

TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO DE MÉXICO

ESCUELA DE PSICOLOGÍA

INCORPORADA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.

Clave 3079-25

**“La Fe Religiosa, su Lenguaje y Símbolos en la construcción
Psíquica del Mexicano actual: Interpretación desde la Psicología”**

T E S I S

Que para obtener el título de Licenciada en Psicología

P R E S E N T A

Mariana Marcela Rojas Rangel

Director de tesis:

M. en C. Carlos Tobías Rodríguez Salazar

México D. F.

2012

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

CONTENIDO

Introducción.....	1
1.- Una aproximación hacia la Fe Religiosa, desde una perspectiva Psicológica y Social:	
1.1.- ¿Qué es la Fe?.....	9
1.2.- La Fe Religiosa en la Psicología.....	15
1.3.- La Fe Religiosa en la Filosofía y Sociología.....	22
1.4.- ¿Qué es la Religiosidad?	34
2.- El Lenguaje como principal fundador y formador de la Fe Religiosa en una Cultura:	
2.1.- ¿Qué es el Lenguaje?.....	40
2.2.- ¿Qué es Cultura?.....	50
2.3.- El Lenguaje y su intervención en la formación de la Fe Religiosa en la cultura Mexicana.....	55
3.- La Fe Religiosa y sus Símbolos en la experiencia del actual Mexicano dentro de una Sociedad/Cultura moralizada y civilizada:	
3.1.- ¿Qué es un Símbolo?.....	60
3.2.- Símbolo, Fe y Psicología.....	66
3.3.- La representación de los Símbolos Religiosos (análisis de diferentes Culturas).....	70
3.4.- Los Símbolos Religiosos, un acercamiento al Mexicano actual.....	74

4.- Investigación

4.1.- Conclusiones.....	81
4.2.- Anexo 1.....	87
Anexo 2.....	95
4.3.- Bibliografía.....	110
Páginas electrónicas.....	113
Referencia de imágenes.....	115

AGRADECIMIENTOS.

A Dios, por su escucha constante y paciencia ante mis caídas; por haberme dado la fortaleza de levantarme y no rendirme nunca, y más aún por seguir a mí lado y darme dos maravillosos ejemplos de vida que son mis padres.

A mis Padres, por ser pilar de mi vida, por el amor con el que siempre me han educado. Por su apoyo en todo momento, por sus consejos y ejemplos de lucha, de perseverancia y motivación constante, por que sea una persona de bien. Por su paciencia, más ante mis desaciertos; pero más que nada, por confiar en mí y por el amor que día a día me dan. Gracias por darme la vida. ¡Gracias por ser mis padres!

A mis hermanos, Dieguchis y Cris que pese a que nos agarremos del chongo ¡siempre, siempre!, están a mí lado apoyándome. Por la confianza y protección que me brindan. Por sus consejos, sus desvelos, por las peleas, por las alegrías, por los abrazos, por su paciencia y sacrificios que me brindaron a lo largo del desarrollo de mi tesis y que sé aún me brindan. A mi hermana Martha Patricia (Pato), porque sé que en dónde quiera que estés nos cuidas, y de alguna manera participaste en esto. Porque sé que estas no estando.

A mis abues hermosas. Abue Concha, por sus desvelos esperando a que terminara de hacer la tarea, por sus preocupaciones, y por las pláticas tomando una taza de café. A mi Abue Chela, por sus apapachos, por el tiempo que me dedicas cada que te visito, por las experiencias de vida que me has compartido y por pedirme “el papelito” (aquí esta abue). Por su amor, por sus consejos y ejemplos. En cada uno de mis padres las veo a diario.

A Adrián, por sus palabras de aliento, por su apoyo, por su tolerancia ante mis enojos y frustraciones, por su tiempo, por el amor que me brinda, por permitirme estar en su corazón y por llegar a mi vida.

Al maestro Carlos Tobías, por su gran apoyo, por su gran paciencia y motivación constante, por su dedicación y tiempo; sin usted no hubiera sido posible terminará mi tesis. ¡Gracias!

A las chicas “Aliyah”, por su amistad, por su apoyo y consejos para ésta investigación, pero más que nada, por los momentos compartidos alegres o tristes. Las quiero tontis.

A la familia Rangel, primos y tíos así como a la familia Rojas por su apoyo, por ser partícipes de mi crecimiento profesional, gracias a todos, porque de manera directa o indirecta participaron en la elaboración de esta tesis. ¡Gracias a Ustedes!

A MIS PADRES Y HERMANOS

LOS AMO.

INTRODUCCIÓN

*Lo humano no es sólo la costumbre.
Hay, junto a ella, lo desacostumbrado,
lo insólito, lo único. Es más, la costumbre
presupone la acción original, creadora
e inaudita que va a convertirse y
degradarse en uso.*
Ortega y Gasset

En tiempos recientes, como resultado del impacto de los progresos tecnológicos y culturales y de las catástrofes provocadas por fenómenos naturales que han acaecido somos testigos, en la dinámica del desarrollo de las creencias y costumbres en nuestra sociedad, de crecientes cambios, tanto en los estándares de vida como en la proliferación de opiniones y enfoques que se confrontan, llevando a una constante toma de decisiones y participación social con respecto a múltiples aspectos relacionados con la credibilidad y la Fe en diversas instituciones sociales, como la religión.

Incluso notamos estos cambios en las costumbres y percepción social; cabe señalar, con respecto al caso del aborto y la adopción de niños por parejas homosexuales, incidentes que tienen su origen y decisión en el ámbito jurídico pero trascienden en lo cultural y para la interacción social, por las diversas creencias y actitudes de los actores sociales participantes, modificando tradiciones, normas y consensos con respecto a cuestiones que antes eran consideradas fundamentales.

En particular y de acuerdo con los propósitos de esta tesis, nos llama la atención el interés que se expresa por profesar la Fe en algún tipo de imagen, sea de carácter religiosa e instituida por una tradición de muchos años, o no.

Todos estos cambios recientes, por el simbolismo con que son interpretados, por la configuración con que se estructuran en el imaginario personal y de los diversos grupos sociales y por la práctica social resultante, tienen consecuencias que se manifiestan en costumbres y tradiciones que son respaldadas por creencias, actitudes y comportamientos prolijos y diversos, que llevan a nuevas formas de

pensar, de percibir, de actuar, y a considerar nuevas opciones, por ejemplo, para el depósito de la Fe y para la realización de rituales que involucran la participación convencida de los sujetos en diversos ámbitos de la vida cotidiana.

Como muestra de lo anterior vemos que las expectativas con respecto al trabajo, el amor, los bienes materiales, la familia, la vida, se perfilan imaginariamente en la prospectiva de un futuro que se visualiza, en lo subjetivo y gracias a la Fe, pleno de ilusión y de esperanza.

En este sentido, encontramos expresiones del lenguaje cotidiano que se mecanizan automáticamente, como un hábito, costumbre y condición, pero con una cierta dosis de Fe, entrega incondicional con devoción: “gracias a Dios”, “primero Dios”, “pídele a Dios”, “Dios mediante”, “ten Fe en Dios”, “ve con Dios”, “lo que Dios diga” o “Dios te cuide”. Es por esto que, nos dice Jaspers (1988)

En medio de la pérdida de todo queda sólo esto: Dios existe. Aun cuando quien vive en el mundo busque lo mejor, incluso siguiendo al Dios de la Fe como guía, para fracasar empero, subsiste esta realidad sola y enorme: Dios existe. Cuando el hombre renuncia plena y totalmente a sí mismo y a sus propias metas, puede mostrársele esta realidad como la única realidad. Pero no se le muestra antes, no abstractamente, sino sólo sumiéndose en la existencia del mundo, donde se muestra por primera vez en el límite.

En este contexto, el problema de investigación que motiva la realización de la presente tesis es el cambio que, ponderamos, ha surgido en las creencias y prácticas religiosas del mexicano actualmente, las cuales implican un ejercicio de la Fe que merece ser analizado como un fenómeno que, si bien estrictamente es cultural, abarca dimensiones psicosociales.

El planteamiento anterior nos lleva, a su vez, a preguntarnos:

- ¿Qué sucede si la Fe no es depositada en alguien o algo?
- ¿Será que no es significativa? Y, en caso de no ser así,

- ¿Qué símbolos espirituales, qué íconos o instituciones religiosas sí?

Una Fe, ya sea religiosa/espiritual, científica o sociocultural, una Fe depositada en ese ser que pudiéramos denominar el gran Otro (no importando qué o quién) llevará a la formación de nuevas instituciones, las cuales contarán con la capacidad de generar una configuración de conducta duradera, compleja, integrada y organizada mediante la cual se pueda ejercer un medio de control social en el que se promueva o no el dar satisfacción, en lo simbólico-imaginario, a los deseos y necesidades sociales y personales fundamentales por su parentesco con la credibilidad, la esperanza y la ilusión.

Estas ideas nos hacen suponer que instituciones sociales como la familiar, la escolar, la laboral, la religiosa, se originan, se estructuran y se constituyen junto con las necesidades biológicas, psicológicas, culturales y materiales del humano, por lo que les es posible estar presentes en la vida diaria.

A raíz de lo anterior, vemos que como sujetos participantes dentro de dichas instituciones conocemos, nos formamos, crecemos, asumimos y nos apropiamos de esas ideas, creencias, prácticas o pensamientos que nos han transmitido generacionalmente por tradición, más aun, creemos que es lo mejor que se nos pudo haber enseñado, pero ¿Qué sucede cuando salimos de esa institución y nos enfrentamos a otras?

Es válido dudar, afianzar aún más la idea que se comparte como un atavismo cultural, cambiar de manera de pensar, de actuar, modificar tradiciones, instaurar nuevas costumbres, etc. Ante esto, señala Ruíz Magalys (2000):

...Cuando se desean insertar ideas nuevas en estructuras viejas. [...] resulta muy difícil, aunque se comprenda, aceptar propuestas que conduzcan a rediseñar estructuralmente el sistema, lo que se justifica porque se tiene la certeza interna de que una modificación parcial tiene necesariamente que conducir a una modificación total, y ésta implica algo más de propuestas individuales.

Y así, estando totalmente de acuerdo en lo importantes que son las instituciones sociales mencionadas y las prácticas que de su dinámica devienen, quisiéramos referirnos, como ya se planteó anteriormente, a una en específico, “la religiosa”; para lo cual, el presente trabajo de investigación documental tiene como finalidad responder, fundamentalmente, a la siguiente pregunta:

¿Por qué es tan importante el poseer y profesar una Fe Religiosa?

Esta pregunta, evidentemente, puede tener respuestas desde perspectivas diferentes, con sentidos diversos, lo que nos exige, compromete y obliga a proponer líneas de investigación, enfoques y conceptos cuyo significado y utilidad práctica e interpretativa se ubiquen en un contexto de simbolización cultural, con expresiones propias de la tradición, costumbres y rituales pertenecientes al México actual, primordialmente para lo que sucede en el medio urbano de las grandes ciudades.

Si bien este trabajo lo realizaremos con el entramado elemental de un acercamiento teórico que nos proporcione ubicación, el énfasis estará centrado en el manejo de la descripción empírica referencial, que nos ofrece el panorama de lo que acontece cotidianamente en nuestra sociedad, es decir, sin acceder a un nivel profundo o exhaustivo de análisis Sociológico, Filosófico o Antropológico.

En este orden de ideas cabe decir acerca de la Fe religiosa que se vive de diferentes maneras y no se adquiere de un mismo modo de una cultura a otra, de un país a otro; mientras que en los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, en su mayoría los habitantes profesan el judaísmo o cristianismo, con un importante grupo de católicos; en Japón predominan el Budismo y el Sincretismo (un intento de conciliar doctrinas distintas).

Para el caso de México, hasta hace unos años, la religión con mayor número de creyentes era el catolicismo, hoy en día no ha dejado de ser así pero su control, influencia y dominio han disminuido. Los intereses, la manera de ver las cosas, las

creencias han ido cambiando, se diversifican y multiplican las propuestas para el depósito de la Fe. El periódico El Universal publicó:

El número de personas protestantes y evangélicas aumentó en la última década, mientras que los practicantes de la religión católica disminuyeron, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Eduardo Sojo Aldape, titular del organismo, presentó hoy por la mañana los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, e informó que el número de católicos pasó de 88% del Censo del 2000 al 83.9% en 2010. De acuerdo con el conteo de 1990, 89.7% de los mexicanos eran católicos... (El Universal, 2011)

En este sentido, notamos que existen nuevas prácticas o cultos que se pueden, o no, considerar por su importancia: “La Santa muerte”, “San Judas Tadeo”, “Cristianos”, “Testigos de Jehová” “Santeros”, “El Santo Malverde”, etc. pero, algo que suponemos muy cierto es que dentro de todos estos cambios para el depósito de la Fe, el sujeto mantendrá su Fe en los símbolos que le permitan obtener apoyo, consuelo, seguridad, ilusión, esperanza y bienestar espiritual.

La palabra <<Fe>>, con las prácticas, usos, tradiciones y costumbres que de ella devienen, ha sido estudiada por la Filosofía, la Sociología, la Antropología, la Ciencia Política y la Psicología, entre otras áreas de estudio e investigación. Lo que correspondería a cada una de estas disciplinas, de alguna manera, sería determinar los procesos de cómo se origina en el sujeto, por ejemplo:

- La Sociología: el papel que posee en una sociedad y su dinámica en el desarrollo de la misma,
- La Antropología: su historia e intervención en los procesos culturales,
- La Ciencia Política: los movimientos de estructuración, las influencias, intereses, manipulación y control de los diversos grupos sociales,

- La Filosofía: las reflexiones, abstracciones, racionalidad, intencionalidad, fines y trascendencia y,
- La Psicología: los mecanismos de simbolización, actitudes, creencias y comportamientos.

En cualquiera de estas ciencias se darían a conocer teorías que proporcionen razón o justificación a la palabra, su significancia en el sujeto y su representación, tanto simbólica como de actitudes.

La palabra posee varias implicaciones y una historia que la respalda, como el hecho de haber sido y continuar siendo partícipe de movimientos en defensa de la vida, de manifestaciones proselitistas, provocadora de antagonismos, incluso guerras; tales situaciones contienen aspectos que difícilmente se presentarían de otra manera, gracias a la cantidad de ideas que se configuran como creencias y se constituyen en prácticas que asumen los sujetos en el contexto sociocultural.

En todos estos casos, el análisis de los conceptos que rodean a la Fe religiosa son en consideración amplios y bastantes, de momento solo se tocaron algunos de ellos, que son los que se pretende considerar en la presente investigación, por su importancia al tratar de entender la influencia, manifestación e implicaciones que tienen en el Mexicano actual.

Para la realización del análisis de la Fe religiosa en el actual Mexicano, es necesario definir por principio lo que es Fe; no podemos hablar de Fe religiosa, Fe científica, Fe filosófica, etc., sin antes saber qué es o qué significa y, más aun, por qué ha sido estudiada en el devenir de la historia.

Para este escrito será importante tener en cuenta a la Fe y sus implicaciones en la Psicología y la Sociología. Con este propósito, el primer capítulo estará dedicado a tratar de construir una referencia concreta, aunque no exhaustiva, de lo que es la Fe religiosa y como la Psicología y la Sociología han dedicado importantes esfuerzos a esta “simple” pero tan compleja y significativa palabra, que para dichas ciencias ha sido importante; incluso separarla de la palabra <<creencia>>

ya que anteriormente y aun en la actualidad algunos atribuyen a la Fe la noción de ser una simple creencia del sujeto hacia un algo.

Ahora bien, la Fe Religiosa va acompañada de un lenguaje que se va construyendo al paso del tiempo y con la historia del sujeto; desde pequeño el sujeto, gracias a su entorno, que lo influye en el proceso de modelar sus creencias y, al mismo tiempo, le permite mostrar su representación en simbolismos los cuales se pretende continúe mostrando y manifestando en el entorno esperando sean respetados.

Así pues, el segundo capítulo estará dedicado al desarrollo de la definición del “Lenguaje” y cómo es que esté lleva al sujeto a significar, no solo su entorno sino lo que este le implica, incluyendo una Fe hacia algo, dentro (por así decirlo) de un juego de palabras y experiencias que no necesariamente tiene que haber vivido el propio sujeto para apropiarse de ellas; vivirlas, manifestarlas y posteriormente trasmitirlas.

El lenguaje, enfatizamos, es un importante factor dentro del desarrollo simbólico-imaginario del sujeto y, por ende, dentro del desarrollo y sustentabilidad de una Fe religiosa en el ámbito sociocultural.

El lenguaje es partícipe de la significación del sujeto, por tal razón, de igual manera se constituye como un elemento fundamental para la formación de una cultura, y viceversa, el lenguaje también está dado por la cultura donde se desarrolla, y es por ello que en este mismo capítulo y como núcleo de análisis en esta investigación se considera necesario el estudio de la Cultura, en conjunto con el lenguaje y su influencia en el sujeto.

El capítulo tres lo dedicaremos a la consideración de que el lenguaje, y por medio de él cada sujeto, representa y entiende la existencia de Simbolismos que, al mismo tiempo de estar dentro de su Fe, les respeta con una cierta devoción. Es decir, un Símbolo no sólo es algo que está presente de alguna manera, sino que le representa un aspecto primordial de credibilidad al sujeto, es por ello que se le

toma en consideración, se le tiene un aprecio que difícilmente desaparece y que hasta cierto punto no tendría por qué desaparecer.

Un Símbolo está presente dentro de cualquier Fe Religiosa, en ello se apoyan para una representación, por lo que dejaremos ver en la investigación que, para perderse o desaparecer un Símbolo sería necesario que ningún sujeto depositara algún sentimiento o significación en él. El Símbolo, al igual que el Lenguaje, poseen gran importancia dentro de la vida del sujeto, al mismo tiempo dentro de su Fe, y estos generan una conducta que a manera de ritual representan a la sociedad y brindan un contacto con lo que hemos referido como su gran Otro.

De todo lo planteado con anterioridad, en conjunto, intentaremos arribar a la fundamentación de que en la actualidad el Mexicano actúa, con respecto a diversas tradiciones y costumbres relacionadas con la práctica de la Fe, de manera un tanto diferente que hace ya algunos años, la sociedad ha experimentado cambios que, favorable o desfavorablemente, intervienen en el sujeto y este, a su vez, los propicia; en estos cambios, el por qué y para qué de la Fe Religiosa está latente, ya que ésta pareciera ser inmanente y hasta omnipresente en la vida cotidiana, costumbres, creencias y percepciones.

Así pues, la Fe, no deja de estar presente y se hace manifestar en todos lados, en todas las culturas, es parte fundamental de la conducta del ser humano y, por lo tanto, de la sociedad.

Al incidir en lo que aquí decimos, al expresarlo de un modo y no de otro, o no diciendo cosa alguna, abrimos o cerramos posibilidades para nosotros mismos y, en la misma medida aunque no siempre del mismo modo, para otros. Cuando hablamos modelamos el futuro en el espacio propicio de la imaginación, tanto nuestro futuro como el de los demás. A partir de lo que dijimos o se nos dijo, a partir de lo que llamamos, a partir de lo que escuchamos o no escuchamos de otros, nuestra realidad futura se modela y configura en un sentido o en otro, nos lleva por un recorrido o por otro.

CAPÍTULO 1

1. Una aproximación hacia la Fe religiosa, desde una perspectiva psicológica y social.

*Porque si es posible llegar a la sabiduría,
no debemos buscarla sólo, sino gozar de ella;
y si es muy difícil, no es posible detenerse
en la investigación antes de haber encontrado
la verdad, cuando la fatiga de buscarla es torpe,
por ser lo que se busca hermosísimo.*

Cicerón, Marco T.

1.1- ¿Qué es la Fe?

Hablar acerca de lo que implica, representa y significa la Fe no resulta sencillo, sobre todo si pretendemos no vernos afectados por los diversos filtros intelectuales que nos han sido heredados, así como por los que hemos construido a lo largo de nuestra vida.

Fe, para los humanos de épocas anteriores, difiere del concepto de Fe elaborado por las religiones actuales y, fundamentalmente, por el Cristianismo en Occidente. La fides (Fe) romana o la pitis (Fe) griega, son prueba de confianza, una marca de lealtad, un pacto que fundamenta las relaciones morales y sociales. (Enciclopedia Oceano, 1994)

Ahora bien, Fe del latín *fides* “confiar” es el término propio de la religión, refiriéndose a un acto de creer ciegamente en algo, ya sea en una deidad (un Gran Otro) o un conjunto de aspectos que se tienen dentro de la religión en cuestión; siendo así entendida la Fe como una creencia fundada, una Fe dada al testimonio (como los profetas, apóstoles) dependiendo, de esta manera, de una “revelación” histórica, por lo que la validez de la Fe dependerá, es de suponer, en gran medida, de la interpretación que se le da a los Símbolos y no al testimonio que podría ser incierto.

Por ejemplo, los profetas anunciaron lo que Dios les dijo y exigió a través de ellos; podríamos decir que esto es un objeto de Fe. Los profetas anuncian al pueblo lo que Dios les ha dicho y se les cree que Dios lo ha manifestado. Siendo a la Fe a la que hay que prestar atención ya que a través de ella está esa “revelación”.

En este orden de ideas cabe señalar lo que, tiempos recientes, decía Nietzsche de sí mismo:

Se oye, no se ve, se toma, no se pregunta quién da, como un relámpago fulgura un pensamiento, con necesidad [...] un completo estar fuera de sí con la más clara conciencia de una multitud de tenues estremecimientos [...] un exceso de luz [...] un instinto de relaciones rítmicas [...] la necesidad de un amplio ritmo, es casi la medida de poder de la inspiración [...] Todo sucede en el máximo grado y lebérramente, pero como un vendaval de sentimientos libertarios [...] La forzosidad de la imagen, de la alegoría, es lo más extraordinario. Se ha perdido la idea de lo que sea imagen y alegoría. Todo se ofrece como la expresión más próxima, más justa, más simple (citado en Jaspers, 1968)

Es decir, la Fe no es algo que se pueda palpar u oler, no es algo que se posea en materia sino que es una “certidumbre” latente, que guía, donde cada uno puede decidir en qué creer y en qué no, o hasta donde. La Fe entra por nuestros oídos y de ese contenido pensamos, volviéndose así el sujeto y el objeto de Fe uno mismo; podemos representar la Fe en algo que nos es mostrado o explicado siempre y cuando simbolice y, por lo tanto, signifique al sujeto.

Por ejemplo, Santo Tomas de Aquino (La Suma Teológica) al tratar de explicar en un acto de Fe la existencia de Dios, postula 5 vías (Conferencia UNAM, Ciudad Universitaria: “*Filosofía de la Religión*”, 2010):

1. Es innegable y consta por el testimonio de los sentidos, que en el mundo hay cosas que se mueven. Pues bien, todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve más que en cuánto esta en potencia respecto a lo cual se mueve.

2. Se inicia con la observación de que hayamos que en este mundo de lo sensible hay un orden determinado entre las causas eficientes, pero no hallamos que cosa alguna sea su propia causa, pues en tal causa habría de ser anterior a sí mismo, lo cual es imposible. La causalidad en el mundo exige una causa primera.
3. La contingencia de los seres reclaman un ser necesario-la afirmación de que hayamos cosas en la naturaleza que pueden o no existir.
4. Parte de grados de perfección. Vemos en los seres que unos son más o menos buenos, verdaderos, nobles que otros y otras cualidades- Los seres imperfectos reclaman uno perfecto.
5. Parte del gobierno del mundo. El orden del mundo exige un ordenador.

Con las premisas de estas vías, coincidimos en el intento por explicar que, para que la Fe se dé, en este caso, hacia ese que pudiéramos llamar el “Gran Otro” (un Dios), se necesita, precisamente, de otro (sujeto) que mueva a los demás, es decir, se necesita de movimiento que lo signifique, no solo en acto, sino también en el lenguaje con veracidad/certeza, dando así un orden determinado a las causas desde una causa primera (estamos hechos a imagen y semejanza de Dios) de donde partimos; por lo que se reclama a un ser superior, dotado de perfección, del cual nos podamos valer y confiar para un orden.

Desde esta perspectiva nos permitimos aventurar en la conjetura de que en diversos aspectos, la Fe hace posible la vida, el progreso, el encuentro con el otro, el acceso a lo real y la apertura al misterio – entendido como lo no evidente aquello que nunca alcanza la claridad-.

