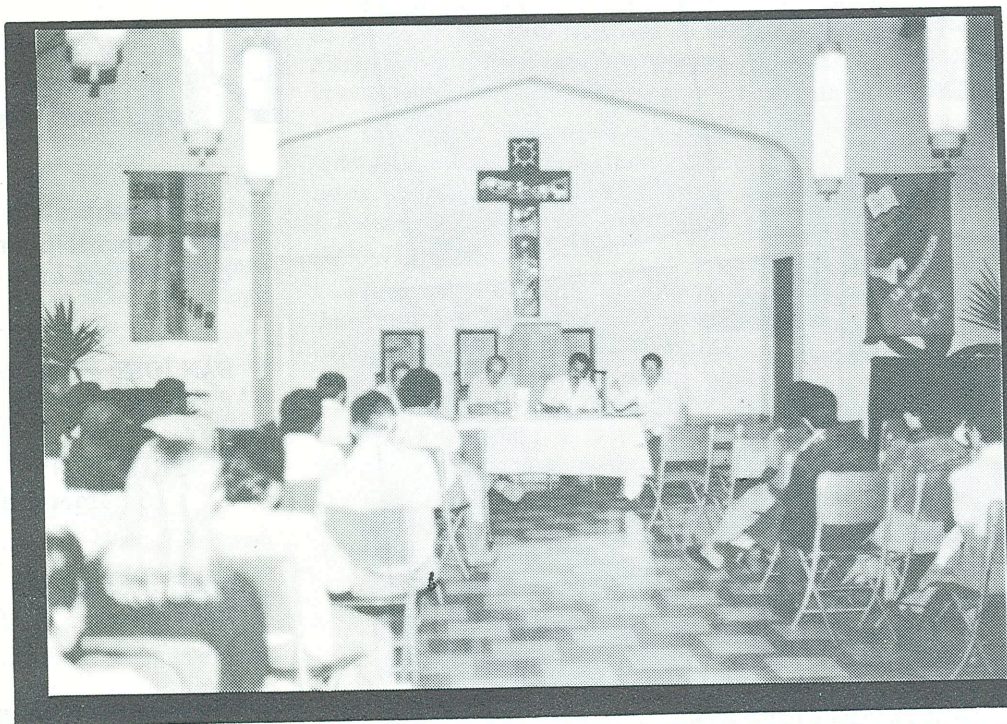

RELIGION ELECTRONICA Y PREDICACION PROTESTANTE

PABLO A. JIMENEZ

El 23 de setiembre se realizó una mesa redonda sobre el libro "La Iglesia Electrónica y su impacto en América Latina". En la mesa, de izquierda a derecha el Dr. Guillermo Cook, el Dr. Hugo Assmann, el Rev. Carmelo Alvarez y el Ma. Pablo A. Jiménez.

En los últimos años nuestra América Latina se ha visto invadida por programas religiosos en la Radio y en la Televisión. La religión electrónica se ha vuelto parte integral de la experiencia cristiana evangélica latinoamericana.

Sin embargo, el fenómeno de la Iglesia electrónica sólo está comenzando a estudiarse en nuestro medio.

Sólo recientemente se ha empezado a caminar en la investigación del tema. Uno de los primeros pasos en esta investigación lo constituye el libro *La Iglesia Electrónica y su impacto en América Latina* de Hugo Assmann.¹

1. Hugo Assmann, *La Iglesia Electrónica y su impacto en América Latina*. (San José: DEI, 1987).

Las reflexiones que presentamos a continuación nacieron con motivo de la presentación del libro de Hugo Assmann en el Seminario Bíblico Latinoamericano. Las mismas se dividen en dos partes. En la primera presentamos una breve reseña crítica del libro. En la segunda, presentamos algunas ideas germinales sobre la relación entre la religión electrónica y la

predicación protestante. En todo esto, nuestro esfuerzo no es otro que el de aportar algunos elementos para el avance de la discusión del tema.

1. LA IGLESIA ELECTRONICA: UNA RESEÑA CRITICA

Nuestros comentarios sobre el libro se estructurarán en base a una serie de preguntas guías que, regularmente, usamos en nuestras clases en el Seminario. Las mismas exploran la tesis y el objetivo del material; la metodología empleada por el autor; sus presuposiciones teológicas, filosóficas y hermenéuticas; su reacción a posturas diferentes; los logros del escrito y una evaluación crítica del mismo.

