

La idea de teología performática. El caso de la Nueva Reforma Apostólica¹

Alejandro G. Mirolí

(UBA, USAL, Instituto Alfredo L. Palacios)

Resumen

Este trabajo analiza la idea de divinidad performática, que opera como Idea teológica en un amplio grupo de movimientos que se reconocen a sí mismo —muy lábilmente, por cierto— por adherir a la teología de la prosperidad. En el texto examinamos ciertas fuentes de dichos movimientos religiosos, y reconstruimos los rasgos básicos de la idea de divinidad performática, oponiéndola a las ideas de divinidad asertóricas que han sido dominantes en la historia de las religiones cristianas. Por último, proponemos una posible colaboración fecunda entre un desarrollo de la filosofía de la religión y los estudios sociales de las religiones.

Palabras clave: Performatividad. Idea de divinidad. Hiato ontológico. Teología de la prosperidad. Asertórico.

Abstract

This work analyzes the idea of performative divinity, which operates as a theological idea in a wide group of movements that is recognized as such - very weakly, by the way - for adhering to the theology of prosperity. In the text we examine certain sources of these religious movements, and we reconstruct the basic features of the idea of performative divinity, opposing it to the assertoric ideas of divinity that have been dominant in the history of Christian religions. Finally, we propose a possible fruitful collaboration between a development of the philosophy of religion and the social studies of religions.

Key Words: Performativity. Idea of Divinity. Ontological Hiatus. Prosperity Theology. Assertoric.

¹ Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación 800.202001.00122.US ¿De qué dios somos ateos? De las cenizas de Dios a la emergencia de nuevos númenes FFLyEO. USAL. Agradezco los comentarios críticos de Flavia Soldano, Claudio Columba, Mariano Carou, y dos evaluadores anónimos, que han permitido mejoras sustantivas en su redacción.

Introducción metodológica

Este trabajo propone una comunicación que se intenta fructífera desde la filosofía de la religión a los estudios sociales de la religión, a partir del estudio de la idea de divinidad que subyace en una amplia serie de movimientos religiosos que se han expandido en Norteamérica e Iberoamérica. En este territorio común, partimos de la concepción de la filosofía que expone Gustavo Bueno Martínez que se sintetiza así:

El saber filosófico no es un saber doxográfico [11], un saber pretérito, un saber acerca de las obras de Platón, de Aristóteles, de Hegel o de Husserl. Es un saber acerca del presente y desde el presente [12]. La filosofía es un saber de segundo grado, que presupone, por tanto, otros saberes previos, “de primer grado” (saberes técnicos, políticos, matemáticos, biológicos...). La filosofía, en su sentido estricto, no es “la madre de las ciencias”; la filosofía presupone un estado de las ciencias y las técnicas suficientemente maduro para que pueda comenzar a constituirse como disciplina definida. Por ello las Ideas de las que se ocupa la filosofía, Ideas [783] que brotan precisamente de la confrontación de los más diversos conceptos técnicos, políticos o científicos, a partir de un cierto grado de desarrollo, son más abundantes a medida que se produce ese desarrollo. (García Sierra, 2021)

La filosofía de la religión toma sus materiales de los discursos y prácticas efectivas de feigreses y sistemas de creencias religiosas. En ello se diferencia de los estudios sociales de las religiones; estos pueden ofrecer explicaciones del por qué un determinado sistema de creencias religiosas se expandió, se contrajo, se modificó, entró en determinadas relaciones con otros sistemas, puede estudiar los mecanismos causales, las historias de vida, los procesos históricos, etc. Pero nada de esto opera como contenido directo de una investigación filosófica en tanto ninguna cuestión filosófica se resuelve empíricamente i.e. no hay modo empírico —ni por encuestas, ni por estudios cualitativos de grupos de opinión, ni por modelización ni de ninguna manera— de responder al debate sobre si Dios es uno o trino, sobre si hay predestinación o no, sobre la naturaleza de la experiencia numinosa, etc., sino como materiales para la operación propia del saber filosófico: el análisis conceptual, la reconstrucción racional, la modelización de los sistemas de relaciones entre Ideas. Al mismo tiempo, nuestra hipótesis es que este desarrollo puede ser un insumo para el trabajo de los estudios sociales de las religiones, como trataremos de exponer en la sección final.

El contexto fáctico del teísmo NRA

¿Cuál es la dimensión empírica de los movimientos de los cuales se puede decir que suponen una idea de divinidad performática? Antes de emprender el análisis conceptual que proponemos, es importante señalar que estos movimientos religiosos tienen una presencia creciente en el escenario religioso de las Américas. Al mismo tiempo, estos movimientos si bien se presentan como

cristianos, tienen ciertos rasgos distintivos que han generado mucho debate y militancia crítica desde las llamadas iglesias históricas, así:

Podemos examinar algunos números sobre presencia y expansión del protestantismo. En América Central hay una importante presencia protestante v.g. Guatemala 40% de la población, El Salvador el 30 % de la población, Honduras el 25 % de la población, Nicaragua el 29 % de la población, Panamá el 15 % y en Costa Rica un 13% de la población, en Sudamérica los porcentajes son menores, pero es muy significativo en la República Federativa del Brasil con el 15 % (*Diplomatique*, 2009, págs. 180-1, 187).

Este dato debe ser unido a otro que es la tasa de adhesión o abandono; un estudio sobre trasvase de sistema de creencias religiosas en América Latina señala (Bell, 2014) que entre 2013 y 2014, mostró un incremento en adhesiones a las iglesias protestantes y un decrecimiento en las adhesiones a la iglesia católica i.e. Brasil presenta una pérdida de católicos del 20 % y un incremento de protestantes del 15 %, El Salvador una pérdida católica, del 19 % y un incremento protestante del 13%, Guatemala una pérdida católica el 13 % y un incremento protestante del 8%, Perú una pérdida católica del 14 % y un incremento protestante del 11%, entre los países con mayores guarismos (Bell, 2014, pág. 32), a ello contribuyen fenómenos como un crecimiento demográfico acelerado con una población joven y el traspasamiento de población rural a áreas urbanas, lo que

...señalan la necesidad de encontrar nuevos espacios donde construir redes sociales y redefinir criterios creíbles de pertenencia, lo que plantea la cuestión de las instituciones ya sea haciendo sentir la necesidad de una nueva institucionalidad, o que se intenten orientar en su perspectiva las instituciones recientes a las evoluciones en proceso. Lo religioso como repertorio permite enunciar tanto la dificultad de establecer una relación con el movimiento como la necesidad de lograrlo, ya que ha constituido un espacio privilegiado de puesta en evidencia de las evoluciones que conforman las sociedades. (García-Ruiz, Jesús, & Michel, Patrick , 2014, pág. 49)

Muchos de estos movimientos no están asociados a las iglesias protestantes históricas, que arribaron con corrientes migratorias –luterana, metodista, anglicana, iglesias reformadas, bautistas- sino que conforman lo que se puede llamar un neoprotestantismo:

Esta evolución anglosajona está dando origen a un “neoprotestantismo” que se propaga de manera exponencial por los cinco continentes y amenaza con imponerse sobre el protestantismo tradicional. Dominada por una lectura fundamentalista y utilitarista de la Biblia y el recurso sistemático a lo emocional...En América Latina donde son más de 65 millones, pusieron fin a la hegemonía católica. (*Diplomatique*, 2009, pág. 57).

Esta situación dista de ser homogénea en el continente y de presentar una tendencia única, en cada caso hay estructuras propias de cada nación que van explicando las dinámicas de los sistemas de creencias religiosas y sus implantaciones; como señalan Sooma, N y otros:

Investigaciones anteriores sugieren tres tendencias generales: un aumento en la proporción de aquellos que se declaran evangélicos, un aumento de los irreligiosos y una disminución de los católicos. Pero no podemos asumir que estas tendencias suceden de manera uniforme en todos los países, y tampoco podemos asumir que suceden en todos los países de América Latina. De hecho, mostramos que existe una variación sustancial dentro de la región. En países como México y Paraguay hay pocos cambios religiosos: la proporción de católicos permanece alta y sin cambios y los evangélicos y los irreligiosos apenas aumentan. En otros países, como la mayoría de los centroamericanos, los evangélicos explotan. Y en otros, como Uruguay, los irreligiosos son el grupo de mayor crecimiento. (Somma, N.M., Bargsted, M.A. y Valenzuela, E. (2017))

Será tarea de los estudios sociales de la religión el analizar las estructuras nacionales subyacentes y los mecanismos sociales involucrados en dichas derivas de sistemas de creencias religiosas. Lo que parece marcado es la creciente implantación de sistemas de creencias religiosas cristianas que difieren en manera relevante de las tradiciones históricas, y que –de acuerdo a nuestra conjetura– presentan una Idea de divinidad diferente.

