

Emprendimiento en la apropiación cultural reaccionaria de la religión

Empreendedorismo na apropriação cultural reacionária da religião

Entrepreneurship in the reactionary cultural appropriation of religion

Flávia Cristina Silveira Lemos¹

Dolores Cristina Gomes Galindo²

¹Autora para correspondência. Universidade Federal do Pará (Belém). Pará, Brasil. flaviacslemos@gmail.com

²Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (São Paulo). São Paulo, Brasil. dolorescristinagomesgalindo@gmail.com

RESUMEN | Las xenofobias, los fundamentalismos, los sectarismos, los comunitarismos, los prejuicios, los moralismos, los estigmas y las discriminaciones negativas son parte de los efectos del biopoder de este evento. Este artículo analiza el negocio de la religión que opera a través de elementos específicos de la religiosidad que van de la mano con eventos políticos, económicos, sociales, subjetivos y culturales a través de mecanismos de biopolítica, disciplina, soberanía legal y seguridad en el capitalismo neoliberal orientado a los negocios. El negocio de la iglesia y los fieles prósperos son parte de los efectos de este dispositivo de gobierno de conducta. Busca demostrar cómo la alianza entre los sectores más reaccionarios con la extrema derecha en Brasil produce una cierta forma de biopoder a través de las prácticas de exterminio de las minorías sociales, racismo de todo tipo, sexismo y formas de vida higienistas.

PALABRAS CLAVE: Igreja. Empresa. Brasil. Subjetividade. Biopoder.

RESUMO | Xenofobias, fundamentalismos, sectarismos, comunitarismos, preconceitos, moralismos, estigmas e discriminações negativas fazem parte dos efeitos de biopoder deste acontecimento. Este artigo discute o negócio da religião que opera por meio de elementos específicos da religiosidade e andam junto com acontecimentos políticos, econômicos, sociais, subjetivos e culturais por meio da biopolítica, da disciplina, da soberania jurídica e de mecanismos de segurança, no capitalismo neoliberal de cunho empresarial. A igreja-empresa e de um fiel próspero é parte dos efeitos deste dispositivo de governo das condutas. Busca-se demonstrar como a aliança entre os setores mais reacionários com a extrema direita, no Brasil, produz certa forma de biopoder por meio das práticas de extermínio de minorias sociais, racismos de toda sorte, sexismos e modos de vida higienistas.

PALAVRAS-CHAVE: Igreja. Empresa. Brasil. Subjetividade. Biopoder.

ABSTRACT | Xenophobia, fundamentalisms, sectarianisms, communitarianism, prejudices, moralism, stigmas, and negative discriminations are part of the biopower effects of this event. This paper explores how the business of religion operates through specific elements of religiosity through the sieve that goes hand in hand with political, economic, social, subjective, and cultural events through biopolitics, discipline, legal sovereignty, and security mechanisms in business-oriented neoliberal capitalism. The church business and a prosperous believer are part of the effects of this conduit governing device. It seeks to demonstrate how the alliance between the most reactionary sectors with the far right in Brazil produces a certain form of biopower through the extermination practices of social minorities, the racism of all kinds, sexism, and hygienist ways of life.

KEYWORDS: Church. Company. Brazil. Subjectivity. Biopower.

Introducción

Este editorial pretende analizar los cruces de cristalización de un conjunto de prácticas neoliberales que detienen la pluralidad y la emancipación en el presente como ontología histórica de nosotros mismos. Para ello, presenta elementos que actúan como eventos que analizan la sociedad contemporánea en términos de obstaculización, la relación entre Psicología, salud y diversidad a través de la difusión de una práctica religiosa, militarizada, emprendedora y sostenida por el espectáculo y el comunitarismo en el capitalismo mundial integrado ([Chagas, 2022](#)).

Un movimiento religioso complejo con fuertes influencias neopentecostales plantea elementos vinculados al surgimiento del conservadurismo contemporáneo como razón para la exacerbación de elementos con racionalidades puristas de un cristianismo apropiado como religión institucionalizada por algunos grupos sectarios que deseaban convertirse en líderes populistas y privilegiados.

Comunitarismo, mercado y religiosidad como fundamentalismo en el capitalismo de liquidez

[Bauman](#) (2001) nos dejó una serie de legados sobre la modernidad líquida, un concepto creado por él para resaltar la fragilidad de las formas sociales y las subjetividades contemporáneas. La liquidez no es el fin de los grupos y las comunidades, al contrario, es la rigidez de las relaciones como la paradoja misma de la licuefacción que organizan las instituciones en las últimas décadas.

