoridad, como en el movimiento de Discipulado de EE.UU.

¡Gobierna el país!

La orientación hacia la prosperidad no excluye aspiraciones políticas, como demuestra el establecimiento de un *Te Deum* neopentecostal para los presidentes recién elegidos en 2004 por la Fraternidad Cristiana. Desde 2004, cada 4 años, todos los presidentes elegidos han venido a este *Te Deum*. Tan sólo esto ha generado un capital simbólico considerable. La atención prestada al poder protestante también se muestra en el hecho de que los políticos están utilizando cada vez más vocabulario protestante en las apariciones públicas. También hay contactos informales. *El Shaddai*, del ex candidato presidencial, ministro de relaciones exteriores y empresario de medios, Harold Caballeros es más decididamente político. Las acusaciones de racismo en su contra encuentran su justificación en una descalificación de la cultura indígena derivada de la religión (¡demonio!). Sus prácticas de prosperidad están documentadas en los *Panama Papers*. El credo de la organización evoca a la nación cristiana: es decir, expulsar el mal del país a través de la guerra espiritual territorial (C.P. Wagner). El jefe de la Policía Nacional de Guatemala,

Erwin Sperisen, tomó este "estímulo espiritual del profeta y apóstol de Cristo, el hermano Harold Caballeros" como una orden para establecer escuadrones de muerte para ejecutar extrajudicialmente a miembros de pandillas juveniles.¹⁹

4.4.2.3 LA LEY DE DIOS: Los derechos de los conservadores

En Guatemala "hablar con Dios" tiene una función ligeramente diferente a la de los Estados Unidos. En una sociedad en la que existe una incertidumbre jurídica fundamental y una anarquía para la mayoría de la población y en la que los poderosos círculos económicos corrompen la política hasta la médula, muchas personas quieren una ley de validez absoluta, una ley de Dios. "Dios" es un significante vacío, meramente legitimador, que puede ser marcado con diversos contenidos (familia, heterosexualidad, pena de muerte, seguridad social...). Con ella la formación LEY DE DIOS (Centroamericana, Alianza Evangélica...) es por un lado doctrinaria en vista del "que" de la legitimación divina, pero por otro lado amorfa en vista de influenciar los contenidos y movilizar.

Ley Divina, Escritura y Familia

Sin embargo, la Biblia sienta un marco simbólico. Garantiza el contenido de la ley divina, pero trae consigo la dificultad de actualizar la interpretación. En la doctrina de la formación GERENCIA, la doctrina del dominio y de la reconstrucción utilizan la ley del Antiguo Testamento como una especie de Sharia. La concreción más compartida son los 10 Mandamientos. Justificar "Pro Vida" con el mandamiento "No matarás" es tan aceptable para los católicos como para los protestantes. Una concreción más discursiva es bastante dañina. La familia es una concreción práctica de la ley. En el contexto del desorden social es una metáfora práctica de una vida regulada basada en la confianza y el orden. Por lo tanto, la "familia" es perfectamente adecuada para la movilización.

¹⁹ El caso Sperisen ya había estado en los medios de comunicación internacionales desde el 19 de abril de 2006 (*Boston Globe*), pero sólo salió a la luz completamente en febrero de 2007, cuando los agentes de policía de la unidad de élite de Sperisen ejecutaron accidentalmente a tres parlamentarios de El Salvador y se supo que los escuadrones de la muerte tenían sus raíces en iglesias protestantes, más precisamente en *El Shaddai*. Entre la multitud de informes, aquí hay una extensa reconstrucción (aunque de un sitio web privado): Wilson, Bruce. 2012. "El apóstol Harold Caballeros dirige el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala". Habla con Acción. 8 de febrero de 2012. <http://www.talk2action.org/printpage/2012/2/8/141232/9907> (consultado el 20 de marzo de 2019).

Derecho positivo

Sobre esta base, la Alianza Evangélica de Guatemala (AEG, LEY) considera que su tarea en el campo político es, entre otras cosas, "velar por el cumplimiento de las leyes vigentes en el país y tomar medidas si no se cumplen o respetan". Una primera impresión de la presunción de las tareas soberanas es obvia, pero es ciertamente una interpretación demasiado estrecha. En un país como Guatemala, en el que el derecho positivo se rompe constantemente, la defensa del derecho positivo puede considerarse ya un logro moral. Pero también es la afirmación de un derecho positivo, que en suma ayuda a perpetuar las condiciones insostenibles de la nación. Sin embargo, a diferencia de los agentes de GERENCIA, la AEG apoya a la CICIG, pero se negó a apoyar una constitución más liberal en el referéndum de 1999 y a una posición más liberal respecto a las personas LGBT.

4.4.2.4 LEY se encuentra con GERENCIA: La política religiosa

El problema crucial en las formaciones de LEY y GERENCIA es la mezcla de la ley de Dios y la ley secular, de la fe y la ética, la religión y la política. Sobre esta base, se llevan a cabo acciones conjuntas.

- Desde la década del 2000, las asociaciones originalmente puramente pastorales se han centrado cada vez más en acciones de influencia social y política.
- Las campañas a primera vista apolíticas, como las oraciones por la nación, movilizan a muchos creyentes también de la formación EMA y los condicionan a contenidos e intereses más específicos que las peticiones de oración. Guate Ora refuerza la imagen de la familia patriarcal; la paz, entendida como el fin de la violencia criminal, se celebra bajo el lema militarista "Tomando mi Nación". El aborto se combate con movilizaciones, masivas según la fórmula continental Pro Vida.
- La participación de los protestantes en las elecciones (también ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ) está aumentando; los creyentes son instruidos por los pastores para examinar críticamente los programas electorales o para elegir un determinado partido.
- Desde 2007 se ha establecido un foro electoral religioso para la elección presidencial y desde 2015 lo organiza la mayoría de los "Pastores de la próxima generación" neopentecostal. Esto va acompañado de una campaña a gran escala para los políticos honorables (= "cristianos"). Un análisis detallado del programa de televisión muestra a los organizadores – pastores con trajes de negocios – como representantes de Dios (oración por la iluminación, etc.), que ponen a prueba a los candidatos presidenciales con valores "cristianos" y siguen una

línea tendenciosa, evaluando la "honestidad/fe", los dilemas morales, la vida familiar, etc. a través de su "tribunal" y evaluando a los candidatos según su gusto. Los pastores se delegan a sí mismos el ser representantes de la nación "como Dios quiere", y los candidatos dejan que suceda.

- Para la movilización socio-moral, el tema "familia" se utiliza como marco para varios otros temas debido a su centralidad en el mundo de la vida.
- Con respecto a la homosexualidad, la derecha religiosa abogaba por que la heterosexualidad tuviera un estatus constitucional, pero esto no era aplicable. No obstante, una intervención de la derecha religiosa pudo impedir que el Presidente Pérez Molina firmara dos convenios contra la discriminación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2013.
- En el curso del proceso de paz, los actores de la formación GERENCIA y LEY DE DIOS también han impedido la elaboración de un código de la niñez y la juventud, que fue desarrollado por los organismos gubernamentales, las ONGs y el UNICEF en cooperación. En cambio, la CIEDEG, de orientación ecuménica, ha apoyado el código desde el principio. En 2003 se reescribió todo el Código de la Infancia y la Juventud para que no se centrara en los niños como individuos sino en las familias.
- Mientras que en el protestantismo histórico el trabajo social siempre ha sido un valor en sí mismo, en las formaciones de LEY DE DIOS y GERENCIA es más bien un instrumento de proselitismo y cooptación religioso-política. La mencionada codependencia con el Estado se presenta de dos formas. La labor social en cooperación con el Estado se llevó a cabo en una acción concertada durante el régimen de Ríos Montt. La forma más común hoy en día es el trabajo social como sustituto del Estado, que tiende a centrarse en su propia clientela y en la cooptación política.
- En el auge de la educación en América Latina, las instituciones educativas son, por un lado, un buen negocio y, por otro, una buena oportunidad para ayudar a dar forma a la sociedad futura. En consecuencia, los jugadores de estas formaciones mantienen institutos desde la escuela primaria hasta la universidad. Además, en Guatemala, las universidades participan en la designación de altos cargos del poder judicial.

En resumen, las actividades de las dos formaciones están dirigidas a cambiar la política del gobierno de arriba hacia abajo, si es posible. Sin embargo, la formación de una facción parlamentaria similar a la *Bancada Evangélica* en Brasil no ha tenido éxito.

4.4.2.5 VALORES DEL REINO DE DIOS: Ética de un mundo mejor

En la formación del VALORES estamos tratando con una comprensión completamente diferente del papel del cristianismo en el mundo. Aquí no se trata del dominio religioso sobre el gobierno político, sino de una comunicación ética de los valores cristianos en la sociedad, con especial atención a las causas de los problemas sociales dominantes.

Especialmente por parte del protestantismo histórico hay una relación con el Evangelio Social. La diferencia de la formación latinoamericana con el Evangelio Social está marcada sobre todo por la posición de los actores en la estructura social. Los líderes latinoamericanos pertenecen, en el mejor de los casos, a una clase media (baja) o también a la clase baja, por no hablar de la fe ligresía. Eso cambia el punto de vista sobre los problemas y estrategias sociales. Por ejemplo, la división socioeconómica se entiende como una característica estructural decisiva de la sociedad. Y finalmente, la influencia de la Teología de la Liberación es mucho más directa. El trabajo social tiene lugar en ausencia del Estado y tiene un impulso crítico hacia el sistema – objetivamente – pero sin embargo sustituye las deficiencias del Estado. Las iglesias históricas y muchas organizaciones nuevas también pertenecen a organizaciones y redes ecuménicas.

Protestantismo histórico: Responsabilidad mundial

Esta corriente es relativamente débil en Guatemala, representada por los presbiterianos, metodistas primitivos, menonitas y luteranos. Los presbiterianos han desarrollado una rama indígena y otra mestiza. Esta última, por lo que veo, sólo se dedica al trabajo social en la iglesia central (Pastor Yenner Miranda).

En la década de 1980, los cristianos luteranos del departamento rural de Zacapa se independizaron del Sínodo de Missouri y en 1997 fundaron la Iglesia Luterana Guatemalteca (ILUGUA) como una iglesia ecuménica y socialmente comprometida. Trabaja entre los indios Chortí, se orienta por el acuerdo de paz de 1996, trabaja sobre los traumas de la guerra, defiende los derechos humanos y una "cultura de paz, reconciliación y tolerancia". Como también apoya a los Chortí en lo que respecta a los derechos sobre el agua y la tierra, se encuentra bajo una considerable presión de la derecha política; a penas en julio de 2019 la pastora Pilar Barrera fue amenazada de muerte. En el plano internacional, ILUGUA está bien conectada con las iglesias y organismos ecuménicos cuya protección necesita urgentemente.

Protestantismo indígena: Desarrollo y política

La misión protestante, la alfabetización, la agricultura, etc. en el altiplano occidental desde 1941 dio lugar por primera vez a las unidades administrativas mayas de la Iglesia Presbiteriana. Para coordinar labores de rescate en caso de terremoto, en 1976 se creó el Consejo Cristiano de Agencias de Desarrollo (CONCAD), formado por congregaciones indígenas de varias iglesias en cooperación con el Servicio Mundial de Iglesias (NCC-USA). La CONCAD difiere de la AEG en que se deben eliminar "las causas y no sólo los efectos" del subdesarrollo. Además del trabajo de desarrollo, mantiene un programa de educación religiosa y social similar a la Teología de la Liberación. Aún durante la guerra contra la insurgencia, la CONCAD se convierte en la mayor CIEDEG (Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala) bajo el liderazgo del pastor cakchiquel Vitalino Similox. La asociación de 470 congregaciones iniciales organiza la formación teológica, la consultoría organizativa y las relaciones públicas, además del programa CONCAD, y está desarrollando contactos con el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y el Consejo Mundial de Iglesias (CMI). El CIEDEG se convirtió en un importante protagonista del diálogo nacional que condujo a la firma del acuerdo de paz en 1996, y se comprometió con la reforma constitucional liberal de 1999. Entretanto, el centro de su labor se ha desplazado hacia el desarrollo rural y los pueblos indígenas, con programas que combinan la tecnología adaptada con la educación y la cooperación interreligiosa.

Otra organización protestante indígena con un programa similar es la Fundación Metodista de Desarrollo Integral (FUMEDI), fundada en 1979.

El Consejo (sic.) Ecuménico Cristiano de Guatemala, CECG fue fundado en 2007 como resultado del trabajo socio-político de varias organizaciones católicas y protestantes de la formación VALORES. Más allá del ecumenismo interdenominacional e interreligioso, se lleva a cabo una labor educativa en las esferas de la prevención de la violencia, el trabajo con los jóvenes, la prevención del SIDA, la justicia de género y la ecología. La reconciliación religiosa, la paz social y la justicia social marcan la orientación ética del Consejo.

Instituciones educativas

En la tradición del protestantismo histórico, también se están estableciendo centros de formación teológica en la formación VALORES DEL REINO DE DIOS. Sin embargo, la universidad privada del auge educativo es la excepción.

El seminario menonita Semilla, sigue la tradición de las iglesias de la paz en su formación interdenominacional y orientada a la paz. El Centro Evangélico de Estudios Pastorales en América Central (CEDEPCA, 1985) representa un interesante híbrido entre las organizaciones de desarrollo y las de educación teológica. El programa combina la educación teológica abierta interdenominacional e interreligiosa con la pastoral de género, el encuentro intercultural y la prevención de desastres.

En el curso de la revitalización de las culturas indígenas y en cooperación con organizaciones protestantes, especialmente los presbiterios mayas, la CIEDEG y la Iglesia Menonita fundaron universidades indígenas. Los más fuertes hasta ahora son la Universidad Ixil (2011) y la Universidad Kaqchiquel (2014). El objetivo es proporcionar formación práctica a los jóvenes indígenas con títulos educativos reconocidos, así como combinar los conocimientos indígenas y el uso de la tecnología para promover el desarrollo de la comunidad. Entre los cursos de capacitación figuran: la administración de los recursos naturales desde una perspectiva comunitaria; la agricultura práctica como base material de la civilización maya; y el derecho con estudios comparativos entre el derecho tradicional maya y el derecho guatemalteco de aplicación nacional.

La contra-cultura desde abajo

Aquí también debemos mencionar los grupos y actividades de la población protestante que corresponden, al menos parcialmente, a las disposiciones centrales de la formación del VALORES, pero que son muy heterogéneos y difíciles de abordar. La protesta simbólica se encuentra en las pequeñas iglesias pentecostales independientes de la clase baja, a menudo se limita a la denuncia religiosa de la injusticia. Otras iglesias inician cooperaciones vecinales prácticas en los barrios marginales, por ejemplo para la instalación de agua o electricidad. Para proteger los bienes existentes de las poblaciones marginadas, como las tierras cultivadas o las zonas de asentamiento, surgen movimientos de protesta en los que los actores religiosos ya no son los actores decisivos. Los actores cristianos LGBT se encuentran entre los grupos organizados como "tribus urbanas". Las comunidades web como los Cristianos Gays o los "Cristianos para Gays y Lesbianas" son las formas de organización preferidas. Se organizan mítines públicos. El apoyo internacional existe a través de las embajadas o de la ONU. Por último, los pastores de las iglesias de los barrios pobres suelen participar en la resocialización de los miembros de las bandas de narcotraficantes y los adictos.

4.5 Brasil

En la descripción detallada de la situación en Guatemala, se presentó el desarrollo de la presencia protestante en el país, así como las categorías de "mapeo de actores", que son similares para el Brasil. Las diferencias importantes son las siguientes:

- Aunque la proporción de protestantes en la población total es menor que en Guatemala, el movimiento pentecostal tiene una proporción mucho mayor. Por lo tanto, la proporción de la población del movimiento pentecostal es significativamente mayor. Como resultado, la formación LEY tiene menos importancia relativa que en Guatemala.
- El protestantismo histórico y el movimiento pentecostal se desarrollaron a principios del siglo XX y de forma relativamente independiente de los Estados Unidos. Esta es la razón de su temprana actividad política.
- Las iglesias históricas (presbiterianas y luteranas) ya en la década de 1950 contribuyeron al desarrollo de una politización ecuménica y socialdemócrata del protestantismo, de la que surgió un fuerte movimiento ecuménico.
- Los protestantes están oficialmente representados en la *Asamblea Constituyente* a desde mediados de la década de 1980. Esto crea una "bancada evangélica" parlamentaria que no existe de forma tan organizada en otros países.
- El neopentecostalismo sólo avanzó hasta la clase alta y la clase media alta. Por lo tanto, la influencia directa sobre los presidentes – como en Guatemala – sólo llegó con el gobierno de Bolsonaro. Hasta dónde llega esta influencia en la competencia con los grandes terratenientes y los militares sólo se hará evidente en los próximos años.
- En la religiosidad popular católica, afroamericana y pentecostal hay una receptividad por encima de la media a la magia y la tolerancia a la diversidad religiosa.

4.5.1 Constelaciones históricas

Aunque en Brasil las luchas por la independencia tomaron un curso especial, aquí también hubo una alianza entre el protestantismo histórico, el liberalismo y el positivismo.

Laicidad y libertad religiosa

Sin embargo, la introducción de la libertad de religión en 1890 no condujo a un laicismo estricto. En la nueva constitución de 1988 se establece la libertad de religión, pero sin aclarar de forma concluyente la cuestión de la laicidad del Estado. El preámbulo incluso contiene una referencia a Dios. En aras del (maleable) "interés público" también puede haber "dependencia y alianza" entre el Estado y los actores religiosos (Artículo 19). La *Lei Geral das Religiões* (2016) establece la exención de impuestos para las entidades religiosas, sus propiedades, ingresos, servicios e instituciones en el ámbito de la educación y la salud para (los también maleables) "fines religiosos". Esto, en última instancia, eximirá de impuestos las prácticas de negocios de los medios de comunicación de la iglesia y conducirá a una eficacia aún mayor.

Iglesias

Con pocas excepciones, el establecimiento de iglesias protestantes en Brasil sigue el patrón latinoamericano: protestantismo histórico en el siglo XIX, clase media (alta); protestantismo misionero evangélico y pentecostalismo en la primera mitad del siglo XX. El movimiento pentecostal está poco influenciado por los misioneros, por lo que los pastores presidentes poderosos a menudo se involucraban de forma bastante natural en la política local. El compromiso político hoy en día es evidente. Importante para la formación actual del VALORES es la politización social de las iglesias históricas en paralelo a las reformas de los presidentes Kubitschek y Goulart. Las actividades socio-éticas de la *Confederação Evangélica do Brasil* (CEB, Waldo César) dieron origen al movimiento *Igreja y Sociedade em América Latina* (ISAL), que dio importantes impulsos para la fundación del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI). Con el golpe militar estas actividades fueron suprimidas y el anticomunismo en la formación LEY se fortaleció. La tradición socio-ecuménica fue retomada con energía y está hoy representada por las iglesias históricas, el *Conselho Nacional de Igrejas Cristãs* (CONIC), la *Coordenadoria Ecumênica de Serviço* (CESE) así como por grupos de base e intelectuales pentecostales.

El estilo carismático del movimiento pentecostal llevó a cismas carismáticos en las iglesias evangélicas a partir de la década de 1960, que de este modo se pasó a la formación GERENCIA. En los decenios de 1960 y 1970 el movimiento pentecostal se diversificó: La *Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil Para Cristo* se opuso al régimen militar;

y varias escisiones establecieron un neopentecostalismo *avant la lettre*. La prosperidad, la guerra espiritual y la doctrina del dominio se establecieron a partir de la década de 1970 con poca participación de los EE.UU. La base más importante de la nueva formación GERENCIA es la *Igreja Universal do Reino de Deus* (IURD, 1977), que en menos de tres décadas se ha convertido en un conglomerado de miles de millones de dólares y un refugio para el autoritarismo, la corrupción y la manipulación. A partir de 1980 se fundaron otras organizaciones de este tipo, a menudo con un autoritarismo "apostólico". La mayoría de los líderes de estas organizaciones tienen un lugar en la lista *Forbes* de los pastores más ricos de Brasil. Los cimientos más recientes son iglesias al estilo de las "tribus urbanas" para surfistas o deportistas de motor. Más relevante éticamente es el creciente número de iglesias inclusivas para las personas LGBT.

Las asociaciones más importantes son *Aliança Cristã Evangélica Brasileira* (ACEB) *Coordenadoria Ecumênica de Serviço* (CESE) y *Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil* (CONIC). La organización ecuménica *Koinonia* tiene, además de programas de ayuda interétnica, un énfasis interreligioso en relación con las religiones afroamericanas. Como agente de resistencia contra la candidatura y el gobierno de Bolsonaro, destaca *el Frente de Evangélicos pelo estado de Direito*.

Sociodemografía

El posicionamiento sociodemográfico de las formaciones es similar al de Guatemala. La diferencia más importante es probablemente que, aunque la formación GERENCIA tiende hacia las clases media y alta, aún no logra establecerse bien entre esta clientela. Sin embargo, los líderes de esta formación son potentes actores entre la oligarquía políticamente activa debido a su gran capacidad financiera, su poder mediático y sus conexiones políticas.

Medios de comunicación

En Brasil los medios de comunicación religiosos están permitidos y son un importante instrumento de relaciones públicas. Hoy en día los evangelicales y las iglesias pentecostales son muy superiores a la Iglesia Católica en el sector de la radio (220 contra 960 emisoras). En el sector de la televisión, la IURD es ahora líder del mercado, especialmente con *TV Record*, una de las mayores emisoras del país con emisiones mundiales, noticias y telenovelas religiosas de éxito. Además de este hegemón de los medios, varias otras organizaciones de la formación GERENCIA tienen estaciones de televisión. Los programas educativos y sociales son raros; el entretenimiento comercial, la publicidad y el interés propio ("evangelismo") dominan los programas.

La política religiosa

Con el fin de la dictadura militar, el número de miembros protestantes en el parlamento aumentó a pasos agigantados, entre otras cosas porque anteriormente, en una reunión de sus líderes en 1985, las iglesias pentecostales a-políticas se habían jurado lealtad política bajo el lema "El hermano vota por el hermano". Ya en la asamblea constituyente de 1985 los delegados pentecostales y evangélicos perseguían los intereses propios de sus organizaciones, es decir: los intereses de la difusión de la Palabra de Dios o, en resumen, los intereses de Dios. Esto puede verse, por ejemplo, en la adjudicación de concesiones de medios de comunicación en relación con el hecho de que 14 de los 36 delegados se dedicaban al negocio de los medios de comunicación. En los primeros años después de la dictadura se formó el *Frente Parlamentario Evangélico* (coloquialmente "*Bancada*"), que se estableció oficialmente en 2003, un grupo de presión como el de los grandes terratenientes o la industria de los cigarrillos. La mayoría de los diputados pertenecen a las formaciones de LEY y GERENCIA y se posicionan contra la redistribución económica, a favor de la educación y la atención sanitaria privadas, a favor de las empresas agrícolas y en contra de los pequeños agricultores, a favor de las empresas de vigilancia, a favor de las asociaciones patronales, a favor de las empresas de comunicación y a favor de las industrias farmacéutica, armamentística, petroquímica y alimentaria, actividades que se cobijan con la retórica social-moral. La *Bancada* actúa más bien en la dirección de "construir un Estado teocrático y fundamentalista".²⁰ Para ello utilizan las estructuras de la iglesia para la movilización de las elecciones y sobredeterminan los asuntos políticos con significados religiosos. La colonización religiosa de la política se muestra, por ejemplo, en el hecho de que *Assembleias* y la IURD entraron en la campaña electoral de 2014 con sus propios partidos de orientación derechista, el PSC y el PRB. La nominación de candidatos oficiales de la iglesia también es común. Desde el censo de 2000, la población protestante también ha cobrado mayor conciencia de su potencial como opción electoral y de poder. Por último, pero no menos importante, se trata de mejorar la propia situación, por ejemplo, mediante exenciones fiscales. Y se trata de controlar el propio poder ejecutivo. Las cuestiones políticas son generadas por la situación de la clientela: reducción de los impuestos de sociedades para la clase media y alta, metáforas familiares como medio de identificación para la clase baja. La combinación del liberalismo económico con el conservadurismo estructural sociomoral resulta ventajosa para la movilización religioso-política en el Brasil, así como en el resto del continente americano (tal vez con la excepción de Canadá), tanto para las formaciones religiosas GERENCIA como LEY. La atención que se

²⁰ Galvão Lopes, Guilherme Esteves. 2015. „Por que os evangélicos não mudaram o Brasil? Análise histórica da atuação evangélica no Congresso Nacional (1982-2006)“. En *Lugares dos historiadores: velhos e novos desafios*. Florianópolis.

presta actualmente a la corrupción también atrae a los votantes, y es evidente para los observadores competentes que los propios políticos religiosos son muy corruptos. En 2012, el 57% de los miembros de la *Bancada Evangélica* estaban sujetos a procesos penales por corrupción.²¹

En cuanto a la formación del VALORES, hay que mencionar la observación del sociólogo Paul Freston de que la política funciona "de manera completamente diferente" a la de los protestantes históricos. Los programas políticos son de interés, no la organización; no se nominan candidatos oficiales; la propaganda religiosa para elecciones es tabú. Con una comprensión comunitaria de la política, la clase media tradicional aprecia la mediación racional-argumentativa de los intereses y la secularidad del Estado. Esta actitud fundamental también se puede encontrar en los grupos de oposición a nivel de base, como el *Frente de Evangélicos pelo estado de Direito* y otros.

Golpe de Estado y elecciones

Las acciones de la derecha brasileña contra Lula da Silva y el gobierno de Dilma Rousseff, así como la aparición de Bolsonaro, también polarizan las formaciones de GERENCIA y LEY, por un lado, y VALORES, por el otro. Destacamos los siguientes puntos respecto a la derecha religiosa.

