

La utilidad del concepto: *modernidades múltiples* para el estudio de las manifestaciones religiosas

por Vivian Margarita Sabater Palenzuela
Eje temático: Religión, Cultura y Sociedad.

El método científico en términos generales y la capacidad para investigar son, primero que nada, un oficio, una artesanía, un arte. Y como tal, se aprende a partir de la observación, la prueba y el error. Como cualquier oficio, la práctica cotidiana y la sabia orientación de un maestro son fundamentales. El oficio se adquiere con horas de vuelo, que no requieren certificación, porque no es una asignatura.

«El oficio de investigar»
Jorge Durand

La ardua tarea del oficio de investigar, desde diferentes disciplinas, acerca de la relación sociedad-religión, por sí misma significa un gran reto ya que el fenómeno religioso es un hecho multidimensional cargado de emotividad y con modos infinitos de manifestación. Su aprehensión es muy compleja e intentar su teorización se convierte en una osada y agotadora tarea que no siempre concluye satisfactoriamente.

En nuestro días fluyen indeteniblemente los debates en torno a la religión desde los más variados aspectos e intereses profesionales y/o personales y ante el fracaso del pronóstico moderno del ocaso de la religión, del fiasco de la aparente objetividad del augurio ilustrado del fin de la misma, son frecuentes temas como el llamado *retorno de la religión* y su *revivificación en tiempos post seculares*. Hoy se constata frecuentemente el cambio de paradigma de lo «religioso» a lo «espiritual» y va adquiriendo mayor importancia la libre práctica personal del culto religioso ante la obligatoria adhesión a prácticas rituales tradicionalmente institucionalizadas.

Puede afirmarse que respecto del tema de la relación sociedad-religión, muchas de las problemáticas elaboradas o reflexionadas comúnmente desde Europa, pueden resultar ajenas o al menos no tan significativas ante el discurrir de manifestaciones religiosas de nuestra América, un continente pletórico de un mestizaje, de una gama de negritudes y millones de indígenas, entre otros representantes de los más variados orígenes etno-culturales que enriquecen su diversidad socio-espiritual.

Urge acercarnos cada vez más al conocimiento de esos pueblos originarios que aún intentan hablar cotidiana y familiarmente con su Dios, que experimentan constantes hierofonías relacionadas con sus divinidades: en el maíz y el frijol, en las montañas y en las cuevas, en el ondulante humo que se eleva a lo alto, en los vientos y sus rumbos o en el crepitar del fuego, tal como comenta Diego Irarrázaval en su obra *Espiritualidad por rutas americanas*.

El principio y fundamento de esta espiritualidad está basado en la alteridad; porque para estos pueblos los distintos elementos de la naturaleza son también «el Otro» y por esto establece con ellos un diálogo reverencial. Ante la interrogante que se plantea el filósofo y ensayista de Corea del Sur Byung-Chul Han *¿Todavía existe el otro?*, desde estas culturas ancestrales latinoamericanas recibe por respuesta un rotundo y categórico: -¡Sí!

En medio de un sinfín de elaboraciones teóricas, la noción de modernidad europeo-occidental, *cuasi* utilizada con carácter canónico, ha sido ampliamente superada por la de *modernidades múltiples*, concepto que propone otra perspectiva de análisis contemporáneo de la historia y de las características de la era moderna, contraria a referenciar a la modernidad occidental desde una significación omni-abarcante, al denunciar que la modernidad europea es solo una de las modernidades, difundida al mundo en su versión colonial e imperialista.

Hoy nos encontramos con nuevos paradigmas de la forma en que el fenómeno religioso se hace presente en las diferentes regiones del mundo, en fin, nos encontramos con nuevas formas de entender y vivir la religiosidad.

Miradas contemporáneas acerca de la relación religión-sociedad desde el pensamiento contemporáneo europeo.

Intentando mostrar respecto a la relación sociedad-religión modos reflexivos y valoraciones diferentes pueden destacarse, algunos aspectos significativos expuestos por reconocidos pensadores europeos como:

- **GIANNI VATTIMO** filósofo y político italiano interesado por el significado de la experiencia religiosa en la cultura post-metafísica contemporánea. Sus escritos, redactados frecuentemente en primera persona; manifiestan cómo percibe en su entorno un renovado interés del ser humano por las cosas divinas y se preocupa por reflexionar sobre la problemática de la moral y la postura de la Iglesia Católica-Romana ante la homosexualidad y los valores cristianos.

