

UTPL

La Universidad Católica de Loja

Modalidad Abierta y a Distancia

Historia de las Religiones

Guía didáctica

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Departamento de Ciencias de la Educación

Sección departamental de la Filosofía y Teología

Historia de las Religiones

Guía didáctica

Autor:

Santacruz Moncayo Samuel Benedetto

EDUC_1135

Asesoría virtual
www.utpl.edu.ec

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Historia de las Religiones

Guía didáctica

Santacruz Moncayo Samuel Benedetto

Universidad Técnica Particular de Loja

 4.0, CC BY-NY-SA

Diagramación y diseño digital:

Ediloja Cía. Ltda.

Telefax: 593-7-2611418.

San Cayetano Alto s/n.

www.ediloja.com.ec

edilojainfo@ediloja.com.ec

Loja-Ecuador

ISBN digital - 978-9942-25-672-0

La versión digital ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons 4.0, CC BY-NY-SA: Reconocimiento-No comercial-Compartir igual; la cual permite: copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con fines comerciales y se permiten obras derivadas, siempre que mantenga la misma licencia al ser divulgada. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

23 de abril, 2020

Índice

1. Datos de información.....	8
1.1. Presentación-Orientaciones de la asignatura.....	8
1.2. Competencias genéricas de la UTPL.....	8
1.3. Competencias específicas de la carrera	9
1.4. Problemática que aborda la asignatura en el marco del proyecto.....	10
2. Metodología de aprendizaje.....	10
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	11
Primer bimestre.....	11
Resultado de aprendizaje 1	11
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje.....	11
Semana 1	11
Unidad 1. Orígenes religiosos de la humanidad	12
1.1. Origen de la religión	14
1.2. Sentido religioso en las primeras ciudades	19
Actividades de aprendizaje recomendadas	23
Semana 2	23
1.3. El concepto de la religión	23
Semana 3	27
1.4. Lo sagrado.....	27
Actividades de aprendizaje recomendadas	30
Autoevaluación 1	31
Resultado de aprendizaje 2.....	34
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje.....	34

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Semana 4	34
Unidad 2. El estudio de las religiones.....	34
2.1. Métodos y técnicas del historiador de las religiones en general.....	36
Semana 5	43
2.2. Métodos y Técnicas del historiador de las religiones en particular	43
Actividades de aprendizaje recomendadas	44
Autoevaluación 2	45
Resultado de aprendizaje 3	48
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje.....	48
Semana 6	48
Unidad 3. Las religiones de Grecia y Roma.....	48
3.1. Religión de Grecia.	51
Actividades de aprendizaje recomendadas	54
Semana 7	55
3.2. Etapas de la religiosidad griega	55
Actividades de aprendizaje recomendadas	61
Semana 8	62
3.3. Religión Romana.....	63
Actividades de aprendizaje recomendadas	66
Autoevaluación 3	67

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Segundo bimestre	70
Resultado de aprendizaje 4	70
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje.....	70
Semana 9	70
Unidad 4. El desarrollo de las más grandes religiones del mundo: hinduismo, budismo, islamismo, judaísmo y cristianismo	71
4.1. El hinduismo.....	72
Actividades de aprendizaje recomendadas	81
Semana 10	82
4.2. El budismo.....	82
Actividades de aprendizaje recomendadas	87
Semana 11	87
4.3. El islam	88
Actividades de aprendizaje recomendadas	93
Semana 12	94
4.4. El judaísmo.....	94
Actividades de aprendizaje recomendadas	102
Semana 13	103
4.5. El cristianismo.....	103
Actividades recomendadas	109
Autoevaluación 4	110
Resultado de aprendizaje 5	113
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje.....	113

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Semana 14	113
Unidad 5. Nuevas formas de religiosidad en la actualidad.	114
5.1. Multirreligiosidad	116
Semana 15	118
5.2. Nuevas formas de religiosidad.....	118
Actividades recomendadas	119
Actividades de aprendizaje recomendadas	121
Actividades finales del bimestre	121
Semana 16	121
4. Solucionario	123
5. Referencias bibliográficas	127
6. Anexos	129

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

1. Datos de información

1.1. Presentación-Orientaciones de la asignatura

1.2. Competencias genéricas de la UTPL

- Vivencia de los valores universales del humanismo de Cristo.
- Pensamiento crítico y reflexivo.
- Compromiso e implicación social

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

1.3. Competencias específicas de la carrera

- Integra conocimientos pedagógicos, didácticos y curriculares que permitan interdisciplinariamente la actualización de modelos y metodologías de aprendizaje e incorporación de saberes en la carrera de Religión, basados en el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo, creativo, experiencial y pertinentes en relación con el desarrollo de la persona y su contexto.
- Desarrolla habilidades, destrezas y actitudes, para que puedan diseñar, implementar y evaluar proyectos de innovación curricular, coherentes y consistentes con las demandas del Plan Nacional del Buen Vivir, los planes regionales y locales de desarrollo y las agendas estratégicas de los sectores productivos, sociales y culturales, mediante la utilización de desempeños metodológicos como el diagnóstico de necesidades educativas, sociales y culturales.
- Organiza los modelos curriculares y la gestión del aprendizaje en la carrera de Religión, centrados en la experiencia de la persona que aprende, orientados al diseño de procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, que integren la práctica de investigación-acción hacia la producción e innovación, la interculturalidad, inclusión democracia, vinculación social flexibilidad metodológica para el aprendizaje personalizado, las interacciones virtuales, presenciales y la tutoría.
- Potencia la formación integral de la persona bajo principios del humanismo de Cristo y del Buen Vivir, basado en el desarrollo de su proyecto de vida personal y profesional que le permitan trascender y ampliar las perspectivas, visiones y horizontes de futuro en los contextos para la trascendencia humana.

1.4. Problemática que aborda la asignatura en el marco del proyecto

Se quiere dar respuesta a la problemática a la que se enfrentan los futuros profesionales en pedagogía de la religión, para quienes el educando debe ser visto como parte de un contexto, tanto familiar como comunitario, por lo tanto, debe permitirle formarse integralmente como persona, ayudarle a consolidar su proyecto de vida desde los principios de dignidad humana, libertad, convivencia, desde la relación con lo trascendente y con la naturaleza.

2. Metodología de aprendizaje

Mediante la metodología del **aprendizaje por indagación**, los estudiantes serán capaces de formular explicaciones con un sentido crítico y reflexivo a partir del análisis de las lecturas, videos y otros recursos sobre la historia de las religiones, lo que conllevará posteriormente a comunicar y compartir sus aportes mediante ensayos, informes de lectura, organizadores gráficos entre otros.

3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje

Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1

Caracteriza algunos de los hechos religiosos más significativos en la historia y origen de las religiones.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje

Semana 1

Para estudiar el tema del concepto de la religión le sugiero tener en cuenta las siguientes indicaciones:

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

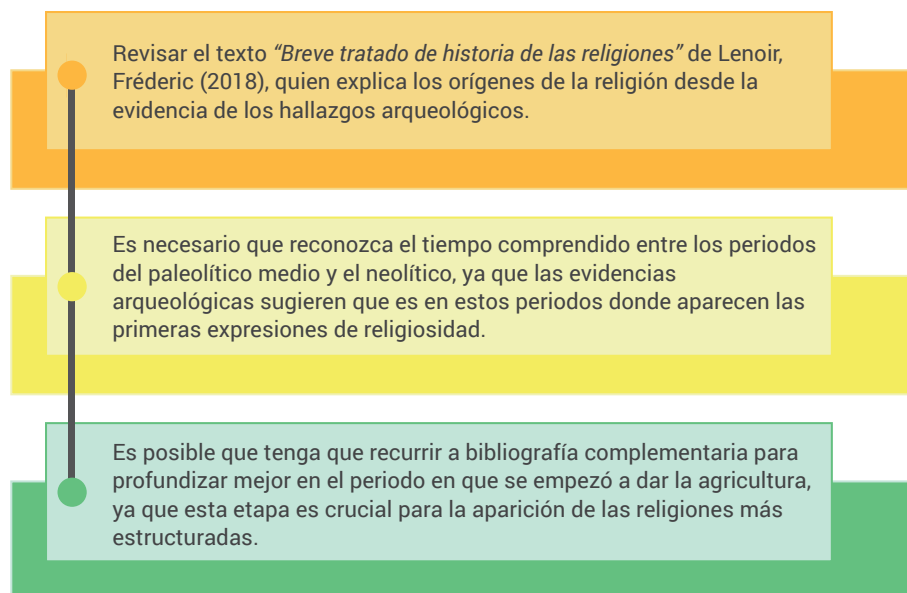

Figura 1. Instrucción para estudiar el tema: Los orígenes religiosos de la humanidad

Elaborado: Santacruz, Samuel. (2019)

Unidad 1. Orígenes religiosos de la humanidad

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

© Bernhard Richter | [shutterstock.com](https://www.shutterstock.com)

El tema de la religión ha venido retomando cada vez mayor interés en el marco de la reflexión filosófica debido a una serie de factores de muy diversa índole que no es el caso traer a consideración. Por otra parte, tenemos el fenómeno innegable de que la religión, cuando muchos creían que se hallaba en vías de extinción, ha vuelto a convertirse en objeto de consideración para las diversas áreas del conocimiento. Lejos de considerar la religión como un fenómeno del pasado, producto de un “pensamiento imaginante”, se muestra rica en sutiles intelecciones e inquietantes propuestas.

A continuación, se explica los posibles orígenes de la religión y su desarrollo con relación al proceso histórico de la humanidad, a pesar de que establecer concretamente un periodo de ese origen ha sido siempre un tema difícil para las diferentes ciencias, sin embargo, algunos descubrimientos arqueológicos dan una estrecha posibilidad de cómo pudo ser ese inicio, de ahí que sea importante que tenga en cuenta las diferentes posturas sobre este tema.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

1.1. Origen de la religión

Las excavaciones emprendidas en Qafzeh y Skhul al norte de Israel, a partir de 1930 dieron como resultado el descubrimiento de más de 30 tumbas con ciertos signos casi idénticos en las dos partes de rituales funerarios que dan cuenta ya de las primeras muestras de religiosidad humana. Según los reportes arqueológicos los hallazgos datan de hace cien mil años de antigüedad, lo interesante de estas tumbas es que se muestran en todas ellas rasgos de una serie de rituales y objetos que acompañan a los cadáveres y por la posición en que se encontraron indican que se hizo con cierto sentido y conciencia. (Lenoir, 2018).

Las primeras creencias según estos datos es que se piensa que hay una vida después de la muerte. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos no dan cuenta todavía en estos periodos (paleolítico medio y alto) de la creencia en un Dios como tal, todo se resume a la muerte y sus rituales sin decir con ello que se esté pensando ya en un Dios. Por otro lado, se ha descubierto que culturas chamánicas de África, Australia, Siberia, América, a pesar de vivir aisladamente las unas de las otras desarrollaron una relación idéntica con lo sobrenatural, un elemento común y simbólico que les identificaba, la creencia en la inmortalidad del alma:

Un conjunto de creencias basadas en un tronco común: la supervivencia del alma, la existencia de espíritus naturales y de causas sobrenaturales... La posibilidad de entrar en contacto con esas fuerzas y de proceder a intercambios portadores de normalización en este mundo. Esos rasgos comunes fundamentan así lo que se denomina las religiones chamánicas o primeras. (Lenoir, 2018, p.15)

Para Cohen (2008) la historia de la religión podría llamarse en su génesis historia del alma, las creencias y las supersticiones acerca

del alma se convierten en el ámbito propio de la religión en las culturas más primitivas de las que se tiene noticias. Es evidente, el tema del alma es más antiquísimo que la misma religión, el problema está en si se debe considerar ya a este ámbito ciertamente como religioso o el hecho religioso como tal debe contener otras perspectivas.

Si es así, el culto, el fetiche, la magia, el tabú, la creencia en los demonios, los sacrificios animales y humanos podrían considerarse como religioso, todo lo que tenga que ver con el culto a el alma debería por tanto ser considerado desde el ámbito de lo religioso. Esta cuestión es la que se plantea la filosofía de la religión, un problema que sigue dando que hablar en el sentido de que lo trascendente no significa siempre que se esté remitiendo a lo divino, por ahora, volviendo a lo que pretendemos en esta unidad, se quiere determinar aún más el origen de la religión tal cual lo veníamos haciendo al comienzo de esta unidad.

Según lo que considerábamos antes sobre el chamanismo, como aquella iniciativa del hombre de relacionarse con lo sobrenatural desde la misma naturaleza, es posible que el ser humano haya llegado al sentimiento religioso, que más tarde dará nacimiento a la religión, como reacción casi instintiva al mundo que le rodeaba, mediante respuestas basadas en la idea de unos espíritus con los que procedía a intercambios basados en la reciprocidad.

No queda duda que algo natural de toda civilización en desarrollo son las prácticas de intercambios que posibilitaron en un inicio la supervivencia, pero que luego produjeron el comercio. Al comienzo ese intercambio se dio también con las fuerzas sobrenaturales, como una especie de pacto en donde se acogía sosiego y tranquilidad a cambio de rituales culto y sacrificios. Pero ¿de dónde viene ese afán o necesidad del hombre para buscar refugio o protección? Esa parece ser la pregunta que se hace el teólogo Rudolf Otto cuando describe su teoría del sentimiento de lo sagrado

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

inherente al hombre, lo numinoso o sagrado parece evocarse a partir de un sentimiento humano frente a lo extraño y terrorífico de algunos fenómenos naturales, frente a esta experiencia de terror el ser humano se vuelca desesperadamente a lo contrario, de ahí surge la diferencia entre lo sagrado y lo que no lo es. (Lenoir, 2018, p.18).

De este hecho se derivan que lo sagrado quede confiscado, acumulado desde la antigüedad a un espacio y tiempo limitado, a fin de localizarlo y poseerlo, se han encontrado santuarios naturales formados por piedras que datan del periodo paleolítico inferior, hace casi medio millón de años, no se sabe a ciencia cierta si este cúmulo de rocas este representando verdaderamente a un santuario religioso, pero lo que se ha descubierto es que esta especie de monumentos estaban apartados de los otros espacios cotidianos del hombre, por lo que se interpreta que desde siempre el ser humano ha tratado lo sagrado como algo aparte de lo cósmico y profano.

Lo más significativo de esto es que lo numinoso o sagrado parte de la experiencia humana de admiración, pavor, terror. Cuando un objeto, lugar, ser o persona expresa o indican algo distinto a lo natural, estamos considerando ya una hierofanía o catrofanía, Mircea Eliade (2000) distingue entre estas dos al decir que indican lo sagrado, pero las cratofanías son una fuerza poderosa que incluso puede producir no solo admiración sino pavor. Tales experiencias es mejor entenderlas desde la propia situación de cada pueblo y persona, por tal motivo sucede con frecuencia los asiduos impedimentos de la historia de llegar a entenderlos y explicarlos solo desde conceptos, porque el mundo de las hierofanías y de las cratofanías es más una experiencia que una teoría.

Según Lenoir (2018) el giro sustancial que permitió el inicio de las religiones un poco más estructuradas como las tenemos hoy, se inició hace 12.500 años aproximadamente antes de nuestra era, cuando el ser humano empieza a dejar su modo de vida nómada y

comienza a tener una vida sedentaria, este modo de vida que fue evolucionando poco a poco constituiría un cambio radical para el ámbito religioso, aquel sentimiento de lo sagrado que había sido solo un pequeño germen en el paleolítico medio, ahora iba a ser la consolidación de una experiencia más arraigada y profunda.

Hace más 8 mil años la dependencia del ser humano como una forma de supervivencia se había trasladado hacia la caza de animales más pequeños, pero sobre todo hacia la tierra, tras la aparición de la agricultura se forjó sin dudas una admiración por la fecundidad y fertilidad, lo cual era obvio pues el sustento de las familias, de los grupos tribales dependía de los frutos que le brindaba la tierra. Se dice que la figura religiosa nacida en este contexto es la de los dioses, (distinto a la de otras épocas donde los espíritus de la naturaleza dominaban la esfera de lo sagrado) sobre todo de la diosa, que en ese entonces tenía más bien rasgos femeninos que masculinos, es de suma importancia tener en cuenta esta idea:

Se han descubierto numerosas estatuillas y grabados parietales de mujeres opulentas, que ponen de relieve el vientre, las nalgas y los senos, que datan del Paleolítico superior. Esas representaciones, que se multiplican en Europa entre 30 000 y 20 000 mil años antes de nuestra era, constituyen las primeras manifestaciones de un arte antropomórfico. Es muy interesante constatar que el ser humano comenzó representando a la mujer. Pero ¿se trata realmente de diosas? Un debate agita a los especialistas de la prehistoria y, hasta la fecha, todavía no se ha podido aportar ninguna prueba que permita afirmar que se trataba de representaciones de carácter religioso. Sucede de manera muy diferente con las representaciones femeninas del Neolítico, cuyo carácter religioso es indiscutible. (Lenoir, 2018, p.21)

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Con el advenimiento de la agricultura, la representación de la fecundidad parece no escapar a la figura de una diosa, quien asegura la fertilidad del campo, pero también la del ganado y las mujeres es la madre tierra. Es, por tanto, lógico que la representación divina más importante del periodo neolítico sea también la mujer como madre, que expresa la fertilidad, puesto que es la creadora de vida por excelencia.

Al tener en cuenta esta datación arqueológica, se podría decir que en el periodo del paleolítico superior y comienzo del neolítico lo que se venera como Diosa es una idea común, es decir el comienzo de la religión en este sentido viene a ser una especie de monoteísmo, aunque obviamente en cada lugar se represente de distinta manera, “sus atributos, y sobre todo su papel de diosa de la fecundidad y de la vida, permanecieron no obstante, invariables” (Lenoir, 2018, p.22). Esto no significa que las otras veneraciones se hayan opacado inmediatamente, pues en el neolítico se seguían dando culto a las fuerzas de la naturaleza, a sus antepasados, son notorios los descubrimientos que se han hecho en Jericó y en las montañas de Anatolia, de cuerpos decapitados, lo que hace entender que se trataba de un modo de culto a los ancestros.

La figura de una diosa se podría decir que es la representación primera de la religión ¿Qué ocurrió entonces para que luego la figura de Dios sea masculina en lugar de femenina? Orbaneja, F. (2013) menciona que en un comienzo se creía que la mujer quedaba en cinta debido a muchos otros factores, pero se desconocía la función propiamente del hombre, “sobre la base de esa creencia se implantó el matriarcado, en el que no había dioses ni sacerdotes, sino una diosa. Cuando se percataron de la indudable relación entre el coito y la concepción, empezó a tomar importancia la figura del varón” (p.15).

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

1.2. Sentido religioso en las primeras ciudades

La idea de ir dando zarpazos en la historia de la humanidad, tiene como objetivo que usted vaya comprendiendo como fue evolucionando el modo de ser de la religión al menos con ciertas pinceladas de lo que se ha investigado. Comenzamos hablando de ese primer sentimiento hacia lo sagrado del hombre nómada del paleolítico medio y superior. Luego el progresivo afianzamiento del sedentarismo desde las primeras iniciativas de la práctica agrícola del neolítico donde se dieron veneraciones y culto a una figura que representaba la fertilidad, ahora se quiere abordar más sucintamente en cómo se dio el sentido religioso en las primeras ciudades de las que se ha conocido hasta ahora en la antigüedad.

Se toma como referencia a Eridu es la primera gran ciudad que se conoce; hacia el año 4000 antes de nuestra era, ubicada en la región de la baja Mesopotamia. En Eridu, se empiezan a establecer ciertas actividades de producción que hace que la ciudad se estratifique en familias más poderosas que otras, todo dependía de la manera en cómo se comerciaba la producción conseguida por cada familia. Al darse los estratos sociales aparecen en la misma ciudad varios dioses, “ellos coexisten con la diosa suprema, uno de ellos, tal vez el de la familia más poderosa, se erige como dios de la ciudad: así comienza el reinado de Enki, dios de las aguas dulces y de los acondicionamientos terrestres, al que está dedicado el templo del Tell en las colinas más elevadas de la ciudad”. (Lenoir, 2018, p.31)

En las ciudades, el reconocimiento social es importantísimo, el cual se consigue o se hereda, se impone la identidad familiar, una familia se relaciona con un apellido que identifica al conjunto de sus miembros. Esa identidad también es acogida en lo religioso y parece pasar a los dioses, “allí donde antaño se designaba a los espíritus por su función (el espíritu del rayo, del sol, de los árboles, de tal o cual especie animal), se nombra a partir desde entonces a los dioses asociando ese nombre la función”. (Lenoir, 2018, p.32)

La religión de los dioses es la de la ciudad: además de las creencias que ofrece, permite la cohesión social alrededor de prácticas idénticas, fiestas unificadas, mitos que forjan una ley moral universal que el Estado necesita para edificarse. Con el desarrollo de las ciudades también vienen a consolidarse toda una estructura en función de la religión, los ritos, el culto, los templos, las personas al servicio de estos como los sacerdotes, la administración etc. Al respecto de esto, la escritura originada en Mesopotamia unos 5000 años aproximadamente antes de nuestra era tenía el propósito inicial de inventariar la mercancía o producción del comercio, poco a poco fue sirviendo también a la religión para asuntos administrativos, pero también para otras cuestiones como se explica en esta cita:

La escritura es adoptada en los templos, primero para las necesidades de gestión: se anotan las cantidades de ofrendas, las donaciones. Luego los nombres de los dioses, los vínculos que existen entre ellos, su jerarquía. Se tejen sus historias: es el nacimiento de los mitos que, elaborados en Mesopotamia, influirán en todos los demás pueblos de la región, incluidos, como veremos más adelante, los hebreos. (Lenoir, 2018, p. 41)

Los sacerdotes dedicados al templo sacaron provecho de esto en cuanto fueron los primeros en poner en práctica la escritura, se dedicaron a registrar eventos relacionados con la religión, a crear historias acerca de las divinidades, a la astrología y a los mitos y hasta a la misma ciencia. Mesopotamia sin embargo parece ser de nuevo la pionera en el arte o veleidad de leer las estrellas y de interpretarlas, tal práctica parece ser muy antigua, pero es en esta región donde esa lectura se convierte en una ciencia completa. “Las tablillas más antiguas en las que se consignaron lecturas astronómicas datan del año 5000 antes de nuestra era” (Lenoir, 2018, p. 42). Los Barú o sacerdotes mesopotámicos conocedores de esta práctica se vuelven tan famosos, que en el siglo IV antes de

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

nuestra era llegan a Grecia, los horóscopos se venden en la ciudad como si fuera uno de los productos más apetecidos en el comercio.

Al reflexionar sobre los cuerpos celestes, el universo de los dioses, los Barú les construyeron historias que cuentan la aventura de la creación y el origen del hombre: así nacieron los mitos. Uno de los más antiguos es el de Atrahasis, “el poema del muy sabio”, que data aproximadamente de 1700 a.C:

En otros tiempos, nos dice ese mito, cuando todavía no existían los hombres, los dioses reinaban sobre un universo del que se ocupaba una clase inferior de dioses, los Igigi. Decepcionados por su condición de trabajadores en un mundo que pretendía ser un paraíso, los Igigi se rebelaron y rodearon el palacio del dios supremo, su soberano, para destronarlo. Ea, un consejero del dios, le musitó al oído que encontrará un sustituto a los Igigi: el hombre, que estará hecho de arcilla y volverá a la arcilla después de su muerte. Así se hizo. Pero los hombres se reproducían demasiado rápido. Se multiplicaban, se peleaban, y su ruido se hizo insoportable para los dioses, que decidieron acabar con ellos. Los primeros intentos fueron en vano: ni las epidemias ni las sequías pudieron con la raza humana. Los dioses tenían una última carta que jugar: el diluvio. Compadecido de uno de ellos, un hombre muy sabio llamado Atrahasis, Ea, el consejero de los dioses, le ordenó que construyera una embarcación y se refugiara en ella, con los suyos y con animales.

Se podría consignar otros mitos similares como este, que sin duda habrá leído o escuchado alguna vez, sin embargo, este mito sirve para ilustrar cómo se fueron estructurando los textos sagrados en torno a esa relación mantenida de los dioses con el hombre, se debe comprender que el mito como género literario admitido en dentro de los textos sagrados, lejos de ser una invención puramente imaginativa, (algunos lo consideran como filosofía en imágenes)

lleva consigo una experiencia humana, una enseñanza teológica que cobra valor para los creyentes, tanto para las personas cercanas al contexto en que se fraguó como para las generaciones venideras.

Concluyendo esta primera parte podemos inferir que para algunos, las religiones se originan con relación a la naturaleza, a los hechos y fenómenos naturales que el hombre arcaico no puede explicar, Orbaneja (2013) hace una crítica bastante cuestionable al decir que no existen religiones naturales, según él, no tienen fundamento alguno, ya que, si la religión nace de un sentimiento hacia lo sagrado, el sentimiento ya conlleva una conciencia y reflexión, y por tanto ya no sería algo natural sino una actitud volitiva del ser humano. Mircea Eliade afirma que para la mentalidad arcaica la naturaleza no es nunca exclusivamente natural, el hombre primitivo estaba diariamente en contacto con tantos milagros o manifestaciones divinas que para el hombre de hoy resultaría difícil de imaginar. Algo tan natural como las luces vistas en la bóveda celeste cada noche resultaba cosa de otro mundo que siempre era digno de admirar.

Para otros más bien la religión se origina como un modo de estructurar lo social y cultural de los pueblos, en ese mismo sentido lo afirma por ejemplo Durkheim quien veía la razón de ser de la religión en la capacidad de esta para instrumentar la integración social, llevar a cabo la regulación de la conducta, y tematizar el sentimiento o idea de totalidad. Para Morales (1992) es muy significativo el aporte que hace Max Weber siguiendo el sentido social de la religión, afirma la importancia del papel que las religiones tienen para la sociedad, enfatizando en las conductas, por lo que el concepto religioso pasa a ser un modelo operativo de la existencia humana. Desde estas primeras perspectivas es importante ahora detenernos en el concepto de la religión.

[Índice](#)[Primer
bimestre](#)[Segundo
bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias
bibliográficas](#)[Anexos](#)

Actividades de aprendizaje recomendadas

Infografía línea de tiempo con preguntas:

Esta será una actividad recomendada en la que podrá encontrar una línea de tiempo donde es necesario que ubique los periodos en dónde empiezan aparecer las primeras expresiones religiosas. En cada periodo hallará contenido relacionado con el tema, imágenes, videos y se evaluará con una pregunta en cada periodo.

Orígenes religiosos de la humanidad

Semana 2

1.3. El concepto de la religión

Para estudiar el tema del concepto de la religión le sugiero tener en cuenta las siguientes indicaciones:

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

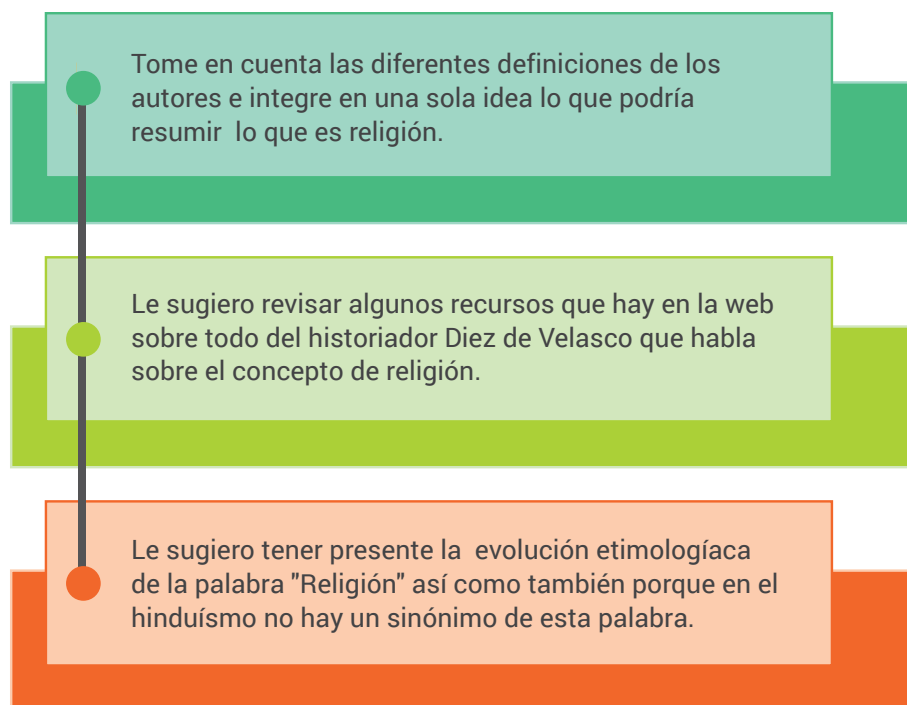

Figura 2. Instrucción para estudiar el tema: El concepto de la religión
Elaborado: Santacruz, Samuel. (2019)

La religión ha supuesto en los últimos tiempos un auge tanto por el amplio campo de ciencias que la estudian, como por los materiales aportados por estas, sin embargo, establecer un concepto único y universal es complejo ya que la religión como tal prescinde en ciertos momentos de la ciencia, incluso puede llegar a postularse como un saber cuyas experiencias es difícil abordarlas desde procesos únicamente factibles como tal, se necesita más que eso porque obedece sin duda en su mayor parte a experiencias espirituales, trascendentes y sobrenaturales.

