

Boletín CIPS

Publicación Digital Cuatrimestral Segunda Época

PAGINA PRINCIPAL

Nº 6 agosto 2010

boletin@cips.cu

UN FESTEJO DEL CONOCIMIENTO, LA DIVERSIDAD Y EL DIÁLOGO

(A propósito del
VI Encuentro
Internacional de
Estudios
Sociorreligiosos)

Por: *Juliette I. Fernández Estrada*

LAS RELIGIONES Y LA INTEGRIDAD DEL PLANETA

Fragmentos de la
conferencia
magistral del Dr.
François Houtart,
en la inauguración
del VI Encuentro
Internacional de
Estudios Sociorreligiosos.

Transcripción: *Sonia Jiménez*

RELIGIÓN, HEGEMONÍA Y VALORES EN LOS COMPLEJOS PROCESOS CONTEMPORÁNEOS.

Palabras de apertura

Dra. Ofelia Pérez Cruz

*Jefa Departamento
Estudios
Sociorreligiosos.
CIPS*

VARIACIONES SOCIORRELIGIOSAS EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL ACTUAL

*Panel Inaugural del VI Encuentro Internacional de
Estudios Sociorreligiosos*

Por: *Maritza Díaz Ascención*

EL DEBATE ACERCA DE LAS DINÁMICAS RELIGIOSAS CONTEMPORÁNEAS

Por: *Ana Celia Perera Pintado*

LA DIVERSIDAD SEXUAL DESDE PERSPECTIVAS SECULARES Y RELIGIOSAS

Por: *Sonia Jiménez*

LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS Y LA INSTITUCIONALIDAD

Por: *Naile Braffo Conde*

NECESITAMOS SUS IDEAS,
VALORACIONES,
CRITERIOS Y OPINIONES
SOBRE EL BOLETÍN CIPS.
POR FAVOR, ESCRÍBANOS

A: boletin@cips.cu

PALABRAS DE CLAUSURA DEL VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS

*María Isabel Domínguez,
Directora del CIPS*

UN FESTEJO DEL CONOCIMIENTO, LA DIVERSIDAD Y EL DIÁLOGO

(A propósito del VI Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos)

Por: Juliette I. Fernández Estrada

Hace ya tres lustros que se viene celebrando en nuestra Capital, cada tres años, el Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos, organizado por el Departamento de Estudios Sociorreligiosos (DESR) del CIPS, con la ayuda de instituciones amigas, foráneas y del patio. Del pasado 5 al 8 de julio tuvo lugar su sexta edición, dedicada a la memoria de quien fuera fundador y durante décadas líder del DESR, Jorge Ramírez Calzadilla.

Más de 20 paneles de trabajo conformaron el programa científico del evento, donde participaron como ponentes alrededor de 80 estudiosos de la religión, mayormente cubanos, pero también procedentes de países como Brasil, México, Gran Bretaña, Turquía, Japón, Canadá, Finlandia y Estados Unidos.

Como ya es costumbre, el renombrado sociólogo de la religión (querido amigo y mentor del DESR) François Houtart, nos honró con su presencia y con una conferencia magistral titulada “Las religiones y la integridad del planeta”, en la que se refirió al pensamiento ecológico de las distintas religiones a lo largo de la historia y a la necesidad del aporte a la supervivencia de nuestro planeta desde la ética religiosa.

Para el inicio y cierre del evento se organizaron sendos paneles especiales, uno sobre las “Variaciones sociorreligiosas en el escenario internacional actual”, y otro “Por un mundo de paz y justicia social”, que reunieron a investigadores de renombre internacional, así como a representantes de instituciones religiosas de relevancia a nivel mundial.

La gran variedad de temas que tuvieron cabida en el programa es una demostración de los avances en los estudios acerca de las religiones a escala internacional, y de los complejos espacios que ellas ocupan en las sociedades contemporáneas. Por lo tanto, esa multiplicidad de aristas y rostros que exhibe el fenómeno religioso evidencia también cuánto se puede hacer, desde su estudio o desde su práctica, por un mayor bienestar de las comunidades humanas.

Sin ánimo de redundar en los títulos de los paneles que están referidos en el programa científico del evento, y menos aún de hacer omisiones a voluntad, podemos señalar, a grandes rasgos, que se abordaron los significados y funciones de las religiones en la sociedad, las relaciones entre iglesias y Estado, los vínculos entre organizaciones religiosas y partidos políticos, el rol de lo

religioso en la participación social, las alternativas desde las propias producciones teológicas al fundamentalismo religioso.

Igualmente tuvieron su espacio las reflexiones acerca de los lazos entre desigualdad social y expresiones religiosas; las organizaciones religiosas como instituciones y la participación del factor religioso en los procesos migratorios internacionales. El papel de las religiones en la configuración cultural de las naciones, de sus tradiciones y variadas identidades; los diálogos interreligiosos; el posicionamiento de distintas expresiones religiosas ante el tema de la diversidad sexual; el aporte de las mismas a la lucha por la equidad de géneros; su presencia en el tema de la educación y su indisoluble vínculo con la ética, también fueron cuestiones debatidas en los salones del VI Encuentro.

Asimismo se le dedicó atención detenida a las nuevas modalidades y reconfiguraciones religiosas que tienen lugar hoy día, tema ya imprescindible si se quiere seguir con acierto la pista de los fenómenos religiosos en la contemporaneidad, cuando son constantemente insuficientes las clasificaciones que se han hecho tradicionalmente de ellos. En este sentido fue un momento significativo el taller “Nuevos movimientos religiosos contemporáneos. Experiencias comparadas”, donde se pudo confrontar, en un debate más extenso y profundo, las realidades de diversas latitudes.

En el VI Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos incursionamos en un nuevo modo de acercarnos al tema que nos unía, con la proyección de un conjunto de materiales audiovisuales sobre la temática religiosa. Resultó una feliz propuesta que tuvo gran acogida y ratificó que esta puede ser una importante vía de conocimiento y divulgación de los universos en torno a las distintas expresiones religiosas.

Un evento científico desborda lo que aparece en blanco y negro en su programa impreso. Porque un evento como este es mucho más que la sumatoria de todas las ponencias en él expuestas: es, sobre todas las cosas, conocimiento vivo, en movimiento, personas que dialogan y se retroalimentan. Por eso merece ser remarcado el lugar que ocupó el debate en todos y cada uno de los paneles, potenciando el contenido de las exposiciones.

Este es el tercer Encuentro al que asisto desde que formo parte del DESR. Gradualmente he participado de manera más activa en su organización, lo cual me ha permitido verlos más desde adentro y apreciar mejor el valor que tienen. Siempre emergen en eventos como este muchas cosas que se deben mejorar en el futuro, pero creo que lo fundamental es que el VI Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos, como los anteriores, es impulso y oxigenación para el desarrollo científico de nuestro equipo, es aprender de otras realidades y detectar nuevas necesidades científicas.

Y tanto como lo anterior, el VI Encuentro es la creación, en tres días intensos, de un espacio de hermandad entre investigadores y creyentes de cualquier expresión religiosa. Es un ejemplo de pluralidad, expresión de la diversidad y respeto recíproco. Es el testimonio del compromiso y las posibilidades que las religiones tienen en la construcción de sociedades más abiertas y justas.

INICIO

LAS RELIGIONES Y LA INTEGRIDAD DEL PLANETA

Fragmentos de la Conferencia Magistral del Dr. François Houtart, en la inauguración del VI Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos

Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy particularmente feliz de poder participar en este Encuentro. He tenido el privilegio de participar en todos los organizados por el Departamento de Estudios Sociorreligiosos, y es también la oportunidad de recordar la memoria de Jorge Ramírez Calzadilla, con quien colaboré durante todos estos años, y saludar la continuidad y el dinamismo del Departamento en su realidad actual, bajo la dirección de Ofelia (Pérez Cruz).

La Religión y las relaciones con la naturaleza es un tema bastante importante hoy. En la Introducción trataré de recordar rápidamente lo que pasa en el ámbito de la naturaleza en la actualidad. Después hablaré de las religiones en las sociedades precapitalistas comunitarias y cómo se enfoca la relación de la religión con la naturaleza. En un segundo momento hablaré de las religiones en las sociedades precapitalistas de clase, especialmente en el Oriente, y en un tercer punto abordaré las relaciones de las religiones con la naturaleza en las sociedades capitalistas, para terminar con unas reflexiones que conciernen al futuro de las relaciones de la naturaleza y las religiones.

(...) Podemos decir que la humanidad llegó a un estadio de ruptura moral en la relación con la naturaleza. No hay más posibilidad para el planeta de reproducirse, de reconstruirse con la actividad destructora de los seres humanos. Se estima que toda la capacidad de reconstrucción de la Tierra se terminó el año pasado, el 23 de septiembre, lo que significa que todo lo que pasó después es irrecuperable.

(...) Viet-Nam para el 2020 no podrá exportar ni un kilogramo de arroz —hoy es el segundo exportador— debido a la elevación del mar y a la salinización de las tierras, Hay millones de gentes que no podrán vivir más donde lo hacen ahora. Se estima que Bangladesh pierda un 17% de su territorio. Ya la India está construyendo un muro para evitar la emigración de los ciudadanos de ese país a su territorio.