En este sentido, nos dice Jaspers (1988):

...La Fe es una posesión. No hay en ella la seguridad del saber, sino tan sólo la certeza en la práctica de la vida. El creyente vive por ende en la permanente ambigüedad de lo objetivo, en la constante expectativa del escuchar.

Ahora bien, el término Fe en sentido más estricto y para el uso corriente, designa, en el contexto religioso, a la creencia en un Dios, lo que implica que en dicha creencia ninguna de las decisiones que han sido decretadas por ese Dios puede ser prevista o condicionada de ninguna manera, por lo que la mayor virtud de las personas que lo creen sigue siendo la Fe sin cuestionamientos a los decretos, ya que de hacerlo se corre el riesgo de pecar y ser castigados.

La Fe, en este sentido, es un compromiso en relación con una noción que se considera revelada o testimoniada por una divinidad (Abbagnano, 1982) esta Fe antes de llegar a ser un hábito, empieza por ser un acto –de asentir algo con seguridad, sin ver la razón intrínseca de que es algo verdadero.- (Millan- Puelles A. 1984).

Por el contrario la Filosofía convierte en concepto lo que está en forma de representación, demuestra a través de la idea del pensamiento. Hegel expresa que entre Fe religiosa y filosofía, el contenido de verdad es idéntico en las dos formas de saber, pero en el relato religioso no está perfectamente explicado, ya que todavía se representa de forma mítica (Atlas Universal de Filosofía). La Fe permite un acercamiento con un “algo”, tanto como el sujeto lo quiera, alejarse, permanecer e incluso dudar de ese algo; a esto Millan- Puelles A. (1984) dice:

...no sólo cabe estar seguro respecto de alguna cosa e inseguro respecto de otra, sino que también cabe estar seguro, e inseguro a la vez, respecto de una sola y misma cosa, aunque bajo aspectos diferentes.

Por otro lado, cabe mencionar, en el siglo XIV en Alemania, comenzó a presentarse la doctrina del carácter privilegiado de la Fe como camino de acceso original, directo e inmediato, a las realidades supremas y especialmente a Dios.

En el siglo XVIII, Hamann y Jacobi atribuyeron a la Fe el mismo status privilegiado, la misma capacidad de poner al hombre directamente en contacto, derribando los límites y la incertidumbre de la razón, con las realidades últimas y especialmente con dios. “Creemos –dice Jacobi- tener un cuerpo; creemos en la existencia de las

cosas sensibles”. Funda la certeza de la Fe en su carácter religioso: “toda Fe es necesariamente Fe en la revelación y ésta es necesariamente Fe en Dios, o sea religión”. (Abbagnano, 1982)

Históricamente encontramos que se dan tanto la Fe Revelada como la Fe Filosófica, donde la Fe Revelada es considerada como aquella que se da o se fundamenta en la biblia y es ésta la que hoy día es considerada para ser apropiada por la mayoría de los sujetos, llevándola en su vida; es decir, la mayor parte de las religiones, sectas, conragaciones, etc. se constituyen con base en lo que dicta la biblia, siendo interpretada por cada religión y llevada a cabo en la acción ritualista de cada religión. “Sin revelación no tiene Dios realidad para el hombre. No en el pensamiento, sino en la fidelidad a la Fe es accesible Dios” (Jaspers, 1988).

Por ejemplo ¿Qué queda de la persona cristiana, que decide (en su libertad) dejar de serlo? No podríamos decir que ha traicionado a su Fe, ya que de alguna manera se permite creer, el tener Fe en lo que pueda o quiera y dejarse guiar por esa certidumbre. “La Fe por la que yo creo es inseparable del contenido de Fe que me represento. El sujeto y el objeto de la Fe son uno”. (Abbagnano, 1982)

La Fe no surge por sí sola en el hombre, desde que nacemos, incluso antes de nacer, se podría decir, ya existe una cierta predisposición a creer en algo. Con esto nos referimos, en sentido figurado, a que el hombre por naturaleza es un hombre “empapado” de cultura, no importando cual sea ésta; se necesita tener Fe para poder llevar a cabo todo lo que la cultura implica, desde sus tradiciones hasta sus rituales.

La Fe es una posesión. No hay en ella la seguridad del saber, sino tan sólo la certeza en la práctica de la vida. El creyente vive por ende en la permanente ambigüedad de lo objetivo, en la constante expectativa del escuchar. (Jaspers, 1988)

Visto de tal modo, este proceso de culturización, a su vez, generará un lenguaje que con la sociabilidad, se aprehenderá y no se producirá tal y como si fuera desde la nada, espontáneo o natural, sino elaborado, dándole así al sujeto los contenidos de una estructura psico-social y, permitiendo con esto, que a través del conocimiento construido en la interacción, nos responsabilicemos de nuestra Fe.

Lo que Dios es realmente tiene que serlo absolutamente y no tan sólo en una de las manifestaciones históricas de su lenguaje, en el lenguaje de los hombres. Si Dios existe, tiene por lo mismo que ser sensible inmediatamente y sin rodeos para el hombre en cuanto individuo.

Si la realidad de Dios y el carácter inmediato de la referencia histórica a Dios excluyen el conocimiento universalmente válido de este, se requiere en lugar del conocimiento una conducta relativa a Dios. (Jasper, 1988)

En una lógica consecuente con esta argumentación podríamos decir que cualquier acto de Fe es un acto libre, ya que se presupone a la Fe como una decisión libre, de creer no en todo, sino creer en lo que nos resulta creíble, sea esto por la razón que sea, en la libre determinación de lo que suponemos o aseguramos. Al respecto:

... descubrir que el hombre es ese ente, que es en cuanto está referido a su propio ser como a su posibilidad propia, a saber, que es solo en cuanto puede ser, significa descubrir que el carácter más general y específico del hombre su "naturaleza" o "esencia" es el existir. La esencia del hombre es la existencia. Heidegger (Citado en: Vattimo Gianni, 1986) .

La insistencia del hombre en el descubrir nuestro origen, ese estar en este mundo, el Desein;¹ se da en el contexto de esta constante "lucha" entre la Fe y la razón, aunque ambas pretendan en sí, dar respuesta a esa misma incógnita.

¹Heidegger se refería con Desein a "ser en el mundo" lo que equivale a tener originariamente intimidad con una totalidad de significados. Ahora bien, ser no significa en primer lugar, estar simplemente presentes, sino que significa pertenecer a esa totalidad instrumental que es el mundo. Por cuanto está siempre constituido en función de otro, el instrumento tiene el carácter de referencia.

La misma Fe, en este sentido que se pretende filosófico, no es otra cosa que la preocupación del saber inmediato. Sin embargo, el saber no es lo primero ni el cimiento último de todo. Jodo Duque menciona: "...tanto desde el punto de vista antropológico como epistemológico, el creer viene primero y más originario que el saber." (Gelabert Ballester Martín, 2005)

De alguna u otra manera, la Fe genera una creencia, un movimiento, un comportamiento en el sujeto que parte desde un supuesto saber que le es transmitido, el cual juega, desde un inicio, un papel muy importante en la forma que asume la psique del sujeto, psique construida con significados obtenidos de la interacción con los demás y desde la perspectiva de una determinada cultura.

Una y otra vez se ve que Dios no es ningún objeto del saber, que su existencia no es concluyentemente demostrable. Dios no es tampoco ningún objeto de la experiencia sensible. Es invisible, no cabe percibirlo, sólo cabe creer en él.
(Jaspers, 1988)

Es este juego que se da de un sujeto a otro lo que permite la estructura psíquica de una persona.

1.2.- La Fe religiosa en la Psicología

*Un hombre que se compromete
en la vida dibuja su figura, y
fuera de esta figura no hay nada.*
Sartre, Jean P.

Sin duda alguna, la Fe religiosa juega un papel muy importante en la vida cotidiana de los sujetos en la sociedad y tiene cabida en diferentes ámbitos de su vida, influyendo de manera directa en la "compleción psíquica" de cada uno, llevándolos –consideramos- principalmente por un camino el cual no importa tanto

hacia donde se dirija o está inclinado, sino hacia donde dirige a dicho sujeto, orientándolo de igual manera a una elección, con la cual se define el cómo llevar de mejor forma la vida, incluso la manera en que resulta correcto llevarla.

Es decir, por ejemplo en la elección de reprimir y ser premiados –ser felices-, o cumplir con nuestras pulsiones y ser castigados, teniendo como principal objetivo la búsqueda de la dicha y conservarla en ausencia de dolor y displacer, así como la búsqueda de placer; y esto a través de la cultura.

Al respecto, Nuttin Joseph. (1956) menciona que: el hombre siente la necesidad de tener una responsabilidad [...] Al mismo nivel espiritual y trascendente de nuestra existencia, la necesidad de contacto o de participación se manifiesta en formas específicas.

El hombre tiene la necesidad de comunicación, de un sostén y de una integración más universal – esto es lo que permite alguna congregación, institución, religión- en la que el sujeto se sienta identificado. Esta situación significa que tiene necesidad de saberse y sentirse integrado en el orden absoluto de la existencia”.

Por otro lado, en Porvenir de una Ilusión, Freud (1927-1931), señala acerca de las doctrinas religiosas :

Son todas ellas ilusiones ya que acerca del valor de realidad de la mayoría de ellas ni siquiera puede formularse un juicio [...] las verdades contenidas en dichas doctrinas religiosas se encuentran tan desfiguradas y sistemáticamente disfrazadas que la masa de los seres humanos no pueden discernirlas en su carácter de verdades.

Sin embargo, damos cuenta de que esto no es motivo para que el sujeto pueda llegar al extremo en el que deje de depositar su Fe en ellas. Más adelante en el mismo texto citado de Freud, de igual manera el autor menciona que la religión tiene su origen en la impotencia del hombre para enfrentarse con las fuerzas naturales exteriores y las fuerzas instintivas interiores, teniendo su origen en la etapa primitiva del desarrollo humano (citado en Fromm, 1980).

Es aquí donde consideramos el sujeto forma una ilusión, tomando mayormente su formación en la infancia y desde ahí hasta una edad adulta, lleva a fenómenos psicológicos como las neurosis obsesivas, un contagio psíquico, una sugestión, etc.

Ahora bien, la Fe tiene un cierto grado de dificultad, al tratar de “analizar” o entender el sentimiento que se genera a través de ella; un ejemplo de esto lo simboliza el diálogo entre Dios y el hombre, la adhesión que se da entre ambos, tiene como finalidad dar un sentido religioso a su vida.

Dicho sentido de vida, tal pareciera, va encaminado hacia el cumplimiento de un “deseo”, de poseer un algo de lo cual poder fiarnos. En este sentido Sigmund Freud (2003) planteó que: “[...] es el deseo inconsciente el principio organizador de todo pensamiento, de toda acción y toda relación social”.

Al respecto, podemos suponer que es el deseo quien nos lleva a la búsqueda, por la necesidad de satisfacerlo, y es ahí donde precisamente, nos atreveríamos a decir, mediante el Simbolismo “entra la Fe” en cada sujeto. Partimos de la necesidad de “saber”, nos preguntamos el por qué, el cuándo, dónde, etc. obteniendo estas respuestas por un “otro” que de igual modo pasó por dicho deseo y fue cubierto por significantes que de alguna manera le dieron respuesta.

Una persona que no deposita su Fe en alguna religión, lo hará sobre cualquier fetiche u objeto, por ejemplo una “pata de conejo”. Dicha idea, de que la pata de conejo le traerá suerte, surge de alguien más, de una atribución que en algún momento se le dio como una “fuente” que atrae la buena suerte. Sigmund Freud (1927-1931), dice:

...las representaciones- las religiosas, en sentido lato- se las considera el patrimonio más precioso de la cultura, lo más valioso que tiene para brindar a sus miembros; y se las aprecia mucho más que a todas las artes en cuanto a arrancar a la Tierra sus tesoros, proveer de alimentos a la humanidad y prevenir sus enfermedades. Los hombres creen que no podrían soportar la vida si no atribuyesen a esas representaciones el valor que se demanda para ellas.

De esta manera la cultura, a través de la Fe, de las creencias que arroja esta y por la vida del psiquismo que se asume, puede llegar a generar un sentimiento de arrebató, que se manifiesta más de manera grupal que individual; es un sentimiento que se expresa, que se puede demostrar a través de los rituales, congregaciones dominicales -para algunas religiones- (Ver anexo 2).

Este sentimiento al que nos referimos, es un sentimiento que puede llegar como un arrebató y llevar al éxtasis, tal y como resulta con el amor, por ejemplo, o manifestarse como histeria; haciendo notar que entre más fuerte o intenso sea el deseo, más fuerte será este sentimiento.

Así pues vemos que, en la Fe, sus parámetros estarán dados en el contexto de una cultura y de acuerdo a las relaciones que mantiene el ser humano (desde corta edad) con otras personas concretas y significativas, es decir con las que mayor vínculo posee (mamá, o su padre, por ejemplo). Veamos, la siguiente imagen muestra el vínculo existente entre sujetos lleva desde un inicio al primer contacto con la realidad, su simbolismo, interpretación y significación.

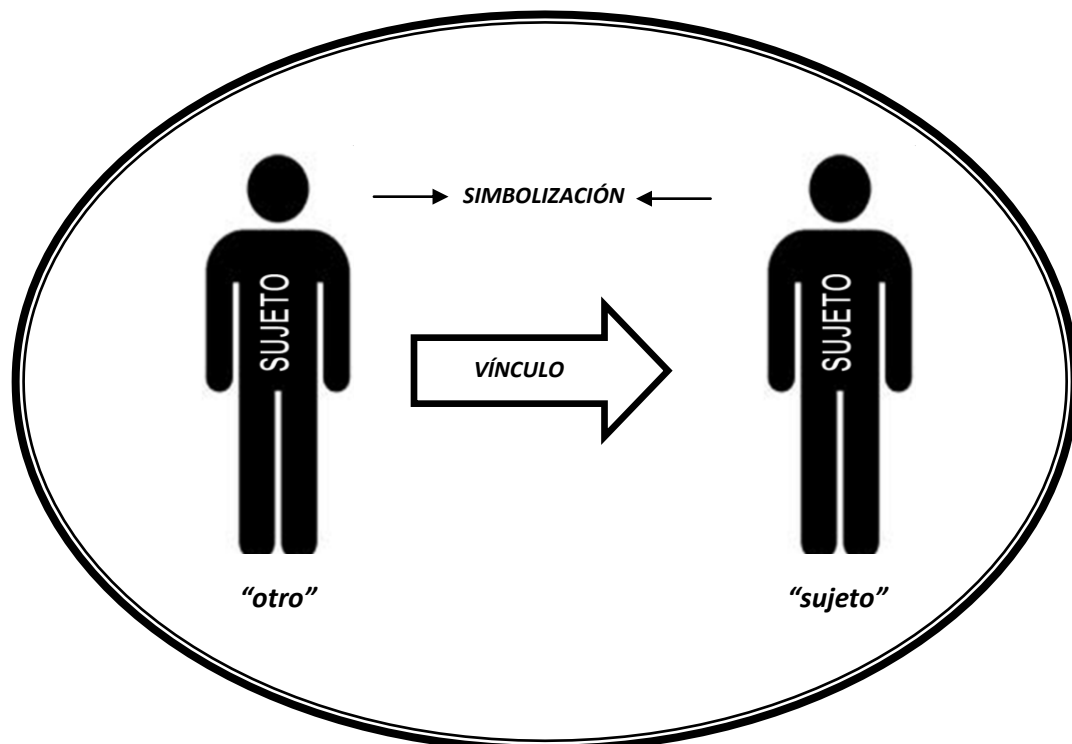

Figura 1: "Contexto = Principio de realidad". Rojas R. M. M (2012)

Erikson, (citado en Montaña, Berta y colaboradores. 1992), menciona que la primera situación en la que el sujeto empieza a depositar confianza social, es al momento en el que existe una regulación de sus satisfacciones o abastecimiento de sus necesidades biopsicológicas.

El sentirse amado, atendido y tranquilizado, le da al niño la posibilidad de poder introyectar (incorporación de valores o normas procedentes del exterior, dentro de la estructura del Yo) ese amor y cuidado, al sentir y actuar como si una bondad exterior se hubiera convertido en una certeza interna. Esto nos permite desechar sensaciones desagradables y amenazantes y es un factor muy importante en el desarrollo de la Fe, la esperanza y la generosidad [...] una vez introyectada una sensación de confianza básica, si se tiene experiencia de Dios, esta será confiada, placida, llena de Fe y seguridad, porque la relación con las figuras primarias fue de esta índole, lo que sirve de filtro para cualquier vínculo posterior. De hecho, la confianza nacida del cuidado es la piedra angular de una experiencia de Dios.

En coincidencia con lo anteriormente señalado, Freud menciona que:

Si el hombre renuncia a su ilusión de un dios paternal, si se enfrenta con su soledad e insignificancia en el universo, será como niño que ha dejado la casa de su padre”(Citado por Fromm 1980).

Pero ¿Qué quiere decir esto? el pretender no creer, no manifestar o depositar una Fe en ese “Gran Otro”, este dios paternal, podría generar en el sujeto una angustia al tener que hacer frente a la realidad que, como ya se ha mencionado, puede ser muy incierta y, sin embargo, inducir a que uno de los objetivos del sujeto sea liberarse de esta fijación infantil. El concepto de fijación forma parte, en general, de una concepción genética que implica una progresión ordenada de la libido (fijación a una fase o etapa del desarrollo en el enfoque psicoanalítico de Freud).

Pero, aparte de toda referencia genética, conviene también mencionar que, dentro de la teoría freudiana del inconsciente, se habla de fijación para designar el modo de inscripción de ciertos contenidos representativos (experiencias, imagos,

fantasías) que persisten en el inconsciente de forma inalterada, y a los cuales permanece ligada la pulsión.

Es decir, pareciera que permanecen latentes hasta que cualquier circunstancia que resulte “un detonante” las haga salir de su “escondite psíquico”, manifestándose de algún modo y con diversas consecuencias.

(Laplanche, Jean & Pontalis, Jean-Bertrand 1996), citados por Fromm (1980) mencionan al respecto de lo anterior que, de saberse sólo el sujeto, podría confiar en sus propias fuerzas, aprendería a usarlas adecuadamente; y puede, visto de este modo, hacer uso de su razón y captar, objetivamente, el mundo y su papel en él, sin ilusión pero con la habilidad de desarrollar y de valerse de la capacidad inherente a él, basada en una firme convicción la cual, expresada en acto, “diluye” las fronteras de la racionalidad y la Fe, fusionándolas.

Pero ¿Qué implica ésto? Un actuar con Fe, en pleno compromiso con lo que hacemos, porque así lo creemos, y así lo sentimos en nuestra experiencia personal: por ejemplo el amor de pareja, la vocación hacia el trabajo, la amistad entrañable, la devoción en la práctica de los rituales religiosos y todo aquello que, por alguna razón, resulte vital en y para la existencia del humano.

Ante esta situación y para el caso de la Religión, el creyente se encuentra en condiciones aparentemente extrañas o paradójicas, ese “Gran Otro” por quien está dispuesto a llevar su vida de acuerdo a los dogmas que le ha dictado, se vuelve algo de vital necesidad por conocer, por imaginar; por sentir, sin embargo, es lo más difícil que pueda serle imaginable, inteligible o vivenciable (Parsons, 1968).

Más aún cuando existe una gran gama de religiones, de doctrinas en las que se podría tener Fe, de organizaciones que van tomando mayor fuerza conforme pasa el tiempo (ver anexo 1).

Este sería el caso de “Pare de Sufrir” una Organización que llegó a México y alcanzó un gran poder de convencimiento, que atrae a las personas; es aquí

donde entra no sólo la Fe Religiosa, sino también la razón, por querer creer en lo que es correcto y deslindarlo de lo que no.

Claro está que no pretendemos en modo alguno decir qué Religión es la correcta para depositar dicha Fe, sino mostrar que la Fe Religiosa, en un porcentaje considerable, va de la mano con la razón, en conjunto también con los sentimientos.

Así pues, en la experiencia del sujeto cognoscente y creyente se identifican influencias propias de la Cultura, a las que les ha dado significado, las denomina con el uso del Lenguaje y las expresa en su comportamiento; estos aspectos se combinan de manera dinámica y compleja, sin embargo, puede esquematizarse del siguiente modo (figura 2): El lenguaje como principal formador de significantes.

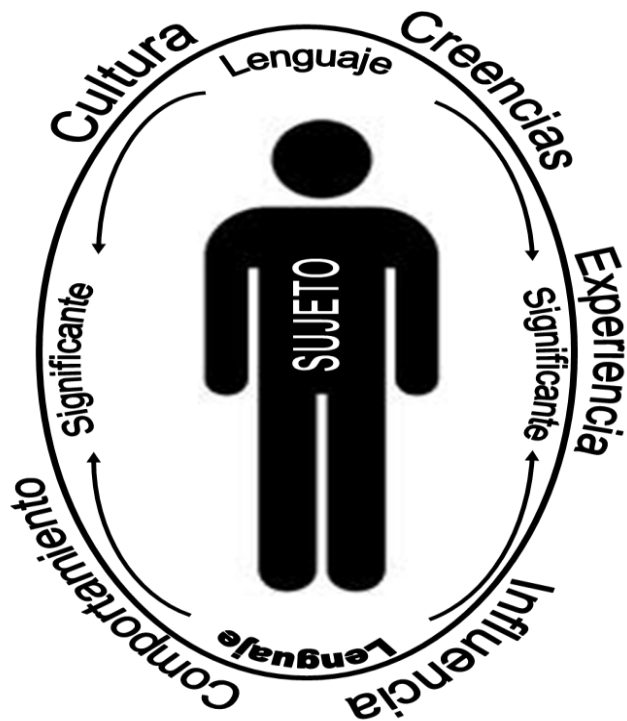

Figura 2: "Contexto y lenguaje = significante". Rojas R. M. M (2012)

1.3.- La Fe Religiosa en la Filosofía y la Sociología.

*El hombre no es nada más que su proyecto,
no existe más que en la medida en que se realiza,
no es, por lo tanto, más que el conjunto de
sus actos, nada más que su vida.*

Sartre, Jean P

Conviene preguntarnos si acaso sucede que ¿Todo en la vida social se basa en opiniones? ¿En la construcción de creencias? ¿En la formación de conceptos y significantes? Sí, es cierto, la influencia es inevitable, también es algo a su vez, primordial, ya que se requiere de interacción entre sujetos, es decir, de la participación e influencias de un sujeto a otro.

La naturaleza misma de las creencias religiosas es tal que uno podría preguntarse cómo es posible que un hombre de ciencia diga algo acerca de ellas. Los sociólogos no intentan abrir juicio sobre la verdad o el mérito relativo de las creencias religiosas; si Jesús nació de una virgen, si hay vida de ultratumba, si Dios es uno o muchos o tres en uno, son cuestiones teológicas a las que no se puede dar respuesta sociológica.

*Lo que los sociólogos pueden hacer es observar el hecho empírico de que en cierta medida la gente se comporta de manera diferente de acuerdo con su religión, y que esto sucede sean sus creencias religiosas <verdaderas> o no”
(Parsons, Talcott y otros. 1968. Pág. 94)*

La Fe del sujeto se genera, se elabora y se puede transformar de acuerdo al tipo de influencia que este tenga, tanto de la gente con la que convive y por las actividades que realiza, así como por las creencias, reflexiones y experiencias construidas a lo largo de su vida.

De tal forma, partimos del hecho que la Fe no es algo semejante a un fenómeno estático, algo inamovible, ya que si la Fe nace o se da en el sujeto a través de su Cultura, y esta es cambiante, y es influenciada, la Fe lo será de igual forma; sin embargo, ésta depende en gran medida del sujeto, de lo que acepte o no de ella. Así pues, pese a que cambie el carácter de la Fe en el sujeto, ésta le es

permanente, lo que hace de alguna manera posible la vida y el progreso humano. Al respecto, cabe considerar que...

...en nuestra sociedad donde abundan ideologías, comunicaciones de masa y procesos de orden simbólico, el fenómeno de influencia es más penetrante y decisivo que “el poder” del que tanto se habla y que no es en definitiva, más que la mera superficie de las cosas. (Serge Moscovici. 1981).

En este sentido, cabe señalar como la influencia social tiene formas diversas en su manifestación, múltiples en su clasificación y hasta contradictorias al presentarse; como muestra de ella se encuentran, por ejemplo, los extremos de la conformidad y la obediencia al interior de los grupos y las instituciones (poseer y/o ser poseídos) y, el rechazo a las normas convencionales y la rebeldía.