En su obra *Creer que se cree* afirmó que el fenómeno *del retorno de la religión* al menos en la cultura occidental parece estar relacionado con *la enormidad y aparente insolubilidad, para los instrumentos de la razón y de la técnica*.

Reconocido más allá de las fronteras italianas por su contribución sobre temas estéticos, éticos, antropológicos y políticos, su concepción filosófica se hizo famosa por su concepto *pensamiento débil* utilizado para caracterizar el pensar post metafísico. *Debilidad* no como sinónimo de endebles teórica, sino de alejamiento de los inflexibles sistemas conceptuales construidos por la tradición metafísica.

Para Vattimo la herencia cristiana que se retoma por el *pensamiento débil* es sobre todo, herencia del precepto cristiano de la caridad y de su rechazo a la violencia, el *debilitamiento* tiene que ver con la pérdida de las certezas cognitivas y con el rechazo a toda forma de totalitarismos.

Su concepto de *debilidad* como concepto rector le permite considerar el nihilismo como la época del *ocaso del ser*, porque considera que al hombre occidental no le queda más que acostumbrarse a «convivir con la nada». Como él mismo declaró el pensamiento débil es *el pensamiento de los vencidos de la historia*, que según su apreciación estos ya no se orientan hacia la búsqueda de su propia liberación sino sólo *hacia la vida eterna*.

- **JÜRGEN HABERMAS**, filósofo y sociólogo alemán que se introduce a la fe desde la razón, entendiendo que la filosofía y la religión se pueden conjugar en la esfera pública, guardando cada una su identidad.

Considerado el miembro más eminente de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, si antaño mostró su ateísmo metodológico y su consideración de que la experiencia religiosa, por su estructura irracional resultaba incompatible con los logros filosóficos y culturales de la modernidad, actualmente ha manifestado un especial interés sobre la oportunidad de que las creencias religiosas actúen en el escenario público en medio de una sociedad cada vez más fragmentada, más mercantilizada e individualista. Ante esta realidad, propone la necesidad de desplegar procesos de aprendizaje complementarios entre las doctrinas religiosas y las imágenes del mundo.

Para él, uno de los aspectos por lo que fracasó el proyecto moderno fue el haber utilizado la razón como único instrumento para alcanzar las verdades elevando el *logos* a la categoría de Dios universal y ante ello ha anunciado que no debe subvalorarse la capacidad semántica de la religión y su potencial discursivo recordando aquella hipótesis que relaciona la inseguridad existencial con la necesidad religiosa.

Como señala Andrés J. Valderrama Habermas reconoce a la religión como tal y se refiere

fundamentalmente al cristianismo, dada su influencia en el desarrollo de la cultura occidental, aunque no desconoce las influencias de otras manifestaciones religiosas que al respecto considera de menor significación. Para Habermas la *modernización* de la conciencia pública abraza por igual a las mentalidades religiosas y a las mentalidades mundanas.

Actualmente ha desarrollado una reconstrucción de tipo histórico–hermenéutica respecto al importante lugar que ocupa la religión en el ordenamiento socio–político de las sociedades contemporáneas de occidente y es conocido su llamado a los ciudadanos de fe, tanto en Dios como en la razón, a establecer un añorado diálogo perenne, dentro de los límites de la plaza pública, en pro a construir una ciudadanía solidaria, donde finalmente sea el convencimiento racional el que modele la moral.

- **LUDWIG WITTGENSTEIN** lógico vienés reflexionó sobre las creencias religiosas y su lenguaje desde su filosofía analítica. Consideró que determinados conceptos, por ejemplo: pecado, redención, juicio, gracia y expiación, pueden ocupar un lugar imprescindible en la forma de vida de un individuo o de una comunidad.

Sobre la posibilidad de llegar a creer en Dios, afirmó que la vida le puede educar a uno para creer en Dios, a partir de experiencias no necesariamente sensoriales como el sufrimiento y que incluso, por ejemplo, al intentar mostrar que lo que narran los evangelios es falso, aun así es posible que la fe necesariamente no pierda nada porque las pruebas históricas no le son aplicables.

Defendía dos doctrinas fundamentales: una referida al significado del discurso religioso cuya expresión verbal expresa un compromiso apasionado con un *sistema de referencia* y otra a la epistemología de las creencias religiosas, afirmando que ellas son inmunes tanto a la verificación como a la falsación.