1.1. TESIS Y OBJETIVO

La tesis de Hugo Assmann en su libro es la siguiente: Para comprender el fenómeno de la religión electrónica debemos ver su función socio-política e ideológica. Es necesario verla en su globalidad como parte del avance de las sectas y como parte de los diversos fetichismos que se utilizan para legitimar el sistema imperante. En fin, hay que verla como parte del proceso global que hoy vive América Latina.

El objetivo de Hugo Assmann es sacarnos de la mera denuncia personalista de los tele o radio evangelistas, llevándonos a ver el problema en su amplio marco social.

Es interesante notar que el libro no se desgasta en ataques personalistas sino que analiza el problema sin descartar la religión electrónica. Esta última ha sido, hasta cierto punto, la posición protestante en los últimos años. Sin embargo, el libro nos llama a transformar la religión electrónica. Debemos notar que el libro no es tímido en apuntar la manipulación del pobre que llevan a cabo estos medios. Sin embargo, Hugo Assmann reconoce que la Iglesia Electrónica tiene algunas funciones positivas. Esta le ofrece al oyente sueños de vida, por eso apela en especial a los pobres y a los marginados. A pesar de su carácter ultraterreno e individualista, la religión electrónica cumple cierta función

consoladora en medio de la situación en que vivimos.

1.2. METODOLOGIA

Assmann combina el análisis socio-político con la presentación resumida —y a veces anecdótica— de algunos movimientos que componen la Iglesia electrónica. Como buen teólogo latinoamericano, parte del análisis de la realidad para esbozar teorías e hipótesis sobre el problema. En este sentido, los primeros tres capítulos están dedicados básicamente a ese análisis de la realidad tanto en EE.UU. como en América Latina —sobre todo en Brasil— tomando en cuenta estudios que se han hecho recientemente— en particular, el del CELEP.² Los últimos dos capítulos presentan pistas y pautas para la reflexión.

Cabe notar que el libro se define a sí mismo como un estudio preliminar,³ invitando así a la continuación del diálogo y de la reflexión.

1.3. PRESUPOSICIONES

Los supuestos del libro son claros. Hugo Assmann trabaja dentro del marco de la teología latinoamericana de la liberación. Cabe decirlo claramente: El libro no es neutral. Dentro de la mejor tradición latinoamericana, el autor presenta claramente sus supuestos teológicos, filosóficos y hermenéuticos.

1.4. REACCION ANTE POSTURAS DIFERENTES

Sin embargo, esto no quiere decir que el libro está cerrado a otras posiciones o análisis sobre el tema. En varios momentos se emplean materiales bibliográficos de personas con posturas diferentes. Hugo Assmann los emplea con gran provecho, señalando con honestidad sus reservas con respec-

to a la posición ideológica de los demás autores.

1.5. LOGROS

En general, el libro logra ampliamente su objetivo. La evidencia sobre el uso ideológico de la religión electrónica por la nueva derecha de los EE.UU. es contundente. Una y otra vez vemos retratadas en el libro las prácticas manipuladoras de las transnacionales de la religión.

Sin embargo, el libro nos ayuda a salir de la mera denuncia personalista. No son Robertson, Falwell o Swaggart el problema;⁴ el problema viene a ser la nueva ofensiva ideológica. Estos personajes son sólo instrumentos de esta ofensiva. La solución no está en hacer caer a estos individuos sino en transformar el sistema.

Además, el libro logra su objetivo de hacernos respetar la religiosidad del pueblo. Es fácil tomar una actitud pedante y menospreciar a las ancianitas que envían sus ofrendas esperando un pañuelo o una rosa ungida. Estos elementos que para nosotros no son más que fetiches, para la ancianita son sueños de vida: de un esposo recuperado del alcoholismo; de un hijo fuera de la drogadicción; de un matrimonio feliz para su hija; de una vida mejor; en fin, son sueños de oraciones contestadas.

1.6. EVALUACION CRITICA

A nivel positivo, afirmamos:

- La importancia de la investigación.
- El tratamiento del tema en su contexto socio-político.
- La sospecha ideológica del libro.
- El llamado a soluciones integrales.
- El respeto por la religiosidad del pueblo.

4. Aunque no todos tienen plena conciencia de su papel en la lucha ideológica, algunos expresan abiertamente sus proyectos políticos. Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Falwell y Robertson en las revistas *Time* del 2 de noviembre de 1985 y del 17 de febrero de 1986, respectivamente.

2. Adolfo Ruiz y Dennis Smith, "Impacto de la programación religiosa difundida por los medios electrónicos en la población cristiana activa de América Central", *Pastoralia* 18 (Julio 1987): 129-161.