La Fe, independientemente de en qué está depositada o hacia dónde está dirigida (ciencia, religión, cultura, etcétera) permite el pensamiento, posibilita una Fe crítica y madura, recibiendo del exterior una gran cantidad de información, fenómenos que ponen a prueba la confianza y aceptación de la misma Fe, ponen a prueba el pensamiento; por lo que se da una interacción –podríamos decir- entre Fe y pensamiento, entre lo recibido y lo propio; es decir, el apropiarse de lo que viene de fuera y querer o no integrarlo en el propio pensamiento. Por ejemplo, vemos que:

En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. (Academia de Ciencias de la U.R.S.S. Instituto de filosofía.1959)

Por otro lado, conviene considerar que en este orden social, tanto por la estructura de su composición como por la dinámica de sus interacciones, caracterizadas por la propia estructura, se producen frustraciones, debidas principalmente al hecho

de que sus normas sean demasiado estrictas y deban ser respetadas, y no debido como se creería, a la no violación de dichas normas.

Las normas implican un proceso paradójico y peculiar ya que, por un lado, se asumen y propician la aceptación ideológica de una tradición heredada por los padres y, por otro, son la no realización del deseo, contención imaginaria y hasta represión razonada.

Al presenciarse lo anterior, y con respecto a la prohibición que se presenta, la cual conlleva complementariamente el posible incumplimiento de la norma, se genera una angustia, que no está dimensionada hacia lo que no se conoce y perfila los contornos de la incertidumbre, incluso tampoco hacia la reacción que se podría obtener de esta falta a la ley sino, ubicada en terrenos de lo imaginario y con el entrecruzamiento de razón, Fe y convicción por el desilusionar con el acto a ese Otro amoroso, que está siempre alerta y vigilante.

Sin embargo, como crítica al desvío de las ideas de la Filosofía Cristiana, nos dice Nietzsche (2001):

Toda la actitud de profetas y milagrosos, la cólera, la proclamación del juicio, es una horrorosa corrupción (por ejemplo, Marcos 6, 11: <<... y a los que no os recibieron... en verdad os digo que más tolerable será el castigo de Sodoma y Gomorra>>, etcétera). La <<higuera>> (Mateo, 21, 18): <<... pero cuando él por la mañana volvió a la ciudad tuvo hambre. Y vio una higuera en el camino y se dirigió a ella y no encontró nada, sólo hojas, y le habló: ¡Que nunca más crezca fruto de ti! Y la higuera se secó inmediatamente>>.

La doctrina del premio y el castigo se ha introducido de una forma completamente absurda: con ello se ha echado todo a perder.

Ahora, la Fe Religiosa ubicada en el contexto de la sociedad y extendida en su devenir, con la condición del tiempo, va transformando al sujeto de acuerdo a su pertenencia o identificación con alguna Religión y, por ende, al existir variadas religiones, existirán también diferentes puntos de vista, valores, actitudes y

habilidades que definen múltiples maneras de enfrentarse ante esta sociedad, a través de creencias.

Por ejemplo, la Fe hindú, en su intención por explicar aspectos relacionados con el “mal” desarrolla y propone...

...la doctrina del ‘karma’ de causa y efecto y de la transmigración de las almas. Tal y como las desarrollaron los pensadores brahmánicos, estas ideas se convirtieron en una explicación del sistema de castas de la India, que para los no hindúes ha parecido frecuentemente el sistema social más injusto del mundo” (Parsons, Talcott y otros. 1968. Pág. 101).

Son las diversas ideas religiosas las que proporcionan, en un intento de explicación, consuelo o alternativa a los dilemas del ¿por qué? de la existencia justificaciones hacia algunos aspectos del sistema que residen en la sociedad, muchos de los cuales pueden parecer, en el contexto de otras culturas, absurdos o poco creíbles.

Veamos en la siguiente tabla, algunos de los planteamientos que nos ofrecen algunas de las religiones más representativas del mundo. (La caracterización de cada una de las religiones incluidas en la tabla es, por supuesto, incompleta)

(Esta información puede complementarse con la lectura del anexo 1)

Religión	Creencias cósmicas	Creencias sobre la salvación	Mitos
HINDUISMO (Incluye cultos y sectas de Vishnú y Siva, al mismo tiempo que el brahmanismo ortodoxo.)	<i>Karma y samsara</i> (transmigración). Los dioses son esencialmente símbolos diferentes del panteísmo impersonal. Rueda infinita de encarnaciones que incluye a dioses.	Cumplir el propio <i>dharma</i> conducirá a una mejor encarnación, quizá como un dios. Los especialmente devotos pueden esperar la unión con el “Uno-Todo” (y perderán así para siempre la identidad personal). Ascetismo y misticismo son comunes.	Krishna era una reencarnación del dios Vishnú. Historias de los logros de los brahmanes por medio del poder mágico.

Religión	Creencias cósmicas	Creencias sobre la salvación	Mitos
BUDISMO (Originalmente, escisión del hinduismo y “purificación” de la doctrina brahmánica. El <i>dharma</i> de la casta pierde significado. Tiene desarrollo subsecuente.)	<i>Reencarnación</i> El mal es resultado de deseos ilusorios. El mundo está guiado por los Budas (los “Iluminados”).	Escape de la eterna rueda del <i>Karma</i> y el <i>samsara</i> siguiendo el “Noble Camino de las Ocho Vías”. Misticismo monástico. Mucha magia popular (no canónica)	Después de cientos de vidas empeñosas, Gautama, sentado bajo una higuera en la posición de loto, se convirtió en el cuarto Buda histórico
CONFUCIONISMO (Religión “oficial” de China precomunista. En buena parte, una ética social con gran tolerancia para la magia popular.	Dioses indefinidos; panteísmo virtual Tao es la armonía que invade todas las cosas si no la perturba la conducta errónea. El cosmos es esencialmente inmutable.	Logro de la felicidad a través de la ética de Confucio. Dios necesita sacrificios para mantener la armonía del mundo. Adoración de los antepasados. Religión “mundana”, sin ascetismo ni misticismo.	En 1832 el emperador hizo llover por medio de la pública confesión de sus faltas. Este tipo de cosas había sucedido muchas veces antes.
JUDAÍSMO (La caracterización es la de la corriente principal y pasa por alto ciertas sectas, como el jasidismo.)	Un dios supramundano de poder, justicia y misericordia. El mundo n pasa por ciclos sino por una historia que eventualmente llegará a su fin.	Salvación de la humanidad al fin del mundo, después de la venida del Mesías. En el judaísmo ortodoxo, acentuación de la ética y los actos rituales, que penetran la vida. No ascetismo; poco misticismo.	Dios creó de la nada los cielos y la tierra. Dio a Moisés los diez mandamientos. Moisés hizo retroceder al Mar Rojo para que los hebreos lo atravesaran.
CATOLICISMO (La mayor de las iglesias cristianas. Se proclama como la única iglesia verdadera como cuerpo organizado.)	Un Dios perfecto “trino y uno”: Padre, Hijo (Cristo) y Espíritu Santo.	Salvación lograda por el Espíritu y sacrificio de Cristo, especialmente con la ayuda de los siete sacramentos de la Iglesia. Oraciones. Poca preocupación por este mundo salvo como escenario de creación de santos y salvación de almas. Monasticismo ascético. Poco misticismo.	Jesús nació de una Virgen libre de pecado. Después de crucificado, Jesús se levanto de entre los muertos. Dio el poder de redención a Pedro y sus sucesores. Muchos milagros realizados por Cristo y los santos.

Religión	Creencias cósmicas	Creencias sobre la salvación	Mitos
PROTESTANTISMO (Gran variación en las creencias; por tanto, la presente caracterización se refiere a distintas tendencias.)	Mitos. La mayoría de las iglesias aceptan la Trinidad. Algunas son unitarias.	Más énfasis sobre el poder salvador de la fe y menos énfasis sobre los sacramentos. Con algunas excepciones, la mayoría de las iglesias son no místicas y no ascéticas.	Algunos grupos aceptan todos los relatos de la Biblia como literalmente verdaderos; otros dejan libradas las creencias a cada miembro individual.
ISLAMISMO (Mahometismo, Surgió parcialmente del judaísmo y el cristianismo, y parcialmente tuvo una fuente común con ellos).	Un dios supramundano llamado Alá. Mahoma es su profeta. Se espera un Día del Juicio.	Siguiendo a Mahoma y haciendo si es posible una peregrinación a la Meca, los hombres van al Paraíso después de muertos. El infierno es para los malos. Cierta ascetismo (ayuno), pero poco misticismo en la tradición principal.	Mahoma recibió la revelación de Alá por medio del ángel Gabriel.

TABLA 1: EJEMPLOS DE CREENCIAS RELIGIOSAS (CUADRO PARSONS)

Ante tal variedad de expresiones convendría significar sus coincidencias, por ejemplo, a través de la Fe. El mismo Parsons (1968) explica que existen diferentes razones para acercarse con cautela a las creencias religiosas:

1. Muchas creencias importantes se dan de tal modo por sentadas que la gente no las hace explícitas en el credo.
2. El significado de las fórmulas verbales puede cambiar incluso cuando las palabras siguen siendo las mismas.
3. La importancia real de las creencias religiosas para la vida de la gente depende en mucho de su situación vital como tal. Refiriéndose en este punto, a que incluso en alguna medida, la posición social ayuda a determinar qué tipo de creencia religiosa atrae a la gente y,
4. Hay cierta medida de evidente desacuerdo entre quienes aceptan el mismo credo.

Toda Religión, por las experiencias de credo, práctica y rituales promueve creencias infundadas en cada individuo, sin embargo, todas las revelaciones que se hacen dentro de determinada Religión son de orden sagrado, por lo que son dignas de ser tratadas con respeto, sean buenas o malas, esto gracias a que se vuelven un Símbolo con significados especiales para cada uno, reforzando de esta manera la Fe y unificando a los sujetos compartiendo una misma creencia, manifestándola en su mayoría a través de rituales.

Hume (1984) define a la creencia como toda idea acompañada por un fuerte, intenso o firme sentimiento de verdad de dicha idea.

...tener creencia no es lo mismo que concebir una idea, la creencia debe añadir algo a la mera concepción o comprensión de una idea: la creencia es una idea concebida de manera peculiar.

No todos tenemos las mismas costumbres, creencias, prácticas sociales o tradiciones, la manera en cómo se constituye y expresa nuestra forma de vida es muy variada de un sujeto a otro. Sin embargo, la posición de Hume respecto a la creencia es ambigua, ya que encuentra que este sentimiento es consecuencia de la relación que mantiene dicha idea con una impresión y, aunque pueda en ciertos casos ser así, falta incluir en el análisis elementos cognitivos, reflexivos, intelectuales y valorativos.

Moscovici (1981) dice que las creencias socialmente compartidas de ideas y valores sostenidas ampliamente, con supuestos e ideologías culturales, son una representación social; es decir, algo de lo que ayuda a darle sentido, significado y trascendencia a nuestro mundo. Cuántas veces no hemos escuchado decir a diferentes personas expresiones como: “por algo estamos en esta vida”, “Dios me llamará una vez que haya cumplido en vida lo que él me ha mandado hacer”, “la Fe está por encima de cualquier cosa”, etc.

Sin importar qué actividades y filosofía se tengan en la vida, no podemos estar en un sin-sentido, siempre de alguna manera buscamos el pertenecer o que nos pertenezcan, identificarnos o que nos identifiquen, significar o que nos signifiquen ya sea en un grupo, asociación, proyecto o secta, importando sólo que tenga credibilidad y proporcione el sentido que, a través de la Fe y en complicidad con las creencias, suponemos o deseamos necesitar, a grado tal de convertirlo en una razón de vida, motivo, fuerza, esperanza e ilusión que emanan de las impresiones e ideas que el sujeto construye con respecto a sus vivencias. En este orden de ideas nos dice Hume (1984) que...

...todas las percepciones de la mente pueden dividirse en impresiones e ideas [...] Las impresiones originales, o de sensación, son aquellas que surgen en el alma sin ninguna percepción anterior, por la constitución del cuerpo, los espíritus animales o la incidencia de los objetos sobre los órganos externos. Las impresiones secundarias, o de reflexión, son las que proceden de alguna impresión original, sea directamente o por la interposición de su idea. A la primera clase pertenecen todas las impresiones de los sentidos, y todos los dolores y placeres corporales. A la segunda, las pasiones y otras emociones semejantes a ellas.

Así pues, podemos suponer que el ser humano aprovecha y crea oportunidades para hacer uso de todo recurso –material o imaginario- con el fin de cultivar, en sus diferentes niveles y grados, constantemente y de variadas maneras, los sentimientos, sensibilidad, actitudes, creencias, talento y pensamientos que distinguen una forma de ser y un estilo de vida que apuntan a redimensionar y asignarle un significado trascendente en las interacciones cotidianas al uso y atribuciones de la Fe, que en este contexto y como resultado de que la posee sería entonces “su Fe”.

Por el nivel de su convicción y compromiso la Fe distingue en el sujeto que la profesa atributos que se manifiestan en la interacción, perfilando una serie de cualidades que hacen evidente la síntesis y dimensiones de su condición como humano; esta Fe implica, por ejemplo en términos del desarrollo humano, difundir y vivenciar el mejoramiento individual y de las relaciones interpersonales,

promoviendo y aplicando la riqueza y diversidad de sus contenidos. Respecto a la calidad humana que puede lograrse como resultado de la práctica de la Fe, quisiéramos citar a Carl Rogers (1985), quien señala cinco procesos básicos para la interacción con los otros:

- **autenticidad** –unicidad y principio de realidad o razón de vida que mueve a cada persona a evitar el presentar una imagen falsa o distorsionada de sí mismo-;
- **empatía** –entendimiento emocional de lo que le sucede a los demás para entrar en sintonía con ellos-;
- **congruencia** –actuar conforme a lo que se piensa, se siente y se dice-;
- **tolerancia** –para aceptar la diversidad de creencias, prácticas y formas de ser ajenas sin ofender su integridad ni invadir la privacidad- y,
- **aceptación** –para quererse, cuidarse y ayudarse a sí mismo, acordes con la situación y las circunstancias-.

En este sentido, con el contexto de la Cultura, por las creencias que se promuevan y por las actitudes que prevalezcan, se influirá en gran medida la personalidad de cada sujeto, por lo que podemos decir que la Cultura y la personalidad no son otra cosa más que dos aspectos del mismo fenómeno social,² los cuales mantienen o sostienen a la Fe.

Con respecto a la Cultura y la personalidad, entendidas como representaciones sociales, Durkheim (citado por Moscovici) menciona:

...en su espíritu, constituían una clase muy general de fenómenos psíquicos y sociales que comprendían lo que designamos como ciencia, ideología, mito, etcétera; estas borran los límites entre, aspecto individual y aspecto social, paralelamente la vertiente perceptual de la vertiente intelectual del

² En sociología “Fenómeno” intenta denotar que en muchos hechos de la vida asociada estén implicados en forma simultánea e indisoluble – cualquiera que sea la categoría a la que una u otra disciplina o el sentido común asigna formalmente un hecho – elementos pertenecientes a todas las esferas y a todos los niveles de realidad social: jurídicos, artísticos, económicos, políticos, religiosos, lúdicos, psicológicos.

funcionamiento colectivo, un hombre que no pensara por medio de conceptos, no sería hombre, puesto que no sería un ser social, reducido socialmente a las percepciones individuales, sería indiscriminado y animal. (Instituto de Estudios Peruanos 2002. “La representación social: un concepto perdido. Serge Moscovici”

En este contexto, basta ver hoy día, nuestra sociedad mexicana ha aumentado el número de personas (en su mayoría jóvenes) que, en el simbolismo e imaginería de nuestra variada Cultura, se acercan algún santo y expresan su Fe con actitudes, prácticas y rituales que tal pareciera van tomando mayor fuerza conforme pasa el tiempo.

Cada uno de los santos tiene alguna particularidad, como lo es la Santa Muerte, quien para diversas personas representa la más sagrada y quien merece un gran respeto, ya que dicho santo puede brindar su ayuda a quien se lo pide, siempre y cuando se mantenga fiel en su Fe por ella. Incluso se dice que algunas personas consideran que si algo piden a la Santa Muerte y se les concede, ésta les pedirá algo a cambio, como puede ser la vida de algún familiar o ser querido.

Cabe señalar que existen tres clases diferentes del mencionado santo, y cada una va dirigida o está destinada para peticiones específicas. La idea, así como la decisión de creer del sujeto y depositar su Fe en este o cualquier otro santo, va de la mano con la influencia que haya tenido el santo en él, para hacer lo solicitado. También el medio en el que se desenvuelve el sujeto es factor clave para el desenvolvimiento de las creencias y la Fe.

Imagen 1: Existen 3 diferentes tipos de la Santa Muerte, cada una está destinada para diferentes peticiones de sus feligreses. Actualmente, la Santa Muerte no sólo ha tomado mayor número de creyentes en México, sino que también se ha vinculado a la Fe en diferentes tipos de delincuencia.

Como se ha presentado a lo largo de este trabajo, la creencia depositada en algo y así mismo la Fe dirigen al sujeto hacia un objetivo, sustentando el contenido de sus acciones, creencia y Fe que posibilitan el brindar la atención necesaria a un objeto simbólico que contribuye al cumplimiento de un ritual (llámesele la representación de un santo, la sinagoga, cáliz, biblia, etc.) que es de relevancia social por sus alcances y que, de alguna manera, define y hasta condiciona la manera de actuar del sujeto, ya que este toma cierta actitud de predisposición, intencionada, preferencial y selectiva ante dichos objetos.

Allport (Citado en Villoro, 2002) nos dice, al respecto de lo anterior, que existe una relación y diferencia entre estas dos “simples” palabras, “creer y actitud”, distinción que consideramos importante mencionar, ya que ambas dan una función, una actividad e incluso un ritual al sujeto, y en el caso particular de esta investigación al sujeto que dirige el depósito de su creencia o Fe hacia un símbolo religioso:

Mientras la actitud se refiere a la disposición favorable o adversa hacia un objeto o situación objetiva, la creencia se refiere a la verdad o falsedad de las propiedades que le atribuyo Allport (Citado en Villoro, 2002)

El mismo Allport señala que creencia y actitud van de la mano, cuando encontramos a cualquiera de estos aspectos, generalmente encontraremos al otro; viendo así que la diferencia, no es tan fácil de trazar. Sin embargo volviendo a lo anterior, la creencia va directamente sobre la conducta del sujeto, mientras que la actitud puede ser elegida por el sujeto.

Retomando el ejemplo anterior sobre la Santa Muerte, la creencia hacia dicho santo puede ser nula, pero él sujeto en su libertad decide tener una actitud indiferente hacia las personas que le creen o mostrarse grosero e incluso agresivo.

En esta perspectiva, cabe decir que, dentro de las actitudes del sujeto va implícita la creencia asumida por el mismo; sin embargo, no sucede lo mismo cuando analizamos a la inversa, que de la creencia deviene necesariamente la actitud del sujeto. Aceptando la definición de Allport, nos dice Villoro (2002), sobre la actitud podríamos distinguir tres componentes: “un componente cognitivo (la creencia), uno afectivo-valorativo y un tercero connativo (intenciones, propósitos).”

De igual manera, aunque pareciera atrevido suponerlo, podríamos decir algo que sucede con la creencia; en ella existe un pensar, un sentir, un decir y un hacer en la experiencia de cada sujeto y en su interacción social, con ello, y tomando como referencia nuestro tema de análisis, enfatizaremos que, al depositarse la Fe religiosa en el objeto significativo sus atributos destacan aspectos relevantes, tanto del objeto como del sujeto depositario de la fe.

La Fe Religiosa, la creencia, el mito, y por qué no la actitud, van acompañadas siempre por el sesgo impreso con la influencia social, que es lo que las lleva a poseer un sentido, poseer un significante dentro de una sociedad en la que el

sujeto se ve rodeado de Símbolos y, de acuerdo con éstos, genera diversos rituales.

1.4.- ¿Qué es la Religiosidad?

*La doctrina que yo les presento
es justamente lo opuesto al
quietismo, porque declara:
"sólo hay realidad en la acción".*

Sartre, Jean P.

Dentro de la Fe Religiosa, la gran mayoría de los sujetos que están inclinados por alguna deidad, llevan a cabo diversas actividades o ceremonias que le son significativas, que le permiten manifestar de alguna manera su Fe hacia dicha deidad, y a su vez cumpliendo con los preceptos que le son dictados dentro de su Religión. Dichas actividades se realizan con religiosidad cada cierto o determinado tiempo.

Cabe señalar que al hablar de Religión no nos referimos a la religiosidad y viceversa; existe una diferencia entre cada una de ellas; es decir, no porque pertenezca a una religión tengo religiosidad. Por ello, convendría, como contexto de inicio mencionar brevemente lo que es la Religión.

Una Religión, nos atreveríamos a mencionar, es una organización, que al igual que otras, da reglas preceptos o normas que tienen que ser cumplidas por los sujetos que la integran, ya que al hacerlo su resultado será la obtención de algo positivo para su vida; donde se combinan aspectos que rayan en lo irracional pero que al final resultan lo suficientemente racional para ser cumplidos.

De esta manera, los sujetos creyentes y practicantes reflejan el compromiso que depositan en dicha doctrina. Parsons, y otros, (1968) mencionan que...

... una religión es un sistema más o menos coherente de creencias y prácticas relativas a un orden sobrenatural de seres, fuerzas, lugares u otras entidades; un

sistema que para sus adherentes tiene consecuencias para su comportamiento y bienestar: consecuencias que los adherentes en diversos grados y modos consideran seriamente en su vida privada y colectiva.

Veamos esta manera de proceder, que implica la conjugación dinámica de diversos factores, en la siguiente figura:

Figura 3: La religión y su entorno con la finalidad de llegar a un congraciarse con el “Otro” (Rojas R.M.M 2012)

Para Mircea Eliade (1985), la Religión es la configuración u organización de la existencia a partir de dimensiones profundas de la experiencia humana que relacionan al hombre con algo que se le presenta como último y trascendente, variando dichas dimensiones de acuerdo con las circunstancias y Cultura.

Ahora bien, las religiones poseen diferentes doctrinas, por consiguiente sus prácticas varían considerablemente, ya anteriormente, en el apartado de Fe en la Sociología, se citaban algunos ejemplos de las creencias que poseen algunas religiones; sin embargo, algo que todas ellas tienen en común, es su manera de enfocar su atención en la existencia del “mal”, ya que sin mal no hay Religión, y es en base a ésto, se ayuda al sujeto a comprender el por qué de los dogmas que da su Religión y permiten que estos influyan en su comportamiento.

...Las religiones no intentan necesariamente justificar la existencia del mal en nuestro sentido. Intenta siempre “explicar” el mal de una manera que resuelva algunas de las dificultades emocionales del hombre, y ofrecen algo que hacer con estas dificultades. Lo “desconocido” que la religión define y ubica no es – esencialmente- lo desconocido para la ciencia. (Parsons, Talcott y otros. 1968)

Más adelante el mismo Parsons (1968) menciona que “la acción religiosa es la acción en la que apela, manipula o adora al orden sobrenatural. Tal acción puede ser simplemente una expresión de actitudes reverentes – adoración en sentido estricto- o bien puede estar dirigida hacia alguna meta, por ejemplo la de curar a los enfermos o la de asegurar el reposo del alma de un difunto”. Y es precisamente aquí donde entra la religiosidad del sujeto.

Por un lado la religiosidad puede ser un camino excelente de salud y adultez. Todo reside en que pueda aprovechar bien su orientación adecuada – incluso desde al punto de vista psicoanalítico con el principio de realidad– hacia la búsqueda del amor y la justicia (Beucbot Mauricio, 1992). Hablando de la religiosidad para la práctica de una Religión, vemos que es la dedicación ritualista que se le da a la doctrina religiosa, y la creencia en la misma.

Dentro de la religiosidad se refleja la manera en cómo viven las personas su Religión, incluso a través de ella se expresa cuán religiosas son; de acuerdo al sentimiento que genera su doctrina en la persona será su comportamiento, no sin antes saber cómo debe de ser vivida la experiencia religiosa de acuerdo a su creencia.