Estos sistema de creencias religiosas han teniendo varios nombres: Evangelio de la Riqueza y la Salud, Evangelio de la Prosperidad, Evangelio de Deséalo y lo obtienes, Teología de las Prosperidad, Movimiento de la Palabra de Fe, Confesión Positiva; en general conforman un mosaico de doctrinas, iglesias y asociaciones sin una estructura centralizada ni una doctrina común, son movimientos e iglesias no denominacionales, muchas veces en torno a un pastor o ministro, con una estructura local y el empleo creciente de medios de comunicación audiovisuales o digitales.

Por ello no se puede tratar como especies en un género común, sino como lo que L. Wittgenstein ha llamado un parecido de familia, tal como le expone en sus *Investigaciones Filosóficas*, al tratar la enorme variedad de juegos:

Podemos ver cómo los parecidos surgen y desaparecen...Y el resultado de este examen reza así: Vemos una complicada red de parecidos que se superponen y entrecruzan. Parecidos a gran escala y de detalle...67. No puedo caracterizar mejor esos parecidos que con la expresión «parecidos de familia»; pues es así como se superponen y entrecruzan los diversos parecidos que se dan entre los miembros de una familia: estatura, facciones, color. " (Wittgenstein, 1953, págs. #66-67)

Para designar dicha familia de movimientos podemos apelar a la propuesta de C. Peter Wagner que introdujo el nombre Nueva Reforma Apostólica (New Apostolic Reformation) o NRA para distinguirla como una quinta corriente del cristianismo, diferente del catolicismo latino, el protestantismo histórico, el

cristianismo ortodoxo griego y el cristianismo ortodoxo oriental². El autor caracteriza a la NRA:

(...) Utilizo “reforma” porque, como he dicho, estos nuevos modos parecen ser al menos tan radicales como los de la Reforma Protestante hace casi 500 años. “Apostólico” connota un afirmación y reconocimientos muy firmes de los ministerios apostólicos en la actualidad. “Nuevo” agrega el factor contemporáneo al nombre>... La Reforma Nueva Apostólica...en gran medida, está cambiando la forma del cristianismo protestante en todo el mundo. (Wagner, 2000, pág. 22)

Si bien el texto de Peter Wagner no menciona ninguna tesis teológica en su definición, la teología de la prosperidad (TP) aparece como la teología por defecto de NRA, ya que se desarrollado mucho más rápidamente en NRA que en las ramas tradicionales del cristianismo; y su conexión es directa, como sostiene J. Daniel Salinas:

... TP es sustancial para el movimiento. No es de extrañar que el apóstol John Ballistreri hable de la pobreza como si se tratara de una “lepra”. Pero según él esa palabra no es suya, sino de Dios que le dijo a él, en voz alta: “Si te digo que la pobreza es la lepra del siglo XXI, debes hacer algo. Voy a llevarte a una posición de autoridad de la cual podrás liberar a muchas personas atadas por esta maldición.” ... TP es un énfasis teológico que se encuentra en varias iglesias, ministerios para-eclesiásticos y medios de comunicación (libros, revistas, emisoras de radio, cadenas de televisión, internet, etc.). La propuesta de TP es que los cristianos, como “hijos del Rey”, tengan derecho a apropiarse de los diversos beneficios de Dios, principalmente los que tienen que ver con la prosperidad o la abundancia económica. ... la riqueza material, transforma el stock de dicha riqueza en la medida de la fe e incluso en el grado de espiritualidad cristiana. (Salinas, 2015, págs. 2-3)

La cuestión que subyace en TP es cual sea la idea de divinidad que subyace a estos reclamos que enfatizan el éxito económico. Ha sido básicamente en torno a esta cuestión que, desde ámbitos reformados y bautistas, se ha reaccionado en su contra, como en el caso de John MacArthur Jr. (1939) canciller de The Master's University in Santa Clarita, California, quien organizó la conferencia *Strange Fire*, que convocó a un importante número de teólogos reformados críticos del NRA; o las críticas de John Piper (1946), canciller del Bethlehem College & Seminary, James Robert White (1962) director del Alpha & Omega Ministries, o Walter Ralston Martin (1928 -1989) ministro bautista, que en 1960 fundó el Christian Research Institute, una institución especializada en la investigación de los movimientos que agrupamos como NRA, y autor de *The Kingdom of the Cults*,

² Si bien cae fuera de nuestra investigación, es un tema abierto si esta familia de doctrinas es una quinta versión del cristianismo, o si la teología performática instala otra forma de religión, ajena en todo a cualquier núcleo cristiano de fuente bíblica, que en un sentido aniquila el teísmo cristiano (debo esta observación a Claudio Columba).

uno de los textos más influyentes en este tópico; tal vez es Justin Peters quien ha desarrollado un rechazo más sistemático, en numerosas conferencias, que se han recogido en una serie de videos editados bajo el título de *Clouds Without Water: A Biblical Critique of the World of Faith Movement Exposing the False Prosperity Gospel*.

Las fuentes del teísmo de la NRA

¿Cuál es la idea de divinidad de la familia de movimientos que designamos como la NRA? En tanto estos son movimientos orientados a la acción, sus textos y sermones son apelaciones, motivaciones, exaltaciones al feligrés, y ello hace difícil encontrar desarrollos de teología sistemática; lo que exige del investigador una reconstrucción conceptual de dicha idea a partir de declaraciones e intervenciones de sus ministros. Los siguientes textos presentan los tópicos centrales de su teología implícita los que, dada la descentralidad y multiplicidad de movimientos localizados bajo el mote NRA, no serán doctrinas comunes a todos los adherentes por igual³.

#1. La doctrina de la continuidad de los carismas.

Esta cuestión involucra los carismas apostólicos y opone a los continuistas y los cesacionistas. La doctrina continuista provee de una justificación para la eficacia real y no sólo simbólica que pretende tener el ministro/apóstol/profeta en el ambiente litúrgico correspondiente:
Sam Storms:

También existe la continuidad fundamental o relación orgánica espiritual entre la iglesia en Hechos y la iglesia en los siglos posteriores. Nadie niega que hubo una era o un período en la iglesia primitiva que podríamos llamar “apostólico”. Debemos reconocer el significado de la presencia física y personal de los apóstoles y su papel único en sentar las bases de la iglesia primitiva. Pero en ninguna parte el NT sugiere que los dones espirituales estuvieran única y exclusivamente relacionados con ellos, o que los dones acabaran con su fallecimiento. La iglesia universal o cuerpo de Cristo que fue establecida y dotada a través del ministerio de los

³ Aquí surge una cuestión teórica de importancia: ¿Es la idea de divinidad de la NRA una idea posible de divinidad, o en rigor disuelve los rasgos mínimos de cualquier idea posible de divinidad, lo que sólo dejaría una pseudo-teología, una enajenación ideológica, que sólo se reduciría a revestir de mandato divino la búsqueda de beneficio personal de los ministros y pastores? Existen numerosos críticos que adhieren a esta visión, por ejemplo, Franz Hinkelammert “<En estos movimientos> El cristianismo es solamente considerado legítimo si coincide con la teología derivada de la religión del mercado. La religión del mercado se declara por encima de todas las religiones y juzga su fe respectiva a partir de esta misma religión del mercado” (Hinkelammert, 2017, pág. 174). En este trabajo asumimos la primera opción de la pregunta; en tanto nos interesa examinar dicha idea de divinidad en el marco de las diversas ideas de divinidad que conforman los sistemas de creencias religiosas cristianas.

apóstoles es la misma iglesia universal y cuerpo de Cristo hoy. (Storms, 2014)

De acuerdo con el continuismo, el rasgo de la profecía continua se asocia a la teología de la prosperidad, que supone una ruptura radical con las denominaciones históricas:

John A. Weaver

En el interior de NRA, los apóstoles y los profetas son considerados como elegidos por Dios. Esta elección casi siempre se prueba a través de la profecía. A diferencia de los evangélicos tradicionales, los apóstoles de NRA sostienen que ellos reciben “revelaciones extra-bíblicas”, un hecho que ha tornado controversial al movimiento, entre los cecasionistas evangélicos, que creen que la era de los milagros ha cesado. (Weaver, 2016, pág. 6)

#2. La doctrina de los pequeños dioses

Esta doctrina involucra la noción de creación y afirma la identidad de nivel ontológico del creador y sus creaturas, lo que tornará la doctrina de la creación en una doctrina de la replicación⁴:

⁴ Esta doctrina puede antedatarse en la doctrina pagana de la apotheosis o elevación a estado divino, propia de la religión olímpica, por la cual ciertos agentes humanos podían adquirir el estado de dioses, como los héroes o los semidioses; esta facultad llegaba a los fundadores míticos de ciudades, los triunfadores de gestas, sea como reconocimiento postrero o en vida (Ombreta Tommasi, 2005, pág. 441); en un sentido la apotheosis tenía una función política, de separar los actos de voluntad del emperador, como esencialmente diferentes a los actos de voluntad de los súbditos. Pero la doctrina de la apotheosis en las religiones secundarias no supone la superación de ningún hiato ontológico, en tanto los dioses son antropomorfos o zoomorfos, son númenes de “este mundo”. Esta doctrina de la apotheosis se expone en el cristianismo griego, como señala Máximo el Confesor:

En estos nuevos siglos, Dios mostrará las inconmensurables riquezas de su bondad hacia nosotros (Ef 2:7), habiendo realizado completamente esta deificación en aquellos que son dignos. Porque si ha llevado a término la mística obra de volverse humano, habiéndose hecho como nosotros en todos los aspectos excepto en el pecado (cf. Heb 4:15), e incluso descendió hacia las regiones más bajas de la tierra, donde la tiranía del pecado oprimía a la humanidad, entonces Dios también consumará completamente la meta de su mística obra de deificar a la humanidad en cada aspecto, excepto, por supuesto, en la identidad con la esencia divina; y él asimilará la humanidad a sí mismo y nos elevará a una posición por encima de los cielos (Confesor, 2003)

En tanto corresponde a una religión zoo-antropomórfica, la versión olímpica de la apoteosis, es irrelevante. La segunda parece convenir a la tesis propia de ciertas versiones de NRA. Sin embargo, la naturaleza de los humanos como pequeños dioses tiene un rol

Kenneth Erwin Hagin (1917 – 2003) predicador estadounidense que fundó en 1974 el Rhema Bible Training Center, y una de las figuras más influyentes en la teología y doctrina de estos movimientos

La vida eterna que Él (Dios) vino a darnos es la naturaleza de Dios... Es, en realidad, Dios impartiendo Su misma naturaleza, sustancia y ser a nuestros espíritus humanos... Muchos en el gran cuerpo del Evangelio Pleno, no saben que el nuevo nacimiento es una encarnación real. No saben que son tanto hijos como hijas de Dios como Jesús... Jesús fue primero divino y luego humano. Así que Él estaba en la carne un ser humano divino. Yo fui primero humano, y tú también, pero nací en Dios, así que me convertí en un ser humano-divino. (Hagin K. E., 1981, págs. 1-2, 27, 40).

Creflo Dollar, fundador de la iglesia no-denominacional World Changers Church International:

Como seres espirituales, que poseemos la naturaleza de Dios, tenemos la capacidad de pedir que las cosas se realicen como lo hizo Dios... si todo produce según su propia especie, entonces comprendemos a Dios produciendo al hombre. Y si Dios efectivamente produce al hombre y todo se produce según su propia especie, si los caballos se aparean, ¿qué gestarán? Caballos. Y si los perros se aparean ¿qué gestarán? Perros. Si los gatos se aparean, ¿qué gestarán? Gatos. Pero si la Deidad dice: "Hagamos al hombre", ¿qué están gestando? Estará generando dioses. Ahora tengo que exponer esto en forma realmente radical...Pero te lo voy a decir claramente: ustedes son dioses, con d minúscula. Son dioses porque vinieron de Dios y son dioses. No eres solo humano, la única parte humana sobre ti es este cuerpo físico en el que vives. El verdadero yo es como Dios... (Dollar, 2013).

Paul Crouch:

Soy un dios pequeño. Yo tengo Su nombre. Yo soy uno con Él. Estoy en una relación de pacto. Soy un dios pequeño. ¡Que se vayan los críticos! ". "Alabado sea el Señor ", TBN, 07/07/ 1986 (Ken Copeland and Paul Crouch claim they are gods, 2019)

Kenneth Copeland Televangelista fundador y director del Kenneth Copeland Ministries, en Tarrant:

¡Nosotros somos una clase de Dioses! ¡Tú no tiene una divinidad en ti, tú lo eres! (Martin, 2003, pág. 504)

distinto en la teología performática de NRA: garantizar las relaciones transaccionales entre los humanos y Dios. O sea, no tiene ningún rol escatológico, sino administrativo.

Estos pequeños dioses, pueden tener un poder análogo al que Dios ejerce sobre toda la creación, un poder que se tendría dada la naturaleza espiritual de los humanos, como señalara Kenneth Hagin:

Entonces sabemos esto: el hombre es un espíritu. Sabemos que él es de la misma naturaleza que Dios, porque Dios es un Espíritu y porque el hombre fue creado para tener comunión con Dios. Nunca nos hemos focalizado en este hecho como deberíamos. Por lo tanto, nunca hemos podido caminar en la luz de la vida eterna como deberíamos. <...> Yo diría todas las mañanas: "Tengo la naturaleza de Dios, la vida de Dios, y la sabiduría de Dios en mí. "...Ellos pensaban que yo era un loco, pero les decía esto mientras caminábamos por la calle hacia la escuela. (Hagin, 1981, págs. 12, 16)

Myles Munroe, director del Bahamas Faith Ministries International:

Por lo tanto, nuestra necesidad de oración resulta de la forma en que Dios generó el dominio y la autoridad sobre la tierra. Dios hizo el mundo. Luego hizo a hombres y mujeres y les dio dominio sobre todas las cosas que él creó. El hombre fue creado para ser el "dios" en este mundo. Se le dio plena autoridad en el ámbito de la tierra, y Dios no sustituiría a esa autoridad. Esto significa que cuando Dios dijo: "Que gobiernen... sobre toda la tierra", estaba organizando el dominio del mundo de tal manera, que el gobierno de los humanos fuera esencial para el cumplimiento de Sus propósitos. Él hace que sucedan cosas en la tierra cuando los hombres y las mujeres están de acuerdo con su voluntad. La oración, por lo tanto, es esencial para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. (Munroe, 2002)

#3. La doctrina del diezmo/donación

Según estos ministros, el diezmo no es un acto libre del feligrés, con el cual él muestra su compromiso devocional, sino que el diezmo es la devolución a Dios de lo que nos provee en el acto de creación; y el compromiso devocional se debe acreditar con actos de donación adicionales al diezmo, que deben ir hasta el límite de lo posible para mostrar la verdadera intención del feligrés. Esta relación privilegiada con el dinero, como medio devocional y recompensa esperable, fue desde su comienzo uno de las doctrinas centrales de la familia de movimientos la NRA.

Russell H. Conwell (1843 - 1925) fundador y primer presidente de Temple University, señaló esa conexión al comienzo del siglo XX:

Que un hombre tenga grandes sumas de dinero, no es inconsistente. Predicamos contra la codicia, y sabes que lo hacemos en el púlpito y muchas veces predicamos en contra de ella durante mucho tiempo y hablamos del lucro inmundo, en modo tan extremo, que los cristianos tienen la idea de que, cuando predicamos desde el púlpito creemos que es

inico que la gente tenga dinero, pero que cuando la canasta de las dádivas da vueltas, entonces casi reclamamos a la gente porque no dan más dinero. ¡Oh, la inconsistencia de doctrinas como esa!

El dinero es poder, y debes ser razonablemente ambicioso para tenerlo. Debería hacerlo porque con él puedes hacer más bien que sin él. El dinero pagó la impresión de tu Biblia, el dinero construye tus iglesias, el dinero se envía a los misioneros y el dinero remunera a tus predicadores, los que no tendrías si no se les remunerara. Siempre estoy dispuesto a que mi iglesia aumente mi salario, porque la iglesia que paga el salario más alto siempre lo puede incrementar más fácilmente<...> Entonces digo que deberías tener dinero. Es un terrible error de esta gente piadosa pensar que debes ser terriblemente pobre para ser piadoso. (Conwell, 2018, pág. 15)

Granville Oral Roberts (1918- 2009) influyente ministro y televangelista cristiano, considerado uno de los motivadores del movimiento carismático, fundador de la Oral Roberts Evangelistic Association, sostenía:

Aunque la dádiva era una parte clave del Pacto de Bendición, no estaba del todo claro que la dádiva fuera la semilla de nuestro milagro, a partir del cual Dios, nuestra Fuente, se multiplicaría en tal modo, en una magnitud tal que lo haría más grande y más poderoso que nuestros mayores problemas y necesidades. Este fue un pensamiento completamente nuevo para mí. (Roberts, 1980, pág. 63)

Charles Stanley fundador del In Touch Ministries:

... sucede que actualmente hay mucha gente que piensa que el dinero que tienen es de ellos, que es mío para hacer con él lo que yo escoja, pero eso no es lo que la Biblia enseña; la Biblia enseña que Dios es el que lo posee todo y nos ha dado el privilegio de ser guardianes de ello, administradores de ello, usuarios de ello... cuando consideras la enseñanza básica de las Escrituras acerca de dar, es la primera pregunta es ¿Podemos disponer de lo que primero nos ingresa? El requisito es que me devuelvas una décima parte de tus ingresos por tres razones, principalmente la primera de todas, para proveer a la obra del Señor, la segunda razón es para proveer a las necesidades de los suyos y la tercera razón es para probar tu fidelidad; en otras palabras, una de las razones por las que Dios requiere que los feligreses donen es que quiere probarnos su absoluta fe en que, si donan, ello se va a recuperar... (Stanley, 2019)

Glen Johnson, fundador del Faith Center Church:

¡El 26 de enero de 2010 a la 1:15 am, de repente me desperté de un sueño profundo y Dios dijo cuatro palabras que sonaron muy alto y claro en mi corazón, “EL DIEZMO ES SANTO! Cuando pronunció las palabras, inmediatamente comenzó a llegar la revelación y las Escrituras comenzaron a abrirse para mí. Las cosas que antes creía entender empezaron a tener otro sentido y se revelaron en mí...Nosotros, como

padres, queremos que nuestros hijos sean bendecidos abundantemente. Sabemos que Dios es un Dios de abundancia y también quiere ver bendecidos a sus hijos...La religión nos hace sentir que Dios quiere atraparnos. En esta suposición, no siempre se ve a Dios como un padre amoroso, sino como si simplemente estuviera sentado en el cielo esperando que hagamos un movimiento en falso, para luego juzgarnos... ¡Eso no suena como un Dios de abundancia o de bendiciones! Pongamos nuestra fe en acción y comencemos a creer que Dios tiene más para nosotros...Tal vez sea hora de probar algo más grande...y creer en abundantes bendiciones... ¡Solo tenemos que renovar nuestra mente a lo grande que es Él y no conformarnos con menos! ¡Dios quiere bendecirnos! (Johnson, 2020)

Chris Oyakhilome (Nigeria, 1963) fundador y presidente de la LoveWorld Incorporated:

El diezmo es una décima parte de todo con lo que Dios te bendice continuamente, todo tu ingreso, toda tu ganancia, ya que reciba una corriente, cuya décima parte, pertenece a Dios; ahora Él no dice que lo hagas si es conveniente, dice que le pertenece simplemente ...<en el caso de las ofrendas> hay diferentes tipos que tiene una oferta libre albedrío ...tu ofrenda voluntaria ha terminado a ti, tú eliges tú decides cuando quieres darlo y como lo vas a dar y cuanto vas a dar... (Oyakhilome, 2019)

Mike Murdock, ministro de The Wisdom Center, tal vez sea la expresión más radical en su reducción de toda liturgia al diezmo y donaciones son

...trabajar duro y fuerte no va a determinar tu riqueza...si tienes un mentor extraordinario, vas a tener éxitos...creo que yo he descubierto la ecuación hacia la riqueza... y está todo en la Escritura... está en todos los libros que Donald Trump ha escrito., en los libros de Bill Gates...está en el libro de Warren Buffet <tras narrar que tuvo un ACV que lo dejó en reposo durante meses y le impuso cancelar sus servicios y conferencias> me situé en mi sala de oración y decidí que iba a discutir y hablar de mis problemas con Dios...una mañana Dios vino y me dio tres palabras en mi corazón...luego que pasaron cuatro meses yo tenía más dinero en mis cuentas bancarias de cuatro meses, que lo que había tenido en toda mi vida anterior...mis ingresos se multiplicaron de cuatro millones <de dólares> al año a ocho millones <de dólares> al año... Dios no decide riqueza...mis decisiones sobre sus leyes deciden riqueza... (Murdock, 2018)

Robert Tilton, pastor del Word of Faith Family Church en Farmers Branch, Texas también ofrece otra versión extrema de ello:

De acuerdo a Job 22:28: tu rezas...decide lo que quieres...paga tu voto...decreta que se haga...y declara que se está cumpliendo...Da un paso de fe hoy y haz una donación a Dios. La donación es una de las mejores formas de reforzar tu fe, pero sólo cuando tu donación va más allá de tus

recursos o capacidades naturales. Si tengo \$ 2,000 en una cuenta de ahorros, no necesito mucha fe para prometer \$ 100. Pero, si ni siquiera tengo una cuenta de ahorros y apenas puedo pagar mis facturas, entonces una donación de \$ 100 reforzará mi fe. Porque tendré que buscar a Dios y concentrarme en Él para que suministre la semilla para retribuir esa donación. (Tilton, s.f.)

Leroy Thompson, fundador del Ever Increasing Word Ministries en forma absolutamente extrema:

Bueno, yo sé que estás leyendo la Biblia, pero mientras digamos que lo guardemos, nos lo deberíamos callar, pero Dios señala que es momento de decirle al dinero que no pertenece a los malvados, que nos pertenece y yo quiero que esté en el lugar que corresponde ... ¡El dinero viene a mí ahora! aleluya, aleluya ... Estoy buscando un ingreso esperado... está bien ... hermano esta noche sobre ti en el nombre de Jesús vas a recibir el dinero ... esta noche es tu noche para prestar atención ... esta noche es un gran cambio, esta noche mi amor se paga... (Thompson, 2010)

4. La doctrina de la confesión positiva

Al operar en las circunstancias litúrgicas adecuadas –cuando el feligrés ha llevado a cabo sus actos de diezmo y donaciones hasta el límite, y el ministro ejerce sus carismas— se desatan ciertos efectos en los feligreses, que se manifiestan en dicha liturgia, y que serían el logro de permisos para Dios efectúe sus promesas de provisión.

Essek William Kenyon (1867–1948) fundador del Bethel Bible Institute esbozó esa doctrina:

Siempre que se usa la palabra confesión, instintivamente pensamos en confesar el pecado, la debilidad y el fracaso. Ese es el lado negativo de esta pregunta. <...> Jesús dijo: "En mi nombre echaréis fuera demonios". Estoy ejerciendo mis derechos. Él dijo: "En mi nombre sobre los enfermos pondréis las manos, y sanarán". Mis manos se convierten en el medio a través del cual fluye Su vida. Estoy viviendo una vida abundante. Sé que mis palabras son Sus palabras. Sus palabras rompieron el poder de la muerte, de los demonios y sanaron a los enfermos. Hacen lo mismo en mis labios. Esta es mi confesión. Este es mi corazón expresándose a través de palabras en mis labios. La confesión es la forma en que la fe se expresa. <...> La palabra *poder* significa habilidad, habilidad para hacer el bien. Esa Palabra te sanará si la confiesas continuamente. Tu cuerpo responderá a tu mente y tu espíritu ganará el señorío sobre tu cuerpo y tu mente. Tu cuerpo obedecerá tu confesión. "Envió su palabra y los sanó" (Salmo 107: 20). Jesús era esa Palabra. Ahora ese nombre de Jesús y las palabras de Jesús se convierten en tu sanidad. La confesión es la confirmación de la Palabra de Dios. Es una confesión de mi confianza en lo que Dios ha dicho. (Kenyon, 1981, págs. 11, 18-20)

Charles Emmitt Capss (1934 – 2014):

El espíritu del hombre no es de este mundo, es del mundo espiritual. La habilidad creativa del hombre surge a través de su espíritu. Él habla palabras espirituales que tienen efectos en el mundo del espíritu. También dominarán el mundo físico. Ese espíritu del hombre infunde vida espiritual en la Palabra de Dios y la torna una sustancia viva, que trabaja para él como lo hizo para Dios en el principio. Estas palabras espirituales dominan el mundo natural (Capps, 1976, págs. 117-8)

Kenneth Max Copeland (1936):

"¡Puedes lograr lo que pides! De hecho, lo que pides es exactamente lo que logras ahora. Si estás viviendo en la pobreza, la escasez cambia lo que dices. Cambiará lo que tienes. Disciplina tu vocabulario. Dios estará obligado a satisfacer tus necesidades debido a Su palabra. Si te mantienes firme en eso, tus necesidades serán satisfechas "(McConnell, 1994, pág. 173)

#5. La doctrina de la interlocución divina

Muchos ministros no sólo afirman tener el don de profecía, sin que afirman ser interlocutores efectivos de Dios, el cual les provee de nuevas revelaciones o les pide consejo⁵, como el caso de Jesse Duplantis, fundador del Jesse Duplantis Ministries:

Los amigos tienen conversaciones francas y abiertas entre ellos. Lo he logrado con el Señor. He logrado que el Señor diga: "Jesse". Así Dios llegó a decirme "Esto es lo que voy a hacer". Y también: "¿Qué piensas de esto?" Dios me ha pedido mi opinión... Le dije: "Bueno, Señor, dado que me preguntaste, tal vez estoy haciendo..." Él dijo: "No, podemos hablar con franqueza. ¿Qué piensas?" Le dije: "No creo que debas hacer eso". Él dijo: "¿Por qué no crees que debería hacer eso?" Le dije: "Bueno, ya sabes, sé que conoces a la gente más que yo, pero sabes, Señor, si me dejas... déjame trabajar un poco más en este individuo, creo que podemos ayudarlo." Él dice: "Está bien, adelante. Haz lo que tengas que hacer." (Leader, 2020)

⁵ En su libro *The Glory of Heaven: The Truth about Heaven, Angels, and Eternal Life/2e*. (Wheaton, Crossway Editions, 2013) John MacArthur desarrolló una exposición crítica de numerosas publicaciones que describen viajes al Cielo y entrevistas con Dios. Del otro lado, Sid Roth es un televangelista estadounidense que tiene un programa que va por canales de TV y medios electrónicos (*¡Sid Roth's It's Supernatural!* en <https://sidroth.org>) en el cual se presentan habitualmente viajeros celestiales que departen con Dios.

El carácter del teísmo de la NRA

¿Cuáles serían las características de ese numen⁶ latente esbozado en #1-#5? ¿Y qué relaciones tendría este teísmo con otras versiones? Para llegar a ello, debemos considerar a #1-#5 en forma:

-literal: cuando se dice que se conversa con Dios habitualmente, que somos pequeños dioses, que la oración es un permiso para Dios, que la expresión de deseos hecha al pagar contribuciones extraordinarias produce hechos, se está diciendo literalmente eso y no alguna otra cuestión que se mienta en forma retórica.

-franca: cuando un hablante expresa dichas proposiciones, expone lo que son sus creencias más básicas, y no alguna creencia ocasional y mudable, o ningún equívoco o confusión teológica⁷.

Ello nos permite caracterizar el núcleo de la idea de divinidad que subyace en las proposiciones anteriores:

-Dios tiene relaciones esenciales con sus creaturas, relaciones internas que lo conectan en un modo que no se pueden eliminar; esas relaciones se manifiestan en la naturaleza de “pequeño dios”, y en la posibilidad de influir en Dios para que otorgue sanación y prosperidad material.

-El pastor/ ministro/apóstol/profeta tiene vínculos administrativos con la divinidad –en los cuales el lenguaje es literal, y las situaciones cognitivas son normales- que son diferentes de los vínculos hierofánicos con la divinidad –en los cuales el lenguaje es alegórico y las situaciones cognitivas pueden ser excepcionales.

⁶ Usamos la noción de numen en el sentido en que es definida por Gustavo Bueno como “...númenes serían precisamente núcleos de lo sagrado, pero representado por algo que no es humano, pero que tampoco es de naturaleza cósmica, no son cosas, se parece algo a lo humano. Es lo que llamamos númenes. Y los númenes incorporan todo lo que llamamos espíritus, démones, demonios, extraterrestres, &c.” (Bueno, 2009); los humanos guardan con los númenes relaciones y ceremonias específicas que se desprenden de su carácter de entidades revestidas de ciertos poderes y ciertas prerrogativas, las que son diferentes de las relaciones que se guardan con otros humanos.

⁷ Este punto merece una aclaración metodológica. Cualquiera que siga con atención a Robert Tilton, Mike Murdock, Jesse Duplantis o Leroy Thompson se verá tentado a interpretar sus declaraciones como (i) una ideología que enmascara la obtención de beneficios materiales por medio de las donaciones –como el caso de Jesse Duplantis que le pidió a su congregación un avión de 54.000.000 U\$S (<https://edition.cnn.com/2018/05/30/us/jesse-duplantis-plane-falcon-7x-prosperity-gospel-trnd/index.html>) o (ii) directamente como declaraciones cuyo único propósito es timar a los feligreses. Pero sea éste el caso, el análisis de la idea de divinidad, no es el análisis de las que ellos portan en tanto sujetos biográficos, sino las ideas que ellos expresan en tanto parte de un sistema de creencias religiosas, que es compartido por una comunidad más o menos extensa. Y el hecho de que quien exponga públicamente ciertas creencias teológicas, crea o no en ellas, no altera el carácter y la función de dicha idea, que muchos sí toman literalmente. Es en este sentido, como ciertas creencias de un sistema de creencias religiosas socialmente admitido, que introducimos esta consideración metodológica.

-El creyente tiene que acreditar su fe por medio de donaciones monetarias suficientes e incluso extraordinarias al ministro, que serán la medida de su fe y de su grado de compromiso, y que serán la condición de la intervención divina en su vida.

-El mecanismo de operación involucra dos partes: (a) ·El pastor que negocia con Dios y opera como mediador y garante de que dicha gracia divina operará efectivamente, sea en la salud o en el bienestar material, y (b) la confesión positiva, que permite que el creyente exteriorice sus deseos en circunstancias tales que le imponen a Dios la tarea de cumplimentar dichos requerimientos.

La idea de Dios esbozada es lo que podemos llamar una **idea de divinidad performática**, que difiere radicalmente de la **idea de divinidad asertórica** que será la idea de divinidad dominante del cristianismo, en lo que se denomina teísmo tradicional (TT):

Llamado "teísmo clásico", "teísmo tradicional" o "teísmo omni-divino", la ortodoxia predominante en las religiones abrahámicas -el judaísmo, el cristianismo y el islam- ha afirmado tradicionalmente una concepción de Dios como un ser omnipotente, omnisciente y moralmente perfecto, que es el creador y sustentador del universo. Es importante destacar que, dentro de esta tradición, Dios es considerado como personal y ontológicamente distinto del universo <...> No existe una superposición ontológica entre Dios y el universo, ya que el universo es la creación de Dios. (Nagasawa, 2016, págs. 1-2)

El núcleo mínimo de TT es lo que podemos llamar la diferencia radical; los adherentes de TT pueden discutir la interpretación de la temporalidad divina, el carácter unitario -judaísmo, islam, cristianismo unitarista- o trinitario -iglesias cristinas históricas-, el alcance de los atributos divinos (i.e. ¿tiene Dios conocimiento presciente o no? ¿Es el cierre causal del pasado una limitación a la omnipotencia o no? etcétera), etc. pero todos ellos asumirán una posición común respecto de la diferencia radical o absoluta trascendencia divina; esta diferencia radical tiene dos versiones:

(i) El teísmo catafático (de *kataphatico* afirmación) que se determina como la idea de Dios por la afirmación excelsa de cualquier virtud que se le atribuya y que redunde en el prefijo omni-que se interpreta como infinitud: benevolente, sapiente, potente, etc.

(ii) El teísmo apofático (de *apophasis* o denegación) que parte de las obras de los padres griegos y que se encuentra en el prefijo in- que se interpreta como translimitación: comprensible, entendible, concebible, etc. (Louth, 2012, pág. 137)

En ambos casos se manifiesta la diferencia radical: en el teísmo catafático como la oposición entre lo finito —el ámbito de la creación y las creaturas— y lo infinito —el ámbito de la divinidad— como dos ámbitos inconmensurables. En el

teísmo apofático el hiato ontológico está marcado por la diferencia absoluto lo decible o expresable y lo indecible o inexpressable.

Ambas versiones afirman explícitamente la diferencia radical; por lo contrario, la idea de divinidad de la NRA tiene al menos tres diferencias importantes con TT. Examinamos la cuestión:

A. El rechazo del hiato ontológico

El rechazo de la diferencia radical o más técnicamente del hiato ontológico, no es un rasgo excluyente de la idea de divinidad de la NRA, sino que ha sido propuesto por filósofos para salvar lo que consideran problemas del TT. Un ejemplo de esa posición, que no proviene de la NRA es la obra de Marcel Sarot, quien propone una noción de divinidad que parte explícitamente de dicho rechazo:

(...) es posible pensar que Dios es capaz de sufrir con nosotros, ser feliz con nosotros... y que esta noción de divinidad sería mejor que una noción de divinidad impasible. Esta noción se seguiría de la definición de Dios como amor, lo que implica un involucramiento esencial con lo amado (...) (Sarot, 2020)

Al introducir el tema de la impasibilidad o pasibilidad de Dios, Sarot presenta un tema: la posibilidad de una teología sin diferencia ontológica

(...) un Dios pasible puede que no sea dichoso, pero Su felicidad infinita abrumará todas Sus experiencias negativas, y en donde los seres humanos dependan de Él para sus felicidades, no habrá razón para pensar que estas experiencias negativas de Dios les impedirán que sean felices. A su manera hemos matizado aún más la posibilidad divina: Dios puede ser pasible y sufrir, pero este sufrimiento nunca puede tener la última palabra. Si Dios sufre, Su sufrimiento está arraigado en Su felicidad, no al revés. (Sarot, 1992, pág. 65)

Si M. Sarot propone tu tesis en función de la posibilidad de la pasibilidad divina, en NRA se propone en otra dirección, expuesta en #3 y #5: si somos pequeños dioses, o si los ministros pueden ser llamados en consulta por Dios, no hay hiato ontológico posible.