El comunitarismo se basa en el cultivo de las tradiciones, la exaltación de la cultura como esencia y raíz de un pueblo. La unidad comunitaria de un grupo genera sectarismo, porque implica enfatizar en la creación de muros, divisiones y divisiones. Es un sesgo político del modo de organizar la vida y regular la conducta por poderes disciplinarios y de control social de las formas de existir, en grupo, comunidad e instituciones ([Bauman, 2000](#)).

El aspecto identitario y comunitario de la pertenencia acompaña a la visión de que la difuminación de los valores de solidaridad y reciprocidad y las desigualdades socioeconómicas provienen precisamente de la ausencia de rigidez de las

fronteras entre grupos y comunidades, así como del abandono de esencialismos radicales que unirían colectivos y movimientos por idealizaciones del pasado perdido ([Giddens, 2007](#)). La modernidad supuestamente habría descuidado, en nombre de la diferencia, la soberanía del sujeto, grupos y comunidades de pertenencia por la experiencia de un proyecto catalogado como posmodernidad, frágil y de poco compromiso ([Bauman, 2000](#)).

Sin embargo, esta afirmación es una ilusión y una trampa, ya que apostar por el extremismo y volver a la perspectiva de orígenes remotos, como un paraíso de lo primordial que comienza a recuperarse y actualizarse bajo ropas de lucha por el consenso y la unidad en la esfera de los valores y los vínculos. La noción de unificar grupos por las raíces se ha convertido en una acción constante hoy en día, en nombre de la defensa social de los más variados riesgos y vulnerabilidades ([Wieviorka, 2008](#)).

Estos se forjan mediante atributos y adjetivos, articulados en una búsqueda regular de derechos y reparación de daños, resentidos y vengativos. No estamos hablando de políticas afirmativas, porque traen consigo un proceso de justicia equitativa de corrección de las desigualdades. Lo que criticamos es el esencialismo y los efectos de este modo de pertenencia naturalizada como moralizante y destructor de una esfera pública y democrática.

Quizás, este lado empresarial es uno de los más importantes para el coqueteo con el crecimiento del conservadurismo en Brasil, siendo formado por el entretenimiento como un eslabón importante en la trama creada entre el conservadurismo político, el sectarismo y los fundamentalismos ([Chagas y Galindo, 2020](#)).

Política y religión en la teología de la prosperidad

Con la entrada en escena de los movimientos sociales, a finales de los años setenta, en el siglo XX, y la promulgación de la nueva Constitución Federal del país, en 1988, varios grupos ganaron expresión social, política, económica, cultural e históricamente comenzaron a transformar leyes, normas y valores. Estos cambios impactaron la política representativa brasileña y molestaron a los sectores conservadores de la sociedad, país aún marcado por el racismo, los prejuicios contra las poblaciones LGBTQIA+, las críticas al aborto y los debates de clase social y género.

Líderes religiosos vinculados a estos sectores más conservadores se articulaban con el objetivo de ampliar sus tentáculos políticos y económicos, especialmente, disputando elecciones con discursos sobre el orden y el progreso y expandiendo la guerra cultural a través de la adquisición de estaciones de radio y televisión. La agenda de la religión, los medios de comunicación y la política ganó expresión e intensificó los conflictos frente a los valores en disputa, las narrativas e incluso el mercado, al sostener el consumismo y el espíritu empresarial como insignia de la fe como la prosperidad (Borelli, 2012).

Según Dip (2018), el Estado laico fue puesto en jaque y la religión ha ganado una proporción significativa en el campo de la política representativa, especialmente en defensa de la sociedad que busca un retorno a supuestos orígenes, clasificados como idílicos y perfectos, que se habrían perdido en medio del malestar de la modernidad con el avance de las políticas contraculturales, los valores científicos y democráticos de la Ilustración y las Revoluciones por la libertad en una cultura política basada en la equidad, la reciprocidad, la diversidad, la pluralidad y la inclusión.

Los líderes religiosos fundamentalistas comenzaron a perseguir y acusar a feministas, grupos homoafectivos y movimientos de izquierda con dichos y posiciones sectarias y discriminatorio. Las iglesias se han comprometido con partidos y corporaciones que abogan por agendas autoritarias y buscan retrocesos en los derechos sociales, civiles, sexuales, políticos y culturales. Estos líderes se convirtieron en empresarios de la fe y estaban negociando el negocio de la religión a través de dos teologías: la prosperidad y el dominio (Macedo & Oliveira, 2008). Así, ganaron espacios de poder y difundieron discursos de odio contra minorías y segmentos vulnerables, aumentando la tensión y causando interrupciones en el diálogo democrático (Almeida, 2004).