Un ejemplo que al respecto de la religiosidad se presenta en el catolicismo lo encontramos en Nietzsche (2001):

El reino de los cielos es un estado del corazón (de los niños se dirá, <<porque de ellos es el reino de los cielos>>): nada que esté <<en la tierra>>. [...] se trata de una <<transformación de los sentidos en el individuo>>, algo que viene en todo momento, pero que no acaba de estar allí...

Figura 4: "Religiosidad" (Rojas. R.M.M 2012)

De esta manera la Religión y a su vez la religiosidad, son parte importante de la sociedad, ya que brinda una identidad a los sujetos dentro de la misma, al mismo tiempo que dichas doctrinas son seguidas dan a la sociedad un Símbolo de identidad por ejemplo, el estado de Jalisco destaca, entre muchas otras cosas por la cantidad de gente que recibe cada año para visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos.

Según Anthony F. C. Wallace y Oliver Herrenschmidt, "la religión es una actividad social que pone de manifiesto la existencia de creencias en seres o realidades sobrenaturales, esta actividad se declara mediante prácticas, rituales que tienen como objetivo establecer relaciones entre los participantes y aquellas fuerzas sagradas. Las creencias tienen como objeto de su Fe potencias o seres divinos y trascendentes, y las prácticas, rituales que sustentan esta relación son radicalmente diferentes de otros comportamientos sociales: son estrictamente formales". ("Religión" 2011)

Es aquí donde entra la religiosidad del sujeto, donde el ritual es parte importante en la manera en cómo actúa el sujeto; a respecto del ritual, se considera importante hacer mención de características consideradas por Talcott (1968):

1.- En el ritual se involucran frecuentemente la manipulación de objetos sagrados tangibles, y la acción es significativa dentro del marco de referencia del orden sobrenatural.

2.- La realización del ritual lleva a alcanzar la salvación de alguna forma.

3.- El ritual puede ser feliz, y aun gozoso, pero el fiel no lo considera principalmente como una forma de entretenimiento; es como dice Durkheim, “parte de la vida seria”

4.- Al estar dirigido a una meta, el ritual es una especie de acción instrumental, pero también es expresivo, es decir, está cargado de contenidos simbólicos que expresan, entre otras cosas, las actitudes de los participantes.

5.- Cualquier ritual dado tiene que estar ligado a una forma particular durante periodos prolongados. Precisamente *a causa* de que los símbolos son arbitrarios dentro de amplios límites, la acción ritual debe estereotiparse para que pueda conservar su significado.

6.- El ritual debe ser distinguido de la “acción moral”, es decir, de la acción que se conforma con normas sociales valiosas en sí mismas.

Ahora, dentro de la Religión, es importante señalar que al no ser empíricas, las creencias religiosas no pueden reclamar aceptación en el sentido ordinario, ya que las “verdades” que la rodean, como ya se mencionó, son verdades reveladas de manera autoritaria a alguien sin tener algo en materia o tangible, es decir, estamos hablando que la Religión y Religiosidad se sustentan en un mito (creencias referentes a *sucesos* sobrenaturales que se suponen ocurrieron en algún momento determinado).

Tales creencias tienen la función general de comparar el sistema de ideas relativo al orden sobrenatural y de reforzar la Fe en él. Por ejemplo, la creencia de que Jesús, nació de una Virgen es un ejemplo de mito en el cristianismo.

La Religión y la Religiosidad, juegan un papel importante para la vida cotidiana en la imaginación del sujeto, desde su formación con el Lenguaje y su identidad como perteneciente a una sociedad. Más aún porque le muestran al sujeto su posición para vivir y entender así mismo su existencia en el mundo.

Veamos lo que al respecto del cristianismo y la religión católica nos dice Nietzsche (2001):

Es una escuela preparada para enseñar los medios de seducción que llevan a una fe: desprecio sistemático de las esferas, de donde pudiera venir la contradicción (la de la razón, la de la filosofía y la sabiduría, la de la desconfianza, la de la prudencia): un desvergonzado alabar y glorificar la doctrina con una constante proclamación de que ha sido Dios el que la ha revelado –y el apóstol no significa nada-, de que no se la puede criticar, sino sólo creer, aceptar; de que la gracia y el favor más extraordinarios son aceptar una doctrina de salvación como ésta; de que hay que recibirla en un estado de profundo agradecimiento y humildad.

En todo este proceso de culturización de la religiosidad, un papel fundamental le corresponde al Lenguaje, como instrumento de la Simbolización y herramienta para la significación, razón por la cual analizaremos esto en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO 2

2.- El lenguaje como principal fundador y formador de la Fe Religiosa en una Cultura.

*Mas al alzarse de nuevo sobre el horizonte,
como un cometa pavoroso, la urgente duda
del hombre respecto a sí mismo fue menester
desentenderse de meras ejemplaridades y
ponerse a estudiar los hechos de
la multiforme realidad humana.*

Ortega y Gasset

2.1- ¿Qué es el lenguaje?

El Lenguaje, nos sería viable definirlo para los propósitos de este capítulo, como el “arma” más poderosa que posee el hombre en el ir más allá de lo que se tiene de manera inmediata. El Lenguaje es un sistema muy complejo, que le permite al hombre desarrollarse en una sociedad estructurada y significada, a través de la expresión de sus ideas y pensamientos y a su vez, la creación de dichos pensamientos e ideas ya que sin el Lenguaje no podrían ser estructurados o formados; y de igual manera, es lo que lo coloca al sujeto por encima de los animales.

El Lenguaje permite al hombre representar objetos y acciones, entender y discutir ideas abstractas, inventar historias e intercambiar información compleja.

Ahora, la adquisición del Lenguaje menciona De Villers, P.A y J. G de Villers (1984) tiene normalmente lugar dentro del contexto de una rica interacción entre el niño y sus padres. Varias de estas facetas parecen constituir importantes facilitadores de la adquisición del Lenguaje, y algunos de ellos pueden ser incluso necesarios para la adquisición del Lenguaje normal.

Por otro lado, dentro de la Psique del sujeto, el Lenguaje permite que el sujeto signifique, que entre en contacto con la realidad, es decir, que le dé un nombre, no sólo a las cosas sino que también lo hace a los diferentes fenómenos que suceden

en su entorno y al mismo tiempo, simbolizar. Es así, a partir de que el sujeto es atravesado por el Lenguaje, que es significado por la madre, por su entorno, incluso antes de nacer y al crecer este empieza a significar ahora en viceversa, el sujeto a su entorno, y así es constituido el sujeto.

El Lenguaje, pese a su gran diversidad (como los diferentes idiomas que existen en el mundo, cultura, etc.) sus mecanismos de desarrollo en los humanos son iguales; Meece Judith (2000) menciona que el Lenguaje posee unos cuantos principios básicos:

1.-El Lenguaje es un fenómeno social. A medida que el niño crece, ira necesitando aprender varias formas del Lenguaje: la jerga de su grupo, las características del texto expositivo formal, los estilos orales de contar historias y los géneros creativos – poesía y ficción, entre otros- a fin de participar más plenamente en sociedad.

2.-Los niños aprenden el Lenguaje sin instrucción directa y en un largo lapso relativamente breve.

3.-Todas las lenguas son sistemas de símbolos con reglas socialmente establecidas para combinar los sonidos en palabras, para crear significado por medio de ellas y para disponerlas en oraciones.

4.-Por ser el Lenguaje tan complejo, los niños no pueden aprender todo el sistema en un solo intento. Más bien, pasan por etapas en que van aprendiendo algunas cosas a la vez, por ejemplo, combinar dos palabras en forma significativa.

5.-El Lenguaje está ligado a la identidad personal. Por medio del Lenguaje podemos interactuar con la gente e interpretar el mundo. Este proceso nos permite adquirir el sentido del yo, comunicar nuestras ideas y compartir nuestras experiencias con otros. Los primeros intentos de de formar símbolos.

6.-Las capacidades lingüísticas se perfeccionan usando el Lenguaje en contextos significativos.

Sin embargo no nos resulta difícil coincidir en que el Lenguaje sirve para la comunicación, para lo cual nos es útil mencionar que existe distinción entre ambos conceptos.

Mientras que la comunicación tiene a su servicio al Lenguaje, no sucede así a la inversa; el lenguaje no tiene a su servicio a la comunicación, ya que podemos comunicarnos sin necesidad de recurrir al uso de palabras pero, la comunicación se puede ver mermada como lo es, por ejemplo, la comunicación corporal utilizada en obras de teatro, juegos, por los mimos, o como lo son los sistemas de signos y señales visuales, etc., sin embargo, este tipo de comunicación está limitada.

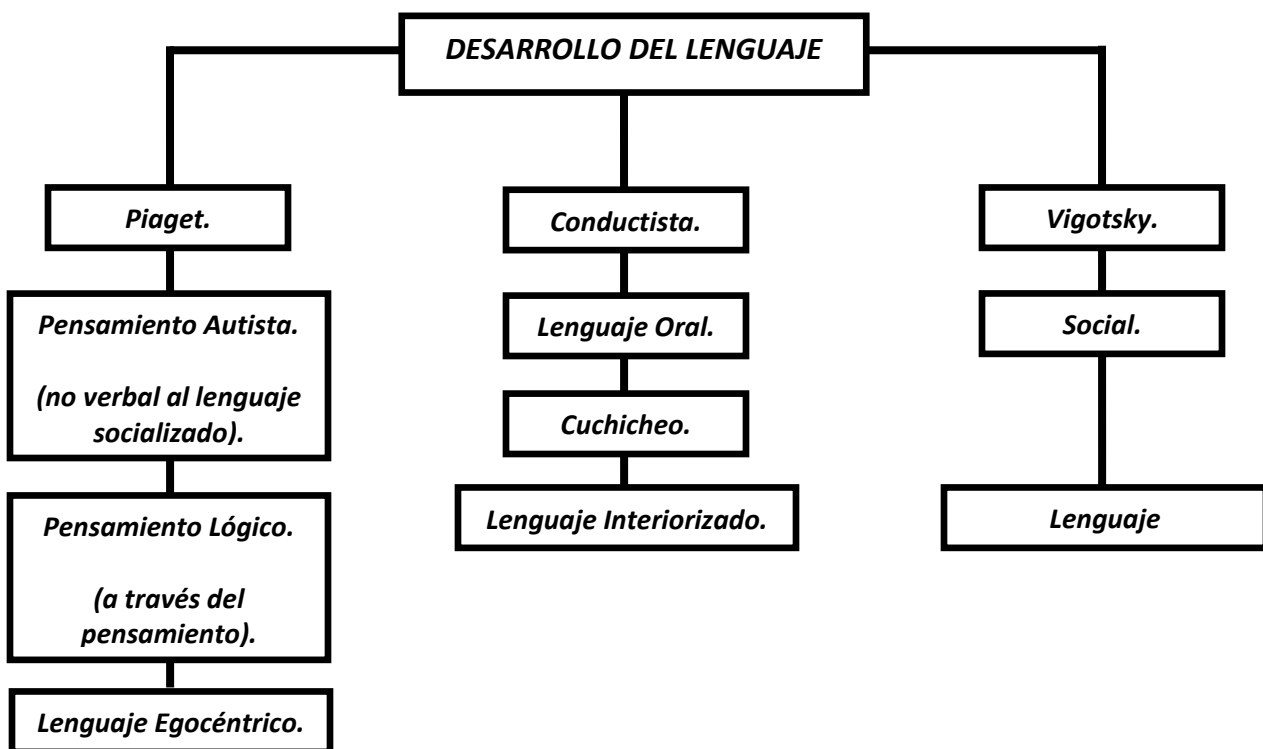
A diferencia, el Lenguaje tiene un enorme campo de comunicación; el Lenguaje humano es capaz de comunicar un número ilimitado de significados; y la “palabra” juega un importante papel en ello. “Gracias al lenguaje, los sonidos dejan de ser sonidos para convertirse en fonemas”. (Jaspers, 1968)

Ahora bien, el desarrollo del Lenguaje es para Piaget una historia de la socialización gradual de estados mentales, profundamente íntimos, personales y autísticos. Aún el Lenguaje socializado se presenta como siguiente y no precediendo al lenguaje egocéntrico (Lenguaje egocéntrico: el niño habla sólo de sí mismo, no trata de comunicarse no espera respuesta, y a menudo ni siquiera le interesa si los otros le prestan atención. Mientras que en el lenguaje socializado: el niño intenta un intercambio con los demás, ruega, ordena, amenaza, transmite información, hace preguntas).

A diferencia Vigotsky (2005) menciona que la función primaria de las palabras, tanto en niños como adultos, es la comunicación, el contacto social. Por lo tanto, el primer lenguaje del niño es esencialmente social, primero es global y multifuncional; más adelante sus funciones comienzan a diferenciarse.

Se considera que lo anterior, las dos formas, tanto la comunicativa como la egocéntrica son sociales, aunque sus funciones difieran; y pese a que se presente esta diferencia entre una y otra, el lenguaje, siendo social no necesariamente así

lo regresa el sujeto al mundo; es decir, el Lenguaje es adquirido por el sujeto gracias a otro sujeto, este lo recibe, lo “analiza”, lo “codifica” y lo representa. Por lo que podemos decir que de igual manera sucede con la Fe Religiosa; cada sujeto la recibe, la codifica apropiándose de ella y la transmite.

Para Chomsky (1957, 1965) todos los lenguajes representan cualidades universales; por lo que estas cualidades universales, reflejan el carácter universal e innato de la mente humana; suponiendo así, que el sujeto nace con una propensión a la adquisición del lenguaje, la cual está programada para reconocer las reglas universales que son la base de todos los idiomas.

Más adelante, el mismo Chomsky y otros colaboradores (citado en: Meece Judith, 2000) mencionan que es heredada la esencia de la sintaxis o estructura lingüística de todos los idiomas. El ambiente casi no interviene. En las teorías estructurales innatas del desarrollo lingüístico. Es la experiencia la que decide *cuál* lengua

hablará el niño. La lengua que oye el niño será la que aprenda. Más aun, todas son igualmente aprendibles desde su punto de vista.

Sin embargo, Chomsky no puede explicar los procesos básicos, entre ellos cómo aprende el sujeto desde corta edad el significado de las palabras, ni el mecanismo con que se activa la propensión a la adquisición del lenguaje. De lo que no nos queda duda, es que como lo mencionaba anteriormente, la función y ahora también la adquisición del lenguaje hasta ahorita es algo puramente social.

Si bien, el lenguaje es uno de los exponentes más significativos de la representación simbólica, no es el único, existe lo que es la palabra y la representación icónica; pero es el lenguaje el que permite la creación de símbolos nuevos para representar objetos, personas, eventos situaciones no presentes, etc. y una expresión singular de los hechos experimentados directamente.

A esto Bruner considera que es el lenguaje el determinante del desarrollo cognitivo. El Lenguaje permite liberar a la persona del contexto presente del “ahora” y el “aquí” (citado en: Silvestre, Nuria y Ma. Rosa Solé, 1993)

Como ya lo hemos visto, el Lenguaje es indispensable en nuestra vida, sin él todo se dificultaría, las sociedades serían totalmente diferentes, es más, nos atreveríamos a decir que no existiría sociedad alguna, no existiría un orden, todo lo contrario, habría un caos. Además, el Lenguaje nos permite este acercamiento a lo real, es decir, a ese primer contacto que se tiene con lo que aún no se ha simbolizado.

Por otro lado, Freud, no deja de lado al Lenguaje sino todo lo contrario, el Lenguaje no sólo significa al sujeto, el Lenguaje representa al cuerpo mediante el síntoma del sujeto (en sus primeros estudios, Freud habla de esto); de igual manera, como ya lo mencionábamos en el punto 1.2 (La Fe Religiosa en la Psicología) el deseo es manifestado o frustrado a través del Lenguaje, a través de la palabra.

En el estudio del Lenguaje, ni la naturaleza ni la crianza explican satisfactoriamente cómo se aprende. Sin importar la manera en que expliquemos los orígenes de este proceso, es innegable que el Lenguaje existe dentro de una comunidad social, donde el hecho de convertirse en un hablante o escritor competente depende de la magnitud y de la calidad de la experiencia que el individuo tenga en emplear el Lenguaje para comunicarse.

Hoy por hoy vemos cambios significativos en el uso del Lenguaje, por ejemplo, los mensajes enviados por celular o redes sociales, el sujeto cambia la manera correcta de escribir las palabras, expresa sus emociones a través de íconos que muestran caritas felices, tristes, enojadas, etc., con la finalidad de simplificar la redacción; sin embargo, esto no se ha vuelto una limitante para la comunicación a diferencia de lo que se comentaba anteriormente (las señales, artes visuales, etc.) el sujeto, es capaz de transmitir lo que piensa e incluso lo que siente a través de una máquina.

Es decir, el Lenguaje al igual que las ciencias va avanzando, se va transformando y con ello cambia de alguna manera al sujeto.

Echeverría (2005), menciona que hay tres premisas fundamentales a considerar dentro de la Ontología del Lenguaje, en las cuales el Lenguaje es un “observador” del mundo y del fenómeno humano.

La primer premisa menciona *Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos*, es decir, el Lenguaje (lo que se dice y/o escucha) es la clave para comprender los fenómenos humanos, ya que el Lenguaje hace de los seres humanos el tipo particular de seres que son, tomando en cuenta claro está, el dominio que esté posee en su cuerpo (postura) y emociones.

En su segunda premisa *Interpretamos al lenguaje como generativo* donde se explica que el Lenguaje no sólo permite describir la realidad y tener contacto con esta. Sino que también crea realidades; es decir, el Lenguaje es acción. A través

del Lenguaje, no sólo hablamos las cosas, sino que alteramos el curso espontáneo de los acontecimientos: hacemos que ocurran.

Es a través del Lenguaje que la Fe Religiosa, como ya se mencionaba, llega de un sujeto a otro y de la misma manera se inicia: Jesús habla a sus discípulos y estos actúan transmitiendo sus palabras no sólo por medio del Lenguaje hablado, sino que de igual manera escriben un libro <<Biblia>> y es hoy día el libro por que se dictan la mayoría de las religiones. El Lenguaje se vuelve acción al momento en se transmite a los otros y estos de igual manera lo hacen. Así llegamos a la tercera y última premisa:

Interpretamos que los seres humanos se crean así mismo en el lenguaje y a través de él. Recordando que la Ontología del Lenguaje sostiene que la vida es el espacio en el que los individuos se inventan. Es decir, los sujetos cuentan con lo necesario para participar en la formación de su forma de ser, y todo ello gracias al Lenguaje, y al tiempo que este se transforma al igual el sujeto, por lo que el sujeto es cambiante, no es un ser permanente, agregándole a éste el crecimiento de la ciencia en el mundo, así como el surgimiento de nuevas religiones, nuevas maneras de creer o nuevas cosas en las cuales creer.

Así mismo, nos dice Echeverría (2008) *La Ontología del Lenguaje hace del lenguaje una pieza clave en el ser humano.* En este contexto tal planteamiento confirma mucho de lo que hemos mencionado, y resulta que no es muy novedoso, ya que ha sido abordado desde antiguas y diversas tradiciones culturales en la historia de occidente; con los egipcios, griegos y cristianos, continúa diciendo Echeverría, quien considera a la Ontología del Lenguaje como una especie de retorno a raíces antiguas que han entrado en desuso o hasta han sido olvidadas. Por ejemplo, nos dice, en el siglo XX estuvo marcada en occidente por dos importantes vertientes filosóficas:

- I. Una de ellas la Filosofía Analítica, que se desarrolló en el mundo anglosajón teniendo como principal interés los temas del Lenguaje. Entre

los representantes más destacados en la Filosofía Analítica se encuentra Ludwig Wittgenstein, precursor de la Filosofía del Lenguaje, a la que aportó tres importantes efectos;

- Que todo Lenguaje conlleva a una forma de vida.
- Que el significado de toda palabra está conferido; lo que le da un argumento adicional a la defensa del lenguaje ordinario.
- La tercera contribución más trascendental de Wittgenstein es que utiliza el Lenguaje para abordar los problemas de la ética, con respecto al sentido de la vida en los seres humanos.

En este orden de ideas J.L. Austin (citado por Echeverría) nos dice que el lenguaje es acción y, por lo tanto, tiene poder transformador; no sólo permite darnos cuenta de la realidad sino que además es generativo porque crea nuevas realidades.

- II. La otra vertiente es la filosofía continental, que se desarrolló con gran fuerza en la Europa Continental y su principal punto de interés radica en la reflexión filosófica sobre la existencia humana y los problemas asociados a ella. Entre sus principales exponentes encontramos a Nietzsche filósofo que tiene la mayor influencia e importancia en la construcción del discurso de la Ontología del Lenguaje. Nietzsche, según Echeverría, afirma que el ser humano ha avanzado enormemente en la comprensión del mundo que nos rodea, sin embargo, no ha avanzado en el conocimiento y comprensión de sí mismo.

Así mismo, Martín Heidegger (1982) nos dice que la Filosofía se ha olvidado del ser, la pregunta por el ser la considera como una pregunta Ontológica. Para él es la pregunta por el ser humano. Existe en este filósofo una permanente tensión y ambigüedad, sin embargo, su reflexión sobre el ser humano es muy interesante porque es profunda y aporta elementos esenciales. Para Echeverría Ser y mundo

están indisociablemente unidos y cualquier modificación en uno de estos términos implica consecuentemente un cambio en el otro. El término Ontología proviene de Heidegger por lo que su filosofía es básica en la propuesta de Echeverría.

Por su parte, Martín Buber, menciona que en las conversaciones existen tres ejes: El primero se refiere a las conversaciones con los demás, el segundo las que mantenemos con nosotros mismos y, el tercero, se centra en la conversación que el ser humano desarrolla con el misterio de la vida, el cual muchos conciben como su conversación con Dios, siendo ésta quizá la más importante cuando lo hace trascender existencialmente.

En el desarrollo de la Filosofía Analítica, interesada por el tema del Lenguaje, se conduce progresivamente a un acercarse a los problemas de carácter existencial. De forma inversa, el desarrollo de la Filosofía continental, que históricamente privilegiaba las cuestiones existenciales, la conduce hacia un creciente interés por el Lenguaje.

A pesar de que la Filosofía Analítica y la Filosofía Continental parecen tener autonomía y oposición una respecto de la otra; ambas presentan una tendencia coincidente al abordar el tema principal que corresponde a la otra. Una de las múltiples expresiones de la convergencia de estas dos corrientes es la Ontología del Lenguaje; permitiendo conocer más acerca del ser humano. Echeverría (2008 pág. 18-25).

La Ontología del Lenguaje, como indica Echeverría (2010) nos ofrece una poderosa herramienta para encarar uno de los rasgos más sobresalientes de nuestro tiempo: la crisis del sentido (de la vida) a la que hoy nos enfrentamos. Actualmente el mundo puede ser caracterizado por el agotamiento progresivo de los discursos sociales que proporcionaban identidad en el pasado, a partir de los cuales era posible conferir un sentido a nuestras vidas; paradójicamente los seres humanos estamos siempre intentando darnos sentido a nosotros mismos y al

mundo. La vida adquiere proporciones amplias y diversas cuando nos asignamos un sentido a nosotros mismos.

La Ontología del Lenguaje, para el caso de la Religión y la Fe, promueve la posibilidad de redimensionar el sufrimiento, ya que nos guía hacia al sitio en que debemos buscar la fuente de éste sufrimiento, identificando lo que necesita ser transformado para, a su vez, ser aliviado. La Ontología del Lenguaje nos confronta con el hecho de que no podemos esperar siempre que la vida genere, por sí misma, el sentido que requerimos para vivirla y disfrutarla. Simultáneamente, nos muestra cómo generamos sentido a través del modo en que usamos el Lenguaje en nuestras relaciones con los demás y con el contexto inmediato en el que interactuamos, mediante la invención de relatos y la acción que permiten transformarnos como personas y transformar así nuestro mundo.

La Ontología del Lenguaje puede llevarnos al logro de ser plenamente responsables de nuestras vidas, incidiendo en la elección de las acciones que nos llevarán a convertirnos en aquella persona que hayamos imaginado; puede convertirse además, con su uso cotidiano y por las formas de actuar que se le asocian, en un instrumento de importancia fundamental para el diseño y rediseño de nuestras vidas, de nosotros y del mundo (Echeverría, 2010)

La Ontología del Lenguaje es un referente importante porque, a diferencia de la Filosofía del Lenguaje y la Lingüística, se preocupa por el sujeto, la formación de éste y la construcción simbólica de realidades a través del Lenguaje, y no sólo del Lenguaje en sí, como las otras dos.

