Globethics Repository

Pentecostalismos y Nueva Reforma Apostólica [Pentecostalism and New Apostolic Reformation]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Aguirre Salinas, Carlos
Publisher	Red Latinoamericana de Estudios Pentecostales-RELEP
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-15 21:57:55
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/152437

8

Pentecostalismos y Nueva Reforma Apostólica: Una acercamiento al contexto de Nicaragua

Carlos Aguirre Salinas

1. Introducción

La crítica que se hizo a las iglesias evangélicas por su diversidad, desarticulación de un trabajo conjunto y de no tener una sola voz a nivel mundial va siendo parte del pasado. Para sorpresa de muchos cristianos del mundo, en los últimos quince años viene consolidándose un movimiento evangélico pentecostal que pretende unificar la teología, la evangelización y la eclesiología en todos los confines de la tierra. Es un movimiento que inició en la década de los cuarenta del siglo 20 y que actualmente está fortaleciéndose. Ha sido catalogado con términos diferentes, tales como *Neopentecostalismo*[1]*, Pentecostés Contemporáneo*[2]*, Iglesia Electrónica*[3]*,*

[1] Uno de los primeros investigadores qué habló del Neo-pentecostalismo fue G. Ricardo Culp. En 1975 publicó un libro titulado *Ríos de Agua Viva. El Espíritu Santo, Bautismo, Llenando, Santificación, Dones*, en el que analiza las características y diferencias del pentecostalismo tradicional y el Neopetecostalismo en el contexto de Estados Unidos. Para Culp, el Neopentecostalismo se origina en 1960, cuando pastores presbiterianos, episcopales y luteranos comenzaron a enseñar la importancia de los dones del Espíritu haciendo hincapiés en la glosolalia. G.

Religión Comercial[4]*, Marketing de la Fe*[5]*, Mesianismo Electrónico*[6]*, Asamblea Electrónica*[7]*, Religión Electrónica*[8]*, Iglesia Eléctrica*[9], pero

---

Ricardo Culp, *Ríos de Agua Viva. El Espíritu Santo, Bautismo, Llenando, Santificación, Dones*; Lightgouse Publishing, Reimpresión en septiembre de 1996, págs. 99-100.

[2] El evangelista William Foulkes en 1937 comentó: "Para el cristiano, las ondas radiales se convierten en una especie de Pentecostés Contemporáneo... Cfr. Dennis A. Smith, *La comunicación, los medios y la espiritualidad en tiempos de globalización*; CEDEPCA-IEP, 2001, p. 19.

3 Hugo Assmann planteó el término de *Iglesia Electrónica* que define de la siguiente manera: "Designa un fenómeno bastante particular y característico de la realidad norteamericana: el intenso y creciente uso de los medios electrónicos, especialmente de la TV. Hugo Assmann, *La Iglesia Electrónica y su impacto en América Latina*; DEI, San José, 1987, págs. 17-18.

[4] Este nombre fue dado en 1983 por William F. Fore, miembro del Consejo Nacional de Iglesias de Estados Unidos y Presidente de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana-WACC, durante un encuentro nacional de la institución citada. El nombre cataloga a los evangelistas que usan los medios masivos con una actitud comercial. Hugo Assmann, *Op. cit*, págs. 19-20.

[5] Se trata de un concepto claramente denunciatorio que pretende mostrar que la mayoría de los programas religiosos se guían por el modelo publicitario. La publicidad acostumbra estar montada sobre el siguiente esquema: clima de sugestión, identificación de una "necesidad" no suplida, presentación de la respuesta, acto de compra... Es la propia mercancía de la "salvación" la que es presentada en una secuencia publicitaria. Hugo Assmann, *Ibídem*.

[6] Se refiere a las promesas de curaciones espectaculares, los milagros y la salvación. Hugo Assmann, *Ibídem*.

[7] Es el establecimiento de posibilidades para usar los modernos medios electrónicos, en el que se hacen necesarias las condiciones para crear un tipo de relaciones comunitarias que sirvan como base indispensable y suficiente para una "verdadera celebración". Hugo Assmann, *Ibídem*.

[8] Uno de los primeros ideólogos y defensores de la Religión Electrónica fue Eugene Bertermann de la Hora Luterana, patrocinado por el conservador Sínodo de Missouri. Declaró Bertermann en 1949: "Aquellos cristianos que mantienen una visión cristocéntrica de la historia sostienen correctamente que nuestro Padre Celestial permitió el descubrimiento de la radio y la televisión, primera y principalmente, para la diseminación de su Evangelio Salvador". Dennis A. Smith, *Op. cit*, p. 19.

[9] En 1979, el Rev. Ben Armstrong, Director Ejecutivo de la National Religious Broadcasters, escribió un libro bajo el título: La Iglesia Electrónica. Con marcado

oficialmente el nombre que usan los promotores del movimiento global de iglecrecimiento es *Nueva Reforma Apostólica* (NRA), que se ha sofisticado con tecnología actualizada y estrategias de mercadotecnia con énfasis proselitista y prosperidad económica de sus seguidores. Vivimos la globalización de los pentecostalismos. Su crecimiento numérico y su publicidad en diferentes medios tecnológicos están modificando y sustituyendo a las iglesias heredadas de los misioneros de los siglos 18 al 20, para presentar una nueva propuesta de misión de la *iglesia actual* que brinde respuestas a las exigencias del tercer milenio. Son las misiones e iglesias modernas de perfil pentecostal que tienen un plan mundial que exige cambios radicales en el contenido del mensaje, las estrategias misioneras y hasta de las estructuras eclesiales tradicionales.

Así como opera el sistema financiero transnacional, funcionan las iglesias modernas, integradas a una RED de instituciones, mega-iglesias y centros de entrenamiento pastoral, teológico y tecnológico, que opera a nivel nacional y local en la mayoría de los países del mundo. América Latina y el Caribe participan de esa RED que controla las finanzas, la identidad, el domicilio, las expectativas y las experiencias de los miembros que asisten a las iglesias de la NRA. Las mega-iglesias son sus principales representantes que integran y moldean a la gente con las nuevas teologías y eclesiologías, a través de métodos de iglecrecimiento, los más conocidos son el Sistema de Células de Hogares (SCH), que es la versión coreana, y el G12 que es la versión latinoamericana.

La NRA incluye los dos métodos, porque llevan el eje transversal de la Teología de la Prosperidad (TP) y la Guerra Espiritual. Ambos métodos al inicio fueron criticados por los líderes pentecostales y no pentecostales, pero actualmente han sido aceptados y implementados en sus denominaciones, unos por temor a que sus miembros sean atraídos por las mega-iglesias y otros por convencimiento que la NRA es parte de un avivamiento espiritual de los últimos tiempos.

---

triunfalismo, Armstrong proclamó que la radio y la televisión habían derrumbado las murallas de tradición y restaurado condiciones muy parecidas a las que existían en la iglesia primitiva. Pronosticó que esta nueva iglesia eléctrica se convertiría en una expresión nueva y revolucionaria de aquella iglesia testificadora que existía hace veinte siglos. Dennis A. Smith, *Ibidem*.

Nuestro trabajo explora las estrategias de crecimiento de las iglesias de la NRA. Presenta de manera general las manifestaciones presentes en los pentecostalismos evangélicos en Nicaragua, principalmente las mega-iglesias. Conociendo las estrategias y las implicaciones en el contexto nacional podremos dar algunas consideraciones sobre este movimiento que ya les dio una cara uniforme a las iglesias modernas pentecostales a nivel mundial.

2. La Nueva Reforma Apostólica y las iglesias tradicionales

C. Peter Wagner[10] es uno de los diseñadores de la iglesia moderna que trata de reformar al cristianismo tradicional, especialmente a los pentecostalismos mundiales. Esta iglesia se alimenta de la Teología de la Prosperidad (TP). Wagner se presenta como un especialista e investigador de crecimiento de la iglesia. Considera que sus mentores en el tema del iglecrecimiento y la TP fueron Donald A. McGavran, conocido como el padre del iglecrecimiento, y John Wimber. Por influencia de ellos desde los años setenta inició sus investigaciones y por su experiencia en muchos países del mundo, considera que tiene el nuevo diseño de la iglesia para el tercer milenio, denominado *Nueva Reforma Apostólica*. Es una modelo de iglesia que pretende ser diferente a los moldes de las denominaciones e iglesias tradicionales.

Nuestro estudio inicia con los planteamientos de Wagner, porque su diseño ya está siendo aplicado de manera intacto en Nicaragua. Wagner dice que la propuesta de la NRA "combina, al más alto nivel, principios técnicos sólidos de crecimiento de la iglesia con principios espirituales de crecimiento".[11] Tanto los "principios técnicos" y los "principios

[10] Cofundador del Centro de Oración Mundial en la ciudad de Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos. Coordinador de United Prayer Track del Movimiento AD2000 y Más Allá. Profesor del Seminario Teológico Fuller. Con casi 30 años como profesor de crecimiento de la iglesia. Autor y editor de más de 40 libros. Fue misionero en Bolivia. Ordenado en la Conferencia Congregacional Conservadora Cristiana.

[11] Las citas sobre los planteamientos de C. Peter Wagner los tomamos de su artículo titulado: "Una Nueva Reforma Apostólica", En: *El Poder Transformador del Avivamiento. Estrategias Proféticas para el Siglo XXI*. (Editores: Harold Caballeros y Mell Winger), Editorial Peniel, Buenos Aires, 2005, págs. 173-186.

espirituales" están fuera de las teologías y métodos de las denominaciones históricas de los pentecostalismos como de las iglesias del protestantismo históricos. Su propuesta eclesiològica la fundamenta en los "odres nuevos" referidos en Mateo 9:17. Partiendo del texto bíblico mencionado, considera que el crecimiento de la iglesia a través de las edades es, en parte, una historia de los odres nuevos. Identifica los siguientes odres nuevos contemporáneos que están cambiando al cristianismo global:

- *Las iglesias pentecostales.* En 1973 descubre a las iglesias pentecostales como los odres nuevos que hicieron crecer al protestantismo.

- *Iglesias independientes*. En 1993 observa que los odres nuevos son las iglesias independientes de las misiones tradicionales (África), iglesia en los hogares (China) e iglesias de "gente común" sin la formación de misioneros extranjeros (Latinoamérica).

Para Wagner el crecimiento de la iglesia sólo puede acontecer en las *iglesias independientes* de las misiones y denominaciones tradicionales. La Nueva Reforma Apostólica es acompañado de un proceso denominado "igleterremoto", que implica reformas estructurales e ideológicas para crear la iglesia del siglo 21.