- La *Bancada Evangélica* desempeñó el papel principal en el juicio político contra Dilma Rousseff en 2016 en cooperación con la *Bancada* de la agroindustria y la *Bancada* de la industria de la seguridad. Su líder, Eduardo Cunha, fue crucial en

²¹ Véase Transparencia Brasil: <https://www.transparencia.org.br/> (20.5.2019). Para casos particulares véase p.ej.: <https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=312945120044013400&secao=DF&nome=Hidekazu%20Takayama&mostrarBaixados=N>. Para una lista detallada de denuncias y acceso a los datos del sistema judicial véase: Lopes, Paulo. 2012. "La mayoría de los diputados evangélicos responden a las demandas". *Periodismo*. Paulopes. 3. Abril de 2012. <https://www.paulopes.com.br/2012/04/maioria-dos-deputados-evangelicos.html> (6.5.2019). Otra fuente (evangélica) con ligera variación en las cifras: "Más de la mitad de los miembros de los bancos evangélicos se enfrentan a demandas en la Justicia. 2012. *Periodismo*. Evangelio+. 4. Abril de 2012. <https://noticias.gospelmais.com.br/bancada-evangelica-processos-justica-32704.html> (6.5.2019). Detalles de casos muy relevantes en Veja: *Bancada-Evang-Korruption-Kath_BRA_13_Veja.pdf*. Castro, Gabriel y Marcela Mattos. 2013. "Véanme los lectores: la fuerza de los bancos evangélicos en la Congregación". *Periodismo*. Mira. 23. März 2013. <https://veja.abril.com.br/politica/vinde-a-mim-os-eleitores-a-forca-da-bancada-evangelica-no-congresso/>. Véase también los trabajos del muy solvente experto en Brasil Paul Freston. Entrevista Ein: Forster, Joel y Paul Freston. 2016. "Los 'bancos evangélicos' y su influencia en la política brasileña". *Protestantigital*. 17. Oktober 2016. http://protestantedigital.com/internacional/40605/Las_'benches_evangelicas'_y_su_influencia_en_la_politica_brasilena (16.8.2019); Freston, Paul. 2001. *Los evangélicos y la política en Asia, África y América Latina*. Cambridge: Cambridge University Press., S. 35f.

la preparación del juicio y en la movilización contra Rousseff, probablemente mediante la compra de votos.

- Después del gobierno de transición de Michel Temer con un duro curso neoliberal, el todavía católico y advenedizo neopentecostal Jair Bolsonaro se posicionó al inicio de la carrera presidencial en 2018. La campaña electoral de 2018 está considerada como la más sucia de la historia de Brasil y está marcada por la violencia física, cultural y simbólica. Los representantes de la *Bancada* y los pastores esparcieron rumores sobre un posible futuro gobierno del PT, que quiere destruir familias, privar a los padres de los derechos educativos, hacer homosexuales a los niños, distribuir botellas de bebida del tamaño del pene en las guarderías e introducir el comunismo. A Bolsonaro se le debe permitir golpear con mano dura y a la policía se le debe permitir disparar a los sospechosos (pastor Lucinho). Bolsonaro, por su parte, atrajo a los votantes religiosos prometiendo trasladar la embajada brasileña en Israel a Jerusalén y hablando constantemente de Brasil como una nación, no laica, sino "cristiana".
- En las parroquias, la derecha religiosa a menudo actúa intimidando a los opositores de Bolsonaro y difamándolos como poseídos por el demonio y anticristianos. Congregaciones enteras son involucradas en campañas políticas. Bolsonaro es retratado como un representante personal de Dios, que se mueve contra el criminal Haddad (PT), un representante del diablo.
- La imagen del propio Bolsonaro es también en parte producto de la propaganda religiosa. En 2016, en una gran puesta en escena, el católico es "bautizado" en Israel en el río Jordán por el pastor Everaldo Dias Pereira, presidente del *Partido Social Cristão* (PSC) de derecha religiosa. También es importante la interpretación religiosa del ataque con cuchillo a Bolsonaro en septiembre de 2018. Un video anterior de un grupo de oración pro Bolsonaro supuestamente muestra la intervención divina para proteger al candidato. El discurso sobre el "martirio" de Bolsonaro, impulsado por la enorme red de medios de comunicación de la IURD es de larga data.

La izquierda protestante, por otra parte, tuvo dificultades para movilizarse y cooperar con el PT, ya que ambos enarbolan principios de laicidad y tienen dificultades para mentir.

- Reticente a banderas religiosas, el candidato del PT Fernando Haddad no se reúne sino hasta el 17 de octubre de 2018 – sólo 11 días antes de la segunda vuelta – en una sala de hotel en São Paulo con unos 200 activistas religiosos, en su mayoría de iglesias históricas y de las *Assembleias*, así como de las *Iniciativas Frente de Evangélicos pelo estado de Direito* y *Frente Cristã "O amor vence o ódio"*. No

tienen mucho más que hacer que condenar la campaña de mentiras y enfatizar la importancia central de la verdad para la fe cristiana y la vida social. Haddad muestra sus raíces en una familia cristiana, y promete que el protestantismo será tomado en cuenta por un aparato estatal laico.

Bolsonaro gana las elecciones principalmente con los votos de los protestantes y de los hombres blancos de clase media con estudios superiores del sureste del país. El potencial de los votos protestantes tendrá más importancia en las futuras elecciones. La *Bancada Evangélica* (que también incluye a los carismáticos católicos) proporciona 84 de 513 diputados y 7 de 81 senadores. Sin embargo, los miembros de la *Bancada* no consiguen los curules que esperaban. En la *Bancada*, los partidos del segmento centro-izquierda (PT, PSB, PSD, PDT) están claramente en minoría con sólo 14 diputados. El protestantismo progresista participa en actividades extraparlamentarias.

La creciente importancia de la voz protestante, junto con la presencia bien establecida de la *Bancada Evangélica* en el proceso legislativo, hacen una nueva tendencia legislativa en el Brasil más que probable.

Magia política

El protestantismo en el Brasil es políticamente muy activo y, a diferencia de muchos otros países de América Latina, está firmemente anclado como facción en el sistema parlamentario. Sin embargo, hay que diferenciar entre las formaciones de la movilización religioso-política. La formación de VALORES DEL REINO DE DIOS es activa sobre todo en la oposición extraparlamentaria, movilizándolo a grupos de interés y en proyectos sociales. Sólo unos pocos representantes de esta formación están en el parlamento. Una de las razones es que la religiosidad en esta formación no se aplica directamente a cuestiones políticas (como en los conceptos teocráticos), sino que las convicciones religiosas se transmiten a través de discursos éticos universalmente discutibles. De esta manera, los votantes se dirigen a través de programas políticos y orientación ética en lugar de programas directamente religiosos (como la "nación cristiana"). De esto deriva una lealtad relativamente fuerte a los partidos de centro-izquierda en el campo político. Por otra parte, los miembros políticamente activos de las formaciones GERENCIA y LEY se movilizan directamente a través de la religión, lo que a menudo se refleja de manera directa en las campañas electorales a través de un contenido social-moral. La movilización a través de contenidos que se identifican como religiosos hace que el compromiso político aparezca como un compromiso cuasi religioso a los ojos de los votantes y, por lo tanto, como legítimo. Además, gracias a su contacto regular con las bases de sus organizaciones religiosas, están bien informados sobre la dirección política a la que tiende

la clientela. Para los expertos políticamente activos, esto va de la mano de la libertad de repositionarse una y otra vez en la política partidaria según sus propios intereses institucionales. Para los dirigentes de una organización religiosa políticamente activa, el contenido político-religioso funciona hasta cierto punto como un sustituto de los intereses del poder institucional. Esto explica por qué la mayoría de los miembros de la *Bancada Evangélica* no observan la disciplina del partido y por qué los partidos "evangélicos" forman coaliciones a discreción. La IURD ha utilizado el PT *gobernante* para dos legislaturas desde 2002. La luna de miel terminó con el referéndum contra Rousseff. Después de que las posibilidades de acceso al poder de Bolsonaro se hicieron evidentes, el jefe de la IURD, Edir Macedo, y otros líderes de la Administración de la formación GERENCIA se unieron de nuevo al probable ganador. Compartir el poder y usarlo para sus propios intereses institucionales son los principios del éxito para la mayoría de la *Bancada*. Hay que tener en cuenta que las iglesias independientes son tan libres que funcionan como empresas y se inclinan a crear buenas condiciones de inversión para su capital religioso mediante leyes *ad hoc*. Además, muchas organizaciones de la formación GERENCIA han sido durante mucho tiempo empresas comerciales, especialmente en la industria de los medios de comunicación. Así, la *Bancada* actúa como un grupo de presión, similar a la industria agrícola o de los cigarrillos. Sin embargo, con la posibilidad de transformar la política en religión y la religión en política, tiene un poder de movilización incomparablemente más fuerte. ¿Qué significa en términos de contenido?

Se habla mucho de la "nación cristiana". Para los creyentes en las formaciones de LEY y GERENCIA, que están preparados para vivir en el mundo, una sociedad que funciona enteramente de acuerdo con sus propios principios es una perspectiva tentadora – y por lo tanto muy adecuada para la seducción. Para movilizar públicos masivos y entusiastas en las megaiglesias a votar en las elecciones, la metáfora es sumamente adecuada, porque combina los sueños religiosos de omnipotencia con un acto político concreto de votación, sin ninguna concreción política. En la política de la familia se producen concreciones visibles para los votantes como la atomización de la sociedad mediante la exclusividad del núcleo familiar, que se vende como protección de la familia; mediante iniciativas socio-morales contra las minorías sexuales, una dudosa protección de la vida con una política de aborto restrictiva y mediante la correspondencia a una necesidad de seguridad frente a una violencia cotidiana fruto del fracaso de la política interior y de seguridad. Al igual que en Guatemala, esta política no ha cambiado el país, en contra de todas las promesas, al menos no para mejor.

4.5.2 Formaciones religioso-políticas: Mapeo de actores

Lo mismo se aplica a las formaciones religioso-políticas del Brasil que a las de Guatemala en lo que respecta a los cambios en el curso del tiempo y las transiciones fluidas entre ellas. Las transiciones son bastante más fluidas en el Brasil, ya que, debido a la falta de misioneros, las fronteras entre los grupos son menos marcadas que en otros lugares. Por esta misma razón, las formaciones establecidas son adecuadas para describir los actores realmente efectivos en lugar de los límites denominacionales, por lo general de poca relevancia.

4.5.2.1 ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ: Prohibición de participación política

Debido a los factores mencionados, las organizaciones de esta formación tienden a ser más fáciles de movilizar para participar en las elecciones en el Brasil que en otros lugares. Sin embargo, esto no significa que sea deseable para las organizaciones. En este sentido, la *Congregação Cristã* y *Deus é Amor* pertenecen al núcleo duro de esta formación. En la primera se pueden observar rasgos similares a los que hemos observado en Guatemala para los grupos que experimentan su iglesia como preparación para el *Rapto de la iglesia*; en el segundo, se puede encontrar exactamente la misma práctica que se encuentra en las organizaciones orientadas al exorcismo de la clase baja en todo el continente. El despertar social de esta formación también existe en Brasil. Los pastores y grupos de congregación en las favelas suelen estar interesados social, política y ecuménicamente en acercarse a la formación VALORES.

4.5.2.2 GERENCIA Y PROSPERIDAD: Política neoliberal

En comparación con Guatemala, esta formación está mucho más representada en la política oficial de Brasil. Como la participación política en el grueso del protestantismo brasileño no requiere justificación, fue fácil para las organizaciones más acaudaladas de la formación GERENCIA ocupar escaños en la *Bancada* y fundar partidos políticos. El bajo nivel de los límites confesionales también favorece la sinergia entre la formaciones GERENCIA y LEY que ya se ha descrito aquí. Las diferencias restantes radican principalmente en el uso de prácticas mágicas en GERENCIA, especialmente la IURD.

Igreja Universal do Reino de Deus (IURD)

La organización está determinada por la lógica de la acumulación material, desde el discurso de la prosperidad hasta las prácticas de recaudación de dinero, inversión y lavado de dinero, y la influencia política. Según el censo de 2000, representa el 8% de todos los protestantes brasileños. En el plano internacional, está presente en más de 100

países con más de 6 millones de miembros. Obispos de diferentes funciones y rangos, pastores y miembros están sujetos al jefe Edir Macedo en una estricta cadena de mando. La organización está fuertemente centrada en la persona de Macedo, quien a su vez escenifica la reivindicación religioso-política del poder a través del gigantesco *Templo de Salomão*, en São Paulo, y las ceremonias allí celebradas como un acto protocolario en presencia de diplomáticos extranjeros. Macedo está activo en política a través del partido de su iglesia, el *Partido Republicano Brasileño* (PRB), e individuos como el senador Marcelo Crivella, un obispo de la IURD. Sus pastores están haciendo campaña activamente – a pesar de la prohibición de la publicidad desde el púlpito – y la clientela de la IURD tiene una reputación de fuerte disciplina de partido.

Una línea de acción importante de la IURD es una lucha tenaz contra las religiones afroamericanas, las cuales – al igual que en el caso de Caballeros en Guatemala – son vituperadas como diabólicas. Mientras tanto, esto se ha convertido en un truco discursivo para eximir la venta en la iglesia de fetiches mágicos (anillos protectores del mal, pan santo, aceite de unción...) de la sospecha de magia. Los pastores están obligados a ejercer presión sobre la clientela cuando colectan donaciones. La violencia comunicativa es mayor cuanto más baja es la clase social de la localidad respectiva. El dinero recaudado se invierte, en parte libre de impuestos, en la amplia red de empresas de la organización. La IURD también es conocida como un "caso de alto perfil" cuando se trata de lavado de dinero. El uso de aviones privados para las transferencias ilegales de dinero es solo un detalle trivial en estas prácticas. Recientemente se ha añadido un componente militar a la organización. La práctica eclesial-ritual en sí ha sido militarizada. En 2015 se fundó la organización juvenil militarizada *Gladiadores do Altar*, que actúa como policía militar de la iglesia. Los paralelismos que se establecen en el debate público con las organizaciones fascistas difícilmente pueden tildarse de inadecuados. Los discursos de odio contra las religiones afroamericanas y la militarización de la clientela "eclesial" son probablemente responsables en parte del aumento de los actos de violencia contra los lugares de culto afroamericanos. ¡Ni el más mínimo rastro de potencial de paz!

Otras organizaciones

Bajo el nombre de *Sara nossa Terra* (Curar nuestra tierra), en lugar de cura, se esconde un agresivo evangelio de prosperidad, apoyo activo a Bolsonaro, neoliberalismo duro y Estado policial. La organización fue fundada en 1992, tiene alrededor de 1 millón de miembros y está activa en varios países. Sus clientes en Brasil son familias de clase media alta. Promesas de prosperidad, relajación, felicidad del núcleo familiar, gestión de la vida, un poco de miedo al demonio, motivación para donar... lo de siempre. Mientras los miembros se ocupan de asuntos privados y van a las urnas, los líderes hacen política. El

propio obispo era miembro del parlamento, pero fue expulsado del parlamento debido al engaño de los votantes (*Infidelidade Partidária*). Está bajo sospecha de corrupción y desde 2018 se ha hecho de nombre con el apoyo incondicional de Bolsonaro.

La organización *Igreja Apostólica Renascer em Cristo* sigue el mismo patrón. La familia fundadora de la tercera mayor iglesia neopentecostal de Brasil tiene una variedad de empresas de medios de comunicación. En Estados Unidos y Brasil, la pareja apostólica y episcopal, al igual que su hijo, han sido condenados por delitos de cambio de divisas y acusados de lavado de dinero y creación de empresas ficticias.

Esto se realiza presumiblemente a través de la *Igreja Batista Atitude*, una organización ultramoderna dirigida a las clases medias y altas de la fina *Barra de Tijuca*, de la que es miembro la Sra. Michelle Bolsonaro. "El suave aroma de nuestra adoración es el sello de nuestra iglesia."²² El líder de Actitud promovió a Bolsonaro y lo bendijo públicamente.

La *Igreja Mundial do Poder de Deus* (1998) del Apóstol Valdemiro también está orientada a la prosperidad. Está sujeto a un proceso por lavado de dinero, malversación de donaciones y compra de una fazenda ganadera multimillonaria.

En la *Igreja Batista da Lagoinha*, Belo Horizonte, el pastor Lucinho exhorta a Bolsonaro, a quien llama "*Capitão América*", a hacer política de mano dura y a la policía a disparar a personas sospechosas en la cara – varias veces.

El discurso de prosperidad, la presión para donar, la fundación de empresas y el crimen de cuello blanco están ciertamente conectados con el deseo de representación política con el propósito de salvaguardar tanto los intereses religiosos como los económicos: una sinergia orquestada entre el enfoque religioso en el capital material, el empresariado económico con recursos generados religiosamente y el intento de salvaguardar políticamente esta práctica.

4.5.2.3 LEY DE DIOS: Mando y obediencia

Dicho con el Evangelicalismo teológicamente conservador y el Pentecostalismo clásico, aplica aquí según Pablo (Rom. 13) que todo gobierno es nombrado por Dios y merece obediencia. Esto resultó en una relación especial con el régimen militar desde 1964.

²² <https://igrejabatistaatitude.com.br/#/> (31.05.2019). "O aroma suave da nossa adoração, o louvor da nossa igreja!".

El legado del régimen militar

Las organizaciones de la formación LEY incluso utilizaron el golpe militar para "purgas" ideológicas internas a través de la denuncia. El gesto de lo apolítico desaparece. La *Convenção Batista Brasileira* y el *Jornal Batista* hacían propaganda para los militares; no muy diferente a las iglesias conservadoras presbiteriana, luterana, metodista y anglicana, así como partes de la Iglesia Católica. En vista de este legado no resuelto, la motivación de esta formación para el apoyo a Bolsonaro resulta plausible.

Quadrangular

Claramente identificable como actor religioso-político de la formación LEY es la Iglesia Pentecostal *Igreja do Evangelio Quadrangular (Four-Square-Gospel)*, desde 1951 en Brasil), teológica y políticamente muy conservadora. La organización se dirige a la clase baja formal y a la clase media baja y hace hincapié en una vida disciplinada, basada en una clara distinción entre el cielo y el infierno. En términos políticos, la lealtad al gobierno tiene estatus de dogma. Todo gobierno es designado por Dios. Por lo tanto, esta iglesia representa el estándar de la formación LEY. Sobre esta base tan dogmática difícilmente se querría legitimar un "golpe blando" contra un jefe de gobierno. Sin embargo, desde 2015 esta organización ha contado con cuatro parlamentarios, cuyo comportamiento electoral se dirigió contra Rousseff y apoyó al propio Temer contra la investigación de corrupción. Otros actores de esta formación se comportan de manera similar.

4.5.2.4 GERENCIA se encuentra con LEY: Sinergias políticas

Una diferencia con otros países de América Latina (por ejemplo, Guatemala, Perú, Nicaragua, México) es que la formación LEY en el Brasil es mucho más débil en relación con la formación GERENCIA. Sin embargo, los efectos de sinergia y división de roles son similares. LEY provee el rigor socio-moral y la piedad restrictiva; GERENCIA provee el dinero, el saber hacer industrial y neoliberal. En el Brasil, esto se concreta sobre todo en el trabajo parlamentario y en las campañas electorales.

- La **sinergia** del ceñimiento social-moral a los valores patriarcales, la familia nuclear y el legalismo riguroso, por un lado, con la propagación de la prosperidad, el individualismo de la propiedad, las estrategias de exclusión social (demonios) y las reivindicaciones de la verdad absoluta, por el otro, es el patrón más importante de la agitación contra la paz de los actores protestantes en toda América Latina. En el campo político está surgiendo un efecto combinado de sinergia: el liberalismo económico combinado con los conceptos tradicionales de la familia y el autoritarismo.

- **Hay publicidad electoral** prohibida en las iglesias, en las que se utiliza a la vieja guardia evangélica y pentecostal como cebo para atraer votantes de la política de Bolsonaro contra la clase baja, especialmente en las clases bajas de las formaciones LEY y ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ.
- El discurso contra la "**corrupción**" es popular para la movilización religioso-política por parte de la derecha religiosa. El hecho de que los diputados religiosos estén implicados en la corrupción en mayor medida que el promedio se oculta al electorado. En 2013, según *Transparência Brasil*, la mayoría (57%) de los diputados de la *Bancada* – de las formaciones LEY y GERENCIA, entre ellos su líder Eduardo Cunha – están acusados por el tribunal electoral o el Tribunal Federal de Justicia de delitos cometidos en el cargo, como el desfalco, la malversación, la evasión fiscal, la formación de asociaciones delictivas, etc.

4.5.2.5 VALORES DEL REINO DE DIOS: Solidaridad y protesta

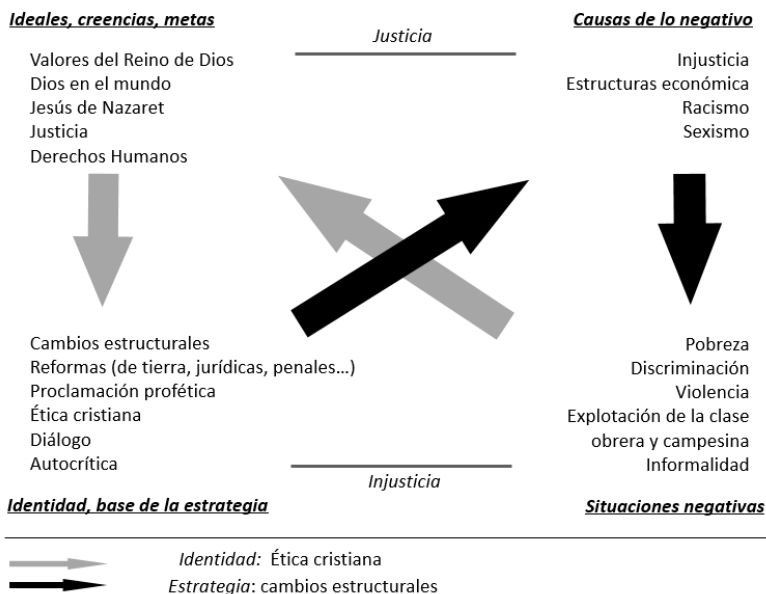
Esta formación en Brasil es asombrosamente similar a la de Guatemala, pero socialmente más presente. Por lo general, las estrategias no están dirigidas al poder político oficial, sino a las reformas sociales. Una diferencia es que la mayoría de los actores brasileños tienen una historia que se remonta a la década de 1950 y han estado integrados durante mucho tiempo en redes ecuménicas. Además, el Brasil tiene una sociedad civil más amplia, diversa y progresista que la de Guatemala, y el espectro de los partidos tiene un fuerte partido de izquierda, el *Partido dos Trabalhadores* (PT).

Orientación religiosa

Ya en 1934 los impulsos del primer movimiento ecuménico (*Life and Work*) llevaron a la fundación de la *Confederação Evangélica do Brasil* (CEB). En la década de 1950 se convirtió en el centro de una reflexión más profunda sobre la responsabilidad social y la cooperación con las asociaciones de trabajadores y agricultores. En 1962, la Iglesia y Sociedad en América Latina (ISAL) fue fundada en São Paulo. Después del golpe militar de 1964, el trabajo se continuó en parte clandestinamente y en 1973 se fundó la *Coordenadoria Ecumênica de Serviço* (CESE), que sigue siendo importante hoy en día. Después de la dictadura, en el informe "*Brasil Nunca Mais*", documentan violaciones clandestinas de los derechos humanos. La formación actual VALORES continúa esta tradición.

Una visión general de la reflexión teológica revela un enfoque completamente diferente al de las otras formaciones.

Formación VALORES DEL REINO DE DIOS – Brasil



Gráfica 12: Cuadrado praxeológico: VALORES DEL REINO DE DIOS - Brasil, material del autor

El trabajo teológico está estrechamente relacionado con la *Pedagogia do Oprimido*, desarrollada en Brasil por Paulo Freire. Esto corresponde al análisis sociológico de las condiciones de vida negativas como la pobreza, la discriminación sexual o racial, la violencia, etc. y su explicación a partir de los desequilibrios estructurales. Esto se contrarresta con la creencia de que Dios no está presente en el más allá sino en el mundo (*missio Dei*) y que Jesús de Nazaret encarna los valores del Reino de Dios. Estos valores encuentran su forma política en los derechos humanos, la justicia, la paz, etc. Esto se traduce en una acción para el cambio estructural, la mediación ética de la proclamación y la autocrítica. En resumen, el enfoque es muy similar al de esta formación en los EE.UU. y Guatemala. Sin embargo, las condiciones para la acción son diferentes.

Protestantismo histórico: Reforma social y ecumenismo

El "jugador" más fuerte del protestantismo histórico en Brasil es la *Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil* (IECLB), una iglesia de inmigrantes alemanes. En los años 50 y 60 se unió a la CEB, así como al Consejo Mundial de Iglesias y a la Federación Luterana Mundial. En 1967 el IECLB fue uno de los fundadores de la organización de ayuda opositora *Diaconia*. También es miembro del consejo de iglesias CONIC. En 1970 decidió tomar una posición más clara contra la dictadura y exigió el respeto a los derechos

humanos y la prohibición de la tortura. Hoy en día representa la reforma agraria, la justicia social, los derechos humanos y la justicia de género, así como la lucha contra la discriminación y la sobreexplotación ecológica. Sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo interno sobre la homosexualidad. La estructura de la iglesia es altamente compleja y democrática a través de un sistema sinodal. Políticamente, la dirección de la iglesia y una gran parte de los miembros de IECLB muestran una afinidad con el PT, que, sin embargo, no conduce a la propaganda electoral. La IECLB defiende la laicidad en contra de la "mezcla de religión y política". Entiende su papel como promotora de la ciudadanía en el sentido comunitario y parlamentario, basada en la responsabilidad mutua. Sus posiciones en política climática están estrechamente alineadas con las del Consejo Mundial de Iglesias. El tema anual para 2019, "Iglesia, Economía, Política", está bajo el lema: "Cuando la economía promueve la vida, hay paz. Cuando la política promueve la justicia, hay paz. Cuando la iglesia vive la palabra de Dios, hay paz". Finalmente, la Iglesia mantiene la prestigiosa *Escuela Superior de Teología* (EST) en São Leopoldo.

La *Igreja Episcopal Anglicana do Brasil* tiene un perfil similar. Ha estado trabajando independientemente de la misión de los EE.UU. desde 1962 y aboga por los mismos contenidos que la IECLB. En un comunicado (17.10.2018), la *Arquidiócesis de Belo Horizonte*, por ejemplo, critica el estilo intolerante y extremista de la propaganda electoral de Bolsonaro.

La *Igreja Metodista do Brasil* trabaja de forma independiente desde 1930 y está en la misma línea.