Se ha definido la religión como la relación entre Dios y el hombre, sin embargo, este tipo de definiciones llevan en sí cierta dificultad. En primer lugar, se necesitaría que previamente haya que creer en la existencia de Dios, ser superior o fuerza sobrenatural y que existe

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

una relación, más o menos directa, entre un ser trascendente y el ser humano. Pero resulta que no es posible demostrar ni una cosa ni la otra. Otro problema resulta cuando se quiere definir a la religión como un fenómeno innato en el hombre, pero es un error, “puesto que han existido y sigue habiendo sociedades que no son religiosas, por ejemplo, no se han encontrado pruebas de religiosidad en el hombre del paleolítico inferior, que bastante tenía con defenderse de un entorno hostil sin medios adecuados para ello”. (Orbaneja, 2013p. 12). La definición fenomenológica plantea que la religión es un fenómeno universal, innato y congénito al hombre; el ser humano sería *homo religiosus*, lo que convertiría a las religiones humanas en manifestaciones de esa facultad innata del hombre. Tal postura plantea que la religión parece existir más allá de sus manifestaciones históricas o privadas. (Diez de Velasco, 2002)

El problema se agudiza mucho más cuando se ha estudiado por ejemplo las creencias y las experiencias religiosas pensando en que ambas denotan lo mismo, pero no es así, ya que creer no implica que sea una experiencia religiosa.

Wittgenstein ha sugerido, en el *Tractatus lógico-philosophicus*, que la religión es ese ámbito transcendental de la existencia humana por el que esta intuye místicamente al mundo. Desde esta perspectiva, el mundo aparece como milagro, como independiente de la propia voluntad, como-todo-limitado. Sin embargo, la relación que hace el filósofo mediante esta afirmación es la réplica de cuanto entiende la religión como un juego más del lenguaje (Solari, 2014. p.53)

El mismo Zubiri ha tratado de dar su propio criterio en cuanto a la religión, desde su propuesta de “inteligencia sintiente” obviamente que dicha definición apela más a la filosofía de la religión. Zubiri manifiesta que el hombre mediante la aprehensión está religado sin más al poder de la realidad, convirtiéndose esta en alteridad y ganando con ello que la realidad trascienda, lo cual permite intuir

desde ya a ese otro, a lo que me excede, a lo propiamente religioso. Para ser más preciso, vale remitirnos a esta idea desde la siguiente cita:

Es la *religación al poder de lo real*. La realidad aprehendida, dice, se impone al ser humano, lo apoya y es la raíz de sus posibilidades. El hombre forzosamente cuenta con ella para ser real y para todos sus actos y cada uno de sus proyectos..... La religión no es sino una posible interpretación de esa originaria y universal religación. La religación no es aún religión. Y es que la religación –hecho, y hecho universal– plantea un problema: el del fundamento del poder de lo real, que es justamente el problema de Dios. Cuando se entiende que el poder está fundado en una realidad absolutamente absoluta, en alguna configuración de lo divino, entonces y precisamente entonces brota la religión. La religión es la orientación teísta del poder de lo real. Las religiones politeístas, panteístas y monoteístas comparten este rasgo: son diversos sentidos teístas que cabe otorgar al poder que religa.

Si analizamos bien lo que manifestada Mircea Eliade en la primera unidad, nos damos cuenta que el pensamiento de Zubiri se remite sin más a esa tendencia natural del hombre primitivo de ver a la misma naturaleza y sobre todo a los fenómenos poco casuales como referencia de lo divino, pero más exageradamente, puesto que hace hincapié incluso a la mera aprehensión haciendo que toda la realidad sea ese otro que evoca cierta religación y mediante la cual solo con ella encuentro sentido. La religión, por tanto, no es un conjunto de pequeños símbolos, de pequeñas técnicas para consolarse más o menos de los fracasos de la vida humana, sino aquello que da impulso y dirección al ser humano para que pueda vivir su humanidad hasta el límite.

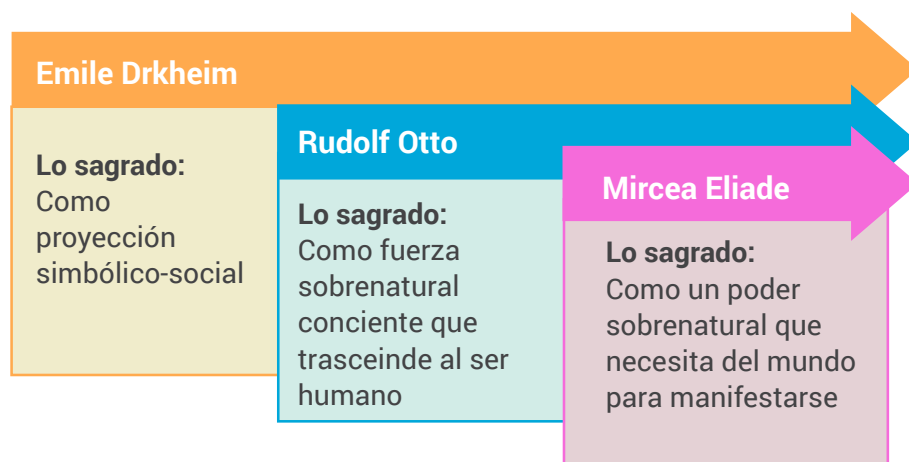
[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

A continuación, se presentan algunas actividades recomendadas y evaluadas para que refuerce los conocimientos adquiridos hasta aquí de este tema.

Semana 3

Estimado estudiante, para el tema que va a estudiar en esta semana le recomiendo tener en cuenta las posturas de estos autores frente a lo sagrado.

1.4. Lo sagrado

Algunos definen la religión como aquello que tiene que ver con lo sagrado. Sin embargo, algunos de los más prestigiosos historiadores de la religión manifiestan que lo sagrado puede subsistir sin lo religioso, para Rudolf Otto la religión sería como la administración de lo sagrado. Emile Durkheim entiende lo sagrado como un reflejo simbólico del clan o grupo tribal, es decir lo sagrado

como algo sobrenatural pero que refleja la fuerza de un grupo social, forma parte de la conciencia colectiva. Para Rudolf Otto lo sagrado es algo que trasciende al ser humano, es un fenómeno mental que de hecho sabemos que está en nuestra psique, pero Sui generis es decir sin un principio propio, no sabemos cómo ni cuando llegamos a ser consciente aquello. Paralelamente Mircea Eliade sostiene que lo sagrado es algo que trasciende al ser humano, un poder sobrenatural, pero que necesita de las cosas del mundo para manifestarse, es decir necesita del símbolo para expresar ese carácter sagrado.

Se podría decir que lo sagrado es digno de veneración y respeto por su carácter divino, es decir permite trascender hacia aquello que nos excede, hacia aquello que es profundamente lo otro. Por lo tanto, para ser digno de él, es preciso separar lo sagrado de lo profano, aislar lo puro de lo impuro. Mircea Eliade hace toda una crítica a las sociedades modernas porque han perdido precisamente esa capacidad de admiración, a la naturaleza, al espacio y al tiempo como algo sagrado, en lugar de eso preferimos lo profano, aquello que se camufla con el falso progreso, el falso desarrollo de la técnica, las tecnologías. Hay por tanto en las actuales sociedades una ausencia de lo sagrado. Cuando hablamos de lo sagrado Eliade se está refiriendo a lo numinoso, radica en una experiencia, sin origen claro, sui generis, pero no por ello irracional. En su libro *lo sagrado y lo profano* ve lo numinoso como aquello que se manifiesta en: el espacio físico, el tiempo, la naturaleza y el cosmos, por tanto, se manifiesta en la instancia consciente racional, la necesidad que tiene el ser humano es recuperar esa experiencia originaria tradicional de elementos que se han perdido, que han sido desacralizados, que han sido vaciados de contenido por la modernidad.

Las civilizaciones desde las más antiguas encontraron una manera de estar religados a lo sagrado, fueron construyendo el axis mundo, templo, tótem, tierra sagrada, las piedras, todas ellas como

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

construcciones humanas buscan recuperar esa experiencia con lo sagrado. En las circunstancias por ejemplo del espacio, esto indica que la experiencia de esa primera fascinación con lo religioso se lo daba ese espacio sagrado, lo que quedaba fuera era lo profano. Hay que recuperar esos momentos que, tanto en el espacio, como en el tiempo, como en la naturaleza se manifiesta esa presencia en que se fundó “in hilo tempore” en la primera experiencia mítica del ser humano con la divinidad. El ser humano no es alguien que solo está en el mundo, sino que habita merced a la presencia a algo que lo trasciende, que no está en un plano irracional sino supranacional, que le trasciende.

Por otro lado, hay quienes definen la religión como fundamento de lo social Durkheim dio por ejemplo da una definición bastante acertada de la religión “Es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a cosas sagradas, particulares y exclusivas, que unen a los que creen y practican en una misma comunidad moral, llamada Iglesia, aunque existen varias religiones que no forman iglesia”. (Orbaneja, 2013p. 13)

Sin duda las religiones han desempeñado un papel fundamental en la conservación de la estructura social de los pueblos. Por consiguiente, quizá fuera más correcto definir la religión como una institución social formada por un conjunto de personas unidas por unas creencias comunes y por el cumplimiento de una serie de ritos y normas. Sin embargo, hay que hacer una salvedad en cuanto a las creencias ya que no todas ellas tienen que pertenecer al ámbito de lo religioso, por ejemplo, ven a la superstición, fanatismo, magia como creencias, pero no precisamente como una forma de religión lo cual puede llegar a confundir con lo que se entiende como religión.

Para Hegel en su obra fenomenología del espíritu afirma que la religión es una experiencia de la conciencia (subjetiva) tanto

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

singular como colectiva, y particularmente como autoconciencia del espíritu, es decir, como la forma en que las diversas culturas elaboran sus más altos ideales. (Díaz, 2015, p.30)

Como se puede dar cuenta, tener una sola concepción de la religión es complejo, de ahí que sería un ejercicio bastante interesante poder hacer una encuesta o consulta a diferentes personas de lo que ellas están entendiendo por religión.

Actividades de aprendizaje recomendadas

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Autoevaluación 1

Instrucción: Para desarrollar el siguiente cuestionario, usted cuenta con una pregunta y tres opciones de respuesta, seleccione la que sea correcta.

1. Las excavaciones emprendidas en Qafzeh y Skhul dieron cuenta principalmente de:
 - a. El descubrimiento de 30 tumbas con ciertos rituales fúnebres.
 - b. Las primeras muestras de religiosidad humana.
 - c. Reportes arqueológicos que datan de la antigüedad.
2. Qué es lo que caracteriza a las religiones chamánicas:
 - a. Un conjunto de creencias basadas en un tronco común.
 - b. La supervivencia, la existencia de espíritus y de causas sobrenaturales.
 - c. La creencia en la inmortalidad del alma.
3. Cuando un objeto, lugar, ser o persona expresa o indican algo distinto a lo natural, se considerando:
 - a. Una hierofanía o catrofanía.
 - b. Un espacio sagrado.
 - c. Una fuerza sobrenatural.
4. Tras la aparición de la agricultura se empezó a dar:
 - a. Una admiración por la tierra.
 - b. Un inicio de las religiones un poco más estructuradas.
 - c. Un cambio del nomadismo al sedentarismo.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

5. En el periodo del paleolítico superior y comienzo del neolítico lo que se venera como Diosa es una idea común, que se podría considerar como:
- a. Una especie de monoteísmo.
 - b. Una representación distinta de la diosa de la fecundidad.
 - c. Un culto a las fuerzas de la naturaleza.
6. Según los indicios encontrados en las tumbas en el norte de Israel, todo indica que había una creencia en:
- a. Que hay una vida después de la muerte.
 - b. Un Dios creador del universo.
 - c. En que la vida es sagrada.
7. La teoría del sentimiento de lo sagrado inherente al hombre, lo numinoso parece evocarse a partir de un sentimiento humano frente a lo extraño, fue expuesta por:
- a. Mircea Eliade
 - b. Rudolf Otto
 - c. Emile Durkheim
8. Los descubrimientos de estatuillas y grabados parietales de mujeres que datan de hace 30 y 20 mil años demuestran que:
- a. El arte arcaico del paleolítico superior ya representaba a una divinidad.
 - b. Las primeras representaciones religiosas hacían referencia a una mujer.
 - c. Esas representaciones no parecen ser de carácter religioso.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

9. En el neolítico se empiezan a establecer una religiosidad más arraigada a cada comunidad o grupo, sin embargo:
- a. Siguen dándose la práctica de sacrificios.
 - b. Se sigue dando culto a las fuerzas de la naturaleza y a sus antepasados.
 - c. Hacía falta los templos como lugares de culto y veneración.
10. Eridu se conoce como la primera ciudad cuya estructura y organización dependía de la producción dando con ello cierta división social, propició por otra parte:
- a. Que el Dios de la familia más poderosa se erigiera como Dios de la ciudad.
 - b. Que en la ciudad se creyera en varios dioses sin ninguna jerarquía.
 - c. La división social y religiosa en desmedro de la unidad familiar.

Le sugiero revisar el solucionario número 1

[Ir al solucionario](#)

¡Felicitaciones! Ha podido realizar bien el trabajo de esta unidad, espero mantenga el mismo entusiasmo para estudiar con dedicación la unidad 2.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

**Resultado de
aprendizaje 2**

Analiza los métodos y técnicas del historiador, en general, y del historiador de las religiones, en particular.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje**Semana 4****Unidad 2. El estudio de las religiones**

© David Cohen 156|[shutterstock.com](https://www.shutterstock.com)

Para estudiar el tema del estudio de la religión le sugiero tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- Lea con detenimiento cada uno de los métodos utilizados para el estudio de las religiones.
- Identifique los aspectos positivos de cada método e identifique los errores más comunes en que caen los historiadores de las religiones.
- Destaque el aporte más relevante del método comparativo de las religiones.

Cuando se aborda el estudio de la religión se cree que es posible encontrar todo un sistema conceptual y teórico que permita hacerse una idea generalizada de lo religioso como tal, sin embargo y por ser precisamente ese hecho una experiencia diferente en cada contexto es difícil concebir tal sistema, de ahí que resulte imperioso para el historiador y estudioso de la religión llegar a conceptos generales para toda experiencia religiosa. Quien más se ha aventurado en el estudio de la religión ha sido occidente de ahí que se complique aplicar esa metodología a sociedades no occidentalizadas para las que las diferencias entre lo sagrado y lo profano, lo religioso y lo no religioso son tan tenues que no resultan perceptibles para el análisis de la ciencia occidental. A pesar de esto, ninguna sociedad de la que se ha tenido noticias hasta hoy, ha estado exenta de creencias y rituales religiosos, además de haber evolucionado según esquemas similares pese a la multiculturalidad, tiempo y espacio. De estos patrones se valen los estudiosos de la religión para afinar sus hipótesis.

Un problema asiduo que revela todavía un lento pero continuo desarrollo del estudio de la historia de la religión es su autonomía, ¿tiene esta disciplina un saber autónomo con su propio objetivo y sus propios métodos? En realidad, el estudio de la historia de las

religiones depende de otras disciplinas, cabe mencionar algunas de ellas como: La filosofía, la teología, la antropología, la psicología, la sociología, la arqueología entre otras. A pesar de su consolidación académica, los enfoques siguen siendo multiformes, como también lo son los métodos que no alcanza plenamente unanimidad. Hay ciertamente cosas positivas como por ejemplo que en el estudio de la religión puedan intervenir otras disciplinas, pero se corre también el riesgo de que dichas miradas sean sesgadas cuando impriman su sentido para sus propios intereses. Pasa esto por ejemplo cuando la mirada teológica cristiana influye sin tregua en el sesgo de los valores que intenta enseñar y transmitir propios de su confesionalidad y así con las demás religiones sobre todo tradicionales. El estudio de la religión entonces tiene ante todo un reto, “sustentarse sobre grandes pilares: la pluralidad de enfoques (interdisciplinaridad), el comparativismo no reduccionista, la mirada desde fuera (no religiocéntrica), la negación de la renuncia a la visión general, a la perspectiva holística, al estudio de la totalidad” (*Díez de Velasco, 384*).

No obstante, para Velazco, (2001) el estudio de la religión se diferencia de la manera en cómo se abordó por parte de la teología y la filosofía, tanto en su método como en su objeto, “mientras estas se ocupaban preferentemente de Dios o de lo divino, la ciencia de las religiones se ocupa del hecho religioso tal como aparece en la historia.” (pág. 18). Se parte por tanto de ese objeto que se expresa en la verificabilidad de la historia como tal.

2.1. Métodos y técnicas del historiador de las religiones en general

La religión es ante todo un fenómeno que tiene lugar en un sujeto humano y se expresa en signos y símbolos. La denominación de historia de las religiones utiliza el método científico cuando estudia los fenómenos religiosos. Su campo de estudio se compone

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

de hechos religiosos, que pueden ser subjetivos y objetivos tal como se expresa en Díez de Velasco (2002, p.7) refiriéndose a la denominación histórica:

Las manifestaciones religiosas son hechos históricos y por tanto susceptibles de ser tratados con los instrumentos habituales del método histórico-filológico: crítica de fuentes, análisis, síntesis, etc. La finalidad de la disciplina es comprender el papel que cumplen estas manifestaciones religiosas en la estructura general de la sociedad o sociedades a estudio tanto en un momento dado (análisis sincrónico) como en sus modificaciones a lo largo del tiempo (análisis diacrónico), así como en el ámbito más extenso de la cultura humana en general (posibilitándose la reflexión sobre fenómenos religiosos en diferentes culturas y sociedades).

Las experiencias religiosas se analizan como productos de la sociedad y el momento en que surgen, sin caer en el error de enjuiciarlas en esquemas generales de revelación. Por otro lado, la historia de las religiones se basa en el respeto por las creencias ajenas y requiere una actitud no dogmática por parte del investigador, a la par necesita que la libertad personal para enfrentar los muy diversos problemas que pueden jalonar una investigación histórico-religiosa. Teniendo en cuenta estas premisas pasamos a estudiar algunos métodos que se utilizan para el estudio de la religión.

- **El método histórico crítico-religioso** entiende a la religión como una construcción histórica y humana, producto del encuentro entre concepciones y creencias sobre el sentido de la existencia del ser humano con pretensión de universalidad. Algunas de las características del método histórico religioso según Díez de Velasco, (2002, P.11) son:

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

- La finalidad del análisis histórico crítico-religioso es comprender la práctica religiosa en el contexto social que le dio origen y gracias a ello mejorar el conocimiento de la sociedad y en última instancia del hombre como ser histórico.
- Este método comparte con otras disciplinas los aportes de la mayoría de los campos sociales, la historia por ejemplo le sirve principalmente para comparar los aspectos temporales de la religión en que ha tenido lugar su desarrollo, su declive o su fin. Pero además se considera crítico reflexivo porque es ajeno a cualquier confesión y defensa de esta, por lo tanto, se diferencia del religiocentrismo.
- En esa misma línea se plantea por tanto un problema de muy compleja solución que tiene como reto este método, es la excesiva dependencia de la historia de las religiones respecto del lenguaje religioso europeo. Los instrumentos de análisis dependen en gran medida de la generalización de términos que provienen de un lenguaje teológico cristianizado, pero también del etnográfico, los cuales muchos de ellos tenían un significado muy concreto para el cristianismo pero que, al aplicarlos a otras religiones y otras creencias, pueden llegar a enturbiar la comprensión de las mismas. De ahí que sea necesario estudiar las otras religiones desde la comprensión de los lenguajes autóctonos como tal.
- El factor lingüístico es clave en el análisis de la religión de ahí que para el estudio de las religiones en general se utilice del método histórico-filológico para analizar los textos y documentos escritos, lo que ha ayudado hacer una crítica de fuentes, análisis, síntesis de las mismas. El vasto abanico de conceptos, y de palabras que plantean

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

en muchos casos problemas que no son neutrales: pero justamente un primer paso es comprender y asumir que los términos que usamos tienen esa carga, que pueden necesitar ser redimensionadas y que son susceptibles hasta de ser sustituidas si hay un suficiente consenso para hacerlo.

▪ **Método comparativo**

La comparación en la metodología histórica tiene utilidad para poder establecer referencias y deducciones entre procesos de diferente índole y en diferentes espacios y tiempos. La comparación ha sido objeto de críticas sobre la trivialidad de las conclusiones realizadas por algunos estudiosos, especialmente por su generalidad que pretenden una universalidad demasiado pretenciosa. Pero precisamente en eso radica su ventaja, es uno de los caminos para generalizar, para obtener conclusiones de más alta universalidad acerca de las características de procesos socio-históricos que pueden producirse con regularidad o con rasgos regulares. (Diez de Velasco, 2002, p. 23)

El ejercicio comparativo debe estar sometido a una rigurosa determinación empírica que diferencie la comparación de hechos y acontecimientos históricos –incluidas ideas, creencias, sentimientos, etc.- de razonamientos, deducciones o conjeturas historiográficas. Por otra parte, en cuanto a las dificultades de la comparación histórica aplicada a las religiones están los juicios apologéticos de sobrevalorar la propia religión en desmedro de las demás intentando realzar las propias creencias y desmerecer las ajenas; punto que se conecta específicamente con el peligro del religiocentrismo. Eliade (cómo se citó en Diez de Velasco 2002) da unos puntos claves para entender mejor este método: “la comparación permite distinguir entre hechos espirituales aparentemente similares y, lo que es más importante, desvela el significado profundo de sus diferencias, la comparación lleva a

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

la síntesis histórica. Síntesis en cuanto a que no se detiene en el detalle y la descripción, sino que apunta a las características estructurales del proceso sin menospreciar los acontecimientos que le son nodales.” (p.24). Eliade además deja en claro cómo debería ser el proceso comparativo cuando se trata por ejemplo de estudiar el sentido simbólico como experiencias concretas del fenómeno religioso.

Se tiene que definir en primer lugar las ideas de arquetipo y símbolos como cuestiones fundamentales para aproximarse a la concepción del fenómeno religioso en el contexto de los estudios generalistas de la religión...para, luego, profundizar en las concepciones epistemológicas concebidas por Eliade para el estudio histórico de la religión: la irreductibilidad de lo sagrado y la dialéctica de lo sagrado. (*Pantaleo, 2017, p.40*)

Abordar al fenómeno religioso sin grandes restricciones doctrinales es una ventaja ya que permite comparar por ejemplo una religión arcaica con las circunstancias actuales, Mircea Eliade es incisivo por ejemplo cuando plantea que en la actualidad se ha perdido el sentido de lo sagrado y que debemos recuperarlo.

Desde este ámbito de la experiencia humana, las percepciones, las vivencias y el acceso a la esencia de ellas puede ser posibilitado por otros medios, no solo racionales, sino que implican una superación o trascendencia de ellos. Lejos de ser irracional este proceso, es más bien, meta-racional por lo que cabe advertir que categorías analíticas del pensamiento racional presentan insuficiencias a la hora de dar cuenta de la complejidad de la experiencia religiosa, dependen muchas veces de la intencionalidad y esta varía igualmente de acuerdo a las experiencias religiosas según su procedencia. Lo que sí es común a esta experiencia es que lo trascendente no deja de manifestarse al humano. (*Pantaleo, 2017*)

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

La experiencia religiosa al desbordar el plano de la mera conciencia no puede ser expresada mejor que con los símbolos, estos son los principales comunicadores de dicha experiencia. Los símbolos religiosos visualizan la característica compleja de la experiencia religiosa y pueden revelar una estructura del mundo que no es evidente en el plano de la experiencia inmediata.

Hay dos categorías de estudio imprescindibles para Eliade en el estudio complejo de las religiones.

- **Irreductibilidad de lo sagrado:** comprende dos variables: en primer lugar, el carácter *experiencial* que subyace como algo específico del fenómeno religioso, en segundo lugar, el *contexto histórico* necesario para el historiador de las religiones donde se manifiesta el fenómeno y que brinda las herramientas culturales para interpretarlas.

Sobre el carácter experiencial, Eliade (como se citó en Pantaleo, 2017, 47) manifiesta que hay un convencimiento de que existe algo que es absolutamente *real* en el mundo “*ser, sentido y verdad*”, por lo que dicha experiencia no puede ser seccionada en su estudio, pero si relacionada, porque el fenómeno religioso no es puro en su totalidad, al ser un fenómeno humano es al mismo tiempo algo social, algo lingüístico y algo económico. Eliade insiste en que el problema se da cuando se acepta solo un aspecto de la vida religiosa y se consideran secundarios e ilusorios otras características y funciones

El contexto histórico es primordial para aplicar una hermenéutica al hecho religioso que se estudia, porque permite valorar el aporte que realiza a la cultura esta a la vez, brinda las herramientas necesarias para interpretar al hecho religioso que, aisladamente no podría realizarse. Preguntas como: ¿Qué es lo sagrado? ¿Qué significa en realidad una

experiencia religiosa? deben estar presentes en la labor del historicista, Eliade llama a estas estructuras permanentes como manifestaciones *trans históricas* (Pantaleo, 2017).

- **Dialéctica de lo sagrado:** Para Eliade (como se citó en Pantaleo, 2017, p. 50), “lo sagrado y lo profano corresponden a dos modos de ser en el mundo., lo sagrado corresponde específicamente al hecho religioso como tal. Sin embargo, en cuanto revelación misericordiosa a lo humano, lo sagrado se manifiesta mediante –y necesariamente- lo profano. Esta hierofanía comprende dentro de sí, un movimiento dialéctico, repetido históricamente y que conjuga lo sagrado, lo profano, la fuente, el medio y al hombre. Es el acto paradójico de la incorporación lo que hace posible todas las clases de hierofanías”. Esta manifestación es dinámica y compleja, es dialéctica en cuanto a que es conflictiva, por lo redimensiona en tres momentos:

En primer lugar, es conflictiva porque supone una relación no una exclusión. En este caso, lo sagrado y lo profano no se excluyen o repelen mutuamente diferenciando sus ámbitos de acción, sino que, caso contrario, *luchan* continuamente por el lugar de la manifestación. En segundo lugar, actúan tres momentos, lo sagrado, “aquello que viene de otra parte”, lo profano, “aquello por lo que viene” (p. 105), y el hombre u *homo religiosus*, es decir, quien mediante sus búsquedas de sentido participa de la experiencia. Por último, es dialéctica en cuanto que es dinámica y compleja, no estática, por historizarse y hacerse concreta, pero también por contener la posibilidad de referirse al arquetipo y volver a la fuente. (Pantaleo, 2017, pp.50-51)

Queda así esbozado lo que los historiadores de las religiones en general deben considerar, sin embargo, estos métodos no son exclusivos de las religiones en general, también pueden ser tomadas

por los historiadores de las religiones en particular, pero desde una óptica diferente ya que comúnmente este tipo de religiones quieren sobremana posicionar desde una perspectiva confesional. El método comparativo es sin dudas uno de los métodos más utilizados actualmente para el estudio de las religiones, en cuanto se quiere registrar esos elementos que son comunes en las religiones sobre todo en las experiencias religiosas arcaicas.

Semana 5

2.2. Métodos y Técnicas del historiador de las religiones en particular

Los historiadores en el estudio de las religiones particulares parten generalmente desde ambientes confesionales. En el medio evo especialmente los estudios religiosos confesionales presentan la particularidad de inscribirse en instituciones religiosas. Las investigaciones y a la vez las producciones atestiguan desde escritos que buscan profundizar en el conocimiento y difusión de su propia doctrina hasta aquellos estudios que desde una apologética pretenden posicionar su propio credo como el único certero frente al abanico de posibilidades existentes en el mundo de las creencias.