El nombre de Nueva Reforma Apostólica (NRA) tiene sus razones: Es Nueva, "para darle giro contemporáneo y base bíblica con el enfoque de odres nuevos", es Reforma, "porque hace cambios tan radicales como los de la Reforma Protestante"; y es Apostólica, porque denota al liderazgo de los ministerios apostólicos modernos. Wagner define a la NRA así: "Es una obra extraordinaria de Dios al cierre del siglo 20, que de modo significativo, está cambiando las formas de cristianismo protestante alrededor del mundo". En la NRA las denominaciones dejan de existir, ahora funcionarán las REDES con estructuras flexibles. Son redes que, según Wagner, han sido validadas en Inglaterra, Estados Unidos, África (Kenia, Zimbabwe), Filipinas, Latinoamérica (Colombia, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua) y otros países. Las características de la NRA planteadas por Wagner son las siguientes:

Nueva estructura: "Transición de una autoridad burocrática a una autoridad personal, de una estructura legal a una estructura de relación, de control a coordinación y de liderazgo racional a liderazgo carismático".

Liderazgo apostólico: "A nivel de la iglesia local, los nuevos pastores apostólicos son los líderes de las iglesias. En el cristianismo tradicional, los pastores son tomados como los empleados de las iglesias. Es una cuestión de confianza. Las nuevas congregaciones confían en su pastor. Las congregaciones tradicionales confían en juntas y comités".

Nueva metodología de educación teológica: "La educación continua para los líderes frecuentemente se efectúa en conferencias, seminarios y retiros, más que en las instituciones acreditadas... Las demandas son grandes para sistemas alternativos de resultados rápidos". La tendencia es que las iglesias de la NRA pronto tendrán sus propios institutos bíblicos, porque la teología y los modelos para hacer misión de las denominaciones tradicionales parecen estar desfasados.

Liderazgo con visión: "Muchas iglesias tradicionales son guiadas por la herencia: "debemos regresar a nuestras raíces. Necesitamos orar por una renovación", lo que significa que debemos ser lo que éramos... Por otro lado, los líderes de la nueva iglesia apostólica son guiados por la visión". La visión se sintetiza en lograr alcanzar muchos grupos de células. El futuro es lo que importa al líder. Los campos de evangelización son sustituidos por las células llenando un territorio.

Estilos contemporáneos de adoración: "Los líderes de adoración han reemplazado a los directores musicales. Los teclados han reemplazado a los órganos de tubos. Los equipos casuales de adoración han reemplazado los coros de toga. Los proyectos con

transparencia han reemplazado los himnarios. Diez a doce minutos de cantos congregacionales se convirtieron ahora en treinta a cuarenta y nueve minutos, ó más". Esta nueva adoración ya es parte de la población joven que no conoce las liturgias y la himnología tradicionales.

Iglesia con disponibilidad financiera: "En las nuevas iglesias apostólicas la congregación prorrumpe con gritos y aplausos emotivos, como en una competencia atlética, al momento en el que el pastor anuncia que recibirá la ofrenda de la mañana. Son dadores alegres y quieren que todos los demás lo sepan. Es raro oír quejas en las nuevas iglesias apostólicas como oigo con frecuencia en las iglesias tradicionales: ¡el pastor habla demasiado sobre el dinero!". La Teología de la Prosperidad será la nueva teología del siglo 21, alineada a la globalización y los mercados transnacionales.

Sobre la misma línea de la NRA, Don Miller escribió un libro titulado Reinventing American Protestantims *(Reinventando el Protestantismo Americano*). Wagner, Miller y otros promotores de la NRA, están seguros ser testigos de una reinvención de la cristiandad mundial.[12]

2.1 Cambio radiográfico de las denominaciones pentecostales

Teniendo presente la propuesta de NRA, tomamos las siguientes consideraciones partiendo de la realidad de Nicaragua:

- Las iglesias pentecostales son el terreno fértil que han considerado los promotores de la NRA. Su crecimiento numérico y su

[12] Entre otra bibliografía que enfatizan la reforma del cristianismo tradicional podemos mencionar: Guillermo Maldonado, *La Generación del Vino*, ERJ Publicaciones, Miami; Héctor Torres, *Apóstoles y Profetas. La Restauración de su Influencia en el Nuevo Siglo*. (Prólogo de C. Peter Wagner), Betania-Editorial Caribe, 2000.

manifestación en instituciones y proyectos filantrópicos, sociales, médico, etc., son parte de los atractivos.

- La Teología de la Prosperidad es la base para la formación de los miembros y líderes de la NRA. Los medios de comunicación, principalmente pentecostales, son los transmisores de prédicas, conferencias y la himnología de dicha teología.

- El liderazgo que han llamado apostólico, ya está sustituyendo al liderazgo tradicional. Las iglesias independientes de las *denominaciones históricas de los pentecostalismos*[13] son actualmente las llamadas "iglesias apostólicas", que en su mayoría se han convertido en mega-iglesias.

El modelo de mega-iglesias de la NRA está cambiando la forma de misionar en las iglesias pentecostales. Las células en sus diferentes versiones (Sistema de Células de Hogares y el G12) están posesionándose de territorios y absorbiendo los "campos de evangelización" de las pequeñas iglesias tradicionales.

Según la propuesta wagneriana, es en las iglesias independientes donde pueden acontecer los cambios que conlleva la NRA. Si damos una mirada al contexto de Nicaragua, desde 1995 ya es notable el número de denominaciones independientes. En los años 2006-2009 nos sorprende una proliferación de estas denominaciones independientes.

Las nuevas denominaciones independientes son seguidoras y promotoras de la NRA. Hoy algunas son parte de las mega-iglesias que se encuentran dispersas en las diferentes ciudades del país. También las denominaciones evangélicas pentecostales han adoptado la NRA, pero les ha costado bastante caro, porque ha habido suficientes casos de divisiones, y las iglesias que han decidido dividirse forman su propia denominación con apoyo de ministerios extranjeros que promueven la NRA.

[13] Cuando hablamos de *denominaciones históricas de los pentecostalismos* en Nicaragua nos referimos a las denominaciones pentecostales que fueron fundadas por misioneros a inicios del siglo XX, tales como las Asambleas de Dios, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, Iglesia de Dios e Iglesia Cuadrangular.

Ello ha venido cambiando el diseño tradicional de las denominaciones pentecostales nacionales. Estos cambios podemos presentarlos en las siguientes etapas históricas:

- Década de los 80: Inicia el crecimiento numérico de miembros de las denominaciones evangélicas[14], en su mayoría pentecostales. Igualmente hay un auge de ministerios evangelísticos que ampliaron su labor pasando de las actividades propias de evangelismo hacia la organización de iglesias bajo su representatividad.

- Década de los 90: Acontece la institucionalización de las denominaciones manifestadas en centros que promueven el desarrollo

[14] Clifton L. Holland nos presenta los siguientes datos numéricos de las principales denominaciones: la Iglesia Morava (12.950 miembros), Asambleas de Dios (8.500), Adventistas del Séptimo Día (6.073), Iglesia de Dios-Cleveland, TN (5.250), Convención Baptista Americana (4.659), Misión Internacional Baptista (3.040), Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús (3.600), Misión Evangélica Pentecostal Unida (3.004), y la Iglesia Apostólica Libre (3.000). Los Pentecostales representaban el 45% de todos los Protestantes, los Adventistas 7.8%, grupos Litúrgicos (Episcopales y Luteranos) 2.4%, otros no Pentecostales 44.2%, y grupos no clasificados 0.6%. Denominaciones más grandes: Las Asambleas de Dios (603 iglesias con 65.315 miembros); la Iglesia Morava (144 iglesias con 52.274 miembros); la Iglesia de Dios-Cleveland, TN (363 iglesias con 21.308 miembros); la Misión Evangélica Pentecostal Unida (273 iglesias con 19.200 miembros); la Iglesia de Dios Pentecostal; la Misión Internacional (211 iglesias con 12.529 miembros); la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús (187 iglesias con 12.122 miembros); la Iglesia de Dios de la Profecía (170 iglesias con 11.870 miembros); la Convención Baptista (112 iglesias con 10.158 miembros); la Asociación de Iglesias Cristianas (98 iglesias con 8.321 miembros); la Misión Pentecostal de Iglesias Cristianas (117 iglesias con 6.024 miembros); las Iglesias Apostólicas Libres (90 iglesias con 5.727 miembros); la Iglesia del Nazareno (98 iglesias con 5.066 miembros), la Iglesia Adventista del Séptimo Día (75 iglesias con 4.946 miembros); las Iglesias de Cristo independientes (37 iglesias con 4.718 miembros); la Convención de Iglesias Menonitas (83 iglesias con 4.306 miembros); la Fraternidad de Iglesias Centroamericanas (102 iglesias con 4.257 miembros); la Misión Internacional Baptista (38 iglesias con 4.080 miembros); los Hermanos en Cristo (90 iglesias con 3.682 miembros); la Iglesia Cuadrangular (55 iglesias con 3.198 miembros); e las Iglesias Luteranas Fe y Esperanza (25 iglesias con 3.081 miembros). Ver: Clifton L. Holland, Religión en Nicaragua, Ploclades.com.

de la educación, lo social, la salud, lo económico, lo productivo y lo político. En esta misma institucionalización lo acompaña el sobre-crecimiento de las iglesias pentecostales que empezó desde 1979 hasta el 1997, con un porcentaje de crecimiento promedio anual hasta un 101% en comparación con las iglesias no pentecostales que su crecimiento promedio fue de 30.3%.[15]

- Año 2000 al 2009: Crecimiento numérico de denominaciones evangélicas. El crecimiento numérico de miembros ha sido significante.[16] En el 2009 cerca de 800 denominaciones evangélicas están inscritas en el Ministerio de Gobernación. Según Axel Borchgrevinch, *A Study of Civil Society in Nicaragua*, estudio realizado en el año 2006, para ese año en el país habían 603 denominaciones evangélicas inscritas en el Ministerio Público.[17] En tres años hubo una multiplicación de casi 200 denominaciones, en su mayoría de tradición pentecostal. Hace quince años se podían contar con las manos las denominaciones evangélicas, ahora eso es una tarea casi imposible. Miremos cómo va el ascenso del crecimiento de las denominaciones:[18]

---

[15] INDEF presenta en el Directorio de 1998 que las denominaciones experimentaron un crecimiento global de 10.2% anual, alcanzando en 1997 en conjunto casi 2 veces más la membresía que tenían en 1979. A nivel particular la Convención Centroamericana es la que presenta el menor crecimiento con el 30.3%. Por su parte las iglesias pentecostales revelan porcentajes mayores. Para señalar un ejemplo podemos mencionar el caso de la Iglesia de Dios Pentecostal M.I., su crecimiento promedio anual es de 101%, durante el período de 18 años entre 1979 a 1997.

