

FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO, CAPITALISMO RACIAL Y CRISIS CIVILIZATORIA

*FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO, CAPITALISMO RACIAL E CRISE
CIVILIZATÓRIA*

*RELIGIOUS FUNDAMENTALISM, RACIAL CAPITALISM, AND CIVILIZATIONAL
CRISIS*

Betty Ruth Lozano-Lerma¹

Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional, Colombia

*¡Cosa maravillosa es el oro!
Quién tiene oro es dueño
y señor de cuanto apetece.
Con oro, hasta se puede hacer entrar
a las almas en el paraíso.
Cristóbal Colón*

Resumen: Las iglesias evangélicas de corte fundamentalista, renovadas como neoconservadoras a partir de los años 80 del siglo pasado, suelen ser apreciadas, tanto por la derecha como por la izquierda, por su potencial electoral. Interesa en este artículo develar el neoconservadurismo, como un complemento do neoliberalismo, que tiene como función principal la salvaguarda de los valores de la *sociedad occidental cristiana capitalista y blanca* a través de la difusión de sus teologías que se pueden denominar como ideologías religiosas de opresión: la Teología de la Prosperidad, la Teología del Dominio y la Guerra Espiritual. Se muestra cómo la pretensión de salvar la sociedad occidental, percibida en peligro a causa de las luchas de las multitudes de oprimidas y oprimidos de diferentes formas, y la de generar crecimiento económico se concreta en acciones de guerra, hambre, expropiación y exterminio a lo largo y ancho de todo el planeta bajo la legitimación de estas “teologías” que fortalecen la supremacía blanca.

¹ Dra. en Estudios Culturales Latinoamericanos, socióloga y magíster en filosofía de la Universidad del Valle, Cali.
Correo: lozanobetty@yahoo.com

Palabras clave: Iglesias evangélicas; Fundamentalismo; Neoconservadurismo; Teología de la Prosperidad; Teología del Dominio; Guerra Espiritual.

Resumo: As igrejas evangélicas de orientação fundamentalista, tornadas neoconservadoras a partir dos anos 1980, costumam ser apreciadas tanto pela direita quanto pela esquerda por seu potencial eleitoral. Este artigo busca desvendar o neoconservadorismo como um complemento do neoliberalismo, cuja função principal é a salvaguarda dos valores da sociedade ocidental cristã, capitalista e branca, através da difusão de suas teologias que podem ser mais bem descritas como ideologias religiosas de opressão: a Teologia da Prosperidade, a Teologia do Domínio e a Guerra Espiritual. Mostra-se como a pretensão de salvar a sociedade ocidental, percebida como estando em perigo devido às lutas das multidões de oprimidos de diferentes formas, e a de gerar crescimento econômico, se concretiza em ações de guerra, fome, expropriação e extermínio ao longo de todo o planeta, sob a legitimação dessas “teologias” que fortalecem a supremacia branca.

Palavras-chave: Igrejas evangélicas; Fundamentalismo; Neoconservadorismo; Teologia da Prosperidade; Teologia do Domínio; Guerra Espiritual.

Abstract: Religious evangelical churches of a fundamentalist nature, transformed into neoconservative from the 1980s onwards, are often valued by both the right and the left for their electoral potential. This article aims to unveil neoconservatism as a complement to neoliberalism, with its primary function being the safeguarding of the values of white, capitalist, Christian, Western society through the dissemination of their theologies, which can be better described as religious ideologies of oppression: the Theology of Prosperity, the Theology of Dominion, and Spiritual Warfare. It shows how the claim to save Western society, perceived to be in danger due to the struggles of oppressed masses in various forms, and to promote economic growth, is materialized in acts of war, hunger, expropriation, and extermination across the globe, under the legitimation of these “theologies” that strengthen white supremacy.

Keywords: Evangelical Churches; Fundamentalism; Neoconservatism; Prosperity Theology; Dominion Theology; Spiritual Warfare.

DOI: [10.11606/issn.1676-6288.prolam.2024.225545](https://doi.org/10.11606/issn.1676-6288.prolam.2024.225545)

Recebido em: 22/05/2023
Aprovado em: 31/12/2024
Publicado em: 31/12/2024

1. Introducción

El 25 de febrero de 2024 fue convocada una manifestación en la Avenida Paulista de São Paulo, Brasil, por el líder religioso Silas Malafaia, pastor de la iglesia pentecostal Asambleas de Dios Victoria en Cristo², para respaldar al expresidente Jair Messias Bolsonaro (2019 – 2022) en el proceso judicial que enfrenta por la presunta comisión de ciertos delitos. Michelle Bolsonaro, la esposa, abrió la manifestación con un discurso de casi 16 minutos en donde pidió a Dios: “establezca tu reino en Brasil, tu reino que es de gloria, tu reino que es de justicia, paz y alegría” (PODER360, 2024). El presidente de Israel, Isaac Herzog, el 5 de diciembre de 2023, aseguró que “la guerra en Gaza no es solo entre Israel y Hamas, es una guerra destinada a salvar la civilización occidental” (MSNBC, 2023). ¿Qué tienen en común estos dos discursos? Intentaremos descifrarlo.

2. Protestantismo, Colonización y Racismo

El cristianismo llegó a Abya Yala junto con la conquista europea, y en muchos casos, la misión de evangelizar fue el primer paso para justificar la dominación colonial. En el sur de América, el catolicismo se consolidó bajo la influencia de los reinos de Castilla y Portugal, mientras que en el Caribe y el norte del continente diversas expresiones del protestantismo se impusieron. Entre 1620 y 1640, por ejemplo, llegaron a Nueva Inglaterra puritanos ingleses que justificaban la esclavitud como una institución natural (BOSCH, 2019).

² Según Schäfer (2023), la organización surgió a partir de una congregación bautista de dos misioneros suecos en 1910 y se fundó oficialmente como iglesia pentecostal en 1911. A lo largo de los años, debido a una estructura organizativa semiautónoma, se desarrollaron varias ‘convenciones’, algunas de las cuales compiten entre sí en la misma región. Por lo tanto, no es posible hablar de ‘las’ *Asambleas de Deus* como una entidad homogénea. Las asociaciones más importantes en la actualidad son probablemente las siguientes: *Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil* (CGADB, 1930), *Assembleia de Deus Vitória em Cristo* (1959), *Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil* (la llamada Convención de Madureira, 1989) y la *Convenção da Assembleia de Deus no Brasil* (2017). (...) Malafaia ha dirigido su organización hacia el evangelio de la prosperidad y se ha hecho extremadamente rico (unos 150 millones de dólares) (SCHÄFER, 2023, p. 20, Tomo 2).

Las primeras personas africanas esclavizadas llegaron a Norteamérica en 1619, y el protestantismo puritano, basado en interpretaciones bíblicas que promovían la sumisión, contribuyó a reforzar la esclavitud como una práctica legítima y necesaria. Así, desde el comienzo, el racismo y el protestantismo estuvieron entrelazados, estableciendo un orden colonial que consideraba a la población africana como inferior y susceptible de ser explotada. El impacto de este tipo de evangelización fue inmenso y transformador, no sólo en términos religiosos, sino en la estructuración de una sociedad jerárquica que relegaba a las personas de origen africano a la base de la pirámide social.