Lo más significativo de los aportes de aquellas investigaciones es poder especificar cuáles son las pautas discursivas donde estas se inscriben para poder diferenciarlas de las críticas. Es susceptible identificarlas, principalmente por referencias primeramente doctrinales, es decir, que parten de problemáticas sugeridas desde el seno teológico, para después analizar o no las consecuencias sociales que la problemática doctrinal presenta. Igualmente, como

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

en el estudio de las religiones en general, estos estudios atraviesan los más diferentes ámbitos, pero siempre en relación con un contexto religioso definido articulado con el ambiente seleccionado: social educativo, político, económico, etc. Podrían inscribirse también, en consonancia con el extremo apologeta del estudio, los análisis caracterizados desde el ámbito científico defendiendo así una postura que cercena la discusión y elabora premisas metadiscursivas. (Pantaleo, 2017, p. 41)

Ahora bien, al considerar la historia de las religiones se debe partir precisamente de aquello que se constata como tal, por eso uno de los métodos utilizados para el estudio del fenómeno religioso tiene que ver con el análisis de los textos escritos.

- **Método histórico filológico:** La utilización de este método en la historia de las religiones puede dar cuenta de documentos más definidos para hacer crítica, análisis y síntesis de los textos sagrados, a diferencia del mismo método en el estudio de las religiones en general ya que ahí se presentan como objeto de análisis no solo los documentos escritos que en contextos de las religiones arcaicas son muy reducidos, sino toda una serie de documentos como las inscripciones, algunos monumentos mutilados, objetos, motivos, documentos folklóricos, un mito, algunos grabados, ritos, leyendas etc. (Eliade, 2000).

Actividades de aprendizaje recomendadas

Realice una consulta sobre hallazgos arqueológicos que se hayan encontrado y que tengan relación con la historia de las religiones.

Autoevaluación 2

Instrucción: Para desarrollar el siguiente cuestionario, usted cuenta con una pregunta y tres opciones de respuesta, seleccione la que sea correcta.

1. Hacer crítica, análisis y síntesis de los textos sagrados es propio del método:
 - a. Histórico filológico
 - b. Comparado
 - c. Histórico crítico
2. Quien más ha estudiado las religiones ha sido:
 - a. Oriente medio.
 - b. La academia anglosajona.
 - c. Occidente.
3. Ninguna sociedad ha estado exenta de creencias religiosas a pesar de:
 - a. la multiculturalidad.
 - b. vivir distantes una de otras.
 - c. tener costumbres diferentes.
4. Al estudio de las religiones le hace falta su propia autonomía, debido a:
 - a. Falta un acuerdo común entre las ciencias.
 - b. Depende de otras disciplinas.
 - c. Por su unanimidad de su enfoque.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

5. Un reto que tiene el estudio de las religiones es:
 - a. Sustentarse en: la interdisciplinaridad, el no reduccionismo, la mirada no religiocéntrica, no renunciar a la visión general.
 - b. La comparación para delimitar los elementos comunes
 - c. El estudio desde la confesionalidad que lleva a menos sesgo en el método.
6. El objeto del estudio de la historia de las religiones es:
 - a. Dios.
 - b. La experiencia de fe.
 - c. El hecho religioso.
7. Los hechos religiosos pueden ser:
 - a. Manipulados por el sujeto.
 - b. Forman parte de las costumbres de un pueblo.
 - c. Subjetivo y objetivos.
8. El estudio de las religiones implica al investigador:
 - a. Una confesionalidad religiosa para entender la experiencia de la revelación.
 - b. Una actitud no dogmática.
 - c. Un principio de fe y creencia.
9. Estudiar las religiones desde la comprensión de los lenguajes autóctonos es propio del método:
 - a. Comparativo.
 - b. Histórico crítico.
 - c. Socio-histórico.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

10. Una de las mayores ventajas del método comparativo es:

- a. Obtener conclusiones de alta universalidad.
- b. Comparar sin hacer crítica.
- c. Producir síntesis sin caer en detalles.

Le sugiero revisar el solucionario número 2

[Ir al solucionario](#)

¡Felicitaciones! Ha podido realizar bien el trabajo de esta unidad, espero mantenga el mismo entusiasmo para estudiar con dedicación las unidades que corresponden al segundo bimestre.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

**Resultado de
aprendizaje 3**

Analiza el contexto religioso y los complejos culturales a los que se vinculan las religiones de Grecia y Roma.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje**Semana 6****Unidad 3. Las religiones de Grecia y Roma.**

© matrioshka/shutterstock.com

Le motivo para que profundice en la teoría de Karl Jasper sobre la era axial, le sugiero además lo siguiente:

- Consulte en bibliografía complementaria sobre el periodo o era axial de la humanidad.
- Realice preguntas que le permitan ir articulando los cambios que se dieron en este periodo con el surgimiento de las religiones, por ejemplo: ¿Por qué aparecen las grandes religiones del mundo en esta era?
- Le sugiero que al estudiar las religiones de Grecia y Roma identifique las similitudes entre ambas.

Después de haber analizado los orígenes de la religión y de haber revisado a grosso modo los métodos de estudio, ahora se pretende hacer un acercamiento a dos grandes culturas que por su religión y creencias tienen en particular haber heredado y mantenido por mucho tiempo ciertas similitudes, donde algunos elementos especialmente religiosos y filosóficos fueron claves para el desarrollo del pensamiento occidental.

Antes de entrar en el tema como tal, es necesario tener como referencia lo que Karl Jasper llama el Periodo Axial de la Humanidad, el filósofo alemán encuentra un eje vertebrador en el desarrollo histórico de las grandes civilizaciones, un punto en el que hubo un giro sustancial en ámbitos como: La política, la técnica, la filosofía y la religión, ese periodo se ha identificado entre los siglos VII y V, a. e., Tal como lo describe Lenoir (2018), a Jasper lo que más le va a interesar es el ámbito religioso, por lo siguiente:

Es, en efecto, un momento clave para diferentes civilizaciones, y esta coincidencia no deja de intrigar. Se produce algunos milenios después de la revolución neolítica, exactamente como si, después de haber pensado el mundo, el hombre comenzara a pensarse a sí mismo y a reflexionar sobre el sentido de su

destino personal. Aparecen varias grandes religiones, sin duda herederas de las religiones de la Antigüedad, pero que van a integrar la idea de salvación individual: son las «religiones de salvación», a las que calificamos ahora de históricas. (p. 57)

Se constata por demás que el periodo axial es el periodo donde surgen los grandes imperios, como reemplazo del sinnúmero de reinos divididos. Por otro lado, es el paso de unas creencias religiosas fundadas por los ritos y el culto de manera colectiva a unas creencias religiosas donde se espera la salvación individual, donde no se hace necesario tantos sacrificios y rituales, como si el ejercicio ético y por consiguiente el de la razón para procurar una morada en un lugar supramundano donde se constituirá el criterio de retribución de las almas. De ahí que esas religiones sean la cuna de ese modo específico de pensar.

Esas religiones se reparten en dos grandes grupos. Uno, el de las religiones monoteístas (zoroastrismo, judaísmo, cristianismo e islam), que preconizan un Dios único, elaboran la visión de otro mundo claramente diferenciado, con un paraíso para los justos y un infierno para los que han pecado, y una resurrección final. El otro, el de las religiones kármicas (en India y Extremo Oriente), basadas en la creencia de un karma que es el balance de los méritos y los deméritos de cada uno, considera la vida como una etapa en la rueda de las existencias, hecha de renacimientos determinados por el peso del karma, hasta el nirvana, que es la absorción en el alma universal. (Lenoir, 2018, p. 59)

Al existir tanta coincidencia en el pensamiento que forjó el desarrollo de todas esas grandes religiones, es necesario ahora abordar en parte las religiones de Grecia y Roma, para ver cómo se relacionan sus creencias con el periodo axial al que ya se hizo referencia en esta introducción.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

3.1. Religión de Grecia.

Evidentemente, la religiosidad griega también paso por todo este proceso en el que las creencias colectivas dieron paso a una experiencia desde el plano de salvación individual. La Grecia arcaica de la que se tiene noticias hoy, era eminentemente politeísta, sin embargo, ese politeísmo lejos de ser una pluralidad de creencias inconexas tenía una idea común basada en un cuestionamiento profundo del ser humano ¿qué es lo que le diferencia al hombre de los dioses? La respuesta no es otra que la de inmortalidad, en el fondo está la cuestión por la finitud del hombre, por qué morimos, cómo llegar en algo a identificarse con los dioses.

Como la idea de este trabajo es hacer una introducción en la historia de las religiones, no se quiere profundizar en todos los periodos de la historia, sino principalmente a partir de ese giro del periodo axial, sin embargo, a continuación, les presento de manera muy general el desarrollo de las creencias religiosas en Grecia antes de ese periodo según Orbaneja (2013).

Creencias religiosas en la Grecia arcaica		
Periodo	Creencias	Hallazgos
2100 a. e.	Religión naturalista, emotiva y de gran sensibilidad artística.	Figuras de bronce
1850 a 1150 a	El toro y la serpiente, eran símbolos de las divinidades, cultos en las montañas y bosques, intermediarios ante los dioses llamados demonios (oficiantes)	Escritura jeroglífica, pequeñas estatuas

Creencias religiosas en la Grecia arcaica		
Periodo	Creencias	Hallazgos
Siglo XV a siglo IX aprox.	culto a muchos de los dioses griegos conocidos posteriormente	Se han encontrado estatuillas de mujeres desnudas o con faldas con los pechos al descubierto y los brazos alzados; simbolizaban la fecundidad

Fuente: Orbaneja (2013)

Elaborado: Santacruz Samuel (2019)

Un elemento avasallante de la religión griega son los mitos, con ellos se quiere explicar el porqué del universo, los relatos dan cuenta de que todo se debe a los dioses, su intervención en los asuntos humanos hace que ellos parecieran estar en constante contacto con el hombre, casi que conviviendo juntos para mantener la armonía del cosmos que ellos mismos establecieron.

A continuación, se va a revisar algunos datos interesantes para poder comprender lo que son los mitos para los griegos. Según Karl Kerényi (1999) lo original de lo que debería ser *mythos* se contrapone en los relatos homéricos a su etimología, pues en lugar de ser destreza en la acción, en Homero se utiliza como *ergon* habilidad en la oratoria. En el diálogo de Protágoras, se utiliza *mythos* en oposición al logos. Kerényi (1999) concluye que el mito está muy relacionado con la *poiesis*, como a continuación se explica:

Apoyándonos en Platón -no en su pensamiento teórico, sino en su experiencia y su hacer- llegamos a un concepto de la mitología que responde por lo menos al fenómeno griego llamado mitología en el último período de la era clásica. Es un arte al lado y dentro de la poesía. El arte de la mitología está determinado por una materia especial. Es justamente la que nos evoca la palabra «mitología»: un cúmulo de materia antigua legada por la tradición y contenida en narraciones conocidas (mitología o mythologemata) que, sin embargo,

no excluyen la posibilidad de cualquier otra conformación y que versan sobre dioses y seres divinos, luchas de héroes y descensos a los infiernos, tal como lo resume el mismo Platón. Su propia mitología se mueve dentro de esta materia, y casi podríamos decir: es el movimiento de esta materia. Por lo menos nos muestra la «mitología» como algo vivo: como algo fijo y al mismo tiempo móvil, capaz incluso de cambiar hasta el punto de que obras de arte sofistas y los «mitos escatológicos» de los Diálogos de Platón anuncian un cambio ya no solo de materia, sino de la mentalidad. (p.15)

La mitología se explica a sí misma y explica todas las cosas del mundo. No porque haya sido inventada para la explicación, sino porque posee asimismo la cualidad de explicar. Igual que el mundo resulta a veces más transparente para el espíritu por la poesía y la música que por la explicación científica. En definitiva, para Kerenyi el mito es la forma de relatar la historia sagrada desde un lenguaje poético.

Según Orbaneja (2013), la religión griega pasó de la personificación de los fenómenos naturales a los dioses de Homero. Sin embargo, hay que considerar que, a pesar de la fama de Homero en toda Grecia, cada localidad con su particularidad adjudicaba sus propios rasgos y costumbres a su religiosidad. De ahí que no hay una ortodoxia o creencia en general, muchas de ellas narradas en los mitos no tenían una amplia aceptación. Los poemas homéricos constituyen sin duda, una principal fuente de información sobre la religiosidad griega, sobre todo en las etapas últimas de la tradición religiosa del siglo VIII a., e, junto con Hesiodo dan cuenta de noticias de innumerables creencias religiosas, pero después del siglo VI a., e, aparecen otros escritores no menos importantes como Teogonis, Solón y Jenófanes refiriéndose sobre todo a problemas morales religiosos, más adelante en el siglo V a. de c. tenemos a autores trágicos como Esquilo, Sófocles, Eurípides, todos ellos con sus propios matices abren un campo amplio para entender

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

la religiosidad griega y su lenta evolución que iban acordes a los sucesos históricos y políticos de la historia de Grecia (Bleeker y Widengren, 1973).

Los griegos supieron separar claramente lo sagrado de lo profano conservaban la primacía de sus dioses, pero también adoptaban a otros fuera de su propia cosmovisión. A pesar de eso, como lo explica Kerenyi (1999) los mitos siguieron conservando su esencia así sea en tiempos posteriores:

La primera realización de la religión griega históricamente palpable y definitiva en cuanto contenido objetivo fue el mundo homérico de los dioses. Este saber ni se amplió ni se cambió fundamentalmente en épocas posteriores. La realización correspondiente de la religiosidad griega -considerada como experiencia subjetiva- se puede describir como un tipo especial de visión: como un saber contemplativo del hombre festivo. (p.77)

Con lo que respecta a este texto, no será posible profundizar en todo este periodo, pero dejo a grandes rasgos lo que Orbaneja resumen cuando habla de los mitos sobre el origen y creación del universo, así como también sobre el origen de los dioses, los mitos del origen del ser humano y del más allá, para ello ver el Anexo 1.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Relacione un mito griego y otro Romano cuyo tema sea similar y explique mediante un informe de lectura las concordancias y diferencias de los mismos.

Semana 7

3.2. Etapas de la religiosidad griega

Las fuentes con las que se cuenta para estudiar los comienzos de la religiosidad griega son escasos, se supone que antes de la consolidación del estado griego como tal, lo que existían eran numerosas poblaciones que se habían asentado y que por lo tanto ya tenían una tradición agrícola importante, se puede conjeturar con esto que las primeras expresiones religiosas obedecían a las costumbres agrícolas como sucedió en otros lugares. (Bleeker y Widengren, 1973). De las creencias y costumbres agrícolas poco a poco los dioses griegos fueron considerándose dentro de una cosmogonía más amplia, de la creencia en la fecundidad de la tierra, fueron pasando a creencias de todo el orden del universo,

La religión griega tiene tres grandes momentos, que corresponden a etapas históricas

Características. La religión micénica, la religión centrada en el marco de *la Polis* y la religión helenística.

La religión micénica muestra un abigarrado politeísmo y un sistema de templos que resultaba insospechado. Los documentos no permiten testimonios fehacientes de las ideas más relevantes de esta religión, nada permite pensar por ejemplo que los Dioses micénicos de nombre semejante a los testificados con posterioridad tengan las mismas atribuciones a los dioses del olimpo. La hipótesis que surge frente a este hecho es que los monarcas de ese entonces habrían adoptado un estatus más parecido al de sus vecinos

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

orientales que al de los soberanos en las sociedades originales micénicas. En ciertos documentos más parece referirse a las narraciones homéricas que propiamente a una religiosidad legítima micénica. La primera religión griega presenta, por tanto, grandes indeterminaciones que provienen del material documental con el que se cuenta para su estudio.

La religión centrada en el marco de la polis, a partir del siglo IX y VIII se instaura una nueva elite centrada en la lucha, en el carácter guerrero, hay una creencia en que dichos grupos descienden de grandes héroes y de los mismos dioses antiguos como los que se nombraban en la religión micénica, fruto de esta idea es donde surgen los poemas homéricos y hesiódicos.

La *Iliada* desarrolla la narración fabulosa (y puramente mítica) del enfrentamiento entre los aqueos (liderados por la pléyade de sus heroicos jefes, sobre los que impera Agamenón, señor de Micenas) contra los troyanos... Otro tanto ocurre con la *Odisea*, el único de los relatos de regresos a su patria de los héroes aqueos vencedores de Troya que se ha conservado completo. (Diez de Velasco, 2002)

Los poemas homéricos se convirtieron en obras aceptadas por todos los griegos, conocidas y aprendidas desde muy temprana edad. Estos relatos habían surgido como productos ideológicos de grupos sociales muy característicos especialmente por guerreros que hallaban en ellos pautas de comportamiento diferencial que los asemejaba y emparentaba con aquellos héroes de la antigüedad. Los poemas de Hesíodo, por su parte, sin llegar a tener la importancia e influencia de las obras homéricas, presentan un carácter sistemático que también sirvió de guía para la teología especialmente por su obra *Teogonía* que narra la genealogía de los Dioses, la cual es la más aceptada en los estudios de la religiosidad griega. Aquí presentamos brevemente parte de esa obra:

Primero que existió fue Caos, al que siguieron Tierra, Tártaro y Eros. De Caos surgieron Erebo y Noche; de Noche, Eter y Día, siendo Erebo su padre. Tierra engendró primero a Urano, las montañas y el mar que fue concedido sin padre; pero luego Tierra se unió a Urano y dio a luz a Océano. Después de estos nació Cronos que sintió odio hacia su padre Urano. Tierra dio a luz también a los Cíclopes y a tres gigantes. Tierra estaba llena de ira porque Urano acostumbraba a ocultar a sus hijos en sus profundidades y exhorto a sus criaturas a castigarle. Bleeker y Widengren, 1973ronos el único que tuvo lugar para hacerlo, tendió una celada a Urano y lo castró, de la sangre surgieron las furias y los gigantes. De los genitales arrojados al mar, nació afrodita. Urano como una acusación puso de nombre a sus hijos Titanes. De Cronos engendró Rea a Hestía, Deméter, Hera, Hades, Poseidón, y Zeus, Cronos informado de que será derrotado por su propio hijo devoraba a sus criaturas conforme iban naciendo, pero al dar a luz a Zeus, Rea entrego a Cronos una piedra envuelta en pañales. Zeus mientras tanto creció oculto, derroco a su padre, rescato a sus hermanos y hermanas y dio comienzo al imperio de los olímpicos. Entonces estalló la guerra entre los hijos de Cronos y los Titanes. (Bleeker y Widengren, 1973, p. 381)

Aunque los mitos de estas narraciones no tenían la fuerza de los dogmas, y el no creer en ellos tampoco se consideraba una herejía, lo más probable era que la mayoría de los griegos aceptaran un mito etiológico como explicación de un determinado fenómeno para el que no disponían de nada mejor, los griegos veían en ellos casi como una historia primitiva. Este relato refleja algunas de las ideas primitivas de la religiosidad griega que se mantuvieron mucho tiempo después, pero como se puede ver dan cuenta de que los dioses no eran inmortales, ni omnipotentes, es más en este relato Hesiodo encuentra un rasgo fundamental que aparecen en otros mitos cosmogónicos del medio oriente, una Teogonía que se presenta con esquema genealógico. Los griegos miraban las

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

sucesivas generaciones divinas como una gran familia infeliz. Platón expresaría luego en su obra *las Leyes* de que esas teogonías influyeran negativamente en las familias, especialmente en los hijos actitudes negativas para con los padres. (Bleeker y Widengren, 1973). Es de considerar que las familias nobles griegas hacían remontar su ascendencia hasta una divinidad, la casa reinante de Esparta por ejemplo se creía descendiente de Zeus.

Sin lugar a dudas los olímpicos son los dioses centrales en la religión griega centrada en *la polis*, estos dioses infundían fortaleza, éxito, fracaso, desastre o enfermedad, imponían normas y límites, se dice por ejemplo que Apolo reinaba durante 9 meses y los tres meses restantes reinaba Dionisio, lo que dice mucho de la cultura griega para quienes había un orden establecido por los dioses tal como debe darse también en una ciudad, pero por otro lado también había espacio para el desenfreno y la festividad. No es la intención profundizar en la mitología de estos dos dioses, pero parece que las costumbres festivas y de culto a Dionisio no eran propiamente griegas, sino que venían de fuera, hay muchas conjeturas al respecto, pero le propongo a usted consulte sobre estas creencias, como actividad práctica de la tarea del primer bimestre, para ello puede revisar también el Anexo 2 sobre las creencias dionisiacas. (Bleeker y Widengren, 1973, p.391)

Como en toda religión, las costumbres griegas reflejaban un culto, unos rituales importantes para obtener la atención de los dioses. Se practicaban sacrificios, no había una clase de sacerdotes, pero había los suficientes para las celebraciones familiares, o de la ciudad, sin embargo, en la época de Homero en adelante cualquiera podía ofrecer sacrificios, pues para este ritual era que se requería especialmente de un sacerdote o sacerdotisa, pero si no lo hubiere, lo podría realizar cualquiera.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Como conclusión, Las ciudades consolidan su identidad por medio del culto de divinidades que estiman protectoras especiales. Un caso ejemplar lo ofrece Atenas con su divinidad políada o propia de la ciudad. Su templo, el Partenón, es el símbolo de la ciudad, su fiesta principal, las Panateneas, La divinidad simboliza la fuerza y la majestad y los templos son el modo de materializarlo; la imagen es la lechuza aparece en las monedas. Cada ciudad tiene su divinidad políada, su mitología propia, su teología, sus cultos que explican el mundo en una clave en la que ella es el centro.

La religión Helenística aparece tras la campaña de expansión del imperio macedónico con Alejandro Magno, los nuevos territorios conquistados trajeron también nuevas formas religiosas a la par que se seguían manteniendo los cultos anteriores, aunque lo que prevalecía era la influencia del culto egipcio-oriental en donde se veneraba a los soberanos, a los emperadores y reyes. Llegaron a suponer que por ejemplo Zeus había sido en tiempos remotos un buen gobernante y por eso lo divinizaron, obviamente que los intereses estaban confabulados para que Alejandro Magno entrara en esa categoría de divinidad. La cohesión cívica y los cultos comunitarios propios de la religiosidad de *la polis* pierden importancia ya que la nueva cohesión la encarna el soberano; se desarrolla en mayor medida una religión de índole personal y privada que tiene su reflejo en las promesas de salvación de los cultos místicos que dicen enseñar a alcanzar un mejor más allá a sus seguidores, esta doctrina fue propia de escuelas como la de los órficos, pitagóricos, dionisiacos, eleusinos (Díez de Velasco, 2002)

Las escuelas filosóficas se podrían decir que exigían a sus iniciados una serie de rituales que pretendían en primer lugar un perfeccionamiento espiritual del individuo para que mantuviera una relación con la divinidad. Las pruebas para lograr esa vida espiritual no son consideradas como un castigo, sino como la mediación que hace posible dicha salvación. Esa misma acepción parece ser la que explica Lenoir (2017) cuando describe el culto a Orfeo.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Los cultos iniciáticos o misterios que tendrá una gran influencia en los filósofos y cuya particularidad es la de estar abiertos a todos (al menos, a todos aquellos que hablen griego), incluidos los esclavos, una categoría prohibida en los templos y los cultos oficiales. Uno de esos cultos más antiguos, el de Orfeo, contemporáneo de Eurípides, profesa un planteamiento de la purificación mediante los ayunos, el ascetismo y la iniciación espiritual, destinada a permitir al iniciado recordar la parte divina que está en él, y acceder, por tanto, al mundo divino desembarazándose del titán, la mancha que lleva el cuerpo de naturaleza corrompida. (Lenoir, 2017, p. 61)

Intelectuales como Sófocles y Platón, se inician en esta serie de rituales, aprenden sus métodos para llegar a esa experiencia espiritual íntima. Esos cultos expresan claramente una nueva demanda religiosa que aparece por todas partes durante la era axial jasperiana: la experiencia espiritual íntima, la salvación individual y un aprendizaje de los métodos para llegar a ella. Dicha búsqueda ya no solo parte de las meras creencias en dioses, sino desde una conciencia racional que a través del culto impera de una preparación porque los cultos al igual que la filosofía implican un aprendizaje, de un maestro y de un discípulo como tal.

Solo a partir del siglo VI hay una preocupación por explicar las cosas desde principios más racionales como ya se sabe con escuelas como la de Mileto y otros filósofos presocráticos. De ningún modo esto llevó a prescindir de los dioses, a pesar del desarrollo filosófico las creencias religiosas no dejaron de formar parte del pensamiento griego, incluso algunos presocráticos parecían concluir en sus principios filosóficos una dependencia a lo divino.

En el siglo V a. e. Muchos de los mitos fueron desplazados por el despertar filosófico, algunos rezagos de ellos todavía se

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

mantenían y eran parte de la cultura popular especialmente en territorios agrícolas, como el culto de a la diosa Deméter y a su hijo Dionisio. Para Lenoir (2018) uno de los cultos del dionisismo que se practicaba era el del orfismo, Orfeo había logrado seducir con su voz a las potencias del infierno y liberar de allí a su amante Eurídice. Gracias a esta proeza, el ser humano se percató de que era posible escapar de la condenación terrenal para acceder al mundo trascendente. Lo novedoso de esta doctrina es que ahora el ser humano puede llegar a esa posibilidad, pero para ello necesitaba ganar méritos en esta vida, esta idea como ya lo han de imaginar, fue tomada por diferentes escuelas como el neoplatonismo, y más adelante por el cristianismo. Pero fue Pitágoras en el siglo V a. e. que instituyó en su escuela unas reglas de vida muy estrictas para hacer que el alma divina e inmortal logre liberarse de la prisión de su cuerpo mediante la metempsicosis, (reencarnación).

Se podría considerar a esta etapa como un periodo donde se instaura una religión ecléctica, a la vez mestiza porque se desarrollan cultos, prácticas, mitos y ritos de muy diversos orígenes como por ejemplo la magia, la astrología, el hermetismo, conformando una diversidad de opciones personales que dan homogeneidad a una ideología religiosa cada vez más cosmopolita.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Profundice en los temas de la primera unidad, realice resúmenes y resalte las ideas más importantes del origen de las religiones desde el video “[Orígenes de las religiones](#)”.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Para recordar:

La actividad suplementaria estará habilitada en la semana 7 y 8 para quienes no pudieron participar de la videocolaboración. La descripción de esta actividad la puede encontrar en el plan docente

Semana 8

Ideas claves del tema

Dos aspectos de la religión romana a tener en cuenta es: la familia y el estado

Los orígenes de la religión romana son indoeuropeos, el historizar los mitos es un fiel reflejo de ello.

Se podría decir que hay un cierto sincretismo en la religión romana, aceptan diversas creencias, el problema de intolerancia viene cuando ciertas ideologías van en contra del poder del imperio

3.3. Religión Romana

La religión romana tiene diversas influencias cuyo trasfondo es claramente indoeuropeo, solamente si se comparará la mitología historizada romana con la teología védica caeríamos en la cuenta de dichas confluencias. No solo el vocabulario presenta un parentesco destacado sino también ciertas estructuras teológico-pseudohistóricas y ritos, por ejemplo, la tríada arcaica romana formada por Júpiter, Marte y Quirino resulta en el análisis de Dumézil (como se citó en Díez de Velasco, 2002) perfectamente trifuncional, donde Júpiter es el Dios soberano, Marte el Dios guerrero y Quirino el Dios del pueblo en paz, tal como se presenta en la trifuncionalidad védica de la India. La religiosidad romana se parece en suma a lo que se hacía en la teología y mitología de la India historizar lo mitológico, de ese modo la religiosidad quedaba con presupuestos pseudohistóricos que tenía en el fondo intereses políticos por parte de los soberanos.

Otro de los aspectos de esa influencia indoeuropea tiene que ver con los asuntos comerciales que tenía por el lado norte a los etruscos y por el sur a los griegos como los principales vecinos con quien Roma mantenía un comercio constante. Lo que llevó luego a una adopción religiosa en la que los romanos asimilaron motivos religiosos, como, por ejemplo, de los etruscos tomaron los modelos iconográficos para la representación de las divinidades. Por otro lado, de los griegos tomaron progresivamente la iconografía y ciertas características de los Dioses griegos.

Así de los Dioses griegos, se tomaron caracteres y rasgos teológicos, pero adaptándolos con los que ya poseían las divinidades romanas interpretadas. Júpiter se asimila a Zeus, Juno a Hera, Minerva a Atenea, se les interpreta con los ojos prestados de la teología griega, pero se mantiene su carácter triádico plenamente romano y completamente ajeno al pensamiento griego.