[16] Según el censo 2005 de Nicaragua, la religión católica experimentó un descenso de 14 puntos porcentuales (72.9% en 1995 a 58.5% en 2005), por su parte los evangélicos, aumentaron cerca de siete puntos porcentuales al pasar de 15.1% en 1995 al 21.6%. Aunque los resultados del censo 2005 no es aceptado por instituciones evangélicas como la Alianza Evangélica de Nicaragua (AENIC), quien refiere que los datos son irreales, porque incluye grupos no evangélicos. AENIC hizo una investigación en el que presentaba el crecimiento evangélico del 12.5%, en su mayoría pentecostal.

[17] www.isn.ethz.ch/pubs/ph/details.cfm?v21=109924&lng=en&click53=109924&id=27865, ver págs. 35-40.

[18] Clifton L. Holland, *Op.cit*.

- 1937: Presencia de 7 agencias misioneras protestantes habían iniciado su trabajo en Nicaragua.

- 1965: Presencia de 26 denominaciones protestantes activas en Nicaragua.

- 1978: 46 denominaciones.

- 1980: En dos años crece a 72 denominaciones protestantes, con casi 1.500 congregaciones organizadas, las cuales eran servidas por más de 300 pastores nacionales ordenados, 760 trabajadores laicos no ordenados, y 83 misioneros extranjeros (de 41 misioneros en 1973).

- 1995: En quince años se llega a 220 asociaciones de iglesias y por lo menos 113 iglesias independientes, haciendo un total de 4.402 iglesias con una población de 534.284 o 12.2% de la población nacional (Censo Nacional de 1995).

- Al llegar al año 2009 vemos un alto crecimiento de denominaciones. En su mayoría son denominaciones nacionales independientes, financiadas y dirigidas por iglesias y ministerios internacionales, también independientes de las denominaciones históricas del pentecostalismo mundial. La NRA busca a esas denominaciones independientes de las misiones históricas y tradicionales.

Tanto las iglesias como denominaciones independientes, con independencia económica aún de su misma feligresía, principalmente las mega-iglesias, están sustituyendo a las *denominaciones históricas de los pentecostalismos*, igual a otras tradiciones evangélico-protestantes, quienes además de ofrecer servicios religiosos, brindan servicios de orientación psicológica, gerencial, económica, familiar, médica, tecnológica, comercial, entre otros, que de alguna manera siguen cultivando la dependencia de la ayuda extranjera.

La tendencia es que el mapa de las denominaciones tradicionales será sustituido por un nuevo mapa representado por mega-iglesias trabajando en redes de iglecrecimiento en concentración de territorios en todo el país, principalmente en las ciudades.

2.2. El auge de los ministros de alabanza y la extinción de los predicadores tradicionales

Entre los cambios de la radiografía evangélica-pentecostal, podemos mencionar que están pasando de moda los predicadores tradicionales, quienes van perdiendo su espacio en el púlpito de las iglesias locales, ahora ocupados por otro nuevo liderazgo de gente joven, moderna y profesionales. Es un liderazgo que despierta la emoción y el dinamismo de la juventud, la cual es una población grande. En Nicaragua son pocas las actividades masivas con tele-evangelistas, ahora lo que está de moda son los conciertos musicales con cantantes cristianos. Las iglesias están buscando ofertas más rentables y atractivas para la juventud. Ahora la moda son las conferencias en hoteles, donde renombrados teóricos de la Teología de la Prosperidad hablan a los hombres y mujeres de negocios, a cristianos con prosperidad económica. El equipo de predicadores de las iglesias está siendo desplazado por un grupo musical, conocido como ministerio de alabanza, que entona música de adoración y júbilo de cantantes de la farándula evangélica. Este ministerio musical se encarga de ministrar a las personas que asisten a la mega-iglesia. El énfasis de la evangelización a través de la alabanza es asumido por las iglesias.

La tendencia del evangelismo a través de la alabanza moderna toma auge en las mega-iglesias. En abril (2009) pastores y líderes denominacinales e instituciones evangélicas se reunieron para iniciar la planificación de FESTIVAL, que es el concepto moderno de evangelización promovido por Luis Palau. El conferencista argentino, para no quedarse atrapado en la tradición evangélica que es criticada por los predicadores de la NRA, ya inició este modelo de evangelización que llama FESTIVAL. Incluye "buena música" para demostrar la alegría de la juventud. Aquí la música contemporánea va acompañada por el mensaje evangelístico. Son tres horas de música con artistas cristianos como Yuri, José Luis Rodríguez "El Puma", entre otros. No sólo es predicación y música, hay ferias de salud, recreación, conferencias motivacionales para hombres, mujeres y

profesionales. El Festival ya se realizó en Perú, Argentina, España, México, Costa Rica, y en el 2011 se esperaba realizarse en Nicaragua, pero fue suspendido por conflictos entre el mismo liderazgo evangélico nacional.

Tito Paredes en su libro *Con Permiso para Danzar*[19], expresa que los evangélicos de América Latina fueron condicionados por la cultura religiosa de los misioneros anglosajones. Estos misioneros, que por lo general venían de un trasfondo conservador y pietista, habían desechado las fiestas, el baile y la música en su propia experiencia cultural[20]. Dicha actitud y práctica fue comunicada e impuesta a los evangélicos de estas tierras, quienes al convertirse al protestantismo, renunciaron no solamente al alcohol, el tabaco y el cine sino también a su música, instrumentos y fiestas. Por muchos años se había reprimido esta dimensión fiestera de la identidad de los latinoamericanos dentro del contexto evangélico, pero en los últimos treinta años ha venido ocurriendo un cambio sustancial, un proceso de redescubrimiento y toma de conciencia de que los cristianos de todos los pueblos y naciones pueden adorar y alabar a Dios con la diversidad de sus propias músicas e instrumentos.

La hipótesis de Paredes[21] es que en festivales de música evangélica andina, los conciertos al estilo de Danilo Montero, Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Yuri Ortuño, Annie Borjas y otros, son espacios donde los evangélicos de Latinoamérica no sólo demuestran su devoción a Dios y a Jesucristo, sino también son lugares donde con legitimidad pueden expresar su idiosincrasia fiestera y de esta manera protagonizar, sin tabúes ni condena, su alabanza a Dios a través de la diversidad de músicas

[19] Tito Paredes, *Con Permiso para Danzar. Renovación de la música y la Liturgia en las Iglesias Evangélicas de América Latina 1970-2004*; CEMAA, Lima, Perú, 2006, págs. 17-18.

[20] El poeta, músico, escritor y profesor Jaci Moraschin dice que "la teología de los misioneros se expresó en sus *himnarios preferidos*. Eran, en general, pietista y prefería una religión individualista y extramundana, en contraposición a cualquier compromiso con la cultura local, con sus tensiones, dificultades y alineaciones". Jaci Moraschin, "Los Sonidos de la Liturgia", En: *Todas las Voves. Taller de Música y Liturgia en América Latina*. 5-13 Marzo1988, (Pablo D. Sosa-Editor), UBL – CLAI, p. 30.

[21] Tito Paredes, *Op. cit*, p. 20.

latinoamericanas, incluyendo la danza, siendo todo esto un aspecto fundamental de su identidad. Los evangélicos ahora tienen permiso para danzar.[22]

La crítica a los himnos cristianos con ritmo de balada, cumbia, regueton, bachata, salsa, merengue, vals, huayno, rancheras, corridos, boleros y otros, es considerada como una reactividad de las iglesias tradicionales de seguir con los mismos instrumentos usados por los misioneros, como el piano acústico, el acordeón, con ritmos solemnes y con actitud de reverencia, quietud y sin palmear las manos.

Ello ha implicado cambios en la liturgia y en la música moderna evangélica que pentecostalizó a las iglesias del protestantismo histórico y el catolicismo, y que sigue cambiando los rostros de los pentecostalismos evangélicos.

La NRA puso un sello positivo en el rescate de instrumentos musicales autóctonos y de la diversidad de música y ritmo, como lo dijo Paredes, "eran considerados instrumentos pecaminosos y del diablo. El día de hoy esto ha cambiado significativamente".[23]

Josué Fonseca[24] dice que en estos tiempos de nuevas liturgias electrónicas, el culto y la adoración tanto en las iglesias tradicionales como en las iglesias modernas, están pasando por una crisis. Los ministerios de

[22] Paredes describe y comenta el concierto de Jesús Adrián Romero en el Coliseo Amauta, octubre del 2002. Según notas de Paredes, Jesús Adrián Romero dijo al público: "En algún momento de la historia de la iglesia se metió por ahí una enseñanza que decía que todo movimiento de la carne, toda expresión física era del diablo; no sé cuántos de ustedes les tocó escuchar esto, pero en la iglesia se creía antes que el movimiento, el danzar, el saltar, aún el aplaudir con las manos o el levantar las manos eran del diablo. ¡Si! Y por mucho tiempo Satanás nos robó a nosotros los hijos de Dios la bendición de alabar al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra carne (fuertes aplausos de la gente)". *Op. cit*, p. 104.

[23] Tito Paredes, *Op. cit.*, p. 35.

24 Josué Fonseca, "Misión integral también en el culto", En: C. René Padilla y Tetsunao Yamamori, editores, *La Iglesia Local como Agente de Transformación. Una Eclesiología para la Misión Integral*. Ediciones Kairós, Buenos Aires, Argentina, 2003, págs. 216-217.

alabanza contemporáneos han creado *liturgias renovadas* que promueven el marketing y el individualismo[25].

La teología de la himnología moderna pretende reformar la himnología tradicional junto a las liturgias en el culto. La himnología moderna es el anzuelo de las mega-iglesias para pescar nuevos feligreses.

El problema que vemos en los ministerios musicales modernos es cuando pierden la perspectiva de alabanza y adoración a Dios para servir a fines fetichistas, idolátricos, culto a la personalidad y el consumismo. La música cristiana nunca debe ser un medio para el fortalecimiento del mercado global que reduce a los seres humanos, como lo dice Hinkkelammert, en *Sujeto-billetera*[26].

2. 3 El G12 y la NRA

El G12 es una réplica de la NRA, su versión latinoamericana. Para Sabino y Angélica Castán[27], el G12 es una estrategia para formar al nuevo liderazgo y feligresía en los enfoques de la NRA. Da seguimiento al cambio que implica la implementación y el desarrollo de la NRA en las iglesias y denominaciones. La perspectiva de cambios de los "odres nuevos para vino nuevo", que es la propuesta wagneriana, también es el punto de partida de la visión del G12, según Sabino y Angélica Castán.