(...) Hay planes para tratar de producir para los años 2015-2020, más o menos 20% de la energía, bajo agroenergía. Si se cumple significaría la transformación de centenares de millones de hectáreas de tierras de Asia, África y América Latina en producción de agrocombustibles. Significaría la exclusión de cerca de 60 millones de campesinos de sus tierras. Realmente es una solución criminal.

Esto ha llegado a tal punto que debemos revisar los paradigmas de la vida colectiva de la humanidad sobre el planeta; es decir, especialmente cuatro paradigmas: la relación con la naturaleza,

la producción de las bases de la vida física, de la vida cultural, de la vida espiritual de todos los seres humanos en el mundo, la organización colectiva, social y política, y, finalmente, la visión del mundo y la ética. Estos cuatro ejes son fundamentales para toda sociedad humana. (...) Y por eso debemos analizar la situación actual de crisis con esta perspectiva.

Cuando estudiamos las varias crisis actuales: financiera, económica, energética, alimentaria, climática, vemos que todas estas crisis que son diferentes tienen un origen común, que es la lógica del capitalismo, con dos grandes orientaciones, la tasa de ganancia, cómo aumentarla, violando las externalidades, las cuales no entran en el cálculo del mercado. Lo que es externo al cálculo del mercado; es decir, los daños ecológicos y sociales. No es el capital el que paga estos daños.

(...) Los daños ecológicos comienzan a afectar la tasa de ganancia del capital, por eso no es más una externalidad. Y se deben tener en cuenta. Pero, la lógica es la ignorancia de las externalidades, lo que provoca la destrucción ecológica y ambiental.

(...) Este aspecto estructural de la crisis alimentaria es debido, también, a la capitalización, al hecho de que ahora la agricultura es una de las nuevas fronteras del capitalismo en el mundo entero.

(...) Con el sistema actual hemos utilizado totalmente de manera irracional la energía, en particular la energía fósil. En particular, también desde el período neoliberal, el Consenso de Washington, de los años 70. La utilización irracional de la energía hace que dentro de muy poco tiempo estemos frente a un problema de falta de energía, de búsqueda de nuevas formas de energía y con la solución inmediata del capital de la agroenergía. Porque en la más fácil, la más inmediata y la más provechosa por el capital. La crisis energética es parte de toda la lógica del capital.

(...) Hay una destrucción climática muy inquietante para el futuro y totalmente vinculada con la lógica del capital, es decir, con la necesidad de la acumulación del capital, por una parte, y, por otra, del desconocimiento de las externalidades.

Así, la cuestión fundamental que nos interesa hoy es cuál es el papel de las religiones frente a esta situación. ¿Cuál es el papel de la religión como crítica de este modelo de desarrollo? Y también en la reconstrucción de valores y de la ética por otro modelo, y voy a tratar de desarrollar algunas hipótesis en este sentido, tratando de partir de la historia para llegar a la situación contemporánea.

El primer aspecto son las religiones en sociedades precapitalistas comunitarias.

La característica principal, material es evidentemente una dependencia total frente a la naturaleza. Realmente con muy poca posibilidad de control físico sobre la naturaleza. La naturaleza es al mismo tiempo fuente de la vida, pero, también, es fuente de muerte. Por eso, como no hay control físico, se necesita un control simbólico, con instrumentos de veneración, de respeto a la naturaleza, y de instrumentos también de contención, que son los rituales, los sacrificios, etc. Y así se construye poco a poco un complejo de representaciones simbólicas de la naturaleza, que varía mucho, de un pueblo a otro, pero con la misma lógica.

Y se ve la naturaleza como un ente divino, poblada de espíritus, de dioses, de diosas, cada uno con sus características, con sus poderes, con sus exigencias, y los seres humanos son integrados en este conjunto, dependientes de la naturaleza, pero con un nivel alto. Es el principio de una visión que podríamos llamar holística de la realidad y de la relación con la naturaleza. Es decir, donde se toma en cuenta el conjunto de la relación. Una visión holística de la realidad con la unidad de la vida.

Y así se desarrolla una racionalidad de explicación del mundo, de visión del mundo dentro de lo que podríamos llamar un pensamiento simbólico; es decir, un pensamiento que identifica el símbolo con la realidad. El símbolo es el fruto, es el producto de la representación humana de la realidad. La realidad que tiene sentido gracias al símbolo es el otro aspecto. Y finalmente es el símbolo que se transforma en realidad.

(...) Las sociedades de clase se desarrollan con la posibilidad de un cierto control de la naturaleza. Por ejemplo, con la agricultura, la posibilidad de una producción mayor, que permita el nacimiento de grupos sociales que no tengan que trabajar en la agricultura para comer. Es simple, pero es la condición esencial para la construcción de una sociedad de clases. Sin esta condición no hay posibilidad de vida urbana y no hay posibilidad de grupos que se especialicen en producción simbólica, de pensamiento o en la política que no tienen que trabajar en la agricultura.

(...) La visión del pasado, antigua, no se destruye, todavía continúa, a pesar de este cambio, pero se construye una visión más elaborada, que va a partir de esta visión holística, principio, y va a desarrollar precisamente la visión holística del mundo. Por ejemplo, los grandes cuentos de la creación, bíblicos, mayas, orientales, que ya son una creación más elaborada precisamente de esta visión.

Las creencias religiosas sirven también para regular el sistema. Ya se establecen límites al carácter predador del hombre. Y un proceso que exige una cierta ética, el principio de una ética de las conductas frente al mundo vegetal, al mundo animal. Es un mundo único, un mundo donde cada uno tiene su lugar. Por eso se debe desarrollar una ética de la conducta frente a este mundo.

(...) Se desarrolla un poder político sacralizado, porque también el poder político está vinculado con los procesos naturales (...) así se vincula poder político con el orden de la naturaleza, lo que da al poder político una legitimidad muy fuerte, porque es justamente la sacralización.

(...) En el Cristianismo, Jesús también de manera existencial vive con la naturaleza, no con una relación de dominación de la naturaleza. En las distintas religiones el hombre es guardián de la naturaleza, el hombre es responsable del equilibrio de la naturaleza.

Podemos concluir que se profundiza más la visión holística de la naturaleza y del hombre con la naturaleza, con una sistematización intelectual, filosófica. Después se ve que la visión holística se traduce en un orden social, donde el poder político se responsabiliza con el equilibrio de la naturaleza. Y, finalmente, es el principio de una ética en la relación con la naturaleza.

¿Qué podemos decir de las religiones de las sociedades capitalistas?

Como se ha dicho el capitalismo se desarrolló sobre la base de la economía mercantil, con el desarrollo de un pensamiento analítico, al contrario de un pensamiento simbólico. Los eventos de la naturaleza se explican por las leyes naturales. Los procesos sociales se explican por las leyes sociales y no por el recurso de un símbolo e se transforma en realidad. Este tipo de pensamiento ha permitido el desarrollo de un pensamiento científico, que tiende a elementarizar la realidad, y a perder poco a poco la visión holística.

Así, dentro de una filosofía Prometea, del Siglo de las Luces se desarrolló la visión del mundo como un progreso sin fin, basada sobre un planeta inagotable. Con la crisis climática llegamos a la conciencia, poco a poco, de que esa no es la realidad, que no hay un progreso material sin fin y que no hay un planeta inagotable.

(...) En la economía mercantil se privilegia el valor de cambio sobre el valor de uso. El valor de cambio como único valor, y por eso se debe cambiar todo en mercancía porque de otra manera no se contribuye a la tasa de ganancia del capital, ignorando todas las externalidades. La naturaleza más y más se instrumentaliza en función del provecho. Es algo que se debe explotar, es un recurso natural, la naturaleza.

(...) La religión está, en este sentido, puesta entre paréntesis, es un asunto privado, no tiene nada que ver en la relación con la naturaleza, pero no hay nada que reemplace a la religión en este dominio.

(..) Debemos decir que el socialismo del siglo XX no ha sido mucho mejor, especialmente el socialismo que podemos llamar productivista, cuando se define como concurrente del capitalismo, para ir más aún rápidamente en este tipo de desarrollo sin fin, y, finalmente, de la explotación de la naturaleza. Es por eso que se necesita dentro del socialismo un nuevo pensamiento, un socialismo del siglo XXI, al que hay que ponerle un contenido, de qué se trata, y uno de los aspectos va a ser justamente otra visión de la relación con la naturaleza, regresar a una visión holística.

En el capitalismo contemporáneo ocurre una ruptura moral con la naturaleza con una crisis sistémica del modelo de desarrollo, y es por eso que no se puede pensar solamente en regulaciones, sino en un cambio de paradigmas.

Marx tenía razón cuando dijo que las características del capitalismo eran la destrucción de las dos fuentes de su riqueza, la naturaleza y el trabajo

Religiones y el futuro de las relaciones con la naturaleza

Como he dicho, debemos redefinir los paradigmas y éstos significan la expresión de valores, la construcción de otra visión del mundo y de una ética, y las religiones han sido en la historia portadoras y reproductivas de valores; pero, evidentemente, eso no puede funcionar bajo cualquier condición.