3. Hugo Assmann, *op. cit.*, pág. 13.

Algunos elementos que necesitan más trabajo son:

- a. El carácter tentativo de la investigación.
- b. La necesidad de algún excursio donde se defina mejor el fundamentalismo, sus características y su relación con la nueva derecha norteamericana.
- c. Un análisis más profundo de la relevancia que tiene en especial la radio en la piedad, la educación, la predicación y el cuidado pastoral de la audiencia.
- d. Y —su restricción más importante— la inclusión en un estudio como éste de aquellos programas que más influyen en el pueblo evangélico hispanoparlante.

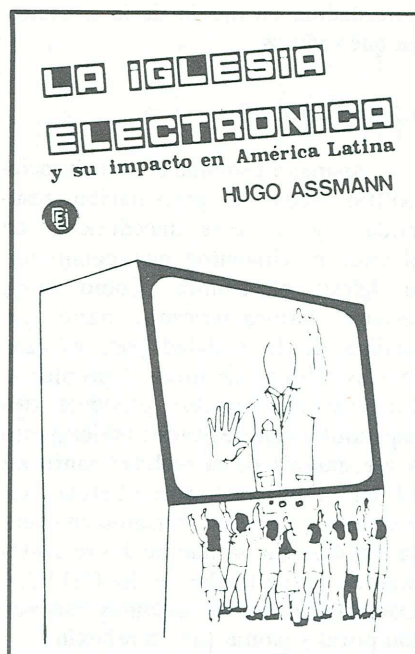
En resumen, lo que quiero decir es que el libro despierta el deseo de saber más sobre el problema. El libro nos desafía a continuar investigando.

2. RELIGION ELECTRONICA Y PREDICACION PROTESTANTE

En esta sección, trataremos brevemente el tema de la relación entre la Iglesia electrónica y la predicación protestante. A continuación veremos tres niveles del problema: el práctico el comunicativo y el teológico.

2.1. NIVEL PRACTICO

Es necesario reconocer que las Iglesias "Históricas" protestantes acostumbra "entregar", por ejemplo, no trabajar, áreas completas de la teología y la práctica pastoral. Estas son, entonces, trabajadas por los movimientos fundamentalistas. Ejemplo de esto son la escatología y la pneumatología. Estas áreas habían sido trabajadas casi exclusivamente por los grupos fundamentalistas hasta que en los últimos años la teología latinoamericana de la liberación ha comenzado a desarrollar el tema del Reino y la espiritualidad. El uso de los medios de comunicación masiva, es una de estas áreas que ha sido dejada a los grupos fundamentalistas.

Otra verdad que debemos reconocer es que no son los seminarios ni las casas editoras quienes capacitan el liderazgo evangélico de América Latina. En las últimas décadas, la religión electrónica ha provisto los contenidos y los modelos para la predicación del pueblo evangélico latinoamericano. Nuestra gente aprende a predicar con la radio; nuestra gente aprende qué decir con la radio. Desde que terminó aquella primera etapa de Evangelismo a Fondo no hay modelos autóctonos que sean conocidos en toda la región. En las últimas décadas, los modelos han sido Graham y Swaggart.⁵

2.2. NIVEL COMUNICATIVO

Existen algunos principios comunicativos⁶ que nos ayudan a entender mejor el impacto de la religión electrónica. Estos son:

- a. La audiencia es más influida por la forma que por el contenido de un mensaje; la gente

5. Esto ha sido señalado anteriormente. Véase, por ejemplo, el artículo de Cecilio Arrastía, "Billy Graham y sus imitadores", *Pastoralia* 9 (Diciembre 1982): 36-39.

6. Lo siguiente está tomado de Myron R. Chartier, *Preaching as communication: An interpersonal perspective*. (Nashville: Abingdon, 1981), págs. 51-59, *passim*.

es más influida por lo dramático que por lo lógico. Así un predicador dinámico se comunica mejor que uno inseguro.

- b. La audiencia tiende a creer lo que oye por radio y televisión; la gente tiende a creer a quien escucha por estos medios. Esto se debe a que estos medios transmiten las noticias las cuales se consideran regularmente fidedignas.

En este sentido no es sorprendente que un "importante predicador electrónico" tenga más credibilidad que un pastor local.

2.3. NIVEL TEOLOGICO

Este es el nivel más importante para comprender el éxito de la predicación tele-radial. Permítanme jugar el papel de abogado del diablo. Voy a hablar en blanco y negro —aunque la realidad es gris— señalando algunos elementos teológicos que hacen tan llamativa la religión electrónica.