Las iglesias que desean participar del G12 deben de pasar un proceso de cambios especificados en tres etapas: Pre-transición, Transición y Pos-transición. Para los teóricos del G12 las iglesias deben de pasar este proceso partiendo de la siguiente crítica contundente: "la iglesia que es tradicional

[25] Josué Fonseca, *Op. cit*., págs. 219-120.
[26] Franz J. Hinkkelammert, *Cultura de la Esperanza y Sociedad sin Exclusión*. San José, DEI, 1995.
[27] Sabino y Angélica Castán, *Presentando la Visión*, Centro de Fe, Esperanza y Amor, Zaragoza. El presente documento es el módulo de estudio material que reciben las personas capacitadas en la visión del G12 durante los encuentros. Este sólo se entrega a quienes participan de los encuentros. Gracias a mi pastor de las Asambleas de Dios, que me facilitó el documento, porque él ya participó de un encuentro.

divide y no multiplica"[28]. Las razones de la crítica es por las siguientes dificultades que identifican en las iglesias tradicionales:

- El pastor lo hace todo.
- No se entrena a los miembros para el liderazgo.
- La iglesia demanda pero no forma.
- Las almas no se retienen.
- Son reuniones que no tienen expresiones espontáneas de gozo.
- Usa modelos de iglesia pequeña.

El propósito medular del G12 es "romper todo modelo de iglesia pequeña"[29] a través de los puntos claves que corresponde a la Pre-transición, Transición y Pos-transición.

Pre-transición:

- Estar convencido de la Visión.
- Tener un deseo ferviente de esta Visión.
- Tener bien claro los aspectos de la Visión.
- Aprender a invertir en la Visión.
- Ganar aliados para hacer "cosas grandes" con la Visión.
- Insistir en la motivación para hacer el cambio.
- Organizar un Encuentro para líderes potenciales.
- Establecer la cultura idónea para la Visión.

En la Pre-transición se hace conciencia de la nueva iglesia del G12, que está centrada en la visión del iglecrecimiento.

Transición:

- El pastor debe de estar al frente de todo.
- Participan todos los que tienen la Visión.
- Búsqueda de las personas que dirigirán las redes. Estas personas deben de haber participado de los encuentros y de la Escuela de Líderes.

[28] Sabino y Angélica Castán, *Op. cit*., p. 37.
[29] Sabino y Angélica Castán, *Op. cit*., p. 7.

La Transición es la operativización de la Visión de iglecrecimiento. Se conforman las células integradas a redes. El funcionamiento de las células en redes son las que dan vida a la Visión.

Pos-transición:

Multiplicación de las células con los graduados de la Escuela de Líderes, que son llamados también la nueva "generación de creyentes", porque trabajan por los cambios dentro de las iglesias del G12.

Las células son parte de las redes locales funcionando de manera coordinada a través de la red central ubicada en la mega-iglesia. Los temas, metodologías, las actitudes y las informaciones que reciben los miembros de las células son determinados por el pastor general o el apóstol de las mega-iglesias.

El método de crecimiento de la iglesia a través de las células no es nuevo. Lo novedoso en el G12 es la intención de hacer cambios en las iglesias. Dicen los teóricos: "tomando otra forma, para ganar almas. Si nosotros no quebrantamos los moldes viejos no podremos hacer lo que realmente Dios quiere... *Se deben romper los moldes*"[30]. Al romper los antiguos moldes las iglesias pasan por un proceso de motivación y consolidación que dan seguimiento a los encuentros (pre-encuentro, encuentro, pos-encuentro), la Pre-cosecha y el Programa de la red, con el fin de organizar equipos al servicio de las células y las redes.

La Escuela de Líderes es donde se especializan los seguidores de la Visión de iglecrecimiento. Los teóricos del G12 la consideran "el vientre de la iglesia"[31]. Prepara a los líderes que iniciarán la Escalera de Crecimiento (EC): Sembrar, Cosechar, Procesar y Distribuir. La escuela asegura la calidad de las células y el desarrollo de cada una de las etapas de la EC. El crecimiento se centra especialmente en las nuevas generaciones, que son las personas ya certificadas por los dirigentes del G12 en cada país, cada

[30] Sabino y Angélica Castán, *Op. cit*., p. 12.
[31] Sabino y Angélica Castán, *Op. cit*., p. 21.

región, por determinada iglesia, denominación o alguna academia autorizadas[32] para capacitar en el tema.

La Operación Timoteo es el crecimiento basado en resultados. Los teóricos plantean que la única manera de ver resultados esperado es funcionando a través del Modelo Celular de los Doce, que permite a las iglesias ir "multiplicándose inteligentemente". La Visión es llegar hasta la *Evolución Celular*, donde entran en escena los Líderes de Multitudes, quienes pasan por el siguiente proceso de formación: los encuentros, Escuela de Líderes, Operación Timoteo, Líder de Célula, Líder de 12, organizador e implementador de encuentros, hasta que logra el funcionamiento de 500 células y por su esfuerzo y constancia se convierte en un "Poderoso Pastor". El liderazgo es valorado no por el conocimiento bíblico, teológico o pastoral, sino por el alcance de células integradas a las redes de la mega-iglesia, que también es llamada la Macro-Célula.

Los encuentros, la escuela de líderes y las academias especializadas del G12 gradualmente están sustituyendo a los centros de educación teológica de las iglesias pentecostales y no pentecostales. Los institutos bíblicos y las facultades de teología pasan a un lugar secundario para la formación bíblica y teológica de los miembros y liderazgo de las iglesias. La *Máquina del G12,* como le llaman sus teóricos, está convirtiéndose en las escuelas de instrucción teológica del nuevo liderazgo, que en su mayoría son jóvenes y profesionales.

2.4 El G12 y el Movimiento Apostolar

El movimiento apostólico, como venimos diciendo, es el promotor directo e implementado de la NRA. Es el modelo más cotizado entre los líderes pentecostales que desean el éxito de sus ministerios y el crecimiento de sus iglesias locales.

Bernardo Campos a través de un estudio minucioso sobre *El Ministerio Quíntuple y la Restauración del Ministerio Apostólico*[33]*,* refiere

[32] Los promotores del G12 en Nicaragua han sido capacitados por ENSANCHA de Cash Luna y por la Red G12 de Cèsar Castellano, las que facilitan el contenido de los materiales usados por las instituciones educativas en el tema del G12.

tres características sobre el movimiento apostólico, del cual partimos para nuestro acercamiento al tema de la NRA. Las características trabajadas por Campos son las siguientes:

Líderes o dirigentes destacados de iglesias pentecostales, incluso de iglesias históricas con *sed de renovación, están aceptando la restauración del ministerio apostólico y su instauración en el marco de sus denominaciones religiosas.* Estos están cambiando la nomenclatura de su liderazgo nuevamente, pues ya en un pasado reciente algunos líderes pasaron de ser "presidentes nacionales" (estructura democrática) a "abispos presidentes", adoptando así una estructura episcopal. Ahora sucede que están pasando de ser "obispos presidentes" a "Apóstoles".

Estamos frente a una *nueva estructuración del poder religioso*, porque automáticamente alguien que es consagrado apóstol pasa a colocarse como en un nivel superior en la jerarquía del liderazgo existente, más allá de los marcos o los límites denominacionales. Vale decir que ahora el apóstol pasa a ser una autoridad por encima incluso del Obispo Presidente de una denominación cualquiera. Y, según se entiende, resistirse a aceptar su autoridad es como resistirse a la autoridad divina delegada por el Espíritu Santo.

Es la carismatización de la iglesia o la instauración de un nuevo poder religioso, que está desligando a un segundo plano las elecciones democráticas del liderazgo, y a los requerimientos académicos para su nombramiento como autoridades religiosas. Lo que falta ahora es una demarcación de territorios de gobierno pues, de no ponerse de acuerdo, en el futuro tendremos apóstoles que reclamarán autoridad sobre una jurisdicción más amplia o sobre las iglesias o jurisdicciones donde no exista un apóstol que la gobierne.

---

[33] Sobre este tema leer a Bernardo Campos, "El Ministerio Quíntuple y la Restauración del Ministerio Apostólico", En: *Voces del Pentecostalismo Latinoamericano. Identidad, Teología e Historia* (Editores: Daniel Chiquete y Luis Orellana), AA.VV, Red Latinoamericana (RELEP), Comunidad de Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana y Caribeña (CETELA) y Asociación Teológica Ecuménica del Tercer Mundo (ASETT, Tercer Mundo), Concepción, Chile, 2003, págs. 151-158.

El G12 es promovido por el movimiento apostólico. El G12 es causa de tensiones y divisiones entre las iglesias evangélicas, principalmente pentecostales. Terminan separándose aquellas iglesias que asumen la metodología del G12 para integrarse al movimiento apostolar, considerada una red internacional que controla doctrinal, teológica y eclesiológicamente a sus líderes y miembros. Esta red es llamada Red G12 Internacional, el G12 NET, la plataforma apostólica[34], es una red de pastores y líderes de diferentes países, en el cual Nicaragua es parte y està representada por la Red Apostòlica y Ministerial de Nicaragua (RAMN)[35]. Se vende la visión de la misión evangelizadora: "ganar al mundo con el evangelio de Jesucristo, utilizando el Modelo de la visión celular a través del gobierno de los doce". La iglesia evangélica ya es parte de esa red, ahora llamada la iglesia del G12.

Ser parte de la Red G12 o G12 NET no implica empezar una denominación o una nueva estructura rígida trayendo uniformidad a la iglesia, pero poco a poco los pastores locales van perdiendo el control de su membrecía para ser controlados por los apóstoles que ya tienen rayado los territorios de su gobierno. Aún las mismas denominaciones pierden el control de sus iglesias locales, para ser dirigidas por las mega-iglesias nacionales.

Volvemos a repetir, la Red G12 simplemente es una forma de mantener el control de los planes de los pastores y líderes a corto y mediano plazo, aunque se hable del éxito en la implementación del Modelo G12 y el elemento de sinergia mundial a la iglesia local, lo que se quiere es tener una iglesia controlada al servicio de estos religiosos transnacionales.

---

[34] La programación ideológica del G12 está en la siguiente página web: http://visiong12.com/esp/g12vision/.

[35] La RAMN fue fundada desde los años 90s y actualmente es integrada por 125 apóstoles, y su actual junta directiva es formada por Roger Isaìas Leyton Zùñiga (Presidente), Ròger de los Reyes Guido Cortèz (Vicepresidente), Rudy Antonio Palacios Vargas (Secretario), Santos Ignacio Lòpez Calderòn (Tesorero), Rodolfo Josè Gòmez Gòmez (Fiscal I), Augusto Cèsar Marenco Bustos (Fiscal II), Roberto Videa Reyes (Vocal I) y Juan Eloy Velàsquez Guerrero (Vocal II). En Centroamerica existen redes similares, como la Red Apostòlica y Ministerial de Honduras (RAMIH).

Las iglesias miembros manipuladas por el mensaje evangelizador se comprometen a pagar su membrecía. Cada iglesia miembro está registrada con sus estados de cuenta mensual. Los pagos de las iglesias miembros van a un fondo común: el departamento de Contabilidad de la Red G12. Los pagos se hacen en su mayoría a través de cargos automáticos a Tarjeta de Crédito, para así facilitar el pago mensual de la membrecía. La cuota establecida desde luego que sale de los miembros, por eso se necesita la Teología de la Prosperidad, que es el discurso que abre las carteras de los hermanos y hermanas de las iglesias locales.

