

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

The usefulness of the concept: multiple modernities for the study of religious manifestations

Dra. Vivian Margarita Sabater Palenzuela

Universidad de la Habana, La Habana, Cuba
✉ visa@ffh.uh.cu

Fecha de recepción del manuscrito: 30/01/2024

Fecha de aceptación del manuscrito: 01/05/2024

Fecha de publicación: 19/05/2024

Resumen — En nuestros días fluyen los debates en torno a la religión, desde los más variados aspectos e intereses profesionales y personales, son frecuentes temas como el llamado retorno de la religión y su revivificación en tiempos post seculares. Es ardua la tarea de todo investigador o docente interesado, desde diferentes disciplinas, en el estudio acerca de la relación sociedad-religión, resulta un gran reto ya que el fenómeno religioso es un hecho multidimensional con modos de manifestación infinitos. Hoy se despliegan una gran variedad de reflexiones a partir del concepto de modernidades múltiples, que develan 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 casi como inexistente. Así como del concepto de secularizaciones múltiples y por qué no de post secularizaciones múltiples. Se hace imprescindible lograr discurrir, comprender y divulgar aspectos significativos que distinguen los intereses y aportes, al respecto de la relación citada, a partir de las elaboraciones teóricas de pensadores latinoamericanos sin obviar o menospreciar aspectos significativos de pensadores foráneos contemporáneos, en medio del surgimiento de nuevas creencias y la transformación de identidades y subjetividades, que se expresan en medio de un activo mercado de bienes simbólicos que pone fin al antiguo monopolio católico.

Palabras clave — religión, cultura, sociedad, identidad, pensamiento.

Abstract — Nowadays, debates about religion flow from various aspects and professional and personal interests. Topics such as the so-called return of religion and its revival in post-secular times are common. The task of any researcher or teacher interested in the study of the society-religion relationship from different disciplines is arduous. It presents a great challenge since the religious phenomenon is a multidimensional fact with infinite modes of manifestation. Today, a great variety of reflections unfold from the concept of multiple modernities, revealing the imperative need to rethink Modernity not only from the present historical contingency but also from the past, often omitted in the once hegemonic narrative where otherness was assumed to be almost nonexistent. Similarly, the concept of multiple secularizations and even multiple post-secularizations emerges. It is essential to discuss, understand, and disseminate significant aspects that distinguish the interests and contributions regarding the mentioned relationship, based on the theoretical elaborations of Latin American thinkers without overlooking or underestimating significant aspects of contemporary foreign thinkers. This is amid the emergence of new beliefs and the transformation of identities and subjectivities, expressed in an active market of symbolic goods that puts an end to the old Catholic monopoly.

Keywords — Religion, culture, society, identity, thought.

Para Citar: Sabater Palenzuela, V. M. (2024). La utilidad del concepto: modernidades múltiples para el estudio de las manifestaciones religiosas. *Dialektika: Revista De Investigación Filosófica Y Teoría Social*, 6(16), 149–158. <https://doi.org/10.51528/dk.vol6.id150>

“El método científico 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”.

Jorge Durand¹

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 nuestros 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.²

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 Irarrázaval³ 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

¹ Jorge Guillermo Durand Arp-Nissen, (Perú, 1950-Texas 2023) fue profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. Doctor en Filosofía por la Universidad de Berkeley.

² Un ejemplo de ello se encuentra en la variada cultura africana llegada a América y el Caribe, recreada en medio de una construcción colectiva ante el contacto con las culturas indígenas, la cual ha utilizado símbolos naturales, mitos y leyendas. Los esclavizados crearon cultos alternos y secretos ante el colonizador, confrontando así a Occidente que siempre ha intentado negar e invisibilizar las capacidades propias de lo amerindio y afro-mestizo, entre otras manifestaciones culturales.

³ Sacerdote y teólogo asesor de instancias sociales y eclesiales en espacios latinoamericanos.

Sur Byung-Chul Han⁴ ¿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.⁵

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 que trabaja 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 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 endeblez 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

⁴ Byung-Chul Han (Seúl, 1959), es un filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano, teórico de la cultura y profesor de Filosofía y Estudios culturales en la Universidad de las Artes de Berlín. Entre sus obras cabe destacar *La sociedad del cansancio* y *La agonía del Eros*.