3. Fundamentalismo Cristiano

El término "fundamentalismo" en el contexto del cristianismo apareció a finales del siglo XIX entre evangélicos de Estados Unidos quienes buscaban regresar a lo que consideraban fundamental en respuesta a la teología moderna y la racionalidad. Identificarse como fundamentalista era motivo de orgullo para estos creyentes que regresaron al texto bíblico como fuente de todo conocimiento y pauta para la vida cotidiana.

Tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, el término "fundamentalista" adquirió nuevas connotaciones, especialmente hacia los musulmanes, y hoy se usa como un adjetivo peyorativo que se ha vuelto ambiguo. Según Schäfer (2023, p.53, Tomo I), los fundamentalistas religiosos son grupos que absolutizan sus creencias y buscan imponer sus convicciones en la vida pública y privada, politizando todos los ámbitos de la existencia.

El fundamentalismo estadounidense ha buscado controlar las iglesias, posicionándose entre las más conservadoras. En 1979, la creación de la organización The Moral Majority consolidó la relación entre religión y política en Estados Unidos, impulsando políticas a favor del presidente

Ronald Reagan (1981-1989) y estableciendo un vínculo estrecho entre la derecha cristiana y el Partido Republicano, desde entonces.

La década de 1980 es crucial para entender la renovación del fundamentalismo, conocido como neoconservadurismo. Este período se caracteriza por cambios económicos impulsados por Ronald Reagan (1981-1989) en Estados Unidos y Margaret Thatcher (1979-1990) en Gran Bretaña, donde el paso del keynesianismo al neoliberalismo³ debilitó el movimiento obrero y recortó políticas sociales. Esto generó un notable aumento de la desigualdad, acompañado por el fortalecimiento de los aparatos policiales y militares, así como políticas de seguridad nacional y guerra antisubversiva, que promovieron la expansión del neoconservadurismo.

El neoconservadurismo cristiano refleja la conciencia neoliberal, influenciando no solo a los creyentes, sino a toda la sociedad constituyendo un neoconservadurismo cultural. Esta combinación de neoliberalismo y religión reconfigura el cristianismo como una religión del imperio. Franz Hinkelammert (2003) argumenta que el cristianismo se ha imperializado, creando una dualidad entre corrientes conservadoras y liberadoras, adaptándose al libre mercado y legitimando el capitalismo, lo que sacrifica a los seres humanos y demoniza las luchas de liberación justificando actos de violencia extrema como el asesinato y el genocidio apreciados como un servicio a la humanidad y calificando de perversos a sus críticos (HINKELAMMERT, 2003)⁴.

En la relación simbiótica entre neoliberalismo y neoconservadurismo, este último actúa como catalizador de las crisis generadas por el primero e inhibe las respuestas de la población afectada. Las políticas neoliberales de tercerización socavan la promesa de éxito individual, generando precariedad y desempleo. A su vez, la fragmentación de los trabajadores

³ Para una discusión amplia sobre el neoliberalismo véase la amplia biblioteca de la CLACSO sobre el tema. También la obra de Franz Hinkelammert.

⁴ Este fenómeno se observa tanto en el cristianismo fundamentalista (Reagan, Bush, Ríos Montt, Bolsonaro, Trump) como en un judaísmo considerado por Hinkelammert como imperializado desde hace 70 años, al integrarse al capitalismo y al poder financiero occidental (HINKELAMMERT, 2003, p. 266).

dificulta su reacción ante la crisis, mientras que el influjo religioso refuerza esta conciencia individual.

Resulta interesante que es a partir de la década del 80 del siglo XX que el catolicismo empieza a recular de forma acelerada frente a las expresiones religiosas evangélicas en países como Brasil y Colombia⁵. El catolicismo en Brasil empezó a descender del 89% en 1980 al 64.6% en 2010, según el Censo, frente al 22.2% de los evangélicos en el mismo año. En el 2016, los evangélicos ya eran el 29% de la población y para el 2019 eran el 31% de católicos. Junto a los creyentes creció también el número de iglesias (MANSO, 2023, p. 84). Según la Encuesta Nacional de Diversidad Religiosa realizada en Colombia en el 2019, la adscripción al catolicismo bajó a un 57.2% con respecto a datos de 1938 cuando el 99% de los y las colombianas se identificaban como católicos. Los evangélicos serían el 20.4% (evangélico/pentecostal, protestante)⁶ en 2019 (BELTRÁN; LAROTTA, 2020).

El crecimiento evangélico ha tenido como correlato el crecimiento de la pobreza vía la tercerización del trabajo y el desempleo, por lo que no es casual que las mayorías empobrecidas que son mujeres y negras, gracias al racismo estructural (GONZÁLEZ, 2020 [1979]), sean las que llenen los templos evangélicos.

El neoliberalismo precariza y el conservadurismo pacífica convenciendo al trabajador y a la trabajadora que su situación de precariedad es su responsabilidad a causa de sus pecados. El

⁵ Este artículo se centra en Colombia y Brasil por varias razones. La primera es que la autora es colombiana y el artículo fue elaborado en el contexto de una estancia postdoctoral en Brasil entre junio de 2023 y junio de 2024 financiada por ALARI (Afro-Latin American Research Institute de la Universidad de Harvard). Además, ambos países presentan un panorama religioso diverso, en particular Brasil cuenta con una fuerte presencia de religiones de matriz africana, mientras que el catolicismo, históricamente dominante, está perdiendo influencia ante el crecimiento significativo de las iglesias evangélicas. Así mismo, el fundamentalismo religioso ha impactado de forma notable la política en ambos contextos. Tanto Colombia como Brasil comparten un legado de racismo estructural que se traduce en la marginalización y violencia contra el pueblo negro, que tiene una alta presencia en ambos países. La elección de estos dos países permite abordar temas contemporáneos que son cruciales para entender las dinámicas de poder y resistencia en América Latina así como las complejas interrelaciones entre religión, política y raza.

⁶ Evangélicos y pentecostales (19,5%) sumados a protestantes (0,9%) En este porcentaje no se cuentan los adventistas (1,0%) ni los Testigos de Jehová (1,0%) ni los creyentes no afiliados que son 13,2%. Si se sumaran todos estos porcentajes daría 35,6%. Los ateos son el 3%, los agnósticos el 3,3% y otra 0,9% (BELTRÁN; LAROTTA, 2020, p. 19).

neoconservadurismo como *ideología religiosa de opresión*⁷ ofrece justificaciones para el orden social- racial existente, evitando su cuestionamiento pues el creyente es cargado con toda la culpa, legitimando y justificando la opresión de comunidades racializadas a través de su narrativa moral y doctrinal. El otro efecto del neoconservadurismo se da sobre la subjetividad de los pueblos comunitarios que todavía resisten la colonización modernizante, operando una transformación en la que pretenden reducir el sujeto insurgente de las comunidades negras y quilombolas, de Colombia y Brasil, por ejemplo, al individuo dueño y calculador de sus ganancias (HINKELAMMERT; MORA JIMÉNEZ, 2005).