El Cristianismo fue la primera religión confrontada con el capitalismo y por eso fue la primera religión en desarrollar una cierta posición frente al capitalismo, pero con mucho retraso. La primera reacción fue una restauración del orden antiguo, del orden feudal donde la religión tenía una posición dominante.

Pero, poco a poco, hubo una condena, pero una condena de los abusos y de los excesos. Una condena bastante radical de la Doctrina Social de la Iglesia y, ahora, de lo que se podría llamar la doctrina social de todas las grandes religiones.

El Papa actual declaró a fines del año pasado que la destrucción de la naturaleza era también un pecado capital, pecado fundamental. Pero no se condena la lógica que está en la base de todo el sistema, que constituye la cosa fundamental. No se condena la lógica del capitalismo. (...) Y por eso vemos en el desarrollo de un cierto pensamiento cristiano social, el desarrollo de la idea de un capitalismo verde, lo cual no va a resolver el problema.

Sin embargo, dentro del cristianismo y otras religiones vemos el desarrollo, especialmente con la crisis climática, de una nueva posición, que está desarrollando de nuevo un pensamiento holístico. Pienso en la obra de Leonardo Boff, teólogo de la liberación, brasileño, que ha escrito sobre una

Teología de la Ecología. Pienso en un monje budista en Sri Lanka que comenzó un movimiento de protesta en contra de la privatización de una selva en favor de una multinacional norteamericana.

(...) Y así, las condiciones para que las religiones puedan tener un cierto papel, es, primero, recuperar el carácter holístico de la visión del mundo, la unidad entre el hombre y la naturaleza.

Evidentemente eso se puede realizar de manera muy diferente. Es una realidad en el mundo que varias culturas desarrollan un pensamiento simbólico; es decir, una conciencia que permite tener una visión holística de la realidad. Pienso en la renovación cultural de los pueblos indígenas del continente Latinoamericano (...). Las ideas de la Pachamama y del Buen Vivir, son ideas fundamentales, como críticas del sistema actual y que puede llevar a estos pueblos a actitudes y declaraciones anticapitalistas claras, como pasó en el Foro Social de Belem el año pasado.

(...) En la Cumbre de Cochabamba hubo una declaración sobre la madre Tierra; sin embargo, esta declaración está redactada con el pensamiento indígena; es decir, se presenta a la Tierra como una persona que vive, que siente, que sufre...lo que es dentro de un pensamiento simbólico totalmente ilógico. Pero, el problema es que en otras partes del mundo no comparten el pensamiento simbólico y que debemos poder expresar la misma idea central dentro de un pensamiento analítico. He trabajado en la Cumbre para llegar a la idea de que debemos ser pluralistas, multiculturalistas, que cada uno tiene el derecho de expresar su relación con la naturaleza dentro de su propia cultura y pensamiento.

(...) Un pensamiento analítico, abierto a la dimensión de la naturaleza, que no puede ser más una externalidad, abierto también a un lenguaje poético, donde con metáforas vaya redescubriendo el valor del símbolo, como expresión que recorra siempre la importancia del conjunto.

Por eso hay dos papeles importantes, el de la espiritualidad y el de la ética

Transcripción: Sonia Jiménez

INICIO

RELIGIÓN, HEGEMONÍA Y VALORES EN LOS COMPLEJOS PROCESOS CONTEMPORÁNEOS.

Palabras de apertura Dra. Ofelia Pérez Cruz, Jefa Departamento Estudios Sociorreligiosos. Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas

Distinguidos invitados e invitadas,
Colegas participantes,
Amigas y amigos en general.

Con mucha alegría llegamos por fin al VI Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos. Esta fecha indica el inicio de una nueva etapa de reflexiones, que durante tres días nos permitirá intercambiar sobre las variaciones religiosas presentes en el contexto mundial actual y respecto a lo cual, desde nuestros estudios y experiencias individuales, pretendemos contribuir y aportar.

Apunta, sobre todo, a 18 años ininterrumpidos de intercambio internacional luego que en 1995 fuera promovido este espacio por el Departamento de Estudios Sociorreligiosos (DESR) y el Dr. Jorge Ramírez Calzadilla, quien lo lideró hasta 2006 y a quien también hoy rendimos homenaje.

Pero no estaríamos en este momento de no ser por el coauspicio no sólo financiero sino principalmente espiritual de cada una de las instituciones, amigos y amigas que nos han tendido su mano, nos han facilitados sus medios, nos han dedicado largas horas de trabajo personal y colectivo a la vez que nos han acompañado año tras año en este empeño.

Entre los más de 200 participantes que aquí nos daremos cita, representando a Cuba y múltiples países de los diversos continentes, numerosos rostros -también foráneos- reiteran su sistemática presencia y algunos de los que no están, imposibilitados entre otras causas por la crisis económica mundial que limitó sus financiamientos, intentaron hasta el último momento su participación.

En medio de los complejos procesos contemporáneos que vive hoy la humanidad, "Religión, Hegemonía y Valores" se erige como tema que guiará las discusiones. A través de numerosas subtemáticas nos llevará de la mano en exposiciones individuales, paneles y talleres.

Como en ocasiones anteriores y una vez más honrándonos con su presencia, nuestra conferencia magistral inaugural estará a cargo del reconocido sociólogo de la Religión y amigo François Houtart, quien en sesión plenaria focalizará su intervención en torno a las "LAS RELIGIONES Y LA INTEGRIDAD DEL PLANETA".

También en sesión plenaria disfrutaremos de dos paneles especiales cada uno con reconocidas figuras del escenario nacional y mundial. El primero de ellos, denominado "VARIACIONES SOCIORRELIGIOSAS EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL ACTUAL" se presentará a continuación de la Conferencia Magistral, y el segundo: "POR UN MUNDO DE PAZ Y JUSTICIA SOCIAL" cerrará en la tarde

del día 8 las sesiones expositivas del evento, para a su vez dar paso a la clausura del mismo, a cargo de la directora del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, del CITMA, la Dra. María Isabel Domínguez.

Además de las mesas expositivas que mantenidamente sesionarán en tres salones del Complejo, dos de ellos con servicios de traducción simultánea, los participantes podrán disfrutar el día 7 de una muestra de audiovisuales, participar el mismo 7 de un taller sobre "NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS CONTEMPORÁNEOS", así como acceder a materiales que se exhibirán y comercializarán durante las sesiones.

Informaciones más específicas sobre el desarrollo del encuentro pueden consultarlas en el programa de actividades, así como los resúmenes de las ponencias que se presentarán.

Con una actividad de despedida culminará este evento el día 8 de julio, no sin antes invitarles a compartir nuevamente con nosotros en el VII Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos, en julio de 2013.

Una vez más sean todas y todos bienvenid@s a nuestra reunión.

Agradecemos su contribución y su participación.

Ahora, con un fuerte aplauso, dejemos oficialmente inaugurado el VI Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos.

En nombre del Comité Organizador,

Muchas Gracias.

INICIO

VARIACIONES SOCIORRELIGIOSAS EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL ACTUAL Panel Inaugural del VI Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos

Por: Maritza Díaz Ascención

Bajo el título que le da nombre a este trabajo funcionó el panel inaugural del VI Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos, el cual tuvo lugar en el hotel Acuario del complejo turístico Marina Hemingway, en Ciudad de La Habana.

Investigadores y académicos de Brasil, Perú y Gran Bretaña, así como un representante del Consejo Mundial de Iglesias, abordaron desde diversas aristas, desde una visión particular y hacia un contexto general en un mundo

globalizado e interconectado, las problemáticas alrededor de temas insoslayables como el medio ambiente, la pobreza, la paz, el rol que desempeñan las religiones en esos procesos y las transformaciones que hoy se advierten en espacios religiosos concretos.

La Prof. Dra. Elizete da Siva, de la Universidad Estadual de Feira de Santana, en Bahía, Brasil, disertó acerca de las transformaciones en el campo religioso brasileño. En su discurso significó que a pesar de la hegemonía de la Iglesia Católica, históricamente el campo religioso brasileño está marcado por la diversidad religiosa, formando un ambiente multi-étnico, con manifestaciones sagradas del cristianismo, las religiones africanas, religiones indígenas, el judaísmo, el espiritismo y los orígenes recientes de las religiones orientales.

Brasil, --dijo-- conocido como el mayor país católico del mundo, en las últimas tres décadas ha mostrado cambios significativos que cuestionan esta afirmación. Se observa a lo largo de las encuestas nacionales y oficiales un número creciente de personas que afirman no tener religión, la presencia de la expresión religiosa con una visión holística y terapéutica, pero más bien un espectacular crecimiento numérico del protestantismo, especialmente de los grupos neopentecostales.

Da Silva puntualizó que factores sociales y económicos como el desempleo creciente, el crecimiento de las grandes ciudades y la desorganización de la vida urbana, aliadas a demandas espirituales y existenciales transformaron segmentos populares en el verdadero potencial del neopentecostalismo, atraídos no sólo por la salvación futura, sino sobre todo por las promesas de prosperidad garantizados por un discurso teológico convincente y eficaz. La expansión vigorosa neopentecostal con las prácticas de proselitismo ha provocado un foco de tensiones, en curso en el país religioso, con la evolución cultural y político en general.