En el periodo imperial los romanos, a pesar del dominio y control de ámbitos geográficos muy diversos aceptan creencias extranjeras siguen manteniendo las propias; tienen un gran respeto hacia lo sagrado y parecen desconocer una verdad religiosa unívoca, lo que les lleva a ser muy conservadores. Las nuevas realidades religiosas de todos modos provocan una mutación en la estructura de creencias, los nuevos cultos determinan que se degrade la importancia de los antiguos. A pesar de esto, en algunos casos el Estado romano actuó de un modo intolerante hacia ciertos cultos tal como se confirma Díez de Velasco (2002) en su obra “Introducción al estudio de las religiones”.

Ciertos cultos que ponían en peligro la estructura social o las bases del estado romano. Tal es el caso de la medida extrema contra las bacanales (culto de Baco —el equivalente romano de Dioniso—) que tomó el senado en el año 186 a.e., por la que prohibió la realización del culto a los romanos y sus aliados (a excepción de grupos de cinco miembros y tras permiso senatorial), o la que se tomó en época del emperador Claudio contra los druidas galos ya que ponían en peligro el dominio romano. Por su parte las relaciones del estado romano con cristianos y judíos están marcadas por etapas de profunda intolerancia, pero la causa no era de índole estrictamente religiosa. Los cristianos se negaban a dar culto al emperador (lo que equivalía a no aceptar el carácter divino del monarca, uno de los medios de demostrar el acatamiento al poder de Roma), los judíos extremistas se negaban además a pagar los impuestos romanos. Ambas actitudes que partían de presupuestos religiosos (no caer en la idolatría o no aceptar más impuestos que los que se debían al Dios de Israel) eran interpretadas por las autoridades romanas como un ataque contra el sistema y se desencadenaba una brutal persecución. (p.149)

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

La religión romana posee dos grandes ámbitos: La familia y el estado, por lo que en el ámbito de la familia se practicaba numerosos ritos personales y cultos que, aunque tenían importancia para el ámbito local, no por eso debe considerárseles como parte de la religión oficial como tal. En general las creencias más comunes hacían del hogar familiar un mundo poblado de seres sobrenaturales que tenían difícil plasmación icónica, sin embargo, debido a su notoriedad en las clases elite, muchos de esos ritos pasaron a ser parte de las costumbres de casi todo el imperio, por ejemplo:

En lo que se refiere a los ritos de paso, salvo el de la muerte y en ciertos ámbitos sociológicos (los aristócratas), se desarrollaban en el estricto marco familiar. El nacimiento era seguido, en caso de la aceptación del nacido por el *paterfamilias*, (el que ejercía la autoridad y todos los mandos de la casa) por una ceremonia que se producía el octavo día en el caso de las niñas y el noveno de los niños. El matrimonio era el rito de paso principal para marcar el abandono de la adolescencia en una sociedad estrictamente jerarquizada que solía producirse para el varón a los 17 años y consistía en la aceptación ritual de la mujer en la familia del marido por medio de una serie de ceremonias. La muerte de los nobles se convierte en una ceremonia de características públicas con una procesión en la que se exponían las imágenes de los antepasados importantes del muerto. (Díez de Velasco, 2002)

Como ya se había mencionado, la religión oficial estaba simbolizada y expresa desde el Estado, toda Roma tiene su hogar común en el templo Vesta, donde los magistrados ayudado por los sacerdotes y sacerdotisas sirven como mediadores entre los dioses y los hombres. Un caso particular por ejemplo es el del emperador Augusto, quien traslada muchos de los ritos de los *paterfamilias* al imperio, creando así un culto oficial, a partir de este momento se instaura el culto imperial, que hace generalmente del emperador en vida un ser superior por su filiación divina, es hijo de un Dios, y su antecesor igualmente entrará en ese carácter de divinizado.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Se podría decir que el ámbito familiar y privado no logró fundir en gran medida las costumbres religiosas, cada una iba por su lado, dando primacía y oficialidad a las costumbres religiosas de lo público. Esa es la conclusión a la que Díez de Velasco (2002) llega cuando manifiesta que “el culto imperial no resultaba un mecanismo suficientemente eficaz pues se limitaba al ámbito de lo público. La indeterminación que ofrecía una religión tan variada como la romana, hecha a la medida de tantas sensibilidades, en la que el campo de la religión privada no resultaba controlable parece que dejaba demasiados cabos sueltos y resultaba un instrumento de control demasiado fluctuante, permitiendo una variabilidad ideológica nociva para los intereses del modelo piramidal” (p.152).

Como se pudo dar cuenta, la religión tanto griega como romana guardan una serie de similitudes, quedan muchos otros aspectos por profundizar, sin embargo, aquí se ha abordado los tópicos más relevantes. A ustedes les queda por consultar otras relaciones entre estas dos culturas en cuanto a su religiosidad.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Profundice en los temas de la tercera unidad, realice resúmenes y resalte las ideas más importantes del video: [Los 12 dioses del Olimpo: dioses principales mitología griega y romana](#)

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Autoevaluación 3

Instrucción: Para desarrollar el siguiente cuestionario, usted cuenta con una pregunta y tres opciones de respuesta, seleccione la que sea correcta.

1. Entre los siglos VII y V a., e. se dio un desarrollo histórico vertebrador de las grandes civilizaciones conocido como:
 - a. Los grandes imperios del mundo
 - b. Emancipación de las grandes culturas.
 - c. El periodo axial.
2. Las religiones arcaicas se caracterizan según el giro que toman después del periodo axial, porque su dinamismo, es más:
 - a. Colectivo que personal.
 - b. Cosmogónico que iconográfico.
 - c. Más experiencial que práctico.
3. Las religiones de salvación personal se reparten en dos grandes grupos a saber:
 - a. El hinduismo y el islamismo.
 - b. El cristianismo y el judaísmo.
 - c. Las religiones monoteístas y religiones Kármicas.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

4. Lejos de ser meramente politeísmo, las religiones griegas arcaicas se preguntan por un cuestionamiento profundo que es:
 - a. El origen y creación del mundo.
 - b. La inmortalidad de los dioses frente a la finitud del hombre.
 - c. El origen del ser humano.
5. Uno de los recursos más importantes para estudiar la religión griega es:
 - a. La creencia en varios dioses.
 - b. El olimpo como templo sagrado.
 - c. El mito.
6. Para Kerenyi el mito es:
 - a. La forma de relatar la historia sagrada desde la poesía.
 - b. Un método de explicar lo inexplicable.
 - c. La manera de entender la creación de todo.
7. La religión romana presenta un trasfondo bien marcado de influencias:
 - a. Indoeuropeas.
 - b. Griegas.
 - c. Nórdicas.
8. Era propio de la teología y mitología de la india:
 - a. Endiosar a los padres y nobles en las familias.
 - b. Historizar lo mitológico.
 - c. Creer en los dioses que representaban la fecundidad.

[Índice](#)[Primer
bimestre](#)[Segundo
bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias
bibliográficas](#)[Anexos](#)

9. En el periodo imperial los romanos parecen no aceptar ciertos cultos sobre todo por:
- Motivos estrictamente religiosos.
 - Motivos políticos.
 - El orden ético y moral.
10. Los dos grandes ámbitos de la religión romana son:
- La familia y el estado.
 - El palacio romano y los templos.
 - La política y las leyes.

Compruebe las respuestas correctas, revisando el solucionario número 3

[Ir al solucionario](#)

***¡Felicitaciones! Ha terminado la unidad 3 le ánimo a seguir adelante con la misma responsabilidad y dedicación Ha terminado la unidad 3, le ánimo a seguir adelante con la misma responsabilidad y dedicación con que ha asumido esta asignatura, ahora queda por estudiar las unidades 4ª y 5ª.
¡Muchos éxitos!***

[Índice](#)

[Primer bimestre](#)

[Segundo bimestre](#)

[Solucionario](#)

[Referencias bibliográficas](#)

[Anexos](#)

Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 4

Analiza el contexto que dio origen al monoteísmo en la historia de las religiones, atendiendo específicamente al hinduismo, budismo, islamismo judaísmo y cristianismo.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje

Semana 9

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Unidad 4. El desarrollo de las más grandes religiones del mundo: hinduismo, budismo, islamismo, judaísmo y cristianismo

© ricochet64|[shutterstock.com](https://www.shutterstock.com)

Orientaciones:

- Antes de entrar a revisar cada una de las religiones, hay que tener clara la diferencia entre grandes religiones y universalistas.
- Las religiones universalistas son las que se caracterizan por trascender cualquier exclusividad grupal, ya sea gentilicia, étnica, cívica, nacional o social.
- Las denominadas grandes religiones se caracterizan por su eficacia misionera abarcando amplias áreas del mundo.
- Identifique la experiencia fundacional en cada religión, su fundador, las principales doctrinas.

- Cada religión
- Identifique los textos sagrados de cada religión, su estructura general, qué enseñan en líneas generales

Actualmente las religiones que tienen más adeptos son: el cristianismo, el islam se distinguen por su eficacia misionera, junto con el budismo, judaísmo y el hinduismo conforman las denominadas grandes religiones o grandes vías de salvación. Presentan una mayor difusión en el mundo actual, más de 4500 millones corresponden a alguna de estas cinco religiones. (Diez de Velasco, 2002).

A continuación, se propone estudiar cada una de estas religiones que son referente para la mayor parte de creyentes de todo el mundo, obviamente que no se profundizará demasiado, pues hacerlo sería arriesgarse a ni tan siquiera cubrir completamente una sola de ellas. Lo que se estudiará son los aspectos más generales, dejando de lado incluso otras derivaciones religiones que se desprenden de estas grandes religiones. Lo más esencial en este breve acercamiento es ir configurando esos denominadores comunes, los contextos en que aparecen y lo que proponen desde sus doctrinas.

4.1. El hinduismo

El hinduismo no posee una idea definida ni unitaria de un Dios, de un código moral, de un dogma, ¿entonces se preguntarán qué es lo más esencial del hinduismo a pesar de no poseer elementos bien definidos? Sus doctrinas y creencias no son como un deber que se impone desde afuera al creyente, se considera la vida como una totalidad integrada, el *dharma* que sería el sinónimo de religión tiene un significado más amplio: “es el conjunto de teorías, prácticas relativas a la realidad tanto material como espiritual a la que aspira todo individuo y sociedad.” (Bleeker y Widengren, 1973, p.238).

Ciertamente hoy en día cualquier persona puede ser calificada como hinduista si se atiene sin más a ciertas prácticas y cree en ciertas doctrinas.

El hinduismo nace aproximadamente en el siglo VII a., e. debido a que muchos de los ritos védicos codificados eran solo conocidos por la casta sacerdotal: los brahmanes. Algunos cabezas de familia empezaron a tener una nueva visión religiosa y se comienza a enseñar nociones antes poco conocidas por todos, especialmente por castas familiares que añoraban encontrar un mejor sentido de lo sagrado. Se empieza a creer en una posible salvación para el individuo, a la función mágica de los sacrificios védicos que eran por excelencia el rito de referencia de esta religión, se opone ahora con esta nueva visión la mediación de las divinidades capaces de mantener el orden cósmico y de intervenir en la vida cotidiana (Lenoir, 2018), para lo cual la iconografía y las diferentes formas de representar a los dioses fue esencial para que se diera este cambio.

El concepto como tal de “hinduismo” es más reciente, y a veces no obedece a la idea original religiosas de donde se originó, el nombre más parece obedecer a una región geográfica que a la religiosidad, Díez de Velasco (2002) se refiere de esta manera a la complejidad del nombre de esta religión:

El término hinduismo, acuñado en el siglo XIX como consecuencia de la toma de contacto de los europeos con la realidad religiosa del subcontinente indio, hace referencia por tanto a una realidad variopinta y cambiante en el tiempo en la que se incluyen diferentes cultos (que podrían ser entendidos como diferentes religiones). Lo que los aglutina es una difusa herencia religiosa original común (los textos védicos entendidos como *shruti* – revelación–) y la aceptación de una forma de vida regida por la ley tradicional (*dharma*) y enmarcada en un sistema social en el que cada cual tiene su ubicación aceptada en una determinada casta. (p.221)

Así se tiene, por ejemplo, que una de las tantas doctrinas como lo menciona el autor en referencia, más arraigadas en el hinduismo es la de los **smarta**, defienden una forma religiosa anclada en la tradición de los textos védicos tiene su referente doctrinal en la *smriti* y especialmente en las epopeyas y los tratados de *dharma*. En su teología caben en lugar destacado los dioses: Shiva, Vishnú, Durga, Surya y Ganesha y su línea de pensamiento se atiene al *vedanta* es decir a enseñanzas definitivas de las leyendas del bosque en la tradición védica

Otro movimiento religioso importante es el culto **bhaktico** se centra ante todo en Vishnú y sus avatares, ya no en Brahman considerado a partir del siglo VII como un principio más abstracto. El bhaktismo emplea la oración, la adoración y la imagen para hacer presente al Dios que se ha elegido como amado. Incluso en la actualidad la devoción es la base de movimientos influyentes presentes hasta en Occidente, como el Hare Krishna o el Satya Sai Baba.

Dos grandes grupos que se sustentan en este tipo de devoción son el shaivismo y el vaisnavismo. El primero opta por prácticas yóguicas al considerar al mundo (maya) pura ilusión para escapar de él. Es Vaisnavismo al aceptar la realidad del mundo donde Vishnú está presente optan por la adoración propia del culto bhaktico. Vishnú por tanto es el señor del mundo al que protege y encarrila cuando cae en el extravío; desciende a la tierra en ocasiones en forma de *avatar*, encarnación salvífica que no se rige por las leyes del *karma*, (consecuencia de los actos humanos) sino que se produce por voluntad del Dios y consigue restablecer el *dharma* (conjunto de principios éticos y espirituales válidos para todos los seres) en el mundo, Vishnú puede manifestarse en 24 formas principales, una de ellas, según algunos hindúes sincréticos y modernistas, fue la de Jesucristo.

[Índice](#)[Primer
bimestre](#)[Segundo
bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias
bibliográficas](#)[Anexos](#)

Los avatares en la que se puede manifestar Vishnú son algunas de las siguientes formas:

1. Matsya (pez que anunció a Manu la inminencia del diluvio).
2. Kurma (tortuga que rescató objetos del mar extraviados durante el diluvio).
3. Varaha (jabalí que desenterró la tierra anegada tras el diluvio)
4. Narasimha (hombre león, que destruyó al monstruo Hiranyakashipu que amenazaba el mundo en el *krita yuga*)
5. Vamana (enano que consiguió en la treta *yuga* engañar al rey Bali que amenazaba con dominar los tres mundos: inframundo, tierra, cielo)
6. Parashu Rama (héroe armado de un hacha mágica que en la treta *yuga* consiguió restablecer el poder soberano de los brahmanes al vencer a los *kshatriya* que se habían adueñado del mundo)
7. Rama (héroe del *Ramayana*)
8. Krishna
9. Buda (el fundador del budismo recuperado en la especulación hinduista, pero desde una lectura crítica)
10. Kalki (avatar que aparecerá al final del *kali yuga*, montado en un caballo blanco y armado de una espada, abatirá a los malos y restablecerá el *dharma*).

La teoría de los avatares es significativa en cuanto que el propósito principal de Visnú era manifestarse en sus diversas encarnaciones para establecer el orden moral en un mundo que había incurrido en una disolución espiritual.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Otro de los aspectos de suma relevancia para entender las diferentes doctrinas del hinduismo son sus textos sagrados.

Los textos sagrados: Los upanishad constituyen los textos sagrados del hinduismo, su etimología en sanscrito indica: *sentado al lado de*, es decir se refieren a las tradiciones orales desde donde se enseñaban los principios religiosos y éticos que en la religión védica eran un misterio. Se dice que son más de 200 escritos, algunos difieren en el tiempo en que fueron compuestos, su fecha data entre los siglos VII y VI a., e. (Lenoir, 2018, p. 79)

Los Upanishad presentan una nueva cultura, ligada al mundo de los artesanos y comerciantes de las ciudades del norte de la India, que concibieron formas de vida y gobierno más flexibles y participativas. En este ambiente, muchas personas rechazaron la religiosidad y ceremonias de los Vedas y reaccionaron contra el poder de los sacerdotes brahmanes. Entonces se escribieron los Upanishad y aparecieron nuevas religiones, como el yainismo y el budismo. Los *Upanishad* se basan probablemente en las experiencias místicas de personas que, cansadas de la religión oficial, se retiraron a los bosques para vivir como ascetas o ermitaños, pensaron por su cuenta y luego difundieron sus ideas. Los autores de estos libros se reunían para escuchar la palabra de algún maestro espiritual y conversar sobre la divinidad. La doctrina upanishádica defiende la existencia de una divinidad Brahman única y absoluta, que a veces se identifica con el creador del universo (el dios Brahmá), a veces con su conservador (Visnú) y a veces con su destructor (Shivá). Entre los siglos VII y III a.C. se redactaron más de un centenar de Upanishad; catorce de ellas son hoy consideradas como las más importantes. La más antigua, “la Brhad-Āranyaka-upanishad, cuenta así la historia de un brahmán que instruye al rey de Benarés, debatiendo luego con otros teólogos de temas metafísicos, mediante lo cual él ha comprendido que una realidad única, el Absoluto o Brahman, sostiene todo el universo, y que reside en el ser humano como su propio «sí mismo”. (Lenoir, 2018, p.79)

Las Upanishad posteriores, a partir del siglo IV a.C., enriquecen las ideas doctrinales con tres nuevas nociones que son complementarias, karman, samsāra y moksa. El karman puede definirse someramente como el balance de méritos y deméritos acumulados por un ser en el curso de su vida: después de la muerte. La idea nueva de moksa es la liberación del samsāra como una especie de liberación del alma que se da por la unión de ātman con su esencia, brahmán. La mayoría de los seres humanos está condenada al samsāra, el dolor de las existencias: la obra propia de esta vida consiste, pues, en ajustarse al dharma para poder acceder así a un renacimiento mejor. El moksa está solo al alcance de una minoría, aquellos que por su práctica espiritualidad descubren el sí-mismo y habiéndose consumido desde el interior, no experimentan ya los deseos que producen el karma.

Una de las epopeyas más populares de los upanishad es el Mahābhārata, es uno de los poemas más extensos de la humanidad, contiene cien mil estrofas de cuatro versos cada una, tratan de las grandes nociones religiosas, como el dharma, el karman o la devoción. El Mahābhārata incluye, en su libro décimo, la Bhagavad-gītā, literalmente el “Canto del Bienaventurado”, un diálogo entre el dios Visnu y el valeroso Arjuna, al que enseña en la víspera de una gran batalla, los principios espirituales y las tres vías de salvación, que son la *acción*, el *conocimiento* y la *devoción*. (Lenoir, 2018). La Bhagavad-gītā podría considerarse el evangelio del Krisnaísmo ya que enseña que el deber capital del hombre consiste en fomentar la estabilidad, solidaridad y progreso de la sociedad, el imperativo entonces es a cultivar una conciencia activa de sus deberes sociales.

El sistema de castas: La jerarquización social hindú parece tener consonancia con el sistema de castas, la clase privilegiada asumida por los brahmanes o sacerdotes, la clase de los guerreros, los agricultores y productores y por último los siervos. Estas cuatro clases a la vez se dividen en otros grupos, los *varna* clasificados

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

de acuerdo a la proximidad con lo sagrado, estos a la vez se subdividen en otros grupos los *jati* que designan a las castas propiamente dichas. Cada individuo, en función de su casta, su sexo y su edad, tiene asignado un dharma particular, un conjunto de deberes a los que debe adaptarse a fin de acumular méritos en previsión de su próximo renacimiento. Es a partir del siglo IV o III a.C., que las leyes del dharma que rigen las castas son consignadas en el Código de Manu.

El krisnaísmo comprendió que el sistema sacrificial védico nunca podría llegar a constituirse en una religión del pueblo, en consecuencia, propuso una forma de vida espiritual en que todos independientemente de la casta, las creencias y el sexo, podían participar.

Cosmogonía: los dioses Siva, Visnu y Brahmā, constituyen la *Trimurti*, literalmente la “triple forma”, es decir, las tres formas de lo divino. Los dioses de la India no están en el origen del universo. Tal como lo explica Lenoir (2018) según las diferentes variantes de la mitología hindú, el universo fue creado “a partir del sacrificio de un ser cósmico primordial indefinido, o a partir de un huevo que maduró en las aguas primordiales; o también a partir de la unión del cielo y la tierra. Los dioses, que nacieron al mismo tiempo que el universo conservan la misión de: acabar la creación y asegurar el orden cósmico” (p.83)

Visnu, que tiene como misión mantener la armonía universal, es, en este sentido, uno de los dioses más físicamente presentes entre los hombres. Siva por su parte es un dios cuyas numerosas apariencias varían en función de su estado de ánimo. Se le conoce también con aspecto aterrador, merodeando por los campos de cremación, es entonces también *Kāla*, dios de la muerte, de ojos rojos. A la vez es también Benefactor, el protector de hombres y animales, que no vacila en sacrificar su cabellera cuando el Ganges se derrama desde el cielo, a fin de amortiguar el choque. Śiva es también al

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

dios de la danza, de danzas salvajes o lánguidas, cuyo ritmo marca la destrucción y la reconstrucción continuadas del universo. Se destacan sus apariencias de *Kali*, la negra sedienta de sangre y *Durga* que junto con la diosa anterior representan las diosas el lado femenino de los dioses del hinduismo que más resuenan como las temibles cuyo poder pueden destruir las fuerzas del mal cuando estas amenazan a la humanidad.

Hay múltiples invocaciones a divinidades femeninas, algunas de ellas se describen a continuación, según Díez de Velasco (2002)

Hay denominaciones más genéricas como: Devi, la Diosa es invocación que sirve para nombrar a cualquier Diosa, pero también a la divinización del principio femenino; Shakti personifica la energía; las Saptamata, las siete madres del mundo, aspectos de la fuerza de lo femenino. Otros nombres son más concretos: Durga, la de difícil acceso, pareja de Shiva, tiene un culto especial en Bengala, Assam y el Deccan; Lakshmi, pareja de Vishnu, diosa de la belleza, lo es también de la fortuna y la abundancia; Sarasvati, pareja de Brahma, es diosa del conocimiento, la palabra y la música. (p.225)

En una religión de más de treinta tres millones de dioses era de esperarse que muchas de esas divinidades se refieran a deidades femeninas. Sin embargo, ninguna de ellas forma parte de los dioses principales de esta religión.

En síntesis, los rasgos principales e ideológicos de esta religión a pesar de tener una multiplicidad de creencias y de cultos cada uno de ellos independientes de los otros donde influye en gran medida el sistema de castas, se podría considerar las siguientes:

- El hinduismo pone el acento en la estabilidad, permanencia y espíritu solidario en la sociedad como objetivos más auténticos de la religión.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

- La muerte es un estado transitorio en el paso a una siguiente existencia en la que el *karma* determinará las características de la reencarnación. Las castas (*varna*) con su terrible institucionalización de la desigualdad (establecida de modo definitivo en el *Código de Manu*), las *jati* (grupos hereditarios de tipo socio-profesional) se convierten en trampas en las que riqueza o pobreza, poder o sumisión forman parte del aprendizaje hacia la liberación, ubicando a cada cual según las consecuencias de sus actos pasados. El miserable de hoy pudo haber sido en una vida pasada un rey que no fue capaz de utilizar los medios puestos a su alcance (poder, comodidad, acceso a la sabiduría) para trascender el mundo.
- Algunas prácticas de liberación personal muy conocidas en el hinduismo son el trantismo y el yoga. Este último es el más conocido en occidente, especialmente la vía del *hatha yoga* (yoga del esfuerzo). Se basa en el control del cuerpo por medio de diferentes posturas y al dominio de y de la respiración mediante ciertas técnicas, precedidos por preparaciones purificadoras, siguen las diferentes fases que buscan alcanzar el *samadhi*, la fusión de *ātman* y Brahman, la liberación del alma. Otras vías del yoga son el *jñana yoga*, que se centra en el análisis intelectual, el *karma yoga*, que busca la acción desinteresada, el *bhakti yoga*, centrado en la devoción amorosa hacia la divinidad o el *mantra yoga*, centrado en la repetición de una fórmula que contiene el nombre esencial de la divinidad.
- El hinduismo tal como es vivido por la inmensa mayoría de los mil millones de hindúes de nuestro planeta adopta la forma de bhakti, término forjado a partir de la raíz sánscrita *bhaj*, que significa a la vez dar y recibir, compartir y gozar, servir y adorar. Bhakti es la devoción en todas sus formas, tanto de prácticas personales como colectivas, una combinación de ritos ancestrales y modernos, con un solo objetivo: expresar la plenitud del amor a la divinidad que se ha elegido, agradecerle

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

sus favores, expresar deseos de éxito o de curación ante su efigie, que condensa su presencia, que es una materialización de su poder, de su energía.

- Las peregrinaciones son otro elemento importante de la devoción hindú, caminar hacia un Dios, o hacia un lugar de los dioses es el acto cultural que permite acercarse al menos en parte a esa unión que todo hindú quiere lograr del ātman con Brahman. Las fiestas y las peregrinaciones tienen siempre lugar en alguna parte en el transcurso del año.

Lo que se ha expuesto hasta aquí del hinduismo pretende que usted logre tener una idea muy general de esta religión, pero obviamente se han quedado muchos otros aspectos en los que hace falta profundizar más y para ello usted puede revisar la bibliografía complementaria.

Actividades de aprendizaje recomendadas

- Realice un recorrido por el recurso educativo abierto **Learning experience** llamado “[las grandes religiones](#)” y resalte las características más importantes de cada religión.
- En esta actividad recomendada podrá navegar por diferentes botones donde encontrará información sobre cada una de las religiones, donde se explicará su origen, fundador, principales doctrinas, etc.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Semana 10

Orientaciones preliminares para el estudio del budismo:

- Tenga presente en qué otra religión hunde sus raíces el budismo, que le relaciona y que le diferencia.
- Bibliografía recomendada: Lenoir, Frédéric. (2018). *Breve tratado de historia de las religiones*.
- Lea detenidamente la vida de Siddharta Gautama e identifique entre los fundadores de las otras religiones al que más se relaciona su vida.

4.2. El budismo

Actualmente hay unos 450 millones de budistas, algunos la han tratado más que una religión como una filosofía, otros un modo de vida al estilo de las antiguas escuelas griegas, sin embargo, en este texto se tratará al budismo como una religión no en el sentido estricto, sino en un sentido más amplio. La palabra que parece tener una connotación parecida a la de religión en el budismo es *dharmavínaya*, donde *dharm*, es considerado en parte como sinónimo de “religión” por los hindúes, y el *vinaya* = “conducta, disciplina monástica, educación”. Esta palabra refleja la realidad inicial del budismo, pues, en sus orígenes, fue predominantemente una disciplina destinada a los ascetas o monjes. (Guerra, 1999)

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Desde esta óptica, hay que considerar al budismo con ciertos rasgos que le caracterizan como una religión, a diferencia del hinduismo si tiene algunos principios doctrinales, tal como lo refiere Guerra (1999):

Pero en el budismo hay un sistema de verdades que hay que creer, un conjunto de normas ético-morales que hay que cumplir y una serie de ritos que hay que celebrar. Además, el budismo acepta una cierta trascendencia (*Dharma, Nirvana*) y la supervivencia de algo humano tras tantas muertes como renacimientos. (p.218)

El origen del budismo tiene como fuente el hinduismo, específicamente al periodo en donde los ascetas, maestros, yoguis se levantan contra el orden védico, algunos pertenecían a la clase de los brahmanes entre ellos aparece una figura cuyo objetivo era buscar el sentido de lo sagrado y de lo espiritual ya que las prácticas védicas no llevaban a ese estado. Uno de ellos marcará un acento diferente de esa espiritualidad anhelada, según la tradición, se dice que era un príncipe. El príncipe Siddhārta Gautama Śākyamuni, es a quien se conoce más comúnmente con el nombre de Buda.