B. La noción de creación contenida y el rechazo de la noción de creación de TT

La noción de creación *ex nihilo*, es central en TT cristiano:

En adelante, la creación *ex nihilo* fue la ortodoxia judeocristiana fundamental. Los teólogos glosaron "ex nihilo" como "ex nihilo sui et subiecti" para rechazar tanto la idea de que el mundo es de alguna manera generado de la propia esencia de Dios como la idea de que está hecho de alguna materia preexistente no divina. (Kenny, 2004, pág. 85)

De acuerdo con un principio filosófico general –que ya está formulado por Parménides- Nada proviene de (la) Nada⁸, sólo lo infinito que no está comprometido en la propia restricción de ser que proviene, que posee aseidad, auto-proveniencia, puede proveer de existencia ex nihilo. Esa tesis tiene su reverso: la creación tiene dependencia absoluta y total en su existencia y permanencia, es completamente heterónoma, respecto del creador, a punto que, sin Él, lo creado es literalmente nada.

Esta idea de creación se opone a otra, que se inserta en la tradición del *Timeo* de Platón, en la cual la creación se equipara a una configuración de materia preexistente según ciertas Formas que guían dicho acto. En esta idea de creación/configuración, las creaturas tienen una cierta autonomía que proviene de la estructura de las formas paradigmáticas que guían al configurador de las cosas. De acuerdo a ello, hay al menos un rasgo de la existencia que es ajeno a las capacidades del configurador, y por tal las creaturas tienen una independencia respecto del configurador.

Y es esa visión de la creación la que subyace en las tesis #1-#5, en la cual dicha autonomía relativa de la creatura le permite tener ciertos poderes que la colocan en un mismo plano ontológico con su creador, a saber:

- (i) Doctrina de la oración como permiso & Confesión positiva > (ii) Donación que provee éxito económico > (iii) Doctrina de los pequeños dioses.

Si bien dada la variedad y diversidad de los ministerios e instituciones doctrinarias de la NRA, no todos los adherentes afirman explícitamente la doctrina de la creación contenida, en todos ellos las relaciones entre divinidad y creaturas supone una autonomía relativa de estas últimas.

C. La relación performática

Dadas la negación del hiato ontológico y la noción de creación contenida, Dios y los humanos están vinculadas por una trama de relaciones internas (TP1) de carácter administrativo-transaccional (TP2). No se trata de una imposición coactiva por parte de las creaturas, ya que eso reduciría la relación entre ellos y la divinidad a una relación mágica; o sea no es que Dios está sujeto a los mandatos humanos, sino que en la creación Dios se puso a sí y a las creaturas en una trama que los comanda a ambos: una trama de relaciones performáticas. Esa relación conforma lo que John Searle ha llamado **hechos institucionales**

Todo hecho institucional tiene como base un(a) (sistema de) regla(s) de la forma “X cuenta como Y en el contexto C”. Nuestra hipótesis de que hablar un lenguaje es realizar actos de acuerdo con reglas constitutivas nos introduce en la hipótesis de que el hecho de que una persona haya

⁸ “Nada se genera ni se destruye, puesto que tal naturaleza se conserva siempre”, según el testimonio de Aristóteles. (Met. A 3, 983b11-12)

realizado un cierto acto de habla, por ejemplo, haya hecho una promesa, es un hecho institucional. Por lo tanto, no estamos intentando proporcionar un análisis de tales hechos en términos de hechos brutos. A este respecto, examinemos lo inadecuado de la concepción del conocimiento como conocimiento de hechos brutos para dar cuenta de los hechos institucionales. Investiguemos mi tesis de que los conceptos que forman la representación clásica no son lo suficientemente ricos para describir los hechos institucionales. (Searle, 1994, pág. 60)

En el hecho institucional, las normas que definen dichas instituciones se aplican a todas las partes concurrentes, y definen sus roles y capacidades. De acuerdo con ello, esas relaciones institucionales entre Dios y las creaturas, la divinidad se coloca normativamente como proveedor, en modo que la provisión será un acción que pone al emisor bajo una obligación auto-asumida, en la que se impone satisfacer lo que sus creaciones requieran porque les fue prometido, y cuando fuera requerido en actos específicos de devoción, admiración, subordinación y donación, que serían manifiestan una adoración absoluta y un reconocimiento incondicional, y por ello, también serían autorizaciones y efectores positivos para dichos actos de provisión material.

Esta idea performática de divinidad genera un ámbito de liturgia y devoción completamente diferente al que puede surgir en el ámbito de la doctrina del *Deus absconditus*⁹, el Dios que no se manifiesta nunca, que deja a los feligreses en permanente espera.

En la teología de la NRA, lejos de esa infinitud inaprehensible, Dios –en tanto efector de la propia promesa de proveer– está presente, y la continuidad de los carismas (#13) sería la llave por la cual el ministro puede operar efectivamente como mediador entre el Dios proveedor y el feligrés que recibe los efectos de sus operaciones de donación y solicitud.

Y este punto en particular tiene una consecuencia dramática para la idea de divinidad, ya que elimina completamente la doctrina de la gracia:

⁹ Y en esa dirección el tema del *deus absconditus* ha informado algunos de los mayores desarrollos del cristianismo occidental, en todas sus versiones. Tiene una expresión muy influyente en Anselmo de Canterbury, quien reconocía:

Pero ¿dónde se halla esta luz inaccesible? ¿Cómo puedo alcanzarla? ¿Quién me conducirá e introducirá hasta ella para que te vea? Además, ¿por qué signos y bajo qué rostro te buscare? No te he visto nunca, Señor Dios mío, y no conozco tu rostro. ¿Qué hará, Señor altísimo, que hará este tu desterrado tan lejos de ti? ¿Qué hará tu servidor tan ansioso de tu amor, arrojado tan «lejos de tu presencia»?⁸ Anhela verte, pero tu rostro es muy distante. Desea acceder a ti, pero tu morada es inaccesible. Suspira por encontrarte, pero no sabe dónde habitas. Desea buscarte, pero ignora tu aspecto. Señor, eres mi Dios y mi señor y nunca te he visto. Tú me creaste y recreaste, me has dado todos mis bienes y aun no te conozco. En fin, fui creado para verte y todavía no he hecho aquello para lo que fui creado. ¡Oh, que desgracia la del hombre que ha perdido aquello para lo que fue creado! ¡Oh, que duro y amargo suceso aquel! ¡Ay, que perdió y que ha encontrado! ¿A qué renuncio y que le ha quedado? (Anselmo (1998/1077) 98). Claramente esta divinidad ausente no está presta a ceremonias performáticas.

Por lo tanto, la gracia es la sustancia de nuestra justificación y el establecimiento de nuestra posición como herederos –e incluso coherederos con Cristo. Está en el centro del Evangelio, y abarca el tema del perdón de los pecados por la imputación de justicia...Se extiende a cada parte de la vida del feligrés...Como tal, la gracia es el poder divino testificado por el Evangelio (Pile, 2021)

Así la justificación del feligrés no es algo que le acontece, sino que nada por sí pueda hacer, como donación absolutamente inescrutable de Dios a sus creaturas, sin merecimiento alguno, sino que es lo que obtiene devocional y transaccionalmente, lo que introduce una doctrina de la justificación por compensación, como opuesta a la justificación por la gracia.