Sin intentar extender mucho este texto debe recordarse que pueden citarse otros pensadores europeos como:

- **JACQUES DERRIDA** filósofo y crítico literario francés de origen argelino conocido, entre otros textos, por sus obras *Fe y saber* y *Las dos fuentes de la «religión» en los límites de la mera razón*, quien mostró un enraizado cristiano-centrismo al considerar que sólo la religión cristiana era una religión *moral*.

Para este pensador la razón no se oponía a la fe y por ello recordaba que en la encíclica *Fides et Ratio* (Fe y razón) de Juan Pablo II, se asume que la fe no era suficiente y por ello requería de la razón. Consideraba que nos engañaríamos si oponemos la razón a la religión, la modernidad tecno científica a la religión, pues para él, el desarrollo de la razón crítica y tecno científica no se oponen a la religión, sino que la soportan y la suponen.

- **ZYGMUNT BAUMAN** sociólogo, filósofo y ensayista polaco británico conocido por sus reflexiones sobre diferentes aspectos de la vida contemporánea como la política, la sociedad de consumo, la cotidianidad del sujeto en el escenario de la modernidad *líquida* regida por la ambivalencia, por la incertidumbre permanente, por el sentimiento de inseguridad y confusión ante dos temporalidades: la modernidad del siglo XX y la modernidad en la fase actual de globalización.

En el texto *Zygmunt Bauman y el retorno de los dioses* Christian Alejandro Retamal Hernández, nos muestra cómo la modernidad *líquida*, descrita por Bauman, presencia el progresivo debilitamiento de nuestras relaciones con los demás, constatándose que lo anterior provoca que los fundamentalismos religiosos intenten ocupar el vacío de sentido propio de la *modernidad líquida* para retomar la primacía del *miedo sagrado*.

Destacando que la actual religionización de la política, es decir, lo que antes se expresaba en el lenguaje político de las distintas ideologías modernas hoy se expresa con mucha frecuencia en términos religiosos, que ofrecen, al menos idealmente, una tutoría existencial que se permite y asume en tanto se acepta que disminuya radicalmente la libertad, ya que se asume que contrae también la angustia ante la propia responsabilidad.

- **BYUNG-CHUL HAN** filósofo surcoreano, asentado en Alemania, quien en su obra *La desaparición de los rituales*, expuso que para él la enfermedad de la depresión no se produce en una sociedad definida por rituales y sí en una sociedad que los ha perdido, por lo que desea un giro hacia lo ritual, un re-encantamiento del mundo de hoy donde el reposo y el silencio no tienen cabida en medio de la red digital que ha provocado un giro *dataísta*, ante el cual el hombre debe regirse y entregar su soberanía a los datos.

Conocida son sus críticas a los efectos propios de los sistemas de dominación del capitalismo postindustrial al considerar que devastan el interior del sujeto que incluye su deshumanización, frente a la era de la comunicación y del consumismo extremo. Llega a hablar incluso del antropoceno.

En su obra *Hiperculturalidad* le da un sentido muy personal a esta palabra enfatizando las diferentes tendencias que van surgiendo en el mundo a partir de la tecnología y la globalización.

Chul Han destaca la pérdida de la capacidad contemplativa, vinculada a la absolutización de la vida activa, responsable de que el hombre se haya rebajado a animal *laborans* y por ello, propone como intento de superación el acercamiento al budismo zen.

La lista sería amplia y variada, pero en tan breve espacio puede constatarse que en estos pensadores observamos ante todo sus críticas a la Modernidad, a la post modernidad (movimiento básicamente cultural y filosófico que ha resultado en la concepción de una nueva serie de paradigmas) y al llamado capitalismo tardío, aunque muestren diferentes modos de abordar la temática religiosa y de conformar valoraciones respecto a la relación entre fe y razón desde diferentes perspectivas, comúnmente elaboradas desde Europa y basadas en concepciones fundamentalmente cristiano-centristas.

Miradas contemporáneas acerca de la relación religión-sociedad desde el pensamiento contemporáneo latinoamericano

Hoy se despliegan una gran variedad de propuestas reflexivas avizoradas a través del concepto de *modernidades múltiples* expuesto en el año 2000, por el sociólogo judío Shmuel N. Eisenstadt, estimulado por la intención de destacar la imperiosa necesidad de repensar la Modernidad no sólo desde la contingencia histórica presente, sino también desde la pasada, frecuentemente omitida en el otrora relato hegemónico donde la alteridad se asumía como casi inexistente.