⁵ Por contemporaneidad usualmente se asume el período histórico iniciado en las primeras décadas del siglo XX y extendido hasta finales de los años 90, aunque por Época contemporánea o Edad contemporánea se designa el período transcurrido entre la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o la Revolución francesa (1789) y la actualidad. Por filosofía contemporánea se asumen las corrientes filosóficas surgidas entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX hasta la actualidad.

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.⁶

En el caso de Jürgen Habermas, (filósofo y sociólogo alemán) se introduce la fe desde la razón, entendiendo que la filosofía y la religión se pueden conjugar en la esfera pública, guardando cada una su identidad. Habermas, 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, 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:⁷

“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.⁸

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.⁹

Ludwig Wittgenstein reflexionó sobre las creencias religiosas y su lenguaje desde su filosofía analítica. Consideró que determinados conceptos, como: pecado, redención, juicio, gracia y expiación, pueden ocupar un lugar imprescindible en la forma de vida de un individuo o de una

⁶ Tomado de Vattimo, Gianni (2007): El Pensamiento de los Débiles, Revista de Filosofía A Parte Rei 54. Noviembre.

⁷ Profesor de Ciencia Política en la Universidad Católica de Temuco. Doctor en Filosofía con mención en Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg.

⁸ Sobre el tema existe un artículo del investigador y profesor universitario cubano Douglas Calvo Gaínza titulado Algunas observaciones críticas sobre la filosofía de la postsecularización.

⁹ Fue precisamente Habermas quien el 19 de enero del 2004, en una presentación ofrecida en la llamada “Tarde de discusión” organizada por la Academia Católica de Baviera en Múnich, refirió ante Joseph Ratzinger, que debe de ser interés del propio Estado constitucional el tratar con respeto y cuidado a todas aquellas fuentes culturales de las que se alimenta la conciencia normativa de solidaridad de los ciudadanos. Al aceptar la existencia de una “sociedad postsecular” refiere el hecho de que la religión se afirma crecientemente en el entorno secular y de que la sociedad ha de contar indefinidamente con la persistencia de comunidades religiosas.

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, 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.

En la figura de Jaques Derrida, se muestra 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.

Zigmunt Bauman es 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, el investigador 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 reencantamiento 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. Arto conocidas 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.¹⁰

¹⁰ gr. anthropos-humano y kainos-nuevo, término popularizado en el año 2000 por el premio nobel en química de 1995 neerzelandez Paul Crutzen para designar una nueva era geológica caracterizada por el impacto del hombre sobre la Tierra, con sus repercusiones sobre el clima

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 tardío¹¹, 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 Gumucio 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 Jose 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

y la biodiversidad y los daños irreversibles ocasionados por el consumo excesivo de recursos naturales. Su indicador es la década de los 50, al comenzar la llamada era atómica.

¹¹ Término que hace referencia a la crisis capitalista mundial de 1973 y la desindustrialización posterior, conjuntamente con las políticas de recorte al gasto social.

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 Ferretti¹² 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, fue 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) es un exponente de interesantes reflexiones intencionadas hacia el logro de un giro descolonizador; quien no sólo ha reflexionado y recreado a la filosofía latinoamericana de la liberación, han sido de gran relevancia teórica y práctica sus contribuciones en la elaboración de una filosofía de la religión que relacionadas propiamente al contexto latinoamericano y sus razonamientos sobre la relación entre la filosofía latinoamericana de la liberación y la analéctica.¹³

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 incommovible 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

¹² Coordina el grupo de trabajo Ideas e Intelectuales en América Latina. Su tesis para optar por el grado de máster se tituló La religiosidad de José Carlos Mariátegui. un problema abierto.

¹³ Aunque este concepto fue acuñado por el jesuita argentino Juan Carlos Scannone en el pensamiento latinoamericano, le pertenece más específicamente, a nivel de desarrollo teórico a Enrique Dussel quien utilizó la expresión "analéctica" o "método analéctico" por primera vez en 1971, en un artículo titulado Para una fundamentación analéctica de la liberación latinoamericana.

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.

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.