La *Igreja Presbiteriana Unida do Brasil* (IPUB), una nueva fundación de 1978, es probablemente la más conforme de las diversas iglesias presbiterianas de Brasil con la formación VALORES. Entre los miembros estaba el conocido teólogo de la liberación Rubén Alves. Entre otras cosas, la iglesia representa el reconocimiento y el diálogo interreligioso, la participación ecuménica y la ordenación de mujeres. La homosexualidad es aceptada, pero no se casan las parejas homosexuales.

La *Aliança de Batistas do Brasil* (2005) puede identificarse dentro del muy confuso Bautismo como perteneciente a la formación VALORES. La Alianza representa los mismos valores.

Cooperación ecuménica y organizaciones paraguas

A diferencia de Guatemala, presumiblemente porque el protestantismo ya está bien establecido en la política y la sociedad, el poder destructivo de la dictadura ha contribuido más bien a un mayor progreso en la cooperación ecuménica. Aquí sólo se mencionan las organizaciones más importantes en cuanto a su potencial de paz.

La *Coordenadoria Ecumênica de Serviço* (CESE, 1973) ha publicado un libro para conmemorar su 40 aniversario con el acertado título de *Ecumenismo e Cidadania* (Ecumenismo y Ciudadanía). Surgida a partir de la resistencia cristiana a la dictadura, persigue un programa eclesial para promover la sociedad civil no eclesiástica, con especial atención a los actores marginados. Con el apoyo de los grandes organismos internacionales de ayuda y, ocasionalmente, también de la Unión Europea, se promueven iniciativas sobre todo en las siguientes áreas: Derecho al trabajo y a los ingresos, a la vida urbana, a la identidad en la diversidad y a la tierra, el agua y el territorio.

Koinonia es una organización ecuménica con una amplia gama de servicios de apoyo a la participación cívica, especialmente desde la perspectiva de la población negra. También proveniente de la resistencia y hoy comprometida en el trabajo de memoria histórica, un equipo interconfesional trabaja en dos campos: Desde el punto de vista social, se trata de reforzar los grupos de población especialmente vulnerables (negros, personas LGBT, personas sin tierra, jóvenes rurales...); desde el punto de vista religioso, se trata de promover el ecumenismo interreligioso y el arte religioso de las religiones afroamericanas. *Koinonia* es socio del *Fórum Ecumênico do Brasil*, de ACT-Alliance, de *Brot für die Welt*, de los Ministerios Globales de la Iglesia Metodista Unida, de la Fundación *Heinrich Böll*, de la *Agencia Latinoamericana y Caribenha de Comunicação* y de los Foros Sociales Mundiales.

El *Conselho Nacional de Igrejas Cristãs* (CONIC), 1982) reúne a casi todas las iglesias mencionadas, así como a las iglesias católica y ortodoxa, y sirve de plataforma para el intercambio interconfesional, interreligioso y de la sociedad civil y para la promoción de los derechos humanos. Entre los colaboradores más cercanos se encuentran el CESE, la *Comisión Nacional de Lucha contra el Racismo* (CENACORA), la *Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura* (ACAT-Brasil), el *Programa de Educación Comunitaria* (PROFEC), la *Fundación Luterana Diaconía* (FLD) y la organización ecuménica *Koinonia*. CONIC es también miembro del CMI y del CLAI.

La organización paraguas *Aliança Cristã Evangélica Brasileira* (ACEB, 2010) es más progresista que muchos de sus miembros y tiene notables similitudes con la formación

VALORES DEL REINO DE DIOS. La justicia y la transformación son "signos del Reino" y Jesús muestra cómo se vive la ciudadanía a través de la justicia. Se proclaman como criterios éticos los derechos civiles, la transparencia, la responsabilidad por el medio ambiente, el amor, la justicia, la verdad y la integridad. Por otro lado, la doctrina de la prosperidad y la propaganda electoral son duramente criticadas desde el púlpito. Políticamente, la Alianza toma una posición en temas como la política de pensiones, la situación de los trabajadores agrícolas e industriales, la evasión fiscal, la responsabilidad por los altos ingresos; y publica una declaración de los cristianos palestinos contra el traslado de la embajada a Jerusalén. La Alianza no coopera con el *Foro Ecuménico*; internacionalmente está afiliada a la Alianza Evangélica Mundial.

El *Fórum Ecumênico ACT Brasil* (FE-ACT) forma parte de la alianza mundial *ACT-Alliance*, que también trabaja en Guatemala con actores de la formación VALORES. El foro reúne regularmente a importantes actores ecuménicos nacionales e internacionales. Los temas incluyen el papel de los movimientos sociales en las reformas políticas y el fortalecimiento de las redes ecuménicas.

La oposición protestante a la derecha

Desde el comienzo de la ofensiva de la derecha religiosa contra los gobiernos del PT, varias iniciativas religiosas se han opuesto.

El *Frente de Evangélicos pelo estado de Direito* (2016, Frente de Evangélicos para el Estado de Derecho) está compuesto por unos 10.000 miembros de iglesias históricas y pentecostales y está representado por el pastor reformado Ariovaldo Ramos. La iniciativa condena la violencia, el machismo, el racismo, los prejuicios, el sexismo, el autoritarismo, la exclusión, el armado de la población y la impunidad de asesinatos cometidos por policías. Al estilo de los profetas del Antiguo Testamento (no: ¡proclamándose profetas!) argumentan política y éticamente en contra y organizan mítines.

Al igual que el Frente, en el curso de la campaña electoral y posteriormente, se formaron nuevos grupos en protesta contra el desplazamiento a la derecha y casi siempre con referencia a los recuerdos de la época de la dictadura, que no había sido procesada legalmente y, por lo tanto, seguía estando presentes en la derecha.

O Amor vence o ódio (El amor vence al odio) actúa con manifestaciones, por ejemplo, por el asesinato de la concejal socialista Marielle Franco. El grupo también incluye al músico pentecostal Kleber Lucas.

Evangélicos Contra Bolsonaro organizan bajo el lema "@SouCristaoBolsonaroNao" (Soy Cristiano: No al Bolsonaro) la resistencia contra, por ejemplo, el recorte del presupuesto para la educación pública.

Los *Evangélicos de Esquerda* (Izquierda Evangélica) se están movilizand o actualmente (en septiembre de 2019) para una manifestación en apoyo de la destitución del Ministro de Justicia Moro por sus manipulaciones en el juicio de "*Lava Jato*".

Evangélicos e Evangélicas do Partido dos Trabalhadores (PT) se unieron en agosto de 2014 para formar un grupo de Facebook con unos 10.000 seguidores hasta el momento. En una primera convención celebrada en abril de 2019, estuvieron presentes unos 100 pastores y laicos, así como los miembros del parlamento Gleisi Hoffmann (católica) y Bendita da Silva (*Assembleias*). Los temas centrales son la absolución de Lula, la protección de la democracia y la permanencia de los derechos de los trabajadores.

Líderes Religiosos, un gran número de personas en posiciones de liderazgo religioso en varias iglesias, en su mayoría históricas, ha redactado en septiembre de 2018, por iniciativa del pastor presbiteriano ecuménicamente activo Luiz Longuini Neto, una "*Carta Pastoral a la Nación Brasileña*". Hasta el 22.9.2018 el documento tenía 1.212 firmas (el 27.9. ya 2.300). Con una argumentación teológica, el documento defiende la educación para la dignidad humana y se posiciona contra el autoritarismo.

Contra-cultura progresiva

Finalmente, el Brasil tiene en mucho mayor medida que en Guatemala una contra-cultura de base medianamente organizada, en la que también participan actores protestantes.

Iniciativas: Una escena de progresistas, en su mayoría jóvenes evangélicas, funda pequeños grupos, se conecta con los nuevos medios y ocasionalmente se da a conocer con cartas abiertas o apoyando marchas de protesta. Leen la Biblia, tienen una actitud positiva hacia el matrimonio homosexual y dan por sentada la igualdad de género; exigen justicia social y mantienen vivo el recuerdo de la dictadura; no tienen nada en contra de la liberalización de las leyes de aborto, pero sí algo en contra de la *Bancada Evangélica*; contrastan los éxitos económicos de Lula con la recesión del Bolsonaro, se oponen a cualquier tipo de discriminación y defienden un Estado laico. Son grupos como *Evangélicos da Esquerda* "*EleNão*", *Crentassos*, *Produções Subversivas*, *Cristãos da Esquerda* o el blog *Rede Fale*.

Trabajo congregacional: Un observador brasileño, él mismo pastor de las Asambleas, señala que en la base de muchas iglesias pentecostales, los pastores de las favelas y de las zonas de clase media baja han desarrollado una nueva comprensión de la justicia social y de la necesidad de una cooperación solidaria con los actores no religiosos o de otra religión, debido a su proximidad a los problemas sociales. La escena, sin embargo, se presenta enredada.

Cooperación interreligiosa: En las favelas de Brasil están aumentando fuertemente los crímenes de odio como el incendio provocado "en nombre de Jesús" contra instituciones de las religiones afroamericanas. Pero eso desencadena también actos de solidaridad entre las comunidades protestantes y los *terreiros* afroamericanos, llegando en ocasiones a la cooperación. También este conglomerado de actores es confuso. Sin embargo, el famoso cantante negro y pastor bautista Kleber Lucas, *Soul Igreja Batista*, está públicamente comprometido con la cooperación interreligiosa.

Iglesias LGBT: A pesar o quizás debido a la propaganda de odio, las iglesias para personas LGBT están creciendo. La *Igreja Cristã Contemporânea*, fundada en 2006, se considera una comunidad inclusiva y sin prejuicios. El *Ministério Inclusivo Livres em Cristo* (MILC) es una pequeña comunidad brasileña que se basa en una iniciativa individual en 2011. Una "teología inclusiva" también está representada por la iglesia Cidade de Refugio con una docena de parroquias. La *Igreja da Comunidade Metropolitana* pertenece al grupo de trabajo transnacional de las *Metropolitan Community Churches* (MCC), la primera denominación inclusiva de los Estados Unidos. Las MCC trabajan en 37 países; curiosamente, no en Guatemala, Nicaragua y Honduras. Cidade de Refugio en particular, se basa en una hermenéutica críticamente reflexiva.

Aborto: El *Frente Evangélica pela Legalização do Aborto* (2017) se opone al endurecimiento de la ya estricta legislación (se excluye la violación como motivo de aborto). En nombre de la "santidad de la vida" luchan, por tanto, "por una política que reduzca los daños" y no haga de los pobres las víctimas preferidas de los abortos ilegales.²³

Drogas: Muchas iglesias protestantes y grupos de iniciativa en las *favelas* ayudan a los drogadictos a luchar contra la adicción y a los miembros de las pandillas a salir. Se encuentran mecanismos similares a los de Guatemala.

²³ <https://www.facebook.com/frenteevangelicapelalegalizaocaodoaborto/posts/estima-se-que-no-brasil-uma-gravidez-%C3%A9-interrompida-voluntariamente-por-minuto-e/2082826725279612/> [08.06.2019].

4.6 México

Con un 7% (PEW 2014), México tiene un porcentaje muy bajo de población protestante. La proximidad a los EE.UU. no ha dado lugar a una presencia dominante de misioneros debido a una legislación estrictamente secular. Esto se debe principalmente al papel del país en el tráfico de drogas. Esto contribuye a la elevada tasa de homicidios, de 19 personas por cada 100.000 habitantes (en comparación con 3 en Chile, 7 en Nicaragua, pero 27 en Guatemala), así como a la corrupción generalizada y a la inseguridad social en general; también aumenta la desigualdad social. Estos datos hacen que la necesidad de orden, fiabilidad y no violencia de la población sea de primer orden. Sin embargo, esto no tiene por qué mediar necesariamente a través de la religión. La tradición mexicana de estricta laicidad ha creado vías propias. Aparte del laicismo, se observan las siguientes características específicas:

- Una enmienda constitucional de 1992 modificó el marco legal de la laicidad. Esto ha incrementado las posibilidades de las organizaciones religiosas para entrar en alianzas pragmáticas.
- En lo que respecta a la población en su conjunto, es altamente religiosa, pero no en términos de política, sino en términos de una religiosidad cotidiana muy diversa. En lo que respecta a la política, la laicidad anclada en el habitus de la población mexicana sigue vigente.
- En la distribución regional, la población protestante es particularmente elevada a lo largo de las fronteras con los Estados Unidos y Guatemala. En el sur, la división étnica entre la población blanca o mestiza e indígena y una situación de conflicto muy específica contribuyen a ello. En el norte, la proximidad a los EE.UU. ha dado lugar a actividades misioneras y a la interdependencia a través del tránsito fronterizo local. En Baja California han surgido algunas organizaciones que operan según el modelo de la formación GERENCIA. Para la política de la capital, las regiones sólo tienen una relevancia limitada.
- En México, la forma jurídica de la Asociación Civil, en lugar de la Asociación Religiosa, ha servido repetidamente a los actores religiosos como modelo para su organización. Para evitar la legislación laicista y engañar a las autoridades, sucede incluso que las megaiglesias son erróneamente señaladas como organizaciones no religiosas.
- La intervención de los actores religiosos en política está prohibido por la ley, pero no siempre se castiga legalmente. Por ejemplo, los actores de la formación GERENCIA han creado el Partido de Encuentro Social (PES), con el que el partido Morena del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) unió fuerzas durante la campaña electoral.

- El inusualmente estricto control estatal de la laicidad obliga a las organizaciones protestantes a adaptar un discurso público más secular en lugar de tratar de justificar sus perspectivas religiosas.

Esto hace aún más sorprendente que en esta situación un hombre como López Obrador – que proviene de una familia adventista, es un cristiano profeso y ocasionalmente muestra afinidades con el protestantismo en su discurso – se convierta en presidente. Por consiguiente, este capítulo no sólo esboza la dinámica religioso-política y los actores relevantes, sino que también se atreve a hacer una evaluación del nuevo presidente.

4.6.1 Constelaciones históricas

Aunque las condiciones de entrada de los actores protestantes en la historia de México son similares a las de otros países latinoamericanos (las luchas decimonónicas entre liberales y conservadores), el potencial de conflicto y el número de diferentes actores colectivos es mayor. Además de las luchas por la independencia y la pérdida de Guatemala y otros territorios de América Central (1823), la invasión de los EE.UU. de 1846-48 con la cesión de vastas extensiones de tierra en el norte y la violenta instalación (1864) de Maximiliano de Habsburgo también han tenido que ser absorbidas. Sólo después de su ejecución (1867) pudo aplicarse la constitución secular de 1857. Un paso atrás – como fue a menudo el caso en otros lugares – fue la rehabilitación parcial de la Iglesia Católica bajo Porfirio Díaz (1876-1880, 1884-1911). Sin embargo, con la revolución mexicana de 1917 se estableció una laicidad de hierro, que se defendió contra los católicos rebeldes en la Guerra Cristera, que cobró un alto tributo de sangre entre 1926 y 1929. Un conflicto que se extendió hasta 1992 mermando a penas en radicalidad. Un laicismo anticlerical fue por más de 70 años el marco en el que el protestantismo pudo abrirse camino en un pequeño espacio de la sociedad mexicana.

Laicismo y libertad religiosa

Gracias a Benito Juárez y a la revolución mexicana, el laicismo en México es razón de Estado como en ningún otro país de América Latina. En el período entre la constitución de 1857 y la de 1873, el poder de la Iglesia Católica fue severamente restringido. Esencialmente, la Iglesia Católica perdió su propiedad, sus órdenes religiosas (todas menos una) y sus funciones civiles; no se le permitió expresarse públicamente y ciertamente no políticamente; también se permitieron los servicios religiosos no católicos. En 1873 se le dio a este paquete de medidas un estatus constitucional. La revolución mexicana de principios del siglo XX endureció las restricciones. Esta práctica interpretaba la laicidad del Estado no principalmente como libertad de religión y pluralidad, sino estrictamente como libertad

de acción del Estado y de debate político frente a la interferencia católica.

En 1992, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, las restricciones fueron parcialmente abolidas por una nueva legislación. Se crea la Asociación Religiosa como entidad legal. Las asociaciones religiosas pueden tener propiedades para difundir su mensaje. Se concede una exención de impuestos exclusivamente para las transacciones relacionadas con actividades religiosas y sin fines de lucro. Sin embargo, esto no las exenta de inspección fiscal. Se flexibiliza la prohibición de las declaraciones políticas; sin embargo, no se concede a los ministros de culto el derecho a presentarse a las elecciones. Las concesiones y la propiedad de medios de comunicación siguen estando prohibidas. Sólo se puede distribuir material impreso. Sin embargo, Internet y los medios sociales no están incluidos en la prohibición.

En la práctica política, sin embargo, la separación entre el Estado y las iglesias ha sufrido erosión, especialmente bajo los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), con Fox y Calderón. La forma de contrarrestar esto se manifiesta con claridad en 2012 (reforma de la constitución, artículo 40): México es una república laica. Además, en julio de 2013 entró en vigor una reforma del artículo 24 de la Constitución. Se prohíbe abusar de los eventos religiosos para "proselitismo político y propaganda". Sería interesante saber, si y en qué medida los compromisos político-religiosos del Presidente Calderón han impulsado este cambio. Otra enmienda al artículo 24 añade a la libertad religiosa la libertad de "convicciones éticas y de conciencia". Esto aclara que las convicciones distintas de las religiosas – por ejemplo, las éticas sexuales – también tienen su derecho a existir y que no pueden ser cuestionadas por los actores religiosos en el disfrute de la libertad religiosa con argumentos religiosos.

Iglesias

No es sorprendente que las primeras actividades misioneras protestantes de los EE.UU. tuvieran lugar en la zona fronteriza del norte debido a su proximidad geográfica. Al igual que en otros países, los protestantes históricos comenzaron su trabajo misionero en el siglo XIX. En México, al igual que en el Brasil, la nacionalización de las misiones y la formación de asociaciones se produjeron bastante pronto, pero principalmente debido a las restricciones de residencia para el clero extranjero y a una antipatía generalizada contra los estadounidenses debido al estallido de la guerra entre los EE.UU. y México en 1948. La primera iglesia pentecostal, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús (IAFCJ), se estableció en el norte ya en 1914 como resultado de una ola de repatriación mexicana. Durante la revolución, los grupos rurales se comprometieron a menudo con Zapata y el protestantismo histórico urbano con Carranza. La mayoría de los misioneros de EE.UU. habían dejado México cuando comenzó la lucha y regresaron después de 1927. La influen-

cia de las iglesias evangélicas y su interés en el proselitismo se hizo más fuerte. El público apenas notó el protestantismo. En 1920 llegó a México la Iglesia Adventista, a la que el actual presidente López Obrador perteneció en su juventud – una iglesia evangélica entre otras. Siguieron grandes organizaciones evangélicas y pentecostales. Las principales fundaciones nacionales de la época fueron la Iglesia Cristiana Interdenominacional (1927) y el Movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente (MIEPI, 1930). A pesar de las nuevas misiones, el alcance evangélico en México tuvo poco impacto, obstaculizado por la política nacionalista y la persecución católica.

Con la tendencia mundial hacia el ecumenismo en la década de 1960, en 1967 tuvo lugar una primera reunión de ecumenismo interdenominacional entre representantes de la Conferencia Episcopal y varias iglesias protestantes en las salas de la congregación luterana alemana Buen Pastor. A partir de este impulso se desarrollaron algunos foros de discusión más pequeños como la oficial católica Comisión de Ecumenismo de México y la Comisión Episcopal para el Diálogo Interreligioso y Comunión de la Conferencia Episcopal. El Consejo Ecuménico de México funciona como un consejo de protestantes, católicos y ortodoxos históricos. El Foro Intereclesiástico Mexicano está más bien organizado desde la base y con forma laicista. En el protestantismo se dio un importante paso ecuménico en 1964 con la fundación de la Comunidad Teológica y el establecimiento de un centro de estudios. En la década de 1980 la institución mantuvo importantes contactos ecuménicos, por ejemplo con el Centro Intercultural de Documentación (CIDOC, Ivan Illich). Hoy en día, la Comunidad sigue existiendo como centro de formación teológica. Iniciativas más pequeñas son el Centro Basilea de Investigación y Apoyo A.C. (1999) y el Centro para el Estudio de la Religión en Latinoamérica, A.C. (CERLAM). Una importante organización ecuménica, el Centro de Estudios Ecuménicos, fue fundada en 1968 por el pastor luterano alemán Rolf Lahusen. El Consejo Interreligioso de Chiapas es otra iniciativa regional en el sur del país. En general, a diferencia de Brasil, el movimiento ecuménico sigue siendo en gran medida irrelevante para la política oficial.

Con las oportunidades de acción pública mejoradas que ofrecían las reformas de 1992, algunas organizaciones pentecostales previamente establecidas cambiaron a la línea de la formación GERENCIA, o se establecieron nuevas organizaciones. Sin embargo, ninguna de ellas alcanza el tamaño de una megaiglesia brasileña o guatemalteca. La más antigua de ellas es probablemente Castillo del Rey (1980), con su sede en la metrópoli industrial y tecnológica de Monterrey y unas 50 congregaciones en el país. La Iglesia Evangélica San Pablo (IESP) en Tijuana es una iglesia metodista carismática y se considera neopentecostal. El Centro Cristiano Calacoaya (CCC) fue fundado en 1981 y está ubicado en una colonia de clase media baja en las afueras de la Ciudad de México (Atizapan). El líder de

este grupo organiza con éxito protestas contra la aniquilación de "la familia". Vino Nuevo y Amistad Cristiana son otros grupos de esta formación.

Políticamente importante es la organización Casa sobre la Roca de la pareja Rosi y Alejandro Orozco. La iglesia está registrada como Asociación Civil, lo que le permite tener actividad pública, por ejemplo, apoyando la campaña de Felipe Calderón. Las apariciones de Calderón en esta organización ayudarán a evaluar la religiosidad de López Obrador en comparación. En general, la formación GERENCIA en México está lejos de hacer tantos progresos como en otros lugares. El sentido común laicista no encuentra plausible la teocracia; la élite empresarial más antigua es católica, la más joven agnóstica; y la emotividad religiosa con frecuencia encuentra sus cauces en el movimiento carismático católico.

Las organizaciones paraguas de México no suelen ser representativas y no tienen influencia, con la excepción de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice). Aunque dependen mucho del liderazgo personal del director Arturo Farela, tienen peso. Farela participó en las negociaciones de paz entre el gobierno y los zapatistas en Chiapas en los años 90, organizó grandes "marchas de paz", apoyó al PRI y al MORENA de López Obrador, y tiene cierto acceso a esferas de gobierno.

En el protestantismo mexicano, los individuos con organizaciones más pequeñas juegan un cierto papel. En Chiapas, Domingo López Angel (Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas; CRIACH) y Abner López (Rector del Seminario Presbiteriano) son de particular importancia debido a su papel de mediadores en los conflictos. Leopoldo Cervantes Ortiz es un intelectual presbiteriano que dirige el Centro Basilea de Investigación y Apoyo, A.C. Adoniram Gaxiola, como intelectual orgánico del movimiento pentecostal con capacidad de análisis político crítico, goza de un alto capital simbólico en la prensa mexicana. Atípicas del protestantismo mexicano, según Leopoldo Cervantes, son María de los Angeles Moreno, que como jefa del PRI estuvo activa en el centro del sistema, y Evangelina Corona Cadena, que luchó por el movimiento sindical de izquierda. En general, el laicismo mexicano ha tendido a mantener a los individuos religiosamente comprometidos lejos de los cargos políticos.

El protestantismo y el laicismo

En general, el **involucramiento político** dentro del protestantismo mexicano es bajo en comparación con América Central o Brasil. A las organizaciones de la formación GERENCIA les gustaría tener más influencia en la política, pero tienen poca influencia en el conjunto de las bases eclesiales. Mientras que Casa sobre la Roca tiene 22 representaciones en todo el país y Castillo del Rey tiene alrededor de 50, las *Asambleas de Dios* tienen más de 5.000 congregaciones y más de medio millón de miembros, y los presbiterianos y adventistas tienen números similares. Los líderes de estas iglesias están aún más interesados en la vida después de la muerte que en la política. En la mayoría de los casos, los protestantes mexicanos son buenos juaristas (en la tradición de Benito Juárez), y por lo tanto asumen la libertad religiosa y la separación entre religión y política. No cabe duda de que las organizaciones religiosas también pueden movilizarse en México a través de los lemas de la ideología de familia frente a la ideología de género. Pero la caja de resonancia de las ambiciones teocráticas también es pequeña en el protestantismo.

La revolución también ha producido un **habitus social de corporativismo y comunitarismo**. Los derechos humanos, los derechos sociales, el trabajo social, la justicia social, la seguridad social, los derechos étnicos, etc., son en gran medida de sentido común, especialmente entre la población más pobre, aunque no se realicen o se realicen insuficientemente. En Brasil estos temas están localizados políticamente en el *Partido dos Trabalhadores*, empujados por grupos ecuménicos y satanizados por las organizaciones de la formación GERENCIA; en Guatemala son casi inexistentes, debido a la casi completa hegemonía del individualismo neoliberal y sus transformaciones religiosas. En México, forman parte de la imagen que tiene de sí misma una gran parte de los protestantes, la mayoría de los cuales durante muchos decenios se inclinaron por el PRI.

Debido a la separación entre las actividades seculares y religiosas, la laicidad llevó a que el **trabajo social** y las relaciones públicas no religiosas fueran externalizadas por las iglesias al menos hasta 1992. No se permitió a las iglesias participar en actividades no religiosas y se prohibió a las organizaciones no religiosas realizar actividades religiosas. Así que las funciones tenían que ser separadas. De este modo, muchas Asociaciones Religiosas (A.R.) externalizaron parte de su trabajo a Asociaciones Civiles (A.C.), a menudo de forma interdenominacional. Estas últimas han crecido y se han emancipado en parte, por lo que el origen religioso y las posibles conexiones religiosas ya no son reconocibles. Otras organizaciones mantienen un discurso religioso en su trabajo social de manera interna. En otros casos, como en el de Casa sobre la Roca, el trabajo religioso se disfraza detrás de la etiqueta de A.C.

La laicidad mexicana tiene otra ventaja para los actores protestantes. Promueve, por decirlo así, la pureza moral. En Brasil, el problema es que los críticos protestantes de **la corrupción** en el parlamento, cuando ellos mismos se convierten en parlamentarios, son en promedio más corruptos que sus homólogos no protestantes. En México, la corrupción suele estar tan extendida como en el Brasil, pero los actores protestantes *no suelen ser lo suficientemente poderosos* y cercanos al poder como para ser corrompidos de manera significativa.