A su vez, el Dr. Graham Harvey, de la Open University, en Gran Bretaña, presentó la ponencia "Eco-religious rituals and the changing value of nature in a late capitalist era" (Rituales eco-religiosos y el cambiante valor de la naturaleza en la era capitalista tardía), la cual abordó la participación religiosa en la crisis actual, en particular al tema medio ambiental, uno de los más urgentes en nuestros días.

Harvey significó que el mundo está en una difícil situación, motivado por un error al que consideró mortal, relacionado con una idea calificada por él como descabellada. La idea de que los seres humanos no participamos pues somos diferentes ha marcado las grandes diferencias y las problemáticas que enfrentamos. Nos han persuadido de que la sociedad se autorregula independiente de los sujetos.

Asimismo, acotó, que hoy la intelectualidad ha creado una red global para la defensa del planeta. Explicó que durante mucho tiempo se intentó hacer creer por los menos interesados en resolver los problemas de la sobrevivencia, la separación de este tema de los dominios humanos. Esa separación es sumamente peligrosa.

El tema relacionado con la crisis de la naturaleza es una urgencia para los académicos ya que no estamos separados de esta realidad. Ello trasciende nuestras cátedras y espacios. La crisis fundamental que enfrentamos es el calentamiento global. La contaminación y la extinción masiva de

todas las especies es un hecho. Hemos dañado con desenfreno el ecosistema e interrumpido el evolucionismo del planeta.

¿Qué hacen las religiones con respecto a este tema? Se preguntó, para añadir seguidamente: Se dice que las estructuras enseñan a las personas a tomar conciencia, pero no se trata de buscar aquella que más enseña. La mayoría de las religiones han insistido en que somos diferentes de los animales. La religión ha sido equívocamente considerada por muchos como una cuestión privada sin espacio público. Muchas de sus demandas en relación a este tema han sido ignoradas y hasta se pensó que no entraban en su dominio.

Más adelante dedicó un tiempo de su exposición al tema de las visiones indígenas al respecto y al papel de los rituales paganos.

Afirmó que se han aceptado la existencia de cambios en relación a la manera de concebir los rituales. Al respecto los protestantes han considerado los rituales como malos, impropios y han alertado sobre esto, sin embargo los indígenas han persistido en la celebración de los mismos preservando su levadura natural y los practican a pesar de los ataques que continuamente reciben.

Otros consideran que estos rituales son peligrosos, pues se acompañan de violencia, no sólo en relación con el ser humano sino también contra la naturaleza, ya que su celebración lleva implícito cortar plantas, que se planean son necesarias para la alimentación humana. Quienes atacan estos rituales llaman a ponerle límite a lo que hacemos pues se vuelve nuestro contrario.

Por otra parte, subrayó que no se trata de una defensa romántica del paganismo, ya que los indígenas se enfrentan a prácticas económicas y políticas erróneas que atentan contra la vida. A pesar del primitivismo conservado ellos se manifiestan a favor de la vida en momentos bien definitivos para la humanidad. Este es nuestro planeta, nuestra casa, nuestra economía, la naturaleza es nuestra vida, y esos rituales son una manera de mostrar y defender eso.

En su intervención, el Dr Paulo Barrera Rivera, del Grupo de Pesquisa Religión y Periferia Urbana em América Latina, de la Universidade Metodista de São Paulo, expuso el tema "Religión y vulnerabilidad social en la periferia urbana de América Latina".

Su ponencia se centró en el análisis de la relación entre pobreza y religión tomando como referencia la situación de las fabelas en Sao Pablo. Aclaró que desde el punto de vista sociológico abordaría la relación entre procesos tan importantes como el tema de la modernización capitalista, su industrialización y la urbanización, carente, periférica. Asimismo precisó que para pensar en la relación entre religión y periferia urbana en América Latina es necesario situar como marco de referencia la relación antes mencionada.

Barrera aclaró las diferencias existentes entre estos procesos en Europa y América Latina, región esta que a partir de la segunda mitad del siglo XIX es que viene a convertirse en la región más urbanizada del mundo. Este proceso hay que verlo en relación directa con el desarrollo del capitalismo industrializado y como fenómeno de la modernidad, proceso contradictorio que en nuestras sociedades se acompaña de las grandes diferencias sociales y por la desigualdad. Son evidentes las diferencias entre los centros urbanos donde se encuentran localizadas las estructuras de

poder político, económico y social y las condiciones que predominan en las periferias marcadas por precarias condiciones de vida, donde es casi nula la presencia del Estado, bien poco interesado en modificar esas condiciones de vida.

Tomando estas premisas como antecedente de su análisis se dedicó a desarrollar el tema relacionado con el concepto de periferia urbana y de vulnerabilidad social, a partir del referente de las fabelas. En relación a esto último refirió que en las fabelas la gente no sólo vive, sino que sobrevive en medio de la creatividad donde se produce y reproduce en lo económico y desde el punto de vista espiritual. Es aquí donde entra en el análisis del papel y lugar de la religión. Dijo que las religiones presentes en las periferias urbanas son parte de la vida de esas personas y que se ha demostrado como estas van cambiando su lugar histórico. Explicó el papel que en particular han ido ganando las religiones evangélicas y sobre todo la pentecostal.

Se refirió al crecimiento peculiar del pentecostalismo, no sólo en Brasil sino en toda América Latina, y que sus estudios en Brasil han demostrado que este crecimiento ha tenido lugar particularmente en poblaciones menos favorecidas económicamente, o sea en aquellas que se aglutinan en las periferias urbanas. E

Explicó finalmente que también ha quedado claro que las religiones que más crecen no son tan importantes, como se piensa, para la gente más pobre. En tal sentido ejemplificó que en los resultados obtenidos por sus estudios se aprecia un por ciento significativo de personas empobrecidas de las fabelas que refieren no practicar ni ser parte de ninguna religión y aquellas que si lo son no precisamente lo hacen por cuestiones de fe, si no movidos por intereses mundanos, más bien de sobrevivencia.

“Frente a la violencia del mundo de hoy: las iglesias buscando reconciliación y paz”, fue el trabajo puesto a la consideración del auditorio por el Reverendo Dr Carlos Emilio Ham, Secretario ejecutivo para Diaconía en América Latina-Caribe del Consejo Mundial de Iglesias, quien se centró en el análisis de la Convocatoria Ecuménica Internacional por la paz, a realizarse en Kingston, Jamaica del 17 al 26 de Mayo del 2011, como parte de las actividades que el Consejo Mundial de Iglesias ha convocado para superar la violencia, y que viene realizando desde el año 2001.

Ham precisó que este será un espacio no sólo de celebración de paz, sino para trabajar en la elaboración de una teología de la paz que abandone toda justificación teológica de la violencia. También para compartir experiencias y sacar la luz las mejores de estas con miras a fomentar los instrumentos eficaces para evitar la violencia y promover la paz. Pero además como momento importante para que exista un compromiso en favor de una teología y de una práctica de la no violencia, la paz y la justicia.

Explicó la importancia de estimular a las iglesias y a sus teologías a reflexionar sobre la paz a partir del referente cristiano del mandamiento de Jesús “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, que será la premisa que guiará este evento y sus cuatro temas principales: paz en la Comunidad, paz en la tierra, paz en el mercado y paz entre los pueblos.

INICIO

EL DEBATE ACERCA DE LAS DINÁMICAS RELIGIOSAS CONTEMPORÁNEAS

Por: Ana Celia Perera Pintado

Reflexiones sobre las reconfiguraciones religiosas y los procesos religiosos actuales, entre los que se encuentran la intensa movilidad y la conformación de nuevas modalidades religiosas, centraron la atención de los religiosos, académicos y estudiosos de la religión que participaron en el VI Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos.

En particular se profundizó en el análisis acerca de la interrelación entre las transformaciones religiosas de los últimos treinta años y los profundos, acelerados y complejos cambios sociales, económicos y políticos a nivel mundial, con impactos en el incremento de la pobreza y desigualdades sociales y la acumulación de males y conflictos sociales.

Indudablemente la religión no solo expresa y se transforma con los cambios sociales, sino que, vista desde su carácter contradictorio, dinámico y multideterminado, es de cierta forma un parámetro valorativo del desarrollo y tensiones al interior de las sociedades, instituciones, grupos e individuos. Como parte de la cultura, es reveladora de las condiciones sociales, pues su universo simbólico, en el cual los actores sociales expresan su existencia, su historia y sus proyectos, tiene por bases la experiencia en colectivo de las relaciones políticas y económicas. En otras palabras, los discursos y las prácticas religiosas, así como sus sentidos y funciones diversas se vinculan a posicionamientos sociales, acceso a los bienes materiales, poder. De este modo, la religión es una especie de termómetro social a la vez que puede actuar como estímulo, complemento, transformación o freno en los procesos sociales.