El Lenguaje es sin duda alguna parte primordial del sujeto, transmite no sólo conocimiento por medio de palabras, sino que permite el contacto con la realidad del mundo circundante y la expresión de su sentir de manera individual.

Así mismo, el Lenguaje resulta esencial para la dinámica de funcionamiento de una cultura, aspecto que abordaremos en el siguiente apartado.

2.2.- ¿Qué es cultura?

No le está permitido al filósofo construir un hombre artificial; tiene que describir a un hombre verdadero. Todas las llamadas definiciones del hombre no pasan de ser especulaciones en el aire mientras no estén fundadas y confirmadas por nuestra experiencia acerca de él. No hay otro camino para conocerle que comprender su vida y su comportamiento.
Cassirer, Ernst

Cultura: pareciera resultar una palabra fácil de definir, algo que como siempre está presente en nuestra sociedad no tiene mayor importancia más que la que esta nos pueda dar, como la manera en llevar una comunidad, sus valores, las creencias, etc., que como una cadena se van transmitiendo de sujeto a sujeto. Sin embargo la Cultura es eso y más; la Cultura no está en el aire; la Cultura se lleva en el sujeto, la vive, la Cultura conforma el trasfondo sobre el que adquiere significado cualquier proceso social, económico, político y personal. Menciona Domínguez Catarina. (Universidad de las Américas Puebla, 2011. En Red)

La Cultura es algo simbólico ya que sus elementos constitutivos, la lengua y el pensamiento, se basan en Símbolos y significados simbólicos. Por otro lado; los contextualistas culturales sostienen que los contextos son organizados en función de los sistemas del significado cultural que la gente emplea para interpretar sus propias experiencias. (Cole, Michael y Sheila Cole, 1996)

Una Cultura es así, un estilo de vida, el arte de vivir de una manera colectiva e individual. La Cultura es trabajo y producción creadoras; y en consecuencia, es el fractal de las obra y de las técnicas creadas por el ser humano en las sociedades

históricas, desde el descubrimiento del fuego, incluidas todas las formas sociales. Es comunicación, a través de las estructuras lingüísticas innatas y del habla, recrea la Lengua y el lenguaje en el ámbito de un oikos (familia) y de una paideia (sistema de educación y de socialización).

La Cultura es cultivo natural, humano, social, espiritual (Cicerón), y culto (lo sagrado) (Uña Juárez Octavio, 2004 Diccionario de sociología. Editorial ESIC. Madrid) lo que de alguna manera agrupa a un conjunto de individuos, de los cuales idealizan su propósito que plantea la propia Cultura, la creencia que poseen, su Fe, dependiendo de la Filosofía que se tenga dentro de ese conjunto de personas.

Surge así como potencial verdad, y acumulado en su saber lo que se ajusta a la misma, que a su vez forma una potencial identidad de agrupación de individuos.; donde dichas creencias establecen un dogma, definiendo una moral necesaria para poder formar parte del grupo, dejando ver así, que una creencia es parte de todo individuo para la pertenencia en su mundo circundante.

Cultura es una creencia en el mundo, siendo un mundo, ni verdadero, ni falso; o siendo todo eso pero ante todo un mundo creído. (Sigmund Freud, 1948)

Es decir, creemos en lo que nos es enseñado, en lo que es considerado bueno y lo que es malo, en lo que para muchos es lo adecuado y de esta manera, a partir del comportamiento creído del sujeto(s) se va construyendo la Cultura. El mismo Freud menciona:

Nuevas generaciones, educadas en el amor y el respeto por el pensamiento, que experimentarán desde temprano los beneficios de la cultura, mantendrán también otra relación con ella, la sentirán su posesión más genuina, estarían dispuestas a ofrendarle el sacrificio de trabajo de trabajo y de satisfacción pulsional que requiere para subsistir. (Sigmund Freud- "Porvenir de una Ilusión" 1948)

Hasta aquí, damos cuenta que la Cultura depende del comportamiento del sujeto, depende de la psique del mismo y, a su vez, la Cultura dará como resultado una “sociedad”

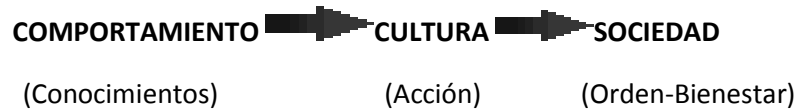

Figura 5: “Cadena constructora” Rojas R.M.M (2012)

A esto Durkheim (citado por Barañano) menciona que “las categorías, que varían culturalmente, son parte de la realidad que aprenden. No se da una separación radical entre sujeto y objeto de conocimiento”. (Introducción a la Antropología Social y Cultural. Materiales Docentes para su estudio, 2010. En Red)

Es decir, de manera individual el sujeto no sería capaz de adquirir conocimiento alguno, dicho conocimiento y/o experiencia solo se adquiere de manera colectiva, lo que permite que en cada Cultura se forme una “verdad” (que como ya mencionábamos en el apartado 1.1 es una verdad “cierta” para el sujeto) es lo que forma la realidad del sujeto, y a su vez, el sujeto forma una Cultura personal que de igual manera va acompañada de los patrones de comportamiento que le da su entorno.

De igual manera, cabe mencionar que para la Antropología, la Cultura implica formas de vivir, pensar, creer, actuar y sentir de los distintos individuos y grupos sociales.

La cultura se encuentra tanto en el mundo como en la mente y los sentidos de las personas, no es sólo un modo de vida, también constituye un sistema de ideas y sentimientos. No se puede restringir el concepto de cultura exclusivamente a las reglas mentales para actuar y hablar compartidas por los miembros de una determinada sociedad. Ni parece ajustado estimar que estas reglas constituyen una especie de gramática de la conducta y los sentimientos,

considerando las acciones y las emociones como fenómenos de índole social o natural más que cultural (Introducción a la Antropología Social y Cultural. Materiales Docentes para su estudio, 2010. En Red).

Por lo que, tal pareciera, existen reglas que “dicta” la Cultura y que podrían ser los “ideales”, es decir, lo que para muchos sería la forma más adecuada de llevar dicha Cultura y a su vez de representar a la misma; sin embargo también existen las reglas que forman de manera individual los sujetos que la integran gracias a su forma de pensar, percibir y actuar. Dichos patrones, construidos y reproducidos, integran la Cultura de una sociedad.

De esta manera, la Cultura no solo aporta una identidad al sujeto, un pertenecer y la “libertad” de hacer y formar pensamientos encaminados siempre hacia un bienestar, sino que también da una consistencia como grupo e individuo.

A su vez la Cultura, permite al sujeto actuar de la misma manera ante ciertos fenómenos que se puedan presentar, como lo vemos al momento en que son respetadas las prácticas religiosas sin importar hacia donde estén inclinadas, siempre y cuando no afecten a terceras personas; o cuando se presenta un sismo o fenómeno natural, es decir, todos actúan en pro de la sociedad y de sí mismos.

Hasta aquí, la Cultura es un aspecto aprendido, no es algo que se dé de manera biológica en el sujeto, sino que se va formando a través de la experiencia y del conocimiento proporcionado al sujeto.

Sin embargo, algo que se considera importante es el hecho que no sólo la Cultura es construida a través del Lenguaje oral, sino que está también es dada gracias al entendimiento del sujeto hacia los Símbolos que se le muestran en su sociedad. La Cultura es un conjunto de saberes, de pautas en cuanto a su conducta y de creencias que posee el sujeto y que los toma de su entorno, es decir de su grupo social, tomando en cuenta los medios que utiliza para poder transmitirlos (tecnología, o como ya lo mencionábamos, sus Símbolos) y así poder resolver sus necesidades. Es decir, se materializa lo abstracto.

...Por consiguiente, es innegable que, pese a no ser un indicador determinante de una cultura, la lengua juega un papel muy importante como conformadora de los grupos y de su presencia social y como constructora de universos simbólicos, que son los que explican, en muchos momentos, ciertas características o configuraciones de las diversas culturas (Introducción a la Antropología Social y Cultural. Materiales Docentes para su estudio, 2010. En Red).

La Cultura, coincidiendo plenamente con Gimeno Sacristán (2002)...

...constituye la arquitectura que nos sostiene, nos adhiere a un mundo concreto y al sistema que nos nutre, esta otra aporta la sustancia y los materiales que nos alimentan, a través de ella nos expresamos y damos sentido al mundo y nos comprendemos a nosotros mismos.

Resulta indispensable reflexionar sobre cómo algunos aspectos de la Cultura inciden en la formación del individuo. Tan es así, que la Cultura, al igual que el Lenguaje, diferencia al hombre de los animales y lo coloca por encima de ellos; la Cultura y el Lenguaje van de la mano en la formación de la psique del sujeto y a su vez, consecuentemente, en la formación de una Fe Religiosa.

El lenguaje, las creencias religiosas, los significados que atribuimos a lo que nos rodea son aspectos gracias a los cuales formamos parte del mundo social, entendemos lo que significa, nos relacionamos con él y moldeamos nuestro particular destino y también nuestra posición respecto de la cultura. Somos seres culturales y no podemos escapar de ese hecho, si bien podremos elegir y construir la manera de serlo. Gimeno Sacristán (2002, pág. 20).

En este contexto, arribamos a la relación entre Lenguaje, Cultura, Religión y Fe, aspectos que trabajaremos en el siguiente apartado.

2.3.- El Lenguaje y su intervención en la formación de la Fe Religiosa en la Cultura Mexicana.

*No hay ninguno de nuestros actos que,
al crear al hombre que queremos ser, no cree
al mismo tiempo una imagen del hombre
tal como consideramos que debe ser.*
Sartre, Jean P.

Toda Cultura posee aspectos característicos que las diferencian unas de las otras. México, no es la excepción; pese a que en los últimos años ha sufrido de cambios considerables en cuanto a su Cultura Religiosa específicamente hablando, de ser uno de los países que por décadas su población se mantuvo con el mayor número de creyentes católicos, hoy día lo ha dejado ser, convirtiéndose así en una nación multicultural y religiosamente plural. (Ver cuadro 1.1 “Características culturales de la población”) (Fuente: INEGI).

Este sistema de Cultura tiene su forma de ser en la que no se obliga al sujeto a pertenecer a una u otra. Ahora bien, como ya se ha señalado, Fe Religiosa, brinda a la Cultura una forma/estilo de vida, da un orden ante ciertas situaciones, mediante el ritual, por ejemplo; brindando patrones de conducta que hoy día son patrones básicos en la Cultura Mexicana, lo vemos reflejado en las diversas agrupaciones de chicos que han sido denominados como “chacas” los cuales generalmente cumplen con rituales como el ir a la iglesia de San Hipólito a visitar cada día 28 de cada mes a su santo, San Judas Tadeo.

Por otro lado, pero que de igual manera nos refleja el cómo está formada la Cultura, son los pequeños pero diversos grupos existentes en una sociedad (reguetoneros, darketos, punketos, etc.). En la comprensión de este proceso, coincidimos con Gimeno Sacristán (2002) al decirnos lo siguiente:

Cuando pensamos en cualquier realidad u objeto, al percibirlos, lo hacemos desde un determinado universo de significados que han formado en nosotros una cierta imagen acerca de sus características, sus funciones, los puntos de contacto que tiene con nuestros intereses, los beneficios que nos puede prestar,

su sentido social, etc. Todas esas connotaciones son huellas que proceden de experiencias relacionadas con la realidad u objeto de que se trate, que se nutren en el seno de diferentes tradiciones culturales. Pero no percibimos el mundo sólo en función de esquemas mentales y experiencias pasadas, sino que también lo entendemos en relación con nuestros proyectos y deseos.

En este orden de ideas, y para el margen delimitado por la Fe Religiosa, podemos mencionar los rituales que se realizan dentro de otras agrupaciones religiosas, como las personas judías en sus bodas, el Bar Mitzvah de los pequeños al cumplir determinada edad; etc. La Cultura así brinda un “código” el cual es simbólico gracias a que los miembros de dichas organizaciones comparten no sólo el mismo lenguaje sino también, los mismos símbolos.

De igual manera es importante mencionar que existen otras tantas y grandes diferencias en la Cultura Mexicana, que marcan en forma significativa al sujeto de manera psíquica, en el comportamiento, en sus costumbres, como lo son los estatus sociales que se han manejado siempre.

Hoy día, la Cultura Mexicana ha cambiado, si bien no se desprende de lo que mencionábamos anteriormente, la Cultura Mexicana va evolucionando o transformándose, las nuevas generaciones van tomando no solo de su entorno actitudes o ideas que pueda llevar a cabo sino que con los avances tecnológicos y con ésto el acercamiento a otros países, va tomando nuevos rumbos e inicia cambios que no solo afectan a un sector sino que de alguna manera se ve reflejado en manera masiva.

En el mundo moderno, los individuos mezclan tradiciones diversas, con distintos orígenes y construyen narrativas para explicarse la complejidad y equilibrar identidades múltiples en el contexto de una sociedad en permanente cambio. La cultura es como una caja de herramientas que permite al individuo tomar decisiones a partir de la concepción que se ha hecho de sí mismo, siempre en un marco social específico que le permite establecer una memoria (Blancarte Roberto et al 2010)

Veamos en la siguiente tabla algunos datos que sirven como referencia para ejemplificar el impacto de la cultura con respecto a la práctica de una religión:

Características culturales de la población

Tasa de crecimiento media anual de la población según credo religioso para cada período decenal, 1950 a 2010

(Por ciento)

Período	Población católica	Población no católica ^a	Población sin religión
1950 a 1960	02.90	05.90	ND
1960 a 1970	03.40	02.90	15.40
1970 a 1980	02.80	09.80	10.10
1980 a 1990	00.20	04.90	00.90
1990 a 2000	01.70	03.70	02.70
2000 a 2010	01.218282213856510	04.535062036460680	04.563653369111780

Nota: De 1950 a 1980 el universo de estudio era la población total, a partir de 1990 es la población de 5 y más años. Cifras correspondientes a las siguientes fechas censales: 6 de junio (1950); 8 de junio (1960); 28 de enero (1970); 4 de junio (1980); 12 de marzo (1990); 14 de febrero (2000); y 12 de junio (2010).

^a Población que profesa una religión diferente de la católica.

ND No disponible.

Fuente: INEGI. *Censos de Población y Vivienda, 1950 a 2010.*

Fecha de actualización: Jueves 3 de marzo de 2011

No hay organización, grupo alguno o sociedad en los que su Cultura no se vaya transformando, y no quiere decir que sea algo malo, sino tener en cuenta la importancia que tiene el Lenguaje dentro de estos cambios y que pese a estos cambios, el Lenguaje, los Rituales y Símbolos (todos ellos colectivos) se sostienen, ya sea como un modismo o como representación de su Fe, e incluso como la manera de mostrar la diversidad de identidades y la pluralidad en cuanto

a comportamiento político, religioso. Hay que recordar que en la Cultura siempre existen estos y más dentro de la Cultura Mexicana.

A esto: Silvestre, Nuria y Ma. Rosa Solé (1993) mencionan que “los contextos culturales no sólo varían de una sociedad a otra, sino también de una generación a la siguiente”. Aun cuando ciertas actividades particulares se presenten en más de una Cultura (por ejemplo, comer), la formas en que se efectúa esa actividad pueden crear contextos y significados muy distintos.

Katherine Nelson sugiere que, como resultado de su participación en la rutina (los hechos culturalmente organizados), los niños adquieren unas representaciones generalizadas del hecho o *scripts* (guiones). Los *scripts* son esquemas que especifican qué personas participan en un acto, las funciones sociales que desempeñan, los objetos que utilizan durante el acto, y la secuencia de acciones que lo integran. (Citada en: Silvestre, Nuria y Ma. Rosa Solé, 1993).

En este sentido, la adquisición de los guiones que menciona Nelson, son de vital importancia para la construcción simbólica de los aspectos culturales que definen al sujeto, al ser influenciados por el Lenguaje en primera instancia.

Y es aquí, precisamente, donde la Fe Religiosa empieza a formar parte del sujeto; por ejemplo, al ver a su familia realizando religiosamente un acto/un ritual del cual él empieza a formar parte; por lo que la manera de vivir su cultura será de diversas formas, ya que no es lo mismo el modo en que manifiesta su Fe una persona que vive en Tijuana y una de Chiapas o de alguna comunidad indígena, o como mencionábamos, el estatus social influye de alguna manera en esta representación religiosa; es decir, por la manera en que sean representados los actos por los “otros” el sujeto los retomará y asumirá, para reproducirlos en la interacción social.

Por otro lado no hay que dejar en el olvido la importancia que tiene la “negación” en esta adquisición de *scripts*, como menciona Nelson, o esquemas, y no la

negación como mecanismo de defensa, sino como la manera en que el sujeto inicia una interacción con el otro a través del lenguaje.

...pues si bien la negación es un indicio de juicio y razonamiento, también es el inicio de una respuesta comunicativa, de una comunicación a distancia. Si antes las expresiones de afecto del niño estaban limitadas al contacto inmediato y a la acción, ahora el movimiento de cabeza “simboliza” una respuesta a la madre, es una representación (un lenguaje) que muestra un desarrollo en la relación objetal. Spitz llega a afirmar que es en esta etapa que aparece la noción del otro, y que constituye un momento crítico en la evolución del individuo y de la especie: “aquí empieza el zoon politikon, la sociedad. (Citado en: Hernández Víctor. 1992)

Estos planteamientos dan pie al contenido del próximo capítulo, relacionado con el simbolismo y la fe religiosa, en el contexto del México actual.

CAPÍTULO 3

La Fe Religiosa y sus Símbolos en la experiencia del actual Mexicano dentro de una Sociedad/Cultura moralizada y civilizada.

“Los mexicanos estamos basados en una moral, en costumbres y tradiciones donde los valores éticos y morales, sin hablar de religión, son los que han formado el centro de lo que es la nación: la familia que es el núcleo fundamental de la sociedad”
mencionó José Carredano,
Director de la Asociación de Familias Mexicanas
(FAME) (2012. En Red).

3.1- ¿Qué es un símbolo?

Aristóteles afirmaba que no se piensa sin imágenes, y simbólica es la ciencia, constituyendo ambas las más evidentes manifestaciones de la inteligencia.

En el sentido lato de la palabra un Símbolo, es la representación pictográfica a la que se le da un significado propio de acuerdo a lo que expresa y/o representa alguna idea o asociación. El Símbolo interviene de manera colectiva en la sociedad, en la Cultura, por lo tanto en la psique del sujeto.

Ahora, el concepto de Símbolo dentro de la psicología como no lo dudamos suceda también dentro de otras ramas, causó o sigue causando controversia, ya que ningún Símbolo es simple; el Símbolo son representaciones en objeto que manifiestan en ocasiones diferentes significados en el sujeto y otras tantas uno mismo, pero sea cual sea el significado genera un movimiento en el sujeto sin importar, para éste, en un inicio, cual sea el origen de dicho Símbolo.

Ningún símbolo es simple. Simples no son más que el signo y la alegoría. Pues el símbolo oculta siempre una realidad compleja, tan fuera de toda expresión verbal que no es posible expresarla en el acto. (Carl G, Jung, 1968)

Visto en el ámbito que se pretende en cuanto a la Fe Religiosa, el Símbolo va más allá de lo que se supone se esperaría, lo que representa un Símbolo Religioso para el sujeto; éste lo puede manifestar mediante un acto como lo sería el ritual, sin embargo, lo que siente al estarlo realizando va más lejos de lo que se puede ver reflejado en dicho ritual.

La Fe del sujeto no se ve, toda la parte subjetiva queda en el sujeto, es esta “realidad compleja” que menciona Jung la que queda oculta. Por ejemplo, la estrella de David no sólo es una estrella para las personas Judías sino que les representa para algunos a él Mesías, para otros la trinidad de Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo) el triángulo que apunta hacia abajo, y la trinidad humana (espíritu, alma y cuerpo) que es el triángulo que apunta hacia arriba .

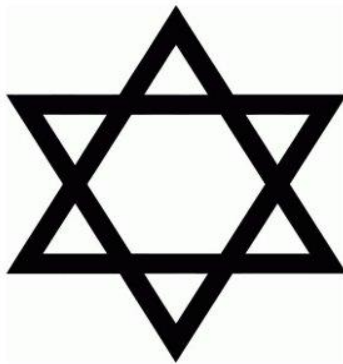

Imagen 2: *Estrella de David. Una vez que Israel ganó su libertad, la estrella fue puesta sobre su bandera. Los negocios judíos han empleado esta estrella sobre sus negocios para anunciar a otros judíos que su negocio es “kosher”. Incluso los nazis emplearon la estrella como símbolo de los judíos.*

Por lo que podríamos considerar que el simbolismo, da un acceso a los significados del inconsciente.

Toda concepción que explique la expresión simbólica como una analogía o una descripción abreviada de una cosa conocida es “semiótica”. Una concepción que explique la expresión simbólica como la mejor formulación de una cosa relativamente desconocida, que no podría presentarse en forma más clara o significativa es “simbólica”. Toda concepción que explique la expresión simbólica como una circunlocución buscada, o una transposición de una cosa conocida es alegórica (Jung 1968).

Jung define el símbolo contraponiéndolo al signo y a la alegoría:

Mientras que el signo es claro (y unívoco) porque se refiere directamente a lo que significa, el símbolo es opaco (y equívoco) por la sencilla razón de que sus relaciones con el núcleo o centro que manifiesta son muy complejas.

El Símbolo no es algo como el signo; un Símbolo trabaja el consciente como en el inconsciente; es decir, el Símbolo abarca todo, es un “agente” totalizador, todo lo que se ve implicado en la Fe Religiosa, el Símbolo lo unifica y transmite a la comunidad que le rodea.

Por lo que damos cuenta que en el Símbolo va influenciado de su contexto; un Símbolo tiene historia, no nace o se crea de la noche a la mañana, por lo que lo hace aún más valioso para quienes les significa y al igual que la Cultura va acompañado y es reflejado y manifestado al sujeto mediante el lenguaje.

El significado de los símbolos ha de encontrarse en el uso lingüístico y en la comprensión histórica del lenguaje: ésta fue siempre la actitud fundamental de Freud ante la simbolización (Citado en: Forrester John, 1989)

Forrester, en su libro “El Lenguaje y los orígenes del Psicoanálisis” menciona una breve reseña acerca de la formación del concepto de “Símbolo”; comenta que la “constelación del Lenguaje parecía ser el principal punto de referencia para todas las discusiones sobre el Símbolo, aunque fuera sólo para disociar el Simbolismo y el Lenguaje, como un medio de representación especial y localizado”. Es con el Lenguaje con que los Símbolos dentro de una Religión se vuelven sagrados o no

agradados, ya que se manifiesta su valor que poseen para determinada congregación y por ende para los sujetos que la integran.

A lo anterior Feder, argumentaba que el Símbolo surgía sólo con el Lenguaje, y lo originaba la imposibilidad de reproducir adecuadamente los detalles del mundo exterior. Es más los diversos significados del Lenguaje determinan la posibilidad de formar Símbolos. Por el contrario Joachin replicó: “el mismo Lenguaje está lleno de Simbolismo, y no podría desarrollarse si no estuviera ya desarrollada la técnica del simbolismo... el problema de la relación entre el Símbolo y el Lenguaje depende enteramente de lo que se entienda por Símbolo”.

Ahora bien, tomando en consideración las diversas maneras en las que trabajó Freud con el Símbolo en sus diversas obras (*Interpretación de los sueños, el simbolismo en la histeria, complejo de Edipo, etc.*) podemos hablar de tres diferentes Símbolos:

1. Un Símbolo Individual y Verbal (lo que para cada sujeto representa algo en específico)
2. Un Símbolo Universal y Verbal (lo que podría aplicarse solo para alguna lengua se amplía también para otras haciéndolo universal)
3. Un símbolo Universal y Visual (aparentemente sin relación con el lenguaje: religiosamente hablando por ejemplo una cruz, por citar otro ejemplo no necesariamente religioso una cruz roja)

Los Símbolos, se considera, no pueden ser representados ni podrían representar nada para el sujeto si no se posee datos personales que lo “identifique” con él. “El mecanismo de la simbolización implica la realización del significado literal de una expresión verbalmente figurativa. ... esta tensión entre el significado individual y la universalidad del Símbolo reaparecerán una y otra vez en el desarrollo del concepto” (Forrester 1989).

