

Presentación. Metamorfosis de lo religioso

Pedro Gómez García

Catedrático de Filosofía. Departamento de Filosofía II. Universidad de Granada (España)
pgomez@ugr.es

METAMORFOSIS DE LO RELIGIOSO. PERSPECTIVAS ANTROPOLÓGICAS Y FILOSÓFICAS
MONOGRÁFICO COORDINADO POR PEDRO GÓMEZ. Universidad de Granada

RESUMEN

ABSTRACT

PALABRAS CLAVE KEYWORDS

En las últimas décadas, se percibe un cambio en lo que concierne a la religión. No solo se habla de una vuelta de lo religioso en lo demográfico, político y social, sino también en lo que concierne a los estudios. Ha cambiado drásticamente la percepción, común en la segunda mitad del siglo pasado, que anunciaba la decadencia y progresiva desaparición de las religiones, a causa del avance de la modernidad, del progreso científicotécnico, de la secularización y el laicismo. Las religiones, en general, gozan de buena salud, aunque haya que diferenciar en áreas geográficas, contextos sociales y dimensiones de lo religioso. La presente publicación recoge una serie de contribuciones de autores que, desde hace decenios, analizan el fenómeno religioso y cuentan ya con muchas publicaciones al respecto.

Este número monográfico de la *Gazeta de Antropología*, que tiene por título *Metamorfosis de lo religioso*, sintetiza bien una postura ampliamente compartida por los autores, miembros del grupo de investigación Antropología y Filosofía (SEJ 126), de la Junta de Andalucía. Las religiones se transforman, algunas decaen e incluso desaparecen, pero surgen otras, porque el fenómeno religioso sigue siendo vigente. No se trata solo de analizar la religión en sí misma, sino también de ver sus implicaciones socioculturales, de estudiar sus causas y dimensiones antropológicas, y de reflexionar sobre sus significados, posibles aportaciones y funciones en la sociedad. La diversidad de perspectivas ha llevado a una multiplicación de las “ciencias de las religiones”, algunas de las cuales subyacen a los estudios que aquí presentamos.

La temática de partida la constituyen dos estudios etnográficos. El primero, “Del desinterés al entusiasmo. El fenómeno religioso en la investigación etnográfica española” (Carmen Castilla Vázquez), se centra en las investigaciones antropológicas que se han hecho en España desde el último cuarto de siglo pasado. Se estudian las diversas temáticas que han interesado a los antropólogos, subrayando el desplazamiento del interés, inicialmente muy marcado por distintos aspectos de la religiosidad popular, hacia otras temáticas, como la inmigración o la salud. En el siglo actual el problema más estudiado es el de la ubicación de la religión en la sociedad secular y el Estado laico, así como la presencia de distintas religiones en España, combinando los estudios sociológicos y los antropológicos.

Un caso típico de religiosidad y de cultura popular es el que ofrece María Dolores Muñoz Jiménez en su trabajo “El rosario de difuntos. El ‘diálogo’ con las almas del purgatorio a partir del caso de Quéntar (Granada)”. La mentalidad y el lenguaje simbólico y la búsqueda de una comunicación con las ánimas, a través de la mediación ritual, canalizan las inquietudes de los participantes. La descripción del ritual ofrece perspectivas para estudiar el problema de la identidad y de la cohesión grupal, el influjo de un grupo en el conjunto de la población y el papel de algunos individuos, en este caso de la ‘rezadora’ local. Es un buen ejemplo de que la religión siempre es cultura, algo desatendido frecuentemente tanto, por los estudiosos del hecho religioso como por los teólogos, que solo se centran en su carácter religioso.

La aportación de Demetrio E. Brisset Martín, bajo el título “Religión y poder. Las Vírgenes capitanas generales”, nos describe una muestra significativa de ciertos rituales prevalentemente hispanos, en los que se otorga a la imagen de María, la madre de Jesús, insignias, bastones de mando y fajines del máximo rango militar, junto con los honores de ordenanza correspondientes. Observamos uno más de los chocantes contrasentidos, percibidos no obstante como algo “normal”, que se derivan de la apropiación de los símbolos religiosos tradicionales por parte de poderosas instituciones del Estado. El autor muestra el fenómeno de la persistencia y actualidad de este anacronismo en medio de una sociedad y un Estado que proclamaban haber separado la religión y la política.

