

El análisis filosófico de la religión

ÉDGAR MORALES

En el proyecto filosófico más ambicioso en lengua española, la *Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía*, no podía estar ausente el gran tema de la religión, por lo que en un volumen especial, conformado por quince artículos y variadas metodologías, se ofrece una excelente introducción a los problemas teóricos del fenómeno religioso. Pero es necesario señalar que la obra no se ciñe a lo estrictamente filosófico, pues amplía sus márgenes hasta las regiones históricas, antropológicas y sociales, de tal manera que es posible distinguir una continuidad entre las racionalidades filosóficas y de las mentalidades religiosas (particularmente de las hispanoamericanas).

Así aparecen en escena las teorías de lo *religioso popular*, ámbito que comporta una de las características esenciales del mundo religioso hispanoamericano, y en donde se pretende hallar una plataforma que dé especificidad a una virtual *filosofía iberoamericana de la religión*. Por eso se dedica un importante espacio a lo que José Gómez Caffarena (encargado de la edición) llama "lo religioso y lo mágico en la religiosidad popular", dicotomía (religión/magia; religión/religiosidad popular) que, por otro lado, es rechazada por los autores de los artículos debido a su arriesgado nexo con una mentalidad ilustrada y valorativa. Los especialistas hacen ver, y es necesario resaltar esto, que la mal llamada *religiosidad popular* no cae en el mundo de la superstición y la magia, o no al menos en su aspecto peyorativo, pues éstas están atravesadas por una racionalidad que los estudiosos de la religión deben ser capaces de reconocer y respetar (cfr. artículos de J. A. Fernández de Rota y J. R. Seibold).

Por la misma línea, se revisa el *status* de la religión española del siglo XVI, la cual es presentada ya no como la religión pura, sino como una forma más de religiosidad popular, heredera del contexto español de desprecio a la otredad: judíos, moros, luteranos...

(cfr. artículo de J. Jiménez Lozano). Ésta, al enfrentarse a mundos religiosos radicalmente distintos, se muestra incapaz de comprender la riqueza espiritual de los indígenas americanos (se subraya el mundo náhuatl, maya y quechua), cuya religiosidad, a pesar de todo, no puede ser anulada. De esta manera se da lugar a otra de las características distintivas de la religión latinoamericana: el sincretismo (cfr. artículos de M. de la Garza y de M. Marzal).

El análisis de la secularización también está presente en este volumen. José M. Mardones, en un artículo bien cuidado, examina las repercusiones de la secularización del mundo moderno en la teoría definitoria de la religión y revisa la pérdida de control de las instituciones religiosas sobre lo subjetivo, lo social y lo religioso mismo, así como la crisis en la cosmovisión de las teologías y la dificultad que enfrentan los fundamentalismos para convivir en sociedad plurales.

Juan Carlos Scannone, por su parte, intenta colaborar con la filosofía iberoamericana de la religión analizando un movimiento que se presume como aporte original del cristianismo latinoamericano: las teologías y las filosofías de la liberación; el resultado es un artículo muy sintético, pero muy ilustrativo, que aborda la evolución de este movimiento desde el momento en que se atreve a cuestionar la marginalidad del discurso filosófico latinoamericano, hasta el actual estado de acción comunicativa, pasando por la teología de la liberación y el marxismo.

Por otro lado, ubicados ya en el ámbito de lo filosófico, se nos hace ver la dificultad para definir tanto a la religión como a la filosofía, lo cual deja sentir su peso en la ambigüedad de la llamada *filosofía de la religión* que, con todo, usualmente se presenta con el mismo rostro: crítica de la religión (cfr. A. Fierro). Surgen de esta forma las sólidas argumentaciones del ateísmo y del agnosticismo, la problematización del *status* epis-

temológico de las "convicciones" religiosas, la discusión sobre la racionalidad y la verificación en las teologías y varios otros problemas que han transformado nuestra imagen de la religión.

Sin embargo, a pesar de la crítica filosófica, aunada a las ciencias de las religiones que tienden a cerrar las fronteras de lo religioso en el ámbito de lo emotivo, es difícil negar a la religión su carácter unificador de la sociedad, así como su importante función en la lucha contra la contingencia y en la búsqueda de un sentido metafísico (característica esencial de la empresa humana). De ahí que surjan caracterizaciones que revaloran metafísicamente la religión a través del análisis de la experiencia y la simbólica religiosa (cfr. M. Beuchot y A. Ortiz-Osés).

El problema del lenguaje religioso aparece también en esta enciclopedia. Se hace ver cómo los términos del léxico religioso, bajo una perspectiva poco cuidadosa, pueden caer en una interpretación literal ligada al ateísmo y crear una falsa ilusión de racionalidad si se parte de la suposición de que los términos religiosos hablan de entidades reales (cfr. A. Tomasini). Por último, se dedican espacios a la relación entre ética, estética y religión como formas privilegiadas de la espiritualidad humana, así como a los nexos y diferencias entre filosofía, teología y ciencias de la religión.

En general, a pesar del espacio principal que ocupa el cristianismo, este volumen constituye una excelente recopilación de materiales para el estudio y la reflexión del fenómeno religioso desde distintas perspectivas. Y si bien queda entre paréntesis el proyecto de una filosofía iberoamericana de la religión —dado que los tratamientos no se diferencian realmente de un tratamiento no iberoamericano—, sí están echados los cimientos para tal empresa, y aún más, éstos han sido instaurados con una madurez académica envidiable.

Por último, se agradece el cuidado de los índices analíticos, las amplias bibliografías (en cada artículo) y la información básica sobre los autores. ♦

José Gómez Caffarena (editor): *Religión*, vol. 3, *Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía*, Editorial Trotta, Madrid, 1993. 244 pp.