En mi investigación doctoral (LOZANO, 2019) he definido a la población negra de pueblos colectivos de la región del Pacífico colombiano como un sujeto en insurgencia permanente, el *sujeto insurgente*. Definiendo insurgencia como la capacidad de proponer y construir una nueva sociedad, no como una acción violenta. Este sujeto está siendo desintegrado, borrado, amansado por los fundamentalismos religiosos neoconservadores que ahora prometen el cielo en la tierra (Teología de la Prosperidad) y hacen al sujeto responsable de su situación de precarización permanente (Guerra Espiritual), lo cual va haciendo cada vez más difícil reaccionar ante el avasallamiento, el despojo, el empobrecimiento, el genocidio, imposibilitando la búsqueda y construcción de alternativas.

El neoconservadurismo impone una autoridad masculina incuestionable en la iglesia, la familia y el Estado, rechazando el pluralismo religioso y satanizando las religiones de matriz africana. La diferencia se presenta como una amenaza a vencer, incluso dentro del cristianismo. Este

⁷ Franz Hinkelammert utiliza el término *Ideología cristiana de opresión* para referirse a las iglesias alemanas que apoyaron el nazismo en su tiempo, también a lo que según él se dio a partir de la visita del Papa a Managua después de la revolución sandinista, en la cual nunca brindó una sola palabra de apoyo para el pueblo nicaragüense que estaba siendo violentado por la Contra apoyada por el gobierno de los Estados Unidos por lo que "el incidente fue el inicio de toda una acción de propaganda política concertada en toda América Central, que empezó a legitimar la intervención militar en Nicaragua como una guerra santa, una cruzada" (HINKELAMMERT, 1984, p.8)

proyecto parece fundamental para el avance de la sociedad burguesa y la supresión de cualquier expresión religiosa ajena al cristianismo imperial.

Para avanzar en el análisis de este neoconservadurismo cristiano se presentarán las tres estrategias que aunque llamadas de teologías carecen de fundamento racional, es decir, no son elaboraciones intelectuales, son más bien respuestas ideológicas de los líderes a las políticas de Estado y a las demandas del crecimiento económico, que movilizan a los fieles desde sus propias experiencias u ocurrencias (revelaciones directas de Dios). Estas son la Teología de la Prosperidad, la Teología del Dominio o Dominionismo y la Guerra Espiritual⁸. Estas tres estrategias tienen sus entrecruzamientos.

4. La Teología de la Prosperidad

Se trata de un discurso sin mucha reflexión teológica por lo que algunos como Schäfer prefieren llamarlo de *movimiento de la Prosperidad* (SCHÄFER, 2023, p. 108, Tomo 1). Es una de las doctrinas centrales del fundamentalismo contemporáneo que emergió en los Estados Unidos en la década de 1950. Esta doctrina sostiene que el éxito financiero es una manifestación de la gracia de Dios, mientras que la pobreza se considera una falta de fe o una señal de pecado. Con el auge del neoliberalismo en los años 80, la Teología de la Prosperidad cobró especial relevancia, ya que su énfasis en la responsabilidad individual y en el éxito personal encaja perfectamente con la ideología neoliberal que promueve la autosuficiencia económica. No es extraño entonces que este movimiento haya estado liderado por empresarios religiosos independientes de fuerte ascendencia entre creyentes neopentecostales⁹, que promueven prácticas

⁸ La guerra espiritual puede considerarse parte de la llamada *guerra cultural* que va más allá de lo religioso para enfrentar a progresistas y conservadores en todos los ámbitos de lo social sobre temas como el aborto, el porte de armas, la inmigración, la homosexualidad, la eutanasia, entre muchos otros. La noción fue acuñada en Estados Unidos en 1991 por el sociólogo James Davison Hunter. La guerra cultural incide en los asuntos que más polarizan a la sociedad norteamericana. "Ideólogos como Steve Bannon, asesor de Donald Trump, dicen que lo que está en juego es el alma de América". (SÁNCHEZ GALERA, 2024; ARAGONÉS, 2023).

⁹ El neopentecostalismo es un movimiento carismático que tiene su origen en el pentecostalismo clásico, si bien también encontró expresiones propias en el protestantismo histórico y en la Iglesia Católica. No pone el énfasis

empresariales dentro de las iglesias como el principal medio para alcanzar bienes económicos como el objetivo del cristianismo.

El auge del emprendimiento en América Latina, especialmente en contextos de precariedad económica, se encuentra íntimamente ligado a la teología de la prosperidad, que promueve la idea de que el éxito financiero es un signo de bendición divina. Los líderes religiosos son ahora entrenadores (coaches) a menudo presentados como "apóstoles" o "profetas". Se trata según Schäfer de una versión religiosa del paradigma cultural estadounidense que obliga al individuo al éxito y lo carga con la responsabilidad del fracaso, una metáfora dessecularizada del sueño americano (SCHÄFER, p. 215, tomo I.)

La Teología de la Prosperidad ha sido particularmente atractiva para comunidades empobrecidas, ya que ofrece la promesa de una vida mejor, aunque a costa de exigir que los fieles realicen donaciones significativas a la iglesia. Este modelo, que permite a los individuos "pactar con Dios" mediante contribuciones monetarias, responsabiliza al creyente de su situación económica, ignorando las causas estructurales de la pobreza. A través de un lenguaje de "éxito", "fe" y "semillas de prosperidad", esta doctrina inculca la creencia de que la riqueza es una señal de salvación y que la pobreza es un problema moral, falta de fe o posesión demoníaca. Sin embargo, esta ideología refuerza un sistema desigual en el que solo las élites tienen acceso a los recursos y privilegios necesarios para alcanzar el éxito económico, ignorando las barreras que enfrentan las comunidades negativamente racializadas.

en la glosolalia. Nació a mediados del siglo XX, afirma Schäfer que como fecha decisiva de su formación " se puede considerar el día de la fundación del Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI, Hombres de Negocios del Evangelio completo), en 1951" por el armenio-estadounidense , miembro de las Asambleas de Dios y acaudalado productor de leche, junto con Oral Roberts, evangelista y sanador. (SCHÄFER, 1992, p. 59). Schäfer dice "con seguridad se puede afirmar que Shakarian quería llegar con su mensaje a personas de su clase social, sin que las prácticas y doctrinas del pentecostalismo tradicional, que correspondían fuertemente a las necesidades religiosas de las capas bajas, fueran un obstáculo para ello. (...) Los miembros son, desde los primeros días de vida de la organización, en su mayoría, comerciantes adinerados, industriales, militares, empresarios (muchos de estos provenientes del complejo militar-industrial), y otros miembros de la clase alta" (SCHÄFER, 1992, p.60).