Nada desvinculado de ese interjuego entre cambios sociales y religiosos se perfilan a nivel global nuevas tendencias en el escenario religioso actual. Según Sathler-Rosa¹:

- En el contexto neoliberal se ha producido una reprivatización de la fe acompañada de nuevas formas de imponer el poder en el cristianismo, no excluyentes de intencionalidades políticas.
- El exacerbado consumismo ha penetrado en el ámbito religioso. Prácticas y símbolos religiosos circulan en una dinámica de oferta y demanda.
- La experiencia espiritual mística individual está reemplazando la doctrina religiosa.

¹ Puede consultarse *The shaping of a new identity of christianity: from tutelage to immersion*, Ronaldo Sathler-Rosa. Ponencia presentada al VI Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos, La Habana 2010.

- Líderes religiosos le otorgan más valor a los aspectos existenciales que a las enseñanzas doctrinales, lo que no equivale a ofrecerles a sus seguidores una guía para sus decisiones y orientación en sus vidas.
- Las mega iglesias y pequeños grupos proveen de nuevas casas a aquellos que buscan espiritualidad. Las mega iglesias sitúan las necesidades de los potenciales consumidores religiosos por encima de las necesidades de la iglesia, de las instituciones; mientras los grupos pequeños ofrecen un clima más íntimo de confianza y confraternización.
- La incorporación de los fieles en América Latina a grupos religiosos pequeños expone desde el interior de las sociedades los reclamos de los ciudadanos por una mayor participación social.
- La religión está desempeñando un elevado rol en la vida pública. Diferentes movimientos sociales han atraído a muchos cristianos y religiosos en general y emergen nuevos significados políticos de la fe.

Otras tendencias están marcadas por el fortalecimiento de los pluralismos, nuevos procesos de reconversión e incesante movilidad de una expresión religiosa hacia otra u otras, donde se llegan a perder las fronteras entre distintos tipos de religión e irrumpen nuevos sincretismos, no sin dejar una secuela de conflictos².

Destaca en el contexto de los cambios la expansión de la Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada en Brasil en 1977 por Edir Macedo, una de las denominaciones religiosas de mayor crecimiento en el mundo. A Estados Unidos llega en 1986. Inicialmente se funda en el Bronx, New York, y posteriormente se extiende a California, Los Angeles, Texas, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Illinois, Florida, Washington y Arizona³. Dicha iglesia resulta una verdadera renovación al nivel litúrgico y doctrinal.

La fórmula de esta iglesia es “fe+donación=bienestar”, en otras palabras “teología de la prosperidad” o, según Macedo, el “milagro del diezmo”. Para los estadounidenses esos presupuestos no les son ajenos, pues están ligados a procesos religiosos anteriores como el teleevangelismo; pero, con independencia de su historia, lo cierto es que, en Estados Unidos como en el resto del continente, el éxito de esta fórmula radica en la promesa de mejoras económicas y de cambios para millones de personas que intentan imaginar una vida confortable.

² Resultaron elocuentes ponencias del VI Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos que ahondaron en casos particulares de Brasil, México y Cuba. Entre ellas: La comunidad pentecostal y los procesos de movilidad religiosa. El Caso de “la Iglesia de Dios del Evangelio Completo” de Libia J. Thaireaux Vives y Liudka Guadarrama Alvarez; Trânsito religioso entre evangélicos no Brasil contemporâneo de Sandra Duarte de Souza; Algunas consideraciones en torno a la Comunidad Religiosa a partir de la Movilidad. El caso de la Comunidad Bautista en Santiago de Cuba de Ana Luz Torres Mustelier y Changing faith: costs and consequences of intra-christian conversion in rural Oaxaca de Toomas Gross.

³ Virginia Garrard-Burnett ofrece amplia información en su trabajo *Fools and Their Money? The Iglesia Universal del Reino de Dios in the United States*. VI Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos, La Habana 2010.

Tal como expresa Garrard-Burnett, la Iglesia Universal del Reino de Dios se presenta como medio de salvación a cambio de la entrega de bienes materiales. Así la "salvación económica" y el alcance de la felicidad no están desvinculadas de la "salvación religiosa", lo cual atrae entre sus principales adeptos a las capas menos favorecidas, poblaciones de barrios empobrecidos y emigrados latinos que llegan a Estados Unidos por causas económicas.

Más allá de los cuestionamientos que suscita una institución religiosa que funciona sobre la base del marketing, la demanda y oferta de fe y reclama para sí bienes materiales a cambio de salvación, representa al parecer, para un número no despreciable de estadounidenses, además de la posibilidad de mejoras económicas, la de eliminar males sociales que acompañan a la condición de pobreza. Apunta a esta idea su capacidad para crear nuevas redes sociales y proporcionar capital colectivo.

Ésta y otras iglesias pentecostales y neopentecostales denotan un inusitado crecimiento en América Latina porque logran calibrar las necesidades espirituales y físicas de los miembros reales o potenciales. No se trata de una masa necesitada de fe que reclama esos espacios, sino de la habilidad que poseen para explorar los problemas y ofrecer recursos simbólicos y comunitarios para lidiar con las dificultades del día a día. Las prácticas religiosas propuestas por estas iglesias buscan fortalecer al individuo en sus relaciones con la colectividad de los otros miembros, en respuesta a las urgencias sociales, esencialmente materiales.

Igualmente en Brasil puede observarse la asociación de este tipo de iglesias a sectores más populares, empobrecidos y en condiciones de desventaja social. Tal como expuso Pablo Barrera⁴ los grupos pentecostales son los que más crecen en las periferias de las grandes ciudades debido, entre otras causas, a la efectividad que tienen en la articulación social y en que son percibidos como instrumentos eficaces para obtener beneficios económicos y sociales. Sustentaron sus análisis los resultados de una investigación realizada en la fabela de "O Areião", localizada en la periferia urbana de la ciudad de San Bernardo en Sau Paulo y los datos del Censo de Brasil en el año 2000.

Según mencionó Barrera, en ese país la pobreza en las ciudades se incrementa en la misma medida en que crece la población urbana. Datos relevantes muestran que entre 1940 y 1970 aumentó de 12 millones a 130 millones. Según la Empresa Paulista de Planeamiento Metropolitano en 1940 Brasil tenía un 31,1 % de población urbana, mientras que en el 2000 las cifras eran de 81,2 % y específicamente en Sau Paulo de 93,4%. En consonancia se extienden los cinturones de pobreza y regiones metropolitanas de las grandes ciudades como Sau Paulo y Río de Janeiro empiezan a ser lugares privilegiados para constatar el fenómeno de la "periferización" y multiplicación de las fabelas. Un punto de partida importante es que las periferias constituyen no sólo espacios físicos geográficos

⁴ Ver Barrera Rivera, Paulo. *Evangélicos e redes sociais na periferia de São Paulo*. Ponencia presentada en el VI Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos, La Habana 2010.

que aglutinan personas con carencias económicas y sociales, sino también lugares de interacción social donde se produce y reproduce tanto en el plano material como simbólico cultural espiritual.

Las religiones de las periferias se incorporan a esta dinámica sociocultural y destacan, en este paisaje los grupos pentecostales, los cuales muchas veces están unidos a la propia conformación de estos asentamientos y son parte de sus historias. El censo del 2000 indicaba la alta presencia de los pentecostales en la periferia de la metrópoli paulista, caracterizada por una multiplicidad de ofertas de pentecostalismos que deriva en un creciente pluralismo pentecostal.

Este mayor pluralismo pentecostal está en contradicción aparentemente con la disminución de la significación de la religión en la vida de las personas. A ello se une que, de acuerdo a las investigaciones, la mayoría de los pobladores de las periferias se clasifican entre los "sin religión" y pentecostales. Sin embargo, no implica pérdida de sentido de las iglesias pentecostales de los barrios periféricos. Con independencia de la pertenencia a ellas, éstas ofrecen sentido de identidad, crean redes sociales y desempeñan roles sociales más allá de lo estrictamente religioso. No es casual, por ejemplo, que concentren el mayor número de población negra, destacándose la Iglesia Universal del Reino de Dios y las Asambleas de Dios. Para muchos seguidores negros la filiación religiosa les permite encarar la discriminación racial y las condiciones de marginalidad en que viven.

La iglesia en barrios periféricos no está desligada de los beneficios legítimos mundanos que puede reportar, los cuales pueden ser desde una merienda al finalizar el culto hasta una cesta con alimentos para los que la frecuenten u otros de carácter material. En general, caracterizan el comportamiento religioso de las periferias una incesante movilidad religiosa en la búsqueda de sentido y una percepción de las religiones más como recursos de acuerdo a las circunstancias y necesidades, que como autoridad con principios incuestionables ultraterrenos.

Como en Brasil, en Cuba las iglesias pentecostales son de las que han experimentado un mayor crecimiento⁵ nada desvinculadas de la complejidad en el escenario social. Con la crisis de los noventa del pasado siglo y con el paso hacia una economía en la que el mercado empezó a jugar un rol más relevante, aún de modo limitado y bajo el control estatal, se desencadenó entre los costos sociales un incremento de la pobreza y de las desigualdades sociales⁶.