Según la tradición, Buda nace hacia el año 560 a., e; esta es la fecha más comúnmente admitida. Sin embargo, los primeros escritos que narran de la historia de Buda empiezan a aparecer solo hasta el siglo II a., e; por lo que resulta probable que, en el transcurso de todos los siglos anteriores, la tradición oral hizo de la vida de Buda una leyenda, rodeada más de elementos míticos que históricos. De ahí que es necesario conocer según esa tradición lo que se cuenta de él, tal como Lenoir (2018, p.92) lo transcribe en su texto “breve tratado de historia de las religiones”:

Dice la leyenda: el hijo mayor del poderoso rey de Kapilavastu, Śuddhodana. Antes de su concepción, su madre Māyā ve en sueños un elefante blanco dotado de seis colmillos que le

toca el costado con su trompa; los brahmanes consultados ven ahí el signo del nacimiento de un Despierto, cuyo poder se extenderá por toda la tierra. Su nacimiento, sigue diciendo la leyenda, parece un milagro: el niño, que salió del costado derecho de su madre, nace andando, y lleva sobre él las treinta y dos marcas que la tradición india atribuye al «Gran Hombre», anuncian un destino religioso extraordinario. Su padre, que quiere hacer de él el heredero del trono, es advertido: cuando su hijo vea a un anciano, un enfermo, un cadáver y un mendigo, abandonará el palacio y la ciudad. En consecuencia, se ponen todos los medios para que la mirada de Siddhārta no se cruce con las realidades de la vida humana. Así, durante treinta años lleva una existencia de sueño, ociosa y protegida. De adolescente, rechaza primero a las esposas que le ofrece su padre, antes de casarse con su prima, de tener un hijo, un niño llamado Rāhula. El padre de Siddhārta fue, en el mejor de los casos, un reyezuelo local que aseguró a los suyos unas condiciones de vida mucho más agradables que las de la muchedumbre. A pesar de la escasez de documentos y de otros indicios, la existencia histórica del futuro Buda no se pone en duda. Es muy probable que, como otros nobles de su generación, partiera un buen día hacia los bosques en busca de un maestro que le revelara las verdades últimas. Búsqueda junto a ascetas más estrictos, permanece cinco años a su lado con cinco compañeros, al borde incluso de la muerte, sin llegar a conocer la liberación. Renuncia a esa vida de privaciones y sufrimientos, abandona el grupo, llega a la aldea de Uruvilva, la actual Bodhgaya, y se instala bajo un árbol, un pipal (llamado también ficus religiosa) haciendo voto de no moverse de allí hasta haber alcanzado la Verdad. Mara, el dios de la muerte, cuenta la leyenda, desplegó todos sus esfuerzos para desviarlo de su objetivo. Trató de asustarlo con sus ejércitos de demonios feroces, luego de tentarlo con grupos de atractivas mujeres. No sirvió de nada. Con

[Índice](#)[Primer
bimestre](#)[Segundo
bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias
bibliográficas](#)[Anexos](#)

una mano en el suelo, el meditante accede a la comprensión profunda: el príncipe Siddhārta se ha convertido en el Buda, el Despierto. Bruscamente, ha comprendido el misterio de la muerte y el renacimiento, ha descubierto el medio de ayudar a los seres a salir del sufrimiento de las existencias y a liberarse del sa sāra. El Buda pasa todavía siete semanas debajo de su árbol, dudando de si ir o no a enseñar lo que ha descubierto. El dios Brahmā, rodeado de divinidades, se le acerca entonces a suplicarle que difunda la verdad, según dicen sus biógrafos. Por compasión, el Despierto empieza su predicación, que durará cuarenta y cinco años. Su primera etapa es Sarnath, el Parque de las Gacelas, cerca de Benarés, donde entrega una enseñanza a los cinco ascetas a los que había dejado y que se convierten en sus primeros discípulos, bhikkhus («los que reciben»): es el famoso sermón de Benarés, o también discurso sobre las «cuatro nobles verdades». Luego prosigue su peregrinación a través de toda la India, yendo de ciudad en ciudad, rodeado de una muchedumbre cada vez más importante de discípulos que forman el primer sa gha, la primera comunidad budista.

Esta es la leyenda en líneas generales de cómo surgió la religión desde la experiencia profunda a la que llegó Buda, sin embargo, lo central de la doctrina del budismo se encuentra en las 4 nobles verdades que como ya se vio en la leyenda son enseñadas en el sermón de Benarés.

Las 4 nobles verdades: La doctrina empieza explicando que la vida es dukkha. El origen de dukkha es la sed, entendida en el sentido de deseo. Existe un medio de suprimir esta sed y de acabar con dukkha. Ese medio es el noble sendero óctuple o camino de los ocho elementos justos. A continuación, se explica brevemente las cuatro nobles verdades según Lenoir, (2018, p. 93)

[Índice](#)[Primer
bimestre](#)[Segundo
bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias
bibliográficas](#)[Anexos](#)

- La primera verdad es la constatación de la no satisfacción. Es el síntoma de la enfermedad que el Buda enuncia en siete experiencias: el nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, estar unido a lo que no se ama es sufrimiento, estar separado de lo que se ama es sufrimiento, no saber lo que se desea es sufrimiento. Reconocer el principio primero de la no satisfacción es admitir que no se puede someter el mundo a nuestros deseos. Esta constatación, lúcida, objetiva, es un primer paso en la vía.
- La segunda verdad es un diagnóstico de la causa del sufrimiento: es el deseo, dice el Buda, lo que provoca el renacimiento, la avaricia, la búsqueda del goce, la sed de los placeres de los sentidos, la sed misma de la no existencia, que es en realidad el rechazo de la ley del karman, la negación del lazo entre el acto y sus consecuencias que encadena el ser al samsāra (sufrimiento propio del mundo material).
- La tercera verdad afirma que la curación es posible, el hombre tiene esa posibilidad de renunciar a sus deseos, de desapegarse de ellos, de liberarse de ellos. Ello no significa el final de la vejez, de las desgracias, de la enfermedad ni de la muerte, sino la capacidad adquirida de observarlas como elementos exteriores que no son ya fuente de violencia emocional, sino elementos de la existencia que se deben aceptar como tales, sin más.
- La cuarta verdad proporciona el remedio a través del sendero óctuple que conduce a la cesación del sufrimiento, es decir, al nirvāna. Sus ocho componentes son la comprensión justa, el pensamiento justo, la palabra justa, la acción justa, el medio de existencia justo, el esfuerzo justo, la atención justa y la concentración justa. Estos ocho elementos se dividen tradicionalmente en tres disciplinas: la conducta ética, la disciplina mental y la sabiduría.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Parece que lo que enseñó Buda en ese famoso sermón no solo fueron las 4 nobles verdades sino también las tres nociones de. *Karman*, *samsāra* y *nirvāna* son tres palabras sánscritas, que se encuentran igualmente en la teología jaina e hindú, pero con contenidos que no son exactamente los mismos.

Actividades de aprendizaje recomendadas

- Realice una consulta biográfica más detallada sobre Sidarta Gautama.
- Consulte cómo explica Buda las tres nociones *Karman*, *samsāra* y *nirvāna*. En el siguiente enlace podrá acceder a más información: [La filosofía budista](#)

Semana 11

Orientaciones: Para estudiar el tema de la religión islámica le sugiero tener en cuenta las siguientes indicaciones:

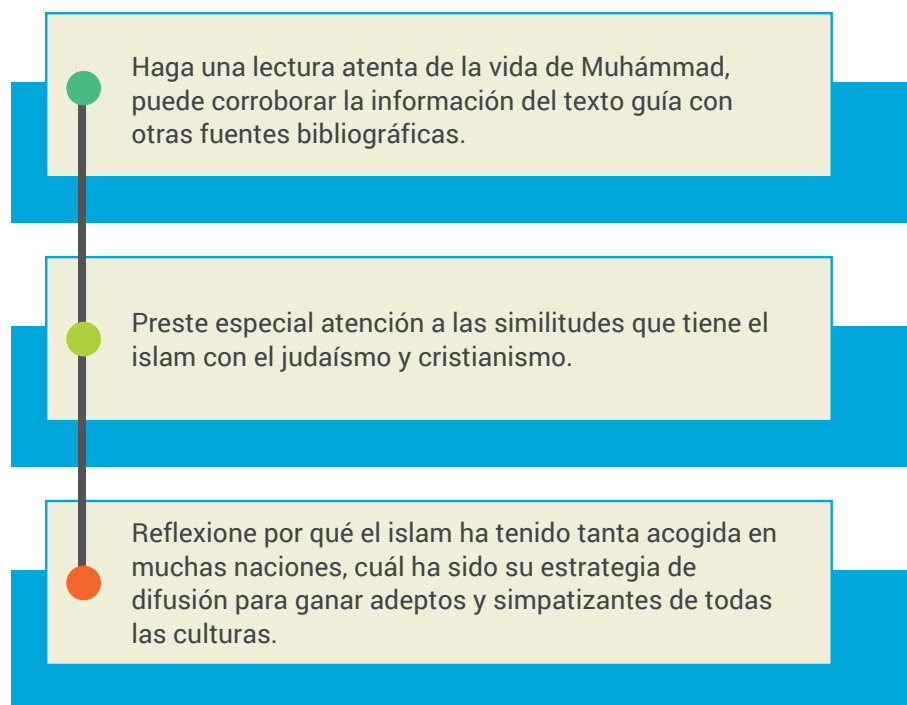

Figura 3. Instrucción para estudiar el islam
Elaborado: Santacruz, Samuel. (2019)

4.3. El islam

La Arabia del siglo VII en la que nacerá el islam es un inmenso desierto surcado por nómadas, atravesado por caravanas que unen India con el Mediterráneo y Mesopotamia. La vida se organiza en torno a tribus y clanes de importancia diversa que se reparten los oasis en el desierto y el poder en las ciudades. Los beduinos practican un animismo cercano a la religión de los cazadores recolectores, venerando piedras erguidas o árboles que han vencido a la sequía y en los que ven el espíritu de un dios o el de los antepasados. En las ciudades domina un politeísmo tornasolado en el que se dan la mano, en un mismo panteón, el Baal fenicio,

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

dioses mesopotámicos y divinidades locales esencialmente femeninas. Es el caso por ejemplo de La Meca, adoran ahí a *Illah*, literalmente la divinidad, asistida por tres diosas principales: *Manat*, la dispensadora de riquezas; *Uzza*, que reina sobre la fecundidad, y *Lat*, cuyo papel específico es poco conocido. (Lenoir, 2018)

El profeta Muhámmad, (Mahoma) es tradicionalmente conocido como el fundador del islam, las fuentes que cuentan parte de su vida y de sus profecías son: el *Corán*, la *Sira* que es la biografía oficial data del siglo IX, Los *hadices* donde están consignadas las palabras proféticas de Mahoma. Muhámmad nace el año 570, en una familia de mercaderes de La Meca (las biografías insisten en que es descendiente de Ismael con Abraham, patriarca mítico de los judíos). Huérfano a temprana edad, fue criado por su abuelo y luego por su tío *Abu Talib*. A los veinticinco años se casó con *Jadicha*, su patrona, una rica viuda unos quince años mayor que él. En torno a los cuarenta años empezó a tener visiones y tras ganarse a un grupo de seguidores, confirmó su calidad de profeta reformador de la religión de los árabes, predicando la inminencia del juicio divino y un monoteísmo que quizá en origen no fuese tan radical como lo será a partir de la ruptura con La Meca. (Diez de Velasco, 2002).

La experiencia de la revelación cuenta con algunas versiones, pero todas señalan casi el mismo comienzo tal como lo explica Lenoir (2018, p. 149)

Al joven le gustaba retirarse a las grutas del monte Hirá, no lejos de La Meca, para pasar allí periodos de retiro y reflexión. Según las fuentes musulmanas, especialmente el Corán, fue con ocasión de una de esas estancias en soledad, en 610, cuando oye una voz que le ordena en árabe, en el dialecto de los *quraíses*: "*Iqra*", "lee" se compara esa experiencia con la de Moisés y sus parientes más cercanos afirman que Mahoma será el profeta de su pueblo. Muhámmad regresa a su gruta del monte *Hirá*. La voz, que el islam identifica con la del ángel

Gabriel, comienza su dictado, y Mahoma su predicación, que suscita una fuerte hostilidad en los medios mequíes. Reúne a su alrededor a un puñado de conversos, entre ellos *Jadiya, Alí, Zayd*, un esclavo cristiano al que había liberado, y algunos otros. Mahoma proclama la unicidad de Dios y la inminencia de un juicio último. Los versículos de esa época enuncian la doctrina básica de la nueva religión: la creencia en un paraíso y un infierno detalladamente descritos, y una llamada moral a la generosidad, la caridad hacia los pobres y excluidos, tal como se expresa también en el judaísmo y en el cristianismo.

Tras las discordias con los jerarcas de La Meca, se retira y encuentra refugio en el 622 en *Yátrib*, actual Medina. Con su estatus de profeta, reconocido y protegido por los suyos, Mahoma se convierte en jefe de la comunidad y fundador de la nueva religión. En el año 622 se estima que es la fecha donde se funda el islam, a partir de ahí comienza el calendario musulmán, basado en los meses lunares. Hasta su muerte en 632, Mahoma no deja Medina tras algunas batallas, La Meca fue tomada en el año 630 se hace luego en el año 632 la peregrinación completa, tal como la hacen desde entonces los musulmanes de todo el mundo. Los versículos del Corán que recibe a partir de ese momento contienen esencialmente las reglas llamadas *abarcadoras*, que afectan a los diferentes aspectos de la vida: obligaciones culturales (oraciones, peregrinaciones, ayunos...), prescripciones familiares y sociales (matrimonio, comercio, testimonio, herencia) o reglas jurídicas y sociales.

El Corán: Verbo árabe que corresponde a recitar, es la recopilación de las palabras proféticas de Mahoma, predicadas desde el 610 al 632 y memorizadas por sus discípulos y seguidores. Según los musulmanes, el autor del Corán es Alah, no Mahoma. Este se habría limitado a comunicar a sus seguidores las profecías, de ahí que después de algunas décadas a su muerte el primer califa, Abu Bakr encargó a Zayd ibn Tabit, secretario y pariente de Mahoma y a un grupo de compañeros que se encargasen de recuperar

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

las diferentes versiones que algunos escribieron en materiales diversos como : huesos anchos de animales, trozos de cerámica, otros quedaron guardados en la memoria con los problemas de fijación textual que ello conllevaba y hacer una versión escrita. Hoy algunos estudiosos de esta religión han llegado a la conclusión mediante el método comparativo de estudio de las religiones que el Corán guarda muchas similitudes y doctrina idénticas con el cristianismo, el judaísmo, el budismo lo que hace pensar que el autor es precisamente Mahoma y sus seguidores obviamente inspirados en la revelación hecha por Alah. (Guerra, 1999)

El Corán está dividido en 114 suras o capítulos de desigual extensión, divididos a su vez en aleyas o versículos. El Corán es un libro poco sistemático, es raro por ejemplo que incluso, dentro de una misma Sura, hasta en las más cortas, se refleje un pensamiento unitario ya que en seguida aparecen abruptas rupturas del discurso lógico. A pesar de todo el Corán ha ejercido una fascinación extraordinaria sobre generaciones de musulmanes y sigue hoy en día resultando uno de los libros religiosos más influyentes de la humanidad. El “misterio” del Corán llevó no solo a verlo como un texto revelado descendido del cielo por Ala a Mahoma por medio del intermediario ángel Gabriel sino como una escritura preexistente y cargada de múltiples sentidos. (Diez de Velasco, 2002)

En el Corán se fija los cinco pilares que son las obligaciones más fundamentales que todo creyente a partir de la adolescencia tienen que cumplir. Lenoir (2018, p.151) los resume de este modo:

El primer pilar es la shahāda, o profesión de fe, que consiste en una fórmula: «No hay dios sino Dios, y Mahoma es su Profeta». Quien la recita se convierte en musulmán y se integra en la comunidad de los creyentes. El segundo pilar son las cinco oraciones cotidianas en dirección a La Meca, son precedidas de purificaciones rituales con agua o, en su ausencia, con una piedra. El tercer pilar es el ayuno del mes de *Ramadán*;

también en cuanto a eso las condiciones están establecidas minuciosamente por el Corán (2, 83-187). El cuarto pilar es la *zakāt*, la limosna institucionalizada, mencionada en treinta y tres versículos, y que supone una dimensión de justicia social y a la vez de purificación. Por último, el quinto pilar es la peregrinación a La Meca, recomendado a todo musulmán que tenga los medios materiales y las condiciones físicas para realizarla, y cuyas etapas, calcadas de la peregrinación efectuada por Mahoma, están igualmente codificadas en el Libro santo del islam.

Algunas creencias y doctrinas: Para los musulmanes, Mahoma es el último y definitivo de una serie de profetas que comienza con Abraham, sigue con Moisés y finaliza con Jesús a quien lo reducen a escala exclusivamente humana como el que predicaban algunos grupos judeocristianos. Estos profetas quedan superados según los musulmanes por la gran revelación, la definitiva, que configura las características de Alá, el Dios finalmente desvelado sin error por Mahoma. (Diez de Velasco, 2002)

En cuanto a la escatología tiene muchas coincidencias con el cristianismo, creen que las almas permanecen en un estado intermedio y son juzgadas mediante un examen de tres preguntas: Quién es tu señor, Cuál es tu religión, Quién es tu profeta. Solo las almas de los mártires los muertos en guerra santa pasan directamente al paraíso.

El día final o el juicio universal al final de los tiempos, Mahoma lo describe con tal viveza que parece ya tener experiencia de él, profetiza que estará precedido de una incommensurable catástrofe de toda la naturaleza y universo. La resurrección de los muertos tendrá lugar tras la aparición del trono de Alah sostenido por ocho ángeles. Pronunciada la sentencia, cada uno irá al destino, lugar y estado al que Alah le tenía predestinado para siempre. La creencia en el Cielo e infierno tiene que ver con lo que Mahoma enseñó

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

sobre la salvación a la que considera un paraíso y una condenación a la que considera el infierno que es eterno con simétrica correspondencia de la doble pena (dolor de la separación de Dios y tormentos), así como del doble premio (contemplación de Dios y placeres sensibles). En el islam se creen también en el purgatorio y en el limbo. En este moran los locos, los niños muertos antes del uso de la razón, los sabios y jurisconsultos, cuya vanidad a la hora del juicio tiene tanto peso como su ciencia y bondad moral, los genios creyentes, etc. (Guerra, 1999).

Ser musulmán se ciñe para la mayoría de los fieles a cumplir estas prescripciones consolidadas desde hace casi un milenio y medio. Más de 1100 millones de fieles repiten en la actualidad ritos semejantes, basados en la fuerza doctrinal de un mismo libro de un modo parecido a como lo hicieron sus antepasados durante cuarenta generaciones dando vida a una religión activa y muy homogénea que cohesiona a poblaciones de circunstancias y culturas muy dispares desde Indonesia y Pakistán hasta Marruecos y Mauritania. Su gran expansión, junto con el cristianismo y el budismo son las tres religiones que más se ha expandido por todo el mundo, se debe en gran medida a las circunstancias políticas y militares que han sido determinantes para este extraordinario auge.

Actividades de aprendizaje recomendadas

- Realice una consulta sobre ciertos grupos fundamentalistas del islam y sus consecuencias ideológicas.

Semana 12

Algunas consideraciones preliminares antes de estudiar el judaísmo

- Es importante que revise el tema de cómo surgió el judaísmo, ¿El origen del judaísmo tiene relación con la historia de Israel?
- Identifique las incidencias que tuvieron otras religiones en la concepción monoteísta de la religión judía.
- A pesar de que el texto guía resume la historia de Abraham, se hace necesario también hacer un acercamiento a ese relato desde la biblia.

4.4. El judaísmo.

El judaísmo es la primera de las denominadas religiones del libro (junto con el cristianismo y el islam) que basa su cuerpo de creencias en una serie de escritos sagrados entre los que el lugar preeminente lo detenta la Biblia que en el judaísmo se denomina *Tanak* que equivale por la primera consonante de cada una de las tres palabras a los tres grandes bloques en los que se divide esta recopilación, *Torá*, *Nebi'im* y *Ketubim* y que corresponde al Antiguo Testamento.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Clasificación de los libros en la Torá		
Torá (Pentateuco o cinco libros de Moisés)	Nebi'im (Profetas).	Ketubim (Escritos)
Génesis Éxodo Levítico Números Deuteronomio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anteriores Josué Jueces 1-2 Samuel 1-2 Reyes ▪ Posteriores Isaías Jeremías Ezequiel Oseas Joel Amós Abdías Jonás Miqueas Nahúm Habacuc Sofonías Ageo Zacarías Malaquías 	Salmos Job Proverbios Rut Cantar de los Cantares Eclesiastés Lamentaciones Ester Daniel Esdras Nehemías 1-2 Crónicas

Fuente: Díez de Velasco (2002)

Elaborado por: Santacruz (2020)

La división tal como se aprecia de la biblia judía parece ser sencilla, pero para tener ese consolidado de textos en un solo libro, tuvieron que pasar más de 1200 años, además desde el siglo XVIII de nuestra era se ha puesto en práctica el método histórico crítico que ha llevado a concluir que es imposible que estos grandes bloques hayan sido escritos por ciertas personas como se creía, un ejemplo de ello era que se consideraba a Moisés como único autor de la Tora, pero este método ha comprobado que el pentateuco obedece a un sinnúmero de autores a quienes se les ha considerado como tradiciones ya que obedece precisamente a intereses de grupos

religiosos judíos, como es el caso por ejemplo de la tradición sacerdotal, Eloísta, Jahvista y deuteronomista.

Las cuatro grandes tradiciones que componen la Torá, se les suele identificar con las iniciales: J, E, D, P

- J: Yahvista, la más antigua fechada en los siglos X-IX a.e. (época monárquica), nombra a Dios como Yahvé.
- E o Eloísta del siglo VIII a.e. y que nombra a Dios con el plural Elohim.
- D o Deuteronomista, fechable entre finales del siglo VII y mediados del VI a.e.
- P o Sacerdotal, base del Levítico y que se fecha en la época postexílica (siglo V a.e.).

Según Díez de Velasco (2002, p176) estas tradiciones crean una diversidad de relatos que en algunos casos parecen resultar irreconciliables, un ejemplo lo ofrece el comienzo del libro del Génesis al plantear dos versiones de la antropogonía (creación del ser humano) que supone pensar que, si ya en el capítulo 1 había creado al ser humano, porque en el capítulo 2 hay otro relato de la creación del ser humano.

- **Orígenes del Judaísmo:** El judaísmo como tal no surgió como lo narran según las tradiciones en el siglo XVIII a., e. en la época del imperio Babilónico, cuyas consecuencias de expansión e invasión lleva a muchos beduinos dejar las estepas colindantes al imperio para buscar otras nuevas, más bien este es el comienzo de la historia del pueblo de Israel. A partir de la división de los dos reinos (al norte Israel y al sur Judá) la mayor parte de las tradiciones antiguas fueron mejor asimiladas por Judá, también tuvo influencia la centralidad del culto y de las fiestas cuyo eje principal lo constituía el templo

de Jerusalén ubicado en Judá, por otro lado, la aparición de los primeros escritos constituidos por la Tora después del destierro de Babilonia, fueron consolidados en Jerusalén con pretensión de la renovación religiosa que a partir de ese momento se consolidaría mejor desde la escritura. En este contexto nace propiamente el judaísmo, antes de eso se podría decir que es la religión de Israel.

La existencia de la realeza davídica está atestiguada por una estela aramea del siglo IX a.C. que menciona la «casa de David», pero ninguna fuente aparte de la Biblia cuenta la realeza de su hijo, Salomón, célebre por su sabiduría, que construye en su capital el Templo del Dios único y organiza el sacerdocio, el culto, las leyes y la administración. La tentación politeísta de Salomón en su vejez firma un nuevo episodio negro para el pueblo elegido, que se divide entre un reino de Israel, al norte, y un reino de Judá alrededor de Jerusalén, al sur. El primero es conquistado por Sargón de Asiria hacia el año 720 a.C., dando nacimiento a la leyenda de las diez tribus perdidas de Israel que lo constituían. El segundo se mantiene un siglo y medio más, periodo durante el cual Josías (640-609), uno de los pocos reyes que hizo «lo que complace a Dios», según los dos libros de los Reyes y de las Crónicas. La Biblia le atribuye, en efecto, una importante reforma religiosa a Josías: habría combatido el politeísmo de los judíos, centralizando el culto en el Templo e imponiendo la observancia de los mandamientos. Este paréntesis finaliza, sin embargo, en 587 a.C.: el reino de Judá es vencido por el rey Nabucodonosor, que arrasa el Templo y deporta a los judíos a Babilonia. Es lo que comúnmente se llama el Exilio. (Lenoir, 2018, p.124)

Luego de medio siglo de exilio en Babilonia, algunos judíos regresan a su patria, motivados por renovar y retomar las reformas hechas por Josías, traían consigo algunos textos que se habían consolidado en tierra extranjera por ejemplo la mayor parte de los escritos

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

del pentateuco, quiéralo o no algunos de esos textos traerían la influencia de episodios y mitos de la religión babilónica: el diluvio, la creación del hombre de barro, la torre de babel, los ángeles, entre otros. (Lenoir 2028, p.125)

Eso es a grandes rasgos como surgió el judaísmo, pero la historia se remonta mucho más atrás con la historia de Abraham, esta sintetiza un rasgo esencial de Israel, el poder consolidar una nación desde el control territorial. La tierra se convierte en la materialización de la alianza de Yahvé con los Israelitas. Esta concepción parece in superada desde el contexto davídico y monárquico de Israel, por lo que la historia de Abraham tal como se conoce hoy en la Biblia, parece ser el resultado de re elaboración que se hizo en el tiempo de David, cuando ya había una consolidación de la nación tras las luchas en defensa de la tierra que victoriosamente logró el rey David (Diez de Velasco, 2002).

La historia del primer patriarca cuenta que siendo de Ur de Caldea, sale junto con su mujer y su familia en busca de otra tierra, el texto del Génesis 12, 2 ss dice que es Yahvé (nombre con el que se le denomina a Dios), quien se le revela y le va guiando hacia esa nueva aventura, le promete una tierra nueva la de Canaán y una descendencia abundante pese a la edad senil de este y su compañera. Al abandonar Ur, Abraham lleva con él tradiciones difundidas entre los pueblos semíticos de su tierra de origen, practica sacrificios, reconoce los árboles sagrados, como la encina de Moré, donde se le aparece su Dios, levanta piedras a modo de altar (Gn 12,6-9). El camino hacia la tierra prometida también se convierte en el camino para ir descubriendo a Yahvé como único Dios, ya que al comienzo el grupo de Abraham como otros grupos tribales tenían como Dios al suyo propio y a los dioses de sus vecinos, los de las otras tribus. (Lenoir, 2018), por lo que en sus comienzos no sería adecuado hablar de un monoteísmo sino de una monolatría, no se rechazaban los dioses de las otras tribus, sino que les parecía extraño y mejor se quedaban con el Dios propio.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

No es la idea en este texto profundizar en cada uno de los personajes de la historia de Israel para encontrar en ello lo más esencial del judaísmo, la referencia citada de la historia de Abraham es solamente para sentar las bases del desarrollo de una conciencia colectiva, por lo que no fue la experiencia de un solo hombre, sino de todo un grupo cuyo propósito y vocación fue destinada desde tiempos remotos a un sentido religioso que les llevaría a formar una nación grande y poderosa, unificada por su creencia en un solo Dios quien acompañó a su pueblo desde sus inicios. Los textos bíblicos no nos cuentan cómo se formó dicha identidad israelita, fue en todo caso a partir de una comunidad natural cuya cabeza se narra en la biblia fue la de Abraham. El representa a uno de los primeros patriarcas, pero luego vendrían otros que al igual que él, y a pesar de las nuevas circunstancias mantienen su fe en Yahvé. En este caso, pueblo y religión parecen haberse ido formando simultáneamente. (Bleeker y Widengren, 1973)

El asentamiento en Canaán, la tierra prometida significó para las tribus que hasta ese entonces eran seminómadas, un choque con costumbres y ritmos de vida a los que no estaban acostumbrados del todo: el poder de la tierra, el misterio de la fecundidad, las lluvias y todos los aspectos que comienzan a parecer propios de una civilización sedentaria y agrícola, incluido los aspectos religiosos. Desde ahí la tierra llegará a convertirse en un elemento más que esencial de la cultura religiosa judía. Los jueces, la adopción del sistema monárquico, los profetas, el templo de Jerusalén, la pascua, tenían que ver con la tierra, defender la tierra para luego fijar y constituir el culto a Yahvé en un solo lugar marcó sin duda el sello con el que se identificaría mejor la religión judía. Sin embargo, muchos aspectos del Dios que camina en el desierto con su pueblo quedaría también avalado sobre todo por la tradición profética.

Otros personajes fueron apareciendo en esa historia, Moisés, Josué, David, Salomón, los profetas. Sin lugar a dudas, Moisés es el personaje principal del pentateuco, aunque las evidencias son

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

muy pocas de si existió o no, hay un hallazgo arqueológico cuya estela hace mención de un pueblo como el que liberó Moisés de la esclavitud en Egipto.