Las iglesias que predicán la Teología de la Prosperidad suelen ser megaiglesias con grandes congregaciones y estructuras de poder económico que terminan dando origen a otras a partir de la deserción de un líder (apóstol) que decide formar su propio negocio¹⁰. Estos líderes eclesiales capitalizan la fe de sus seguidores, comercializando objetos y rituales “bendecidos” que prometen mejorar la vida de los creyentes. Además, estas megaiglesias son centros de poder donde se imparte un mensaje de obediencia y sumisión, y se fortalece la conexión entre éxito económico y favor divino, desvinculando al sistema económico de cualquier responsabilidad por las desigualdades que genera.

Este discurso de la prosperidad en una sociedad racista neoliberalizada responsabiliza a las mayorías empobrecidas por su situación. Al responsabilizar a los individuos por su pobreza, el fundamentalismo cristiano desvía la atención de las injusticias sistémicas que perpetúan la desigualdad racial y económica. Si, aunque se oferte y se pacte con Dios, su situación no mejora es porque se tiene algún pecado oculto que no permite que Dios obre.

Cifras de la Datafolha, según una muestra del 2020, encontró que el perfil de los evangélicos en Brasil es el de ser personas negras de baja renta y la mayoría mujeres¹¹. En su mayoría dedicadas al trabajo informal, sin perspectivas de mejorar sus condiciones de vida, sólo encuentran consuelo en la iglesia y en la autoridad del pastor. Los datos estadísticos sobre Brasil (IBGE) muestran que la población negra, en particular las mujeres negras, están sobrerrepresentadas entre la población más empobrecida. En este país quienes más están golpeadas por la pobreza multidimensional son mujeres negras (TOSTES, 2023). ¿Cómo es posible entonces que se llegue a la conclusión de que las personas negras mejoran su calidad de vida cuando se hacen evangélicas si los datos contradicen esta creencia? En la iglesia, dependiendo de su corriente teológica, la persona negra

¹⁰ Ver, por ejemplo, el registro de STORIESCRENTE (2024) en la red social Instagram.

¹¹ Datos del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística reunidos (IBGE) em 2023 (TOSTES, 2023).

empobrecida, precarizada e individualizada, algunas veces encuentra sentido de grupo y otras fortalece su individualización.

Es recurrente el discurso de que la conversión mejora la condición social de las personas y de que las personas negras encuentran en las iglesias evangélicas respetabilidad, sociabilidad y hasta recreación. Lo cierto es que la tesis de Lalive D´Epinay (1968) de que el pentecostalismo es el refugio de las masas no parece haber sido superada. Si bien las personas negras pueden encontrar un refugio material y espiritual en estas iglesias, la acción social asistencialista que ellas despliegan aporta a la fijación del significado de lo racial: lo negro como carente, inferior, necesitado de ayuda, y se fortalece el imaginario racista que ubica a las personas negras en los lugares más subalternizados de la sociedad. El asistencialismo define al otro como objeto de caridad, de asistencia, no como sujeto de derechos. El asistencialismo sustituye a la política social del Estado.

La conversión de una persona alcohólica o drogadicta puede liberar recursos económicos para su familia e incluso mejorar la convivencia, no obstante, el predominio de los evangélicos entre las personas más pobres revela que la situación general de la población no se transforma por las conversiones individuales. Según Schäfer, habría que reconocer que,

el vínculo postulado entre la conversión y la mejora social es un juego de manos religioso. En efecto, hay pruebas razonables de que una vida de austeridad sin consumo de alcohol y tabaco libera más recursos; pero la conversión significa ante todo que la gente se organiza en una iglesia y esto contribuye a aumentar el capital simbólico y económico de estas organizaciones. No hay evidencia alguna de un efecto colectivo de la conversión masiva en términos de mejora social de la situación general. Si se necesitara una refutación, solo hace falta echar un vistazo a Guatemala". (SCHÄFER, 2023, p. 216, Tomo 1).

También se puede analizar la situación de cualquier otro país latinoamericano donde el crecimiento de las iglesias evangélicas viene avanzando de forma acelerada como Colombia y Brasil. En Estados Unidos, la derecha religiosa que propone la Prosperidad respalda activamente las renegociaciones de los tratados de libre comercio de este país con el resto

del mundo colonizado, pretendiendo fortalecer las relaciones desiguales de estos tratados que favorecen a Estados Unidos y generan desempleo e inestabilidad económica en los otros países (SCHÄFER, 2023, p. 245, Tomo 1). Todo esto se liga con la Teología del Dominio o Dominionismo.

5. Teología del Dominio o Dominionismo

La Teología del Dominio, también conocida como Dominionismo, es otra doctrina fundamental en el neoconservadurismo cristiano. Inspirada en una interpretación literal de la Biblia, especialmente del Génesis, esta doctrina sostiene que los cristianos tienen la obligación de ejercer dominio sobre todo lo viviente¹², incluyendo la política, la economía y la cultura. Este movimiento comenzó a ganar fuerza en los años 70 (BOFF, 2023a) y promueve la idea de que Estados Unidos es una nación cristiana que tiene la misión divina de co-gobernar el mundo con Dios, a través de la extensión de su modelo de democracia y economía capitalista a otras naciones. El Dominionismo es la versión religiosa de la doctrina expansionista estadounidense del “Destino Manifiesto”.

El Dominionismo tiene una alianza estrecha con la derecha política y los sectores militares estadounidenses, defendiendo la posesión de armas, oponiéndose al aborto y promoviendo una moralidad estricta. Este movimiento se opone al pluralismo y busca imponer una moral cristiana fundamentalista en la sociedad, atacando los derechos civiles, la igualdad de género y los derechos LGBTQ+. Según el Dominionismo, los cristianos tienen la responsabilidad de ocupar cargos de poder para imponer la voluntad divina y crear una “nación santa”, donde se cumplan los valores bíblicos sin interferencia secular (SCHÄFER, 2023. Tomo I).

Líderes dominionistas, como Pat Robertson, han expresado su apoyo a políticas extremas y han justificado acciones violentas en nombre de Dios. La meta del Dominionismo no es solo influir en la política, sino dominar todas las áreas de la vida pública y privada, afirmando que solo los cristianos pueden garantizar una sociedad justa. Esta ideología transforma el gobierno en una extensión de la iglesia, y la participación de los

¹² Génesis 1:25-28 Reina Valera Contemporánea.

cristianos en la política se considera un mandato divino que justifica la imposición de sus creencias.

La guerra la llevan los fundamentalistas a todos los frentes, siendo su fuerte la “guerra Espiritual”.

6. Guerra Espiritual: Satanización del adversario

La Guerra Espiritual es otra estrategia fundamental del neoconservadurismo cristiano, que representa los conflictos sociales y políticos como batallas entre el bien y el mal. Esta doctrina surgió durante la Guerra Fría (1947-1991) cuando un grupo de empresarios, muchos de la industria militar, formaron la organización laica no denominacional Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo (FGBMFI), en 1951 (SCHÄFER, 1992, p. 59). Uno de sus líderes, Oral Roberts, en 2013, predicaba sobre los millones de demonios que los cristianos deben combatir, tal como lo hizo Jesucristo. En sus sermones, describía el comunismo y sus líderes como engañosos y mentirosos, atributos que vinculaba a una influencia demoníaca. Desde esta perspectiva, el comunismo no puede dialogar, ya que no reconoce la verdad – Jesucristo es considerado la verdad que se opone a esta ideología, lo que perpetúa la satanización del adversario.