Dip (2018) afirma que se construyó una Teología del Dominio en el negocio de la fe y la creación de iglesias como negocios económicos, expandida como una política como la guerra cultural y la disputa de proyectos de la sociedad empresarial. La Teología de la Prosperidad se ha relacionado con la teología del dominio en las últimas dos décadas, sobre todo. La inserción en los organismos de radiodifusión y la política institucionalizada en las posiciones del alto rango se ha convertido en un objetivo de conquista, vinculado a las

elecciones en la Legislatura y la ocupación de puestos clave en los poderes ejecutivo y judicial.

Para la teología de la prosperidad, ser próspero es una condición para que uno sea un fiel servidor de la doctrina y elegido por mérito en la expresión religiosa (Freston, 1993). Para ello, los signos de esta prosperidad se materializarían en el consumo de bienes, en el aumento de los ingresos y de las empresas realizadas. Sé feliz y adquiere bienes, Propiedades y éxito en la tercera vida se convirtieron en símbolos de fidelidad, según la Teología de la Prosperidad. Enriquecer y adquirir propiedades ya no sería negado y condenado. Así, la iglesia-empresa pretendía expandir las ganancias y prometer prosperidad a los fieles que participaron en ella, ensalzando la subjetividad emprendedora de sí mismos y de los demás (Cunha, 2017).

Según Gherman (2019), con la adición de teología del dominio a la teología de la prosperidad, los movimientos radicales han crecido y se han alineado con la extrema derecha brasileña, formando comunidades fundamentalistas y creando enemistades con movimientos sociales de izquierda vinculados a los derechos sexuales y reproductivos, las políticas de identidad de género, la orientación sexual y la raza / etnia, que culminaron en la expansión de la intolerancia religiosa y la ruptura de los evangélicos radicales con las instituciones democráticas, partidos políticos de centro e izquierda, universidades científicas, grupos de derechos humanos y cuadros judiciales progresistas.

Quienes divergieron con las dos teologías presentadas se convirtieron en enemigos y al ser combatidos, perseguidos, adeudados y juzgados como indignos de ser atendidos y acceder a políticas sociales. Esta realidad cobró intensidad y se volvió feroz en un contexto de negacionismo histórico y anti-intelectualismo extremo, sostenido por prejuicios dirigidos a políticas afirmativas de derechos humanos (Cunha, 2004; 2017, Dip, 2018). La Teología del Dominio fue construida con aspectos militarizados y empresariales, articulados a la política representativa y a la ocupación de lugares y posiciones estratégicas en los tres poderes del Estado Moderno (Chagas, 2022). La noción militar de combatir a los enemigos estaba negociando una coexistencia lado a lado con elementos valiosos de la Teología de la Prosperidad basada en los principios del capitalismo neoliberal, tanto en aspectos del mérito individualista, así como

la acumulación de capital y privilegios económicos y políticos (Dip, 2018), clasificando a las personas como amigos y enemigos, en los que nacieron para ser ganadores o perdedores.

Teología militarizada y efectos en la producción de subjetividad empresarial en la religión

Articular la Teología de la Prosperidad con la Teología del Dominio se ha convertido en un proyecto de militarización vinculado a los valores y estándares de las Fuerzas Armadas, mediante la creación de héroes y heroínas de la nación que tendrían atributos militares y policiales. La exaltación de la moralización de los modos de existencia y las relaciones sociales y la organización religiosa guiada por las reglas militares ganó evidencia y permitió aumentar los planes de poder vinculados a una noción de ofensiva armada con cultos llenos de insignias de guerra espirituales como un ataque a enemigos imaginarios, identificados en grupos de izquierda y segmentos progresistas en el campo de los derechos humanos que defienden la democracia (Chagas, 2013).

Los amigos serían los que defienden la moraleja de las costumbres universalizadas y desprovistas de crítica científica. La lógica militar autocrática se basa en la autocracia y sirve a privilegios, naturaliza destinos de pueblos específicos y exalta valores de guerra contra grupos que defienden la libertad sexual y el estado laico. Así, las iglesias en las empresas comenzaron a organizar cultos con sesgos militares y a aumentar las Fuerzas Armadas, así como las costumbres conservadoras como ideales de vida para ser impuestos no solo a los fieles, sino a toda la sociedad.