Por ejemplo, Freud, en su obra *“La interpretación de los sueños”* deja ver una decodificación del Símbolo; por un momento la imagen puede dejar de poseer un significado universal y formar uno particular del propio sujeto; es decir, el Símbolo empieza a significar algo en específico para el sujeto y no por ello deja de ser un Símbolo. Por lo que el Lenguaje de nueva cuenta se hace partícipe, para dar traducción a las imágenes y asignarles significado, sin importar que las referencias culturales y sociales sean a la vez individuales y colectivas.

Por último, y por citar otro ejemplo que refleje el Símbolo dentro de la Fe Religiosa, la Eucaristía dentro de la creencia católica es un Símbolo místico, dado que al comulgar el sujeto recibe el cuerpo y la sangre de Cristo (un hombre-Dios) representado por el pan y el vino. Así como el pan y el vino son fuentes habituales de nutrición y, con el sacramento, se realiza la nutrición espiritual del comulgante.

El pan no tiene levadura para simbolizar la pureza incorrupta del Cuerpo de Cristo; pero el vino está mezclado con un poco de agua para simbolizar el hecho de que sangre y agua fluyeron del costado de Cristo durante su padecimiento en la cruz y el hecho de que en la comunión la sangre de Cristo se mezcla con el agua del pueblo.

Así como el trigo fue molido y la uva estrujada, después de soportar todas las inclemencias del tiempo, así Cristo padeció por el hombre; y como el pan está hecho de muchos granos y el vino de muchas uvas, el cuerpo de Cristo está hecho de muchas personas en la iglesia. Dicho sacramento no puede ser recibido por el sujeto sin antes haberse arrepentido diciendo sus pecados cometidos al sacerdote en confesión.

Lo anterior, para muchos puede simbolizar una de las partes más importantes de su creencia, para otras iglesias, tal vez no signifique lo mismo que para los católicos, sin embargo no es algo que les promueva a la burla o al desinterés por completo, sino que de alguna manera entienden el Símbolo que representa para dichos feligreses. Puede no ser un Símbolo Universal, es decir, en el sentido en el que para todos signifique lo mismo, pero si como Símbolo conocido.

Al respecto de lo anterior, Jung (1968) nos ofrece un ejemplo. Un rabino venía ocupándose, desde hacía rato, de un joven discípulo casi decidido a abandonar el judaísmo. Por último, agotados los recursos y viendo que perdía su tiempo y paciencia, blandió el *schofar*, ese temible instrumento que se hacía sonar antes de una excomunión pública. Pero ante la amenazante pregunta del maestro: “¿Sabes lo que esto significa?”, el joven, imperturbable, respondió: “¡Seguro! ¡Es un cuerno de chivo!”.

Semejante reducción del Símbolo vivía aún y se hallaba cargado de sentido. Para el discípulo ya había muerto y prefiguraba, de tal suerte, su defección. Jung cree que el método reductivo, que interpreta cualquier expresión simbólica como un simple signo de una realidad sexual, pierde de vista el verdadero alcance del Símbolo.

El Símbolo, que proviene de la interacción de lo consciente y lo inconsciente, es una prefiguración posible, bajo forma de imagen, de la evolución ulterior del sujeto. El Símbolo ya sea visual, verbal, universal o individual requiere del Lenguaje, y de este dependerá la representación que tenga para el sujeto. Un Símbolo entre mayor sea el número de personas a los que signifique, mayor valor tendrá.

Algo que llama nuestra atención en el México actual, considerando el predominio de la Religión Católica, es el modo en que se profesa la Fe, como atributo de la redención y el sometimiento. Nos dice Nietzsche (2001) al respecto.

El cristianismo, de antemano, ha transformado lo simbólico en rudimental: [...] La salvación por la fe (es decir, que no hay ningún otro camino para llegar a ser hijo de Dios que la práctica de la vida enseñada por Cristo) transformada en la creencia de algún maravilloso perdón de los pecados, que no puede ser llevado a cabo por los hombres, sino por la acción de Cristo.

Con ello había que dar una nueva significación al <<Cristo en la cruz>>. Esta muerte no era en sí la causa principal... fue solo un signo más de cómo hay que conducirse frente a la superioridad y a las leyes del mundo: no defenderse.

Ahora bien, retomando lo anterior, justo es destinar un espacio en el análisis a la relación entre el símbolo y la fe en la psicología.

3.2.- Símbolo, Fe y Psicología

*El hombre es ante todo un proyecto
que se vive subjetivamente, en lugar de ser
un musgo, una podredumbre o una coliflor;
nada existe previamente a este proyecto;
nada hay en el cielo inteligible, y el hombre será,
ante todo, lo que habrá proyectado ser.*

Sartre, Jean P.

El hombre se siente dueño de todo su ser, de toda su alma, de todo él, sin embargo, cuando se percibe, se piensa o se siente “abandonado” en algún aspecto de su vida, como suele suceder con aquellos aspectos emocionales que se salen de su control, busca refugio en lo que le pueda ayudar a salir de esa situación; trata de cubrirlo con poderes que están fuera de su alcance, poderes que sólo ese “Gran Otro”, al que ya nos hemos referido en este escrito, el depositario de su Fe, esperanzas e ilusiones, puede poseer para así poder ayudarle.

Carl Jung (2002) en su obra “El Hombre y sus Símbolos” menciona al respecto, que “el hombre moderno se protege, por medio de un sistema de compartimentos, contra la idea de ver dividido su propio dominio, compartimentos que nunca se enfrentan mutuamente, gracias a la autonomía de los arquetipos”; en dicho texto, comparte un ejemplo que se considera ayudará al presente capítulo.

En el ejemplo Jung cita a un alcohólico que quedó bajo la influencia laudable de cierto movimiento religioso y, fascinado por sus entusiasmos, había olvidado que necesitaba beber.

Era evidente que Jesús le había curado con un milagro [...] pero unas semanas después la novedad comenzó a esfumarse y pareció apropiado algún refresco alcohólico, y de ese modo volvió a beber.

Pero esta vez la caritativa organización religiosa llegó a la conclusión de que el caso era <<patológico>> y, evidentemente, no era adecuado para la intervención de Jesús.

Dicho ejemplo, permite dar cuenta de la existencia de esta delgada línea que marca la división entre compartimentos de los que se hablaba al inicio. El hombre de una u otra manera separa lo que considera se puede resolver de manera religiosa o científica, pero nunca ambas juntas.

Lo mismo sucede con las ideas morales y mentales a las que el sujeto se enfrenta hoy día con los cambios que ha venido presenciando, como aceptar o no una guerra, aceptar o no la creciente producción de armas que no sólo pueden quitar la vida de un solo individuo sino también la producción de armas nucleares, la aparición de nuevas religiones que le hacen considerar un cambio en su manera de pensar y más sin embargo, le detiene la “estabilidad” y/o conocimientos y creencias con los que ha crecido a lo largo de su vida, aceptar o no la homosexualidad, etc.

Vemos que la psique del ser humano está llena de miles de cosas, de ideas que le permiten hacer o dejar de hacer. La Fe involucrada en este proceso de formación de la psique, deja huella permanente manteniéndola con sus Símbolos que con frecuencia le son recordados.

Adler Alfred (citado por Cueli y Reidl, 1985) menciona siete aspectos en el desarrollo de la personalidad del sujeto, los cuales retomamos para acercarnos con una mirada enfocada hacia la formación de la fe religiosa. Estos aspectos, cabe señalar, son independientes pero complementarios uno con los otros.

- Primeramente habla del principio de inferioridad el cual alude a que el hombre viene al mundo sintiéndose incompleto e insatisfecho, en el cual con el paso del tiempo se va logrando que este sentimiento desaparezca; sin embargo, solo desaparece por un momento ya que al ver que existe algo mejor vuelve ese sentimiento y el proceso comienza de nuevo.

Esto aplicado en el desarrollo de personalidad del sujeto en cuanto a su Fe religiosa y la formación de la misma, va encaminada por lugares similares, es decir, el sujeto necesita de alguna manera sentirse inferior para salir adelante, cumpliendo con los lineamientos que le dicta su Fe Religiosa.

Esta inferioridad ante ese gran Otro, da un orden y a su vez una motivación al sujeto por hacer lo que le es conveniente y dejar de hacer lo que no le resulte así, permitiéndole al mismo tiempo un control en su sociedad.

- Cabe señalar que esta inferioridad sólo es ante ese “Otro” ya que ante los demás el sujeto lucha por superarse y superarse no tanto respecto de los demás sino a sí mismo. Este superarse, o superioridad, en que el sujeto hace frente a la adversidad para no dejarse dominar, es el segundo postulado que da Adler.
- Su tercer postulado es el estilo de vida, el cual se va formando desde muy corta edad del sujeto, configurando la identidad, soportando y afrontando, desarrollando características de adaptación que crean congruencia en toda situación; recordando aquí que, la Fe Religiosa tiene como principales objetivos esta adaptación y formación de un sujeto con determinado estilo de vida, autogenerado y autoconstruido.

La Fe Religiosa tiene esto como una característica muy particular, forja desde muy temprano al sujeto para enfrentarse de cierta manera a diferentes circunstancias. Da una solución a diversos conflictos a los cuales se podría enfrentar de acuerdo a dogmas o todo tipo de creencias que se transmiten, como ya se mencionaba, de sujeto a sujeto en la interacción social. En este sentido, el estilo de vida es tanto individual como social.

Ahora bien, el hecho de que de la Fe Religiosa se transmita desde muy temprano al sujeto no significa que éste no pueda modificar su parecer y decida cambiar el contenido de tal Fe Religiosa por otra, o simplemente dejar de lado este aspecto de la Fe, para depositarla en algo material o inmediato más placentero o gratificante; algo que le sea, tal vez, un tanto más tangible.

- En el cuarto postulado se concibe al hombre como un ser creativo,
- de la mano con la creatividad, el sujeto es, al mismo tiempo, consciente de lo que hace y deja de hacer.
- Por otro lado, lo cierto es que cada decisión que toma el sujeto, va encaminada hacia una meta, y sea cual sea, en gran parte estará motivada e integrada con los otros que le rodean.
- Su interés así, nace del contacto que posee con los demás, se desarrolla con la convivencia y el propio sujeto la define.

A lo anterior, cabe señalar, Rollo May (1969, página electrónica) menciona que “La persona creativa está en un estado de abertura, de elevada sensibilidad en que se incuba la idea creadora, con aguzada predisposición para captar el impulso creador en cuanto éste nace”. La creatividad del sujeto, asegura May, no siempre está confinada a algo que tiene que ser certero o exacto, sino que el sujeto puede equivocarse, y ser capaz de tener esa experiencia como real, para crecer o aprender de ella.

Con respecto al Símbolo nos dice que “viene de dos palabras griegas, sim que significa <<con>> y bollein, <<arrojar>>, lanzar. El Símbolo es, pues, aquello que lanza, o pone juntas estas antinomias en una imagen, en una forma. La vitalidad de la situación perdura tanto cuando continua existiendo el símbolo.

Algo que para la Fe Religiosa esta fuera de control, ya que esta le da al sujeto una normatividad que tiene que ser seguida cuidadosamente, de no cumplirla se peca, castiga, o está en contra de lo dictado por su gran Otro. Por lo que la Fe Religiosa (así como la misma sociedad, cultura etc.) genera al sujeto un estado de impotencia, que a su vez motiva una ansiedad; May, más adelante, habla sobre las paradojas a las que se tiene que enfrentar el sujeto:

En lugar de abstraer conceptualizaciones, se necesita reconocer y enfrentar las paradojas de nuestras propias vidas. En una paradoja dos cosas opuestas son planteadas en contra y parecen negarse entre sí, sin embargo, no puede existir

la una sin la otra. Por tanto el bien y el mal, la vida y la muerte, la belleza y la fealdad parecen estar peleados entre sí pero la misma confrontación con uno le inspira vida y significación al otro.

Todas estas paradojas están representadas para el sujeto y le simbolizan, son tomadas con la consideración de algo importante en su vida, con lo cual trasciende la inmediatez de su existencia (Rollo May, 1969)

La Fe Religiosa, la representación de la misma mediante la simbolización son de vital importancia en el desarrollo de la psique del sujeto, su vida está rodeada de esto por lo que difícilmente puede no considerar alguna creencia en para llevar a cabo, para apropiarse de ella y le sea como un sostén no sólo de manera individual sino también en sociedad.

3.3.- La representación de los Símbolos Religiosos (análisis de diferentes culturas)

No vemos la verdad porque estamos ciegos.
Lo que nos ciega son todas esas falsas creencias
que tenemos en la mente. Necesitamos sentir
que tenemos razón y que los demás están equivocados.
Confiamos en lo que creemos, y nuestras creencias
nos invitan a sufrir. Es como si viviésemos en una
bruma que nos impide ver más allá. Es un sueño,
nuestro sueño personal de la vida: lo que creemos,
todos los conceptos que tenemos sobre lo que somos,
todos los acuerdos a los que hemos llegado
con los demás, con nosotros mismos.

Ruiz, Miguel

El Símbolo Religioso es mostrado desde el inicio de la vida del sujeto, manifestando una revelación, la cual, como ya se menciona, puede ser o no verdad. Esta representación de Símbolos Religiosos muestra la relación (en la que insiste el sujeto) entre lo mortal y lo inmortal.

Desde la antigüedad, los Símbolos han sido funcionales para la comunicación de las diferentes sociedades que han habitado este planeta. Antiguamente los egipcios poseían un gran número de Símbolos, los cuales les representaban en vida y en muerte, ya que esto les aseguraba bienestar en ambas situaciones, viéndose reflejados en sus pirámides, esculturas, en cada representación artística. La vida religiosa y social siempre estaba influenciada por Símbolos representados como jeroglíficos, los cuales cabe mencionar, poseían poderes mágicos que los protegían y ponían en contacto con seres invisibles o realidades desconocidas superiores a ellos.

Por otro lado la Cultura grecolatina de la antigüedad, sus representaciones simbólicas eran particularmente representaciones de los fenómenos de la naturaleza personificados en seres mitológicos, los cuales terminaron por encarnar los valores morales de la sociedad de entonces.

Como vemos, el Símbolo desde sus inicios ha representado lo que el sujeto ha querido que represente, en su mayoría, la manera en como manifestar su sumisión ante un ser o seres supremos a él; o cualquier otro sentimiento con respecto a ellos mismos. Siempre con la cualidad de acercar al sujeto hacia una realidad que puede o no ser desconocida pero creía para él.

El símbolo es la mejor fórmula posible para indicar una realidad relativamente desconocida en sí misma, pero reconocida como presente en virtud de su dinamismo. "La interpretación de la cruz a modo de símbolo del amor divino es semiótica. En efecto, "amor divino" indica la realidad mejor explicada que lo hace la cruz, que mal puede tener otras significaciones. Pero la interpretación de la cruz es simbólica cuando se la ve a manera de expresión de una realidad mística y trascendente, hasta ese momento incomprendida y probablemente incomprensible, que se manifiesta en la forma más significativa mediante la cruz". (Carl G, Jung, 1968)

Muchos Símbolos pueden ser muy comunes entre una y otra religión, de igual manera comunes en toda la sociedad pero todos ellos poseen un valor muy

particular. Menciona Soto-Hay García, Fernando (1995) “Tan tienen valor que no sólo son usados por las religiones que vienen de atrás en la historia, sino que las nuevas expresiones de la relación con Dios las fomentan y las usan ya que en ellos reconocen el valor intrínseco que tienen los signos y de los símbolos”

Los pueblos y/o ciudades de la antigüedad, durante sus enfrentamientos en la guerra y antes de partir a ella, se referían a Dioses específicos, divinidades guerreras que les eran de mucho respeto, ya que estas cuidarían y dirigirían los actos bélicos, lo cual de alguna manera les garantizaba su protección, realizando actos simbólicos como los diversos rituales a los que les dedicaban su tiempo, como lo era la purificación de la tropa y sus armas, realizaban sacrificios, declaraciones y acuerdos (Garland, Yvon 2003).

Dichos Dioses eran simbolizados en estandartes los cuales siempre encabezaban al ejército y las columnas que les precedían.

Antes de sentir el influjo etrusco o griego, la religión romana tenía infinidad de deidades sus símbolos que les representaban era la piedra a *Júpiter*, la lanza a *Marte* o el fuego a *Vesta*. Bajo dominación etrusca la arcaica *Triada* fue sustituida por *Júpiter*, *Juno* y *Minerva*. La religión etrusca también se caracteriza por una precoz asimilación de elementos itálicos y griegos produciéndose una mezcla de dioses latinos, sabinos, griegos... (Garland, Yvon 2003)

Fig 3 : *Júpiter, Juno y Minerva*

Dentro de estas representaciones y creencias, el Símbolo era también representado con los rituales que acostumbraban realizar con la misma finalidad de honrar a sus dioses. Es decir, el ritual también una manera de simbolización religiosa. Hoy día ya no están permitidos los sacrificios de animales en honor a un Dios. Anteriormente la oración y el sacrificio eran los dos principios esenciales de toda ceremonia de culto. “El sacrificio en el ritual doméstico era pacífico, el *pater familias* ofrecía a sus dioses trigo, fruta y vino. En cambio en el culto público eran violentos, animales sacrificados mediante ceremonias rígidamente establecidas que se mantuvieron invariables a lo largo de los siglos”.

Parsons y otros (1968) mencionan que “el manejo de objetos sagrados ayuda a hacer más vívidamente presente a nuestra imaginación el orden sobrenatural y es de presumir que refuerza nuestra creencia en él. Dios y los santos están lejanos, son invisibles y quizás inefables en sí mismos; pero un icono se puede ver y se le pueden encender velas. La forma de un símbolo tiene cierta relación con la forma de la cosa simbolizada”.

Por ejemplo, en la India es venerada desde ya hace muchos años atrás a las vacas; se hace uso de su estiércol para purificar un recinto que ha sido de alguna manera profanado. En México antiguamente, los Aztecas realizaban sacrificios a sus dioses ofreciendo las almas de humanos y animales, con la finalidad de hacer un pago por una deuda, ya que eran considerados los creadores y dadores de vida y sustento así como el orden y equilibrio del cosmos.

En este tipo de rituales el hombre sacrificado era el protagonista, era la Símbolo de amor y agradecimiento a sus dioses, y porque no decirlo al mismo tiempo la manifestación de temor hacia ellos.

Hoy día estas representaciones han cambiado un tanto cuanto, pero no ha desaparecido, la representación simbólica continua, los sacrificios (aunque ya no humanos) se siguen realizando este testimonio de lazo existente entre el sujeto y Dios, sólo dejaría de existir ese lazo que representa algo distinto a la simple

apariencia, el hecho de que se dejara de creer. Sin embargo, cabe considerar lo que Rollo May señala con respecto a los mitos...

Pero cuando los mitos de la Grecia clásica se derrumbaron en los siglos II y III, Lucrecio encontró corazones apesadumbrados en todos los hogares; acosada por incesantes remordimientos, la mente era incapaz de aliviarse y se veía forzada a desahogarse mediante lamentaciones recalcitrantes.

En el siglo xx, nos encontramos en una situación similar; corazones apesadumbrados y lamentaciones. Nuestros mitos ya no cumplen su función de dar sentido a la existencia, los ciudadanos de hoy en día han perdido su rumbo y su propósito en la vida, y la gente no sabe cómo controlar sus desmesurados sentimientos de ansiedad o culpabilidad. Recurren en masa a los psicoterapeutas y a sus sustitutos, o a las drogas y a las sectas, para que les ayuden a mantenerse en pie. De ahí que el psicólogo, Jerome Bruner pueda afirmar: «Pues cuando los mitos predominantes no se ajustan a las diferentes circunstancias del hombre, la frustración se expresa mediante su destrucción y la búsqueda solitaria de la identidad interna.» (Rollo May, “¿Qué es el Mito”)

Sirvan estas ideas para el desarrollo del siguiente apartado que abordará aspectos relacionados con los símbolos religiosos del Mexicano, actualmente.

3.4.- Los Símbolos Religiosos, un acercamiento al Mexicano actual.

Y si las graves dolencias del cuerpo son un obstáculo para la vida feliz ¿cuánto más deben serlo las del ánimo? Llamo enfermedades del ánimo las codicias inmensas y vanas de riquezas, de glorias de dominación y de deleites licenciosos. Añádanse a esto las penas, las molestias, las tristezas que agobian y consumen el ánimo, porque en el hombre no inteligente no hay dolor espiritual que pueda separarse de un dolor del cuerpo presente o futuro. Y no hay ningún necio a quien no persigan estos males. No hay, pues, ninguno que no sea infeliz.
Cicerón

México, un país que cuenta con 54 idiomas, dialectos y lenguas indígenas, sus recursos naturales son extremadamente ricos y variados, un país rodeado de cultura y tradiciones, un país en la que su gente es participe en varias celebraciones que se realizan para festejar, su independencia, sus batallas, sus actividades religiosas. Un país que sin duda, cuenta con un gran número de simbolismos que día a día son representados.

Desde sus ancestros se han mantenido dichos simbolismos; los cuales han sufrido un cambio pero de alguna manera permanecen. Hoy día ya no se realizan sacrificios humanos para sus dioses, pero sí, cada año se coloca una ofrenda a los familiares ya muertos, para alimentar al espíritu de los mismos, ya que se cree cada año regresan beben y comen lo que les gustaba en vida.

Gran variedad de Símbolos, en este caso religiosos son los que se observan en México y se han llevado al mundo de alguna manera; tal es el caso de los “chicanos” que desde 1977 se realizó la Primera Conferencia Nacional Chicana/Latina sobre Migración y Política Pública. La gente se reunió en respuesta al anunciado Plan de Reforma inmigratoria del presidente Jimmy Carter en San Antonio Texas, que los participantes consideraban altamente discriminatorio hacia las personas de origen latino (Rodríguez, 2005)

En dicha conferencia, los chicanos al igual que en otras asambleas o manifestaciones para otra índole, adoptaron un símbolo que les representara, en este caso que los identificara tanto como mexicanos como latinos, Zapata, la imagen de la Virgen de Guadalupe, el calendario Azteca, los frijoles, fueron algunos de los símbolos utilizados, apelando su origen indígena y desdeñan lo relativo al mestizaje. Es de destacar la importancia que tienen estos Símbolos utilizados por los chicanos ya que incluso, son los chicanos quien más los enfatiza con su origen mexicanos que los propios mexicanos.

Lo que nos deja ver la fuerza del lazo que existe entre el Símbolo y el sujeto, no sólo es la mera representación de distinguirse, sino la pertenencia y la unión con

algo que es más fuerte y le sostiene. Los símbolos religiosos menciona Eliade (citado en: Ries Julien, 1989):

Los símbolos religiosos son expresiones de lo sagrado, que no dan un conocimiento racional sino que permiten una percepción directa. El pensamiento simbólico precede al lenguaje. Pertenece a la sustancia de la vida religiosa. << Se está en condiciones de comprender hoy día una cosa que en el siglo XIX ni siquiera podía presentir: que el símbolo, el mito, la imagen pertenecen a la sustancia de la vida espiritual>>

Los Símbolos toman mayor fuerza al ser representados también con otra intención, como en este caso, toman una posición en lo político, como de igual manera Miguel Hidalgo toma como la imagen de la Virgen de Guadalupe como estandarte y representante del inicio de la lucha por la Independencia de México.

Dichos Símbolos no son cambiantes como los signos, un signo, por así llamarlo, son artificiales, pueden cambiar de acuerdo a la Cultura o con el tiempo, en cambio los Símbolos son representaciones que permanecen por mucho tiempo, se considera sólo podría desaparecer un Símbolo sin se le dejara de creer, si ya no poseyera ese valor que lo sostiene, ya que para que se dé un Símbolo es necesario que un número de sujetos los refieran como tal y en el caso del Símbolo Religioso, se le crea. El mismo Soto-Hay García, Fernando (ibid) más adelante comenta:

Muy cercana a la noción de "signo" está la de símbolo, aunque tenemos que cuidar del significado común de esta palabra para no hacer confusiones. Símbolo se puede definir como signo patente de una realidad suprasensible que no sólo la manifiesta sino que la representa: si bien la bandera o el himno son signos que nos dan a conocer una nación, son al mismo tiempo símbolos de ella, y así nos ponemos de pie al paso de una bandera, o al oír tocar un himno nacional. Esto lo hacemos porque ambos son símbolos de una nación. Aquí la realidad suprasensible es la patria representada en y por los símbolos patrios.