Además de las cuotas de la membrecía, las iglesias tienen que estar comprando diferentes materiales para prepararse en la visión del G12, tales como manuales, libros y DVD, los que contienen las metodologías específicas de cómo trabajar los encuentros con diferentes grupos, ya sean mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas, matrimonios, pastores, entre otros. Es un mercado de ingreso fijo para las transnacionales del G12.

3. Sistemas de células de hogares y las iglesias tradicionales

David Yonggi Cho es otro de los ideólogos que está de acuerdo con reformar al cristianismo tradicional. Sus propuestas son una crítica hacia los métodos y contenidos del evangelismo tradicional de las iglesias pentecostales, heredadas de los misioneros. Yonggi Cho es reconocido a nivel mundial por ser uno de los representantes de la mega-iglesia más grande del planeta tierra.

El éxito de crecimiento de la iglesia se debe, según Yonggi Cho, a que trabaja con el Sistema de Células de Hogares (SCH). Es de mucha importancia describir el funcionamiento del SCH en nuestro estudio, porque en Nicaragua es implementado por las mega-iglesias, principalmente la Comunidad de Renovación Familiar Hosanna, una de las mega-iglesias más representativa del país.

Alberto Fernando Roldán[36], refiriéndose al moderno movimiento de "iglesias con células" e "iglesias celulares", dice que es una recuperación de

[36] Recomendamos la lectura del excelente estudio de Alberto Fernando Roldán, "El sacerdocio de todos los creyentes", En: C. René Padilla y Tetsunao Yamamori, editores, *La*

modelos ya ensayados en el pasado, tales como los *colegios de piedad* surgidos dentro del pietismo en el siglo 17, donde por ideas de Jacobo Spener, los laicos podían ministrarse unos a otros a través de grupos de estudios bíblicos, en los que se ofrecían unos a otros sostén, bienestar e instrucción; y las *clases metodistas*, que usaron varias nomenclaturas, tales como sociedades, bandas y clases, en los cuales los creyentes se reunían una vez a la semana para confesar sus faltas unos a otros, orar unos a los otros para ser curados. Cada clase es integrada por doce personas y conducida por un guía. Las personas son asignadas a una clase según el lugar donde viven, para facilitar las relaciones entre ellas. Según el mismo Wesley, en dichas clases pueden participar todas las personas que buscan el poder de la santidad.

Preguntémonos, ¿cuál es la diferencia entre las "iglesias con células" e "iglesias celulares"? Siguiendo con los aportes de Roldán, la distinción se explica a partir del hecho de que las "iglesias con células" son congregaciones que tienen, además de sus programas habituales, células donde se reúnen semanalmente sus miembros con fines de comunión y testimonio, mientras que las "iglesias celulares" son congregaciones que funcionan exclusiva y totalmente en células. Digamos que las "iglesias con células" son un espacio para el fortalecimiento espiritual de los creyentes, las "iglesias celulares" son organizaciones de evangelismo que responden a la estrategia de crecimiento numérico de las mega-iglesias, como el SCH de Yonggi Cho.

El SCH es la alternativa de acompañamiento pastoral de las mega-iglesias. Yonggi Cho las define como pequeñas iglesias organizadas regionalmente por 5 a 10 familias que se reúnen fuera de la iglesia de lunes a sábado. Consideradas las "raíces" que dan vida y fortaleza a la mega-iglesia. Cada SCH tiene un líder que coordina las reuniones, acompaña, anima y pastorea a las familias.

Iglesia Local como Agente de Transformación. Una Eclesiología para la Misión Integral. Ediciones Kairós, Buenos Aires, Argentina, 2003, págs. 126-127.

A continuación presentamos las ventajas y movilización de la SCH planteadas por Yonggi Cho:[37]

- Las células proveen compañerismo entre los miembros de la mega-iglesia y promueven la unidad entre ellos. También, como un todo, dan un gran impulso organizacional a la iglesia.
- Es el método más efectivo de evangelismo porque permite al líder hablar de persona a persona. Las células se especializan en evangelismo. La mega-iglesia es la iglesia-Madre encargada de motivar a los líderes del SCH y a las nuevas familias que van integrándose al sistema.
- El SCH es el encargado principal del evangelismo personal y especializado en acompañar a los visitantes nuevos. La mega-iglesia no evangeliza, sólo motiva.
- El SCH suplen los fondos, recursos humanos y el "avivamiento" para la mega-iglesia.
- Las familias pertenecientes a un territorio deciden el lugar de reunión, ya sea en casas particulares, negocios, escuelas, oficinas, etc. Lo importante es que funcionen en el territorio que les pertenece. Es decir, el SCH marca el territorio de funcionamiento de la mega-iglesia.
- Mantiene activo a los miembros de la mega-iglesia, quienes son promovidos como líderes de un SCH a medida que se avanza hacia nuevos territorios.
- El SCH funciona en una RED que moviliza a miles de personas y familias que reciben capacitaciones continuamente a través de guías de estudios elaboradas especialmente para ellas. Los términos "denominación", "campo", ya no se usan, ahora son LAS REDES que funcionan para el evangelismo territorial.
- Todas las personas integradas al SCH reciben la misma información y mantienen el mismo lenguaje, lo cual hace efectiva la comunicación a nivel local y nacional de las estructuras de la mega-iglesia.

[37] Cfr. David Yonggi Cho, *Secretos del Crecimiento de la Iglesia*, 2da. Ed., Betania-Editorial Caribe, USA, 2000, págs. 171-186.

- El SCH provee información sobre las personas y familias integradas a la mega-iglesia. Dicha información es almacenada en una base de datos que permite estadísticas exactas sobre los territorios donde operan.
- El SCH especializa el acompañamiento pastoral a las familias, integrándolas según la cultura laboral y profesional de cada una de ellas, por eso existen SCH de abogados, médicos, empresarios, mercaderes, oficinistas, artesanos, etc. El líder también es elegido según estas especialidades.

A través del SCH se va diseñando una iglesia pentecostal moderna diferente a los moldes heredados por los misioneros norteamericanos. El diseño incluye un nuevo discurso, la ampliación del liderazgo y la planificación de las iniciativas de las iglesias. Por tanto, las iglesias tradicionales, según Yonggi Cho, tienen que cambiar lo siguientes aspectos:

El liderazgo limitado de las iglesias tradicionales. Para Yonggi Cho las iglesias tradicionales desperdician demasiado recurso humano pudiendo aprovechar a tantos miembros ansiosos de trabajar en la iglesia. Las iglesias tradicionales limitan el liderazgo de los miembros a pocos cargos, como ancianos, diáconos o maestros de escuela dominical, y esto que sólo para algunas personas. Mientras que el SCH da oportunidades a miembros que desean predicar y abrir su propio lugar de reunión.

El discurso condenatorio. Aunque Yonggi Cho fue influenciado al inicio de su ministerio por evangelistas norteamericanos, como Oral Roberts y Billy Graham, considera que el contenido de las predicaciones que llegaron de Estados Unidos hacia los diferentes continentes del mundo debe cambiarse porque transformaron a la iglesia en un problema: "los ministros están entrenados para desalentar a la gente", no tienen mucho cuidado en la "imagen propia y del amor propio" de las personas. A través de un mensaje condenatorio bajan la autoestima haciendo que las personas "se vean a sí mismas condenadas delante de Dios". El nuevo contenido del mensaje tiene que "hacer a la gente triunfadora", hablándole del amor de Dios y fortaleciendo su actitud positiva: "Un espíritu triunfador, una actitud positiva son muy importantes para el crecimiento de una iglesia. Usted debe

mantener siempre una actitud de "se puede". El discurso condenatorio es sustituido por un discurso motivacional.[38] La receta del infierno es cambiado por el ofrecimiento de las bendiciones de Dios: enriquecimiento espiritual, salud y prosperidad material.

Planificación de metas claramente definidas. Los proyectos y actividades de las iglesias que surgen de manera espontánea sin planificación y adjudicada como inspiración del Espíritu Santo, para Yonggi Cho es algo que debe quedar en el pasado. La propuesta es la meta-visión planificada y escrita que funciona para la motivación y la oración de las personas de la mega-iglesia. Las metas claras y específicas permiten que la mega-iglesia mida el avance de su éxito, además del aprovechamiento correcto y administrativo de las finanzas a través de un sistema contable moderno.

3.1 EL TERRITORIO: El lugar de la Guerra Espiritual

El SCH responde al enfoque misionológico de la guerra espiritual. Harold Caballeros y líderes religiosos de redes evangélicas transnacionales[39], reunidos en Guatemala, en octubre de 1998, celebraron el *Congreso Mundial de Intercesión, Guerra Espiritual y Evangelismo*. Consideraron que "la década de los noventa se ha identificado con el movimiento de oración y guerra espiritual. No cabe duda de que Dios ha puesto énfasis en estos temas en la iglesia. Muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de participar en el movimiento mundial de oración que el Espíritu Santo provocó en todos los continentes".[40]

[38] Los libros de David Yonggi Cho que hacen toda una teología de la motivación y la gerencia son: *Cambia tu Mentalidad*; *La Fe en Dios Mueve Montañas*. Ambos libros son editados por Editorial Peniel.

[39] Los miembros proceden de América, África y Asia. La visión de los miembros es un movimiento global-mundial. Buscan acuerdos globales para impactar localmente, preferiblemente en los contextos urbanos. Cada territorio son sectores de las ciudades donde el modelo de mega-iglesias debe desarrollarse a través del crecimiento de las células.

[40] Harold Caballeros, "Senderos Proféticos", en: *El Poder Transformador del Avivamiento. Estrategias Proféticas para el Siglo XXI* (Editores: Harold Caballeros y Mell Winger), Editorial Peniel, Buenos Aires, 2005.

La propuesta de Caballeros es que la iglesia evangélica-pentecostal ha llegado a su madurez, ha aprendido mucho para formar parte de un movimiento mundial en el que se unifiquen criterios, definir estrategias basadas en el aprendizaje recorrido y proyectarse al futuro. La guerra espiritual es transversal a las estrategias de crecimiento y consolidación de la iglesia, mejor, de las mega-iglesias. Los pasos para la implementación de la guerra espiritual son:

- Mapeo espiritual[41] o inteligencia espiritual. Se trata de un instrumento para obtener un diagnóstico de la realidad espiritual de los territorios donde están ubicadas las células o las mega-iglesias.
- Reclutar un ejército de oradores.
- Cartografía espiritual[42].
- Sistematizar el trabajo.
- Plan de intercesión.
- Unir los esfuerzos de guerra espiritual y evangelismo.
- El discipulado a través de la estructura de células.
- Grupos de evangelismo haciendo guerra espiritual.
- El trabajo especial con la niñez.