Estos estudios antropológicos dejan paso a la visión de conjunto que ofrece Pedro Gómez García, “Enfoques sobre el origen y la evolución de los sistemas religiosos”. Este capítulo ofrece una visión de conjunto acerca de cómo surgen y evolucionan los sistemas religiosos en relación con sus correspondientes sociedades y culturas. En una línea muy utilizada en la antropología y sociología actual, se presenta la religión como un subsistema que evoluciona y se modifica según los cambios antropológicos y socioculturales. Por otra parte, se buscan elementos comunes antropológicos desde los que se pueden explicar los orígenes y transformación de las distintas religiones, y las tensiones que se producen en estas, y más en concreto en el cristianismo, a causa de la modernidad, la globalización y el laicismo.

Los cuatro capítulos siguientes tienen un enfoque diferente y se integran más en el ámbito de la filosofía y de la sociología. Por una parte, el estudio de Remedios Ávila Crespo, “*Katharsis* y tónico vital. Dos interpretaciones sobre los efectos de la tragedia”, busca contribuir al conocimiento de la metamorfosis de lo religioso. El papel de las pasiones y de los sentimientos ha sido poco analizado en los estudios filosóficos y cobra hoy cada vez más relevancia. El estudio evalúa los dobles efectos de la catarsis como ritual y como efecto, causado por la tragedia. La catarsis es el eje central para el estudio de la tragedia griega, según Aristóteles. Por otra parte, Nietzsche ve en ella un gran estimulante para la vida, un tónico vital que plantea los efectos liberadores y estimulantes de las emociones. La importancia mimética del concepto es también uno de los componentes que se analizan.

A su vez, el estudio de Inmaculada Hoyos Sánchez, “Naturalismo antropológico y religión natural en Spinoza”, se propone dilucidar algunos de los rasgos distintivos de la concepción del hombre que mantiene Spinoza y sus implicaciones para el ámbito de lo religioso. De este modo, trata de mostrar cómo la antropología spinoziana se singulariza por adoptar una perspectiva naturalista, comprometida con la doble dimensión teórica y práctica de los afectos, que reconoce asimismo este doble aspecto a lo religioso. Esto significa en términos spinozianos que la dimensión religiosa no puede ser erradicada completamente del hombre, sino que hay que distinguir entre la religión heredada de la tradición y la idea adecuada de religión o religión natural y universal.

El papel de la crítica ilustrada en la religión y sus efectos en la experiencia religiosa es lo que analiza el capítulo de Encarnación Ruiz Callejón, “Feuerbach y la religión como ‘patología’. Del sentimiento de dependencia a la literatura y a la neuroteología”. Aborda el pensamiento de Feuerbach sobre la religión y la crítica del argumento ontológico, que va desde el pensamiento a la afirmación de la existencia de Dios. Esta problemática clásica de la filosofía ilumina las ficciones constitutivas de la razón. La proyectividad feuerbachiana cobra nuevos significados a partir del estudio de la literatura y los recientes estudios sobre la neuroteología, que permiten profundizar en el trasfondo antropológico, en la vinculación entre cerebro y mente, de las creaciones culturales y religiosas.

En fin, Agustín Moreno Fernández, bajo el título de “La descomposición del orden religioso en las sociedades modernas según René Girard”, aborda una problemática muy actual: la del declive de los cultos tradicionales, los sacrificios, los mitos y mandamientos religiosos, en nuestras sociedades secularizadas. ¿Qué efectos tiene en la cohesión social y en la identidad cultural la crisis de las religiones? ¿Qué repercusiones personales y sociales tiene el hecho de que se produzca un vacío religioso? ¿Hasta qué punto la menor relevancia de las religiones en nuestras sociedades contribuye a un aumento de los conflictos sociales? ¿Qué relación existe entre violencia, sociedad y religión? La teoría mimética de René Girard, su análisis de la complejidad del deseo y el examen del mecanismo del chivo expiatorio ofrecen elementos para responder a estas preguntas.

A través de las variadas perspectivas de los autores que colaboran en este monográfico, queda dibujado un cuadro, sin duda impresionista y forzosamente incompleto, pero sugerente, de la vasta problemática y los muchos interrogantes que conlleva la incierta metamorfosis de los sistemas religiosos en nuestros días,

donde descubrimos, a la vez, en parte una obsolescencia evidente y en parte una transformación en fase de crisálida, cuyo desenlace nadie es aún capaz de adivinar.