La idea de divinidad y la dimensión social de las religiones

¿Cuál es el impacto la idea de una divinidad performática en el estudio de las religiones? Para poder entrar en ese asunto podemos partir de la distinción que trazara Gustavo Bueno entre religiones secundarias y religiones terciarias (Bueno, 1996). Según esta distinción

(...) la religión primaria se va extinguiendo y se va transformando en lo que llamamos religión secundaria, en donde los númenes naturalmente no han desaparecido, puesto que los milenios que han transcurrido, en relación con los númenes, siguen presentes: los númenes se han transformado en los dioses de las religiones secundarias, en los dioses egipcios, en los dioses de China, en los dioses de la India, los dioses aztecas, mayas, &c., que figuran en todas las instituciones religiosas. Y, por último, llegamos a la religión terciaria donde los númenes desaparecen transformados en un Dios impersonal que ya no es zoomórfico ni religioso (Bueno, Religión, 2010)

La distinción entre religión secundaria —cuyos númenes son antropomorfos, zoomorfos o combinaciones de ambos— y religión terciaria permite superar la vieja distinción —filosóficamente problemática— entre religiones politeístas y religiones monoteístas, distinción que no puede dar cuenta de elementos que rompen esa clasificación contable:

-por un lado, la existencia de un monoteísmo en el pluriteísmo —el henoteísmo o adoración de un único numen como divinidad—;

-por otro lado, la existencia de un pluriteísmo en el monoteísmo local:

Pero el monoteísmo antiguo, acomodaba la existencia de muchas otras divinidades. Para los antiguos judíos y cristianos, Dios no era el único dios, ni siquiera en su propio libro. (Fredriksen, 2018)

La diferencia fundamental entre religiones secundarias y religiones terciarias, radica en que las primeras componen los númenes como extensiones de la vida histórica, como sujetos tras-históricos dotados de poderes y roles extraordinarios, pero vinculados causal e intencionalmente al mundo histórico,

mientras que las religiones terciarias componen el numen como absolutamente diferente y otro, como negación o inversión del mundo histórico —sea como afirmación infinita en la teología catafática, o como negación infinita en la teología apofática—.

Esta propuesta de G. Bueno, permite señalar que la distinción entre religión secundaria o terciaria es una distinción dinámica, que no está sometida a ningún supuesto sobre el progreso religioso sin que hay rasgos secundarios en las religiones terciarias –v.g. el culto a los santos, las doctrinas marianas, como sería la doctrinas sobre el supuesto carácter corredentor de María¹⁰, las disputas sobre las imágenes, las entronizaciones de figura populares como númenes (como los casos del Gauchito Gil, San La Muerte), etcétera. En esa dirección TP1-TP4 supone un numen que depende causal e intencionalmente de la vida histórica y de los agentes intencionales finitos, un numen homologable a los númenes de las religiones secundarias –lo que está absolutamente afirmado en #5.

¿Cómo puede operar una idea de divinidad performática en los estudios sociales de la religión? En primer lugar, permite analizar los fenómenos religiosos que comparten rasgos con las religiones secundarias o terciarias, sin caer en concepciones animistas o mágicas, y entendiendo la operatividad de este numen particular. Y en segundo lugar como aplicación de esto último, permite analizar las relaciones entre prácticas manipuladoras y sistemas de creencias religiosa.

Para ilustrar esto último, es útil referir al caso de Marjoe Gortner sobre el cual Howard Smith y Sara Kernochan produjeron una película documental que en 1972 ganó el Óscar al mejor largometraje de no ficción (Kernochan, 1972). Esa documental muestra a Marjoe Gortner, quien creció en una familia de pastores itinerantes, en la cual, desde pequeño, participó de los cultos, cantando himnos y recitando predicaciones. Al crecer, Marjoe pierde la fe, pero sigue haciendo sermones y presentaciones como medio de vida para obtener diezmos y donaciones; en 1971 decide hacer una última gira e invita a los realizadores a que lo acompañen filmándolo.

En el filme se observa que Marjoe Gortner hacía todo lo que hacen pastores como Kenneth Copeland, Robert Tilton, Mike Murdock, Clefro Dollar, o Leroy Thompson, pero lo hace sin ninguna creencia personal teísta. Conocía las palabras y consuelos que había que decir, las citas bíblicas oportunas, las técnicas de sensibilización previa al culto, que le permitía tener a los feligreses en un estado emocional lábil en el cual era fácil pedirles donaciones. Era un charlatán consciente de las técnicas de manipulación emocional y embuste que vinculaban

¹⁰ Esta doctrina no es dogma de fe católico, pero hay una importante corriente de opinión en la Iglesia Católica que pretende que lo sea; lo que despierta una creciente oposición en el mundo protestante, en el cual la presencia del culto mariano es mínima o nula. Sobre eso señalaba el Cardenal John O' Connor que, en caso de que dicha doctrina se incluyera en la dogmática mariana: "Claramente, una definición formal debería articularse con una terminología tan precisa, de manera que otros cristianos perdieran la ansiedad de que no distinguiéramos adecuadamente entre la asociación única de María con la redención y el poder redentor sólo ejercido por Cristo." (Anónimo, 1998). En las reflexiones de teólogos protestantes esta doctrina se asocia al politeísmo. Señalaba Karl Barth, uno de los más influyentes teólogos reformados que: "La mariología es una excrecencia, es decir, una construcción enferma del pensamiento teológico. Las excrecencias deben eliminarse." (Barth, 2004, pág. 139)

la situación presente del feligrés, con la voluntad de una divinidad, que lo iría a ayudar bajo la condición de las ofrendas como explica a la cámara donde va mostrando el dinero que va obteniendo (Kernochnan, 1972). O sea que el caso de Marjoe es un caso extremo para estudios sociales de la religión, en la medida que el propio Marjoe emplea mecanismos sociales con indiferencia de los contenidos de sus declaraciones.

Pero una explicación de los fenómenos religiosos del tipo Marjoe, que suponga una eficacia absoluta de las tecnologías de manipulación y control de las creencias, estaría dando por sentado que éstas podrían tener efectos en cualesquiera condiciones. Y ello no es así, ellas serían eficaces sólo en ciertos sistemas de creencias religiosas, con ciertos contenidos sustantivos que involucran cierta configuración del numen involucrado; con otras configuraciones del numen, no tendrían ningún efecto v.g. una comunidad de Testigos de Jehová o de musulmanes sunitas salafistas, dado que sus ideas de divinidad son tan ajenas al teísmo performático que si alguien intentara predicarlo, sería tomado como alucinado¹¹.

Por ello, la incorporación de la dimensión del análisis filosófico de los contenidos internos de los sistemas de creencias religiosas —como las ideas de divinidad— permite enriquecer los abordajes en términos del caso de Marjoe Gorter.

En ese sentido, la concurrencia de un análisis de los mecanismos de generación de sistemas de creencias religiosas, del análisis filosófico de las ideas que organizan dichos sistemas de creencia, y del análisis de los mecanismos de manipulación y control de feligresías puede ser un resultado importante en el estudio de las religiones, al que la filosofía de la religión puede aportar en el sentido que hemos propuesto.

Bibliografía

- Anónimo. (1998). A New Marian Dogma? Coredemptrix, Mediatrix of All Graces, Advocate? Recuperado el 06 de 09 de 2021, de <https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=360>
- Anselmo de Canterbury, (1998/1077) *Prosligion*, Madrid, Editorial Tecnos.
- Assemblies of God, G. P. (19 de 08 de 1980). The Believer and Positive Confession. Recuperado el 07 de 08 de 2020, de <https://ag.org/Beliefs/Position-Papers/the-believer-and-positive-confession>

¹¹ Un caso interesante surge al contrastar las diversas teologías cristianas con el Islam. Más allá de la enorme diversidad denominacional interna al islam, hay un núcleo que parece hacer imposible el desarrollo de una idea performática de divinidad en el Islam –lo que no implica que haya nuevas religiones que surjan del islam y que la proponga. Y esto está en dos puntos centrales a todos los islámicos: por un lado, la shahada o profesión de fe estrictamente monoteísta y unitaria de todo musulmán; por otro lado, el absoluto rechazo de toda mediación humana entre las creaturas y Dios. Naturalmente entre las denominaciones islámicas hay elementos mesiánicos y hubo fenómenos proféticos –el profeta ismaeli Hamza ibn ‘Alī ibn Aḥmad (Imperio Samánida, 985-1021) fundador de drusismo, o Mirza Ghulam Ahmad (Raj Indio, 1835 – 1908) fundador del islamismo Ahmadiyya, pero en ellos no se observan elementos que pudiéramos identificar con un teísmo performático.