Esto a su vez tiene que ver con **la posición de clase** de la mayoría de los protestantes en México. Como en otros países, la gran mayoría de las formaciones ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ y LEY pertenecen a la clase baja y, en el mejor de los casos, a la clase media baja; el protestantismo histórico pertenece a la clase media baja estancada. La formación GERENCIA es muy pequeña y tiene su clientela en la clase media, a lo sumo en la clase media alta. Con algunas excepciones individuales, se niega el acceso a los centros de poder político y al estrato social superior.

En resumen, puede decirse que el protestantismo mexicano, incluida la formación GERENCIA, está mucho más alejado de la influencia política que en otros países. Esto hace que sea aún más importante esbozar brevemente los intentos de ejercer influencia y sus éxitos y fracasos.

La lucha por la laicidad

La ley de religión de 1992, los acercamientos entre los gobiernos y la Iglesia Católica (Fox) y los neopentecostales (Calderón), la posterior declaración de la laicidad del Estado (reforma art. 40, Constitución, 2012) y la prohibición del uso político de los eventos religiosos (reforma art. 24 constitucional) indican una lucha por la laicidad del Estado mexicano. La interpretación de la libertad religiosa es fundamental para esto. Algunos (Farela) lo ven como un permiso para eventos misioneros públicos, otros para la instrucción religiosa en las escuelas, y otros para la televisión religiosa. Hernández, Zúñiga y de la Torre han identificado las posiciones más importantes en el conflicto en torno a la laicidad.

- 1) Los funcionarios del gobierno, los intelectuales, los abogados y las ONGs exigen límites estrictos contra la interferencia de los actores religiosos en la política. Una variante post-secularista se posiciona a favor de la participación de los actores religiosos en un discurso humanista de valores.

- 2) El activismo religioso en asuntos socio-morales es entendido por los altos clérigos y los activistas conservadores como una aproximación a la re-cristianización.
- 3) Los símbolos religioso-nacionales en la política son utilizados por los políticos del PAN y ocasionalmente del PRI para su instrumentalización.
- 4) Incursión evangelical en la política por parte de partidos como el Partido de Encuentro Social (PES) con interés en popularizar un principio religioso para las decisiones electorales: El hermano elige a los hermanos.
- 5) Incursiones conservadoras-católicas en la política por parte de obispos individuales con el interés de fortalecer a los candidatos católicos de derecha en la política.
- 6) Las alianzas conservadoras bajo el liderazgo de activistas católicos también movilizan a los conservadores protestantes para que se manifiesten sobre cuestiones sociomorales.
- 7) Los secularistas de la izquierda progresista están tratando de detener todos estos esfuerzos luchando por las libertades y derechos seculares, como el aborto legal o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Al hacerlo, se centran en los mismos temas que los conservadores religiosos. Donde aquellos argumentan religiosamente, estos argumentan desde una perspectiva culturalista.

En estas luchas hay que tener en cuenta que el Estado del PRI – con la excepción de Salinas – siempre ha hecho hincapié en el laicismo y los protestantes han convivido bien con él. Con la victoria del PAN en 2000, las condiciones sociales de la secularidad han cambiado. El rígido régimen de control del PRI hasta el nivel local, que había existido durante más de 70 años, fue quebrantado por el gobierno nacional y algunos gobiernos estatales del PAN. Debido a esta mayor permeabilidad del sistema político, las intervenciones públicas y políticas de los actores religiosos se hicieron posibles, incluso siendo, estrictamente hablando, inconstitucionales.

La jerarquía católica está particularmente preocupada por la intervención en la política. Según el sociólogo de la religión Hugo Suárez, la ley de religión de 1992 hizo posible un pacto entre la jerarquía católica y la élite política y eclesiástica, que abrió la perspectiva para que los obispos obtuvieran una protección estatal oficial para la Iglesia Católica similar a la de España e instalaran un modelo paternalista de sociedad. Un duro golpe fue la aguda crítica a esos planes por parte del Papa Francisco en 2016. Además, López Obrador rompió con esta cooperación de la política por razones "juaristas".

Activismo político

El activismo político de los protestantes en México fue muy bajo durante el dominio indiscutible del PRI. Muchos protestantes se inclinan políticamente hacia el PRI y los protestantes de clase baja también consideran alternativas de izquierda, incluyendo el Partido Comunista. En asuntos socio-morales, sin embargo, hay afinidades entre las posiciones de los actores protestantes con las del PAN y las de los católicos conservadores. En condiciones de diversificación religiosa, también es importante hoy en día ser percibido públicamente.

Medios de comunicación

El acceso a los medios de comunicación, que es importante para los actores religiosos expansivos, está estrictamente limitado en México. La compra de tiempo de emisión es posible y se practica – excepcionalmente y con la aprobación previa de la secretaria de gobernación. Los eventos religiosos pueden ser transmitidos por los medios de comunicación. No se permite la posesión de emisoras o concesiones. Además, sólo un tercio de los fieles cree que las iglesias deben tener sus propios medios de comunicación. Por lo tanto, los activistas religiosos fundaron asociaciones civiles, como Visión de Dios A.C. (2019), para poder operar los medios de comunicación. Además, en febrero de 2019 los representantes protestantes pidieron al Presidente López Obrador que modificara el artículo 16 de la ley de religión. Se dice que el presidente se ha pronunciado repetidamente a favor de otorgar concesiones a los actores religiosos. El ejemplo del Brasil sugiere peligros para la secularidad y la laicidad.

Temas

Bajo la palabra clave "familia", la mayoría de las cuestiones morales sociales – aborto, matrimonios y adopciones homosexuales, género, crianza de los hijos, etc. – son llevadas a proclamas en las calles. Las grandes manifestaciones sobre temas "familiares" sólo han tenido lugar desde mediados de la década actual. La organización más fuerte es el Frente Nacional por la Familia (2016). La iniciativa protestante más importante es la Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia (2016), de la que surgió el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. ¿Cuán grande es el potencial de movilización de la población protestante?

En la cuestión de si el **aborto** debe ser legalizado, el 33% de los católicos mexicanos y en promedio el 27% de los protestantes están a favor. El 44% de los mexicanos que sin adscripción religiosa son también de esta opinión. Esto es significativamente más alto que las cifras determinadas por PEW en Chile, Brasil y Guatemala. Probablemente la larga

tradicción laicista significa que para los cristianos mexicanos el aborto es menos una cuestión de fe que un objeto de consideración ético-política que debe ser regulado por la ley. Y la regulación legal en la mayoría de los estados mexicanos es moderada: el aborto es legal si hay violación, peligro para la vida de la madre o peligro para su salud. La Ciudad de México incluso ha establecido un en su legislación un periodo de tres meses.

La educación sexual en las escuelas es combatida por la jerarquía católica y los activistas protestantes. Los católicos entrevistados están a favor de la educación sexual con el 84% y los protestantes con el 62%.

Las perspectivas de género en los libros de texto que no se centran en las diferencias biológicas son bienvenidas por tres cuartas partes de los católicos y la mitad de los protestantes. Obviamente, la estructura familiar patriarcal es más popular entre los protestantes que en la población media.

Esto es más frecuente en los **matrimonios del mismo sexo** y en la adopción de niños por parejas homosexuales. A pesar de la prohibición constitucional de la discriminación y de que esta forma de matrimonio está permitida en varios estados, sólo un pequeño porcentaje de los encuestados religiosos y menos de la mitad de los solteros la acogen con simpatía. Los protestantes son particularmente estrictos, con sólo un 9% de aprobación. El machismo culturalmente inculcado y el patriarcado protestante hacen que el tema sea ideal para la movilización.

Los impuestos no son una razón para la movilización en las calles. Pero los cabilderos religiosos abogan por relajar las estrictas reglas de impuestos para las asociaciones religiosas. Sólo están exentos de impuestos en las transacciones estrictamente religiosas. Las ventas de mercancías están gravadas, al igual que las donaciones de las empresas. Las declaraciones de impuestos son obligatorias. Los miembros del PES reanudaron en 2018 los debates sobre la reforma fiscal de 2014. Solicitaron la exención de impuestos por donaciones a organizaciones religiosas. (También están interesados en permitir el financiamiento privado.) El argumento es, en resumen, que el gravamen de las donaciones significa discriminación religiosa.

Activistas

En consecuencia, en 2016 se creó el Frente Nacional por la Familia en respuesta a la campaña del Presidente Peña Nieto contra la homofobia y a favor de la diversidad en las escuelas. Este movimiento internacional en las redes también moviliza a los protestantes

conservadores y es el más fuerte de su tipo en México. Está cerca del PAN y del (ya no existente) PES. La organización reaccionó a los anuncios de López Obrador de proponer una ley de aborto más liberal ya en octubre de 2018 con una amplia movilización y fuertes acusaciones. López está buscando una solución a la controversia en un referéndum. El debate objetivo es impedido por un concepto indiferenciado de "la vida" por el frente así como por los activistas protestantes.

Un actor protestante de la formación GERENCIA es la Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia. El grupo reaccionó con protesta a los anuncios del presidente electo López Obrador, entre otras cosas, para prohibir las terapias de "reorientación" de los homosexuales. La argumentación sigue la pauta de dar a las justificaciones religiosas un carácter universal – que por definición no tienen – al referirse a la libertad religiosa y los derechos humanos, discriminando así las prácticas impopulares protegidas por los derechos humanos y la constitución. La organización Casa sobre la Roca y el PES tienen posiciones similares.

Los protestantes que muestran un enfoque ético, cauteloso y orientado a los derechos humanos de los problemas mencionados aquí prácticamente no están representados en la población en general. Esto aplica tanto al Centro Basilea como al Centro de Estudios Euménicos y a la Comunidad Teológica. En el mejor de los casos, el sitio web euménico de los Cristianos Gays de México ha hecho oír su voz. Un actor claramente más fuerte es la organización Católicas por el Derecho a Decidir, fundada en 1994.

Confraternice es una organización paraguas protestante que está fuertemente alineada con su líder Arturo Farela. Aunque Farela representa posiciones sociales-morales conservadoras, también es conocido como activista por la paz y presenta el protestantismo mexicano como un garante del Estado secular. Después de sus actividades por la paz en Chiapas, en 2011 apoyó la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad contra la guerra contra el narco del Presidente Calderón. La estrategia estatal de la guerra contra las drogas no es compatible con la democracia participativa. Colaboró en la organización de la Marcha de la Fe en honor a Benito Juárez. En el período previo a las elecciones de 2012, organizó un foro protestante para interrogar a los candidatos acerca de la libertad religiosa, similar al de Guatemala. Sólo fue López Obrador, nadie más. Su intento de establecer una instancia de legitimación religiosa para los políticos había fracasado debido al laicismo. Es probable que la superposición de disposiciones e intereses entre Farela y el Presidente López Obrador radique en la percepción de "la obligación social de buscar la justicia y el bien común", como dice Farela. Sin embargo, Farela no está libre de la idea de

querer dominar la política religiosamente. Escribió en 2014 que hoy en día ya no es sólo el compromiso social de los protestantes lo que cuenta, sino que "la 'sal y la luz' debe ser llevada a todas las áreas de la vida pública".

Política religiosa

La organización Casa sobre la Roca (CSR, G&P), previo a un desacuerdo, intentó junto con el PES "cristianizar" la política mexicana desde arriba y desde dentro. A juicio de Bernardo Barranco, la organización del matrimonio Rosi (Rosa María de la Garza) y Alejandro Orozco, entre otras cosas por sus relaciones con Calderón, representa el bastión de la religión conservadora de derecha en la política; ofrece un modelo para una derecha más moderna, que podría sustituir en el futuro a las organizaciones católicas de derecha como El Yunque o Pro Vida con un discurso pseudo-democrático, de auto-optimización y prosperidad. La organización, que claramente practica como iglesia, fue registrada como Asociación Civil con el fin de realizar una labor social sin fines de lucro y esparcir una "doctrina bíblica no religiosa". Como A.C., la organización puede aceptar ayuda estatal y expresarse políticamente. La CSR es también el centro de una red de empresas más pequeñas propiedad de Alejandro Orozco y de organizaciones benéficas dirigidas por su esposa Rosi, que han tenido grandes dificultades durante las auditorías fiscales del actual gobierno. A través de los servicios prestados por una de sus empresas y mediante contactos personales, la pareja desarrolló contactos con el gobierno. De particular importancia fueron las conexiones con el PAN y la pareja Calderón. A partir de 2006, Alejandro desempeñó funciones gubernamentales. Rosi fue diputada nacional del PAN y presidente de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas de 2009 a 2012. Ya a partir de 1999, bajo el presidente Cedillo, se celebraron círculos de oración en la antigua sede de gobierno de Los Pinos. Además de los Orozco, participaron en estos círculos el entonces secretario del presidente Liébano Sáenz y el posterior fundador del PES, Hugo Erick Flores Cervantes. En lo que respecta a Calderón, los Orozco acompañaron la campaña electoral. Se dice que el programa caritativo "Nueva Vida" fue creado bajo su influencia. Querían apoyar la guerra de Calderón contra el narco con una cruzada espiritual, aunque no se sabe nada más al respecto.

Es interesante el perfil político-religioso de Calderón. Este se revela en un breve discurso de Orozco y un sermón que el presidente electo dio en CSR el 3 de noviembre de 2006.²⁴ Ambos discursos desarrollan técnicas de discurso características de la derecha religiosa, especialmente las de identificación connotativa. La identificación de Calderón con Josué y Moisés es una legitimación religiosa *ad personam*, que también otorga una

²⁴ Cf. Montes, Rodolfo. 2011. *La cruzada de Calderón: su herencia católica, Casa Sobre la Roca y el nuevo mapa religioso de México*. México, D.F.: Grijalbo : Random House Mondadori.

dignidad religiosa al presidente. El simbolismo de combate ya se introduce en la cita de Josué y luego se continúa consistentemente con la lucha entre David y Goliat. Calderón es David, y la campaña electoral contra Andrés Manuel López Obrador ("AMLO") se interpreta como un acto de guerra espiritual, en el que Calderón es ordenado paladín del bien y AMLO es calificado como representante del mal. Además, la victoria electoral se interpreta como un acto de Dios y el presidente se describe como un gobernante por la gracia de Dios – lo que Calderón confirma sin ninguna duda. El curso de los procesos políticos se interpreta como el resultado de una intervención divina directa. Y Dios todopoderoso le da poder al presidente. En resumen, se trata de un modelo de legitimación al más puro estilo de la formación GERENCIA, al que el presidente se adhiere públicamente. Esto va más allá del marco secular de México.

En esta forma de sobredeterminar la política religiosamente, reside la Semilla de objetivos teocráticos y estrategias antidemocráticas, muy en el sentido de la doctrina del dominio. Esto plantea la cuestión de cómo se evaluará al nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador ("AMLO"). Para poder dar una respuesta bien fundamentada a esta pregunta, se presenta en primer lugar la cartografía de los actores relevantes en México.

4.6.2 Formaciones religioso-políticas

A pesar de la menor diferenciación de los estilos religiosos, en México también se pueden encontrar ejemplos centrales de las formaciones de movilización religioso-política que hemos elaborado. Además existe un patrón bajo el cual líderes de la formación GERENCIA movilizan a otros actores. Sin embargo, debido a las restricciones legales, la movilización política se produce en mucha menor medida que en otros países del continente.

4.6.2.1 ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ: Abstinencia política

En el caso de las iglesias de esta formación en México, cabe mencionar aquí, de entre una masa inmanejable de agrupaciones más pequeñas, dos ejemplos de organizaciones mayores.

Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús: Pureza y santidad

Esta iglesia pentecostal originalmente mexicana, a pesar de su fuerte establecimiento institucional, ha permanecido con una estricta separación de las cosas "mundanas" y "espirituales". La santidad, la pureza de toda contaminación mundana es el ideal de la vida cristiana. La política está fuera de discusión.

Iglesia Cuadrangular: Evangelización

La organización, que surgió de la misión de la Iglesia Cuadrangular estadounidense (1943), une las disposiciones y estrategias de las formaciones ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ y LEY DE DIOS. La Cuadrangular mexicana es interesante por su diferencia con la brasileña. Esta última ha sido políticamente muy activa desde hace tiempo. La Cuadrangular mexicana es todo lo contrario: sólo se centra en el reclutamiento de miembros.

4.6.2.2 LEY DE DIOS: Derecho, orden y cuestiones sociales

Podríamos clasificar a un gran número de iglesias evangélicas como pertenecientes a la formación LEY, bajo el supuesto de que se dedican a moldear la vida privada contemporánea por medio de estrictas pautas morales. Sin embargo, los miembros de esta formación también pueden movilizarse contra el matrimonio entre personas del mismo sexo o fundar proyectos sociales, por ejemplo para los refugiados en las fronteras.

Los adventistas: Una moral impecable

Los adventistas son ahora una denominación evangélica clásica. Se dice que López Obrador perteneció a esta iglesia cuando era joven. Presentes en México desde 1920, los adventistas son, junto con las *Asambleas de Dios*, una de las asociaciones religiosas más fuertes de México y están anclados sobre todo en la clase baja y media baja. El enfoque está en la vida de la iglesia y en un estilo de vida moralmente impecable. No se menciona la política. El compromiso social, sin embargo, se encuentra entre los adventistas como ninguna otra organización religiosa en México. Mantienen escuelas, policlínicas y medicina preventiva en todo el país, así como 3 universidades con reconocimiento internacional.

Asambleas de Dios, A.R.: La verdadera ley

Como una de las asociaciones religiosas más grandes de México, las *Asambleas de Dios* son institucionalmente similares a los adventistas y tienen una influencia igualmente grande en la población – por supuesto en relación con la proporción de la población total y, por lo tanto, mucho menos que por ejemplo en Guatemala o el Brasil. A diferencia de los adventistas, el enfoque estratégico de los asambleístas se centra en la evangelización en interés de su propia organización, mientras que el trabajo social no desempeña ningún papel. Además de la actividad de los pastores individuales – sobre todo Farel en Confraternidad – la institución también se manifiesta ocasionalmente en asuntos políticos. La doctrina neopentecostal de la prosperidad es rechazada como "fraude". Pero existe un acuerdo con la formación GERENCIA sobre cuestiones socio-morales, que se hacen efectivas políticamente en el marco (laicista) de la libertad de conciencia.

4.6.2.3 GERENCIA Y PROSPERIDAD: Complicidades

En México existen actualmente unas seis organizaciones que representan un programa orientado a la gerencia de la vida civil y la prosperidad en un marco neoliberal. Sin embargo, sólo Casa sobre la Roca ha sido capaz de desarrollar e implementar una proyección política con cierto éxito. El líder del Centro Cristiano Calacoaya tiene ambiciones similares, pero visiblemente menos éxito a nivel nacional. Ninguna de estas organizaciones alcanza remotamente las dimensiones o influencia de la IURD en Brasil o Casa de Dios en Guatemala. El involucramiento político sólo se desarrolla lentamente, generalmente a través del operador "familia" y a través de reuniones públicas de oración, es decir, mítines, "por nuestra ciudad".

Centro Cristiano Calacoaya (CCC): Política Familiar

Situado en las afueras de la Ciudad de México, el CCC sirve a una clientela que en gran medida puede ser asignada a la clase media baja. El pastor principal, Gilberto Rocha Margáin, hace referencias más frecuentes que de costumbre a la nación y a Israel. Pero la principal preocupación del CCC es la familia; y puesto que la familia es también el núcleo de la sociedad, el Cristo predicado por el CCC también contribuye al bien de la nación. La idea básica aquí es la de un conflicto entre la Iglesia y la sociedad secular, que a menudo se entiende como la persecución de los cristianos. Rocha lleva un discurso similar de miedo en relación con la familia. El tema "familia" es el operador para el compromiso socio-político del líder del CCC. Mediante la Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia (A.C., 2016), de carácter religioso de facto, logró, junto con otros, fundar el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, una asociación de organizaciones de la derecho protestante de América Latina. Desde 2017, el "Congreso Iberoamericano" ha tratado de participar en los períodos de sesiones de la Organización de los Estados Americanos e influir en sus políticas.

Lo interesante de este desarrollo con respecto a México es el uso de una Asociación Civil – por definición secular – como trampolín para el desarrollo de un actor religioso-político. Este último, el Congreso Iberoamericano, como actor internacional ya no está sujeto a la laicidad mexicana y puede dirigir sus actividades de acuerdo con otras regulaciones. Sin embargo, queda pendiente la cuestión de de dónde proviene el dinero para el desarrollo extraordinariamente rápido de una asociación que funcione a nivel transnacional.

Casa sobre la Roca: Política

La agrupación inicialmente tenía estrechos lazos con el Presidente Calderón y el PAN. Más tarde se convirtió en el núcleo del Partido Encuentro Social (PES), que junto con el partido MORENA llevó al presidente López Obrador al poder. Después de años de

reunión en los salones de los hoteles de lujo (*Sheraton*) y centros de convenciones (*Banamex*, *Blackberry*), Casa sobre la Roca (CSR) tiene hoy su sede en Parques de Pedregal, Ciudad de México, una colonia de la clase media alta, así como de fincas de clase alta y fraccionamientos privados. Los directores, Alejandro y Rosi Orozco tienen muchos contactos en la política y han estado involucrados políticamente a través de excelentes relaciones con el Presidente Calderón (PAN, 2006-2012) durante su mandato a través de altos cargos administrativos y en el parlamento. Sin embargo, la organización o sus líderes no han logrado obtener una posición permanente en la política.

El perfil religioso es la típica mezcla de prosperidad, gerencialismo y auto-gestión, algo de guerra espiritual y un poco de doctrina de dominio.

Estratégicamente, la organización combina varias tácticas especialmente adaptadas a la situación jurídica de México: Trabajo con grupos celulares, contactos personales en la política y la personalidad jurídica de Asociación Civil, que permite un trabajo social de alto perfil con un componente político.

La organización religiosa está registrada como A.C. y por lo tanto no se le permite hacer proclamaciones religiosas. El modelo de trabajo con pequeños grupos (células) – tomado de la megaiglesia colombiana Misión Carismática Internacional, fundada en 1983 – es una adaptación del sistema de discipulado de los EE.UU. basado en cadenas de mando autoritarias. Con los grupos celulares privados, que tienen una misión de predicación, la afiliación religiosa puede expandirse de modo misionero y permanecer bajo el radar de las autoridades estatales. Uno puede incluso mantener grupos de oración inconstitucionales frente a un presidente del PRI, Ernesto Zedillo, en la sede de gobierno de Los Pinos, y mucho más.

4.6.2.4 VALORES DEL REINO DE DIOS: Formación y trabajo social

Como ya quedó claro, en el protestantismo mexicano sólo se encuentran pocos actores que en un sentido pronunciado presten servicio en aras de una sociedad justa para dar forma, aunque sea rudimentariamente, a los valores del Reino de Dios.

Centro de Estudios Ecuménicos: Paz social e interreligiosa

Es probable que el actor más importante sea este centro. Desde sus inicios, fue inicialmente un proyecto conjunto de activistas luteranos y católicos como reacción directa a un acto de poder estatal ilegal, la masacre de Tlaltelolco de 1968. Una perspectiva política de base dio forma así desde el principio a esta asociación civil. Organizaciones asociadas como el Frente contra la Pobreza y la organización para el desarrollo rural y urbano Amextra muestran una clara orientación del centro hacia el trabajo de paz y desarrollo de

base. Existen contactos en el extranjero sobre todo con el *Mennonite Central Committee* y la *Evangelical Lutheran Church* en los EE.UU. La justificación teológica de la labor del Centro radica en la "construcción del reino y la ética del evangelio en interacción con otras espiritualidades", es decir, especialmente en la cooperación interreligiosa con los pueblos indígenas.²⁵

La organización aborda problemas de alcance bastante considerable. Una de ellas es la desintegración del tejido social en las comunidades rurales de Coahuila, que están en la línea de fuego de los enfrentamientos entre tres cárteles de la droga diferentes. Otro es el desplazamiento violento de pequeños agricultores, especialmente en Guerrero y Oaxaca, debido a los megaproyectos extractivos e hidroeléctricos. Un tercero es el apoyo a las mujeres contra las medidas discriminatorias que las excluyen sistemáticamente de la política local. Los ejes temáticos de la obra son: Paz y solidaridad para promover la comunicación no violenta, la espiritualidad indígena y la búsqueda de "paz con justicia". El Centro de Estudios Ecuménicos es mucho más que un centro de estudios. Se trata de una organización social de motivación religiosa con un alto potencial de paz, también en términos interreligiosos.

Comunidad Teológica : Aprendizaje ecuménico-feminista

Este instituto de formación teológica, fundado en 1964, tuvo un período de influencia política en las décadas de 1970 y 1980, pero en los últimos decenios se ha concentrado en la actividad principal de la educación teológica interconfesional. Las instituciones que pertenecen a la Comunidad se consideran de inspiración ecuménica e imparten una educación teológica en la tradición de la Teología de la Liberación para futuros agentes de pastoral, líderes y laicos con el objetivo de una "transformación integral de nuestro país y de América Latina (...) según los valores y obligaciones del Reino (de Dios)". Estos valores se explican como "un sentido de cooperación, integridad, respeto, justicia, justicia de género, compasión y de vivir en una comunidad sostenible". En la educación teológica estos valores se enseñan con especial atención a las cuestiones de género, a través de un programa de maestría en "Estudios Críticos de Género y Teología" con una perspectiva LGBT. El contenido del curso se enseña "en constante construcción" con la realidad social.

²⁵

<https://estudiosecumenicos.org.mx/portfolio/paz-y-solidaridad/>;

<https://estudiosecumenicos.org.mx/portfolio/defensa-del-territorio/>;

<https://estudiosecumenicos.org.mx/portfolio/gobernanzas-y-autonomias/> [31.07.2019].

Centro Basilea de Investigación y Apoyo, A.C.: Ilustración intelectual

La educación es también el núcleo de la labor del "Centro de Investigación y Apoyo Basilea", fundado en 1999, que lleva el Reino de Dios (basilea) en su propio nombre. El fundador, Leopoldo Cervantes Ortiz, estudió teología en la Universidad Bíblica Latinoamericana, de carácter ecuménico, en San José (Costa Rica), y es profesor de la Comunidad Teológica y miembro de la Comisión de Educación Ecuménica del Consejo Mundial de Iglesias. El centro tiene una orientación presbiteriana, pero es ecuménico de manera programática. Su labor tiene por objeto, sobre todo, mediante la información y la formación teológica, "contribuir al diálogo con todas las orientaciones ideológicas, al estudio de las cuestiones teológicas y sociales y a la solidaridad con las causas encaminadas al mejoramiento humano"²⁶.