La promesa de éxito, curación, cuidado, rigor y enriquecimiento han llegado a ser parte de los rituales de una iglesia-compañía, apropiarse entrañablemente con una lógica militar y combatir todo lo que era divergente y crítico para esta forma de vida (Galindo et al., 2016). Los valores de la familia heteronormativa y el matrimonio y el enriquecimiento terrenal estaban vinculados a la visión de la guerra espiritual y la posición militar en la jerarquía centrada en la obediencia incuestionable a los líderes religiosos y empresariales. El carácter bélico y neoliberal de este marco religioso permitió la expansión de los

aspectos evangélicos neo pentecostales vinculados a la teología de la prosperidad con la teología del dominio. En contrapunto surgieron teologías inclusivas, feministas, liberadoras y ecuménicas, con lineamientos antirracistas, favorables a políticas afirmativas y nuevos arreglos familiares. Estas teologías progresistas han estado desconcertando narrativas y lugares institucionales en los últimos años, especialmente desde la década de 1970, con una mayor expansión en el siglo 21 (Oro, 2001).

Para Oro (2002, 2003), la iglesia-empresa sintetiza valores fundamentalistas, conservadores y militares a ideales neoliberales con tintes doctrinales vinculados a la defensa de los privilegios de clase, las desigualdades de género y género, el racismo de todo tipo y las intolerancias religiosas estrechamente vinculadas a la extrema derecha y la defensa de una política. Estos movimientos se construyeron de varias maneras diferentes a lo largo de los años y cada uno enfatizó algún atributo o práctica "perdida" que, una vez recuperado, se apropia de los elementos más dogmáticos de la religiosidad en la sociedad que desplazaron los principios cristianos a los intereses del capital, utilizándolos en la política de emprendimiento militarizado y constituido en la sociedad del espectáculo.

Conclusiones

En conclusión, los nuevos templos se han convertido en grandes espectáculos para los fieles ávidos de éxito, poder y prestigio económico, por dominios mediáticos y acumulación de propiedades, orgullosos de ser vistos como empresarios prósperos. Las alianzas políticas, religiosas y discursivas siempre están por venir mientras se mantenga una agenda conservadora (Chagas, 2022). Podemos pensar que la iglesia-compañía, más que una iglesia mediada, se confirma como una Iglesia centrada en el marketing y la agenda de extrema derecha de la guerra cultural asociada con los valores militares. Exterminar la diferencia y forjar consensos forzados se ha convertido en un objetivo de estas corrientes evangélicas neo pentecostales (Mariano, 2004; 2005).

Contribuciones de los autores

El texto fue concebido y organizado conjuntamente por los dos autores. La parte de la definición de iglesia y medios como dispositivo cultural fue producida por el autor Galindo, D.. La discusión entre política, iglesia y empresa fue escrita por Lemos, F. C. S., así como los resúmenes y la revisión de las normas. Las consideraciones finales y el análisis del fundamentalismo en el Antiguo Testamento fueron propuestos por Galindo, D..

Conflictos de intereses

No se ha declarado ningún conflicto financiero, legal o político que involucre a terceros (gobierno, empresas y fundaciones privadas, etc.) para ningún aspecto del trabajo presentado (incluyendo, pero no limitado a subvenciones y financiamiento, participación en consejo asesor, diseño de estudios, preparación de manuscritos, análisis estadístico, etc.).