REFERENCIAS

- Byung-Chul, Han, 2018, Hiper-culturalidad , editorial Herder, Barcelona, España
- Byung-Chul, Han, 2020, La desaparición de los rituales. Una topología del presente, Herder Editorial, Barcelona
- Carabante José María, 2012, Jürgen Habermas y el uso estratégico de las creencias religiosas, Fundación para los análisis de los estudios sociales, Cuadernos de pensamiento político, abril / junio, No. 203
- Cordero Francisco, 2005, El terror a la historia y el compromiso con lo sagrado. El último suspiro de Derrida, revista de cultura Trama y Fondo, No. 2018
- Derrida Jacques, 2003, Fe y saber, ediciones de la Flor, Buenos Aires, Argentina
- Durand Arp-Nisen Jorge Guillermo, 2012, El oficio de investigar en: Modos cualitativos y su aplicación empírica, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México
- Dussel, Enrique, 2008, 1492: el encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad, Biblioteca Indígena, Colección pensamiento crítico, Bolivia.
- Dussel, Enrique, 2014, Filosofía del Sur y descolonización , editorial Docencia, Argentina
- Eisenstadt , Shmuel, N. , 2013, Las primeras múltiples modernidades: identidades colectivas, esferas públicas y orden político en las Américas, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México, Nueva Época, Año LVIII, núm. 218, mayo-agosto, pp. 129-152
- Irarrázaval, Diego, 2022, Espiritualidad por rutas americanas, Gráfica Gory, Santiago de Chile
- J. Habermas, 2006, Entre naturalismo y religión, Ediciones Paidós Ibérica, S. A., Barcelona
- Lowy Michael, 2016, Comunismo y religión: la ,mística revolucionaria de José Carlos Mariátegui, Ediciones Herramienta, Revista Herramienta N° 51, (<http://www.herramienta.com.ar>)
- Mallimaci, Fortunato, 2017, Modernidades religiosas latinoamericanas. Un renovado debate epistemológico y conceptual, Editor Presses universitaires du Midi, pp. 15-33 <http://caravelle.revues.org/2218>
- Mariátegui, José Carlos, 1928, Aniversario y Balance, en: Ideología y Política, Ed Amauta, Lima.
- Mariátegui, José Carlos, 1930, El hombre y el mito, revista Amauta, N° 31, Lima, pp1-4
- Mariátegui. José Carlos, 1979, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Serie Popular Era, México
- Mazzeo, Miguel, 2014, El marxismo hediondo. Notas para un estudio comparativo entre José Carlos Mariátegui y Rodolfo Kusch en: Cuadernos de Pensamiento Crítico Latinoamericano (No.1), José Carlos Mariátegui y lo original latinoamericano, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Buenos Aires.

- Montes Miranda, Jaime, Avendaño Porras, Víctor del Carmen, Tasat, José Alejandro, Coordinadores, 2020, Rodolfo Kusch Geo cultura de un hombre americano, Editorial Universidad de La Serena, Chile
- Parker Gumucio, Cristian, 1993, Otra lógica en América Latina: religión popular y modernización capitalista, Ed Fondo de Cultura Económica, México.
- Pérez, Alberto Julián, 2003, El pensamiento de Rodolfo Kusch: una manera de entender lo americano, Mitológicas, vol. XVIII, núm. 1, pp. 59-66, Centro Argentino de Etnología Americana, Buenos Aires, Argentina
- Retamal Hernández, Christian Alejandro, 2018, Zygmunt Bauman y el retorno de los dioses, Revista Digithum, No. 21, Editado por la Universitat Oberta de Catalunya y Universidad de Antioquia, págs. 54-66.
- Scannone, Juan Carlos, 2018, Uma aproximação filosófico-teológica sobre o pensamento latino-americano, Editora Fi, Brasil
- Simbaña Q., Roberto, 2016, La religión en la esfera pública: Habermas y el resurgimiento de la religión, <http://biblioteca.clacso.edu.ar>
- Vattimo Gianni, 1996, Creer que se cree, Ediciones Paidós Ibérica SA,.
- Vattimo Gianni, 2007, El Pensamiento de los Débiles, Revista de Filosofía A Parte Rei 54. Noviembre.
- Wittgenstein, Ludwig, 1987, Tractatus logico-philosophicus , editorial Alianza, Madrid.