La historia propiamente dicha del pueblo judío comienza con su salida de Egipto, donde el faraón lo tenía en esclavitud. Es muy difícil, también aquí, desenredar la verdad de la leyenda respecto a este episodio que se habría desarrollado en el siglo XIII a.e., tal vez bajo el reinado de Ramsés II, cuyo actor principal es Moisés. Por otra parte, no disponemos de ninguna prueba arqueológica que atestigüe la existencia del personaje; sin embargo, los judíos lo consideran el primero y más importante de todos los profetas, pues sería el único en haber visto a Yahvé cara a cara y en haber hablado directamente con él. A pesar de las adiciones hechas por la tradición oral, me parece razonable pensar que Moisés no pertenece al mito. La primera mención de Israel es ligeramente posterior a esa época. Figura en una estela del faraón Meneptah que alaba, hacia el año 1200, a. e., sus éxitos militares. «Israel ha sido aniquilado y no tiene ya semilla», está escrito en ella, probablemente en referencia a un pueblo que vivía en Palestina y al que se unieron los que siguieron a Moisés, recibieron la revelación de la Ley llamada mosaica y fueron designados como «pueblo elegido» por Yahvé. (Lenoir, 2018, p. 123)

Algunos autores, creen que la fe en Yahvé se debe al grupo de Moisés, en la travesía del desierto pudieron haber encontrado diferentes tribus con su propio Dios, lo que llevó posteriormente al grupo ir descubriendo en todos esos rasgos religiosos algo esencial, algo común que parecía referirse al mismo Dios, recuerden que en el periodo patriarcal era muy propia la fórmula “el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob”. Incluso según investigaciones, se habla de un pueblo que tiene un nombre parecido al de Yahvé, con el que pudieron toparse el grupo de Moisés ya que estaba en la ruta de

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

los liberados, lo que hace posible pensar que tomaron ese nombre de Yahvé para ese Dios que iban experimentando en el camino.

Rasgos definitorios del Yahvismo: Los conceptos de *elección* y *alianza* son los más esenciales en esta religión, los judíos aseguran que fue Yahvé quien los eligió, selló incluso una alianza con ellos, el sería su Dios y ellos serían su pueblo.

Del pacto entre Yahvé y su pueblo fluye una serie de derechos y obligaciones recíprocas. En todos los libros sagrados, especialmente en los históricos, resalta el pragmatismo que implica el convencimiento absoluto de que, “si se mantienen fieles a Yahvé, el éxito coronará su quehacer político-militar, mientras que su infidelidad traerá la desgracia y el castigo”. (Guerra, 1999, p. 315)

Una de las creencias que hace del judaísmo una religión diferente de las demás es que Yahvé es el creador de todo, de la historia, de la creación en general y del hombre en particular, por eso de Él no hay historia porque está fuera del tiempo y del espacio, crea de la nada.

La fe judía tradicional giraba alrededor del templo y de la Tora, pero también de prácticas religiosas secundarias, que envolvían toda una mística desde rituales y cultos de los más variados. En ese contexto surgieron 4 corrientes importantes del judaísmo: Los saduceos según la tradición son notables sacerdotes descendientes del sacerdote Saduk, que formó parte del reinado de David y Salomón; los fariseos apegados a la letra de la ley, esperan un mesías de la descendencia de David que vendrá por la ley a restaurar a Israel, a pesar de que ambos grupos den suma importancia a la Torá, las diferencias dogmáticas entre esos dos grupos han permanecido durante siglos: “Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, mientras que los fariseos creen en todo eso” (Lenoir, 2018, p.127); Otra de esas corrientes la conforman los ascetas del desierto, grupos como el de los esenios proliferan sus prácticas religiosas al margen de la autoridad del templo multiplican

las plegarias colectivas y los baños purificadores. Finalmente, el cuarto movimiento es el de los zelotes, se les considera subversivos y combatientes de Yahvé, tan reacios como los fariseos a los paganos, pero a diferencia de estos, han escogido la vía de las armas en nombre de Dios.

Desde el primer templo construido por Salomón, este se ha convertido en símbolo del judaísmo, por esa causa sufrió la destrucción en dos ocasiones como una forma para desestabilizar al pueblo judío, la destrucción del año 70 de nuestra era, llevó incluso a tomar medidas como volver a centrar la religión en los maestros de la ley, dejando por fuera movimientos disidentes como el que empezó aparecer en ese entonces con el nombre del cristianismo, parece que este es el detonante para que se empiecen a dar las ideas anti judías acusándolos de la muerte de Jesús. Los escritos de los padres de la Iglesia en el segundo siglo lo confirman. La historia posterior dará cuenta otros movimientos anti sionistas de odio contra los judíos, pero dado por diferentes causas. (Lenoir, 2018, p. 132)

Actividades de aprendizaje recomendadas

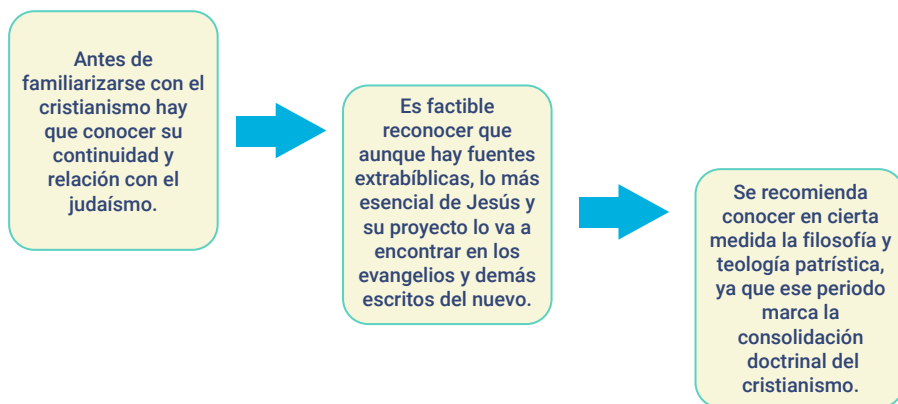
Por qué algunos personajes como Moisés, David, Josías fueron referentes importantes para la consolidación del judaísmo, profundice en este tema desde bibliografía complementaria.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Semana 13

Algunas orientaciones preliminares:

4.5. El cristianismo

Para los cristianos, la Biblia es el libro sagrado de su religión. La dividen en dos grandes partes: El Antiguo Testamento (AT), que comprende los libros hebreos más seis escritos en griego, llamados deuterocanónicos, y el Nuevo Testamento (NT) que contiene 27 libros, entre ellos los 4 evangelios que hablan de Jesús-cristo (el mesías) quien proclamó el reino de Dios mediante hechos y palabras, de quien sus seguidores y creyentes reciben el nombre de cristianos. (Orbaneja, 2013)

Lo más original y notable de Jesús es que según la tradición cristiana desde la narración de los evangelios y de los otros escritos del NT es que él se proclama como el hijo de Dios y Dios mismo que lo diferencia de otras religiones, en donde sus grandes profetas

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

reciben la revelación, pero siempre se están dirigiendo a Dios como lo inalcanzable. En el caso de Jesús, hay todo un fundamento teológico que explica como Dios es quien se humaniza en la vida concreta e histórica de Jesús, además se cuenta con material extra bíblico que menciona su historicidad:

Jesús no es solo un profeta que revela una vía de liberación, como el Buda, o que afirma la existencia de un Dios supremo y le organiza un culto, como Zoroastro. Jesús, según ellos, es Hijo de Dios y Dios mismo en tanto que encarnación de la segunda persona de la Trinidad (para los cristianos, Dios es Uno en tres personas). Su mensaje fue transcrito más rápidamente que el de los profetas anteriores. La historicidad del personaje, afirmada por fuentes externas, aunque tenues, no constituye actualmente objeto de duda. (Lenoir, 2018, p. 135)

Jesús es mencionado en dos ocasiones por el historiador judío Flavio Josefo (d.C. 37-d.C. 100) en su escrito *Antigüedades judías*, redactadas hacia los años 92 o 93, también es mencionado por el historiador romano Tácito (57-120) en sus escritos llamados *Anales*, de manera más vaga se lo nombra por el procónsul romano Plinio el Joven, que se refiere, en una *carta al emperador* fechada en 120, a un grupo que entona cánticos al “Cristo como a un dios”. En el Talmud de Babilonia se hacen dos referencias a un tal Yeshu que practicaba la magia, precisando en el versículo 43ª donde se menciona que fue ahorcado la víspera de la pascua judía. A pesar de estas fuentes extra bíblicas lo más esencial procede de fuentes cristianas, en primer lugar de los cuatro Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El más antiguo, Marcos, fue compuesto cuando todavía vivían testigos directos de los acontecimientos relatados. Aproximadamente entre los años 60 y 70 de nuestra era.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Jesús y el nacimiento de la fe cristiana: Se sabe que Jesús pertenecía a una familia de judíos muy piadosos, que practicaban la circuncisión, respetaban el shabbat e iban en peregrinación al Templo para las fiestas religiosas. Se supone que, según la tradición de su época, fue educado en la escuela de la sinagoga antes de adoptar el oficio de su padre, carpintero. Los evangelios de Lucas y Mateo son los únicos que se atreven a narrar la historia de Jesús desde su infancia, se narra en ellos los relatos de la anunciación de su nacimiento, la genealogía, el nacimiento como tal. Pero según la exégesis que estudia desde esta metodología los escritos bíblicos parece que estos relatos de la infancia fueron redactados en un contexto en que la fe estaba arraigada ya en las primeras comunidades cristianas, lo que hace que sean más producto de esa experiencia en la que se quiere ver unos acontecimientos prodigiosos desde su nacimiento a tan extraordinario personaje.

Según el primer evangelio escrito que es el de Marcos, lo más importante de la vida de Jesús se centra en la misión, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Estos rasgos esenciales de la vida de Jesús es lo que se conoce como el primer anuncio o *Kerigma*, que era lo que los discípulos y seguidores de Jesús predicaban a las gentes. Las obras y enseñanzas de Jesús, sus palabras, sentencias, hacían alusión al reino de Dios. El mensaje que no cayó del todo bien a las autoridades judías y romanas le llevó a ser condenado y crucificado, pero según la tradición cristiana, su padre Dios le resucitó al tercer día. En medio de los acontecimientos, y del miedo a que fueran arrestados y torturados, sus discípulos terminaron escondiéndose y negaron ser seguidores de Jesús, pero no pasa mucho tiempo, empiezan a entender que Jesús sigue vivo y una manera de dar a conocer esa experiencia era anunciándolo, obrando tal como él lo había hecho y anunciando que él era el mesías esperado, al que se referían las escrituras en la tradición judía.

Prevalece una idea común en los 4 evangelios, Jesús se presenta como el hijo de Dios, como un mesías pacífico que predica un mensaje que supera la rigidez de la Torá y del mundo del templo y los preceptos del judaísmo, todos los 4 evangelios narran de la misma manera los acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús, por lo que los estudios histórico críticos de estos relatos argumentan a favor, una gran posibilidad de historicidad en los mismos. Sin embargo, no se reduce con esto que en Jesús haya habido una intencionalidad tácita de fundar una religión o de institucionalizarla como posteriormente se dio mediante la Iglesia, por lo pronto se constata 3 gestos nuevos que quería dejar constituidos:

Jesús propuso tres gestos nuevos, portadores de una fuerte carga simbólica, que constituyeron el fundamento de la Iglesia desde su constitución. El primero es el bautismo único «de arrepentimiento para el perdón de los pecados» como se puede corroborar en Mc 1,4 que recibe de Juan el Bautista y que pide a sus apóstoles perpetúen cuando se les aparece después de su resurrección. El segundo gesto es el de la fracción del pan y el reparto del vino en la última cena. En la primera carta a los corintios 11, 24-26, Pablo afirma que Jesús dijo a los suyos «Haced esto en memoria mía», instaurando así la eucaristía cristiana, que está en el centro del culto cristiano. Finalmente, el tercer gesto, es la elección por parte de Jesús de los doce a los que confía la misión de evangelización dirigida a todas las naciones según Mt 28,19 y Mc 16,15 de donde la Iglesia Católica deduce el surgimiento del ministerio sacerdotal. (Lenoir, 2018, p. 138)

Después de los sucesos acontecimientos con Jesús, comienza entonces la acción misionera en la que se anuncia el kerigma, los judíos en su mayoría no acogieron esta nueva doctrina, sus discípulos y apóstoles comienzan a ir a otros lugares, van

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

constituyéndose las primeras comunidades cristianas, y con ello el cristianismo se expande por todo el imperio. Muchos de sus seguidores fueron perseguidos y martirizados, lo que llevó a un mayor impulso para defender y proclamar la fe cristiana.

Algunos rasgos esenciales del cristianismo: a continuación, se presenta las características más importantes del cristianismo, hay que reconocer que fue en la época patristica, siglos II al IV donde se logró un mayor desarrollo doctrinal y teológico de la fe cristiana, algunas de los siguientes rasgos son producto de esa reflexión.

- Uno de los rasgos que definen al cristianismo es concebir a Dios que se revela como Señor en la creación, en su providencia y en su poder para renovar todas las cosas, esta característica del cristianismo supera los términos de elección y alianza del judaísmo, además en el judaísmo la revelación se da a través de los padres y los profetas del A.T, algo que también admite el cristianismo, sin embargo para los creyentes cristianos lo que cobra mayor sentido es que la revelación definitiva se da en Jesucristo, en Jesús Dios ha dispuesto el destino de toda la humanidad y del mismo universo. (Bleeker et al., 1973)
- El centro del cristianismo es Jesucristo. Lo afirman ya de diferentes formas los textos del nuevo testamento, como cuando Marcos da como título a su Evangelio: «Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios» (Mc 1, 1); o cuando Pablo confiesa: «No haber querido saber otra cosa sino a Jesucristo» (1Cor 2, 2). La afirmación de que Jesucristo es el centro del cristianismo solo es verdadera si se entiende reconociendo en él la revelación definitiva, la auto comunicación de Dios.
- La revelación es comprendida cuando se admite que Dios es persona, solo así se puede establecer contacto en cuanto que es Él quien se revela al hombre, es quien toma la iniciativa,

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

solo mediante esa relación personal que se da entre ambos es posible deducir la voluntad de Dios, de ahí que la revelación es la instauración de esas relaciones por decisión de Dios.

- En el contexto cristiano se enfatiza la concepción del reino de Dios, es una noción puramente religiosa y está en conexión con las profecías de la venida del mesías el salvador. Los evangelios atestiguan que con Jesús el reino ya estaba presente en el mundo, es decir no es algo sobrenatural que había que esperar en un tiempo apocalíptico, ni que se va a instaurar después de esta vida. El reino de Dios viene a suscitar los ecos de los antiguos reinos de Judá e Israel. Cuando se dice que el reino no es de este mundo, solo se refiere al mundo viejo, el reino del que habla Jesús conlleva a un compromiso moral, en donde se dé la reconciliación, la redención, la justicia y justificación, con atención primordial a los oprimidos. (Bleeker et al., 1973)
- La espiritualidad se expresa de distintas formas específicamente desde la celebración eucarística, sacramento culmen de su religiosidad, al igual que el bautismo forman las dos celebraciones en la que todo cristiano tiene que participar y mediante los cuales se renuevan los compromisos más fundamentales de su fe.

Sin lugar a dudas el cristianismo es una religión que ha ido a la par del desarrollo cultural y científico occidental, hay muchos defensores quienes sostienen que esta religión tuvo mucho que ver con la evolución del pensamiento occidental, hay otros detractores que sostienen que sobre todo en el medio evo, etapa demasiado prolongada en la historia, el cristianismo fue el causante de tanto retroceso en los avances de la ciencia. Lo cierto es que, en cuanto al tema de la religión, el cristianismo fue objeto de muchas interpretaciones, de mucha reflexión tanto filosófica como teológica

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

lo que motivó a estructurar todo un marco conceptual y doctrinal que ha hecho de esta religión una de las más fundamentadas teóricamente, que sin embargo también trajo consigo nuevas vertientes cristianas y dentro de la Iglesia Católica una marcada división entre protestantes, Iglesia Anglicana y ortodoxa. Algunas de las nuevas visiones religiosas cristianas se podrán profundizar mucho mejor en la siguiente unidad.

Actividades recomendadas

Realice una consulta a 3 encargados de la pastoral de una parroquia o institución educativa católica sobre qué valores o doctrinas cristianas más relevantes basan la catequesis o clase de religión presente evidencias de la actividad.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Autoevaluación 4

Instrucción: Para desarrollar el siguiente cuestionario, usted cuenta con una pregunta y tres opciones de respuesta, seleccione la que sea correcta.

1. Las religiones universalistas se caracterizan por:
 - a. Son las más extendidas en el mundo.
 - b. Su mensaje religioso trasciende ideas étnicas, gentilicias, sociales, nacionales.
 - c. Sostienen una revelación única y universal.
2. El dharma es sinónimo de:
 - a. Creencia.
 - b. Doctrina.
 - c. Religión.
3. El rito védico más importante era:
 - a. La oración.
 - b. La expiación de los pecados.
 - c. El sacrificio.
4. El significado de avatar podría relacionarse con:
 - a. Encarnación.
 - b. Manifestación.
 - c. Revelación.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

5. En el hinduismo más moderno, aparecen en algunas de sus doctrinas personajes importantes de otras religiones como:
 - a. Mahoma, Moisés.
 - b. Abraham, Confucio.
 - c. Jesucristo, Buda.
6. En el sermón de Benarés, Buda enseñó:
 - a. Las doctrinas más importantes del hinduismo.
 - b. Las 4 nobles verdades.
 - c. La profunda experiencia religiosa de Siddhārta Gautama.
7. Uno de los siguientes textos sagrados no pertenece al islam:
 - a. El Corán, la Sira
 - b. Los Hadices
 - c. Los Upanishad.
8. Las tradiciones (J, E, D, P) según el método histórico crítico crean una diversidad de relatos que parecen irreconciliables, un ejemplo de eso es:
 - a. El relato del Génesis que plantea dos versiones de la creación del hombre.
 - b. El relato del decálogo que está dos veces en el Génesis.
 - c. El relato de la creación Yahvista y Eloista.
9. El judaísmo tuvo sus inicios en gran medida por:
 - a. La experiencia de Abraham al dejar su tierra en busca de Canaán.
 - b. La historia de salvación.
 - c. Centralidad del culto y de las fiestas en Judá ya que las tradiciones fueron mejor asimiladas ahí.

[Índice](#)[Primer
bimestre](#)[Segundo
bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias
bibliográficas](#)[Anexos](#)

10. La historicidad de Jesús no es cuestionada, de eso dan fe las:

- a. Narraciones de los evangelios
- b. Las fuentes extrabíblicas: Flavio Josefo, Tácito, Plinio el Joven.
- c. Cartas de Pablo a las primeras comunidades.

Para que conozca las respuestas correctas, revise el solucionario número 4

[Ir al solucionario](#)

¡Felicitaciones!, ha concluido con el estudio de la unidad 4, le motivo a que siga profundizando en estos temas, para ello usted cuenta con bibliografía complementaria. Ahora le invito a continuar con la unidad 5, le ánimo a seguir adelante

[Índice](#)

[Primer
bimestre](#)

[Segundo
bimestre](#)

[Solucionario](#)

[Referencias
bibliográficas](#)

[Anexos](#)

Resultado de aprendizaje 5

Identifica las distintas tendencias de pensamiento religioso y los complejos culturales a los que se vinculan las religiones en la actualidad.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje

Semana 14

Orientaciones preliminares

- Revise en primer lugar el contexto y las circunstancias en que aparecen estos nuevos movimientos o grupos religiosos, en la introducción de este tema encuentra una síntesis del tema. Para profundizar le sugiero la obra de José María Mardones: “Las nuevas formas de la religión”.
- Identifique las tres causas que dan origen a la multirreligiosidad: por tradición, por migración, por conversión

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Unidad 5. Nuevas formas de religiosidad en la actualidad.

© Arthimedes|[shutterstock.com](https://www.shutterstock.com)

Hoy en día lo sagrado y con ello la religión parecen haberse quedado relegados de los supuestos modernos de progreso que se evidencian mediante el desarrollo de la técnica, de la ciencia y de la burocracia de la administración del Estado. Por otro lado, está la conformación de un marco de libertad religiosa que ha llevado a las distintas religiones a estar supeditadas a la ley civil para evitar todo tipo de discriminación por razones religiosas, o a la no vulneración de los derechos cuando hubo un tiempo en que éstos no eran tan reconocidos como los religiosos, por lo tanto, las religiones del mundo ya no tienen el mismo estatus que tenían antes, para bien o para mal la religión se libera de funciones de control social ya que

junto con el estado estaban a la par en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder.

Pese a este contexto, estamos asistiendo en la actualidad a una proliferación de nuevos cultos, prácticas espirituales, sectas y nuevas formas de religiosidad. Algunos movimientos religiosos parecen crecer y desarrollarse bajo el impacto de la secularización, con lo que se podría afirmar que son como supermercados espirituales, signo del deterioro de lo sagrado. Se podría entender también que la proliferación de estas nuevas formas de religiosidad es un triunfo de lo religioso sobre lo secular, con lo que la modernidad y la secularidad serían las que están en crisis, más no la religión. En este sentido se podría decir que la religión se ha mantenido, no se ha eliminado, sino más bien se ha desplazado hacia otros cauces, por lo que hay todo un reto para que los intelectuales, filósofos, sociólogos, teólogos ayuden a entender el sentido de lo sagrado y lo religioso en el mundo de hoy. (Malagón, 2013)

Hay diferentes tergiversaciones en esa demanda tan amplia que el mundo de hoy ofrece en cuanto a la religión, por ejemplo:

- Lo religioso corre el peligro de convertirse en una salida o remedio parcial frente al malestar social al que continuamente se ven expuestas las personas, como también puede ser una disculpa para no enfrentar la realidad, quedándose en el imaginario de un paraíso donde nada malo pasa. Se estaría hablando entonces de un fenómeno sociológico y psicológico.
- Muchos hoy en día escogen una creencia y no una fe, la creencia va más por el orden personal, la fe es una adhesión a la verdad, no es algo propio sino algo común.
- El hombre tiende a modelar una religión según un determinado interés por algunas ideologías, pero si la prioridad son las

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

ideologías, aunque estén amparadas en una religión terminan muchas veces convirtiéndose en fundamentalismo peligrosos para un mundo multicultural.

- El fenómeno religioso es limitado, en tanto hay indiferencia religiosa, el problema no está en si crees o no crees, sino en que se pasa de lado frente a lo religioso, lo sagrado, Dios mismo ha dejado de ser referente para la vida de las personas.

5.1. Multirreligiosidad

La Multirreligiosidad se sustenta en tres bases de desigual impacto, hay que tener en cuenta que los tiempos actuales han cambiado, hay mayor libertad religiosa sustentada por los derechos humanos y por la constitución de cada país, aparte de eso hay un fenómeno social que recorre en todo el mundo y es la necesidad de búsqueda de sentido que lleva a adherirse y a crear diferentes propuestas religiosas con tal de encontrar las respuestas al sentido de la vida, por ahora analizamos lo que Díez de Velasco (2002, p.286) describe como el origen de la multirreligiosidad: la tradición, la inmigración y la conversión.

La Multirreligiosidad por tradición hay que partir del hecho de que la mayoría de las sociedades del pasado fueron en alguna medida multirreligiosas, a pesar de la colonización mantuvieron esa religiosidad diversa pre colonial, coexistiendo en minoría entre mayorías de seguidores de religiones coloniales como pueden ser los diversos cristianismos o el islam. La Multirreligiosidad por inmigración es el fenómeno mayoritario y el que mayor dinamismo presenta. Característica de nuestro mundo neomilenar es la multiplicación de los movimientos migratorios en todas las direcciones, que son un factor básico de multiculturalidad; pero, además, los inmigrantes, al amparo de la libertad religiosa (como por

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

otra parte ocurrió en Estados Unidos desde hace siglos), si lo desean no tienen (o no debieran tener) que renunciar a su religión de origen. El tercer fenómeno es el de la conversión, se ha visto sobre todo en el ámbito católico que desde opciones cristianas convencionales a cristianismos independientes con unas estructuras de culto más participativas y menos jerárquicas. Destaca en particular, en lo que al cristianismo africano se refiere, el auge del pentecostalismo, los grupos bautistas, carismáticos o las Iglesias nativas, así como el impacto de cristianismos independientes de proselitismo agresivo originarios de Estados Unidos como los Testigos de Jehová o los mormones a nivel mundial. El número de budistas o hinduistas fuera de los países asiáticos y que no provengan de inmigración son muy pocos, a pesar de la popularidad de algunos conversos. Diferente es el caso de la aceptación de técnicas de estas religiones, por ejemplo, yóguicas o de meditación, que se hace mayoritariamente sin conllevar una conversión.

Además, la religión se está adaptando cada vez menos a necesidades sociales y se ha centrado más en el individuo. Se trata de una tendencia en cierto sentido lógica: el mundo moderno ubica al individuo en el centro de la escala de valores que lleva, en lo que respecta a la religión, a desdotar progresivamente de peso a las manifestaciones colectivas, y a convertirla en un fenómeno cada vez menos social y cada vez más relegado al ámbito de lo individual. (Diez de Velasco, 2002).

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Semana 15

5.2. Nuevas formas de religiosidad.

Para tratar este tema citamos aquellos movimientos religiosos más significativos: fundamentalista, oriental y esotérico-holista.

Movimientos religiosos fundamentalistas: Se caracteriza por su nostalgia con lo pasado, no se fía de la modernidad especialmente de la razón ilustrada. Se refugia en lo antiguo, en la revelación acontecida de una vez por todas, la respuesta hay que buscarla en las fuentes, en la tradición, obedecer ciegamente y aceptar a los que recibieron la iluminación y regirse por los textos que transmiten ese testimonio, hay intolerancia cuando se insertan otras ideas distintas a la única revelación que profesan. (Mardones, 1994)

Hacen un énfasis en el conocimiento revelado, este parece haber venido como un relámpago, acceder a él no está a disposición de cualquiera, no es cosa de la inteligencia racional sino de cierta iluminación dada a los escogidos, un líder al que hay que aceptar su testimonio como tal. En esta clasificación no se tiene en cuenta el fundamentalismo islámico y judío, por lo que estas religiones ya han sido tratadas en la unidad anterior.

Algunos de los movimientos religiosos fundamentalistas: Los testigos de Jehová, Los mormones, las iglesias electrónicas americanas, la iglesia unificadora de Moon.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Actividades recomendadas

Le sugiero hacer una consulta de estos movimientos religiosos, teniendo en cuenta la siguiente matriz que le podrá orientar sobre los aspectos más importantes de cada uno de ellos:

Movimientos religiosos fundamentalistas

Aspectos	Fundador (s)	Origen	Doctrina	Religión en la que se basan
Movimientos Religiosos				
Testigos de Jehová				
Los mormones				
Iglesias electrónicas americanas				Vinculadas al protestantismo
La iglesia unificadora de Moon				

Elaborado: Santacruz, Samuel. (2020)

Los anteriores movimientos pertenecen sobre todo al ámbito protestante, pero también hay algunas tendencias dentro del catolicismo como, por ejemplo: Opus Dei, Neocatecumenal es, los cuales tienen un cierto carácter iluminista en sus fundadores, a quienes consideran como los que re actualizan la revelación dada a Jesús.

El mundo religioso de matriz oriental: La fascinación y atracción hacia la religiosidad oriental se empezó a gestar desde el siglo pasado entre los occidentales. El resultado ha sido la presencia de grupos y comunidades de inspiración oriental cada vez más numerosos en occidente. Las posibilidades religiosas que ofrece oriente son muchas, como llegar a pertenecer a grupos religiosos

como tal o a experimentar simplemente algunas de sus prácticas como por ejemplo ciertas faces del yoga.

Algunos de estos grupos se hacen cada vez más evidentes como, por ejemplo:

- Los Hare Krishna: fundado en 1965 por Swami Prabhupada en los EE. UU., aunque hunde sus raíces en Krishna desde la doctrina popular hindú que conduce a una visión cósmica, donde todo es paz y trae una nueva época para la humanidad. Las prácticas van por llevar una dieta vegetariana, vida sencilla en contacto con la naturaleza, fuerte vida comunitaria, recitación de mantras y cantos orientales.
- Sai Baba y sus seguidores: Sathya Sai Baba es considerado el más grande gurú del siglo XX, se considera una encarnación del Dios Shiva. Con milagros y manifestaciones extraordinarias ejerce una gran fascinación en todo el mundo.
- El eclecticismo de Osho Rajneesh: en los años 60s toma fama otro de los gurú llamado Osho Rajneesh. Su mensaje es que la vida es divina y de que Dios ama la libertad y lo lúdico.
- Nuevas formas budistas: muchos grupos han proliferado las practicas ascéticas, el estudio de libros budistas, la contemplación, el monacato, el yoga, los retiros en silencio ha llevado a estos grupos a tener éxito sobre todo en occidente.