Los fundamentalistas comenzaron a identificar al comunismo y al socialismo como enemigos de Dios, satanizando a todos los movimientos sociales antisistémicos e incluso a muchos reformistas. La Guerra Espiritual proporciona una narrativa que enmarca estos movimientos no solo como conflictos sociales, sino también espirituales, con el fin de preservar los valores de un orden que consideran amenazado.

Todo movimiento que desafíe la moral cristiana fundamentalista es considerado como parte de una guerra cósmica contra el mal, donde no

hay cabida para la negociación. En América Latina, la Guerra Espiritual ha sido utilizada como justificación para campañas que buscan expulsar lo que los fundamentalistas consideran "adoctrinamiento ideológico", como la inclusión de derechos de género, sexuales y reproductivos en los currículos educativos.

En este contexto, los fundamentalistas han creado narrativas polarizantes como la "ideología de género" o la "dictadura gay". En países como Brasil y Colombia, estos discursos han influido en la política y en la opinión pública, generando un rechazo hacia la inclusión y el pluralismo. La Guerra Espiritual legitima, además, la represión de los grupos marginalizados y facilita el establecimiento de políticas autoritarias que buscan restringir los derechos de mujeres y personas LGBTQ+, aunque no solo eso.

7. Expansión y consolidación del Fundamentalismo Cristiano

El fundamentalismo cristiano ha tenido un crecimiento notable en América Latina, donde su influencia ha moldeado tanto la política como la sociedad. Este movimiento ha creado alianzas con partidos de derecha y ha formado una "base electoral" sólida que le permite intervenir en asuntos de gobierno. En Estados Unidos, por ejemplo, el fundamentalismo cristiano ha estado alineado con el Partido Republicano, promoviendo políticas neoliberales y generando un ambiente conservador en temas de derechos individuales (SCHÄFER, 1992).

En América Latina, el fundamentalismo cristiano ha impactado en las políticas de los diferentes países. En Colombia, por ejemplo, se le ha otorgado un papel importante en el triunfo del NO en el plebiscito de 2016, que pretendía refrendar el Acuerdo de Paz del gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). Hubo una

fuerte campaña de desprestigio del acuerdo acusándolo de contener ideología de género.

La estrategia del fundamentalismo se basa en ofrecer un “refugio” espiritual que refuerza los valores tradicionales y promueve una visión conservadora que respalda el sistema capitalista. Al atacar los derechos de los trabajadores y las políticas sociales, el fundamentalismo cristiano actúa como una herramienta que perpetúa la desigualdad, a menudo justificando la pobreza y la violencia como pruebas de fe o la acción de demonios que deben ser exorcizados. La alineación del fundamentalismo con el neoliberalismo permite a las iglesias cristianas conservar una influencia significativa en la política.

8. Fundamentalismo, Violencia y Racismo Estructural

En sociedades profundamente desiguales como Brasil, el fundamentalismo cristiano ha sido un catalizador de la violencia policial y racial, respaldando políticas represivas y legitimando la persecución de jóvenes negros y pobres. La narrativa de la Guerra Espiritual, que predica una lucha constante contra el mal, ha sido aprovechada por la policía y las fuerzas de seguridad para justificar la represión y la violencia en las favelas y en otras áreas marginadas. Brasil, donde se reporta que un joven negro muere cada 23 minutos debido a la violencia policial, ilustra el impacto devastador de la alianza entre el fundamentalismo y el Estado punitivo.

Asegura Manso (2023), un periodista brasileiro que ha entrevistado por largo tiempo personas evangélicas con algún tipo de conexión con los grupos del crimen organizado en Rio de Janeiro que:

El foco de la batalla espiritual lo asumieron distintas denominaciones: el diablo estaba en la otra; se dejó de lado la comunión y la predicación del amor al prójimo. El Dios guerrero del Antiguo Testamento tomó el mando de la lucha, defendiendo a quienes se someten a sus mandamientos, contra los pecadores o infieles que se niegan a convertirse. (MANSO, 2023, p. 80)

En este contexto, el fundamentalismo cristiano se convierte en un mecanismo de control sobre las comunidades marginalizadas, en una mezcla de moralidad religiosa y política de seguridad, que legitima la violencia estructural y justifica el racismo como una medida de “autodefensa” en un contexto de inseguridad. Pero además,

las milicias se ven reforzadas por el descontrol de la policía y se aprovechan de la prédica de un pentecostalismo punitivo y tolerante con la violencia uniformada. Siempre habría un versículo bíblico para justificar la acción violenta del policía contemporáneo, como lo explican influyentes policías en las redes sociales con Éxodo 22:1: “Si un ladrón es sorprendido irrumpiendo en un muro, y al ser herido muere, el que lo hirió no será culpable de la sangre”; o el Libro de Proverbios 19,19: “El hombre violento se expone al castigo; si lo perdonas, aumentarás su maldad”. (MANSO, 2023, p. 80)

A través de esta colaboración con las fuerzas de seguridad, el fundamentalismo cristiano contribuye a consolidar un sistema de violencia y represión que mantiene el control sobre las comunidades racializadas. A los jóvenes negros no se los mata por subversivos, se los mata como una acción preventiva.

En términos de la guerra espiritual llevada a la práctica, Guatemala ha sido un gran laboratorio desde la dictadura del genocida José Efraín Ríos Montt que se inicia con el golpe de Estado de 1982. Ríos Montt era dirigente de la iglesia evangélica “El Verbo” cuando hizo parte de la junta militar que asumió el gobierno.

En la guerra de contrainsurgencia, los simpatizantes de Ríos Montt legitimaron la violencia militar contra los indígenas, hasta el uso de napalm, alegando que no se mataba a las personas, sino a los demonios. El jefe de la Policía Nacional de Guatemala, el suizo Erwin Sperisen, tenía algo parecido en mente cuando creó escuadrones de la muerte y participó en sus acciones. El objetivo era llevar a cabo una “limpieza espiritual” mediante la ejecución extrajudicial de los miembros de las bandas de la conocida Mara Salvatrucha, pero también de delincuentes (de poca monta) como los traficantes callejeros (WILSON, 2012). El asunto estaba en los medios de comunicación internacionales desde el 19 de abril de 2006 (Boston Globe); pero solo salió a la luz cuando, en febrero de 2007, los policías de la unidad de élite de Sperisen ejecutaron accidentalmente a tres parlamentarios de El Salvador y se supo que los escuadrones de la muerte tenían sus raíces en las iglesias

protestantes, más concretamente en El Shaddai. (SCHÄFER, 2023, p. 511-512, Tomo 1).