Distintos estudios evidencian la ampliación progresiva de la franja poblacional en condiciones de mayor desventaja social. Uno de ellos, partiendo de tres niveles (bajo, medio, alto) diferenciados de desarrollo humano constató un aumento entre 1989 y el 2001 de la población cubana con un índice de desarrollo humano bajo y medio (de 32,7% a un 41,4 % y de 28,1% a un 38,5%

⁵ Puede consultarse a Perera Pintado, Ana Celia. "Heterogeneidad social y grupos religiosos emergentes en Cuba. Ponencia presentada al VI Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos. La Habana 2010.

⁶ Estas disparidades se producen no obstante mantenerse la prioridad desde las políticas estatales por garantizar el acceso a oportunidades y a los servicios sociales básicos como el de la salud y educación.

respectivamente). El Instituto Nacional de Investigaciones de la Economía alertaba de igual forma acerca del ensanchamiento en las zonas urbanas del grupo en riesgo de no poder cubrir alguna necesidad básica. Las mediciones en 1988 reportaban un 6,3 % de la población de esas áreas en estas condiciones. En 1996 constituían el 14,7 % y ya en el 2000 abarcaban el 20%⁷. Antes de concluir el decenio de los noventa el 15 % de la población del país tenía ingresos por debajo de la línea de pobreza (Ferriol, 1998).

La creciente vulnerabilidad de la población conduce a no pocas personas a buscar apoyo en la prédica pentecostal y neopentecostal. Para muchos de los seguidores de estas denominaciones tienen más sentido los lazos de seguridad y afecto que éstas les reportan que los recursos teológicos para entender y explicar la realidad. Según la ponencia, las investigaciones señalan que para un número no despreciable de creyentes “creer” ha pasado a ser más importante que “en qué se cree”. En otras palabras, las personas se detienen menos a reflexionar sobre el contenido de sus creencias y sobredimensionan lo que les pudieran reportar en lo material y emocional-afectivo. Eso refuerza la credibilidad de esas opciones religiosas y facilita la aceptación de sus discursos sin muchos cuestionamientos.

A ello se suma que desde estas denominaciones se le empieza a dar una mayor prioridad a las zonas orientales (territorios menos favorecidos) y a grupos sociales vulnerables (ancianos, personas con conductas sociales desviadas, jóvenes, capas más empobrecidas). En algunos lugares del país con serias dificultades económicas y limitaciones para desarrollarse, donde las instituciones sociales estatales se enfrentan con múltiples obstáculos, han surgido actores religiosos con propuestas alternativas, entre los que se encuentran tanto los que realizan proyectos comunitarios de agricultura y formación de valores en coordinación con organizaciones sociales como otros que se sitúan solamente en las necesidades personales de sus miembros.

Esta capacidad de algunos actores religiosos de dar atención desde lo espiritual a zonas más vulnerables, franjas de la población con carencias y territorios más desprotegidos les otorga poder de convocatoria y una base social para reproducirse.

Algunas franjas territoriales con alta concentración de emigrados básicamente de las provincias orientales⁸ y otras ubicadas en las periferias de las grandes ciudades o cabeceras municipales, han mostrado ser propicias para el establecimiento de especies de “barrios evangélicos”. Los mismos se caracterizan por el traslado a la comunidad de normas que rigen el funcionamiento

⁷ Datos retomados en su ponencia por Perera Pintado de Espina, Mayra. 2008. Política social en Cuba. Equidad y movilidad. Working paper series. The Davis Rockefeller Center for Latin American Studies.

⁸ Con un destino priorizado en Ciudad de La Habana y Matanzas, buscan un acceso a mejores oportunidades, aún cuando el nuevo estatus no necesariamente les reporte buenas condiciones de vida.

religioso, el establecimiento de redes sociales propias, la generación de empleos y la oferta de ciertos servicios a la población, actividades culturales y recreativas.

La necesidad de encontrar espacios que logren satisfacer las carencias afectivas e intereses de confraternización diversos es perceptible en la incesante búsqueda de opciones que ofrezcan mayor bienestar. Es presumible a partir de la experiencia investigativa, aún cuando no se cuenta con estimados nacionales, que la mayoría de los miembros de grupos religiosos ha transitado por más de una agrupación o práctica religiosa en estos últimos años y esté abierta a nuevos movimientos.

La reestructuración económica cubana desencadenó una reconfiguración religiosa que se expresa en la actualidad en el sobredimensionamiento de actividades y espacios religiosos relacionados con las ideas del mercado y con fuentes de financiamiento asociadas a lo empresarial religioso. Igualmente se privilegia un tipo de discurso sobre Dios que se apoya en el éxito y el consumo y responde a la demanda de una población necesitada de prosperar. Se extienden ideas que insisten en la revelación de los dones más que en los conocimientos adquiridos con el estudio, en la formación rápida sin muchos esfuerzos y dedicación de años, en la posibilidad de enterrar o quemar pecados como paso para un cambio de vida sin necesidad de mediar el componente ético, en la solución inmediata de los problemas gracias a los poderes de la fe o por mediación del líder religioso, en la reproducción descontextualizada de los textos sagrados más que en su interpretación valorativa, en la sobrevaloración de la meta de crecer y alcanzar cifras de miembros cada vez mayores subestimando el proceso de maduración sustentado en valores y en una práctica consecuente, por mencionar algunas

En interrelación con esta dinámica surgen y se desarrollan en Cuba nuevas modalidades religiosas nada desvinculadas de procesos de fraccionamientos y/o fusiones de grupos religiosos. Las mismas abarcan un amplio espectro de agrupaciones, tendencias y corrientes que denotan un agotamiento de esquemas más tradicionales, una masa receptiva ante nuevas ofertas espirituales y resquebrajamiento de los mecanismos de cohesión que caracterizaron las agrupaciones cristianas hasta entrado los noventa. Aunque son muy diversas en cuanto a comportamiento y proyecciones sociales, una mayoría exterioriza su desacuerdo con el ecumenismo y su desinterés por la participación en las transformaciones sociales.

Las nuevas modalidades religiosas constituyen un fenómeno mundial complejo cuyo impacto no puede medirse atendiendo a aspectos positivos o negativos sino en toda la diversidad de causas y significados tanto para sus adeptos como para las sociedades. En Europa, por ejemplo, algunas de esas modalidades religiosas son expresión de un reclamo por nuevas formas de vivir lo religioso. Las iglesias tradicionales van quedando vacías, en cambio surgen grupos novedosos, como el paganismo, que rompen con las estructuras cristianas de funcionamiento y poder. Las nuevas variantes religiosas

europas, donde el esoterismo gana terreno, son, por otro lado, centros que logran nuclear movimientos sociales y personas preocupadas por un mundo distinto⁹.

Tal como planteó Pérez¹⁰ en el VI Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos, se extiende por el mundo un “escenario multicolor y pluriforme de imaginarios y expresiones religiosas, a pesar de la pretendida construcción hegemónica occidental que en “pro de la salvación y conversión” negó durante siglos la alteridad del “otro”. Nuevos Movimientos Religiosos emergen desde la heterogeneidad de lo aparentemente homogéneo para representar necesidades de expresión diferentes”. Pero hasta qué punto son ellos, de algún modo, también fórmulas evangelizadoras en la monopolización de lo simbólico es de las problemáticas a dilucidar.

Según Pérez, es típico de nuestros tiempos la pluralidad cultural y religiosa, siendo un reto para las culturas hegemónicas que durante siglos pretendieron regir en el mundo. Emergen nuevas formas de integraciones grupales signadas por la multivariedad y cohabitación de experiencias, menos impuestas y con mayores probabilidades de elección. Estos procesos no dejan de generar conflictos y retos, pues en ámbitos supuestamente monorreligiosos, se ha concebido al otro religioso como falso, no salvífico y mundano.

El pluralismo religioso actual, refiere, no concierne sólo a las diversas religiones, sino también a las variadas posiciones que se dan al interior de ellas. Todo ello influye en lo ético, en la percepción de la moral. Los preceptos mudan pese a los intentos de las instituciones religiosas de proclamarlos absolutos, lo cual conlleva contradicciones entre la moral oficial y la real asumida y aceptada por los miembros de una religión cuya oficialidad se niega a evolucionar.

“En la relación que se establece entre lo “menos y más reciente” las nuevas expresiones, modalidades, grupos, movimientos comunitarios, particularmente fuertes en América Latina en los últimos cincuenta años, pretenden ser una revitalización de mitos socio-culturales y se proyectan no hacia lugares “utópicos” inexistentes sino hacia la construcción de nuevos estados de bienestar socio-económico alcanzables desde las propuestas concretas que anuncian. Se diseminan intensamente a través del uso masivo de los medios de comunicación y al frente de ellos se ubican “profetas” que generalmente prefieren usar medios más pragmáticos, incluyendo los políticos, para realizar sus fines, a la vez que la revitalización que propugnan, propone un “reino” extendible hacia la perfección, sustentado en textos y discursos trascendentales y “religiosos”, cargados de paradojas desde las

⁹ Ver Harvey, Graham. *“New religions”: seeing or imagining novelty, modernity and the merely contemporary*. Ponencia presentada al VI Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos. La Habana, 2010.