Actualmente México es una ciudad donde continúa siendo uno de sus principales atractivos las fiestas religiosas que se llevan a cabo no solo en la capital del país, sino en toda la república. Autoridades de los diferentes estados se encargan de popularizarlos aun más. Pero ese ya es otro tema; más sin embargo, nos permitimos mencionar que así como ya anteriormente se había mencionado, los Símbolos Religiosos de alguna manera han estado presentes en la política del país.

En la descripción de los siguientes casos veremos como el símbolo se hace mito, en una relación tan estrecha que parecen formar parte del mismo proceso. Al respecto del mito, nos dice Rollo May:

Un mito es una forma de dar sentido a un mundo que no lo tiene. Los mitos son patrones narrativos que dan significado a nuestra existencia. Tanto si el sentido de la existencia es sólo aquello a lo que damos vida merced a nuestra propia fortaleza, tal y como mantendría Sartre, como si es un significado que hemos de descubrir, como afirma Kierkegaard, el resultado es el mismo: los mitos son nuestra forma de encontrar este sentido. Son como las vigas de una casa: no se exponen al exterior, son la estructura que aguanta el edificio para que la gente pueda vivir en él.

Hoy por hoy, podemos ver en el Distrito Federal cada día 28 de cada mes a jóvenes llegando de preferencia por metro, microbús que en auto por la gran cantidad de personas que se reúnen con la finalidad de visitar a su Santo San Judas Tadeo, venerarlo, agradecer y pedir interceda ante Dios por su ayuda, ya que es considerado el santo de las causas difíciles y desesperadas.

La Fe en su mayoría de jóvenes, se apodera de las calles de la ciudad, dichos jóvenes van acompañados por representaciones de su santo patrono, ya sea de yeso o madera, algunos otros en estampas, e incluso en sus playeras llevan su imagen, combinada con varios collares que al igual que ellos, su santo también los trae.

Algunos, ofrecen estampas, flores, pequeños rosarios, etc. detalles que les sirven para realizar una cadena en la que cada una de las personas que las reciben se comprometen de manera personal con su santo, con la finalidad de que este les escuche y considere sus sacrificios y ofrecimientos a cambio de su ayuda.

Otra celebración y a diferencia de la Realizada a San Judas Tadeo, con mayor antigüedad, es la que se lleva a cabo cada 12 de diciembre; dicha celebración es en honor a la Virgen de Guadalupe, considerada la santa Patrona de México y muy querida y venerada por muchos en varios países. En México, cada año, “la Villita” es inundada por miles de peregrinos que de diferentes estados de la republica llegan a pie a visitarla, acompañados por niños, jóvenes y adultos que sin importar las inclemencias del clima, los fríos días que se pueden presentar en ese mes, cargan lo necesario para los días que durara su viaje y su estadía en la Villita, y lo más importante para ellos, “la Fe” que es lo que los motiva a salir de sus casas.

Al igual que sucede en las celebraciones de San Judas Tadeo, los feligreses tienen la intención de dar gracias por sus bienes recibidos que consideran es gracias a las peticiones que en su momento expresaron a la Virgen y ésta les ha cumplido.

De acuerdo a tradición, la Virgen de Guadalupe se apareció tres veces a San Juan Diego en el centro del Tepeyac, y es ahí por lo que se le construye su templo, el cual, al igual que las imágenes que acompañan a los feligreses son dignas de respeto. La Fe manifestada en dicho recinto es de gran magnitud que se considera, hasta las personas no creyentes sienten la sensación de un lugar lleno de Fe.

Las celebraciones realizadas cada año en su honor implican la organización de vecinos que decidieron colocar una capilla en su calle, organización de las personas que tienen un negocio en algún mercado, amas de casa que en su hogar organizan algo pequeño. Realización de comida, bailes, adornos, etc. son sólo algunas de las cosas que acompañan esta celebración cada año.

Los cambios que se han presentado en México han llevado a que no sólo sean venerados aquellos santos que han sido aceptados por la Iglesia Católica; Jesús Malverde, persona que en vida se dedicó al vandalismo, hoy día es considerado por narcotraficantes (que es por quien más se da a conocer) o por otros bandidos como su santo y por otro lado, también los pobres le veneran.

La situación que se vive en México en la que la violencia por las carreteras, en diferentes estados de la república y motivo por el cual la situación turística de México se ha visto mermada, es apoyada, por así decirlo por dicho Santo. Narcotraficantes construyen capillas y/o ofrendas en su honor. Cabe señalar que mencionado santo es considerado por personas pobres como su Robin Hood, ya que se menciona en su historia que era el bandido de los pobres, robaba a ricos para dárselo a los pobres.

Ahora bien, es de importancia mencionar que no solo las personas católicas festejan a sus representantes religiosos y a los símbolos que les pertenecen; otras religiones como la Judía, que tiene presencia en México desde hace ya mucho tiempo y la cual, a manera un tanto discreta, celebra a sus símbolos que representan su fe; religión por la que cada día dan gracias a Yahve, reservando el día sábado [Shabat] para adorarlo.

Por otro lado en comunidades de Yucatán, se pide permiso a sus dioses Mayas para poder cosechar, o entrar a los cenotes que se encuentran en diferentes partes del estado, colocando ofrendas.

Muchos Símbolos Religiosos que reflejan prácticas diversas de la Fe actualmente en México son Símbolos que presentan una antigüedad bastante larga, más sin embargo, han permanecido e incrementado su fuerza; pero tal pareciera que sólo para algunas comunidades, ya que la misma sociedad ha ido estigmatizando algunos como delincuentes, “nacos”, personas que no tienen nada que hacer, etc. por ejemplo es la situación que hoy día viven los denominados “chacas” los cuales son jóvenes que por la manera de vestir, de expresarse, etc. así se les ha llamado.

Los Símbolos permanecen, pero la cantidad de personas identificadas con estos ha ido disminuyendo en algunos y tomado mayor fuerza en otros.

México es sin duda un país rodeado de religiones, costumbres y tradiciones y los cambios que presenta afectan económica, política, culturalmente, etc., de un modo significativo, pero no así en sus símbolos; símbolos que vendría bien mencionar no sólo son religiosos; por ejemplo, una máscara de algún luchador, el Ángel de la independencia lugar que se ha prestado para celebrar los triunfos obtenidos por los jugadores de futbol, lugar para manifestar ideas e inconformidades al gobierno, o sólo para dar a conocer aspectos diversos a la comunidad. Estos Símbolos, que han estado y seguirán estando presentes en México, que lo representan y le pertenecen, y difícilmente desaparecerán.

Quede pues constancia, a través de lo desarrollado en este escrito, del modo en que se articulan las diversas formas de expresión simbólica, de la Fe y la Religiosidad, como testimonio de la dinámica Cultural en nuestro país.

CAPÍTULO 4

4. Investigación

4.1- Conclusiones

El ser humano es complejo en la expresión de los variados aspectos relacionados con su forma de ser, en este sentido ha merecido por muchos años ser acreedor de constantes estudios, no solo Fisiológicos, sino también Psíquicos, Sociales, Antropológicos, Filosóficos, Sociológicos, Neurológicos, etc., estudios que son de vital importancia para comprender su desarrollo, adaptación, interacción y supervivencia.

En estos procesos ha recurrido, por necesidad ontológica, a la interpretación, explicación y resolución de diversas y múltiples dudas. Es un ser que, por naturaleza social, se involucra y relaciona de cierto modo con las cosas y personas que le rodean, de tal manera que constantemente genera un conjunto de vínculos que lo unen con los demás.

Dentro de estos vínculos generados por el sujeto como resultado de la interacción social, existe uno en especial que suponemos complicado explicar, debido a que es un vínculo subjetivo, un vínculo que se ve reflejado mediante las creencias del sujeto, vínculo que no es necesario ver para querer pertenecer y agradar, basta con las experiencias que le son transmitidas, sin importar que muchas de ellas sean transmitidas por un libro, o de persona a persona, sin mostrar prueba o evidencia alguna que permita demostrar la existencia de algo.

En este sentido, se recurre a los mecanismos y efectos de la Fe, con los mensajes Simbólicos y Construcciones Imaginarias que le son transmitidos al sujeto acerca de algo que no está en la materialidad de la experiencia, asimilable a través de los

órganos de los sentidos, sino ubicado en la subjetividad, definido tan sólo por la credibilidad que se deposita.

La presente investigación arroja información que permite ver al lector la importancia y significancia con la que cuenta la Fe Religiosa frente al sujeto, y la fuerza con la que se sostiene e influye en la conducta del mismo y en la propia sociedad. Todo esto, gracias al Lenguaje tan amplio y complejo que posee el ser humano, que lo lleva a significar desde muy temprana edad y que hoy día pese a sus transformaciones que ha tenido, llámeseles por los nuevos avances tecnológicos en la comunicación, por las diferentes culturas, estilos de vida, estatus sociales, etc.

La Fe Religiosa ha permanecido y fortalecido en una u otra comunidad religiosa, ya que ha sido merecedora de Fe, porque ya nuestros antepasados creyeron en ellas; y siendo transmitida desde la antigüedad han dejado pruebas de su creencia en ellas y una satisfacción espiritual, por lo que es prohibido cuestionarlas anteriormente y hoy día.

El ser humano persigue propósitos presentes, que le aporten una tranquilidad, hoy por hoy, mencionábamos, vemos en México personas encaminadas a cumplir con fervor una religiosidad, un ritual que ha podido adoptar a la realidad que le rodea, y que se esfuerza porque esta influya no sólo a esta realidad que se menciona, sino también para lograr el principal objetivo, pertenecer y “agradar” a ese gran Otro mediante dicho ritual, y así, sentir su “amor” de alguna manera sin importar que sea susceptible a caer en un error.

La Fe Religiosa se encuentra en todo el mundo y no se considera cambie dicha situación, sino por el contrario, con la información recopilada vemos que ésto se fortalece. Cada vez más personas se unen alguna congregación religiosa encargada de generar una manifestación simbólica, imaginaria, subjetiva, que refleje dicha fuerza, la cual es expresada en la devoción con la que participan sus feligreses; y principalmente se considera no desaparecerá por ser parte

fundamental de la construcción Psíquica del sujeto y por ende, de su comportamiento.

Vemos que la Fe Religiosa, pese a que es transmitida de sujeto a sujeto, se construye y transforma de manera individual, pero se socializa a través del Lenguaje y Símbolos que son colectivos y muy amplios.

Los Símbolos que representan el objeto de su Fe, y que principalmente le significan como ser creyente, de igual manera son fortalecidos; es decir, el hombre moderno no está libre de ninguna manera de poseer creencias y hacerse pertenecer a estas, puesto que nos han sido heredadas desde nuestros antepasados y las hemos asumido como propias; y más aun (regresando un poco) por ser un elemento que se vive de manera social.

Difícilmente nos enfrentamos alguna situación que nos coloque en un peligro y no invocar a un gran Otro que brinde protección y tranquilidad, ya sea de manera inconsciente o siendo totalmente conscientes de ello.

Tras analizar al sujeto y su interacción con la Fe Religiosa, podemos concluir que la representación Simbólica de dicha Fe y el Lenguaje con que es transmitida al sujeto, son de importancia en el desarrollo, crecimiento e incluso la manera de enfrentar el sujeto a su mundo circundante, pese a que sea una Fe Religiosa ciega, donde, el sólo hecho de creer es lo que importa y guía al hombre.

Esta creencia en ese Gran Otro del que tanto hablamos, lleva al hombre a comprometerse de manera tal, que es ferviente su fe aún sin ser palpable, sin importar que el conocimiento que tiene de ese Otro solo le ha sido “relatado”. Sin embargo, es un arma que si bien de momento promueve ó lleva al sujeto a un desarrollo, puede de igual manera llevarlo a la obstaculización del mismo, por enajenación hacia ese Otro y olvidarse de sí mismo.

¿Pero que cambia de este relato a otro? Vemos a lo largo de la investigación, que la Fe Religiosa para el sujeto aun siendo transmitida de primera cuenta sólo por las personas que le rodean, logra tener una gran influencia en él, y busca saber

más y al mismo tiempo irse apropiando de ella, como lo han hecho sus antepasados y verla de igual manera; es decir, como una verdad absoluta.

Esta verdad, pasa a poseer un gran papel dentro de la psique del sujeto; se mantiene en él por el resto de su vida, aún sin ser necesariamente una Fe Religiosa, como se menciona en la investigación; puede ser Fe Filosófica, Fe en la Ciencia, Fe en la Santería, Fe en el Amor, Fe en lo que para el sujeto le resulte creíble, certero y principalmente que cubra sus necesidades, preguntas y temores.

Uno de los ejes de análisis del presente escrito, era el analizar la Fe Religiosa en el sujeto, y como tal vemos que el sujeto requiere de la Fe para resolver y enfrentar sus problemas, esperando dar respuesta a preguntas que le son complejas sobre la vida, la naturaleza de los fenómenos que experimenta y acerca de sí mismo.

Así pues, en la construcción simbólica y en el profesar ritualista de la Fe Religiosa llega a no importar, en la experiencia del sujeto, que por una parte o para algunas cosas se rompa con respuestas que para la razón o la ciencia, en el encuadre occidental, estén fuera de sí; sin embargo, el hombre se apropia de ellas y se deja poseer, depositando su Fe al llevarlas a cabo.

Al mismo tiempo, la Fe permite al sujeto dentro de su psique, cumplir su deseo de sentir pertenecerse a sí mismo y pertenecer a un grupo, compartiendo así no sólo una nacionalidad, sino también un Lenguaje particular, que lo identifica con su creencia, es decir, con sus símbolos, que le son manifestados dentro de su Fe Religiosa.

En esta dinámica de interacción entre el sujeto y la Fe que profesa, el Lenguaje, más allá de ser un sistema complejo de comunicación, se convierte en el vehículo que permite acceder a la asignación de significados “complejos”, que le permiten al sujeto, como entidad significativa, el punto de contacto para la construcción Simbólica con su Fe Religiosa, de un modo más intenso, extenso, profundo y

trascendente, tanto en el orden de la razón vía la credibilidad, como en el grado de confianza depositada, por la ilusión y la esperanza.

Así mismo, vemos que el sujeto, de no tener alguna Fe, se ve y siente solo, por lo que de manera inconsciente, busca siempre estar en contacto con su Gran Otro.

Rara vez encontramos a un sujeto que diga, o se diga a sí mismo, no poseer ninguna Fe hacia algo que represente esa necesidad de creer "por encima de lo inmediato", algo que supere la materialidad ordinaria en que se dan las cosas del mundo; de alguna u otra manera trata de dar respuesta a sus interrogantes y se sostiene de ello, pero al final de todo posee una creencia, que le mueve, y que por más que se piense es lo más certero para creer, o es una verdad absoluta, vemos que es necesario dejar de creer y poseer ese conocimiento para afirmar lo que se dice y deje de ser una simple creencia.

Para obtener esta información, por muy sencilla que parezca, se realizó la presente investigación y vemos, con lo que aquí se menciona; como el conjunto de la psique del sujeto expresa una manera individual de ser, en la que se necesita, en la interacción sociocultural, de un intercambio de significantes, se necesita de otro que le transmita su Fe Religiosa, encaminada hacia ese Gran Otro.

Es decir, se pretende dar cuenta, de que no es tanto el estudio de la Fe Religiosa en sus "diferentes representaciones", sino, la representación que tienen estas en el sujeto y su comportamiento de este en sociedad y de manera individual, ya sea ansiedad, frustración, bienestar, etc.

Ante esto, concluimos, que la Fe Religiosa es un fenómeno que difícilmente desaparecerá del sujeto en cualquier parte del planeta. La Fe Religiosa, y la sola palabra "Fe" se mantendrán y continuarán siendo motivos de estudio. Y en México, por ejemplo, con la gran cantidad de religiones que se profesan, aun más.

Ahora bien, por otro lado, al ver la importancia de la Fe Religiosa en México y por la riqueza del Lenguaje, nos da paso para ver que tal Fe Religiosa no se queda

sólo con el Lenguaje y el sentimiento que genera esta creencia, sino que también brinda una manera, aun más significativa (desde nuestro punto de vista) del contenido de sus Símbolos y sus representaciones, que le dan aun más peso a su Fe.

Dichos Símbolos, presentes en toda Fe Religiosa, implican un ritual al ser considerados sagrados, lo que nos permite ver otro lado del comportamiento humano, encaminado hacia su fe.

La Fe, sus Símbolos y la Psique del sujeto van muy de la mano, y no se encuentra razón alguna por la cual tuvieran que separarse, sólo la Psique del sujeto sobreviviría sin las otras dos, pero de manera muy escueta, ya que la Fe le brinda lo que necesita el sujeto: “bienestar”, “tranquilidad” y entrega; más sin embargo, la Fe necesita del sujeto y de algo más que la sostenga, algo como son los Símbolos, y viceversa, estos Símbolos necesitan a su vez de la Fe; ya que ambos se necesitan proporción semejante, con la finalidad de resultar ser creíbles para el sujeto que significa su influencia y poder.

Sea como sea, vemos que la Fe Religiosa, sea para dar respuestas a las que el ser humano no encuentra explicación alguna a preguntas, sea para dar un orden moral en la sociedad, o simplemente para cubrir un miedo, o la necesidad de protección espiritual, se ve reflejado en su conducta, tiene un papel especial en la psique del hombre.

Se considera, la vida siempre ha sido la misma, siempre ha estado llena de Fe, de creencias, de supersticiones, de conocimientos científicos, el hombre es el que con el tiempo ha ido modificando algunas ideas, las refuerza o las desaparece, pero la Fe continúa y no se piensa desaparezca de la existencia del hombre.

Anexo 1: Las cinco religiones más importantes del mundo

El Judaísmo: Surge como religión en el siglo VI a.C.

Sentido. Llevar una vida tolerante con los demás. Estar agradecidos siempre de Dios. Estar siempre sumisos a Dios, el agradecimiento se puede mostrar a través de sacrificios. Seguir las leyes que Yahvé le dio a Moisés en el Monte Sinaí, son los Diez Mandamientos. Que a los 13 años, un niño judío ya debe cumplir, ya que es un judío total.

Identidad. Es una de las religiones más antiguas, y lleva consigo parte de la historia antigua. Esta religión fue el punto base para que otras religiones tomaran información, doctrinas y fiestas. El judaísmo tiene origen propio, ya que el cristianismo y los musulmanes tienen partes y lapsos de los judíos (patriarcas). En conclusión el judaísmo tiene una identidad propia, aunque no sea muy diferente a otras religiones.

Lo Sagrado. Es lo establecido en la Torá, AT de la Biblia Cristiana. Son los Diez Mandamientos los que indican como vivir en paz con Yahvé. Aparte tiene una serie de reglas de la tradición oral de cosas que no deben hacer, lo que se considera sagrado. La lectura de las Escrituras es un rito muy importante y sagrado en la sinagoga.

Lo Profano. No seguir las leyes de Moisés, para ellos una grave falta ante la comunidad y ante Yahvé. Hay una serie de reglas generales como no comer cerdo, alabar a otro dios, no estar circuncidado, en general es no seguir la Torá.

Verdades en forma de mito. Dios creó todo lo que hay en el universo incluyendo la Tierra y todos sus habitantes (animales, plantas y humanos). Dios escogió a Israel para ser su pueblo, también les dio la tierra prometida y lo selló con su alianza.

Rito. Tienen una amplia gama de celebraciones. La mayoría de estas en otoño. La principal de todas es La Pascua. Además la circuncisión que establece un contacto con Yahvé. Los judíos se la pasan en fiestas, tales como: la Pureza Familiar, recuerdan las fechas pasadas y el día de descanso.

Celebraciones importantes. 1) La Pascua; Celebran el éxodo judío de Egipto. Pasan el Mar Rojo y se establecen en la Tierra Prometida. 2) El Shabat; El día de descanso, no trabajan.

El Dios. Son monoteístas, un solo dios. Se llama Yahvé o Dios. Él es el más fuerte, siempre los salva. Creó todo lo existente en el universo. Es amable y justo.

Patriarcas. Moisés, Jacob y Abraham

Situación Actual. En el siglo XXI, su situación ha empeorado. Se está librando una lucha entre los judíos y los musulmanes en Palestina e Israel.

Países: En todo el mundo.

Principales creencias del judaísmo:

El Señor (Dios Creador) se ha revelado a su pueblo como Ser soberano y perfecto.	El Señor se revela a través de eventos históricos y por vehículos humanos que interpretan su voluntad y propósito en la historia.	El Señor escoge y forma a un pueblo en particular (Israel) con el cual pacta y se relaciona.	El propósito histórico del Señor es llevar a cabo su cumplimiento final, enviar al Mesías, (el Ungido).
--	---	--	---

El Islamismo. Islam es una palabra árabe que significa *obediencia a Alá* (Dios), esta religión fue fundada por el profeta *Mahoma* en el año 622 d.C. En la ciudad de medina en Arabia.

Sentido. Paz, igualdad, tolerancia y comprensión entre los seguidores del Islam. Llevar la vida como lo dice El Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Llevan una vida de sumisión ante Alá. Estar en paz con otras religiones. Tienen una gran herencia judía. Mahoma tomó varios aspectos del judaísmo para los musulmanes.

Identidad. No tiene mucha identidad propia, agarró mucho del judaísmo. Por otro lado no hacen iconos de Alá o de Mahoma, no tienen santos ni nada por el estilo.

Lo Sagrado. Es seguir el Corán. Las enseñanzas de Mahoma. Los Cinco Pilares: El Credo, un solo Dios; las cinco oraciones diarias; limosna, sostener a los ancianos en la comunidad; el ayuno y peregrinar a La Meca y no tener santos ni nada por el estilo.

Lo Profano. No seguir el Corán, desobedecer las leyes de Mahoma. No adorar santos u otros seres que no sean Alá.

Verdades en forma de Mito. Creer que Mahoma fue llamado por Alá para transmitir su mensaje por él.

Ritos. Orar 5 veces al día, en dirección a la Meca. El ayuno en el mes de Ramadan. Darle 9 vueltas a La Kaaba en la Meca. Al igual que los judíos los ritos son para conmemorar hechos importantes.

Patriarcas. Reconocen gran parte de los profetas judíos del AT. Pero el más importante es Mahoma.

<p>Celebraciones importantes. Ir a la Meca una vez en la vida. El ayuno en el mes de Ramadan.</p>	<p>El Dios. Un solo dios, Alá. Los musulmanes son monoteístas, no creen en santos ni en Mahoma. Ellos creen que Mahoma solo fue un enviado. Alá es misericordioso y justo.</p>
<p>Situación actual. Los países árabes no gozan de una buena economía, ya que están ubicados sobre los desiertos. Además libran una lucha contra los judíos.</p>	<p>Países. Medio Oriente, Turquía, Noráfrica, Filipinas y algunos grupos en los EU.</p>

Principales postulados:

<p>Alá es eterno, omnipotente y Supremo.</p>	<p>No existe una distinción entre la esfera espiritual, material ni temporal.</p>	<p>Todo lo que el ser humano experimenta es causado por Alá.</p>
<p>El ser humano tiene la capacidad de escoger entre el bien y el mal.</p>	<p>Alá ha escogido profetas para hablar en su nombre: Abraham, Moisés, Jesús y su máximo profeta Mahoma.</p>	<p>Existen seres espirituales, conocidos como ángeles y demonios, creados por Alá.</p>
<p>Existen lugares ultramundanos como el paraíso y el infierno.</p>	<p>Creer en la resurrección de quienes han muerto.</p>	<p>Alá perdona todo pecado, menos el abandono de la fe islámica.</p>

Cinco principios básicos:

1- Profesar la fe en Alá: "no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta.	2- Decir la plegaria (Salat) cinco veces.	3- Ofrecer limosna a los pobres y desamparados.	4- Abstenerse de alimentos, ayunar en el mes del Ramadán.	5- Peregrinar por lo menos una vez en la vida a la ciudad de la Meca. Sunnitas y los Shiitas.
--	---	---	---	---

El Cristianismo

Sentido. Seguir las enseñanzas de Dios y los Diez Mandamientos del AT. Amar al prójimo y a Dios. Seguir las enseñanzas de Jesucristo. Vivir en paz con todos y llevar el mensaje de Dios a todos los lados del mundo.

Identidad. Tiene pocas cosas propias. Utiliza mucho del judaísmo. Las enseñanzas que impartieron Jesucristo y sus discípulos, que son importantes, definen en si el cristianismo.

Lo Sagrado. Las escrituras y lo que dijo Jesucristo. Hay reglas, y los iconos son adorados. También hay personas más importantes a los demás, como los sacerdotes o los Papas.