Estos nueve aspectos en su mayoría son desarrollados por las mega-iglesias y también por iglesias pequeñas en Nicaragua que siguen la línea de la NRA. La perspectiva es que el evangelismo no se puede hacer si no va acompañado de la guerra espiritual. Los territorios son estudiados para *operativizar* la lucha, así como los soldados en una guerra real, pero en este caso, los enemigos son demonios y espíritus territoriales.

El enfoque del evangelismo desde el SCH y la guerra espiritual no es propio de Yonggi Cho, sino de sus seguidores que han venido remodelando esta nueva estrategia de crecimiento de la iglesia.[43] El nuevo enfoque es que

[41] Influenciados por el libro de George Otis, Jr., *Spiritual Mapping Research Questions*, Lynnwood, WA, The Sentinel Group, 1997.

[42] Para profundizar leer Harold Caballeros, *Cómo Derrocar al Enemigo con la Ayuda de la Cartografía Espiritual. La Destrucción de Fortalezas en su Ciudad*. Ed. C. Peter Wagner, Regal Books, 1993.

[43] Podemos mencionar al mismo C. Peter Wagner como uno de los seguidores, escribió el siguiente artículo sobre los espíritus territoriales: "Despojando los bienes

cada SCH se enfrenta a una lucha constante contra los espíritus territoriales. La meta es expandirse hacia otros territorios e identificar los espíritus territoriales para realizar una guerra espiritual a "nivel estratégico", expulsando demonios y limpiando las zonas del ocultismo, logrando que las generaciones contemporáneas rompan las elecciones y los pactos que hicieron sus padres y ancestros con estos espíritus. En este caso, el trabajo de las iglesias tradicionales es considerado poco efectivo, porque no han tenido una guerra frontal con esos espíritus.

3.2 El SCH en Nicaragua

Dando un vistazo general a Nicaragua, podemos expresar las reacciones de los líderes pentecostales hacia el SCH:

El SCH es llamado en Nicaragua Células de Hogares, y es implementado principalmente por mega-iglesias, todas pentecostales. Funciona atractivamente en las zonas urbanas. Los pastores de las zonas rurales no han conseguido logros satisfactorios en sus iglesias locales, al contrario, encontraron conflictos con otros pastores e iglesias que se quejan porque sus territorios son intervenidos por líderes de células.

El SCH está integrado por ex-miembros de pequeñas iglesias pentecostales, de otras tradiciones evangélicas y de parroquias católicas. En su mayoría son profesionales en búsqueda de llenar sus expectativas particulares. Los miembros que llegan de otras iglesias pasan por un proceso de formación para asimilar la nueva teología de un "iglesia renovada" del siglo 21. A dichos profesionales pentecostales les atraen los sermones, porque contienen aplicaciones prácticas del trabajo de oficinas, relaciones humanas, las competencias que genera el libre mercado, sobre todo, las expresiones de motivación que les invita a ser positivos en sus labores cotidianas.

El contenido bíblico-teológico y sus propuestas pastorales influenciadas por la gerencia moderna, son criticados y se le ha catalogado

---

de Diana de los Efesios", en: *El Poder Transformador del Avivamiento. Estrategias Proféticas para el Siglo XXI* (Editores: Harold Caballeros y Mell Winger), Editorial Peniel, Buenos Aires, 2005, págs. 101-114.

como "un evangelio comercial". Aunque el SCH es oficializado por los líderes denominacionales, los líderes locales sienten temor a los resultados que puedan venir del "llamado crecimiento de la iglesia". Los argumentos de estos pastores locales es que SCH divide la iglesia, crea conflictos entre los mismos líderes, enfoca más el interés hacia el gozo terrenal y da mucha flexibilidad a los miembros de las iglesias en cuanto al vestir, principalmente las mujeres, que en las mega-iglesias pueden llevar pantalones, usar aretes y pinturas en los servicios religiosos.

Lo que ha pasado es que las iglesias que han crecido con SCH se han independizado de las denominaciones históricas de los pentecostalismos del país. En el caso de las Asambleas de Dios de Nicaragua, han quedado como mega-iglesias independientes asociadas, una forma de protegerse y no quedar desplazadas en el mercado religioso.

3.3 Características de las mega-iglesias en Nicaragua

Las mega-iglesias existentes en Nicaragua han adoptado el SCH y el G12. Están presentes en las ciudades, principalmente en Managua. A continuación presentamos algunas características de las mega-iglesias.

3.2.1 Independencia:

Los líderes que asumen el reto de convertir su iglesia local en una mega-iglesia se han independizado de las denominaciones históricas de los pentecostalismos. Se independizan de sus iglesias madres nacionales e internacionales, para llegar a tener aliados que sirven de socios que financian sus proyectos. Estos socios internacionales en su mayoría son de tradición pentecostal. Entonces son independientes a nivel eclesiástico, financiero y hasta doctrinal.

3.2.2 Líderes de opinión pública:

Sus apóstoles son referentes para la opinión pública, así como la Iglesia Católica de Nicaragua. Son llamados a participar en programas de opinión en los medios de comunicación más escuchados, vistos y leídos del país (Canal 10, Canal 2, Canal 4, Radio Maranatha, El Nuevo Diario, entre otros). Los líderes de las denominaciones tradicionales están pasando a un

segundo plano ante este liderazgo apostolar que poco a poco va conquistando espacios con apoyo de los medios de comunicación, ya sean religiosos o seculares. Resaltamos también que los líderes apostolares son dueños de radioemisoras y TV evangélicas.

3.2.3 La pantalla grande y pequeña:

Los apóstoles de las mega-iglesias son pastores de la pantalla grande. Se sirven de la tecnología audio-visual y cibernética, para presentar sus sermones, textos bíblicos, imágenes y videos que les permiten hacer atractivos sus predicaciones de la prosperidad. Los himnarios y las biblias impresas ya no se ven en las manos de la nueva feligresía como lo hacen los miembros de iglesias tradicionales que se encuentran en extinción. La nueva feligresía no se molesta en las mega-iglesias en buscar un texto bíblico o la letra de un canto, porque en la pantalla grande se encuentran proyectados para ayudar a los organizadores de los servicios religiosos. Entre más comodidad es mejor para este sujeto-religioso. Puede estar tranquilo sin tomar notas del sermón, porque este ya estará disponible en la página web de la mega-iglesia, ya sea escrito, visual o auditivo. Este sujeto-religioso hasta puede compartirlo a través del correo electrónico con amigos, amigas, familiares o compañeros de trabajo, y seguro pronto habrá un nuevo visitante a esta mega-iglesia, para disfrutar el lugar de un sujeto-religioso receptor y pasivo.

3.2.4 El ensanchamiento local:

La práctica del evangelismo a través de las células y el G12, han abultado rápida y significativamente las congregaciones que lo asumen. Tradicionalmente el enfoque misionero y de crecimiento de la iglesia se extendía geográficamente a través de los campos, como fiel cumplimiento a Mateo 28:19: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio”, pero hoy la iglesia parece girar hacia el ensanchamiento local y no hacia la extensión geográfica, a través de sus obras celulares. Este enfoque celular de mega-iglesia está invadiendo el territorio de las iglesias pequeñas, que quedan desplazadas y condicionadas a retomar este mismo modelo de crecer. Ahora hay células para matrimonios, jóvenes, solteros, hombres, mujeres, familias y profesionales. Cada una de ellas es dirigida por un responsable, delegado de los apóstoles, pastores y obispos.

3.2.5 Misiones trans-culturales:

Las mega-iglesias animadas por el crecimiento numérico de los evangélicos en Nicaragua, han despertado la idea de que las iglesias evangélicas nicaragüenses están preparadas para realizar misiones transculturales en el extranjero. La mayoría de sus líderes son capacitados por organizaciones de corte fundamentalista, dispensacionalista y milenarista, todas llevando el sello de la TP y el G12, provocando la invalidación de los gobiernos tradicionales eclesiales sustituido por el absolutismo religioso del movimiento apostolar, que tiene su mirada en la gran manzana gringa. Ya ha comenzado el envío de misionero hacia otros continentes, como África. Siguen muchos líderes jóvenes preparándose con el propósito de convertirse en misioneros transculturales.

4. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DE LA IGLESIA Y LA TEOLOGÍA DE LA PROSPERIDAD

El primer pentecostal que habló de prosperidad fue David Yonggi Cho. Ha influenciado al liderazgo pentecostal a nivel mundial desde la década de los 70s. Sobre la prosperidad escribió en 1977 *Las Tres Bendiciones en Cristo*, libro que tomaremos de referencia para nuestro estudio. El tema de la prosperidad también surge como una iniciativa de querer transformar el cristianismo tradicional, en especial los pentecostalismos que habían formado a Yonggi Cho. Este escritor expresa que hay tres teorías que las iglesias tradicionales deben abandonar en su reflexión teológica:[44]

Teoría de la Pobreza: "El primer concepto que deberíamos de enderezar es la teoría que la pobreza, el dolor, la prueba y la tribulación son ingredientes de la vida cristiana. No está escrito en ninguna parte de la Biblia que las comidas insuficientes y las condiciones insatisfactorias de vida sean agradables a Dios".

Teoría del Mundo Material: "El Segundo concepto que debemos dejar de lado es la teoría de que el mundo material es sólo para el diablo. Si

[44] David Yonggi Cho, *Las Tres Bendiciones*. Betania-Editorial Caribe, USA, 2005, págs. 72-73.

este mundo tangible fuese sólo para el diablo, ¿qué lugar desempeñaba Dios, siendo que Dios creó los cielos y la tierra? Ciertamente el mundo terrenal pasó a manos del diablo después de la caída de Adán y Eva, pero ahora ese mundo creado nos ha sido devuelto gracias a la muerte de Jesús en la cruz. Y su resurrección lo hace un hecho más cierto aún".

Teoría de las Bendiciones Espirituales y el Cielo: "Una creencia que debemos abandonar es de que lo único que nosotros necesitamos son las bendiciones espirituales y el cielo, y que por tanto las bendiciones materiales están fuera de lugar para nosotros. La salvación que Jesús llevó a término para nosotros tiene el mismo poder en el mundo material que en el mundo espiritual. Pero, ¡atención! No confundamos la prosperidad con la avaricia. La codicia y la avaricia son características del diablo, pero la prosperidad es un don de Dios".

Yonggi Cho se presenta como el primer predicador que habló sobre la prosperidad. Aunque su teología de las tres bendiciones (espiritual, material y de salud), las presentó hace casi cuatro décadas, es hasta hoy que están tomando auge con el mercado global. Han surgido nuevos teóricos que han trabajado la prosperidad, pero lastimosamente dándole mayor importancia a los asuntos financieros que convierten a los miembros de las iglesias en simples consumidores de productos comerciales y fetiches.