Centro para el Estudio de la Religión en Latinoamérica, A.C.: Intelectualidad pentecostal

El CERLAM del intelectual pentecostal Adoniram Gaxiola puede contarse en esta formación en la medida en que está en la tradición ecuménica. Gaxiola es considerado el principal intelectual pentecostal-protestante de México. El tema central de Gaxiola es el ecumenismo interno protestante en el sentido del reconocimiento mutuo. En la prensa mexicana a menudo se le piden comentarios sobre eventos religiosos y los da en un espíritu de entendimiento pacífico.

4.6.3 Andrés Manuel López Obrador (AMLO): Cultura de Paz

La evaluación de la práctica religiosa del presidente y su influencia en sus políticas es controvertida. En este punto, los resultados de un análisis más largo sólo pueden esbozarse brevemente.

AMLO es de la provincia (Tabasco), estudió ciencias políticas en la Ciudad de México y permaneció afiliado al PRI en Tabasco durante mucho tiempo. Fue el representante del Instituto Nacional Indigenista durante 5 años. Se pasó al PRD de izquierda y, tras varias derrotas electorales y un programa consistentemente antineoliberal para las elecciones de 2018, fundó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cuyo nombre tiene la connotación de la virgen morena de Guadalupe. Ganó el tercer intento de presidencia con Morena – en coalición con el PES y el PT – con más del 53% de los votos.

²⁶ <https://www.facebook.com/Centro-Basilea-de-Investigaci%C3%B3n-y-Apoyo-AC-127702857353261/> [1.8.2019].

Su programa político difiere del de otros partidos en un aspecto particular: En la lucha contra la corrupción y el abuso de cargo, comienza con los propios gobernantes, es decir, en primer lugar con él mismo personalmente: No hay perdón para la corrupción, ni siquiera para los presidentes en ejercicio; posibilidad de revocación de mandato por referéndum cada tres años; reducción de los altos salarios en el gobierno y la administración y aumento de los bajos; cancelación de varios privilegios del presidente (residencia, avión, etc.); cancelación de la pensión para los ex presidentes. En contra de las prácticas electorales sucias, se introducen fuertes penas de prisión por interferir en las elecciones justas. Otros puntos corresponden a una plataforma democrática de izquierda normal: promoción de la (pequeña) agricultura, la construcción y la industria energética; duplicación de las pensiones de retiro; atención médica gratuita; mejora de la educación escolar. También promueve un enfoque liberal de las cuestiones de la familia, el matrimonio homosexual y el aborto, por ejemplo, abogando por la regulación de los plazos. Lo característico de este enfoque político no son las referencias ocasionales a la Biblia, sino las disposiciones religiosas que López Obrador adquirió en su juventud adventista y a través de los contactos con la Teología de la Liberación.

Según Massimo Modonesi, la política de AMLO está menos marcada por la izquierda marxista clásica que por el liberalismo clásico del siglo XIX y el nacionalismo revolucionario de mediados del siglo XX. En agudo contraste con el neoliberalismo, se entiende por Estado fuerte un representante del interés general, capaz de intervenir mediante la nacionalización y la redistribución. Sin embargo, esto no significa anticapitalismo, sino sólo capitalismo no neoliberal. De este modo, AMLO puede pedir cooperación a los empresarios, pero se arriesga a no involucrar suficientemente a los movimientos sociales de base. El PES fungió a penas para sumar cuotas electorales, por lo que AMLO no habrá lamentado la retirada forzada del PES de la coalición.

En la ceremonia de inauguración, AMLO rindió homenaje a la población indígena participando en algunos ritos. Esto atentaría contra la laicidad, si se considerara la inclusión de la religión indígena en la acción del Estado. Si se reconociese como religión en vez de cultura, el cristianismo también habría tenido que ser reconocido. El cristianismo, sin embargo, se menciona ocasionalmente a través de citas bíblicas. AMLO probablemente adquirió el conocimiento de la Biblia a través de su juventud en el adventismo. Pero no usa la Biblia de manera fundamentalista. Las disposiciones más importantes del pasado adventista son probablemente la austeridad y la autocrítica. Su religión le prohibía "el lujo y el teatro vano (fantochería)".²⁷ La segunda fuente de

²⁷ „AMLO aclara que es Creyente de Jesús y respeta la libertad de culto – Mensaje Político“. 2019. Mensaje Político. 25. Juni 2019. <https://mensajepolitico.com/2019/06/25/amlo-aclara-que-es-creyente-de-jesus->

inspiración cristiana son sus contactos con la teología y la filosofía de la liberación. El filósofo Enrique Dussel fue nombrado miembro del Instituto de Educación Política de Morena.

En un corto video, AMLO hace público su principio religioso básico. En él, López Obrador se identifica como creyente de un cristianismo para el que ser cristiano es idéntico al amor y la justicia. Por lo tanto, cualquiera que defienda la justicia no sólo es profundamente humanitario, sino también cristiano en la concepción de AMLO. Este es el fundamento de la Teología de la Liberación. Por lo tanto, no tiene nada de especial cuando el simbolismo religioso aparece principalmente en contextos en los que está en juego la naturaleza del gobierno y los cambios de la sociedad, porque ambos – como muestra el programa de austeridad y redistribución – sirven a la justicia. El uso ocasional del Antiguo Testamento también sigue esta línea. La atención se centra siempre en la justicia social en el sentido del bienestar de los más débiles. A diferencia del discurso religioso teocrático, no existe una legitimación a priori de las reivindicaciones de poder que tenga motivos religiosos por único fundamento. La renuncia a las pretensiones exageradas de poder se manifiesta también en el hecho de que AMLO declara ocasionalmente, con respecto a una evaluación exigida de los ex presidentes: "No puedo hacer allí ningún juicio, como dice la Biblia, juicios negligentes".²⁸ Un representante de la formación GERENCIA nunca pensaría en tal auto-retracción. Este enfoque no descarta la caída en el dualismo duro como excepción, pero confirma la regla. Además, las referencias a la Biblia no surgen de la doctrina bíblica, sino porque la Biblia forma parte de la "historia de las ideas de la política y la filosofía" junto con los "documentos antiguos... de los griegos"²⁹. Esta lectura de la Biblia por parte de la sociedad civil difiere en años luz del biblicismo fundamentalista de la formación LEY o de su uso igualmente fundamentalista como instrumento mágico de legitimación para las revelaciones prefabricadas en la formación GERENCIA. Y distingue profundamente la religiosidad de AMLO del fundamentalismo de Calderón. "Sí, AMLO también afirma la importancia del Estado laico. Pero lo identifica con la libertad religiosa y no acentúa el tema de la separación de la Iglesia y el Estado", juzga Bernardo Barranco³⁰. Lo que es decisivo es que ambos elementos de laicidad son

y-respetar-la-libertad-de-culto/ [18.7.2019].

²⁸ Priani Saisó, Ernesto. 2019. La religión en el discurso obradorista | Confabulario | Suplemento cultural. Confabulario (blog). 6. Juli 2019. <https://confabulario.eluniversal.com.mx/politica-religion-amlo-lopez-obrador/> [18.7.2019].

²⁹ Ibid.

³⁰ Barranco, Bernardo, und Ana Gabriela Rojas. 2019. „AMLO da demasiada entrada a los principios religiosos en política y muchos nos preguntamos si es la mejor solución” para México. Entrevista a Bernardo Barranco. BBC News Mundo. 28. Mai 2019. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48196305> [28.5.2019].

obligatorios en la constitución, y que el gobierno mantiene así la equidistancia del Estado con todos los ciudadanos, agnósticos y religiosos. Esto es lo que parece hasta ahora.

De acuerdo con su enfoque político de la base social, López Obrador desarrolló una estrategia de remendar y reconstruir el tejido social anclado en esta misma base y sus organizaciones (o sus remanentes) en los cinco años posteriores a su derrota electoral a manos de Peña Nieto. Estas organizaciones incluyen a las iglesias, como actores sociales, no políticos. Como jefe de gobierno, AMLO ha creado una subdivisión para el desarrollo democrático, la participación social y los asuntos religiosos (Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos) dentro del Ministerio del Interior (Gobernación). El programa prevé una cooperación basada en la tolerancia entre los organismos estatales y los agentes competentes de la sociedad civil, pero no, como las *Faith Based Initiatives* en los Estados Unidos bajo G.W. Bush, para sustituir al Estado neoliberal en retirada. Más bien, el enfoque de AMLO involucra a las iglesias como actores sociales en las actividades del Estado, pero sin otorgarles el poder político o traicionar los principios de la constitución. Sin embargo, al mismo tiempo se da un paso realista para sacar del aislamiento laicista a las organizaciones religiosas, en el sentido de que se las reconoce como actores sociales y se les encomiendan tareas específicas en esta función. Por lo tanto, la estrategia del decreto puede verse como un intento de dar a las organizaciones religiosas un campo de trabajo reconocido y políticamente compatible. Tal vez la nueva situación legal también sea adecuada para privar a las acciones de protesta de la derecha religiosa de algunos de sus partidarios.

La Cartilla Moral ha causado un gran revuelo. AMLO ha iniciado la nueva edición y distribución de un breviario de ética y virtudes liberales redactado en los años 40. Después de un análisis detallado, se puede decir aquí que esta iniciativa no tiene nada que ver con la religión, sino que pretende colocar la ética sobre una base no religiosa.

Nuestra tesis es que López Obrador sigue la línea de un **postsecularismo laicista**, es decir, Habermas. Parece como si estuviera siguiendo una doble estrategia anclada en su habitus, quizás ni siquiera conscientemente. Por un lado, ocasionalmente se vincula con el lenguaje y el simbolismo religioso, menciona la Biblia, por ejemplo, o toma parte en una ceremonia indígena, y así señala al mismo tiempo la apertura tanto a la expresión religiosa como a la aceptación de una gran diversidad religiosa. Esta aparente ambivalencia protege lo de ser cooptado por ciertas corrientes religiosas y deja a los interlocutores religiosos con cierto grado molestia. La ambivalencia es evidente porque no existe realmente, sino que está subsumida en una comprensión universalista de la ética y la religión. Por otra parte, atrae a los interlocutores religiosos a un diálogo ético cuyos argumentos no tienen una

base religiosa sino humanista y universalista. A través del universalismo, este enfoque es superior a los argumentos religiosos cuando estos insisten en la revelación exclusiva de la verdad. En otras palabras, no hay por definición un entendimiento entre el humanismo universalista y las afirmaciones de verdad absolutas y exclusivas que los líderes de la formación de GERENCIA reclaman para sí mismos. Más bien, se condenan las pretensiones de verdad exclusivas del "particularismo" y el "fundamentalismo". La contradicción se intensifica aún más por el hecho de que las reivindicaciones de verdad de los representantes de la formación GERENCIA se extienden por supuesto también a la política y por lo tanto cuestionan directamente la laicidad del Estado. Por otra parte, es posible comunicarse con las afirmaciones de la verdad, como las articuladas por los representantes de la formación LEY con los Diez Mandamientos, por ejemplo. Esto con la condición de que los actores religiosos estén dispuestos a aceptar que hay otras reivindicaciones legítimas de la verdad además de la suya propia, como es el caso del acuerdo sobre la Cartilla Moral. Así pues, la reivindicación particular de la verdad, que está relacionada con un cierto movimiento religioso, puede ser compatible con una ética universalista. Es posible buscar acuerdos entre las exigencias de los Diez Mandamientos y un humanismo universalista, siempre y cuando prevalezca este último se sobredimensione y no se cuestione la laicidad del Estado.

Con la formación VALORES y especialmente con la Teología de la Liberación la compatibilidad salta a primera vista. Para estos enfoques religiosos la universalidad humanística es algo natural y su justificación religiosa o teológica es por definición relativa, aunque es obligatoria, también por definición, para los creyentes. Al mismo tiempo, la separación laicista del Estado y las iglesias no constituye problema alguno, ya que el cambio social no se concibe por el acceso religioso al poder del Estado, sino por el servicio a la sociedad.

Para la evaluación de la iniciativa moral de López Obrador y tal vez de toda su política en materia de religión, me parece importante que las condiciones de vida de muchos mexicanos en la pobreza y bajo la amenaza constante de la violencia se tomen en cuenta como un contexto para el surgimiento de una necesidad de moralidad y religiosidad. Esto se muestra en la presentación de la Cartilla y en la insistencia de AMLO en la justicia social. Esta forma de pensar – por la vía correspondiente a la teología y filosofía de la liberación – reconoce la religiosidad práctica de la población y sus intentos de producir orientación moral por medios religiosos como fundamentalmente legítima. De este modo, se atribuye a un fenómeno no secular relevancia para la sociedad secular y la política secular. Con el trasfondo de la historia laicista y secularista de México, la iniciativa moral

de AMLO abre así posibilidades de entendimiento con los actores religiosos al tomarlos en serio como interlocutores dentro de los límites mencionados y al permitir que se alcancen acuerdos sin violar los límites entre el Estado y la Iglesia establecidos por la laicidad y codificados en la constitución. Por muy laicista que siga siendo la iniciativa, no la llamaríamos secularista al mismo tiempo. El laicismo de la tradición mexicana se ha cerrado completamente al diálogo con los actores religiosos (en el mejor de los casos se ha prestado a la colusión). Mediante el reconocimiento de la legitimidad ética de las demandas formuladas religiosamente y su respuesta mediante una ética humanista-universalista por parte de los responsables políticos, la laicidad se preserva, ciertamente, pero se rompe el estricto secularismo.

Jürgen Habermas advierte que la zona fronteriza entre la religión y la razón es "terreno minado" y que la razón no debe negarse a sí misma frente a la religión. Más bien la sociedad post-secular "continúa el trabajo que la religión ha hecho sobre el mito, sobre la religión misma", no como destrucción de la religión sino como su percepción atenta y dirigida por la razón. "Los sentimientos morales, que hasta ahora sólo tienen una expresión suficientemente diferenciada en el lenguaje religioso, pueden encontrar una resonancia general tan pronto como se encuentre una formulación que logre rescatar aquello casi olvidado pero tácitamente extrañado. Una secularización que no es destructiva ocurrirá a manera de traducción"³¹. En este sentido, uno podría quizás describir el trabajo político de López Obrador sobre la religión como laicidad post-secular, y los actores de la formación VALORES – por pocos que sean en México – como aliados naturales.

4.7 Cuestiones en disputa

Los estudios por países han demostrado que ciertos temas de movilización social se repiten en diferentes países bajo circunstancias diferentes pero siendo similares a las de los Estados Unidos. La polarización fundamental entre la formación GERENCIA (en parte en consonancia con LEY) y VALORES también está presente en América Latina; como también lo está el hecho de que ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ sólo tiene una importancia política indirecta. Sin embargo, las condiciones de partida son muy diferentes en cuanto al papel hegemónico de la Iglesia Católica y, según el país, el equilibrio de poder, el grado de secularidad y la conflictividad social.

³¹ Habermas, Jürgen. 2004. Glauben und Wissen. Discursos de agradecimiento. Premio de la paz del Gremio Alemán de Librerías 2001. Frankfurt a.M., Oktober 14. https://www.friedenspreis-des-deutschen-buchhandels.de/sixcms/media.php/1290/2001_habermas.pdf [5.1.2007].

4.7.1 La orientación política

El protestantismo es a menudo visto como un garante de la práctica democrática. Esto es históricamente cierto en el caso del protestantismo europeo establecido y, dentro de los límites descritos anteriormente, en el caso del protestantismo en los Estados Unidos, así como en gran parte del protestantismo histórico de América Latina. Sin embargo, cuanto más se adentran los actores en las formaciones LEY y GERENCIA, más autoritario se vuelve el escenario, hasta e incluyendo el apoyo sin ambages a la dictadura militar. La polaridad religiosa también está conectada con la política.

Políticas inclusivas y exclusivas

A mediados del siglo XX, el protestantismo histórico y evangélico en América Latina tenía a menudo una proximidad con los partidos socialdemócratas, que hoy en día se puede encontrar en la formación del VALORES. La formación representa un programa inclusivo en toda la línea de temas socio-morales a socio-estructurales y ecológicos. En el centro está la lucha por la justicia social, un enfoque sostenible del medio ambiente y la justicia de género. "Un mundo en el que quepan muchos mundos", un lema del movimiento neo-zapatista de México de los años 90, se ha convertido en el lema de muchos actores. Constituye la cooperación entre grupos indígenas, afroamericanos y de género. Los principales actores son las organizaciones de ayuda religiosa y las instituciones educativas. El modo de acción aquí no es la política de partidos, sino el servicio social a la sociedad y la promoción del cambio generado democráticamente desde las bases. La cuestión del voto protestante en bloque como política de identidad ni siquiera se plantea.

Por otro lado, es un asunto fundamental para la derecha religiosa interesada en el poder político oficial. Con el movimiento neopentecostal de finales del siglo XX, las opciones para el liberalismo económico y el autoritarismo estatal se hicieron religiosamente concretas. Surgió la formación GERENCIA que, a través del autoritarismo religioso y la doctrina de la prosperidad, hace plausibles las posiciones políticas mencionadas y las legitima. Se crea una colusión con los representantes de la formación LEY a través de la movilización social-moral mediante el tema de la "familia". Los expertos de la formación LEY DE DIOS no son neoliberales, sino autoritarios, pero apoyan posturas que favorecen la política neoliberal. Los actores de la formación GERENCIA no son conservadores, pero utilizan el marco conservador-autoritario para avanzar en las políticas neoliberales. Todo el complejo de orientación moral social – aborto, moral sexual, familia, hasta la pena de muerte – describe el arsenal de movilización neoconservador, que también se comparte con los católicos, bajo el cobijo de los cuales se impulsan las políticas económicas neoliberales. La exclusión de los indeseables es el lema. La movilización pro Bolsonaro lo demuestra claramente.

Votos y partidos protestantes

En el debate protestante sobre la política dominada por la formación GERENICA, el voto evangélico y la fundación de partidos "cristianos" son de gran importancia.

El voto evangélico es tanto más significativo, cuanto mayor es la proporción de población protestante en un país. Sin embargo, los resultados de las elecciones en Guatemala, así como en Chile, Colombia, Perú, Nicaragua, México y Brasil, muestran que no existe un sistema de votación protestante cerrado. Sin embargo, es precisamente cuando la población protestante es elevada que aumenta el atractivo del potencial de movilización de las megaiglesias como carta de triunfo en el póquer del poder político. El comercio de votos con los partidos políticos puede incluir opciones de cargos políticos en caso de victoria. Incluso el farol puede tener éxito en el póquer político.

La fundación de partidos protestantes tampoco es garantía de éxito y depende en gran medida de los requisitos legales. El PES en México tuvo que ocultar su orientación confesional; en Brasil la IURD pudo posicionar su propio partido político con el PRB. Aparentemente, el éxito es más fácil para los partidos protestantes – para fastidio de los católicos – allí donde los partidos católicos ya han abierto opciones pseudo-religiosas en la política. Mientras que la política católica se basa a menudo en la Doctrina Social de la Iglesia, la derecha religiosa protestantes a menudo se refugia en la política de identidad a través del posicionamiento social-moral "Pro Vida", "Pro Familia", para la "curación de la nación" etc. Aparte del posicionamiento claramente neoliberal de los actores de la formación GERENCIA, se puede discernir poca claridad política en el espectro de los partidos protestantes. Sin embargo, lo que es claramente discernible, es un el oportunismo en la realización del interés propio corporativo, expresado en la fórmula de la cristianización de la nación y, por lo tanto, siguiendo la ideología de la evangelización como panacea política.

Alianzas

Las alianzas *ad hoc* entre activistas protestantes y católicos están surgiendo rápidamente en la movilización social-moral. Como lo demuestran las innumerables manifestaciones "a favor de la vida" y en contra de la "ideología de género" en toda América Latina, las alianzas surgen a lo largo de la línea de demarcación social-moral. El argumento socio-moral funciona no sólo en las calles sino también en la comunicación entre las facciones neopentecostales y católicas de las oligarquías.

En la formación VALORES surgen otras alianzas. Gracias al compromiso con la inclusión social integral y los cambios socioestructurales, surgen alianzas interreligiosas e interétnicas, así como la cooperación con los movimientos seculares de resistencia.

Corrupción y normas internacionales

El tema de la corrupción juega un papel importante en el discurso religioso. Las formaciones de GERENCIA, LEY y ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ lo abordan en términos muy generales y a menudo como un problema religioso. En consecuencia, a menudo se recomienda elegir a un "político cristiano" como garante contra la corrupción. Sin embargo, esta afirmación es convincentemente refutada por la probada corrupción de los políticos "cristianos", al menos para los observadores externos. Las convenciones y organizaciones internacionales para frenar la corrupción – como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que opera en Guatemala hasta agosto de 2019 y fue expulsada país por un presidente corrupto – suelen ser rechazadas por los expertos religiosos.

A la inversa, las organizaciones internacionales de apoyo a la lucha contra la corrupción y a favor de los derechos humanos son bienvenidas por los actores de la formación VALORES. Las declaraciones de la formación suelen referirse a casos concretos y no están sobredeterminadas desde el punto de vista religioso. Las acciones son coherentes con la lucha contra los actores corruptos, que se lleva a cabo desde la clase media educada a través del poder judicial y la administración.

4.7.2 Justicia e integridad de la creación

Los problemas de justicia social y ecología desempeñan, en el mejor de los casos, un papel secundario en las formaciones de GERENCIA, LEY y ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ. Las acciones caritativas como la alimentación o la asistencia en materia de salud también persiguen siempre fines proselitistas. El trabajo social establecido por la formación LEY – orfanatos, terapias de adicción, etc. – funciona como un sustituto de la participación del Estado en el sector social.

En la formación de VALORES DEL REINO DE DIOS, la justicia, la ecología y la paz son el foco de interés. Las esferas de trabajo más importantes de este programa son la labor comunitaria emancipadora con la educación y la potenciación de las organizaciones de base, los comunicados públicos y la labor educativa a todos los niveles, incluida la educación teológica. Se ven a sí mismos como una alternativa crítica al Estado. Muy a menudo el trabajo social se combina con ofertas de educación teológica. No se trata de ganar adeptos sino de la reflexión crítica de la situación social, más o menos con métodos

de la Pedagogía del Oprimido (Paulo Freire). Practican actitudes emancipadoras y democráticas. Este es también el caso de la mayoría de las organizaciones en el campo del género y la diversidad sexual, por ejemplo, Evangélicas por la Igualdad de Género. En el ámbito de los derechos humanos y la paz social, cabe mencionar dos organizaciones chilenas: la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias (FASIC) y el Servicio Evangélico para el Desarrollo (SEPADE), que se fundaron en colaboración con las iglesias pentecostales, inicialmente para hacer frente a la dictadura. En las peligrosas regiones de conflicto de Colombia, los Equipos Cristianos de Acción por la Paz (ECAP) actúan con asistencia jurídica, apoyo a las personas vulnerables, diálogo con los organismos gubernamentales y las embajadas, etc. El Instituto Paz y Esperanza (IPE) del Perú, que forma parte de una red internacional establecida en América Latina con nodos en el Perú, el Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile y el Brasil, ofrece una combinación satisfactoria de trabajo comunitario y educación teológica. El objetivo de su trabajo es "construir una sociedad basada en la solidaridad, la justicia y la humanidad". El Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales de Nicaragua (CIEETS) combina las prioridades de trabajo del desarrollo rural ecológico y la educación teológica.

4.7.3 Educación, ecumenismo y justicia

La educación y el ecumenismo en América Latina están tradicionalmente arraigados en el protestantismo histórico. En el curso del auge de la educación de los últimos decenios también ha sido descubierta por la formación GERENCIA, es decir, como un campo de negocios con una clientela rica y la posibilidad de influir en la oligarquía a largo plazo en el sentido de la doctrina de la prosperidad y el dominio.

En la formación del VALORES, no se detectan universidades privadas que tengan fines de lucro o tan solo oportunidades de obtener beneficios más allá de la recuperación de los costos. Debido a su clientela de la clase baja y la clase media baja, la mayoría de las organizaciones ni siquiera generan eso y dependen del apoyo internacional. Las raíces del enfoque pedagógico suelen estar en Paulo Freire y la Teología de la Liberación. Muchos institutos combinan la reflexión teológica de los problemas sociales con el trabajo social o con los contactos institucionales en el trabajo social. En los últimos años la teología ecológica, las teologías feminista y LGBT, así como la teología indígena y negra han encontrado su lugar en los planes de estudio. A nivel latinoamericano la mayoría de ellos están organizados en la Comunidad de Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana y Caribeña (CETELA, 22 institutos miembros). Las instituciones importantes son la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL, Costa Rica); el Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT, Bolivia); la Asociación Educativa Teológica Ecuménica (AETE) y el Seminario Andino San Pablo (CEDEPAS, Huancayo), ambos en el

Perú; la Comunidad Teológica Evangélica de Chile (CTE). El Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos (ISEDET, Buenos Aires), rico en tradiciones, tuvo que cerrar sus puertas en 2015 después de 131 años, principalmente por razones financieras. Los actores comprometidos están tratando de reemplazarlo con un "Campus Online" de la Red Ecuménica de Educación Teológica.

El ISEDET es un buen ejemplo de las dificultades financieras de los institutos ecuménicos. Al mismo tiempo, como las otras instituciones mencionadas, representa la educación teológica responsable y con rigor académico. La reflexión teológica se basa en la reflexividad contextual, tal como la desarrolla la Teología de la Liberación de la escuela crítica hermenéutica europea. En palabras de la AETE peruana, el enfoque es "interdisciplinario, interconfesional, intercultural y teológicamente contextual con referencia a América Latina, lo que enriquece a la teología con nuevas percepciones y métodos para comprender el Reino de Dios desde la realidad latinoamericana".³²

En la red operan además dos instituciones de sociología de la religión de reciente creación: la Coalición Religiones, Creencias y Espiritualidades en Diálogo con la Sociedad Civil, así como el Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública (GEMRIP).