2.3.1. La teología fundamentalista⁷

La teología fundamentalista es clara y simple. El tema de la Biblia es Jesucristo, aún del Antiguo Testamento. La predicación es la exposición de las escrituras y, por lo tanto, de Jesucristo.

Su lógica es clara. Hay sólo dos caminos: el cielo o el infierno. La función del sermón es sencilla: presentar el desafío del evangelio.

Su énfasis individualista apela a las necesidades inmediatas del oyente. Y, a veces, produce cambios radicales en la gente.

El estilo de predicación es narrativo, episódico e inductivo. Utilizan imágenes, ilustraciones e historias. No se parte de un bosquejo o de una idea

7. Sobre la teología fundamentalista de la predicación véase el capítulo llamado "Fundamentalism: The evangelists" (págs. 64-79), en Robert M. Duke, *The sermon as God's word: Theologies for preaching*. (Nashville: Abingdon, 1980).

central, sino que se "descubre" a Cristo en el texto en la dinámica de la exposición.

2.3.2. La teología protestante

La Iglesia protestante ha sostenido varias teologías, muchas contradictorias entre sí, durante este siglo.

Predicamos la iniciativa divina con Barth, el existencialismo con Bultmann y Tillich, el compromiso con Bonhoeffer, el liberalismo con Fosdick, la muerte de Dios con Robinson, a Dios en la historia con Von Rad, la esperanza en la historia con Moltmann y Pannenberg, y ahora hemos descubierto la dimensión liberadora.

Con Bultmann desmitologizamos el mensaje. Las imágenes bíblicas eran "criaturas"; eran la corteza que envolvía el Kerigma. Había que descartarlas. ¡Lo importante es el contenido, no la forma! Cayendo, así, en una especie de maniqueísmo estético.

En las últimas décadas recuperamos el carácter narrativo y literario de la Biblia. Rechazamos la idea de que la revelación es proposicional.

Descubrimos que el mensaje bíblico es más bien narrativo e inductivo. Esto nos ha llevado a la teología inductiva por excelencia: la teología latinoamericana de la liberación. Ahora partimos de la realidad; la teoría es un segundo paso.

Sin embargo, mantenemos un estilo homilético contrario a nuestra teología. Seguimos usando el sistema homilético del racionalismo inglés. Lo hemos aprendido con Spurgeon, Broadus, Crane, Stott . . . y también Costas. Esta predicación proposicional, racionalista y monológica contradice nuestra teología inductiva y comunitaria.

En consecuencia, algunos han pensado que el problema está en la disciplina: la predicación no es efectiva. Pero la Iglesia electrónica nos sigue probando la efectividad de la predicación. El problema no está en la disciplina; está en nosotros.

3. CONCLUSIONES

Tanto el libro como la situación de nuestras Iglesias nos presentan varios desafíos. De estos, quisiera

indicar tres que, a mi entender, presentan una agenda de trabajo para el liderazgo teológico y pastoral en América Latina.

En primer lugar, se presenta el desafío de la investigación. Es necesario continuar la misma, haciendo estudios tanto analíticos como técnicos.

Segundo, se presenta el desafío pastoral. Es necesario desarrollar un acompañamiento pastoral que cultive la confianza y la credibilidad.⁸

Finalmente, se presenta el desafío de la comunicación del mensaje. Es necesario encontrar formas más efectivas para la comunicación del evangelio, usando eficazmente tanto los métodos tradicionales —por ejemplo la predicación— como los medios de comunicación masiva. La Iglesia electrónica nos llama a imitar sus métodos, sino que nos desafía a ser mejores comunicadores. ☉

8. Este llamado ha sido expresado en el "Comunicado de la consulta de obispos de América Latina y el Caribe a nuestras Iglesias", Pasos 10, DEI (Marzo 1987): 16-20.

Sírvase iniciar suscripción anual a

diálogosocial

Tarifas de suscripción anual
(11 Números al año)

Nombre: _____
Apellido: _____
Dirección: _____
Apartado: _____
País: _____ Ciudad: _____
Fecha: _____
Período de suscripción: desde _____ hasta _____
Adjunto: cheque ☐ Efectivo ☐

PANAMA	U.S. \$ 15.00
AMERICA LATINA	U.S. \$ 25.00
EUROPA	U.S. \$ 35.00
ASIA Y AFRICA	U.S. \$ 40.00
SUSCRIPCION DE APOYO	U.S. \$ 75.00

Envíe sus cheques a nombre de Centro de Capacitación Social