Antes de salir huyendo a Suiza, Sperisen hizo comentarios sobre lo ocurrido en su programa televisivo Valor y Servicio, de amplia audiencia, diciendo que

[n]o es una justificación, es, más bien, un reconocimiento humilde cuando uno está y es un instrumento de la JUSTICIA DIVINA. [...] Los escuadrones de la muerte que funcionan aun dentro de la PNC y el Ministerio de la Gobernación son un trabajo santo y está organizado por agentes y personal de las iglesias evangélicas que conocemos nuestras obligaciones con la sociedad (WILSON, 2012, *apud* SCHÄFER, 2023, p. 512, Tomo 1).

La población indígena guatemalteca fue ofrecida en hecatombe¹³ al dios Mammon¹⁴ del neoconservadurismo, al igual que los jóvenes negros en Brasil.

9. El Fundamentalismo y su poder político en América Latina

En América Latina, el fundamentalismo cristiano ha penetrado en la política, formando alianzas tanto con líderes de derecha como con gobiernos de izquierda, lo que le ha permitido asegurar concesiones políticas y expandir su influencia electoral. Estas alianzas resultan en una mezcla de valores conservadores y políticas neoliberales que limitan el avance de derechos en temas de género, diversidad sexual y justicia social. En países como Brasil y Colombia, el fundamentalismo ha sido clave en la movilización de votantes y en la creación de una base de apoyo para políticas que priorizan la seguridad y el control social sobre los derechos individuales y colectivos.

¹³ *Hecatombe*, es el sacrificio de un conjunto enorme de inocentes, el concepto ha sido usado por algunos historiadores para referirse al genocidio de los pueblos originarios a partir de la invasión al Abya Yala y atribuible también al genocidio africano.

¹⁴ Mammon es un término arameo que significa 'dios de la avaricia', su etimología es un demonio al cual denominan como Mammón, representando uno de los pecados capitales como lo es la avaricia.

Para Brasil nos cuenta Manso que

[e]n el Congreso Nacional, diputados de la Bancada de la Bala¹⁵ comenzaron a caminar de la mano de representantes de la Bancada de la Biblia, todos concentrados en los mismos partidos del centro. En las Marchas por Cristo aparecieron réplicas gigantes de armas de fuego y los pastores adoptaron gestos con armas desde sus púlpitos. La mayoría de ellos apoyaban al expresidente Jair Bolsonaro, a quien muchos veían como el comandante ungido de esta guerra santa. Las bancadas Bala y Biblia se complementan mutuamente. Mientras los del primero ganaron el poder gritando contra el crimen, los del segundo alzaron la bandera contra el mal, unidos en defensa de la guerra. Fue en ese contexto que se unieron para aprobar el aumento de la venta de armas y municiones. En noviembre de 2019, los evangélicos fueron decisivos en la aprobación, en la Cámara, del proyecto de ley que flexibilizaba el Estatuto de Desarme. 112 diputados del Frente Parlamentario Evangélico votaron a favor, mientras que 28 se mostraron en contra. Cuando la policía no pudiera cumplir su papel, correspondería al ciudadano defenderse eliminando al criminal. Los pentecostales llegaron a la política con espíritu armado, alentados por líderes que gritaban la furia de un Dios vengativo. El Jesús fraterno y pacifista había sido silenciado y cancelado (MANSO, 2023, p. 82-83).

En Brasil, el apoyo a figuras políticas conservadoras ha permitido al fundamentalismo cristiano consolidarse en el escenario político y promover su agenda que no es solo moral.

En esa guerra espiritual han entrado también los gobernantes que intentan manipular a la masa de creyentes para sus intereses particulares. En el contexto de las elecciones presidenciales en Venezuela en el 2024, hubo acusaciones mutuas de satánicos entre el presidente Nicolás Maduro (2013-) de Venezuela y el presidente Javier Milei de Argentina (2023-) (EL EFE, 2024). Mientras Maduro afirmó que Milei hace parte de círculos diabólicos y sectas satánicas, Milei aseguró que el cielo aplastará a los comunistas. Ambos se ubican en el lugar del bien que lucha contra el mal que es representado por el otro. El mal está en el otro. Se trata de la ya mencionada práctica de la satanización del adversario.

¹⁵ Como la Bancada de la Bala es conocido el grupo de parlamentarios de partidos conservadores que frente a la situación de seguridad pública defienden el libre comercio y porte de armas. La Bancada de la Biblia la conforman a su vez el grupo de parlamentarios evangélicos fundamentalistas que defienden los valores morales del cristianismo. Estas dos bancadas también realizan alianza con la Bancada del Buey como es popularmente llamada la bancada de los agronegociantes, conformando así la sigla BBB de Biblia, Buey y Bala. Estos constituyen las mayorías bolsonaristas de extrema derecha.

Lo cierto es que tanto la derecha como la izquierda ven en las iglesias evangélicas un potencial electoral que no quieren perder y que está afectando las llamadas democracias latinoamericanas. No solo la derecha hace acuerdos con el fundamentalismo religioso, también la izquierda o el llamado progresismo. En Brasil, por ejemplo, los fundamentalistas han hecho acuerdos políticos con los gobiernos de Dilma Rousseff (2011-2016) e Ignacio Lula (2003-2011; 2023-), en Colombia con el de Gustavo Petro (2022-) (RODRÍGUEZ, 2024) y con Nicolás Maduro en Venezuela.

La agenda de los fundamentalistas religiosos parece ser secundaria para el progresismo, que como nos lo demuestra la relación de las bancadas de la Biblia con las de la Bala y el Buey en Brasil, va más allá de asuntos “morales”. La izquierda o el progresismo ha reconocido a estos líderes religiosos fundamentalistas como una fuerza política electoral necesaria de tener en cuenta, a eso parece responder la presencia de la presidenta del Brasil Dilma Rousseff en julio de 2014 en la inauguración del Templo de Salomón, tal vez uno de los templos no católicos más grandes del mundo con capacidad para diez mil personas, ubicado en São Paulo y que pertenece a la Iglesia Universal del Reino de Dios. Fundada en Brasil hace 47 años por el contador Edir Macedo, es una de las organizaciones religiosas más expoliadoras que se conozca en la actualidad¹⁶.

En algunos países, el fundamentalismo ha sido capaz de aliarse con sectores católicos en un "ecumenismo de derecha" que fortalece su influencia y refuerza una narrativa de moralidad cristiana que busca mantener el statu quo del capitalismo racial y refuerza las jerarquías raciales.

Entiéndase “capitalismo racial” como un concepto que quiere superar la definición que reduce el capitalismo a las relaciones de producción dejando de lado o solo incorporando de forma marginal, la

¹⁶ Hay numerosos testimonios de expastores y exmiembros de esta organización religiosa que pueden verse en diversos canales de YouTube, recomendando especialmente el canal del prof. Daniel Gontijo, disponible en: <https://www.youtube.com/danielgontijo>. Consultado en: 23 nov. 2023.

noción de “raza”. Siendo raza una construcción social, no biológica, sobre la cual, afirma el sociólogo peruano Aníbal Quijano se fundó “el eurocentramiento del poder mundial capitalista y la consiguiente distribución mundial del trabajo y el intercambio” (1999) . No debería ser necesario al hablar del capitalismo utilizar el adjetivo racial, no obstante se hace perentorio para subrayar el hecho de que el capitalismo está intrínsecamente ligado a las jerarquías raciales, por lo tanto las estructuras económicas y políticas del estado - nación están diseñadas de tal manera que perpetúan la desigualdad racial, beneficiando a ciertos grupos mientras marginan y explotan a otros. Al hablar de capitalismo racial se pretende resaltar la interconexión entre la economía, la política y las dinámicas raciales, sugiriendo que el capitalismo no puede ser entendido plenamente sin considerar su relación con la raza y el racismo.