El sociólogo chileno Cristián Parker reconocido por sus investigaciones en el campo de las investigaciones sociales ha aludido a la significación de estas reflexiones que coadyuvan a comprender que ante la racionalidad hegemónica europea existen otras lógicas, por ejemplo, desde América Latina.

Parker asume la validez de seguir investigando en la modernidad latinoamericana, su postmodernidad o su capitalismo *tardío*. En medio del proceso de recomposición religiosa junto a laicidades que siguen reproduciendo alianzas entre gobiernos, partidos políticos, Estados y grupos religiosos dominantes.

Desde nuestra América es imposible obviar las reflexiones y valoraciones sobre la relación sociedad-religión, elaboradas por:

- El escritor, periodista, político y filósofo peruano **JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI**, cuyo proyecto y pensamiento contra-hegemónico mantiene su vigencia. Mariátegui rompió creadoramente con el eurocentrismo dominante incluso en la tradición marxista, el socialismo que él planteaba no quería ser «calco y copia» del socialismo europeo, sino adaptado a las condiciones concretas de los pueblos latinoamericanos.

Ese estilo de pensamiento lo acompañó en su análisis de la relación sociedad-religión, como destaca Michael Löwy en su texto *Mística revolucionaria: José Carlos Mariátegui y la religión*, la temática del carácter, a la vez, religioso y secular, «místico» y «terrenal» del socialismo es

obviamente una propuesta herética, en relación a la tradición marxista dominante que tiene a su vez sus equivalentes en Europa (en el filósofo francés y teórico del socialismo revolucionario George Sorel, en el filósofo alemán de ascendencia judía Ernst Bloch y del italiano intelectual y activista político Antonio Gramsci).

Michael Löwy ha destacado que Mariátegui en su conocido ensayo de 1925, *El Hombre y el Mito*, no se opuso a la Razón y a la Ciencia sino que insiste en que ellas no pueden satisfacer toda la necesidad de infinito que hay en el hombre.

Al respecto es sumamente interesante la reflexión al respecto de la socióloga chilena, Pierina Ferretti expuesta en su texto *La dimensión religiosa en la obra de José Carlos Mariátegui. Del misticismo decadentista a la religiosidad revolucionaria* quien ha considerado que Mariátegui manifestó una inclinación hacia la dimensión espiritual de la vida humana y social por lo que coincide con Michael Löwy cuando este ha señalado que más allá de sus observaciones socio-históricas sobre 'el factor religioso' en Perú, el aporte más original e innovador a la reflexión marxista sobre la religión es, según su criterio, la capacidad de Mariátegui de captar, comprender y exponer reflexiones acerca de *la dimensión religiosa del socialismo*.

- El argentino **ENRIQUE DUSSEL**, filósofo, historiador y teólogo, incansable exponente de interesantes reflexiones intencionadas hacia el logro de un giro descolonizador, sus contribuciones han sido de gran relevancia teórica y práctica en la elaboración de una filosofía de la religión relacionadas propiamente al contexto latinoamericano y lo han sido sus razonamientos sobre la relación entre la filosofía latinoamericana de la liberación y la analéctica

La propuesta que formula Dussel debe ser entendida como una filosofía de la religión que tematiza la fetichización ontológica de los sistemas históricos, alertando que la religión puede convertirse en un dispositivo sacralizante de los sistemas de dominación, mistificándolo, encubriéndolo y justificándolo, por ello descrea de las estructuras ontológicas fijadas, que sirven de fundamento inconmovible para llevar adelante procesos de dominación y a su vez afirma el «Otro antropológico» (la «víctima» singular y el pueblo) necesitan de un filosofar «desde las víctimas de la injusticia» prefigurando la conceptualización de un nuevo humanismo.

- **FORTUNATO MALLIMACI** sociólogo argentino quien ha presentado, entre su amplia producción, el texto *Modernidades religiosas latinoamericanas. Un renovado debate epistemológico y conceptual*, en el que destaca las especificidades de nuestro continente ante la quiebra del monopolio católico, los modos de irrupción de un activo mercado evangélico que ha disputado espacios culturales y el florecimiento de expresiones tales como «creer sin pertenecer», «creer a su manera» e incluso de los llamados «cuenta-propismos religiosos».
- **JUAN CARLOS SCANNONE** quien en su texto *Religión y nuevo pensamiento. Hacia una filosofía de la religión para nuestro tiempo desde América Latina* destacó que si hasta aproximadamente 1965 la preocupación principal en América Latina había sido la del *desarrollo*, a partir de 1968, comenzó a privilegiarse otro enfoque: el de la liberación. La «liberación» concebida como liberación *humana integral* se opuso a la dependencia y la opresión.