¹⁰ Pérez Cruz, Ofelia. *En la reconquista espiritual. Los Nuevos Movimientos Religiosos. como expresión contrahegemónica*. Ponencia presentada al VI Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos. La Habana, 2010.

cuales declaran una incompatibilidad total entre el mundo pragmático y el de la comunidad perfecta que aspiran constituir”.

Estos movimientos no pretenden integrarse como otros más en el panorama religioso mundial. Hacen manifiesto el propósito por un mayor protagonismo.

Frente a todos los cambios religiosos es cada vez más apremiante la dimensión ética. En un mundo en crisis, con marcadas desigualdades sociales y un grave deterioro del medio ambiente se impone que las religiones se propongan el bien común de la humanidad.

INICIO

LA DIVERSIDAD SEXUAL DESDE PERSPECTIVAS SECULARES Y RELIGIOSAS

Por: S. Jiménez

Por primera vez en un evento internacional de estudios socioreligiosos se invitó a la reflexión sobre un tema muy debatido en los últimos años dentro y fuera de Cuba, complejo y con múltiples aristas para su abordaje, como el de Religión y diversidad sexual.

Especialistas en el tema del ámbito de las Ciencias Sociales expusieron consideraciones generales y experiencias particulares de sus países de procedencia.

Por ejemplo, María Martha Collignon, Profesora-Investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), de México, presentó una propuesta denominada “Otro mundo para vivir juntos: el debate por el reconocimiento de la diversidad sexual”,

Collignon puntualizó que la sexualidad es uno de los campos en los que se ejerce control y vigilancia social a través de un complejo conjunto de sistemas, instituciones, y procesos. La religión, junto con otros sistemas, juega un papel importante en la configuración de los marcos valorales y de los modelos de sexualidad que se van incorporando en la vida social a través de los procesos de socialización. Parte del poder de la religión (como sistema de símbolos) radica en su capacidad para instalar y fijar puntos de anclaje en los individuos que les permitan por un lado, generar explicaciones plausibles del acontecer, del deber ser, y de la existencia (personal y social), y por otro asumir marcos valorales que orienten su acción.

La ponente con este trabajo se adentró en la identificación de las tensiones y conflictos -así como de las articulaciones, negociaciones y rupturas- que se generan en el encuentro de instituciones y actores sociales –iglesia católica, sociedad civil- en torno a la diversidad sexual (tanto de orientación como de prácticas, como por ejemplo la homosexualidad, la masturbación, la anticoncepción, el aborto, por mencionar sólo algunos); y en segunda instancia, compelió a discutir la lectura, interpretación y reinterpretación de los discursos -y de sus productores- para adentrarse en la compleja relación que se establece entre estos procesos de significación, las prácticas sociales de los actores, y la configuración de nuevas identidades sociales.

De la Universidad Central de la Florida, Harry Coverston puso a la consideración del auditorio el texto: *Politics, Religion and Deception: An Examination of the Religious Right's Politics of Deception in the Struggle Over Same Sex Marriage* (Política, Religión y Decepción: un análisis de la política del engaño de las religiones de derecha en la lucha por el matrimonio de personas del mismo sexo).

Coverston refirió la fuerza que han alcanzado en Estados Unidos, desde la década de los 80, los conservadores religiosos, cuyo poder político ha ido en aumento y se puso de manifiesto en las últimas elecciones presidenciales en ese país, cuando trataron de influir en un asunto de elevada sensibilidad humana como lo constituye el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo.

Dio a conocer que en California se aprobó añadir a la Constitución del Estado una prohibición a la celebración de matrimonios homosexuales, lo cual se encuentra en sintonía con la labor de iglesias y religiosos y religiosas ultraconservadores y derechistas.

En tal sentido, Coverston examinó el papel de la publicidad religiosa y sus estrategias de campaña para lograr el referido fin.

A su vez, Stephen J. Hunt, de la University of the West of England, en su ponencia "La retórica de los derechos en las iglesias cristianas del Reino Unido sobre los ciudadanos no heterosexuales" (The Rhetoric of Rights in the UK Christian Churches regarding 'Non-Heterosexual' Citizens), afirmó que una de las principales deliberaciones, de hecho fuente de conflictos, dentro y entre las iglesias cristianas en todo el mundo es lo que podría denominarse el "debate gay".

Este debate –añadió-- no es sólo en relación con la legitimidad del matrimonio civil, el clero gay, junto con la cuestión más general de la ciudadanía y bienestar de la gente gay dentro de las iglesias, sino que se ha ampliado para abarcar otras formas no-heterosexuales, incluyendo la bisexualidad y transgénero, la sexualidad y otras cuestiones relativas a su naturaleza.

El debate también, dijo, abarca asuntos seculares como los derechos civiles y los derechos humanos, los cuales las iglesias cristianas, junto a otras comunidades de fe, se han visto obligadas a enfrentar, sobre la base de una legislación que cada vez más enfoca los asuntos de ciudadanía y de igualdad de las personas no heterosexuales en el contexto social más amplio. Tanto los que simpatizan con la causa de los derechos homosexuales y los que se oponen, cada día se ven obligados a integrar la retórica de los derechos en sus respectivas plataformas.

En ¿Tolerancia o aceptación de las diferencias?, Sonia Jiménez, enfatizó en el hecho de que si bien en Cuba no hay leyes que criminalicen la homosexualidad y otras manifestaciones de la diversidad sexual, tampoco el derecho a la libre orientación sexual

Cuenta con protección legal.

Es sabido —subrayó la panelista— que ninguna Ley o Decreto per se elimina los prejuicios y el temor a lo diferente incubados durante muchas generaciones en la conciencia de los ciudadanos; sin embargo, deben darse pasos tendientes, en primer lugar, a la reformulación de algunos artículos de la Constitución de la República.

En ese camino —acotó— habría necesariamente que valorar la modificación del artículo 42 de la Constitución que proscribe y sanciona por la Ley la discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana con el añadido de “por orientación sexual”.

Más adelante dijo: Si, sobre todo desde los años noventa, la problemática de la diversidad sexual emerge con determinada relevancia en el país y el tema es abordado en espacios televisivos y radiales, a través de programas de debates y telenovelas, la concientización del respeto al derecho del otro pasa por la educación desde tempranas edades, una de las variantes más eficaces para, gradualmente, abolir los prejuicios y la discriminación, a la par de adoptar con la mayor urgencia las acciones jurídicas necesarias que protejan a los hombres y mujeres de nuestro país que manifiestan una orientación sexual diferente a la mayoritaria.

Una mirada diferente al tema de la diversidad sexual, desde el compromiso religioso, de pastoras, laicos y dirigentes religiosos, asimismo, se pudo constatar en el ámbito del VI Encuentro.

Gabriel Coderch, Coordinador del Grupo de Reflexión y Solidaridad “Oscar Arnulfo Romero”, habló sobre la diversidad sexual en la experiencia católica cubana.

Al respecto enfatizó: El incluir la orientación homosexual entre las consideraciones a tomar en cuenta con vista a la inclusión expresa y en derecho en la sociedad cubana actual, es un debate que se lleva a cabo no sin pequeños y grandes tropiezos.

Este debate no ocurre en un medio aséptico, sino que se desarrolla en medio de conflictos generacionales, políticos y religiosos.

La necesidad de romper con una construcción sociocultural patriarcal y machista se hace cada vez mayor, sin embargo la mayoría de las iglesias en Cuba refuerzan posiciones desde una visión sexo-género, atacando al movimiento feminista y a toda corriente a favor de la equidad.

Las llamadas implicaciones morales funestas del homosexualismo son llamadas satánicas por algunas denominaciones, por lo que evocan respuestas amplias y profundas, mientras que otra parte de esas mismas iglesias proponen una verdadera democratización desde diferentes enfoques a la luz de la ciencia y de la propia enseñanza liberadora del Evangelio.

Desde ese diferente enfoque, con una lectura liberadora y contextualizada de la Biblia se sumaron las voces de la pastora Dora Esther Arce, quien ofreció la mirada teológica y pastoral de la diversidad sexual, y el laico católico Yimel González, quien mostró una visión evangélica laica de pastoral de la Iglesia cubana en relación a la diversidad sexual.

Así, desde diversos enfoques y puntos de análisis generales y puntuales emergió un consenso encaminado a continuar los estudios sobre temática insoslayable en los discursos académicos, religiosos y políticos contemporáneos, que exorcizan los prejuicios y den paso a la comprensión y la aceptación de la diferencia.

LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS Y LA INSTITUCIONALIDAD

Por: Naile Braffo Conde

“La organización religiosa. Una mirada desde la sociología de las organizaciones”, “El sistema Regla de Ocha-Ifá frente a su institucionalización”, y “¿Modernidad vs Tradición? Etnografía comparada de las casas-templos de la Regla Ocha-Ifá en la Habana y Matanzas”, constituyeron algunos de los temas abordados en el VI Encuentro.