10. Inversión Luciférica y la Justificación del Genocidio

Uno de los conceptos fundamentales en la justificación del fundamentalismo es lo que Hinkelammert (1978, p. 205) llama “inversión luciférica”. Según esta lógica, cualquier movimiento que busque justicia social y liberación es considerado una amenaza demoníaca que debe ser exterminada. Esta narrativa se basa en la idea de que aquellos que se oponen al orden establecido son seres “malignos” que representan el caos y el vicio, mientras que el fundamentalismo y sus seguidores se presentan como los defensores del orden y la virtud. Esta dualidad entre “virtud” y “vicio” refuerza la polarización y justifica la violencia contra los pueblos que desafían el sistema dominante, lo cual se traduce en políticas que afectan de manera desproporcionada a los pueblos “no blancos” perpetuando un ciclo de pobreza y violencia.

La inversión luciférica permite que el fundamentalismo cristiano justifique la represión y el genocidio en casos como el conflicto de Gaza, presentando el exterminio de poblaciones como una “limpieza espiritual”

que debe realizarse en defensa de la civilización occidental. Esta narrativa legitima la violencia extrema como una forma de salvaguardar la moralidad y el orden cristiano, considerando el genocidio como una guerra justa y necesaria. En última instancia, el fundamentalismo cristiano convierte a sus enemigos en figuras demoníacas que deben ser eliminadas para preservar una sociedad que se percibe como amenazada.

Este concepto se extiende más allá de las fronteras de Estados Unidos o Israel, generando una “Palestina global” en la que todas las naciones que buscan justicia social y equidad se convierten en objetivos de represión y violencia. La narrativa de la inversión luciférica convierte al fundamentalismo cristiano en un motor de guerra, legitimando el exterminio y el genocidio como estrategias para mantener el control sobre las poblaciones oprimidas.

11. Conclusiones

El fundamentalismo cristiano, en su versión neoconservadora, se ha consolidado como un actor político central en América Latina, con un impacto significativo en países como Colombia y Brasil. En estos contextos, el fundamentalismo refuerza el sistema capitalista y las jerarquías raciales, justificando la opresión de comunidades negativamente racializadas. A través de sus doctrinas de la Prosperidad, el Dominio y la Guerra Espiritual, el fundamentalismo cristiano se convierte en una herramienta de control social y de legitimación de las desigualdades. Este neoconservadurismo no sólo busca eliminar la separación entre iglesia y Estado, sino que aspira a imponer una moral cristiana en todos los ámbitos de la vida pública y privada, promoviendo las asimetrías y justificando la violencia contra los grupos marginados.

Al adoptar una postura que glorifica el éxito económico y culpa a los individuos por su pobreza, el fundamentalismo cristiano actúa como un

brazo ideológico del neoliberalismo, responsabilizando a las personas por su situación en lugar de cuestionar las estructuras de poder. La narrativa de la Guerra Espiritual justifica la represión y convierte a los movimientos de justicia social en amenazas demoníacas, mientras que la Teología del Dominio promueve una visión de control absoluto que rechaza cualquier forma de diversidad.

En Colombia, el fundamentalismo cristiano ha jugado un papel crucial en la polarización política, especialmente en el contexto del plebiscito de 2016 sobre el Acuerdo de Paz. La fuerte oposición de grupos evangélicos, que acusaron al acuerdo de contener "ideología de género", refleja cómo el fundamentalismo puede movilizarse para deslegitimar procesos de inclusión y justicia social. Esta dinámica no solo afecta la política, sino que también perpetúa un discurso que ignora las realidades de las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas, que han sido históricamente violentadas.

En Brasil, la relación entre el fundamentalismo religioso y la política ha sido evidente, en particular, en el ascenso de líderes políticos que se alinean con las doctrinas evangélicas más conservadoras. El fundamentalismo cristiano se ha convertido en un actor clave en la política nacional, apoyando políticas neoliberales y promoviendo una agenda conservadora que busca restringir derechos individuales y sociales. La influencia de grupos evangélicos en los gobiernos, especialmente los de derecha pero no únicamente, ha facilitado la implementación de políticas que refuerzan la desigualdad y la violencia. La narrativa de la Guerra Espiritual ha sido utilizada para justificar políticas represivas que afectan desproporcionadamente al pueblo negro, convirtiendo al fundamentalismo en un mecanismo de control social que legitima la violencia estructural especialmente contra jóvenes negros y pobres. Este fenómeno ilustra cómo el fundamentalismo cristiano se convierte en un aliado del Estado punitivo,

reforzando las jerarquías raciales y económicas en un contexto de desigualdad extrema.

El fundamentalismo cristiano se presenta como un salvador de la civilización occidental, para lo cual funciona como un catalizador de las crisis sociales y económicas, desviando la atención de las causas estructurales y responsabilizando a los individuos. Esta combinación de ideología neoliberal y moralidad cristiana refuerza las jerarquías raciales y económicas, generando un ciclo de pobreza y violencia que afecta a las comunidades empobrecidas y racializadas. En última instancia, el fundamentalismo cristiano se convierte en una fuerza que justifica la opresión, perpetuando un sistema de dominación que se disfraza de salvación espiritual.

12. Referencias

ARAGONÉS, El Pirineo. ¿Qué son las guerras culturales? **El Pirineo Aragonés** [elpirineoaragones.com], Huesca, 3 feb. 2023. Disponible en: <https://elpirineoaragones.com/2023/02/03/que-son-las-guerras-culturales/>. Consultado en: 6 ago. 2024.

BELTRÁN, William; LAROTTA SILVA Sonia. **Diversidad religiosa, valores y participación política en Colombia: Resultados de la encuesta nacional sobre diversidad religiosa 2019**. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Sociología. Sede Bogotá, 2020. Disponible en: https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/80990/Beltran%20%26%20Larotta_Diversidad%20Religiosa%20valores%20y%20participaci%c3%b3n%20pol%c3%adtica%20en%20Colombia.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Consultado en: 11 nov. 2023

BOFF, Leonardo. Los crímenes en la Franja de Gaza muestran la demencia de la razón y la falta de corazón. **Leonardo Boff** [leonardoboff.org]. 16 dic. 2023a. Disponible en: <https://leonardoboff.org/2023/12/16/los-crmenes-en-la-franja-de-gaza-muestran-la-demencia-de-la-razon-y-la-falta-de-corazon-2/>. Consultado en: 2 ago. 2024.