El movimiento ecuménico también ha superado el punto álgido de su presencia institucional en América Latina en los decenios de 1980 y 1990. Un número considerable de organizaciones paraguas e iglesias siguen siendo miembros del Consejo Mundial de Iglesias, pero este último, también, debido a la actual crisis financiera, apenas puede cumplir sus tareas. La situación es similar con el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI). Sin embargo, las organizaciones de la formación del VALORES continúan su trabajo ecuménico.

Una importante iniciativa pentecostal en la formación del VALORES es la Red Latinoamericana de Estudios Pentecostales (RELEP, internacional). En los años comprendidos entre 1995 y 1999, la red se formó por iniciativa de académicos pentecostales con formación ecuménica. Las reuniones en orden irregular ofrecen campo para la reflexión académica sobre la práctica pentecostal en un contexto social. La red reúne disciplinas desde la teología bíblica y sistemática hasta la historia de la iglesia y la sociología de la religión. Mientras tanto, la red se ha ampliado con una gran sección brasileña. Los miembros son excelentes expertos en el ámbito religioso de sus respectivos países.

³² <http://www.aeteperu.org/portal/vision/> [15.8.2019].

4.7.4 Procesos de paz

Las iglesias protestantes estaban generalmente mucho menos involucradas en los procesos de paz de América Latina que la Iglesia Católica. Incluso si fueron parcialmente activas en la resistencia a las dictaduras (como las fundaciones chilenas mencionadas anteriormente) o tomaron partido por las víctimas de las guerras de contrainsurgencia (como la Iglesia Luterana de El Salvador), las organizaciones individuales más pequeñas tienen generalmente muy poca importancia nacional para tener algún peso en los procesos de paz. No obstante, el CONEP (LEY) peruano y el CIEDEG (VAL) guatemalteco han contribuido eficazmente a los respectivos procesos de paz.

El más reciente y actualmente probablemente más importante proceso de paz es el de Colombia. En 2016, después de décadas de conflicto armado entre los militares y las guerrillas, el presidente Juan Manuel Santos logró negociar un tratado de paz que exigía algunas concesiones a la oligarquía, como la reforma agraria. Durante la preparación de un referéndum, las organizaciones religiosas de las formaciones GERENCIA y LEY, en cooperación con las organizaciones políticas cercanas a la oligarquía, detonaron una campaña pública, que, sin embargo, no se centró en el contenido sociopolítico del tratado, sino en la "ideología de género" supuestamente contenida en él, que se leyó del programa de respeto a la diversidad. El fallo del más alto tribunal administrativo (Consejo de Estado de Colombia) sobre la campaña afirma que un fraude generalizado privó a los votantes de su libertad de elección. Hay amplias pruebas de mentiras masivas y sistemáticas. La campaña ha creado "un clima de desinformación, manipulación [y] distorsión de la verdad" que equivale a "violencia psicológica y fraude electoral."³³ La campaña resultó en un triunfo estrecho con un 49,78% para el *sí* frente a un 50,21% para el *no*. El acuerdo fue renegociado. El actual gobierno no cumple con muchos acuerdos y obstaculiza el trabajo de los juzgados de paz. En el primer año de gobierno del actual presidente Iván Duque, 439 activistas de derechos humanos ya han sido asesinados por los paramilitares.

Un análisis detallado de la campaña contra el acuerdo muestra que ha recibido el apoyo activo de prácticamente todos los actores de la formación GERENCIA y de muchos de la formación LEY. Esto precisamente a través de las mentiras masivas que han sido condenadas por la Corte Suprema Administrativa. Se utilizaron los habituales discursos de odio de la derecha religiosa y grandes sumas de dinero. Sin embargo, dos organiza-

³³ Consejo de Estado. 2002. Nulidad Electoral - Auto que admite la demanda y resuelve sobre la solicitud de medidas cautelares. Sala de lo Contencioso Administrativo. Bd. Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00081-00. http://consejodeestado.gov.co/documentos/sentencias/19-12-2016_11001032800020160008100.pdf. S. 101 f. [4.8.2019].

ciones de la formación GERENCIA estaban a favor del acuerdo. Casa sobre la Roca – diferente al grupo mexicano del mismo nombre – muy probablemente optó por este camino debido a una larga amistad y cercanía política entre el líder y el presidente Santos. La Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional tiene muchas comunidades en las zonas de conflicto y, por lo tanto, estaba interesada en su solución; sin embargo, en las últimas elecciones presidenciales protegió al oponente del acuerdo, Iván Duque.

Los otros propulsores del tratado entre iglesias son los actores habituales de la formación del VALORES, principalmente protestantes históricos en redes ecuménicas como la Red Ecuménica de Colombia (2001).

4.7.5 Asuntos familiares

Al igual que en la movilización contra el acuerdo de paz de Colombia, la derecha religiosa también utiliza generalizaciones rudimentarias como "ideología de género", "Pro Vida" o incluso "familia" en su propaganda en otras disputas. Normalmente, se opone a las normas jurídicas internacionalmente reconocidas en las esferas de la tolerancia, la no discriminación y el reconocimiento de la diferencia y la diversidad, como propugnan las Naciones Unidas y otras organizaciones. Como resultado, la agenda socio-moral se superponen repetidamente con las de la derecha nacionalista. Por último, la anti-tolerancia generalizada fomenta delitos motivados por el odio. (De la comunidad LGBT, 109 personas fueron asesinadas en Colombia en 2018; entre enero de 2017 y junio de 2019, 803 personas fueron asesinadas en el Brasil; en Bolivia, sin embargo, sólo 8).

Familia

La "familia" y la "ideología de género" asocian los objetivos positivos y negativos del movimiento para la ofensiva socio-moral. Los actores más grandes como el Frente Nacional por la Familia (FNF, México, 2016) y Con mis Hijos no te Metas (CMHNTM, Perú, 2016) están interconectados internacionalmente. El movimiento ejerce influencia en la Organización de los Estados Americanos (OEA, 48º período de sesiones) a través de la sociedad civil Coalición Educativa y Cultural por la Democracia. Los términos "familia" e "ideología de género" desencadenan asociaciones sueltas y pueden connotarse, según la ocasión, con la familia nuclear burguesa, las personas LGBT, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la educación sexual en las escuelas o el aborto. Las medidas legales pro tolerancia en estos campos son etiquetadas, por ejemplo como "Poniendo en peligro a la familia". El análisis de la argumentación del FNF muestra que los derechos de libertad propios se utilizan como legitimación para restringir los derechos de libertad de otros y para socavar la laicidad del Estado. En la misma tónica Christian Rosas, CMHNTM,

declara: "Las leyes que dicen que no se debe discriminar por la orientación sexual y la identidad de género tienen como fin último prohibir a un pastor leer en voz alta lo que está escrito".³⁴ Nótese, el pastor aplica la ley de Dios, que es absoluta, lo que puede requerir la discriminación de personas con ciertas características.

En la práctica de muchas iglesias evangélicas y pentecostales, sin embargo, hay algo así como una emancipación de las mujeres *avant la lettre*. Esto es retomado por expertas en la programática de la formación VALORES y ocasionalmente incluso de la formación ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ. Aquí "género" significa sobre todo la emancipación de la mujer y una vida familiar orientada al bienestar de todos los que pertenecen a ella. Organizaciones como CEDEPCA en Guatemala tienen una Pastoral de Mujeres cuyo objetivo explícito es "promover el pensamiento crítico entre las mujeres para que estén facultadas para deconstruir las estructuras patriarcales y androcéntricas y construir relaciones de igualdad y equivalencia" – un programa feminista.³⁵ Los materiales de trabajo abordan problemas como el enfoque feminista de la "lucha por la vida" o la violencia simbólica contra la mujer. Este último ofrece una instrucción en crítica ideológica para identificar las técnicas lingüísticas e icónicas utilizadas para consolidar la dominación masculina en los medios de comunicación. En organizaciones como el Instituto Paz y Esperanza (IPE) de Perú o el CIEETS de Nicaragua, este tema de género es una parte ya habitual del programa actual. En este caso, las cuestiones utilizadas por la derecha religiosa para movilizarse se examinan en el contexto más amplio de las relaciones sociales asimétricas, a fin de encontrar soluciones sostenibles y no sólo postulados.

“Terapias”

Según la derecha religiosa, una orientación sexual "equivocada" también puede ser exorcizada por medios religiosos. En el protestantismo latinoamericano (y estado-unidense) están muy extendidas las terapias "espirituales" para actitudes "patológicas" como la homosexualidad. En 2015, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura declaró que estas "terapias" son una tortura y en algunos países están explícitamente prohibidas, pero esto no significa que no se practiquen. Sólo entre 2017 y 2019, la ONG peruana "Se pone mejor" proporcionó apoyo psicológico a 65 víctimas de terapia homosexual. Mientras tanto, las organizaciones transnacionales como Exodus Latino-america insisten en el despropósito de las "terapias" contra la homosexualidad. En el contexto de la serie de reportajes latinoamericanos de carácter investigativo sobre Trans-

³⁴ Castro, Jonathan. 2019. La alianza internacional de conservadores. Transnacionales de la fe. 12. de agosto, 2019. <https://transnacionalesdelafe.com/la-alianza-internacional-de-conservadores-2019-08-12>.

³⁵ „Pastoral de las Mujeres“. o. J. CEDEPCA. Accesada el 23. de agosto 2019. <https://cedepca.org/programs/pastoral-de-las-mujeres/>.

nacionales de la Fe, se destaparon varios casos. Por lo general, las organizaciones de GERENCIA y LEY presentan este tipo de actividad. Sus terapias operan con una considerable violencia comunicativa, internamientos y exorcismos.

Aborto

El aborto es un tema delicado para los actores religiosos, ya que no es inusual que la vida o la muerte del feto entre en conflicto con la de la madre. También existe un vínculo causal, confirmado por la OMS, entre la ilegalidad del aborto y la mortalidad materna. Los datos de las encuestas muestran que existe una tendencia predominante entre la población a considerar el aborto con escepticismo, pero a considerarlo legítimo en casos especiales como la violación como causa del embarazo.

Muchos activistas de la derecha religiosa polarizan de forma estereotipada el debate entre una actitud religiosa "por la vida" y una posición radical del tipo "Mi vientre me pertenece" o "Es mi cuerpo, yo decido". Por otra parte, los activistas religiosos "Pro Vida" apoyan proyectos de ley como el ya mencionado 5272 en Guatemala, que castiga el aborto en caso de violación e incluso de aborto espontáneo por (supuesta) negligencia con penas de prisión. En opinión de Amnistía Internacional, esa legislación no elimina problemas como los abortos espontáneos o la muerte de las madres. Sólo se produce la apariencia de un orden claro. El debate está dominado por grandes manifestaciones con propuestas de "soluciones" radicales. Las organizaciones de apoyo a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, que uno supondría ver en gran número a juzgar por la preocupación de los movimientos de protesta, raramente existen en las formaciones LEY y GERENCIA. La Iglesia Católica genera estructuras correspondientes. No se tematizan indicaciones sociales para la interrupción del embarazo. Una excepción es la Plataforma Protestante por la Vida y la Familia en Bolivia. En marzo de 2019, invitó a las organizaciones católicas, indígenas, estudiantiles y vecinales a pedir al Estado que garantice especialmente la "calidad de vida de los grupos más vulnerables" en Bolivia para prevenir el aborto.

En la formación VALORES, como CEDEPCA o CIEETS, el problema se enfoca desde la perspectiva de los derechos y la seguridad de la mujer. En Argentina, las iglesias históricas han contribuido prudentemente al debate con declaraciones reflexivas sobre la solución del plazo. El aborto se considera en el contexto de las condiciones contextuales, como la violencia de género, la difícil situación de muchos jóvenes, el desempleo, la pobreza y la desigualdad social. Dado que el aborto no es la mejor solución, el Estado debería avanzar hacia la prevención y mejorar el derecho a la adopción, en lugar de dejar la vida de los no nacidos y los recién nacidos a las "fuerzas del mercado". En caso de duda, la decisión ética debía basarse en el menor de los dos males. Los grupos de acción religiosa que defienden

programáticamente el derecho de decisión de la mujer con una cuidadosa consideración de la conciencia proceden de manera similar, como el *Frente Evangélica pela Legalização do Aborto* o las Católicas por el Derecho a Decidir.

Pena de muerte

Esta forma de castigo no es - a diferencia de los EE.UU. - un tema urgente en el debate público en América Latina. En la mayoría de los países se ha abolido completamente. No obstante, cada vez hay más apoyo a la pena de muerte entre los activistas políticos de la formación GERENCIA, especialmente en relación con los secuestros, delito que afecta en particular a los ricos. "El liberalismo económico más una mano firme" no sólo es defendido por Bolsonaro. En Guatemala, los neopentecostales Manuel Baldizón (LIDER, 2011 y 2015) y Zury Rios (VIVA, 2015) también lo defienden.

Sin embargo, los representantes de la formación VALORES rechazan claramente la pena de muerte. Esto se justifica teológicamente por el derecho exclusivo de Dios sobre la vida humana, así como por el derecho internacional y los derechos humanos.

Conservadores progresistas

A pesar de todo, no se puede simplemente asumir puntos de vista diametralmente opuestos a la formación GERENCIA en la formación VALORES. Las organizaciones que hacen un trabajo social y de justicia progresista pueden, por ejemplo, adoptar una posición estricta contra una solución de plazo cuando se trata del aborto o rechazar el matrimonio entre homosexuales. En el tema del aborto, no se encontrará una posición extrema como "mi vientre me pertenece". También sobre la cuestión de la exclusividad de la familia nuclear como única forma legítima de asociación se adoptan a menudo posiciones bastante conservadoras. Sin embargo, ninguna de estas organizaciones tiene como prioridad en su agenda el tema de la "familia" en general, la "ideología de género" u otros temas socio-morales. Cuando se plantean cuestiones socio-morales, se hace desde la perspectiva de permitir la continuidad de la existencia de la familia asegurando sus fundamentos socio-económicos. Otra diferencia importante en la movilización del derecho es que los problemas se discuten de manera objetiva y ética, sin que entren en juego las reivindicaciones religiosas de la absolutización. Las normas internacionales, como las relativas a los derechos humanos, desempeñan un papel importante en los casos de duda.

Activistas LGBT

En un contexto social de discriminación, discurso de odio y crímenes de odio, se están formando cada vez más grupos de personas LGBT protestantes. En Brasil, la *Igreja Cristã Contemporânea*, el *Ministério Inclusivo Livres em Cristo*, la iglesia de la Cidade de Refugio y

grupos de las Iglesias de la Comunidad Metropolitana (MCC) están trabajando. En Bogotá, la Red Conciliarte fue fundada con 80 miembros inmediatamente después del No al tratado de paz. Dadas las feroces persecuciones, el objetivo del grupo es notable: busca "promover la reconciliación personal y comunitaria, el diálogo interconfesional, la justicia social mediante acciones concretas que promuevan la comprensión de las diferentes realidades humanas".³⁶ La reconciliación, el diálogo, la justicia y la renuncia a las aspiraciones políticas de poder son perspectivas de acción muy distintas a las de los defensores de la "familia". Estos grupos tienden a ser pequeños y carentes de peso. Pero tienen el derecho internacional y a la ONU de su lado, así como eventos ocasionales financiados por la ONU y las embajadas, como el Foro Centroamericano sobre Derechos de las Personas LGBTIQ.

4.7.6 Protestantismo étnico

En las últimas 3 o 4 décadas el protestantismo indígena se ha articulado en América Latina. En la mayoría de los casos se trata de una actividad sociopolítica y se establecen instituciones educativas específicamente indígenas desde la escuela primaria hasta la universidad. En Guatemala, la organización indígena CIEDEG ha participado activamente en el proceso de paz y se ha convertido en un importante actor social y político.

Es la situación objetiva de los grupos indígenas en el marco de las violaciones de los derechos humanos y las expulsiones debidas a la industrialización extractiva, lo que motiva la creación de asociaciones para representar los intereses. En Chiapas, por ejemplo, la Comisión Evangélica de Derechos Humanos (CEDH) se fundó en 1994 a raíz del levantamiento zapatista y la reacción militar. Desde el año 2000, la cuestión de género ha cobrado mayor relevancia y se han creado asociaciones como Fortaleza de la Mujer Maya.

Algo similar puede decirse del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (FEINE), que tiene sus raíces en la formación LEY y aboga por las políticas sociales indígenas. Fundada en 1980, FEINE funciona como una organización religiosa paralela a la mayor organización indígena del país, la representativa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Las actividades paralelas de las dos organizaciones rara vez causan conflictos. Esto podría cambiar con los recientes intentos de movilizar la derecha religiosa entre los grupos miembros de FEINE, que se centran en la "ideología de género" y la homosexualidad.

³⁶ „Redconciliarte - Información“. o. J. Acceso 23. de agosto, 2019.
https://www.facebook.com/pg/redconciliarte/about/?ref=page_internal.

5. El potencial de paz de los actores

Evaluaremos el potencial de paz de los diversos actores protestantes en los Estados Unidos y en América Latina sobre la base de los criterios formulados en la introducción y nos referiremos a las formaciones de movilización religioso-política.

5.1 ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ

Es difícil evaluar el potencial de paz en la formación de ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ. Ayuda aquí introducir la distinción entre el potencial de paz en el interior y el potencial de paz en el exterior de las comunidades religiosas. En cuanto a la relación interna entre los miembros se puede hablar ciertamente de un alto potencial, especialmente para las iglesias pentecostales y evangélicas de esta formación. Esto radica sobre todo en la interpretación de la santidad como solidaridad y ayuda a los hermanos y hermanas de la propia comunidad. En las iglesias neopentecostales más bien anónimas de la clase baja, una formación exitosa de grupos de casa puede promover un potencial de ayuda mutua.

Exteriormente, la actitud es ambivalente. Por un lado, algunas iglesias ocasionalmente realizan trabajos de ayuda caritativa para los marginados, combinados con la evangelización. Por otro lado, sin embargo, el mundo extra-eclesial se ve más bien como un lugar de pecado y perdición ("mundo") y es objeto de evangelización. Por lo tanto, en una perspectiva interreligiosa definitivamente no se puede esperar la construcción de relaciones solidarias.

Sin embargo, no se puede hablar de fundamentalismo en el sentido de nuestra definición. Aunque los actores absolutizan su posición religiosa, no suelen tratar de imponerla a los demás.

5.2 GERENCIA Y PROSPERIDAD

Los actores de esta formación son los protagonistas de la versión postmoderna de la derecha religiosa tanto en los EE.UU. como en América Latina. Lo que en el caso de la antigua derecha religiosa todavía tenía que ser probado por pruebas escritas, ahora es simplemente afirmado en virtud de afirmaciones carismáticas. Bajo esta condición, difícilmente se puede hablar de un potencial de paz. La movilización religioso-política con la doctrina del dominio y la prosperidad tiene como objetivo el dominio político con el propósito de la propia prosperidad. La clase dirigente de las organizaciones es muy corrupta, especialmente en el Brasil. La coalición con poder político siempre gana contra el compromiso de paz. Es probable que la participación en la violencia militar represiva,

incluida la tortura y su legitimación en Guatemala a principios de la década de 1980 sea un caso extremo. Al igual que la movilización para la guerra de Irak en los EE.UU., está estrechamente relacionada con la lógica de la "guerra espiritual", que equivale al exterminio del enemigo. En las cuestiones relativas a la protección de la vida del nonato y la pena de muerte, llama la atención que, en primer lugar, en lugar de una consideración diferenciada del problema (indicaciones, protección de la vida de la madre, etc.), la cuestión se generalice a menudo y se utilice el término "pro vida" como operador de la política de identidad; y, en segundo lugar, se defienda firmemente la pena de muerte. Además, la toma del poder político con la posesión de la verdad absoluta de Dios también se legitima en términos políticos. La fijación en el poder político y la riqueza desplaza por completo las cuestiones de la dignidad y la libertad de los demás, de la justicia distributiva y las condiciones de vida ecológicas. La caridad privada existe, pero está relacionada con la política de abolición de las políticas de bienestar del Estado. En el mejor de los casos, la ecología sólo se menciona al margen de la caridad. La estrategia de movilización religioso-política tiene como objetivo la mayor participación posible en el poder político. Además, existe un potencial considerable de violencia comunicativa y simbólica, por ejemplo cuando se demonizan grupos étnicos enteros o cuando la falta de éxito económico se atribuye a la pecaminosidad de los donantes a pesar de las generosas donaciones a la iglesia.

Existe, si acaso, un cierto potencial de paz interna, si se pueden establecer relaciones de asistencia mutua en grupos de casa.

La cuestión del fundamentalismo debe ser respondida aquí de manera afirmativa. Las opiniones propias absolutas e inamovibles deben ser impuestas por medio de la influencia política y la fuerza comunicativa.

5.3 LEY DE DIOS

Las organizaciones de la formación LEY DE DIOS son menos agresivas en la propagación de sus creencias y posición social que las de la GERENCIA. Sin embargo, toda la práctica se basa también en la deslegitimación de todas las posiciones alternas proclamando la propia fe como la única que puede ser beatificada. Justifican esto con su conocimiento objetivo de las verdades divinas y así pierden cualquier rastro de relatividad.

Las acciones de las organizaciones están estrictamente dirigidas a la conversión de otros en interés de aumentar su propia clientela e influencia política. Además, el "poder salvador de Cristo" debe ser defendido contra las "organizaciones seculares y religiosas"

(AEG, Guatemala). Esto es "defensa de primera línea" en la medida en que las organizaciones de la formación LEY toman declaraciones políticamente relevantes de la ley de Dios, en base a las cuales buscan modificar la ley secular, hasta las enmiendas constitucionales en el sentido de los mandamientos bíblicos. En los EE.UU., el Fondo de Defensa de la Alianza (*Alliance Defense Fund*) lo defendió con el programa de dar a los 10 Mandamientos un estatus constitucional.

El potencial de paz en el sentido de nuestro criterio está presente en esta formación sobre todo en las relaciones intracomunitarias. Fuera de la iglesia, uno puede referirse a acciones de ayuda caritativa, que, sin embargo, todas tienen una intención proselitista.

Dado que muchos efectos de la labor de las formaciones GERENCIA y LEY en el espacio público son prácticamente los mismos, se está produciendo una colusión de ambas formaciones en la derecha religiosa. Esta es la misma tendencia tanto en América Latina como en los Estados Unidos.

El veredicto sobre el fundamentalismo también se aplica a esta formación, aunque no tan claramente como en el caso de la formación GERENCIA.

5.4 Excepciones

Dado que la estructuración del campo en formaciones de movilización religioso-política, como cualquier otra, establece distinciones discretas en condiciones sociales continuas, podemos observar excepciones en la transición entre dos formaciones.

Se trata de organizaciones evangélicas que pasan de la formación LEY a VALORES. Esto aplica al cambio de la organización mundial evangélica Alianza Evangélica Mundial en las últimas dos o tres décadas con respecto a los problemas ético-sociales. En los EE.UU. es la *World Evangelical Alliance*, que agrupa a sus iglesias miembros bajo la línea de lucha contra la pobreza, en pro de la ecología, la protesta contra la tortura y las guerras de agresión, etc. Las organizaciones paraguayas latinoamericanas como el Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP), la *Aliança Cristã Evangélica Brasileira* (ACEB) o la *Confraternice*, México, pueden evaluarse de manera similar. Estas organizaciones también están por delante de muchas de sus iglesias miembros en su compromiso humanitario con los problemas ético-sociales sin hacer proselitismo. Por lo tanto, el potencial de paz de estas organizaciones puede describirse como alto en cuestiones sociales. En términos religiosos esto es así en menor medida, porque los no cristianos suelen seguir siendo excluidos de la salvación, de modo que la perspectiva interreligiosa sigue estando determinada por la lógica de la conversión.

5.5 VALORES DEL REINO DE DIOS

Esta formación, a diferencia de todas las demás, tiene un alto potencial para la paz. Los valores de la justicia, la paz y la integridad de la creación están en el centro de interés. Por consiguiente, existe una amplia superposición con la autocomprensión y las prácticas de las organizaciones y asociaciones ecuménicas mundiales y continentales. Particularmente importante para el potencial de la paz es la transmisión de los valores cristianos a la sociedad, orientada a la ética y vinculándolos a las necesidades sociales de las clases bajas en general, sin establecer una diferencia religiosa. El principio rector aquí no es la implementación de los propios puntos de vista religiosos a través de misiones de conversión y ejerciendo influencia en la política, sino la contribución cristiana al alivio o eliminación de la precariedad, la falta de libertad, la violencia y la destrucción de la creación. Este enfoque hace que los actores de esta formación sean, en principio, capaces de dialogar con aquellos que piensan de forma diferente, aunque representen las convicciones de fe de otras religiones. Como demuestra la cooperación con los movimientos indígenas y afroamericanos de diferentes países, la mediación ética de los valores cristianos permite incluso la adopción mutua de perspectivas, al menos en el ámbito de las convicciones que son importantes para la cooperación. Pero todo eso no excluye firmes convicciones religiosas. Organizaciones como CEDEPCA o el CIEETS de Nicaragua no reprimen sus propias convicciones como motivación para su trabajo.

El factor decisivo para el potencial de paz de las convicciones religiosas es que la propia fe se entienda como relativa a la de los demás y no pretenda ser impuesta de manera fundamentalista como la única fuente de salvación. La conciencia de esta relatividad está presente en la formación de diferentes maneras. En las iglesias del protestantismo histórico con orientación ecuménica es el resultado de la reflexión teológica. Las iglesias independientes de la tradición pentecostal que pertenecen a esta formación son la experiencia (ya extendida en la clase baja) de su propia impotencia, de estar a merced de otros y de la relatividad ante la presencia de condiciones fuera de su control, una experiencia que, a pesar de sus propias convicciones, se abre a la cooperación con otros que obviamente tienen buenas intenciones. Y, por último, las experiencias prácticas de cooperación con miembros de otras religiones pueden producir una relatividad práctica para todos los actores mencionados.

Existen diferencias regionales en cuanto a la participación política directa, que es más fuerte en el Brasil que en Guatemala y otros países.

5. El potencial de paz de los actores

Mediante una teología orientada a los valores del Reino de Dios, los marginados son puestos en el centro de atención de los actores, ya sean las iglesias históricas, las asociaciones ecuménicas y las organizaciones paraguas o también los grupos religiosos de base. La orientación religiosa se traduce en una ética que puede ser comunicada y debatida en una amplia escala social. La superación del racismo y el sexismo, la fuerte desigualdad social, la violencia estructural y física en la sociedad, la promoción de la vida de todos mediante una política estructural orientada a la justicia y la protección del medio ambiente ocupan un lugar destacado en el programa. En la campaña electoral brasileña de 2018, la propaganda de odio de la derecha religiosa y secular fue respondida con el llamado a la justicia política y con el lema "El amor vence al odio". El potencial de paz de esta formación es alto.