La nueva religiosidad sincretista, esotérica-holista de la New

Age: más que un movimiento el New Age es un conglomerado de tendencias sin textos sagrados, ni líder, sin dogmas ni organización estricta. Se reconoce como dador de sentido lo que proporciona el cosmos, la ciencia, el psiquismo, creen que estamos en un paso de transición de la era de Piscis que comenzó en marzo de nuestra era refiriéndose al acontecimiento de la pascua de Jesús, de ahí que esa

era sea denominada Crística, pero en el año 2160 comenzará la era de Acuario donde se reconciliarán todas las religiones. Para mayor profundidad de este tema le invito a revisar y estudiar el Anexo 3 al final de este texto guía.

Actividades de aprendizaje recomendadas

- Estudie los temas de la cuarta unidad como preparación para la evaluación presencial.

Para recordar:

- La actividad suplementaria estará habilitada en la semana 15 y 16 para quienes no pudieron participar de la videocolaboración. La descripción de esta actividad la puede encontrar en el plan docente.

Actividades finales del bimestre

Semana 16

- En esta semana le sugiero revisar los contenidos de la cuarta y quinta unidad como preparación para la evaluación presencial.

- También está disponible un recurso educativo abierto sobre el tema de “[Las grandes religiones del mundo](#)”.

Después de haber preparado el documento de la tarea, envíela desde la plataforma en el enlace de la tarea del segundo bimestre.

Felicitaciones, ha llegado al final de este segundo bimestre, con el objeto de reforzar sus conocimientos es preciso que desarrolle las actividades propuestas en cada unidad y resuelva las autoevaluaciones.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

4. Solucionario

Autoevaluación 1		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	B	Creer en que hay una más allá después de la muerte es considerado como un aspecto de religiosidad.
2	C	Así como la naturaleza y los asuntos cósmicos, el alma sufre un proceso interminable de regeneración.
3	A	La manifestación de lo sagrado implica un distanciamiento del o natural.
4	B	La agricultura permitió el establecimiento de grupos y la limitación de costumbres, ritos y cultos.
5	A	Al tener una idea común de los beneficios que se obtiene de la tierra, así mismo se empieza a dar una idea común religiosa.
6	A	Los objetos que aparecen en las tumbas representan la preparación de un viaje que la persona fallecida iba a realizar.
7	B	Para Otto lo sagrado es sui generis, es decir forma parte de un estado mental, sin saber cómo surgió y cuándo se dio esa especie de sentimiento.
8	C	La datación tan lejana en que sitúan esos hallazgos, no permite concluir si se trataban de expresiones religiosas.
9	B	Es imposible que algo suceda drásticamente, todo cambio implica un proceso.
10	A	Se puede inferir que la familia con más personal a su servicio y por su influencia económica, podía sin trabas imponer sus costumbres y creencias religiosas a los demás.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 2		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	A	El método filológico fue con el que se inició el estudio de las religiones a partir del estudio del texto de la Biblia propiamente.
2	C	En el siglo XIX se empieza a estudiar las religiones en Europa.
3	A	Las diferentes ciencias así lo demuestran, en todas las culturas ha habido y hay creencias que tienen que ver con lo religioso.
4	B	La antropología, la arqueología, psicología, sociología, la filosofía entre otras disciplinas han aportado al estudio de las religiones.
5	A	Entre más objetividad en el estudio de la religión, mayor será la comprensión del fenómeno religioso.
6	C	El objeto en cuanto tal tiene que darse en el tiempo y en el espacio, el hecho religioso es algo que se puede evidenciar en la experiencia de la persona, en símbolos, objetos etc.
7	C	Objetivos como la iconografía, mitos, estatuillas. Subjetivos como la experiencia de fe, las actitudes de los creyentes.
8	B	El no dogmatismo implica imparcialidad.
9	B	Lo que pretende el método histórico crítico es tratar de comprender que concepciones subyacen en cada cultura que propicio tal creencia y por eso es necesario hacerlo desde sus lenguajes autóctonos.
10	A	Se compara para identificar lo más común de las religiones, lo que lleva a conclusiones más generales.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 3		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	C	El giro sustancial de desarrollo no solo fue a nivel religioso, sino cultural, político, social, propuesto por Karl Jasper quien identificó entre el siglo VII y V a.C. Aunque algunos quieren extenderlo hasta el 200 a.C.
2	A	El hecho tribal o de clan hacía que las expresiones religiosas siempre fueran colectivas
3	C	Tanto el monoteísmo como el Kármismo propenden en sus doctrinas un paso hacia la liberación de aquello que limita al ser humano.
4	B	La cuestión de los griegos es qué medida podemos parecernos más a los dioses.
5	C	Los mitos griegos se han conservado casi en su totalidad, de ahí que el estudioso de la religión encuentra en ellos una fuente importante.
6	A	Kerenyi se refiere a un tipo de expresión con la poesía, lo divino a veces utiliza la poesía y la música para expresarse.
7	A	No solo por lo etiológico sino por muchas raíces en su etimología, la religión romana concuerda con muchas religiones de origen indoeuropeas.
8	B	Un claro ejemplo es que a los dioses a los que se refieren los mitos, son por lo general los reyes que son elevados a esa categoría.
9	B	Por ejemplo, los judíos al no considerar al emperador como Dios, ya que Dios solo hay uno, era visto como la no aceptación de su poder para gobernar.
10	A	A pesar de que en la familia el culto era más privado, muchos de sus rituales terminaron por convertirse de dominio público y del estado.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 4		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	B	B. Se puede corroborar cuando se explica que trascienden cualquier exclusividad grupal, en la introducción de la unidad 4.
2	C	C. En el hinduismo no se habla de religión, el termino que más se parece en este sentido es dharma.
3	C	C. Las prácticas religiosas védicas se centraron tanto en el ritual del sacrificio que tiempo después no llegó a tener sentido para muchas de las castas familiares.
4	A	A. Vishnú podía manifestarse en muchas formas, el propósito era estar presente en el mundo, encarnado en diferentes personajes sobre todo en situaciones límite.
5	C	C. Algunos piensan que Jesucristo es otro avatar de Vishnú, Buda si figura en la lista de los 10 avatar de Vishnú, está considerado como el noveno avatar.
6	B	B. Dicho sermón sucede en la primera etapa de predicación, puede corroborar la respuesta cuando se habla del origen del budismo.
7	C	C. Los upanishad son textos sagrados del hinduismo.
8	A	A. Las tradiciones Yahvista, sacerdotal parecen estar fundidas en esos dos relatos lo que hace suponer a los históricos críticos no pertenecer a un solo autor.
9	C	C. La experiencia del pueblo de Israel es anterior al judaísmo, aunque este forme parte de esa experiencia.
10	B	B. Los historiadores se refieren a Jesús sin tener otro interés que el datar históricamente los sucesos de ese entonces.

Ir a la
autoevaluación

5. Referencias bibliográficas

Cohen, G. (2008). *El concepto religioso en el sistema filosófico*. España:

Díaz Ardila, J. (2015). Reflexiones en torno al concepto de Religión. *Estudios de Filosofía*. (51), 27-43.

Díez de Velasco, Francisco. (2002). *Introducción al estudio de las religiones*. Madrid: Trotta.

Díez de Velasco, Francisco. (2012). *El estudio de la religión: autonomía, neutralidad, pluralidad*, Madrid, España: Editorial Trotta, S.A.

Guerra, G. M. (1999). *Historia de las religiones*. Madrid: La BAC

Kerenyi, Karl. (1999). *La religión antigua*. Barcelona: Herder.

Lenoir, Frédéric. (2018). *Breve tratado de historia de las religiones*, Herder Editorial. ProQuest Ebook Central, <http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecautpls/detail.action?docID=5487026>.

Mardones, José, María. (1944). *Para comprender las nuevas formas de la religión*. Navarra, España: Verbo Divino

Morales, J, Pamplona. (1992). XIII Simposio internacional de Teología, *Scripta Theologica*, 24 (1992/2) 537-556

Orbaneja, F. (2013). *Breve historia de las religiones*. Barcelona, España: Ediciones B.S.A

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Pantaleo, Patricio. (2017). Método Histórico Crítico-Religioso. Definiciones Teórico-Methodológicas para el Estudio de *la religión a partir de la obra de Mircea Eliade*.

KIMÜN revista interdisciplinaria de formación docente 5 (5): pp:31-61

Solari, Enzo. (2014). Zubiri sobre la religión. En: *Franciscanum* 161(56): pp. 51-98.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

6. Anexos

Anexo 1: Mitología de la Grecia Clásica

El siguiente texto se ha adaptado y resumido como recurso para ser estudiado en la asignatura Historia de las Religiones, como complemento del tema “La religión de Grecia”, se ha extraído de la obra “Breve Historia de las religiones” del escritor español Fernando de Orbaneja, de la página 47 a la 53.

De Orbaneja, Fernando. (2013). *Breve Historia de las Religiones*. Recuperado de <http://files.redune.webnode.es/200000463-79c347abca/Breve%20Historia%20de%20las%20Religiones.pdf>

Mitos sobre el origen y creación del universo

Hubo varias versiones. Para los pelasgos (pueblo del neolítico que se instaló en el Peloponeso hacia 3500 a.e. la diosa creadora, Eurínome, surgió desnuda de Caos y danzando sobre las olas separó el mar del cielo; con su danza se levantó aire, ella se apoderó del viento norte y, frotándolo con sus manos, surgió la gran serpiente Ofión o Bóreas, que la poseyó enroscándose en ella, de forma que Eurínome quedó encinta y parió el Huevo Universal, del que nacieron todas las cosas existentes. El nombre sumerio de Eurínome era Iahú, del que deriva Yahvé, dios de la Biblia.

Para Homero todos los seres vivientes, incluidos los dioses, surgieron del Océano y de su hermana, Tetis, madre de los ríos y de

las Oceánides, que personifican los arroyos y las fuentes. (Lo que no está lejos de la realidad, pues en el mar surgió la vida.)

Para los órficos, la Noche de las Alas Negras fue seducida por el Viento y puso un huevo de plata (símbolo de la luna) en la Oscuridad; del huevo surgió el hermafrodita Eros, que puso al universo en movimiento y creó la tierra, el cielo, el sol y la luna. Los órficos creían que en el origen estaba Crono, el Tiempo (a quien no hay que confundir con el Titán), del que surgieron el Caos, lo infinito, y el Éter, lo finito. Esta versión de la creación se basa en la doctrina del amor, Eros (también llamado Fanos), a quien el oráculo de Colofón identificaba con el dios supremo Lao (nombre del que se derivan Yahvé y Jehová), bajo las figuras de Zeus en primavera, Helio en verano, Hades en invierno y Dioniso en año nuevo.

La versión olímpica dice que al principio de todo la Madre-Tierra emergió del Caos y mientras dormía dio a luz a Urano; este derramó la lluvia fecunda de donde nacieron las plantas y los animales y se llenaron los mares, lagos y ríos. Ovidio definía el Caos diciendo: «Antes del mar, de la tierra y del cielo, que todo lo cubre, la naturaleza tenía en todo el universo un mismo aspecto indistinto, al que llamamos Caos, una mole informe y desordenada, no más que un peso inerte, una masa de embriones dispares de cosas mal mezcladas.»

Según Hesíodo, era un espacio inmenso y tenebroso, el vacío anterior a la creación y al orden impuesto a los elementos. Es decir, que el Caos era la personificación del Vacío primordial, anterior a la creación y a los mismos dioses (hoy lo definiríamos como algo anterior al Big Bang). El Caos engendró a la Noche, Nix, y al Érebo, y de la unión de estos nacieron el Éter y el Día, Hémera. Era un estado primordial del universo en constante desarrollo y anterior a la Tierra, Gea, y a Eros. Consideraban a Gea como la Tierra en el sentido de elemento primordial del que surgen las razas divinas, y a Eros como la fuerza fecundadora y atrayente que engendra los

seres y las cosas. El incesto de Urano con la Tierra dio como fruto a gigantes de las Cien Manos (las sacerdotisas se organizaban en 2 grupos de cincuenta y los guerreros combatían en pandas de cien), a Briareo, Giges, Coto, y a los Cíclopes de un Solo Ojo, constructores de murallas y maestros herreros (los herreros se cubrían un ojo para evitar las chispas de la fragua).

Apolodoro sostenía que la Tierra y el Cielo (Urano) sostuvieron una feroz lucha y se reconciliaron a través del amor (Eros). Para los filósofos, en un principio reinaba la Oscuridad, de la que nació el Caos; del incesto entre ambos nacieron la Noche, Nix, y el Infierno, Erebo; de estos nació el Aire, Éter; y el Día, Hémera; la Suerte, Moro; el Sueño, Hipno; la Muerte, Tánato; el Sarcasmo, Momo; la Venganza, Némesis; las Ceres, que marcan el destino al morir; las Moiras, señalan el Destino personal; el Engaño, Apate; la Ternura, Filotes; la Vejez, Geras; la Discordia, Éride, las Espérides, ninfas del Ocaso.

Hesíodo creía que la Madre-Tierra, Gea, había tenido una gran descendencia; sin participación del elemento masculino, tuvo a Urano, el mar, las montañas y las olas; con Urano tuvo a los Titanes, las Titánides, los Cíclopes y los Hecatonquiros; con su hijo Ponto engendró a las divinidades marinas; con Tártaro tuvo dos monstruos; con Océano tuvo a Triptólemo; con Poseidón tuvo al gigante Anteo. Es decir, que Gea era la fecundidad personificada, llegando a ser la madre de los dioses y del universo, encarnándose en divinidades como Deméter, Cibeles o Rea. La tierra, como elemento, pasó a ser dominio de la ciencia. Sea cual sea el mito preferido, es sorprendente comprobar que los griegos estaban intuitivamente más próximos a la explicación actual del origen del universo que ninguna otra religión.

Mitos sobre los dioses

Los dioses tenían su residencia en el Olimpo (un monte griego), eran inmortales, muy fuertes, se podían hacer invisibles y trasladarse

con el pensamiento, eran más civilizados y originales que los dioses indoeuropeos, tenían las mismas virtudes y defectos que los mortales, combatían con las armas normales de la época, pudiendo resultar heridos e incluso muertos, aunque en este caso resucitaban.

Urano odiaba a todos los hijos y los tenía atrapados en las profundidades de la tierra (Gea). Esta pidió a sus hijos que se liberaran, pero el único que le hizo caso fue Crono, quien al llegar la noche cortó los testículos a Urano y los arrojó tras él, la sangre de la herida cayó sobre Gea y la fecundó (el colmo de la fecundidad), tras lo cual Gea parió a varias ninfas. Pero Crono resultó ser tan tirano como su padre y encerró a sus hermanos en el Tártaro; con su hermana Rea tuvo a Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Como le habían predicho que uno de sus hijos lo destronaría, a medida que iban naciendo se los iba comiendo, por eso Rea, cuando estaba esperando a Zeus, huyó a Creta, donde dio a luz en secreto, envolvió una piedra en los pañales y se la entregó a Crono, que la devoró. Al crecer, Zeus (nombre indoeuropeo que procedía del Varuna hindú) quiso destronar a Crono, para lo cual pidió consejo a Metis, la Prudencia, que le proporcionó una droga con la que Crono devolvió todos los hijos que había devorado. Luego, y con ayuda de sus hermanos, atacó a Crono y a los Titanes.

La guerra duró diez años y Zeus logró la victoria final; tanto Crono como los Titanes fueron expulsados del Olimpo y encadenados. Se proclamó a Zeus como dios del cielo y del universo, con poder sobre el trueno, la lluvia y el rayo y mantenedor de la justicia y el orden, a Hades, o Plutón, como dios del mundo subterráneo y de los muertos, y a Poseidón como dios del mar. Sin embargo, no por ello se terminaron las guerras, pues hasta los dioses tenían ambición de poder (y no digamos los políticos). Zeus tuvo un buen número de amantes, entre ellas ocho diosas y quince mortales, con las que engendró más de cincuenta hijos. Estas uniones tenían un sentido mitológico y simbólico, aunque a su «esposa sagrada», Hera,

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

«tomada en justo matrimonio», no le hacían ninguna gracia y se vengaba en cuanto podía; era el prototipo de mujer inflexible, muy celosa (con razón) e inmensamente antipática.

Dioniso, conocido como polinomo, o sea el de los numerosos nombres, era el «Dios nacido dos veces»; hijo de Zeus y de Sémele, perseguido por la celosa Hera, consiguió ocultarse durante un tiempo, pero descubierto por los Titanes fue descuartizado y hervido. Fue el dios del vino y de la inspiración; de sus fiestas, las bacanales, surgieron las tragedias, los dramas, las comedias y posiblemente el Carnaval. Según algunos autores, Dioniso se hizo hombre para redimir a la humanidad, murió ajusticiado, pero resucitó al tercer día, pues Atenea recogió los trozos y les dio vida eterna. Sus seguidores en los misterios dionisiacos se laceraban, celebraban orgías sagradas, entraban en trance y comían la carne del dios sacrificado, lo que constituye un precedente de la comunión cristiana. Los discípulos de Pitágoras transformaron a Dioniso en un dios-hombre.

La leyenda de Orfeo es la más simbólica y esotérica, llegando a convertirse en una teología que influyó poderosamente en el cristianismo. Fue músico, cantor, inventor de la cítara y poeta, y participó en la Expedición de los Argonautas marcando el ritmo de los remeros. El mito más conocido referente a él relata su descenso al Érebo en busca de su mujer, Eurídice. Con las notas de su lira dejó fascinados a los dioses infernales, que accedieron a que se llevase a su esposa con la condición de que no se volviera a mirarla hasta haber salido del reino infernal. Así lo hizo, pero cuando estaba a punto de llegar al final, temiendo haber sido engañado, se volvió a ver si Eurídice le seguía; entonces esta murió de nuevo y quedó en el Érebo sin remedio, porque Caronte impedía el acceso al mundo infernal. Orfeo, desconsolado, volvió a los Campos Elíseos, donde en adelante cantó para los dioses y su lira se convirtió en una constelación.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Por fidelidad a su esposa se negó a cualquier trato con otras mujeres y se rodeaba de jóvenes, por eso se decía que había inventado la pederastia. Las mujeres tracias, envidiosas, lo mataron, despedazaron su cadáver y arrojaron los trozos al mar. De este mito se configuró la teología órfica, a la que se suponía reveladora de los misterios del más allá sobre la base de una serie de escritos atribuidos a Orfeo, como los Himnos, la Teogonía y el poema épico Argonáutica. Se consideran a Orfeo como un antecedente de Cristo, pues resucitó e hizo milagros (es indudable que el orfismo influyó poderosamente en el cristianismo).

Apolo, dios de la religión órfica, prometía a sus seguidores la salvación eterna (como hoy prometen los curas). Su hermana gemela, Artemisa, era la virgen cazadora que presidía las ceremonias de iniciación a la pubertad de las mujeres. En lo apolíneo, del dios Apolo, prevalece lo racional, la moderación, la estabilidad, el autocontrol y la emoción. Mientras que, en lo dionisiaco, del dios Dioniso, domina lo irracional, el exceso, lo inestable, el instinto y el desorden. Las tradicionales hogueras de san Juan es muy posible que tengan un origen mitológico griego. Se celebraba con fogatas la llegada del solsticio de verano, porque el fuego había sido robado por Prometeo a los dioses y llevado al altar de Apolo en Delfos, considerado «el ombligo del mundo».

Atenea, nacida de Zeus, era la diosa de la sabiduría, de la inteligencia, de las artes y del progreso. Enseñó a las mujeres las artes domésticas y a los hombres el arte de la guerra. Simbolizaba el triunfo de la razón y la estrategia frente al valor irreflexivo en la defensa de las leyes.

Los Héroes eran, en general, hijos de un dios o diosa con un ser humano. Aristarco define al héroe como «un hombre del tiempo pasado». Se creía que los héroes eran hombres que existieron, considerados eternos y con un poder equivalente al de los dioses. Otros autores sostienen que eran divinidades venidas a menos

con una función determinada. Para otros eran unos intermediarios entre los dioses y los hombres. Los héroes habían nacido de forma milagrosa, generalmente de una virgen, que habían muerto de forma sobrenatural, que eran seres excepcionales en poder y en fuerza, que eran protectores de una ciudad y que habían realizado hazañas portentosas. En la tradición cristiana fueron sustituidos por los santos y los mártires.

A partir del siglo VII a., e., se extiende la idea de lo puro y lo impuro y aparecen los ritos catárticos copiados de otras religiones. Pronto la Razón se abrió paso y trazó el camino de la Ciencia y de la Filosofía, que se fueron separando cada vez más de las creencias religiosas. Protágoras confesaba: «Sobre los dioses nada podemos decir, ignoramos si existen o no existen», y Gorgias aseguraba: «No hay nada, y si hubiera algo sería incognoscible.» Es indudable que los filósofos no creían que los mitos tuvieran un fundamento serio, pero reconocían que servían como introducción a la filosofía y para consolar al pueblo.

Mito sobre el origen del ser humano

En el origen, los humanos poseían las dos naturalezas, masculina y femenina, pero los dioses, temerosos del poder de una criatura bisexual, la cortaron en dos, creando de esta forma al hombre y a la mujer.

Prometeo, famoso por haber robado el fuego a los dioses y habérselo entregado a los hombres, formó con arcilla y agua el cuerpo humano «a imagen y semejanza de los dioses», y Atenea le insufló la vida. El primer hombre se llamaba Alalcomeneo, que significa «el guardián», y llegó a ser consejero de Zeus y tutor de Atenea.

Según otra versión, el hombre fue un producto espontáneo de la tierra y vio la luz en Ática antes que existiera la luna. Se creía en la

existencia de varias razas humanas: la Raza de Oro formada por seres súbditos de Crono, que no tenían enfermedades ni envejecían y vivían bajo el matriarcado; la Raza de Plata, creada por Prometeo, eran seres ignorantes, pendencieros sometidos a sus madres (matriarcado), introdujeron la agricultura, no luchaban y Zeus los aniquiló con el diluvio universal; Raza de Bronce, formada por los primitivos invasores, eran pastores, guerreros y crueles, una peste los eliminó; Raza de los Reyes Guerreros, de la época micénica, fueron fruto de los dioses con mujeres mortales, combatieron en el sitio de Tebas, en la guerra de Troya y en la expedición de los Argonautas, como eran héroes moraban en los Campos Elíseos. La última y actual es la Raza de Hierro, fundada por los dorios, destruyeron la civilización micénica, y son, según Hesíodo, crueles, degenerados, injustos, libidinosos, maliciosos, malos hijos, traicioneros e indignos (más o menos como somos hoy).

Mitos sobre el Más Allá

Al morir, el alma descendía al Averno, el Reino de las Sombras, a cuya entrada se accedía a través del río Estige en la barca de Caronte, que cobraba un óbolo por el transporte, por eso los cadáveres se enterraban con una moneda en la boca. Se pasaba así al Erebo, donde tenía su morada el dios Hades. La puerta del Erebo estaba guardada por el terrible can Cerbero, un perro de tres cabezas que no dejaba salir a ningún muerto ni entrar a ningún vivo y al que había que ofrecer un pastel de miel. El Erebo estaba rodeado por el río Estige, que formaba una laguna y estaba atravesado por el Cocito (río de los Lamentos), de aguas heladas, y por el Piriflegetonte (río de la Llamas), de aguas hirviendo. En cuanto llegaban, las almas eran juzgadas por Radamantis, que juzgaba a los asiáticos y africanos, Eaco, que hacía lo propio con los europeos, y Minos, que se ocupaba de los casos complicados. Según las sentencias, las almas de los grandes pecadores eran enviadas al Tártaro, las de

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

los de comportamiento regular a los Campos de Asfódelos y las de quienes habían sido buenos a los Campos Elíseos.

En lo más profundo se encontraba el Tártaro, cuya puerta estaba guardada por Campe, un ser monstruoso del género femenino, que se hallaba rodeado por el Lete, el río del Olvido. El Tártaro ha llegado a ser el infierno propiamente dicho. Es curioso que a través del Lete se podía salir a la vida para la reencarnación. Diametralmente opuesto al Tártaro estaban los Campos Elíseos, que tenía dos zonas: Leuce, la Isla Blanca (isla en la desembocadura del Danubio) y las Islas de los Bienaventurados, las Hespérides (que bien pudieran ser las Islas Canarias). En los Campos Elíseos reinaba Apolo y una eterna primavera, allí disfrutaban de goces las almas de los héroes y de los virtuosos. Hades o Plutón raptó a Perséfone, hija de Deméter, y se la llevó a sus dominios; Deméter luchó de manera incansable para recuperar a su hija, y gracias a Zeus consiguió que Perséfone pasara una temporada anual con su madre. Este mito simboliza los ciclos de la tierra, que «muere» en invierno y «resucita» en primavera.

A Pitágoras, matemático, místico y filósofo a quien se consideraba una reencarnación del dios Apolo, predicaba la metempsicosis o transmigración de las almas de unos cuerpos a otros. Creía que el alma sufría un castigo al estar unida al cuerpo, pero que al morir quedaba liberada y se purificaba en el llamado «Hades pitagórico», después de lo cual iba a la zona astral y por último se reencarnaba. Para escapar al ciclo de reencarnaciones y morar eternamente en la Isla de los Bienaventurados debía someterse a una serie de rigurosas normas rituales y morales (una idea semejante a la del hinduismo).

[Índice](#)[Primer
bimestre](#)[Segundo
bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias
bibliográficas](#)[Anexos](#)

Anexo 2: Historia del mito de Dioniso

El siguiente texto se ha adaptado y resumido como recurso para ser estudiado en la asignatura Historia de las Religiones, como complemento del tema de la religión griega, el enlace del artículo completo y la fuente bibliográfica es la siguiente:

Casadiegos, Yidy. (2008). *Las razones del simposiarca: una aproximación a los misterios dionisiacos*. En *Eidos: Revista de Filosofía de la Universidad del Norte*, (9), 166-197: Barranquilla, Colombia.
Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/854/85416265007.pdf>

Historia del mito de Dioniso

Dionisos es un dios inmigrante, sometido a la diáspora por la voluntad de los dioses olímpicos, casi mortal por las vicisitudes de su engendramiento, rechazado por su propia familia materna, sujeto a escarnio por la realeza que debía entronizarlo como deidad en su solar nativo, engañado de niño por la ira de los inmortales, asesinado por las extensiones mortíferas de ese poder, desmembrado y comido vivo en un banquete impío, y vuelto a la luz desde los ocultos misterios del Hades; enloquecido y enloquecedor, perseguido y perseguidor, este dios es, en su inquietante alteridad, la inaudita concreción de la vida en el dolor no esperado, del goce en las fronteras excitantes de las sombras del yo.

Con el mismo nombre del dios comienzan las dificultades hermenéuticas (aparte de sus epítetos y advocaciones que superan a los de Hades). Para la interpretación etimológica es claro que se trata de un nombre compuesto, que comienza con la palabra Dios (Διός), sinónimo de Zeus (Ζεύς) a la cual se le agrega el afijo nysos (νύσος), cuya denotación no es tan clara. El sustantivo Díos-Zeús, no solo remite literalmente al Zeus olímpico, sino que tiene la connotación de vida (Zoé), en general, según el sentido que aparece en Heráclito: “Una sola cosa, la única verdaderamente sabia, quiere

y no quiere que se le denomine Zeus". Si se refería el filósofo a la Zoé, es la Vida que se manifiesta en la filogenia y la ontogenia como bíos (βίος). En cuanto a nysos, puede ser parte de un genitivo, si lo interpretamos en el contexto del lineal B creto-micénico de Pilos: di-wo-nu-so-jo, como "hijo de Zeus". Pero, aparte de esta filiación epigráfica, también se podría pensar en el toponímico Nisea, al parecer una colina de difícil ubicación, pero posiblemente en el algún lugar del Asia Menor, (que podría ser Fenicia). Incluso, el mismo en cuyas laderas floridas la princesa Ariadna pudo haber descubierto el Narciso que la condujo al Hades. En este sentido, Dionisos denotaría el dios nacido en las elevaciones de Nisea.