Ir al cielo y estar con los ángeles y querubines hoy ya no importa. Ahora los cristianos tienen que luchar para conquistar la tierra y sus riquezas que fueron arrebatadas por Satanás cuando Adán y Eva pecaron. El anhelo del rapto de la iglesia ahora es sustituido por la visitación de Dios que da prosperidad a sus seguidores en la tierra. El más allá es para los cristianos tradicionales que no quieren aceptar que Dios les ofreces todas las riquezas de este mundo. Los *cristianos del más acá* luchan contra los demonios y espíritus que les quieren robar las finanzas, la fama y el poder. Los cristianos de la TP son empresarios, famosos, millonarios, tecnócratas y alabados por sus seguidores. La TP es la teologización de las estrategias del mercado global.

Se ha dicho que los iniciadores de la Teología de la Prosperidad fueron K. Hagin., K. Copeland, J. Wimber, E. Paulk y P. Wagner, entre otros. Desde Kenyon, quien es parte de la prehistoria de este movimiento en

los años de 1940 y Hagin, se marcó la autoridad de personas fuertes en la teología de la prosperidad. Nuestra propuesta es que la Teología de la Prosperidad inició entre las misiones protestantes norteamericanas de final del siglo 19 e inicios del 20 que llegaron tanto a América Latina y el Caribe, así como Asia y África. Estos misioneros basaron sus predicaciones en la Teología del Progreso.

Las misiones protestantes postularon los principios liberales del progreso. Libertad e individualidad. La misión se convierte entonces en la tarea de reorganizar la sociedad en función de una economía libre del control estatal, con elecciones y con una comprensión fruto de la ideología del progreso. El protestantismo legitima los símbolos, doctrina y práctica del proyecto liberal para preparar el camino a los agentes económicos del Liberalismo. Es por ello que acentúa la tendencia urbanizadora y adquiere su expresión original en la pequeña burguesía comercial.[45]

En el contexto social actual es similar, primero porque el Liberalismo creó un sistema que favoreció a las clases media y alta, mientras los campesinos y obreros se vieron forzados a emigrar hacia las ciudades en busca de oportunidades de trabajo junto con sus familias. Precisamente en este contexto el protestantismo proclamó toda una Teología del Progreso apegada a la conversión moralista, que era la interiorización del deber, el sentido de la responsabilidad y las virtudes del temprano capitalismo: industriosidad, honradez, moderación, frugalidad, etc. Es el universo moral del logro, del esfuerzo propio, de la búsqueda de superación[46].

Para los misioneros ser protestaste era ser competente en la ciudad con su incipiente modernismo. Hoy para los promotores de la Teología de la Prosperidad, ser cristiano es ser competente ante el mercado global, entre

[45] Es interesante el análisis que Carmelo Álvarez hace sobre dicho tema: "Del Protestantismo Liberal al Protestantismo Liberador. Historia de las Interpretaciones", en: *Protestantismo y Liberalismo en América Latina*, DEI-SEBILA, San José, Costa Rica, 1983, págs. 39-56.

[46] Para profundizar sobre la conversión moralista consulte a: José Miguez Bonino, "Historia y Misión. Los Estudios Históricos del Cristianismo en América Latina con Referencia a la Búsqueda de Liberación", en: *Protestantismo y Liberalismo*, *Op. cit*., p. 23.

más consumista sea la persona está más cerca de Dios. Ambos sistemas, el liberal y el neoliberal tienen una teología que prepara consumidores fieles, Teología de la Prosperidad y Teología del Progreso son la misma cosa, en ellas no caben los sectores empobrecidos y vulnerables, porque si no pueden competir dentro del modelo comercial están destituidos del "Reino del dios del progreso y la prosperidad".

Míguez Bonino dice que el protestantismo ingresó en nuestro mundo latinoamericano con el *acompañamiento religioso* de la democracia liberal y la empresa capitalista, "el aroma religioso" del mundo individualista.

La Teología del Progreso del protestantismo misionero se alimenta de una teología-economía, asume la misión de justificar y promover el expansionismo económico de Estados Unidos hacia los países latinoamericanos. El Destino Manifiesto es el principal presupuesto teológico, porque fue considerado una misión moral designada por la providencia. Es notable que dicha teología se encargue de legitimar la expansión comercial, la ocupación territorial y el llamado desarrollo tecnológico e industrial hacia Latinoamérica. Consideramos que ni el progreso ni la prosperidad son malas para nuestros países, al contrario, sean bienvenidos, el problema está en que en nombre de Dios, del progreso y de la prosperidad se comenten injusticias.

Los evangelistas transnacionales y los evangelistas nacionales haciendo uso de los medios tecnológicos y cibernéticos hablan de una visión del éxito, ellos son los representantes del Nuevo Destino Manifiesto en pleno siglo 21, porque según ellos, los cristianos viven hoy la mejor oportunidad de bendiciones que nunca en la historia cristiana haya habido.

La Teología del Progreso y la Teología de la Prosperidad favorecen a la clase dominante y despojan al pueblo de sus recursos. El misionero es el que bendice al dueño de las industrias, los terratenientes y los intelectuales. Los actuales teóricos de la Teología de la Prosperidad son socios de empresas, consumidores insaciables de los productos de marcas y los promotores de una cristiandad que santifica las políticas de ajuste estructural.

La NRA, el SCH y el G12 se alimentan de los enfoques de la Teología de la Prosperidad (TP). Estamos de acuerdo con Arturo Piedra cuando expresa que existen dos versiones de la TP: la de Estados Unidos[47] (NRA) y la de Corea del Sur[48] (SCH). La Teología de la Prosperidad de América Latina es una mezcla de las dos anteriores (G12).

Arturo Piedra especifica varios planteamientos generales que se encuentran presente en el contexto costarricense, pero sugiere que pueden ser válidos para Latinoamérica. Él propone los siguientes planteamientos:[49]

- Aduce que la iglesia necesita recuperar el enfoque bíblico sobre las bendiciones materiales que Dios promete a sus hijos en la tierra.
- Atribuye, por otro lado, la ignorancia en este campo a la mala influencia de una religión que sólo puede ofrecer bienes más allá de

[47] Entiende prosperidad principalmente en términos de éxito financiero. Promueve una tierra de fantasía espiritual en donde la gente de Dios siempre es bendecida física y, por supuesto, materialmente. Mantiene la tesis que la gente buena siempre se hace rica, los malos son derrotados.

[48] Propone una prosperidad basada en leyes cuya aplicación comprobada creyó haber demostrado: ley del diezmo, la ley de la siembra y la cosecha, la ley del eco. Dentro de sus esquemas no cabe la indigencia de muchos cristianos, quienes, para él, son "mendigos perpetuos". Su perspectiva del éxito material los diferencia de los estadounidenses, quienes omiten la enseñanza de que la prosperidad debe ser usada para construir el Reino de Dios, y no como muchos cristianos la perciben, para obtener un carro lujoso, una casa grande y tener una vida suntuosa. Implica no solamente éxito financiero y salud física, sino también el logro de un estatus social que incluye el bienestar de los hijos, fama, ascenso y éxito académico. Reconoce que la perspectiva bíblica de la prosperidad requiere que la riqueza sea asociada con el alivio del pobre y del débil. Entiende que el Reino de Dios predicado por Jesús busca la restauración total del hombre y su medio ecológico. Argumenta que la salvación del Reino de Dios es real aquí y ahora en sentido amplio, no sólo en confrontar nuestras almas para nuestra eventual salvación en un mundo venidero, sino en la remoción del sufrimiento existencial. La salvación del Reino de Dios que Jesús trajo significa también liberación de la pobreza, de la enfermedad y de la opresión.

[49] Arturo Piedra, "Teología de la Gracia y Teología de la Prosperidad. El Intento Inconcluso de la Concreción de la Fe Cristiana", AA.VV, en: *Gracia, Cruz, Esperanza en América Latina* (Israel Batista, editor), CLAI, Quito, Ecuador, 2004, págs. 155-157.

la muerte y de la tierra. No se esconde la opción por una enseñanza teológica que pone gran énfasis en la prosperidad en la vida presente, más que en la vida que está por venir.
- La teología de la prosperidad, desde este enfoque, se distancia del rechazo pentecostal del mundo y plantea la posibilidad de la instauración del Reino de Dios en la tierra.
- La teología de la prosperidad parece superar el patrón de culpa y perdón espiritual que tanto marcó la teología de la gracia y que poca relación tiene con la realidad concreta de la humanidad.

Martín Ocaña Flores dice que la TP pertenece a una religiosidad que hereda parte del pensamiento del pentecostalismo clásico y de la teología fundamentalista norteamericana, y que se adapta al nuevo contexto signado por la Globalización del mercado. Aparece cercano al discurso del fin de la historia y se fortalece con la actual hegemonía política militar de Estados Unidos. Sugiere varios planteamientos de la TP:[50]

- Hace énfasis en lo que llaman la *Tercera Ola del Espíritu Santo* y el proselitismo (utilizando las técnicas de iglecrecimiento). Conviene precisar que teológicamente se diferencia del pentecostalismo clásico en lo siguiente:
- Su pneumatología es instrumental en tanto ayuda a obtener riquezas.
- Su escatología es optimista respecto a la historia presente, creen que se puede lograr algo parecido al cielo en la tierra.
- Su fuente de autoridad final no es la Escritura. Las experiencias mágicas, los sueños, las visiones de su "ungidos" y "apóstoles" tienen, en la práctica, más autoridad que la Biblia.
- Como todo sistema religioso, no sólo tiene una cosmovisión sino que ha creado una nueva fraseología: ministrar, unción, ministerio quíntuple, risa santa, guianza del Espíritu, demonización, ataduras espirituales, mapear, ungir ciudades, restaurar las alabanzas,

[50] Martín Ocaña Flores, "La Gracia de Dios y el Bienestar Humano. A propósito del lenguaje de la Teología de la Prosperidad", AA.VV, en: *Gracia, Cruz, Esperanza en América Latina* (Israel Batista, editor), CLAI, Quito, Ecuador, 2004, págs. 169-182

confesar sanidad, reclamar prosperidad, hablar en positivo, pacto de bendición, ley de siembra y cosecha, leyes de prosperidad, etc.

- Esta nueva religiosidad es un sistema compacto de ritos, creencias y doctrinas. Hoy se encuentra presente, tanto en las grandes ciudades, como en el campo.
- No hay gracia: solo leyes de prosperidad que han de practicar los cristianos en tanto estos quieran evidenciar su calidad de "hijos de Dios". En esta perspectiva, Dios no sólo estaría dispuesto a bendecir espiritualmente a sus hijos, sino a hacerlos ricos, millonarios. Quienes no logren esta prosperidad será porque carecen de fe, porque no saben "sembrar" dinero a favor del pastor local o sencillamente porque no practican con fe las leyes de prosperidad. Estas leyes en la práctica, sin embargo, condenan finalmente a los pobres.