En distintos encuentros del grupo argentino de filosofía de la liberación, entre los que estaban Juan Carlos Scannone, Enrique Dussel, y el mismo Rodolfo Kusch, se fueron perfilando puntos de referencia de una generación filosófica, interesada por investigar la *sabiduría del pueblo* como lugar hermenéutico para una teoría de filosofía de la religión acerca de la relación entre religión y lenguaje (1977-79). Se interesaban por las religiones nativas, ubicadas en el altiplano, en el llano y en los barrios populares.

- **RODOLFO KUSCH** antropólogo y filósofo argentino, quien desarrolló un pensamiento filosófico original a partir de su aprehensión y sus investigaciones sobre el

pensamiento indígena y popular.

Para abordar el tema del «ser» y del «estar» Kusch utiliza los términos *hedor* y *pulcritud*. Así como Sarmiento describe lo americano en términos de civilización-barbarie, podríamos decir que Kusch encuentra también, a modo sarmientino, una nueva dicotomía. No dudemos, estamos ante un investigador que es capaz de escribir en apenas dos cuartillas bajo el título *Sin magia para vivir* unas líneas maravillosas:

¿Pero no habíamos dicho que la realidad es dura, flexible y lógica? Así lo dicen los devotos de la ciencia. Pero a mí nadie me saca la sospecha de que los árboles no obstante piensan y sienten. Porque ¿qué es la ciencia? No es más que el invento de los débiles que siempre necesitan una dura realidad ante sí, llena de fórmulas matemáticas y deberes impuestos, sólo porque tienen miedo de que un árbol los salude alguna mañana cuando van al trabajo. Un árbol que dialoga sería la puerta abierta al espanto y nosotros queremos estar tranquilos, y dialogar con nuestros prójimos y con nadie más. Evidentemente no creemos en la magia, no sólo porque tengamos una firme convicción de la dureza de la realidad, sino ante todo porque necesitamos llevarnos bien con 6 millones de prójimos encerrados en la ciudad de Buenos Aires. Y para ello es preciso poner en vereda a los árboles con su lenguaje monstruoso y creer en la dura, inflexible y lógica realidad. (*)

(*) Fuente: Rodolfo Kusch, Obras completa s(vl), Indios, porteños y dioses, Buenos Aires, Editorial Fundación Ross.

EPÍLOGO INCONCLUSO

Respecto a la investigación contemporánea sobre las manifestaciones religiosas existen temas generales que se repiten entre estudiosos latinoamericanos y europeos, todo ello desde diferentes modos y con variados niveles de compromiso social, por ejemplo, es frecuente el carácter crítico respecto a la absolutización casi irracional de la racionalidad, obviando otras formas de conocimiento y aprehensión de la realidad, inmersas muy estrechamente con la espiritualidad humana, también pueden encontrarse reflexiones críticas sobre el proceso de deshumanización que han provocado las estructuras sociales que derivan fundamentalmente del orden capitalista o de las deformaciones de los llamados *socialismos reales*.

No obstante, la variabilidad precede y condiciona, coincido con los que afirman que el diagnóstico más acertado y ajustado a la realidad debe ser la pluralización: «modernidades múltiples», «secularizaciones múltiples» y ¿por qué no? «post modernidades múltiples» y múltiples formas expresivas del llamado «capitalismo tardío» o «tardo capitalismo», del cual algunos han intentado desdibujar las consecuencias culturales que aún persisten en los países derivados de estructuras otrora coloniales o dependientes.

Estamos sencillamente ante una compleja y ardua tarea investigativa y educativa, ante un gran reto que sólo puede asumirse desde la interdisciplinariedad, el compromiso social y la sensibilidad de percibir la magia de la vida.

Muchas gracias.

(Ponencia presentada por la autora en el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), La Habana, 2023)

Sobre la autora

Vivian M. Sabater Palenzuela es Doctora en Filosofía, profesora titular en la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología, de la Universidad de La Habana; y Jefa del Departamento de Ciencias de la Religión y profesora invitada en el Seminario Evangélico de Teología, donde enseña Filosofía de la Religión, Historia de las Religiones y Fenomenología de la Religión.