Referencias

- Almeida, R. (2004). Religião na metrópole paulista [La religión en la metrópoli paulista]. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 19(56), 15-27. <https://doi.org/10.1590/S0102-69092004000300002>
- Bauman, Z. (2000). *Em busca da política* [En busca de la política]. Zahar.
- Bauman, Z. (2001). *Modernidade líquida* [Modernidad líquida]. Zahar.
- Borelli, V. (2012). Os sentidos do religioso e do midiático por fiéis da Igreja Internacional da Graça de Deus [Los significados de los religiosos y los medios de comunicación por los fieles de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios]. *Líbero*, 15(29), 125-134. <https://seer.casperlibero.edu.br/index.php/libero/article/view/311/285>
- Chagas, A. B. S. (2013). *Entre sinos e drive-thrus no reino de Deus: tramas tecnoestéticas e atmosferas sensoriais* [Entre campanas y drive-thrus en el reino de Dios: tejidos tecnoestéticos y atmósferas sensoriales] [Tesis de maestría, Universidade Federal de Mato Grosso]. Repositório UFMT. <http://ri.ufmt.br/handle/1/584>
- Chagas, A. B. S., & Galindo, D. C. G. (2020). Como ovelhas no reino de Deus - sacrifício, dinheiro e marketing como engrenagens de uma igreja-empresa [Como ovejas en el reino de Dios - sacrificio, dinero y marketing como engranajes de una iglesia-empresa]. In: M. N. Cunha, & L. J. Storto (Orgs.). *Comunicação, linguagens e religiões: tendências e perspectivas na pesquisa* (pp 181-201). Syntagma Editores, 2020. 446 p. <https://bit.ly/3NlgHBY>
- Chagas, A. B. S. (2022). *Uma ponte para Jerusalém - Apropriações tecnoestéticas, neorestauracionismo e comunicação político-religiosa no Brasil contemporâneo* [Un puente hacia Jerusalén - Apropiación tecnoestética, neorestauracionismo y comunicación político-religiosa en el Brasil contemporáneo] [Tese de Doutorado, Universidade Federal de Mato Grosso].
- Cunha, M. N. (2014). Mídia, religião e mercado: o processo contemporâneo de reapropriação e ressignificação de signos do Antigo Testamento pelos evangélicos brasileiros [Medios de comunicación, religión y mercado: el proceso contemporáneo de reapropiación y resignificación de los signos del Antiguo Testamento por parte de los evangélicos brasileños]. In E. M. Silva, H. Renders, & L. S. Campos (Orgs.), *O estudo das religiões: entre a história, a cultura e a comunicação* (pp. 121-142). Metodista.
- Cunha, M. N. (2017). *Do Púlpito às Mídias Sociais: evangélicos na Política e Ativismo Digital* [Del púlpito a las redes sociales: los evangélicos en la política y el activismo digital]. Prismas.
- Dip, A. (2018). *Em nome de quem?: A bancada evangélica e seu projeto de poder* [¿En nombre de quién?: El Caucus Evangélico y su proyecto de poder]. Civilização Brasileira.
- Freston, P. (1993). *Protestantes e política no Brasil: da constituinte ao impeachment* [Protestantes e política no Brasil: da constituinte ao impeachment] [Tese, Universidade Estadual de Campinas]. Repositórios Latinoamericanos. <http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1342131>
- Galindo, D. C. G., Chagas, A. B. S., & Coradini, Â. M. (2016). Uma Igreja Neopentecostal criada para aplacar as dores do mundo: alianças entre mediações sacrificiais e políticas conservadoras [Una Iglesia neopentecostal creada para apaciguar los dolores del mundo: alianzas entre las mediaciones sacrificiales y la política conservadora]. *Verso e Reverso*, 30(74), 147-155. <https://doi.org/10.4013/ver.2016.30.74.07>
- Gherman, M. (2019, 31 de julho). *Quando a Nova Esquerda e a Nova Direita Encontram o Israel Imaginário, no Brasil* [Cuando la Nueva Izquierda y la Nueva Derecha se encuentran con el Israel imaginario en Brasil]. IBI. <http://institutobrasilisrael.org/colunistas/michel-gherman/geral/quando-a-nova-esquerda-e-a-nova-direita-encontram-o-israel-imaginario-no-brasil>
- Giddens, A. (2007). *Mundo em descontrolo* [Un mundo fuera de control]. Record.
- Macedo, E., & Oliveira, C. (2008). *Plano de poder: Deus, os cristãos e a política* [Plan de poder: Dios, los cristianos y la política]. Thomas Nelson Brasil.

- Mariano, R. (2004). Expansão pentecostal no Brasil: o caso da Igreja Universal [La expansión pentecostal en Brasil: el caso de Igreja Universal]. *Estudos Avançados*, 18(52), 121-138. <https://doi.org/10.1590/S0103-40142004000300010>
- Mariano, R. (2005). *Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil* [Neopentecostales: sociología del nuevo pentecostalismo en Brasil] (2 ed.). Edições Loyola.
- Olson, R. E. (1999). *A história da teologia cristã: 2000 anos de tradição e reformas* [La historia de la teología cristiana: 2000 años de tradición y reformas] (G. Chown, Trad). Vida.
- Oro, A. P. (2001). Neopentecostalismo: dinheiro e magia [Neopentecostalismo: dinero y magia]. *Ilha*, 3(1), 71-86. <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/14957>
- Oro, A. P. (2002). A política da igreja universal do reino de deus [La política de la iglesia universal del reino de dios]. *Revista de Cultura Vozes*, 96(6), 48-58.
- Oro, A. P. (2003). A política da Igreja Universal e seus reflexos nos campos religioso e político brasileiros [La política de la Iglesia Universal y sus reflejos en el ámbito religioso y político brasileño]. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 18(53). <https://doi.org/10.1590/S0102-69092003000300004>
- Wieviorka, M. (2008). *Em que mundo viveremos?* [¿En qué mundo viviremos?]Perspectiva.