Mientras algunos escritores piensan solamente lo negativo sobre la TP, Piedra reconoce que uno de los aspectos positivos de la teología de la prosperidad es que pone de manifiesto que la prosperidad material en la tierra es una realidad bíblica que merece ser estudiada cuidadosamente.[51] Pero al fin la cataloga como una *teología de la liberación de la derecha*.[52]

4.1 Manifestación de la TP en Nicaragua:

Compartimos las observaciones que hemos hecho sobre la manifestación de la TP en Nicaragua. Queremos dar sólo una pequeña muestra de cómo se manifiesta la TP, desdes los enfoques fechista-mágico, denominacional, satelital y la versión callejera de la TP de las calles y los mercados.

4.1.1 TP fetichista-mágica:

Es la teología fetichista de *Pare de Sufrir* es una teología que explota las emociones y se basa en la venta de fetiches religiosos que sirven como instrumentos para ejercer la dominación sobre personas procedentes de regiones rurales y periféricas de las ciudades, con expectativas de salir de la

[51] Arturo Piedra, *Op. cit*., p. 148.
[52] Arturo Piedra, *Op. cit*., p. 157.

pobreza y ser sanadas de alguna enfermedad, supuestamente provocada por la acción demoníaca.

Resaltamos esta manifestación de la TP de Pare de Sufrir porque las personas que llegan pertenecen a iglesias pequeñas de los pentecostalismos, buscando alternativas sanadoras que no encuentran en sus iglesias locales.

En la televisión, la radio y los periódicos constantemente salen anuncios de los productos mágicos que ofertan los predicadores de Pare de Sufrir. En los principales departamentos del país encontramos las oficinas-templos de estos vendedores de la TP-fetichista. Operan así como los centros comerciales, la Tropigás, el Gallo más Gallo, la Curacao, sus almacenes de fetiches se encuentran abiertos todos los días para ofertar productos con la marca inconfundible de Pare de Sufrir, un símbolo de una paloma, como representación del Espíritu Santo, el cual es una manipulación religiosa, pues quieren dar a creer que el Espíritu Santo hace la obra en los productos vendidos.

4.1.2 TP Denominacional:

Es una teología que insta a los pastores de iglesias pequeñas y con pocos recursos económicos a seguir el modelo de los líderes de las mega-iglesias. Involucra a los pastores en un proceso de competencia entre las mismas iglesias pequeñas, y hasta con las mega-iglesias.

La creación de las mega-iglesias en las principales ciudades es parte de esa avalancha de los tiempos modernos. El modelo mega-iglesia desafía a aquellos que no pueden acumular capital humano (crear Mega-Iglesias) y monopolios de poder centralizado en líderes absolutos.

En la actualidad, muchos pastores y líderes evangélicos viven desafiados y ante un dilema frente a la posibilidad de ser excluidos por el avance del sistema centralizado y tecnológico, donde los predicadores expertos de la TV y aquellos que realizan actividades proselitistas con técnicas y científicamente mejor adiestrados que cualquier predicador local.

4.1.3 TP Satelital:

Repite los patrones de la TP norteamericana, llega a todos los sectores de la sociedad. Los principales influenciados son los jóvenes que hacen mayor uso del Internet, la radio y la televisión.

Aquí hay influencia de la moda de la nueva farándula evangélica. Hay una audiencia virtual de la población joven influenciada por pastores cibernéticos, que tienen programas de cultos virtuales con sus respectivas liturgias especiales, siendo atractivas para esta sociedad imbuida en la pantalla grande.

A través de la Internet muchos profesionales en sus oficinas sintonizan las radios principales del país. Mientras están afanados en sus tareas gerenciales, administrativas, contables o de la especialidad que sea, escuchan las grabaciones de predicadores extranjeros, la mayoría estadounidense. También a predicadores nacionales, el cual los contenidos de sus sermones en nada se diferencian de los ideólogos transnacionales que hablan del éxito como voluntad de Dios.

La profundidad y seriedad teológica se pierden en los mensajes de estos predicadores. Ahora son una especie de *comerciantes* buscando convencer a los fieles oyentes que pueden escribir a los correos correspondientes de cada uno de estos *mercadòlogos* de la fe global y neoliberal, además las cuentas donde puede depositar ofrendas para las personas que deseen recibir "la bendición" del "dios de la prosperidad".

5. ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES

Después de un recorrido rápido sobre la NRA y sus implicaciones a las iglesias pentecostales de Nicaragua, así mismo para Latinoamérica y el Caribe. Sabemos que sobre el tema pueden darse muchas consideraciones, pero en este momento hacemos la siguiente propuesta con el aporte de algunos pensadores cristianos:

Oportunidades de la tecnología. John Naisbitt y Patricia Aburdene dicen: "Los predicadores evangélicos (hoy los apóstoles de las mega-iglesias) han reconocido mejor que nadie las oportunidades de la era de la

alta tecnología de la información y las han aprovechado en su campo... sea para ganar dinero o para ganar almas".[53]

Es evidente que para los apóstoles pentecostales de las mega-iglesias la tecnología es clave en el desarrollo de sus actividades religiosas, la comunicación y publicidad de sus ministerios. Para los estudiosos esa realidad es considerada un "mercado religioso". Lo que para los años 70s era de uso exclusivo para un sector evangélico de los países desarrollado, lo que Hugo Assman catalogó como *Iglesia Electrónica*, ahora es aprovechado por "empresarios del evangelio" de las mega-iglesias, que gracia a la tecnología crecen con una población numéricamente grande, en especial jóvenes que son parte de la generación tecnológica y cibernética.

No debemos ser reactivos a este fenómeno. Creemos que las iglesias tradicionales y las iglesias modernas deben ver en el uso de la tecnología las oportunidades positivas para el mensaje cristiano integral e íntegro que llegue a los jóvenes de Nicaragua y el mundo, usando el Internet y los medios de comunicación. Si las transnacionales promueven productos de consumo que dañan la salud y la dignidad de las personas, ¿por qué las iglesias no van ofrecer un mensaje de esperanza, paz, amor y justicia a la sociedad?

Resistirse a esta realidad tecnológica es negarnos a trabajar por el evangelio con los pies puestos en la tierra. La comunicación rápida nos demanda respuestas rápidas, y sólo podemos ser rápidos usando la tecnología, que además de hacernos atractivos y competitivos, iniciamos un proceso de aprendizaje continuo de cómo llevar el mensaje con el favor tecnológico. Pero ojo: nuestro mensaje tiene que ir más allá del proselitismo y del consumo religioso que construye fetiches para entorpecer el entendimiento y la conciencia de aquellos que desean ser transformados en su vida personal, familiar y comunitaria.

El lenguaje violento en los métodos de evangelismo. El conocido escritor John Stott critica esa manía de usar lenguaje violento para la evangelización: "Los evangelistas jamás deben ser imperialistas y

[53] John Naisbitt y Patricia Aburdene, *Mega Tendencias 2000. Diez Nuevos Rumbos para los Años 90*. Grupo Editorial Norma, 4ª edición, Colombia, 1993, p. 265.

ambicionar el crecimiento de su iglesia o su organización, sino sólo los del reino de Dios. El espíritu de cruzada, la mentalidad triunfalista y el estilo agresivo son todos inapropiados para los embajadores de Cristo. La humildad es la virtud cristiana preeminente que debería caracterizar todos nuestros pensamientos, palabras y acciones... Desearía que nos pusiéramos de acuerdo para purgar de todas las metáforas violentas nuestro vocabulario relativo a la evangelización. Las "cruzadas" son demasiado reminiscentes de las expediciones militares medievales a la Tierra Santa; las "campañas" hablan de operaciones armadas; incluso "las misiones" nos recuerdan los bombardeos de tiempos de guerra, en tanto que hablar de "objetivo" en relación con las comunidades que se quiere evangelizar sugiere más la idea de bombas y proyectiles que del evangelio de paz".[54]

A la lista de términos inadecuados agregamos el de "Guerra Espiritual". Aceptemos que existe una teología y una misionología con lenguaje bélico que heredamos de los misioneros, tanto de iglesias pentecostales como de iglesias históricas, porque la evangelización cristiana casi siempre llegó con las expansiones militares e imperialistas. Aún los mismos métodos actuales sobre el crecimiento de la iglesia parecen llevar un ideal de violencia activa y directa. Los predicadores ahora se llaman "guerreros" y usan uniformes militares.

En el actual contexto mundial impera la violencia a todos los niveles, como pentecostales estamos llamados a proclamar la paz, la reconciliación y la solidaridad. Si los pentecostales ya somos una población creciente en el cristianismo mundial, aceptemos el reto de hacer la diferencia con un mensaje transformador al estilo de Jesús (Lc. 4: 18-19).

El culto o idolatría a la personalidad. Guillermo Cook toca un punto esencial que nos ayuda a valorar el estilo de liderazgo de la NRA. Cook nos recomienda que "la misión evangelizadora requiere un constante estar

[54] John Stott, *El Cristiano Contemporáneo. Un Llamado a Escuchar con los Oídos*. Nueva Creación, Estados Unidos, 1995, págs. 310-312.

atentos al peligro de la idolatría de nuestros sistemas doctrinales e ideológicos; de nuestros mensajeros, medios, métodos e instituciones".[55]

Esa es una de las críticas que no podemos dejar de hacer a la NRA. Los medios de comunicación y la cibernética son usados para el culto de la personalidad del liderazgo apostólico, los representantes de las mega-iglesias que enfatizan el uso exclusivo de los métodos de iglecrecimiento, donde ellos son las estrellas espectaculares del evangelio, prosperados económicamente, viajando por muchos países de los diferentes continentes, donde también poseen iglesias organizadas, que son tipo sucursales de donde extraen dinero y ofrendas para sus planes estratégicos de redes celulares.

Harold Segura dice que ante una teología que oferta la comodidad del mundo se contrapone una *Teología Cristiana del Liderazgo de Servicio*, que nos invita a servir a los demás con disposición y entrega, a negarnos a recibir honores, privilegios, aplausos, bienes, comodidades, lujos, saludos protocolares, porque el único que se merece todo eso y sin embargo se negó en recibirlos, es Jesús, que nos dejó "la espiritualidad de la entrega como expresión de servicio, la del sacrificio como medio de redención o de rescate (el servicio nos hace libre). Y el marco que sirve de referencia a esta espiritualidad es el mismo que anima toda espiritualidad neotestamentaria: el Reino de Dios (Mt. 6:33)".[56]

[55] Guillermo Cook, *Profundidad en la Evangelización. La comunicación del Evangelio y el crecimiento Integral de la Iglesia desde la Perspectiva del Reino de Dios* (Versión revisada y actualizada). TELL, Estados Unidos, 1989, p. 26.
[56] Harold Segura C., *Más Allá de la Utopía: Liderazgo de Servicio y Espiritualidad Cristiana*. Dirigido por Carlos René Padilla- 1ra. edición; Ediciones Kairós-Visión Mundial-FTL, Florida, 2005, p. 30.