En su disertación sobre el primero, Osnaide Izquierdo, del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana, manifestó que en todas las religiones existen comunidades de creyentes, pero existen muchas formas diferentes de organización de tales comunidades. El mismo desarrollo del concepto de religión, desde las Ciencias Sociales, ha estado atravesado por la constante referencia al componente social y su organización.

Según su criterio, la Sociología de la Religión, en tanto ciencia que estudia los condicionantes sociales de los sistemas religiosos y sus efectos y roles en la sociedad, ha prestado un especial interés a este componente del fenómeno religioso. No obstante, los estudios sobre la organización, en tanto categoría sociológica per se, han asumido un camino que ha estado bien distante del análisis del fenómeno religioso, marcando un distanciamiento con el análisis de las organizaciones o las formas organizativas en otras dimensiones de la sociedad, no obstante contar con un aparato teórico metodológico que lo permite.

Por otro lado, acotó, los cambios en el campo religioso actual y sus efectos en las formas de organización religiosa contemporáneas, exigen de una relectura de los fundamentos teóricos metodológicos que se han producido sobre este tipo de organización particular.

Izquierdo concentró su intervención en exponer los principales aportes que, desde la sociología de las organizaciones, en particular, y la Teoría Organizacional, en general, pueden ser asumidos desde una sociología de la religión que intente atemperar el conocimiento científico a la nueva realidad eclíptica y evasiva en el campo de la organización religiosa.

Naile Braffo, miembro del Departamento de Estudios Sociorreligiosos del CIPS y autora de la segunda ponencia referida, habló del impacto del período especial, el cual se manifestó- entre otras cosas- en un notable crecimiento de la actividad religiosa, y en un aumento del espacio social de la religión; cuyo incremento alcanzó a todas las formas religiosas existentes en el país. En el campo de las religiones de origen africano se creó la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, cuya legalización data de 1991.

Como objetivo fundamental de su exposición estuvo analizar la influencia de las características sociorreligiosas del sistema Regla de Ocha-Ifá o Santería, en su proceso de institucionalización, a través de la creación de dicha Asociación, así como explorar cómo la existencia de dicha institución es percibida por un grupo de santeros entrevistados.

Yumei Morales, investigadora del Instituto de Antropología, recordó que históricamente La Habana y Matanzas han sido reconocidas como los centros a partir de los cuales se irradió la práctica de la Regla Ocha-Ifá en Cuba, religión, que, en los últimos años, ha ganado una mayor atención hacia su conformación y el estudio de la misma; en especial de una de sus estructuras fundamentales: la casa-templo, como espacio de sociabilidad donde se realiza la transición entre los ámbitos religioso y cotidiano.

En ambas ciudades, estos recintos se conformaron como lugares de preservación de una identidad construida desde la resistencia; pero al mismo tiempo se fue creando una dicotomía, que perdura en el imaginario social cubano y que ha trascendido hacia el exterior del país.

Morales apuntó: Nos referimos a la concepción de que las casas-templos de Matanzas son vistas como más tradicionales que las de La Habana, y por tanto, más fieles a las raíces y un tanto desprovistas de mercantilismo. Argumento fundamental, cuando analizamos las diferencias en las relaciones de poder que se establecen entre los religiosos matanceros y habaneros, en un estudio comparativo enmarcado entre casas templos, dos de Ciudad de la Habana y dos de Matanzas, donde se analizaron el comportamiento de las características sociorreligiosas de la Santería en estas casas, así como el entorno donde están ubicadas.

Otro de los asuntos importantes contenidos en su ponencia radicó en el análisis del comportamiento de los términos comercialización e internacionalización, y el debate, en general, se centró en la importancia que hay que darle a las circunstancias, momentos históricos y antecedentes de los fenómenos sociales que se dan entorno a la práctica de la Santería.

Alrededor de la creación de la Sociedad Cultural Yoruba se vertieron opiniones en cuanto a que antes de su creación se debió haber hecho un levantamiento de todas las casas-templos del país.

Otro de los criterios aportados en el debate consideró muy importante el estudio de la institucionalización, y se invitó a los expositores a dar continuidad a las investigaciones, en especial al estudio de las organizaciones religiosas.

PALABRAS DE CLAUSURA DEL VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS

María Isabel Domínguez, Directora del CIPS

Estamos en la sesión final del VI Encuentro de Estudios Socioreligiosos, que ha sido consecuente en su título: "Religión, Hegemonía y Valores en los complejos procesos contemporáneos".

No vengo a dar conclusiones, solo a expresar la satisfacción del DESR y del CIPS por la manera en que estos 3 días de trabajo han dado respuesta a la convocatoria que hicimos para este Encuentro, que para nosotros tiene un significado especial porque representa la continuidad y trascendencia de la obra de nuestro querido Jorge Ramírez Calzadilla, inspirador de estos encuentros.

Hemos contado con una amplia participación de cubanas y cubanos de 24 instituciones académicas, religiosas y políticas, que ha permitido presentar y comentar numerosas aristas de los procesos religiosos en nuestro país.

Hemos compartido, además, con 31 colegas, hermanos y hermanas de 13 países: 17 de América Latina, 5 de Norteamérica, 7 de Europa y 1 de Asia, lo que ha contribuido a la diversidad de enfoques.

Creo que el Encuentro se ha caracterizado por:

- ❖ La potenciación del diálogo, frente a las tendencias predominantes en el mundo contemporáneo encaminados a imponer verdades excluyentes, que conducen a fundamentalismos tanto religiosos como políticos.
- ❖ Aquí se habló del universo religioso, tanto desde la espiritualidad, la fe, las subjetividades individuales y sociales, pero también desde el papel de las instituciones y sus relaciones con el Estado y la política.
- ❖ Un universo plural y complejo, como resultado de un movimiento histórico que vincula tendencias secularizadoras con otras de reavivamiento o búsquedas espirituales por nuevos caminos, que impactan la trasmisión generacional de las creencias, las tradiciones y hasta las identidades de comunidades y pueblos y que están en la base de los procesos de "desencantamiento" o de las sucesivas "conversiones" o "superposiciones" de creencias a los que se han hecho referencias.

Por ello se ha hecho evidente el rescate del papel de la historia para desarrollar una mirada que vincule la religión con los procesos más complejos y los problemas más acuciantes que vive hoy la Humanidad, como fue el llamado a mirar la problemática medioambiental que nos colocó el Pro. F. Houtart en los comienzos mismos del evento.

Un tema recurrente en diferentes presentaciones y diálogos ha sido el del papel de una religiosidad y unas instituciones religiosas colocadas en dos posiciones:

- Aquellas orientadas a la transformación y el mejoramiento del orden social, con una contribución decisiva a la justicia y la paz, ó
- Aquella otra que proclama el conformismo, el inmovilismo o el culto a la riqueza y la prosperidad, pero, en cualquier caso, orientada al descompromiso social al situarla solo como un asunto privado.

Se ha debatido sobre el tema de los valores y su necesaria comprensión desde la diversidad, y la búsqueda de una ética que recupere una visión holística del ser humano y su relación con la naturaleza y que ponga en el centro de la atención una perspectiva humanista y no utilitaria en cualquier tipo de relación.

En este punto me gustaría citar unas palabras del filósofo y teólogo Franz Hinkelammert, de su obra “El sujeto y la Ley” (p 511-512), que es una manera de resumir lo que de muchas maneras aquí se ha dicho:

“... una vida feliz no es posible sin que el otro –incluida la naturaleza- la tenga también...”

“Se trata de la exigencia de la transformación del sistema, de manera que todas y todos quepan, incluyendo la propia naturaleza externa al ser humano. Esta exigencia trasciende todos los cálculos de los intereses materiales, pero su cumplimiento es la base de la propia vida humana. En este sentido es útil y necesario aunque esté en conflicto con el cálculo de la utilidad.

“Es, a la vez, una exigencia ética. Pero se trata de una ética que no es opcional, sino necesaria. No se puede vivir como humanidad hoy, sin afirmarla”.

Queridos compañeras y compañeros:

Concluimos hoy este Encuentro con enorme satisfacción y no los convocaré al VII Encuentro pues ya se ha hecho, sino que los invitaré a mantener este diálogo por otras vías, desde mañana mismo y hasta el VII Encuentro.

Gracias a todas y a todos, al Comité Organizador, a los trabajadores y trabajadoras del Hotel que nos han apoyado estos días, al equipo de traductores, a cada una de las instituciones y organizaciones que han apoyado la realización de este Encuentro.

Y también gracias a todas y todos por acompañarnos en estas sesiones. Les deseo un buen retorno a sus actividades cotidianas, en los que seguramente algunas de las ideas comentadas en estos días, continuarán rondándolos y puedo asegurarles que ellas serán un estímulo importante para la continuidad del trabajo que realiza el DESR del CIPS.

Gracias

INICIO

CIPS

Consejo Editorial

Dra. María Isabel Domínguez

Lic. Sonia Jiménez

MSc. Mario Rodríguez-Mena

MSc. Juan Carlos Campos Carrera

Colaboraron en este número

Editora: Lic. Sonia Jiménez

Diseño: Ing. Wilfredo Pomares

Informático: Esp. Hugo Florentino

boletin@cips.cu

INICIO