El fundamentalismo claramente no está presente.

6. Cultura y cooperación cultural

La preocupación citada en la introducción acerca de los peligros para la democracia y la tolerancia por el aumento de los "evangélicos" y, por tanto, también para la política cultural exterior, lleva a la cuestión de los instrumentos y conceptos para "llegar a estas personas". En nuestras consideraciones partimos de un enfoque en la política cultural que indirectamente transmite una imagen de Alemania como efecto de la "ayuda para la autoayuda cultural" bilateral (Hamm-Brücher), que por supuesto no se entiende de manera paternalista. El mapeo de formaciones religioso-políticas permite abordar conjuntamente a los Estados Unidos y a América Latina y hacer distinciones según criterios pertinentes para la cooperación exterior. En primer lugar, se plantea la cuestión de los aspectos específicos de los actores protestantes en estudio, y por supuesto, por principio de cuentas, de quién puede ser siquiera un interlocutor.

6.1 La religión como objeto de cooperación cultural extranjera

En línea con el discurso del Premio de la Paz de Jürgen Habermas, consideramos que una actitud post-secular ilustrada es indispensable para la cooperación internacional con los actores religiosos. Los "sentimientos morales" expresados en términos religiosos deben interpretarse con miras a una mediación ética con discursos seculares. Para ello, los discursos religiosos deben ser tomados en serio, tanto en sus peligros como en sus oportunidades. Aquí se puede asumir un continuo de actitudes entre el mayor peligro – el absoluto religioso y la imposición de las propias opiniones – y la mayor oportunidad – la mediación ética de las convicciones religiosas. Por cierto, esto aplica de manera idéntica a las posiciones laicistas.

6.1.1 Similitudes y diferencias entre los actores

A pesar de las profundas diferencias entre los actores religiosos estudiados, asumimos con razón que la mayoría de ellos son altamente religiosos y se identifican con sus convicciones religiosas. Un rasgo común es, por ejemplo, la oración (agradecimiento, petición, intercesión por los demás) como examen reflexivo de la práctica social experimentada y su interpretación religiosa. En el fondo está la suposición compartida de que Dios interviene (más o menos) directamente en los acontecimientos del mundo. Esta suposición no carece de importancia, por ejemplo, en lo que respecta a las decisiones de inversión y la planificación de proyectos. Si asumes que Dios responderá a las oraciones para el éxito de un proyecto, estás más dispuesto a correr riesgos. Además, el simbolismo religioso – la Segunda Venida de Cristo, Jesús como un buen ejemplo, Dios luchando contra el diablo – es en cualquier caso una interpretación de la realidad social experimentada. Estas

interpretaciones pueden parecer extrañas a los observadores seculares; los observadores postseculares las entienden como expresiones éticamente interpretables de visiones del mundo que son en principio equivalentes a las visiones seculares del mundo, por ejemplo "libre albedrío individual", "lucha de clases" o "evolución social".

La diferencia antes mencionada entre hacer absolutos y la mediación ética es el resultado del "mapeo" empírico de los actores y, por lo tanto, desempeña un papel importante en la planificación de la cooperación internacional. Los expertos en las formaciones de GERENCIA y LEY (y en cierta medida también en ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ) deben asumir un absolutismo expansivo de sus propias convicciones, una comprensión fundamentalista de la verdad. Esto no excluye de entrada los contactos. Un concierto de música en una megaiglesia no es imposible en principio. Pero no se llevará a cabo sin un marco proselitista en interés de esta organización. No habrá un diálogo abierto sobre el contenido pertinente (véase más adelante). Las posiciones sociopolíticas propias – armar a la población, anti "comunismo", anti LGBT, familia patriarcal – se establecerán de forma absoluta. En consecuencia, los que piensan de manera diferente deben ser convertidos a su propio punto de vista o marginados estratégicamente. (Esto no cambia aunque un experto ya no esté convencido religiosamente y sólo actúe instrumentalmente). Tendremos estas formaciones en mente cuando abordemos posibles temas de cooperación.

Los actores de la formación VALORES DEL REINO DE DIOS se acomodan al intento post-secular de interpretar las actitudes religiosas por el hecho de que ellos mismos ya tienden a transmitir sus convicciones éticamente. Además, aceptan explícitamente las actitudes seculares como verdaderas en principio, de modo que existen muy buenas condiciones previas para un diálogo ético y cultural en beneficio mutuo. Se podría decir que la mayoría de estos actores implícitamente y desde el lado religioso representan la posición de Habermas. Sin embargo, como se trata también de actores religiosos convencidos, hay constantes motivadas y justificadas religiosamente que deben ser interpretadas en clave post-secular por los asociados internacionales. Esto concierne sobre todo a cuestiones socio-morales como el aborto y las comunidades LGBT. Aunque casi todos los actores de esta formación prefieren un enfoque cauteloso en esta materia, hay muy pocos que abogan por una completa libertad de elección. También hay posiciones conservadoras en el tema LGBT. Pero se da entrada a todas las posiciones para ser debatidas racionalmente.

6.1.2 Cultura y religión

En general, hay que tener en cuenta que un concepto de cultura orientado a la estética sólo puede comunicarse dentro de ciertos límites. Las iglesias principales o históricas en los EE.UU. y América Latina tienen una herencia parcialmente europea y no están alienadas de una práctica estética. Sin embargo, ya las iglesias que surgieron del evangelicalismo del siglo XIX y de todas formas el movimiento pentecostal sospechan que la estética en general es "mundana". La estética, a los ojos de estos actores, permite esperar representaciones inmorales. La línea neopentecostal de la clase media no es fundamentalmente reacia al arte, sino que lo utiliza según sus propios intereses. En general, se supone que el arte produce beneficios religiosos. Dentro del marco religioso y de acuerdo a su afiliación de clase, la mayoría de los grupos, independientemente de su formación, son enormemente creativos en los más diversos campos. Sin embargo, no hay una gestión cultural explícita entre los actores religiosos.

El foco de interés de la mayoría de los actores no es el arte como tal, sino la educación. En el marco de un beneficio plausible para la educación, es entonces posible en la cooperación internacional incluir el teatro, la pintura, la música, etc. El aspecto educativo pesa mucho más que el religioso entre los actores de la formación VALORES. Su interés por los cambios sociales pacíficos hacia la justicia y la inclusión los vincula fuertemente a problemas seculares que no están sobredeterminados por la religión, sino que se abordan como tales.

6.1.3 Religión y desarrollo

La combinación de la labor de educación religiosa con los proyectos de desarrollo es un desafío para la perspectiva europea. Muchas organizaciones combinan proyectos de desarrollo social o económico con programas de educación religiosa. Esta conexión es tradicionalmente vista de forma crítica en la cooperación para el desarrollo de parte de los actores alemanes. Se debe hacer una distinción desde una perspectiva post-secular. En las formaciones LEY y GERENCIA, los proyectos sociales están generalmente relacionados con la intención de reclutar miembros. Por consiguiente, las ofrendas religiosas adicionales casi siempre consisten en la reproducción vertical de arriba a abajo de la doctrina respectiva. En la formación VALORES, la educación religiosa se practica generalmente sobre la base de la pedagogía participativa de Paulo Freire como reflejo religioso y ético de las situaciones sociales que el proyecto pretende mejorar. Una orientación ecuménica abierta deja aún más claro que no se persiguen intenciones proselitistas, sino que el trabajo de desarrollo se acompaña orgánicamente. El componente religioso está sujeto a otras dos condiciones.

En primer lugar, en países fuertemente seculares como México no se desea la combinación de la Asociación Civil y el discurso religioso. En segundo lugar, la generación joven separa cada vez más el trabajo social del discurso religioso.

6.2 Tendencias y posibles asociados

Se enumeran aquí las tendencias actuales más importantes, según el juicio de los expertos latinoamericanos y estadounidenses y los resultados del presente estudio, así como un pequeño número de posibles contactos para la cooperación en el marco de los formatos y temas anteriores de la política cultural exterior.

- Establecimiento e institucionalización de organizaciones neo-fundamentalistas de la derecha religiosa (G&P y LEY), que se movilizan de forma agresiva y populista. Se puede esperar que estos actores resistan activamente los proyectos culturales que van en contra de sus ideas, o que se sometan a condiciones muy definidas. El autor no puede recomendar intentos de cooperación que intenten cambiar las posturas correspondientes. Mucho más importante es la cooperación con los actores que defienden la práctica abierta y que a su vez están bajo la presión de las organizaciones fundamentalistas.
- Apertura de las organizaciones paraguas de la formación LEY a las cuestiones sociales y ecológicas.
 - *National Association of Evangelicals*, EE.UU.
 - Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP), *Aliança Cristã Evangélica Brasileira* (ACEB), *Confraternice*, México, y algunas de las otras alianzas evangélicas.
- Aumento de los grupos de base (VAL) con un enfoque en la emancipación de la mujer, LGBT y problemas de la juventud, que a menudo dejan las iglesias más grandes debido a los desacuerdos y a menudo están organizados digitalmente. Aquí se desea la cooperación y los grupos pueden actuar como vanguardia.
 - *Frente de Evangélicos pelo estado de Direito; O Amor vence o ódio; Crentassos; Cristãos da Esquerda; Ministério Inclusivo Livres em Cristo* (MILC), *Frente Evangélica pela Legalização do Aborto* (Brasil), *Cristianos a favor de Gays y Lesbianas Guatemala*. *Cristianos Gays* (internacional).
 - En los Estados Unidos hay una labor eclesial estable en estas esferas, así como grupos de promoción como *Faithful America* ("Love the neighbour. No exceptions"); *Freedom Road Consulting Group; Exodus Transitional Community; Intentional Communities* (Shane Claiborne).
- Establecimiento de organizaciones de motivación religiosa y en su mayoría

interconfesionales o interreligiosas para el desarrollo social y económico en las zonas rurales y urbanas de América Latina y los Estados Unidos. Estas organizaciones suelen complementar su programa orientado al desarrollo con una labor de educación religiosa de carácter emancipador. Esta tendencia puede utilizarse como una oportunidad para la cooperación en materia de política cultural.

- Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales (CIEETS, Nicaragua); Centro Evangélico de Estudios Pastorales en Centroamérica (CEDEPCA); Instituto Paz y Esperanza (IPE, Peru en red internacional); *Koinonia, Coordenadoria Ecumênica de Serviço* (CESE) (Brasil); Centro de Estudios Eumécios (México).
- Profesionalización de la educación teológica y orientación hacia la justicia social, la inclusión cultural y sociomoral, la emancipación y la participación social; también en contacto y cooperación con organizaciones de desarrollo. Las instituciones académicas son excelentes puntos de contacto para la cooperación debido a sus conocimientos locales y su capacidad de comunicación internacional.
 - Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL, Costa Rica con una red internacional); Instituto Superior Eumérico Andino de Teología (ISEAT, Bolivia); área de trabajo Facultad Evangélica de Estudios Teológicos (en CIEETS, Nicaragua); Universidad Evangélica Nicaraguense – Martin Luther King Jr. (UENIC-MLK); Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI); Corporación Universitaria Reformada (CUR, Colombia); Comunidad Teológica de México; Asociación Educativa Teológica Eumérica (AETE) , Peru); Seminario Andino San Pablo (CEDEPAS, Huancayo, Peru); Comunidad Teológica Evangélica de Chile; *Universidade Metodista de São Paulo – Escola de Teologia; Escola Superior de Teologia* (EST, São Leopoldo); *Faculdade Unida de Vitória*.
 - Organización paraguas latinoamericana: Comunidad de Educación Teológica Eumérica Latinoamericano-Caribeña (CETELA).
 - *Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública* (GEMRIP), Blog de expertos sobre religión y política en América Latina.
 - En los EE.UU. la educación teológica está establecida en universidades y seminarios de larga data (*Wheaton, Oberlin*).
- Formación de un protestantismo indígena (VAL) en América Latina con su propio perfil socio-político y ecológico. Aquí la cooperación es posible,

especialmente en el campo de la ecología y la justicia social.

- Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala (CIEDEG),
Fundación Metodista de Desarrollo Integral (FUMEDI, Guatemala);
Universidad Indígena Ixil (Guatemala); Comisión Evangélica de
Derechos Humanos (CEDH, México); Consejo de Pueblos y
Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (FEINE).
- Surgimiento de un pentecostalismo académicamente ilustrado (VAL) en la clase
media educada de América Latina y en los EE.UU. con interés en la justicia
social, la paz y la reforma social. Más allá de la cooperación deseada, estos
actores también pueden asumir la función de exploradores.
 - Red Latinoamericana de Estudios Pentecostales (RELEP).
 - *Pentecostals and Charismatics for Peace and Justice*, EE.UU.
- Un posicionamiento más claro de las iglesias y organizaciones paraguas del
protestantismo histórico y *mainline* hacia la derecha religiosa, así como la
apertura o el compromiso con la mayoría de los temas establecidos de
intercambio cultural.
 - Iglesias miembros del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y el
Consejo Mundial de Iglesias.
 - *National Council of Churches*, EE.UU. y sus iglesias miembros.
- Expansión de redes internacionales y asociaciones bilaterales entre iglesias y
congregaciones. Estas pueden servir como punto de partida para diversas
formas de cooperación exterior. Una de las ventajas es la experiencia de los
socios con la cooperación religiosa previa.
 - Iniciativa de la *Württembergische Landeskirche* con la Iglesia Luterana
Guatemalteca; la parroquia de la ciudad de Marl con la Fundación
Metodista de Desarrollo Integral (FUMEDI) .
 - *Evangelische Kirche von Westfalen* con la *United Church of Christ*, EE.UU.
- Compromiso de los trabajadores culturales religiosos individuales para la
integración social, la justicia y las relaciones interreligiosas. Por el momento sólo
se puede dar un ejemplo.
 - Kleber Lucas, pastor bautista y famoso cantante, que promueve los
contactos interreligiosos en Brasil.

Probablemente un caso aislado es la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia en Chile, que se dice interesada en la
experiencia alemana con la relación entre la iglesia y el Estado.

6.3 Temas y formatos

Presentaremos los temas en orden desde lo problemático a lo fácil de trabajar y los formatos estarán relacionados con los temas.

6.3.1 Cuestiones morales sociales

LGBT, el aborto y el modelo familiar son definitivamente los temas más polémicos y susceptibles a desencuentros. Incluso entre los actores de la formación VALORES, se pueden encontrar opiniones conservadoras y reservas en todos estos aspectos. Las críticas o incluso las protestas difícilmente pueden evitarse.

Hay razones de peso para coordinar de antemano esas actividades con los asociados locales. Se pueden considerar activistas de los derechos de los homosexuales protestantes, organizaciones internacionales o embajadas de otros países con experiencia en la materia.

Los formatos posibles van desde talleres y exposiciones hasta grandes foros públicos como el Foro Centroamericano sobre Derechos de las Personas LGBTIQ (9.11.2018, <https://www.visibles.gt/foro-centroamericano/>) que se llevó a cabo con el apoyo de la Embajada Británica, el Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros asociados. Los formatos más pequeños, como las exposiciones o los talleres temáticos, deben coordinarse estrechamente con los activistas locales en lo que respecta a la ubicación, la publicidad y el impacto.

6.3.2 Derechos Humanos

En la mayoría de las esferas públicas, este tema se asocia con relativa rapidez a las organizaciones internacionales, especialmente a las Naciones Unidas. También está estrechamente vinculado a las cuestiones morales sociales y al tema de la corrupción, ya que las iniciativas de lucha contra la discriminación y las actividades jurídicas contra la corrupción suelen ser promovidas por las organizaciones internacionales. Esto le da al tema un carácter políticamente polarizante.

En la formación VALORES el tema es recibido de manera extremadamente positiva, porque muchos de ellos están hasta cierto grado directamente amenazados por violaciones de derechos humanos o tienen que hacer frente a los efectos de las mismas en su trabajo. Varias estrategias me parecen recomendables con respecto a los actores religiosos. En primer lugar, la promoción del tratamiento de este tema en la educación teológica en el sentido más amplio, es decir, también en el ámbito para-universitario. Esto puede hacerse

mediante seminarios, conferencias y talleres con expertos nacionales o internacionales en el contexto de la capacitación. En segundo lugar, los problemas concretos – como el cese de la labor de la CICIG en Guatemala o el aumento de las violaciones de los derechos humanos en el Brasil – pueden abordarse alentando la oposición protestante a esas políticas. Esto tendría que hacerse sobre todo a través del formato de la ayuda material, aunque en tal situación habría que examinar si y en qué medida se percibe como una interferencia en los asuntos internos. En tercer lugar, se pide la protección de los agentes amenazados – como la Iglesia Luterana Guatemalteca – mediante la presencia pública de agentes oficiales alemanes (actos conjuntos, visitas) y mediante la promoción de la labor de colaboración internacional (asociaciones comunitarias, etc.).

Hay excepciones en la formación LEY que están dispuestas a cooperar en este tema, como la *Aliança Cristã Evangélica Brasileira* (ACEB), o el Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP) y la Confraternice, México. En los Estados Unidos, la *National Association of Evangelicals* trabaja en esta área.

6.3.3 La cultura alemana, la clarificación propia de la postura teológica y la ética

Entre los actores protestantes de los Estados Unidos y de América Latina, la cultura alemana se discute principalmente bajo la etiqueta de "Reforma". No se espera ningún interés por parte de la formación GERENCIA. En algunas iglesias y asociaciones de la formación GERENCIA, incluso conservadoras, se puede esperar un cierto interés por la **Reforma** así como por el **pietismo** y los **movimientos de reavivamiento** en Alemania. En la formación VALORES se añadiría el interés por el **movimiento ecuménico**. Las universidades, las iglesias individuales o las organizaciones paraguas podrían ser consideradas como socios. Los formatos serían talleres, conferencias convencionales o paneles de discusión, posiblemente combinados con proyecciones de películas. El interés de los socios consiste en el autodescubrimiento teológico a través de una mirada crítica a las raíces confesionales.

Para la clarificación propia de la postura teológica, se mencionaron también los eventos universitarios, que proporcionan instrumentos para una revisión crítica de la propia práctica. La **Hermenéutica en la Escritura y la Sociedad** sería uno de los temas mencionados. Como la Biblia juega un papel importante para el protestantismo, se podría trabajar cuidadosamente en la reflexión de las premisas exegéticas. Más adelante, por ejemplo, con referencia a los enfoques latinoamericanos (por ejemplo, Paulo Freire, Gustavo Gutiérrez) – y con expertos latinoamericanos – se podrían examinar las orientaciones sociales y los límites de percepción. Este enfoque podría combinarse con la

observación y la cartografía de los espacios geográficos (véase más adelante). De manera similar, se podrían utilizar las categorías de legitimación de Weber para examinar diferentes formas de práctica eclesial en grupos de trabajo. Tales eventos tendrían un carácter de taller y necesitarían un marco académico. Los socios para esto serían las universidades.

Dada la gran importancia de la **transformación ética de las convicciones religiosas** para la práctica social de la formación VALORES y para la sociedad post-secular en general, sería muy interesante realizar eventos sobre este tema. Esta cuestión repercute directamente sobre el aumento de los agnósticos en sus sociedades, lo que también es percibido por los protestantes latinoamericanos y estadounidenses. ¿Cómo se habla con los agnósticos? ¿Cómo entender sus orientaciones de valor? Un acercamiento al concepto latinoamericano de "Buen Vivir" – que ya ha encontrado su camino en el trabajo cultural exterior – me parece muy adecuado para conferencias y talleres en un entorno académico. Los expertos latinoamericanos también podrían ser considerados como oradores aquí.

Los expertos consultados sobre estos temas aconsejaron enfáticamente evitar que científicos alemanes dieran conferencias sobre temas alemanes. Más bien, los temas deben ser tratados con referencia a la realidad eclesial de los socios latinoamericanos o estadounidenses; los conferencistas deben ser versados en el sociolecto de los destinatarios y hablar en su lengua materna.

Para las universidades – especialmente las indígenas – la ayuda material para el equipo y las bibliotecas es prioridad y de gran beneficio.

6.3.4 Cuestiones sociales y políticas

La cuestión de la **migración** es de gran importancia, especialmente en México y América Central, pero también más allá, tanto en términos de vida como de política. Sin embargo, a diferencia de la Iglesia Católica, las iglesias protestantes rara vez sostienen albergues para refugiados organizados de manera central, sino que actúan a nivel local en iniciativas confusas de iglesias individuales. Las organizaciones paraguas eclesiales como Confraternice en México (LEY) o CIEDEG (VAL) en Guatemala tratan el problema de diferentes maneras. Aquí, por ejemplo, el tema podría tratarse en talleres en cooperación con organizaciones de ayuda y periodistas experimentados, o también podría llevarse a un público más amplio a través de exposiciones (fotográficas). En los EE.UU., se podría buscar la cooperación en formatos similares con activistas de la migración en la formación VALORES, como el NaLEC hispano.

La **violencia** es un problema generalizado en la mayoría de los países de América Latina y en los Estados Unidos. En los EE.UU., la cooperación con actores de los Nuevos Evangelicales y los *Pentecostals for Peace and Justice* (VAL) o la *National Association of Evangelicals* (LEY) es una buena idea en relación con la restricción de la posesión de armas. En México ya se tiene experiencia con la acción "México en paz". El gobierno de López Obrador también ofrece muchos puntos de contacto para el trabajo por la paz en cooperación con iglesias a través de acciones como la actual campaña para la devolución de armas y juguetes para niños y su programa de paz explícito. Talleres, seminarios de conscientización, exposiciones, pero también seminarios sobre la prevención de la violencia y la resolución de conflictos pueden llevarse a cabo con una amplia variedad aliados eclesiales. También se puede apoyar a los grupos eclesiásticos que, como el Centro de Estudios Ecuménicos de México, realizan un arduo trabajo de paz en campo en zonas de conflicto álgido. La mediación entre aliados laicos los ya existentes con nuevos eclesiales también podría ser útil.

La **corrupción** aparece tanto en entrevistas con miembros de la iglesia como en la propaganda política de cualquier matiz político. Desde la derecha religiosa – por ejemplo, en Brasil – la acusación general de corrupción contra otros se utiliza para obnubilar la propia corrupción o para eliminar a los oponentes políticos (por ejemplo, Lula da Silva). Por lo tanto, es una cuestión difícil. Con portadores religiosos políticamente comprometidos con la formación VALORES (como la CIEDEG en Guatemala, *Koinonia* o el *Frente de Evangélicos pelo estado de Direito* en Brasil) podrían organizarse seminarios, talleres, proyecciones de películas y tal vez también exposiciones sobre el problema. Sin embargo, es de esperar que haya viento en contra.

La **inclusión** y la **participación ciudadana** son cuestiones importantes en el contexto de los movimientos indígenas y las cuestiones de género y pobreza.

Los **movimientos indígenas** del protestantismo han desarrollado en su mayoría una agenda propia y están abiertos a la cooperación en una amplia gama de áreas, con una preferencia por el desarrollo rural. En la medida en que el desarrollo rural se ve afectado por las industrias extractivas, los actores indígenas reaccionan correspondientemente con resistencia local. La cooperación en el trabajo cultural – por ejemplo, la promoción del tejido indígena, los festivales tradicionales a través de exposiciones, pero también las nuevas oportunidades de comercialización, etc. – puede, en mi opinión, coordinarse con las organizaciones de ayuda que tienen experiencia en este campo. En el contexto de la inclusión cultural, también se aborda la cuestión del patrimonio. El patrimonio indígena

también puede ser objeto de talleres y exposiciones con socios indígenas protestantes. Se puede dar un interesante giro temático al tema abordando también el mestizaje como un proceso cultural-creativo.

Por un lado, la cuestión del género responde a las reservas socio-morales mencionadas. Por otro lado, sin embargo, se trata de la **emancipación de la mujer**. Y este tema ya tiene una larga historia en la formación VALORES y gana cada vez más terreno en las formaciones LEY y ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ. Mientras que en la primera formación muchos grupos protestantes están dispuestos a cooperar, en las otras dos formaciones los grupos propensos pueden ser identificados por los exploradores correspondientes y pueden ser invitados a eventos culturales comunes como conferencias, talleres, discusiones grupales para el intercambio de experiencias, etc.

La **cuestión de la pobreza** se aborda desde la perspectiva analítica de la formación del VALORES desde las bases. Es difícil entender esta visión de modo práctico en el trabajo cultural, porque para ello es necesario el acceso a las zonas residenciales segregadas de los pobres. Sin embargo, con las organizaciones de las formaciones que se ocupan de esta cuestión, debería ser posible identificar los problemas agudos a nivel local y abordarlos en un formato propuesto por estas organizaciones.

La **participación ciudadana** se ha facilitado en casi toda América Latina gracias a las reformas democráticas de las últimas décadas. Especialmente a nivel local se plantea la cuestión de si las parroquias también hacen uso de sus posibilidades de participación y cómo lo hacen. En México, esta cuestión está relacionada con el programa del Presidente López para restaurar la red de seguridad social. Talleres con congregaciones y organizaciones paraguas sobre este tema – también con la participación de consejos locales de pastores y representantes de la administración pública – podría promover la asunción de la responsabilidad social de las iglesias.

6.3.5 Hábitats urbanos y rurales

En particular, la exploración de los espacios vitales urbanos es un tema de probada eficacia en la cooperación cultural extranjera. Los actores religiosos tienen una relación especial con los hábitats en la medida en que representan el "mundo" en contraste con la iglesia. Esta distinción es sólo débil en la formación VALORES, ya que ésta se sitúa en el servicio en y para el mundo; en contraste, es muy fuerte en las iglesias de la formación ESPERANZA EN EL MÁS ALLÁ, que ve el mundo como un objeto de misión necesitado de salvación. Esta visión del "mundo" puede abordarse y problematizarse mediante talleres de percepción que se centren en la vida urbana desde una variedad de otras perspectivas.