- Barth, K. (2004). *Curch Dogmatics I.2. The doctrine of the word of God*. Londres: A & R Black.
- Bueno, G. (1996). *El animal divino. Ensayo de una filosofía materialista de la religión. 2e*. Oviedo: Pentalfa Ediciones.
- Bueno, G. (11 de 12 de 2009). Lo sagrado: númenes, fetiches y santos. Recuperado el 06 de 09 de 2021, de Teselas: <https://www.fgbueno.es/med/tes/too6.htm>
- Bueno, G. (27 de 01 de 2010). Religión. Recuperado el 06 de 09 de 2021, de Teselas: <https://fgbueno.es/med/tes/to11.htm>
- Capps, C. (1976). *The Tongue, a Creative Force*. England, Arkansas: Capps Publishing.
- Confesor, M. e. (2003). *On the Cosmic Mystery of Jesus Christ*. Nueva York: St Vladimirs Seminary Press.
- Conwell, R. H. (2018). *Acres of Diamonds: Volume 2*. Books on Demand.
- Copeland, K & Crouch, Paul Claim they are gods. (05 de 10 de 2019). Recuperado el 15 de 08 de 2020, de <https://www.youtube.com/watch?v=rNnsGFdNSMI>
- Diplomatique, L. M. (2009). *El Atlas de las Religiones*. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Dollar, C. (08 de 01 de 2013). Little gods Heresy. Recuperado el 15 de 08 de 2020, de <https://www.youtube.com/watch?v=sPoQixUloZk>
- Fredriksen, P. (14 de 11 de 2018). The Many Gods of Ancient Monotheism. Recuperado el 06 de 09 de 2021, de Yale University Press Blog: <http://blog.yalebooks.com/2018/11/14/the-many-gods-of-ancient-monotheism/>
- García Sierra, P. (01 de 12 de 2019). Emic / Etic. Recuperado el 23 de 08 de 2020, de Diccionario filosófico, <http://www.filosofia.org/filomat/df237.htm>
- García Sierra, Pelayo (2021) Filosofía como saber de “segundo grado” Recuperado el 25/12/2021 de Diccionario filosófico, <https://www.filosofia.org/filomat/index.htm/31/07/2021>
- Gómez de Silva, G. (1999). *Diccionario internacional de literatura y gramática*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Hagin, K. (1981). *Zoe: The God-Kind of Life. Broken Arrow*. K. Hagin Ministries, 1981.
- Hagin, K. E. (1981). *ZOE, The God Like Kind of Life*. Tulsa: RHEMA Bible Church.
- Hurford, James & Heasley, Brendan. (1988). *Curso de Semántica*. Madrid: Visor Distribución.
- Johnson, G. (21 de 08 de 2020). The tithing is holy. Recuperado el 23 de 08 de 2020, de <https://www.tonycooke.org/articles-by-others/tithe-holy/>
- Kenny, A. (2004). Seven Concepts of Creation. *Aristotelian Society Supplementary Volume* 78, 81--92.
- Kenyon, E. W. (1981). *The Power of your Words*. Blaine: Withaker House.
- Kernochan, S. &. (Productor), & Kernochan, S. &. (Dirección). (1972). *Marjoe* [Película]. Estados Unidos de América: Cinema 5 Distributing. Recuperado el 11 de 08 de 2021, de https://youtu.be/A6h_PRDwiHW
- Leader, P. (06 de 06 de 2020). 10 Worst Word of Faith Teachers - #8 Jesse Duplantis. Recuperado el 10 de 08 de 2020, de <https://www.youtube.com/watch?v=6vE87OcmhPc&list=PLM3mHwpHKk wXszT5YYdodWX2NEKZgsOyl&index=3>

- Louth, A. (2012). Apophatic and Cataphatic Theology. En Hollywood, A. (ed.) *The Cambridge Companion to Christian Mysticism* (págs. 137-146). Cambridge: Cambridge University Press.
- Martin, W. (2003). *The Kingdom of the Cults; Updated edition*. Bloomington: Bethany House Publishers.
- McConnell, D. R. (1994). *A Different Gospel: Updated Edition*. Peabody: Hendrickson Publishers.
- Munroe, M. (2002). *Understanding The Purpose and Power of Prayer*. New Kensington: Whitaker House.
- Murdock, M. (28 de 07 de 2018). Siete decisiones que te harán rico. Recuperado el 10 de 08 de 2020, de <https://www.youtube.com/watch?v=B6qLgPtDQs8>
- Nagasawa, Y. (2016). Alternative Conceptions of Divinity and Contemporary Analytic Philosophy of Religion. En Nagasawa, Y. (ed.) *Alternative Concepts of God. Essays on the Metaphysics of the Divine* (págs. 1-18). Oxford: Oxford University Press.
- Ombreta Tommasi, C. (2005). Apotheosis. (En L. Jones, *Encyclopedia of Religion*. 2e. Vol. 1 (págs. 437-441). Detroit: Thompson Gale.
- Onken, B. A. (1982). The Misunderstanding of Faith. *Christian Research Journal* 5, 1-4.
- Oyakhilome, Chris (2019) The Difference between THITING (10 %), OFFERING AND SEED, Recuperado el 25 del 12 del 2021 de <https://www.youtube.com/watch?v=2peRhb713h4&t=129s>.
- Peters, J. (17 de 10 de 2013). The Devilish Puppet Master of the Word-Faith Movement. Recuperado el 06 de 08 de 2020, de <https://www.gty.org/library/sermons-library/TM13-10/the-devilish-puppet-master-of-the-wordfaith-movement-justin-peters>
- Pile, D. E. (16 de 09 de 2021). Rethinking Grace. Recuperado el 17 de 09 de 2021, de <https://www.patheos.com/blogs/duncanedwardpile/2021/09/rethinking-grace/>
- Roberts, O. (1980). *A Daily Guide to Miracles*. Tulsa: Oral Roberts Evangelistic Association.
- Salinas, J. D. (02 de 10 de 2015). The New Apostolic Reformation and the Theology of Prosperity: The “Kingdom of God” as a Hermeneutical Key Recuperado el 09 de 08 de 2020, de <https://www.lausanne.org/content/88558>
- Sarot, M. (1992). *God, Passibility and Corporeality*. Kampen: Peeters Publishers.
- Sarot, M. (06 de 06 de 2020). Alternative Concepts of God - Marcel Sarot. Recuperado el 10 de 08 de 2020, de <https://www.closetotruth.com/interviews/4069>
- Somma, N.M., Bargsted, M.A. and Valenzuela, E. (2017), Mapping Religious Change in Latin America. *Latin American Politics and Society*, 59: 119-142.
- Stanley, C. (27 de 04 de 2019). God and Our Money. Recuperado el 02 de 09 de 2020, de <https://www.youtube.com/watch?v=HC-zhWlIC5w&t=489s>
- Storms, S. (22 de 01 de 2014). Why I Am a Continunist. Recuperado el 13 de 08 de 2020, de <https://www.thegospelcoalition.org/article/continuationist/>
- Tan, S. (20 de 09 de 2018). At What Price Awakening? Examining the Theology and Practice of the Bethel Movement. Recuperado el 17 de 08 de 2020, de <https://au.thegospelcoalition.org/article/price-awakening-examining-theology-practice-bethel-movement/>

- Thompson, L. (25 de 06 de 2010). MONEY COMETH TO ME NOW! Recuperado el 16 de 08 de 2020, de <https://www.youtube.com/watch?v=8oXhYVm2MW8>
- Tilton, R. (s.f.). What is a vow? Recuperado el 31 de 07 de 2021, de <https://roberttiltonlive.com/vowing.html>
- Wagner, C. P. (2000). The New Apostolic Reformation. *Renewal Journal* 15: Wineskins, 17-30.
- Wainwright, W. (09 de 2017). Concepts of God. Recuperado el 18 de 08 de 2020, de *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*: <http://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/concepts-god/>
- Waismann, F. (1945). Verifiability. *Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume XIX*, 119-150.
- Weaver, J. (2016). *The New Apostolic Reformation: History of a Modern Charismatic Movement*. Jefferson: McFarland & Company, Inc.
- Wikipedia. (18 de 06 de 2020). Spiritual gift. Recuperado el 15 de 08 de 2020, de https://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual_gift
- Willis, M. (1987). The "Miracle" of Seed-Faith. *Guardian of Truth XXXI*, 379-382.
- Wittgenstein, L. (1953). *Philosophical Investigations*. Oxford: Blackwell Publishing.

Alejandro G. Miroli es Licenciado en Filosofía por la FFyL/UBA. Es profesor ordinario de Lógica y Epistemología en la USAL, y Metodología de las Ciencias Sociales en CBC/UBA. Ha publicado varios trabajos sobre estos temas y en particular desde hace diez años trabaja en una serie de proyectos de Filosofía de la Religión situada en América Latina, en la USAL, en cuyo marco ha publicado trabajos en los distintos volúmenes de la serie *Religión en América Latina I-IV*, publicados por Ediciones del Signo.

e-mail: agm.episteme@gmail.com

Fecha de recepción: 27-10-2021

Fecha de aprobación: 19-01-2022