BOSCH, Aurora. **Historia de Estados Unidos 1776-1945**. Barcelona: Planeta, 2019. DOI: <https://doi.org/10.36132/hao.v0i21.426>.

D´EPINAY, Christian L.. **El refugio de las masas: estudio sociológico del protestantismo chileno**. Santiago: Editorial del Pacífico S.A., 1968.

EFE, Maduro llama 'satánico' a Milei y él le responde: 'El cielo aplastará a los comunistas'. **El Debate**, 5 ago. 2024. Disponible en: https://www.eldebate.com/internacional/20240805/maduro-llama-satanico-milei-le-responde-cielo-aplastara-comunistas_218297.html. Consultado en: 5 ago. 2024.

GONZÁLEZ, Lélia. A mulher negra na sociedade brasileira: uma abordagem político-econômica. *In*: RIOS, Flávia; LIMA, Márcia (Org.). Por um feminismo Afro-latino-americano: Lélia González. Rio de Janeiro: Zahar/Schwarcz, 2020[1979].

HINKELAMMERT, Franz. **El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio**. San José: Departamento Ecuménico de Investigaciones, 2003.

HINKELAMMERT, Franz. La política del mercado total, su 'fundamentación' teológica y nuestra respuesta [A 50 años de Barmen para una Nueva Iglesia confesante]. *In*: **Congreso 'Barmen 1984' 50 Aniversario del 1 Sínodo de la Iglesia Evangélica Alemana**. Barmen (Alemania): Ponencia publicada en Evangelio y Sociedad, separata, 1 jun. 1984, pp. 3-11. Disponible en: <http://repositorio.uca.edu.sv/jspui/bitstream/11674/3196/1/La%20pol%C3%ADtica%20del%20mercado%20total%2C%20su%20fundamentaci%C3%B3n%20teol%C3%B3gica.pdf>. Consultado en: 15 jul. 2024.

HINKELAMMERT, Franz. El Dios Mortal: Lucifer y la Bestia. La legitimación de la Dominación en la Tradición Cristiana, Tomo I, *In*: TAMEZ, Elsa; TRINIDAD, Saul (Eds.). **Capitalismo: violencia y anti-vida. La opresión de las mayorías y la domesticación de los dioses**. San José: EDUCA, 1978, p. 199-313. Disponible en: <https://coleccion.uca.edu.sv/files/original/1c6cfae1934a7403ea0310126d12fb3c84c5eb61.pdf>. Consultado en: 5 ago. 2023.

HINKELAMMERT, Franz J. MORA JIMÉNEZ, Henry M. **Hacia una economía para la vida**. San José: Departamento Ecuménico de Investigaciones, 2005. 427 p. (Colección Economía-Teología). Disponible en: <https://irp.cdn-website.com/5be65b2b/files/uploaded/FranzHinkelammertpdf-hacia-final.pdf>. Consultado en: 23 feb. 2024.

LOZANO, Betty Ruth. **Aportes a un feminismo negro decolonial**. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar; Editorial Abya Yala, 2018.

MANSO, Bruno P. **A fé e o fuzil: Crime e Religião no Brasil do Século XXI**. São Paulo: Editora Todavia, 2023.

MSNBC. **Israeli president: War against Hamas intended 'to save the values of Western Civilization'**. [s.l.: s. n.], 5 dic. 2023. 1 video (7min27seg). Publicado por el canal PODER360. Disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=v64TVMo2vKw>. Consultado en: 20 febrero 2024.

PODER360. **Michelle Bolsonaro discursa e faz oração durante ato na avenida Paulista**. São Paulo [s.n.], 25 fev. 2024. 1 video (15min50seg). Publicado pelo canal PODER360. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=07q82feYjck>. Consultado en: 25 jul. 2024.

QUIJANO, Aníbal. ¡Qué tal raza! (Tema central). In: **Ecuador Debate. Etnicidades e identificaciones**, Quito: CAAP, n. 48, pp. 141-152, dic. 1999. Disponible en: <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/5724/1/RFLACSO-ED48-09-Quijano.pdf>. Consultado en: 5 ago. 2024.

RODRIGUEZ, Paula V. Gobierno Petro firmará convenio para que 800 iglesias puedan contratar con el Estado, aunque no paguen impuestos. **Infobae**. 31 mar. 2024. Disponible en: <https://www.infobae.com/colombia/2024/03/31/gobierno-petro-firmara-convenio-para-que-800-iglesias-puedan-contratar-con-el-estado-aunque-no-paguen-impuestos/>. Consultado en: 5 ago. 2024.

SÁNCHEZ GALERA, José M. En qué consiste la 'guerra cultural', y por qué es 'guerra' y es 'cultural'. [**El Debate**.] 20 ene. 2024. Disponible en: https://www.eldebate.com/cultura/libros/20240120/consiste-guerra-cultural-guerra-cultural_168055.html. Consultado en: 6 ago. 2024.

SCHÄFER, Heinrich W.. **Protestantismo y crisis social en América Central**. 1a ed. San José: Universidad Luterana Salvadoreña-DEI, 1992.

SCHÄFER, Heinrich Wilhelm. **El bautizo del Leviatán: protestantismo y política en Estados Unidos y América Latina**. Tomo I., CABA/Guadalajara: CLACSO/CALAS, 2023. Disponible en: <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/249247/1/Bautizo-Leviatan-Tomo-1.pdf>. Consultado: 15 mar. 2024.

STORIESCRENTE, Ap. **Valdemiro manda recado para o Bispo Luciano Neves**. Brasil. 16 jul. 2024. Instagram: @storiescrente. Disponible en: <https://www.instagram.com/reel/C9fwGRoybSK/?igsh=MWVmb2cxbTQyNm5hYQ%3D%3D>. Consultado en: 16 jul. 2024.

TOSTES, Angélica. A classe trabalhadora e sua nova identidade evangélica: Diálogos da Fé. **Carta Capital**, São Paulo, 29 set. 2023. Disponible en: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/a-classe-trabalhadora-e-sua-nova-identidade-evangelica>. Consultado en: 22 out. 2023.

TRATA DE ESCLAVOS [Trata de esclavos: los intentos de justificación]. In: GONZALEZ FERNANDEZ, Fidel; LOUVIER CALDERÓN, Juan (Coords.). **DICCIONARIO de Historia Cultural de la Iglesia en América Latina**. Puebla: Universidad Popular Autónoma de Puebla, [s.d.], Disponible en:

https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=TRATA_DE_ESCLAVOS:_Los_intentos_de_justificaci%C3%B3n. Consultado en: 5 nov. 2023.

VOZ DE AMÉRICA. Pat Robertson, quien ayudó a que la religión fuera central en la política republicana, muere a los 93 años. **Voz de América** [Vozdeamerica.com], Washington, 8 jun. 2023. Disponible en: <https://www.vozdeamerica.com/a/pat-robertson-quien-ayudo-a-que-la-religion-fuera-central-politica-republicana-muere-a-los-93-/7128350.html>. Consultado en: 16 octubre 2023