La cartografía del propio barrio puede hacer que la diversidad de actores sea consciente. ¿Dónde están los puntos de referencia "espirituales" y "mundanos"? ¿Qué validez tiene esta diferencia? La ubicación del propio barrio en la ciudad puede generar impulsos de solidaridad en el barrio a través de la clasificación social y la diferencia entre el interior y el exterior. (En la Universidad LaSalle, México, Felipe Gaytán está llevando a cabo actualmente un proyecto de este tipo sobre una base científica junto con Hugo José Suárez, UNAM) ¿La pertenencia local nivela la posibilidad de entendimiento interreligioso? Los formatos posibles van desde los talleres hasta el teatro y las actuaciones en lugares significativos.

También se puede concebir un enfoque similar para las zonas rurales, en la medida en que los actores eclesásticos, y en particular las iglesias indígenas, tengan un buen acceso. Se podría hacer una cartografía ecológica, abordar el problema del agua y el extractivismo, describir las culturas y los cultos locales, localizar los lugares sagrados, etc.

6.3.6 Los productores culturales protestantes

Los productores culturales que están cerca de la formación del VALORES están, por así decirlo, predestinados como enlaces. Ya se mencionó al músico bautista de Río de Janeiro, Kleber Lucas, aquí. Los formatos en este contexto varían ampliamente desde eventos musicales y teatrales hasta exposiciones, lecturas de literatura y actuaciones públicas. Otra posibilidad interesante sería encargar a una institución con conocimientos especializados sobre los actores protestantes, cercana a la red de cooperación cultural alemana en el extranjero, la realización de experimentos de cooperación y, de ese modo, identificar formas de cooperación válidas a largo plazo.

6.3.7 Las hermanamientos de congregaciones e iglesias

Los hermanamientos entre congregaciones eclesiales o entre enteras iglesias funcionan de manera similar al hermanamiento entre ciudades. En ellas participan agentes de la sociedad civil de Alemania y de los países asociados en contextos de acción vinculante y de aprendizaje mutuo. En el curso de esos hermanamientos, asistencia material para establecer redes de medios de comunicación (digitalización, etc.) puede ser útil. Se recomienda que estas asociaciones se tengan en cuenta en los programas culturales en el extranjero. Cada una de estas asociaciones habrá desarrollado su propio tema y formatos específicos.

6.4 Forma de contactar y autodesignación

Debido a las rápidas transformaciones de las organizaciones religiosas del protestantismo en los Estados Unidos y en América Latina, y debido a la exuberante "creatividad" en el desarrollo de nuevos títulos, designaciones y funciones, no se puede responder a la pregunta sobre la forma correcta de dirigirse a ellas. Aquí primero nos referiremos a la designación de las diferencias denominacionales y luego a las designaciones de funciones individuales o títulos de cargos.

6.4.1 Las denominaciones denominacionales

Es ahora una práctica común en varios países hablar de "iglesias cristianas" o "evangélicas cristianas" como algo distinto de "Iglesia Católica". Esto se remonta a la práctica de las iglesias neopentecostales de la clase media alta en la década de 1980, que eligieron el término "cristianos" para sí mismos con el fin de no ser confundidos con los "pentecostales desordenados" (entrevistado) de la clase baja. Al mismo tiempo con ella se relacionaba la reclamación de la representación correcta del cristianismo contra las incorrectas como el catolicismo oficial. La punta polémica se ha desgastado por el uso diario. Sin embargo, no es aconsejable – especialmente en presencia de un representante de la Iglesia Católica – llamar a las iglesias protestantes "iglesias cristianas".

La nomenclatura denominacional – neopentecostales, pentecostales, etc. – es comprensible para los actores, pero no es muy común en una conversación no centrada en formalidades denominacionales y es difícil de aplicar correctamente para una persona secular. Por lo tanto, es aconsejable hablar en general de "iglesias evangélicas". El término "iglesias protestantes" es más neutral todavía y siempre está permitido para los extranjeros. En Brasil todavía existe la distinción entre "evangélico" y "evangelical", que corresponde exactamente a la distinción alemana entre "*evangelisch*" y "*evangelikal*". Pero también aquí "igreja evangélica" o "protestante" son los términos apropiados.

6.4.2 Títulos oficiales

En general, los títulos oficiales del protestantismo no desempeñan un papel importante en las relaciones exteriores. La cuestión, no obstante relevante, de la forma correcta de dirigirse a personas con títulos sólo puede ser respondida distinguiendo entre organizaciones con diferentes grados de institucionalización. Cuanto más institucionalizada, más claras son las jerarquías y más garantizados los títulos. Además, las diferencias en la autocomprensión teológica juegan un papel importante. Las iglesias de organización episcopal (la mayoría de los luteranos) tienen un obispo a la cabeza, que también puede ser llamado de esta manera (esp.: obispo, pt.: bispo). A los pastores puede uno dirigirse con "pastor" más el apellido. En Brasil es común usar el título y el nombre: "*pastor Paulo*".

Con la fuerte proliferación de reivindicaciones (por ejemplo, de autenticidad bíblica) y títulos en la formación de GERENCIA, nos confrontamos con títulos de "profetas" y "apóstoles". El título de apóstol también se utiliza en las relaciones hacia afuera de sus iglesias. Sin embargo, este título se asocia con la afirmación de ser un receptor de verdades absolutas directamente de Dios. Si te diriges a alguien usando este título, estás cediendo a la pretensión. Si uno no quiere esto, siempre es suficientemente correcto usar el simple título "pastor".

Bibliografía

La bibliografía citada se encuentra en este registro. Direcciones web puras sin publicación impresa correspondiente, solo en las notas al pie de página.

Alianza Evangélica de Guatemala (2015): Desafíos 2015. Alianza Evangélica de Guatemala. <http://alianzaevangelicadeguatemala.blogspot.com/> [20.3.2019]

AMLO aclara que es Creyente de Jesús y respeta la libertad de culto – Mensaje Político (2019): Mensaje Político. 25. junio 2019. <https://mensajepolitico.com/2019/06/25/amlo-aclara-que-es-creyente-de-jesus-y-respeta-la-libertad-de-culto/> [18.7.2019]

Bailey, Sarah Pulliam (2018): Dozens of evangelical leaders meet to discuss how Trump era has unleashed ‘grotesque caricature’ of their faith. Washington Post, 16. abril 2018. https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2018/04/12/when-you-google-evangelicals-you-get-trump-high-profile-evangelicals-will-meet-privately-to-discuss-their-future/?utm_term=.d65ac5447228 [23.1.2019]

Barranco, Bernardo, y Ana Gabriela Rojas (2019): AMLO da demasiada entrada a los principios religiosos en política y muchos nos preguntamos si es la mejor solución para México. Entrevista a Bernardo Barranco. BBC News Mundo. 28. mayo 2019. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48196305> [28.5.2019].

Caballeros, Harold (1999): De Victoria En Victoria: Conceptos, Experiencias y Tecnicas Sobre La Guerra Espiritual. Nashville, TN: Caribe/Betania

Castro, Jonathan (2019): La alianza internacional de conservadores. Transnacionales de la fe. 12. agosto 2019. <https://transnacionalesdelafe.com/la-alianza-internacional-de-conservadores-2019-08-12>

Christerson, Brad, y Richard Flory (2017): The Rise of Network Christianity. Oxford: Oxford Univ. Press

Consejo de Estado (2002): Nulidad Electoral - Auto que admite la demanda y resuelve sobre la solicitud de medidas cautelares. Sala de lo Contencioso Administrativo. Bd. Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00081-00. http://consejodeestado.gov.co/documentos/sentencias/19-12-2016_11001032800020160008100.pdf, S. 101 f. [4.8.2019]

Farela Gutiérrez, Arturo (2014): Iglesia evangelista en México: expansión y lucha social (1992-2014). *El Cotidiano*, Nr. 185: 103–10

Fea, John (2020): *Believe Me. The Evangelical Road to Donald Trump*. Grand Rapids, MI: Eerdmans

Forster, Joel, y Paul Freston (2016): La ‘bancada evangélica’ y su influencia en la política brasileña. *protestantedigital*. 17. octubre 2016.

http://protestantedigital.com/internacional/40605/Las_‘bancadas_evangelicas’_y_su_influencia_en_la_politica_brasilena [16.8.2019]

Freston, Paul (2001): *Evangelicals and politics in Asia, Africa, and Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press. p. 35f

Galvão Lopes, Guilherme Esteves (2015): Por que os evangélicos não mudaram o Brasil? Análise histórica da atuação evangélica no Congresso Nacional (1982-2006). In *Lugares dos historiadores: velhos e novos desafios*. Florianópolis.

http://www.snh2015.anpuh.org/resources/anais/39/1434399809_ARQUIVO_PorqueosevangelicosaomudaramoBrasil.pdf [6.5.2019]

Habermas, Jürgen (2004): *Glauben und Wissen. Dankesrede. Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2001*. ontorgado por el gremio de las librerías alemanas, Frankfurt a.M., octubre 14. https://www.friedenspreis-des-deutschen-buchhandels.de/sixcms/media.php/1290/2001_habermas.pdf [5.1.2007]

Jones, Robert P., Daniel Cox (2017): *America’s changing religious identity*. Washington D.C.: Public Religion Research Institute (PRRI)

Jones, Robert P., et al. (2016): *How immigration and concerns about cultural changes are shaping the 2016 election. Findings from the 2016 PRRI/Brookings Immigration Survey*. Washington D.C.: Public Religion Research Institute/Brookings

Latinobarómetro, Hrsg. (2014): *Las religiones en tiempos del Papa Francisco*. Santiago de Chile. www.Latinobarometro.org

Lopes, Paulo (2012): *Maioria dos deputados evangélicos responde a processos judiciais*. *Journalismus*. Paulopes. 3. abril 2012. <https://www.paulopes.com.br/2012/04/maioria-dos-deputados-evangelicos.html> [6.5.2019]

MacLean, Iain S; Jeffrey D Schultz y John G West, Hrsg. (1999): Encyclopedia of Religion in American Politics (The American Political Landscape Series), Phoenix AR: The Oryx Press, S. 311

Montes, Rodolfo (2011): La cruzada de Calderón: su herencia católica, Casa Sobre la Roca y el nuevo mapa religioso de México. México. D.F.: Grijalbo: Random House Mondadori

Noll, Mark (2008): God and race in American politics. Princeton: Princeton Univ. Press

Pally, Marcia. 2010. Die neuen Evangelikalen: Freiheitsgewinne durch fromme Politik. Berlin: Berlin Univ. Press

„Pastoral de las Mujeres“. o. J. CEDEPCA. <https://cedepca.org/programs/pastoral-de-las-mujeres/> [23.8.2019]

Pew Research Center (2007): Spirit and power. A 10-country survey of Pentecostals. 2006. Washington, DC: The PEW Forum on Religion & Public Life

Pew Research Center (2014): Religion in Latin America: Widespread Change in a Historically Catholic Region. www.pewresearch.org

Pew Research Center (2015): America's Changing Religious Landscape. Washington D.C.: Pew Research Center

Priani Saisó, Ernesto (2019) La religión en el discurso obradorista | Confabulario | Suplemento cultural. Confabulario (blog). 6. Juli 2019. <https://confabulario.eluniversal.com.mx/politica-religion-amlo-lopez-obrador/> [18.7.2019]

„Redconciarte - Información“. o. J. https://www.facebook.com/pg/redconciarte/about/?ref=page_internal [23.8.2019]

Schäfer, Heinrich Wilhelm (2008): Kampf der Fundamentalismen. Radikales Christentum, radikaler Islam und Europas zweite Moderne. Frankfurt am Main: Verlag der Weltreligionen (Suhrkamp)

Schäfer, Heinrich Wilhelm, Leif Hagen Seibert, Adrián Tovar Simoncic, y Jens Köhrsen (2015): „Towards a Praxeology of Religious Life 1: Modes of Observation“. In: Making Religion: Theory and Practice in the Discursive Study of Religion, editado por Frans Wijsen y Kocku von Stuckrad. S. 147-71. Leiden: Brill

Bibliografía

Schäfer, Heinrich Wilhelm, Leif Hagen Seibert, Adrián Tovar Simoncic, y Jens Köhrsen (2015): „Towards a Praxeology of Religious Life 2: Tools of Observation“. In: Making Religion: Theory and Practice in the Discursive Study of Religion, editado por Frans Wijzen y Kocku von Stuckrad S. 175-202. Leiden: Brill

Scott, Eugene (2018): Black pastors not likely to change black Americans' low approval of Trump. Washington Post. 3. agosto 2018. https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2018/08/03/black-pastors-not-likely-to-change-black-americans-low-approval-of-trump/?noredirect=on&utm_term=.099b4be97562 [10.12.2018]

Utter, Glenn H. (2011): Mainline Christians and U.S. Public Policy: A Reference Handbook. Santa Barbara. Calif.: ABC-CLIO

Wilson, Bruce (2012): NAR Apostle Harold Caballeros Heads Guatemala Foreign Ministry. Talk to Action. 8.2.2012. <http://www.talk2action.org/printpage/2012/2/8/141232/9907> [20.3.2019]

Index

A

<i>Aliança Cristã Evangélica Brasileira (ACEB)</i>	86, 99, 139, 145, 149
<i>Aliança de Batistas do Brasil</i>	98
Alianza Evangélica de Guatemala (AEG).....	73, 79
<i>American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)</i>	39
Amextra.....	118
Amistad Cristiana	107
Asambleas de Dios	15, 25, 72, 75, 108, 116
Asociación Educativa Teológica Ecuménica (AETE)	129, 146
<i>Asociación Evangélica Billy Graham</i>	46
<i>Assembleias</i>	87, 89, 101

B

Baldizón, Manuel.....	135
Barrera, Pilar	81
<i>Benny Hinn Ministries</i>	26
Bolsonaro, Jair.....	89

C

Caballeros, Harold	73, 77, 78
Casa de Dios	77, 117
Casa sobre la Roca.....	107, 108, 113, 114, 117, 118, 132
Castillo del Rey	106, 108
Catedral Evangélica	32
Centro Basilea de Investigación y Apoyo, A.C.	106, 107, 120
Centro Cristiano Calacoaya (CCC).....	106, 117
Centro de Estudios Ecuménicos	106, 113, 119, 146, 151
Centro Evangélico de Estudios Pastorales en América Central (CEDEPCA)	83, 146
Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales (CIEETS).....	129, 146
Centro para el Estudio de la Religión en Latinoamérica, A.C. (CERLAM).....	120
Cervantes Ortiz, Leopoldo	107, 120
César, Waldo	85
Cidade de Refugio	102, 135
Claiborne, Shane	52, 145
Coalición Educativa y Cultural por la Democracia	132
Colson, Charles	57
Comisión Evangélica de Derechos Humanos (CEDH).....	136, 147
Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG)	74, 128
Comunidad de Educación Teológica Ecuménica Latino-Americana y Caribeña (CETELA)	129, 146
Comunidad Teológica.....	113, 119, 120, 146
Comunidad Teológica Evangélica de Chile (CTE)	130, 146

Con mis Hijos no te Metas (CMHNTM).....	132
Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP)	139, 145, 149
Cone, James.....	53
<i>Confederação Evangélica do Brasil (CEB)</i>	85, 96
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)	136
Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala (CIEDEG).....	82, 147
Confraternice	107, 113, 139, 145, 149, 150
<i>Congregação Cristã</i>	92
Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia	111, 117
Consejo Cristiano de Agencias de Desarrollo (CONCAD).....	72, 82
Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (FEINE)	136, 147
Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas (CRIACH)	107
Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI)	33, 82, 85, 130, 147
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC)	99
<i>Convenção Batista Brasileira</i>	95
<i>Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE)</i>	85, 86, 99, 146
<i>Cornwall Alliance Front</i>	60
Corona Cadena, Evangelina.....	107
Corporación Universitaria Reformada (CUR).....	146
<i>Crentassos</i>	101, 145
<i>Cristãos da Esquerda</i>	101, 145
Cristianos a favor de Gays y Lesbianas Guatemala.....	145
Crivella, Marcelo	93
Cunha, Eduardo.....	88, 96

D

de los Angeles Moreno, María	107
<i>Deus é Amor</i>	92
Dobson, James	45

E

Ebenezer.....	75
<i>Ecumenical Advocacy</i>	54
<i>El Shaddai</i>	73, 77, 78
<i>El Shaddai</i>	72
El Verbo.....	72, 73
El Yunque.....	114
Elim.....	72
<i>Episcopal Peace Fellowship</i>	54
<i>Episcopal Urban Caucus</i>	54
Equipos Cristianos de Acción por la Paz (ECAP)	129
Escola Superior de Teología (EST)	146
<i>Evangélicos Contra Bolsonaro</i>	101
<i>Evangélicos da Esquerda</i>	101

Evangélicos e Evangélicas do Partido dos Trabalhadores (PT)	101
<i>Exodus Transitional Community</i>	145

F

<i>Faculdade Unida de Vitória</i>	146
<i>Faithful America</i>	145
Falwell, Jerry Jr.	57
Farela, Arturo	107, 109, 113, 116
Flores Cervantes, Hugo Erick	114
<i>Fórum Ecumênico ACT Brasil (FE-ACT)</i>	100
<i>Four-Square-Gospel</i>	95
Fraternidad Cristiana	72, 77
<i>Freedom Road Consulting Group</i>	145
Frente contra la Pobreza	118
Frente Cristã	89
<i>Frente de Evangélicos pelo estado de Direito</i>	86, 88, 89, 100, 145, 151
<i>Frente Evangélica pela Legalização do Aborto</i>	102, 145
Frente Nacional por la Familia (FNF)	111, 112, 132
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias (FASIC)	129
Fundación Metodista de Desarrollo Integral (FUMEDI)	82, 147

G

Gaxiola, Adoniram	107, 120
<i>Gay, Lesbian, and Affirming Disciples Alliance (GLAD)</i>	54
<i>Gladiadores do Altar</i>	93
<i>Gospel Outreach</i>	72
Graham, Franklin	57, 58, 63
Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública (GEMRIP) ..	130, 146

I

Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús (IAFCJ)	105, 115
Iglesia Cristiana Interdenominacional	106
Iglesia Cuadrangular	75, 116
Iglesia de Dios	72, 132
Iglesia Evangélica San Pablo (IESP)	106
Iglesia Luterana Guatemalteca (ILUGUA)	81, 147, 149
Iglesia Metodista Pentecostal	69
Iglesia Pentecostal de Chile	69
Iglesia y Sociedad en América Latina (ISAL)	96
<i>Igreja Apostólica Renascer em Cristo</i>	94
<i>Igreja Batista Atitude</i>	94
<i>Igreja Batista da Lagoinha</i>	94
<i>Igreja Cristã Contemporânea</i>	102, 135

<i>Igreja da Comunidade Metropolitana</i>	102
<i>Igreja do Evangelio Quadrangular</i>	95
<i>Igreja Episcopal Anglicana do Brasil</i>	98
<i>Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)</i>	97
<i>Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil Para Cristo</i>	85
<i>Igreja Metodista do Brasil</i>	98
<i>Igreja Mundial do Poder de Deus</i>	94
<i>Igreja Presbiteriana Unida do Brasil (IPUB)</i>	98
<i>Igreja Universal do Reino de Deus (IURD)</i>	18, 86, 92
<i>Independent Network Charismatics (INC)</i>	13, 28, 38, 41, 47
<i>Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia</i>	111, 113, 117
<i>Instituto de Estudios Ambientales Au Sable</i>	60
<i>Instituto Paz y Esperanza (IPE)</i>	129, 133, 146
<i>Instituto Superior Ecuaménico Andino de Teología (ISEAT)</i>	129, 146
<i>Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos (ISEDET)</i>	130
<i>Integrity</i>	54
<i>Intentional Communities</i>	145
<i>Interfaith Alliance</i>	55

J

Jacobs, Cindy	47
Jeffress, Robert	45, 46

K

<i>Koinonia</i>	86, 99, 146, 151
-----------------------	------------------

L

Land, Richard	45, 57, 61
<i>Líderes Religiosos</i>	101
Longuini Neto, Luiz	101
López Angel, Domingo	107
López, Abner	107
Lucas, Kleber	100, 102, 147, 153
Luna, Cash	77
<i>Lutherans Concerned/North America</i>	54

M

Macedo, Edir	91, 93
<i>Methodist Federation for Social Action (MFSA)</i>	54
Metodistas primitivos	81
Metropolitan Community Churches (MCC).....	102
Ministério Inclusivo Livres em Cristo (MILC)	102, 135, 145
Miranda, Yenner.....	81
Modonesi, Massimo	121
<i>More Light Presbyterians for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Concerns (MLP)</i>	54
Movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente (MIEPI).....	106

N

National Association of Evangelicals (NAE)	48, 149, 151
<i>National Council of Churches (NCC)</i>	147

O

<i>O Amor vence o ódio</i>	100, 145
Orozco, Alejandro.....	107, 114, 118

P

Pally, Marcia	60
pastor Everaldo Dias Pereira	89
pastor Lucinho.....	89, 94
Pastores de la próxima generación	79
<i>Pentecostals and Charismatics for Peace and Justice (PCPJ)</i>	147
Presbiterio Quiché.....	72
<i>Produções Subversivas</i>	101
<i>Protestants for the Common Good (PCG)</i>	55

R

Ramos, Ariovaldo	100
<i>Reconciling Works</i>	54
Reconstruccionistas.....	57
Red Ecueménica de Educación Teológica.....	130
Red Latinoamericana de Estudios Pentecostales (RELEP)	130, 147
<i>Rede Fale</i>	101
<i>Religious Coalition for Reproductive Choice (RCRC)</i>	54
Restauración	75
Rios, Zury.....	135
Robertson, Pat.....	43, 73

Rocha Margáin, Gilberto	117
Rodríguez, Samuel.....	46

S

<i>Sara nossa Terra</i>	93
Scott, Darrel	47
Semilla	83, 115
Seminario Andino San Pablo (CEDEPAS)	129, 146
Serrano Elías, Jorge	73
Servicio Evangélico para el Desarrollo (SEPADE).....	129
Similox, Vitalino.....	82
Sínodo de Missouri.....	81
<i>Social Gospel</i>	9, 13
<i>Sojourners</i>	29, 59
Sunday, Billy	42, 46

U

<i>United Church of Christ</i>	147
<i>United Church of Christ Justice and Peace Action Network (JPANet)</i>	54
<i>United Methodists for Lesbian, Gay, and Bisexual Concerns</i>	54
Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL).....	120, 129, 146
Universidad Evangélica Nicaraguense – Martin Luther King Jr. (UENIC-MLK).....	146
Universidad Indígena Ixil	147
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI)	146
<i>Universidade Metodista de São Paulo – Escola de Teologia</i>	146

V

Vino Nuevo.....	107
Visión de Dios A.C.....	111

W

Wallis, Jim.....	52, 60
White, Paula	45, 47
<i>Witherspoon Society</i>	54
<i>World Evangelical Alliance</i>	139
<i>Württembergische Landeskirche</i>	147

Sobre el autor

Heinrich Wilhelm Schäfer (Dr. theol. habil., Dr. phil [rer. soc.]) es profesor de Sociología de la Religión y Teología Protestante en la Universidad de Bielefeld desde 2006. Ha estado investigando los movimientos religiosos en América Latina y los Estados Unidos desde principios de los años ochenta. Después de varias estancias de investigación de campo, fue investigador docente entre 1994 y 2003 como profesor de ciencias sociales y teología protestante en una red continental de institutos de formación teológica en varios países de América Latina. Su interés en la investigación empírica se ha centrado hasta ahora principalmente en la dinámicas de movilización de movimientos religiosos desde la perspectiva de los laicos. Más allá de la investigación empírica, su interés se centra en la teoría y los métodos para el estudio de la praxis religiosa.

Aviso legal

El presente estudio se realizó en el marco del programa de investigación del ifa „Cultura y Política Exterior“ y aparece en la serie del mismo nombre. El programa es financiado con fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.

Todas las opiniones vertidas en este libro representan solamente la posición de su autor.

Editor: ifa (Institut für
Auslandsbeziehungen e. V.),

Charlottenplatz 17, 70173 Stuttgart,
Postfach 10 24 63, D-70020 Stuttgart,
info@ifa.de, www.ifa.de

© ifa 2021

Autor: Prof. Dr. Heinrich Wilhelm
Schäfer

Revisión editorial:
programa de investigación del ifa
„Cultura y Política Exterior“

Traducción: Adrián Tovar Simoncic

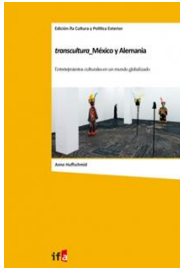
Derechos de las imágenes:
©unsplash, raphael nogueira

Diseño: Eberhard Wolf, München

ISBN: 978-3-948205-30-0

DOI: <https://doi.org/10.17901/akbp1.03.2021>

Otras publicaciones de la serie ifa Cultura y Política Exterior



Huffschmid, Anne: transcultura_México y Alemania. Entrelazamientos culturales en un mundo globalizado. Stuttgart: ifa, 2015
(ifa-Edition Kultur und Außenpolitik)



Rebok, Sandra: Percepción de Humboldt en Iberoamérica. Retos y oportunidades de una temporada temática. Stuttgart: ifa, 2019
(ifa-Edition Kultur und Außenpolitik)



de Vries, Gijs: Cultural Freedom in European Foreign Policy
Stuttgart: ifa, 2019 (ifa Edition Culture and Foreign Policy)



Weigel, Sigrid: Transnational foreign cultural policy – Beyond national culture. Prerequisites and perspectives for the intersection of domestic and foreign policy, Stuttgart: ifa, 2019
(ifa Edition Culture and Foreign Policy)

El potencial de paz de las “iglesias libres” en los EE.UU. y América Latina

Oportunidades y obstáculos para la cooperación internacional

En la actualidad los protestantes estadounidenses y latinoamericanos aparecen en público sobre todo como actores de la derecha religiosa, mal vista por la cooperación cultural internacional, ya que, entre otras cosas, debido al aumento de la intolerancia en la política, no se pueden llevar a cabo proyectos culturales planificados, ya que los movimientos evangélicos se movilizan en su contra. Estos actores, sin embargo, constituyen sólo una parte del movimiento protestante. Otra parte del protestantismo en los EE.UU. y América Latina está muy abierta a la cooperación internacional en nombre de una paz justa.

La cuestión clave del presente estudio es el potencial de paz de los actores protestantes. El concepto de paz se basa en la noción de “paz justa”, que incluye no sólo la ausencia de diversas formas de violencia, sino también la justicia social, las condiciones de vida ecológicamente sostenibles y el estado de derecho. La cuestión es si la práctica de los actores protestantes cumple estos criterios o si, por el contrario, es fundamentalista.