Contrario a lo establecido por Heródoto y avalado en diferentes épocas por filólogos e historiadores, Dionisos es un dios arcaico. Las fuentes epigráficas conducen a pensar su desembarco en el Ática hacia el siglo XV a.C. Allí habría llegado tras un periplo desconocido, tal vez desde el próximo Oriente, salido de un culto bárbaro a la diosa Cibeles, pernoctando en algunas islas del anillo cicládico, y estableciendo luego, en la poderosa isla de Creta, una primera forma de sus misterios ctónicos, hipostasiada en el culto minoico del toro y su enigmática deidad, humana y divina, como Minotauro.

La primera tipología proviene de una diosa-madre, como Rea o Deméter, o una diosa-hija como Perséfone. Es tal vez la filiación más arcaica relacionada con su entronización en misterios cretenses antecesores de los misterios de la diosa Rea. Aquí el mythos nos ofrece a un primer Dionisos. Sin embargo, la genealogía que podríamos llamar canónica, por su estructura narrativa y sus múltiples construcciones y proyecciones imaginarias, le hace nacer de Semele, esa mujer marcada por la identificación de ser una criatura mortal en tanto que hija del legendario rey Cadmo, fundador de Tebas. La vigilancia de Hera, la poderosa esposa de Zeus, había descubierto la olímpica relación y el embarazo de Semele, y usando sus medios de persuasión hieráticos, convence a Semele

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

de la necesidad de ver a su divino amante plenamente como dios. Pero cuando Zeus accede a esa petición, la joven princesa queda fulminada por el rayo. Sin embargo, Zeus alcanza a extraer vivo a Dionisos, quien se encontraba en el séptimo mes de su desarrollo intrauterino. Consciente de que la ira de Hera recaería pronto sobre el prematuro niño-dios, hace una incisión en su muslo y allí introduce al vástago para que termine su proceso de gestación. Al nacer, por segunda vez (Dithyrambos), y temiendo todavía los celos de su esposa, le entrega el niño-divino a su hermano Hermes, para que se responsabilizara de su cuidado. El sabio y persuasivo mensajero, entregó el niño, a los reyes de Orcomeno, Ino y su esposo Atamante para que lo criaran, recomendando que le vistieran siempre como mujer. Pero este recurso no fue suficiente para escapar a la vigilancia de Hera, quien enloquece a la reina Ino, nodriza ad hoc del niño-divino, y a su esposo. Dadas las tempranas circunstancias dramáticas del infante, Zeus decide llevar a su vástago a unas nodrizas que habitaban una lejana región asiática llamada Nisea, la misma donde parece que Zeus sedujo a Europa, madre de Minos y este padre putativo del Minotauro. En un gesto desesperado de protección paterna, Zeus convierte a Dionisos en cabrito, para alejarlo de la mirada peligrosa de su esposa Hera.

En lo que parece ser una interpolación de este canon, el niño-dios es distraído con un espejo por los Titanes, para atraparlo, descuartizarlo y devorarlo en un banquete teofágico, del cual solo dejan el corazón (o el falo) pero Zeus de inmediato les hiere con el trueno y los incinera con sus rayos celestes. De esas cenizas, dice la teología órfica, nació la raza humana. El corazón-falo del niño-dios, dice también esa reforma del dionisismo, es introducido por Zeus a Semele en forma de pharmakon mágico. Y otra variación de la muerte del dios, dice que Apolo recogió los restos de Dionisos, y colocándolos en el trípode sagrado de su templo, reconstituyendo así el cuerpo del dios sacrificado, y dejándole a la custodia de su sacerdotisa. De esa manera lo cuenta Heródoto. Luego el drama

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

mítico lo presenta ya adulto, descubriendo la vid y la producción del vino. Pero lo alcanza la furia de Hera y le produce el estado maniaco de sus anteriores nodrizas y protectores. Así, Dionisos vive una diáspora que le lleva a muchos lugares del Oriente, y entre esos a Frigia donde se somete a la catarsis ritual de la diosa Cibeles, aprendiendo de esa manera sus técnicas del éxtasis. Ya curado de la locura por su iniciación misterioso-chamánica en un culto bárbaro, llega a Tracia con un cortejo femenino (las ménades) donde gobierna el rey Licurgo, quien intenta capturarlo, pero la joven deidad huye hacia el mar preso del temor. Nuevamente recibe ayuda expedita, esta vez de la Nereida Tetis, quien lo acoge en sus aguas, mientras Licurgo ha tomado prisioneras a sus ménades. Pero por las condiciones, sus seguidoras fueron liberadas 'milagrosamente' y sobre el rey teomaco e impío, recayó la condición hierática de la locura. En el estado maniaco, el infeliz Licurgo confundió sus piernas con las ramificaciones de la vid, ya asociada apotropaicamente a Dionisos, y las cortó de un tajo con su espada, y otro tanto hizo con las extremidades de su hijo convertido en vid para su mirada delirante. Como consecuencia de tan impías acciones, sobre la población se extendió la esterilidad, producto de la trasgresión real. Un oráculo vaticinó la necesidad de descuartizar el cuerpo regio para redimir la falta cometida contra la deidad, y así murió Licurgo, el rey impío que se atrevió a rechazar a Dionisos.

El dios fortalecido por sus peripecias guerreras y enriquecido sapiencialmente por sus experiencias extáticas, decide volver a Grecia, su solar natal. Algunas versiones iconográficas lo muestran llegando directamente al Ática en una embarcación. Otras dicen que llegó primero a Tebas, la patria de su madre Semele, donde reinaba Penteo, hijo de Agave, y esta a su vez hija de Cadmo el rey fundador de la ciudad, padre también de Ino (la primera nodriza de Dionisos). Allí llegó con sus ménades para instaurar los ritos misteriosos de su culto, produciendo sus epifanías en el oikos ciudadano, e introduciendo sus delirios fundacionales en las mentes de las mujeres tebanas,

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

quienes comenzaron a abandonar su telar y su rueca para dirigirse a las alturas del monte Citerón presas de un frenesí nunca visto. El rey Penteo reacciona indignado ante esa rebelión y amenaza del orden cívico de la polis. Primero toma prisioneras a muchas de las ménades, y luego apresa al propio dios, quien finge ser un iniciado del nuevo culto. Pero la manía, por efecto milagroso, se apodera del soberano, y Dionisos le convence de ir a las montañas a espiar a las ménades, donde se encuentra su propia madre Agave, participando del rito foráneo. En su enajenación el rey se prepara para el cortejo según las indicaciones de Dionisos. Se viste de mujer, se coloca una corona de hiedras en la frente, toma una caña de hiedra coronada en un extremo con una piña de abeto (tirso) en su mano derecha y aprende el paso menádico de una pisada al frente con el pie derecho, extendiendo el tirso con la mano derecha. Al llegar al Citerón, el rey es descubierto por las ménades, la primera Agave su propia madre, quien en el delirio dionisiaco lo ve como un cachorro de león, se lanza sobre él, toma sus dos extremidades superiores y colocando un pie en sus pechos, las arranca de sus articulaciones, separa de un tajo con su tirso la cabeza del cuerpo, y termina separando con sus propios dientes las otras partes del cuerpo de su hijo a quien ve como un cachorro felino. Así castigó Dionisos la impiedad de su propia familia, y la mancha sobre Tebas por la soberbia de su rey, contra el hijo de Zeus, se materializó en una conmoción telúrica que destruyó el palacio del patriarca Cadmo

El origen del culto a Dioniso no fue, ciertamente, ciudadano sino agrario, un dios de la regeneración natural; pero pronto el culto estacional a la uva, el trigo y el aceite se apoderó de la ciudad. Fue durante la tiranía de Pisístrato cuando se instalaron en Atenas las fiestas Dionísias y en éstas, como forma de mejor honrar al dios, se instaló el rito de las tragedias. Este teatro, inicialmente creado por los tiranos con intenciones políticas, la mente griega rápidamente le dio un vuelco y convirtió en instrumento de reflexión filosófica: propuso problemáticas de otro orden que afectarían a la ciudad

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

entera: Antígona, el derecho de los hombres frente al derecho de los dioses; Orestía, el problema de la justicia del talión hacia la justicia institucionalizada del Areópago; Medea el valor del juramento dado; Edipo o las exigencias de la verdad; Los Persas o el peligro de la hybris; Prometeo o la autonomía de la cultura y el hombre; Las Bacantes, los límites de la razón (Penteo) y de fe (Dioniso).

Calendario festivo

Ya en el periodo clásico se encontraban oficializadas tres grandes fiestas dedicadas a Dionisos. En estas celebraciones en parte cultuales, en parte profanas, se representan aspectos de interés social y económico, asociados con los contenidos del mythos y los ciclos estacionales del calendario agrícola que estructuran la naturalización de una historia de la vid y del vino. Las fiestas comenzaban en el periodo invernal, con las Leneas dedicadas a Dionisos Leneo (el dios de la tinaja de vino), y correspondía al día 12 del mes de Lenon (entre enero y febrero). Pero podría referirse también a las Lenai, otro nombre de las ménades o bacantes. Kerenyi en su clásico “Dionisos” especula que, por la etimología, la fiesta era una reactualización del motivo del niño-dios prematuro cosido en el muslo de Zeus.

Sin embargo, la fiesta más importante –y la más antigua si nos atenemos al testimonio de Tucídides¹⁸– es la Antestheria, correspondiente a los días 11, 12 y 13 de febrero poco antes de que aparecieran las primeras floraciones primaverales. Aquí se trataba de reactualizar el aition –aparte de otros dispositivos político-sociales– de las epidemias y epifanías del dios advenedizo con el popular ícono de una barca sobre las olas¹⁹ que trae al divino visitante con las preases del vino y su culto misterico-maniaco:

- En el primer día (Pithoigia) se realizaba la apertura de los kantharoso tinajas de vino (de la última cosecha de otoño), y se llevaban a los santuarios de Dionisos, ubicados cerca

de áreas pantanosas. la apertura de los cántaros connota también el ascenso de Dionisos desde el Hades, acompañado de las almas de los muertos, que regresan a saludar a sus parientes. Y con ellos, los Keres, espíritus maléficos del mundo subterráneo

- Al segundo día (Choes, jarras para servir el vino), se realiza el primer agón de las bebidas, que se inaugura con una vistosa procesión, la cual conduce una carroza a imitación de una barca, que trasporta al dios a la ciudad.
- En el tercer día (Chytroi), las celebraciones se terminaban al grito de “Fuera los Keres, se acaban las Antestherias”²⁶. Y, finalmente, las Grandes Dionisias (en el mes de marzo) en las cuales se presentaban ditirambos, comedias y tragedias, utilizando, en un comienzo, el espacio del Agora. Para algunos estudiosos de la religión antigua, este culto dionisiaco es fundante de la mística.

Las características personales de Dionisos como figura ambigua, contradictoria y paradójica, con un mythos único por su polisemia y sus efectos imaginarios, que no se encuentran en ningún otro dios del panteón griego –ni siquiera en Hermes, esa deidad tan rica en funciones y realizaciones– son reelaborados por la política ateniense, y reintroducidas oficialmente en el demos como la fiesta y el culto ateniense más importante, para efectos cívicos, culturales y religiosos. La creación más genial de esa estrategia de propaganda y control político sería, al final, la tragedia.

De acuerdo con lo anterior se podría sugerir que la gran popularidad de las fiestas dionisiacas se debía no solo a un manejo adecuado de la propaganda política, sino también a factores psicosociales que han mantenido vigentes las necesidades religiosas, aun las de mayor secularización. La ciencia y la democracia griegas constituyeron uno de esos momentos. Se puede hablar en este

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

contexto de poder de una dialéctica de exclusión/inclusión, la cual fue resuelta con una solución ternaria: el hijo se transforma en la realidad hipostática del padre (celeste-público-político) dentro de los bosques y montañas convertidos en espacios privados, sagrados, laberínticos, ctónicos-subterráneos.

El ditirambo es, así pues, canto comunitario, celebración agraria, mito, pero por sobre todo presencia ritual de Dioniso. No podía ser de otro modo, el mito ritual es una respuesta a nuestra antropología más débil: nos recuerda que el ser, nuestro ser, está suspendido en la emergencia del instante; que, en cuanto seres en el tiempo, estamos siempre en un estado de regeneración, porque lo que persiste es siempre lo que se regenera. Dioniso es el dios de esta regeneración, un dios que viene de afuera y a la vez portamos dentro.

Dioniso, “El dios que vendrá”, tiene varias lecturas, ninguna opuesta, todas complementarias; la primera, dios de las cosechas o Dioniso Agrario. La primera diosa de las cosechas fue Deméter, diosa del trigo, luego se incorporó Dioniso, el dios del vino y finalmente Atenea, la diosa del olivo y el aceite. Trigo, vino y aceite, tres alimentos sagrados en Grecia. En este contexto mítico agrario es preciso situar a Dioniso; por lo mismo regresaba todos los años siguiendo el ciclo estacional; El aition básico del mythos dionisiaco es la introducción del cultivo de la vid y la producción de vino en Grecia, cuyo periplo puede haberse iniciado en Asia Menor, pasando luego a Creta, las islas Egeas, Tracia, hasta llegar a la Grecia continental. Tomado, por esa razón como mitologema, nos orienta a las siguientes consideraciones:

- El vino es producto de la domesticación de la vid. Su papel civilizatorio está en disipar las penas, traer el olvido de los males cotidianos y suscitar el sueño, como lo dice Eurípides en las Bacantes. Es el anodino supremo, inspirador divino de sabiduría y valor, pero en su calidad de pharmakon, sustancia

que podría curar o envenenar. En griego es οἶνος (oinos-intoxicante) necesita de la adición de agua, en cantidades que dependen del contexto de su ingestión.

- Las reacciones delirantes de las ménades, su frenesí corporal en la danza, su ferocidad como cazadoras, desgarradoras y consumidoras de carne cruda (omofagia) de cachorros y los opulentos milagros observados bajo el éxtasis solo tiene dos explicaciones racionales: la primera es la ingesta de un oinos como enteógeno, esta práctica se encuentra en comunidades primitivas en todo el planeta.
- La otra explicación es de carácter psicológico: podría tratarse de danzas histéricas que se tornaban contagiosas y epidémicas, como ya ha registrado la historiografía en las danzas medievales, producidas –según el dictamen de la iglesia– por posesión diabólica (aunque algunas de éstas danzas también se debían a ergotismo, una intoxicación producida por el cornezuelo de centeno, el mismo enteógeno de Eleusis).

El mythos de Dionisos es uno de los más estudiado de la religión griega antigua, tuvo varios precedentes en las tradiciones orientales y chamánicas del planeta. Lo mismo puede decirse de sus misterios. El dios advenedizo llegó diciéndoles que tenía una verdad que decirles relacionada directamente con la vida en general (zoé) pero se debía acudir a la montaña y asomarse al vértigo del vacío, para contemplar así la verdad de la muerte sin palabras. Allí sigue Dionisos recordándonos festivamente la realidad del otro, y la certeza lúgubre de no reconocerlo, a pesar de que el espejo en que fijamos nuestra identidad, es ese rostro, teatralmente postergado, del otro.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Anexo 3: Espiritualidad, contracultura y autonomía

M. J. Carozzi: «La autonomía como religión» en *Alteridades* (9), 18, 7-12/1999.

Recuperado de <https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/439>

A partir de la década de 1960, la búsqueda de modernidades alternativas y de alternativas a la modernidad encontró un relevo y un ensanchamiento de su cauce, con una fuerte crítica a las jerarquías y con una presencia social cada vez más visible. Como señala María Julia Carozzi, la religiosidad New Age se inspira en la contracultura estadounidense, pero se difunde en América Latina en el contexto de una redefinición de los modos de autoridad. Esa redefinición es parte de un macromovimiento sociocultural postsesentista de autonomización, que se centra tanto en la valorización de un Yo sagrado como en un proceso de «cosmización» de la vida cotidiana. Veamos algo del proceso histórico en el que se constituyeron estas notas.

Suele decirse que la década de 1960 llevó a grandes transformaciones sociales y culturales en las sociedades occidentales: la llegada a la Luna, el Concilio Vaticano II, los movimientos de liberación en el Tercer Mundo, los movimientos por los derechos civiles en EE UU y las críticas anti jerárquicas a las instituciones europeas. Pero también, «los 60» supone idealmente una transformación en la vida cotidiana y en los modos de subjetivación.

En la segunda mitad del siglo XX, en el horizonte de un fuerte proceso de modernización económica, social y cultural latinoamericano, se consolida la difusión ampliada de la contracultura de matriz estadounidense, crítica de los estilos de vida que habían caracterizado a las sociedades occidentales

de la posguerra. Comenzaron allí los primeros contactos con las psicologías experimentales del Human Potential Movement “movimiento del potencial humano” y un orientalismo con base en algunos centros de la costa oeste de EE UU.

La clave psicológica para pensar la religiosidad aparecería como un proceso dentro de esos cambios, consecuencia de la profesionalización de las ciencias psicológicas, sobre todo por el auge del psicoanálisis, que se difundiría subrepticamente durante la década de 1970 y que insistiría en nuevos lenguajes de lo sagrado.

En una trama más amplia, incluía las nuevas terapias alternativas centradas en el cuerpo y en el valor de la experiencia y de la espiritualidad como elementos indiscutibles del bienestar «holístico». Durante la década de 1970 en toda Latinoamérica se hayan experiencias innovadoras de modernización cultural que incorporan redefiniciones de la religiosidad en clave autonomista, no solo en el horizonte de la Nueva Era sino incluso en el propio catolicismo, que ve crecer movimientos espiritualistas y carismáticos.

La vida cotidiana supuso un espacio de innovación cultural, sexual y estética que no abandonó lo religioso, pero no se satisfizo en las visiones y experiencias tradicionales. Justamente allí se perciben rasgos nuevos como la búsqueda personal, una necesidad de transformación y una imagen immanente de lo sagrado que se difunden, sobre todo, entre los jóvenes de sectores medios latinoamericanos.

En este contexto, las religiosidades Nueva Era condensaron una serie de nuevas experiencias atravesadas por lenguajes de la filosofía positiva, la ecología, el vegetarianismo y el crecimiento personal. Si los cristianismos de matriz pentecostal emergían como un fenómeno novedoso en el mundo popular, la Nueva Era nacía entre los sectores medios urbanos de Buenos Aires, Río de Janeiro

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

y México DF. Se reconfiguraba el denominado «campo religioso latinoamericano», y se producían una oferta y una diversificación que, si bien tenían antecedentes, resultaban novedosas.

En esa etapa, que llega aproximadamente hasta los años 90, revistas especializadas, seminarios y encuentros se convirtieron en el canal de difusión privilegiado de la Nueva Era, un modo que no encajaba en las concepciones canónicas de lo religioso, ni en la organización eclesial y un sistema cosmológico coherente. Por el contrario, la Nueva Era resultaba un fenómeno novedoso que, desde el inicio, y más en su expansión, resultaba sinuoso y difícil de delimitar. El horizonte de prácticas y de ideas vinculadas a ella es amplio: va desde el neohinduismo hasta el budismo occidental o de espiritualidades neoindigenistas, pero también atraviesa discursos más capilares que no se identifican con sistemas religiosos y que se manifiestan en las prácticas estéticas, políticas, económicas o terapéuticas y encarnan ideales de autonomía, comunión con la totalidad y la naturaleza, principios de causalidad energética inaccesibles a la razón ordinaria y alternativos a la ciencia.

La Nueva Era y la cultura masiva

El proceso de mercantilización de la vida social de las últimas décadas en América Latina, así como la transformación del sistema de mediaciones de la industria cultural, acompañó la difusión masiva de los discursos y las prácticas de la Nueva Era. La década de 1990 produjo una consolidación y una diversificación de las religiosidades, que decantaron en otros espacios más allá de la intelectualidad afín a los orientalismos, pero, sobre todo, de las redes informales de los sectores medios latinoamericanos. En la nueva era de la Nueva Era, convivimos con la acumulación de los efectos de una evolución histórica que ha llevado a instalar esta religiosidad en un espacio amplio, ya fuera del control de las redes e instituciones que los impulsaron.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Así, los significantes centrales de la Nueva Era tuvieron posibilidades de expansión, asociación y rearticulación, se convirtieron en una alternativa disponible en el universo simbólico de amplios sectores sociales, culturales y religiosos. Por un lado, la Nueva Era se vinculó a los motivos del mercado, el consumo y el placer; por otro, se ligó a la cultura masiva y con ello aumentó sus posibilidades de aproximación al imaginario cristiano.

Una primera dimensión de la Nueva Era en su proceso de masificación se relaciona con su proyección a las cuestiones del mercado, del placer y, a través de ello, de ciertas formas de individualismo. Las ideas que sustentan las prácticas postulan un yo interior sagrado al que se accede a través de rehabilitaciones, que pueden consistir en lecturas, reflexiones, hábitos, dietas, ejercicios, actividades estéticas, viajes y todo tipo de experiencias que son disruptivas de la cotidianeidad y que se han proyectado más allá del taller, el grupo o la pequeña institución a objetos y mensajes que tienen circulación masiva e instauran nuevos formatos de comunidad.

Los best-sellers, los programas de televisión y los referentes que predicán todos los soportes posibles promueven versiones acotadas que llevan adelante prácticas intensas. Las prácticas promueven un conocimiento diferenciado, extraordinario y vivificante son concebidas como un milagro que dinamiza otros milagros. Desde la industria cultural que se ha hecho sensible a estas creencias, así como desde producciones masivas de las distintas corrientes de la Nueva Era, se impulsan procesos de exploración y afirmación de la divinidad interior. En ese contexto se legitiman deseos y ansias de todo tipo: desde los que van dirigidos a la negociación de las relaciones interpersonales hasta los que se dirigen a la consecución de objetivos económicos, pasando por los que abarcan la salud mental y física.

[Índice](#)[Primer
bimestre](#)[Segundo
bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias
bibliográficas](#)[Anexos](#)

Todo esto, que en otra clave puede ser visto como un proceso puramente psicológico, sucede en estos contextos como un proceso en el que se movilizan energías que están más allá del proceso psíquico individual, pero lo incluyen. De esta manera, el mundo se vuelve «mágico» mediante la atribución de un carácter sagrado a la experiencia. Pero esta sacralidad no se sitúa en el más allá, sino que es traída a un más acá: a la cotidianeidad de percepciones no habituales que se logran a través de rituales que ponen en suspenso el flujo de lo habitual para verlo desde otro lado. Para las múltiples formulaciones de la espiritualidad de la Nueva Era, esta sacralidad que deja de ser trascendente para ser inmanente y las experiencias a través de las que nos conectamos con esa dimensión permiten percibir nuestros límites y nuestras potencias, romper barreras y límites falsos, y obtener objetos y satisfacciones que responden a los más diversos deseos.

El autodescubrimiento –la afirmación de las propias potencias, entendidas como parte de un orden de acontecimientos mayor que incluye divinidades y energías varias– hace coincidir los deseos individuales y el orden del mundo en hechos que constituyen epifanías sensuales, consumistas y terrenales. Conferencias, libros sobre la prosperidad económica se tornaron habituales en sectores empresariales y ejecutivos desde una concepción «integrada» donde prosperidad y desarrollo personal va de la mano con la espiritualidad. Se produjo una extensión en dirección a nuevas psicologías, los consejeros económicos, la educación, el trabajo, exceden ampliamente la dimensión terapéutica, aunque ponen el bienestar como valor central.

De esta manera, la Nueva Era produce una forma de religiosidad en la que el valor del sacrificio cede espacio en favor del bienestar y en la que las prácticas religiosas son prácticas de realización de deseos de superación personal en la tierra. Así, la «inmanentización» de lo sagrado coincide al mismo tiempo con ciertas modulaciones

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

del individualismo contemporáneo y sus conexiones con el consumo. De esta forma, es imposible desvincular el análisis de estas transformaciones de la religiosidad contemporánea de procesos más amplios que exceden lo estrictamente religioso, esto implica atender a lo religioso en su doble faz como causa de transformaciones sociales y culturales más allá que religiosas. Pero al mismo tiempo, hay una segunda dimensión en esta difusión del imaginario de la Nueva Era. La expansión de estos discursos entra en diversas relaciones de retroalimentación con varios planos de la industria cultural. En ella emergen sujetos constituidos por estos discursos que son capaces de versionarlos e impulsarlos a un radio más amplio mediante diversos productos culturales que además implican una aproximación de las creencias de la Nueva Era al catolicismo y al cristianismo en general.

Un ícono de estos procesos es el escritor Paulo Coelho, que en Brasil es un pionero en la tarea de darles forma narrativa ampliamente digerible a ideas que surgían del momento contracultural en que había nacido la Nueva Era, en los años 60. Pero lo hizo vinculando ese ideario a un sentido común en el que también estaban presentes la religiosidad católica y el espiritismo. Aprovechó sus épocas de mayor predicamento para reivindicarse como un católico que examinaba y promovía alternativas para enriquecer y transformar la experiencia católica. Aparecen otros actores multimediáticos que realizan un movimiento análogo, elaboran doctrinas, aconsejan con éxito y producen identificaciones de diversas intensidades entre núcleos de seguidores que se reúnen virtual y físicamente en diversas instancias.

Sus medios no son únicos o exclusivos se ayudan de diversas plataformas tecnológicas: la conducción de un programa de radio de gran audiencia y la participación cotidiana en otro programa de televisión de más audiencia aún acompañan una serie de presentaciones y conferencias en diversos puntos del país. Una

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

cuenta en Facebook y una página en internet garantizan niveles permanentes y enriquecedores de interactividad y, junto con ello, una vasta producción literaria en formato de libros y de revistas lo que les ha permitido una amplia difusión.

En todas esas intervenciones, la convergencia con el sentido común cristiano es un hecho. La sintaxis de sus propuestas de regeneración ocurre en términos de energías, flujos y bloqueos. El yo y sus deseos son términos privilegiados. Pero debe anotarse que también lo son Jesús, la Virgen María y formas de la divinidad que se superponen al politeísmo implícito de la Nueva Era. De la misma manera, en este panteón se incluye a gurúes y profesionales tradicionales New Age, pero también a la Madre Teresa como referente moral o autores católicos como Anthony de Mello, que traduce la Nueva Era al catolicismo. En su etapa de más alta masividad, la religiosidad de la Nueva Era dialoga con las creencias de la mayoría de las poblaciones latinoamericanas, que siempre tienen alguna influencia del cristianismo.

Conclusión

El despliegue de la espiritualidad de la Nueva Era, visiblemente en su etapa de masividad, implica el desarrollo de nuevos liderazgos, contenidos y formatos religiosos, que implican necesariamente la redefinición de las divisiones del campo religioso y las propias fronteras entre «cultura» y «religión». En primer lugar, su crecimiento por dispersión sin centralización ni formatos únicos se torna objeto de apropiaciones y recreaciones que no conforman un segmento religioso nítidamente distinto de los otros. Por su propia ideología, promotora de las más diversas formas de compatibilización, opera incluyendo otros principios religiosos o haciendo que otras instituciones religiosas puedan introducir los principios de la Nueva Era en su ideario y rituales.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Además, permea el campo religioso con sus principios y más que producir la partición de un agrupamiento distinto y competitivo, atraviesa las ideologías religiosas existentes en el ámbito de las experiencias y representaciones de los fieles de esas religiones: no ofrece una nueva forma de resolver las relaciones entre cuerpo y alma que obligue a un cambio de afiliación religiosa, sino que, por ejemplo, cuestiona esa división de la realidad en una época en que buena parte de las sociedades contemporáneas también la pone en duda.

Esto lleva a una segunda cuestión. La presencia de la Nueva Era no solo implica un cambio de las fronteras y las lógicas de división interna del campo religioso, sino también una reconducción de lo religioso a su plano de emergencia, en el punto de cruce entre lo social y lo cultural (y todo lo que de político tienen esas dimensiones). Esto puede graficarse con el giro que propuso Pierre Bourdieu respecto de la noción de campo religioso. Ha sido el propio sociólogo quien planteó la necesidad de advertir que su concepción más abstracta de «campo religioso» estaba contaminada de la historicidad francesa y europea en general, e incluso de la mirada que ciertos actores de esa sociedad podían tener sobre aquel campo. Así, en «La disolución de lo religioso»,

Bourdieu afirmaba que parte de las definiciones que inspiraban el análisis de su texto de 1971 –«Génesis y estructura del campo religioso»– eran definiciones «inconscientemente universalizadas», pero que no eran «aptas sino para un estado histórico del campo» (un estado en el que el campo religioso se reducía a la disputa entre catolicismo y protestantismo como versiones en competencia por la «cura de almas»). Esto implica entender que la definición de los bienes del campo religioso como bienes de «salvación», y su disputa como la del monopolio de la oferta legítima de ellos, conlleva un excesivo centramiento en las definiciones institucionalizadas de la religión por el catolicismo y el protestantismo.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)