Lo Profano. Lo es falta de espiritualidad, lo material. Desobedecer las Escrituras y cuando lo que dijo Jesús es desobedecido, no es enseñado o mal utilizado.

Verdades en forma de Mito. Dios creó todo lo que está en el universo. Les dio vida a los humanos. Jesús es el hijo de Dios, lo envió a la tierra para que la gente se arrepintiera de sus faltas contra él. Dios escogió a Israel como su pueblo.

Celebraciones importantes. Semana Santa, Domingo de Ramos, Pascua y Navidad.

Patriarcas. Los del judaísmo e islamismo. Pero a estos se le agrega el más importante; Jesús. Este vino al mundo de una madre virgen y fue humilde. Enseñó la palabra de Dios en todo el mundo, para designo a sus discípulos que mas tarde seguirían su misión. Vino para salvar al mundo pero lo asesinaron, luego resucitó y fue al cielo a la derecha del Padre. Sus actos están narrados en los evangelios.

Ritos. El cristianismo tiene pocos ritos. Algunos de ellos son: **1)** Eucaristía; El pan y el vino pasan de lo profano a lo sagrado y se vuelven el cuerpo y la sangre de Cristo. **2)** Oración; es el momento cuando el cristiano se conecta con Dios y pide

perdón por los pecados cometidos. **3) Bautizo;** es el primer paso para ser cristiano, es la primera conexión con Dios. **4) Primera comunión;** es la participación de la eucaristía por primera vez.

<p><u>Dios.</u> Son monoteístas. Es el mismo dios de los judíos pero ellos no aceptan a Jesús ni al NT. Es misericordioso y perdona a aquel que este arrepentido de sus pecados. Mandó a Jesús a salvar a su gente, pero estos lo mataron.</p>	<p><u>Situación actual.</u> El cristianismo se encuentra muy fuerte al día de hoy. Es la religión más poderosa a nivel mundial, se encuentra en todos los rincones del mundo, muchos países la tienen como su religión oficial. No tiene problemas económicos y el representante de Dios en la tierra actualmente es el Papa Benedicto XVI.</p>	<p><u>Países.</u> En todo el mundo, excluyendo la zona Indo-Israelí, algunas islas de Asia Meridional (Filipinas) y el norte de África.</p>
---	--	--

El Hinduismo

Sentido. Es más una forma de vida, busca que la gente ponga atención a la riqueza espiritual y no a la material. Deben estar en paz y salvo para entrar correctamente a los lugares santos como el Nirvana. Puesto que todos debemos vivir una y otra vez. Busca que se proteja la vida animal, ya que aseguran que todas las vidas son sagradas.

Identidad. Esta al lado del judaísmo como una de las más propias. Es la más antigua religión del mundo, que ejercitan algunas tribus nómadas del valle del Ganges, su río sagrado. Buscan estar en paz con sus millones de dioses.

Lo sagrado. Toda vida es sagrada, los animales y los humanos. Llevar una vida espiritual en equilibrio entre lo bueno y lo malo. Dejar los Karmas del pasado.

Lo profano. No respetar las vidas.

La verdades en forma de Mito. Todo lo que está en el universo tiene un dios que lo creó, lo cuida y espera que lo adoren. La reencarnación es una creencia fundamental, todo tiene un ciclo de vidas y reencarna varias veces para encontrar la paz absoluta.

Patriarcas. No hay un fundador en específico.

Ritos. Muerte; cremar al muerto y esparcir sus cenizas en el Ganges. Oración; es más fuerte cuando se realiza en un templo. De nacimiento; dar de comer al bebé arroz como su primera comida sólida.

Celebraciones importantes. Visitar los templos.	Situación Actual. 700 millones de seguidores.	El Dios. Son politeístas.	Países. India, sectas en E.U. y Europa.
--	--	----------------------------------	--

El Budismo

Sentido. Es pasar por El Camino de las Ocho Etapas, cuando el ser finalmente madura y se convierte en alguien que comprende todo muy bien sin la necesidad de las cosas materiales. El budista busca que la gente tenga moral, sabiduría y comprensión. Es una forma de vida.

Identidad. Es una mezcla de las ideas de Siddhartha Gautama o Buda, el iluminado y la religión hinduista.

Lo sagrado. Las enseñanzas de Buda, Las Cuatro Verdades Excelentes.

Lo profano. Dejarse llevar por las tentaciones del mundo normal y descuidar la parte espiritual, y dedicarse a una rutina y pasar por la vida normal sin cosas importantes y extraordinarias.

Las verdades en forma de Mito. Que Buda es el iluminado, él es la fuente del saber. Lograr un ambiente perfecto, hacer las cosas bien y ser sabio.

Patriarcas. El principal es Buda.

Ritos. Girar unos rollos con oraciones. Dar de comer a los monjes. Comer solo por la mañana y al mediodía. Recitar oraciones sagradas.

<u>Celebraciones.</u> Retiros espirituales. Con monjes y Lamas para empezar el camino espiritual.	<u>El Dios.</u> No hay un dios definido, solo adoran a Buda por su gran inteligencia y por sus enseñanzas.
<u>Situación actual.</u> El Budismo se ha mantenido a lo largo de su historia sin problemas o contra tiempos mayores. Se encuentra en la península Malaca, debajo de China.	<u>Países.</u> Tailandia; Vietnam; Birmania; Camboya; Sri Lanka; Laos

Santería afrocaribeña:

Esta religión se originó en la cultura Yoruba, de África Occidental. Se conoce hoy día como Nigeria y Benin. En los siglos XVI al XIX miles de esclavos fueron traídos al Caribe como esclavos. Con ellos trajeron sus costumbres, culturas, ritos y prácticas religiosas. Ya en tierras caribeñas se llevó a cabo un proceso de adaptación y mezcla de esos ritos y prácticas. Esa adaptación y mezcla se manifestó el proceso de esconder y camuflajear a las divinidades detrás de los santos del catolicismo español. Los esclavos querían conservar sus prácticas sin que los amos esclavistas y las autoridades religiosas eclesiales los castigaran.

Veamos los principales postulados teológicos y prácticos de este sistema religioso:

Quienes practican la santería preservan la tradición a través del conocimiento de los ritos, plegarias, cantos y leguajes sagrados.	Los iniciados en la santería deben seguir un estricto régimen de observancias rituales (reglas dietéticas, sexuales y de vestimenta entre otras).
Cada iniciado es devoto a los <i>orichas</i> , en particular a su ángel tutelar (conocido como ángel de la guarda).	Cada <i>oricha</i> posee características particulares, entre las que se encuentran colores y alimentos preferidos, temperamentos e historias o <i>patakies</i> que los describen y definen.

- ❖ En la santería no existe una visión binaria de las fuerzas que rigen el mundo. Esto es, no hay una clara delimitación entre lo que la cultura y religiones occidentales entienden por el bien y el mal.
- ❖ En este sistema religioso los *orichas*, y las entidades materiales y espirituales, al igual que los seres humanos, han participado de una mezcla de sentimientos, emociones y pasiones que no siempre pueden ser definidos como buenos y malos.
- ❖ Lo que si encontramos es un fuerte sentido de lo que en occidente se conoce como retribución y justicia.

La santería enfatiza la necesidad de una continua comunicación con Dios (Olodumare), los *orichas*, los ancestros-antepasados ya muertos- y las entidades materiales y espirituales que conforman la Tierra y el Cosmos.

El propósito de esa comunicación que se hace a través de procesos de adivinación, llevados a cabo por los babalawos (sacerdotes), lyalochas (madres de santo), y babalochas (padres de santos), implica el sacrificio de animales y ofrendas a los *orichas* con la intención de hallar consejo, ayuda y guía, para una buena vida en el presente y el futuro.

En la santería de origen afrocubano el proceso de sincretización desembocó en el amalgamamiento de los más conocidos *orichas* con algunos de los santos católicos romanos:

<i>Shangó</i> : se sincretizó con Santa Bárbara.	<i>Babalú-Ayé</i> : con San Lázaro.	Obatalá: Virgen de las Mercedes.	Elegua: Santo Niño Jesús de Atocha.
Ogún: San Pedro.	Yemayá: Virgen de Regla.	Ochún: Virgen de la Caridad del Cobre.	Oyá: Santa Teresa.

Anexo 2: Imágenes de símbolos y rituales en el México actual

Imagen 1: Dentro de la Fe Religiosa judía al concluir una boda, el novio rompe con su pie un vaso o copa enredados en una tela, con la finalidad de simbolizar y recordar la destrucción del Templo de Jerusalén devastado por los romanos por segunda vez en el año 70.

Imagen 2: Candelabro de siete brazos, conocido como el Menorah, es uno de los Símbolos más antiguos del judaísmo, y es un emblema oficial del estado moderno de Israel. Sus siete candelabros y tres juntas centrales representan en conjunto los diez sefirot (Según la Cábala, las Sefirot ('senderos' en idioma hebreo, plural de sefirá) son las diez emanaciones de Dios a través de las cuales se creó el mundo. De acuerdo a la tradición cabalística Yahveh contrajo su luz infinita en lo que se llama en hebreo tsimtsum y creó cada una de estas sefirá.)del árbol de la vida.

El Menorah representa: 1) El Espíritu de Yahvé (el brazo que se encuentra en el centro), 2 y 3) Espíritu de Sabiduría y de Inteligencia (los brazos que se encuentra a cada lado del que está en el centro repectivamnete) y 4 y 5) Espíritu de Consejo y Poder (los que se ubican en el centro de cada lado respectivamente) y 6 y 7) Espíritu de Conocimiento y de Temor a Yahvé (los que se encuentran a cada extremo del candelabro respectivamente). (Isaías 11:2)

Imagen 3: Santo Rosario, utilizado por los católicos, el cual simboliza los misterios de la vida de Jesucristo y María la Virgen.

Imagen 4: Retablo del juicio final, como representación de la lucha entre el bien y el mal, siendo esta misma lucha a la que el sujeto se enfrenta día a día, y es recordada en cada una de las religiones.

Imagen 5: En todas las religiones es edificada un edificio con la finalidad de ser el lugar de encuentro para profesar su fe, por lo que se vuelve dicha edificación, en algo sagrado para los feligreses.

Imagen 6: Feligreses dentro de la fe Católica, se reúnen y caminan kilómetros con la finalidad de venerar a su santo, en cumplimiento de alguna manda, por tradición, pero principalmente, por su fe hacia dicho santo.

Imagen 7: San Antonio de Padua, considerado el santo de los enamorados, ya que los milagros que le son atribuidos son en relación al amor, sin embargo, se considera sus milagros han sido variados.

Imagen 8: San Antonio de Padua venerado por sus seguidores. Dentro de los rituales realizados en su honor, o para realizar una petición, se encuentra el hecho de realizar un altar con mantel blanco, flores blancas (las cuales simbolizan su pureza) y colocar su imagen. Escribiendo en una cartulina recortada a modo de simular una sandalia se escriben las peticiones, colocándola posteriormente, debajo de la imagen de San Antonio. La creencia popular dice que si ha pasado un tiempo prudencial sin obtener resultados se debe poner al santo al revés, "cabeza abajo", hasta que cumpla el deseo.

Por otro lado, de igual manera, para obtener un favor del santo, personas en busca de una pareja sentimental, quitan de los brazos del santo al niño Jesús y lo envuelven en un trapo blanco atándolo con un listón rojo, posteriormente lo amarran a la pata de su cama y le rezan durante 9 días el rosario. Una vez hecho el milagro, regresan al niño a sus brazos, pero la persona tiene que conservar el trapo y listón que utilizó para enredar al niño.

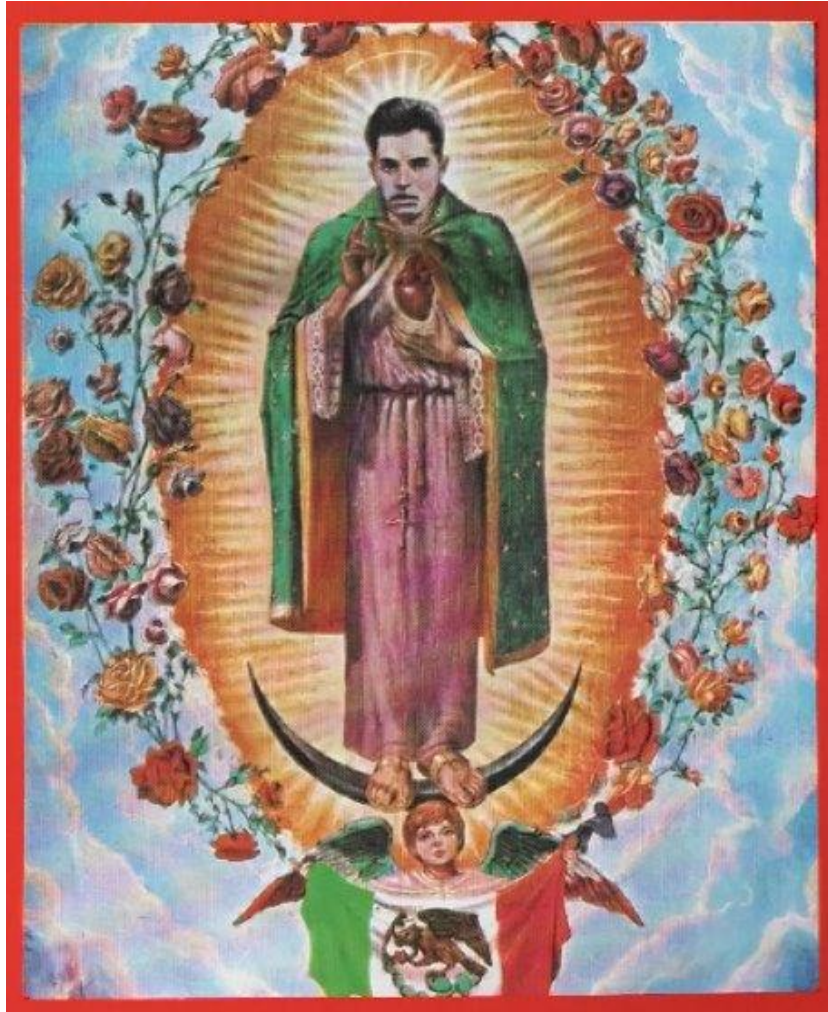

Imagen 9: El niño Fidencio; llamado el así ya que, aunque creció su estatura, voz y personalidad era como las de un niño con cambios repentinos de humor. Curandero al que se le atribuyen diferentes milagros, como el sanar a las personas sin ningún tipo de anestesia u operación, solo con huevos, cubetazos de agua, vidrios, etc. Frente a su casa había un charco de lodo donde hacía bañar a los enfermos, ya que dicho lodo era considerado medicinal.

Actualmente se dice que el niño Fidencio aun hace curaciones por medio de “cajitas” (personas encargadas de transmitir las historias de los milagros del niño Fidencio).

Cabe señalar que por muchos católicos no es considerado un santo por su inclinación a identificarse con Jesucristo, su estilo de vida y por considerar que la manera de curar no era una cosa o manera de curar de Dios.

Imagen 10: Santo niño de Atocha. Pese a que su historia de devoción y presencia de milagros inicio en España, hoy día en México, peregrinos viajan hasta uno de sus templos más conocido en la república, en Zacatecas.

Dentro de los rituales realizados al niño, se dice que antes de hacerle cualquier petición, el creyente debe pedir permiso a su madre del niño, es decir a la Virgen María.

Imagen 11: Santo Niño de las Suertes. Aunque causa impresión el verlo recostado sobre un cráneo, se dice, es así porque representa el vencimiento de Jesucristo a la muerte. El niño cuenta con gran veneración, y sus fieles le agradecen llevando juguetes a su templo en Tlalpan.

Imagen 12: Virgen de Juquila. Con frecuencia es visitada e invocada por sus feligreses para pedir ayuda a cubrir sus necesidades que le son solicitadas. Muchos de sus fieles, al pedirle un favor le prometen cumplir como manda el regresar a verla o ir a visitarla quienes hacen su petición desde su casa.

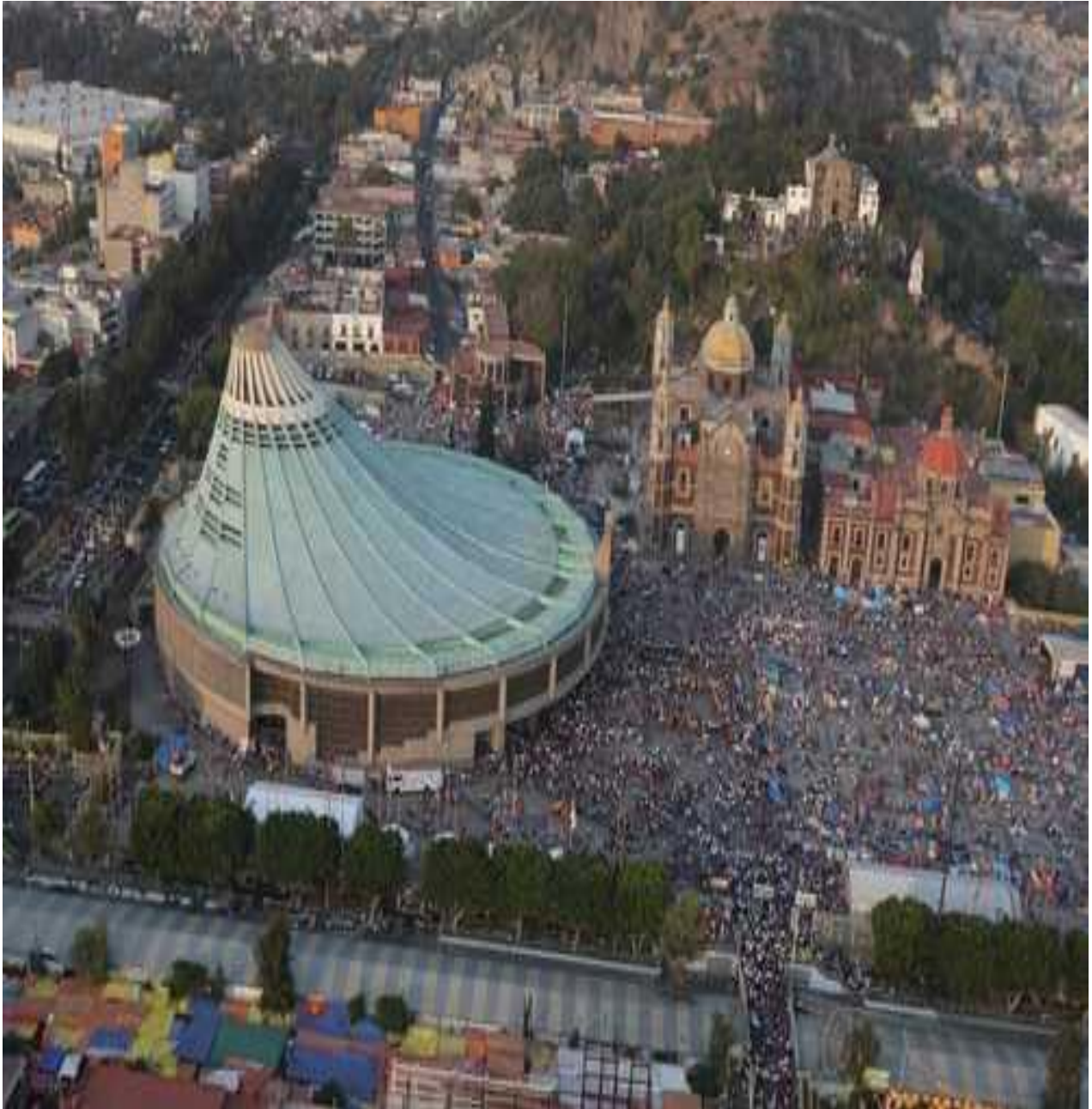

Imagen 13: Basílica de Guadalupe en el Distrito Federal, rodeada de miles de personas que año, con año en 12 de diciembre, viajan desde su estado, a pie, camión o bicicletas para visitar en su día a la Virgen de Guadalupe; muchos en cumplimiento de una manda, tradición del pueblo donde habitan o tradición familiar, pero principalmente por su fe hacia ella.

Imagen 14: Jesús Malverde. A dicho “santo” (lo escribo entre comillas ya que por el vaticano no ha sido reconocido como tal) es considerado hoy día al igual que a la Santa Muerte como los santos de los delincuentes y de personas que están al borde de la muerte. Pese a que no ha sido considerado un santo, cuenta en diferentes estados con capillas que se han edificado en su honor, no sólo en la república mexicana, sino también en el extranjero.

Jesús Malverde, también conocido como “El Bandido Generoso”, “El Ángel de los pobres” y “El Santo de los Pobres”. Creando “narco-corridos” y cantándolos se le hace honor afuera de la capilla que fue erguida en Culiacán. Personas que le creen, al ser cumplida alguna petición llevan hasta su altar ofrendas de agradecimiento. Hoy día existen en diferentes lugares capillas en honor de Malverde, las cuales en su mayoría se comenta son levantadas por narcotraficantes, delincuentes o personas de escasos recursos. Cabe señalar que a Malverde, se le comparó con Robin Hood, ya que al ayudar a delincuentes y/o recibir dinero ayudaba a personas necesitadas.

Imagen 15: San Judas Tadeo. Día con día crece la devoción hacia dicho santo, miles de personas con religiosidad los días 28 de cada mes se dirigen en un acto de fe a la iglesia de San Hipólito ubicada en el Distrito Federal. En su mayoría, las personas que cada mes realizan esta visita a su santo, son chicos y chicas que en grupos se acompañan y acaparan las estaciones del metro, las calles del centro de la ciudad, con un solo objetivo, que pese a las críticas que puedan recibir se esmeran en cumplir, y es el cumplir con su santo agradeciéndole sus intervenciones ante Dios por sus favores cumplidos o bien para realizar alguna petición.

Imagen 16: Santería. Pese a los diversos comentarios negativos que se le refieren a la santería, muchas personas llevan a cabo rituales que les ayudan (en su creencia) a resolver problemas, librarse de enfermedades e incluso vengarse de las personas que consideran les han hecho un mal por envidias o peleas; sin importar que los rituales que se realizan impliquen el sacrificio de animales, beber o untar por su cuerpo la sangre de dichos animales. Se dice, existe la santería mala y la buena, lo que quiere decir que en la santería mala, el santero puede hacer mal a otras personas, mientras que en la santería buena, no.

Quienes practican la santería creen que la vida de cada individuo se encuentra determinada mucho antes de que el mismo nazca el Ileo-Olofi, que representa a la casa de Dios en el cielo; todas aquellas personas que no cumplan con su designo serán castigados por los Orishas (Las santos) y continuar reencarnando hasta que el castigo sea cumplido. Si bien los católicos veneran a los santos entendiendo que los mismos son seres humanos que tuvieron una heroica vida dedicada a su fe y murieron por ella, elevándose a los cielos en donde interceden en cuestiones terrenales debido a su participación en la gloria de Cristo. Por su parte el Santero toma a la figura de los santos más populares dentro del catolicismo pero para él, los mismos no representan a los santos sino que pasan a tomar una jerarquía divina.

Bibliografía

- * Abbagnano. (1982) "Diccionario de Filosofía." Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 2ª edición
- * Academia de Ciencias de la U.R.S.S. Instituto de filosofía.1959. "El papel de las masas populares y el de la Personalidad en la Historia" Editorial Cartago.
- * Adler, Alfred. (1975) "El conocimiento del hombre". ESPASA-CALPE S.A. Colección austral N° 775 Madrid
- * Atlas Universal de Filosofía. Manual didáctico de autores, textos escuelas y conceptos filosóficos. Editorial OCEANO. España.
- * Beucbot, Mauricio. (1992) "Experiencia de Dios y Psicoanálisis" – "Psicoanálisis y experiencia religiosa" 2ª ed. Editorial PROMEXA. México
- * Blancarte Roberto (coordinador) (2010) "Culturas e identidades". 1a. ed. México, D.F. El Colegio de México
- * Cole, Michael y Sheila Cole. (1996), "La cultura y el desarrollo mental en la primera infancia", en *The Development of children*, Mónica Utrilla (trad), Nueva York, Scientific American Books)
- * Cueli, José y Reidl Lucy (1985) "Teorías de la personalidad". Editorial Trillas México
- * Echeverría, R. (2008). Actos de lenguaje. Volumen I: La escucha. México, D.F. J.C. Sáez (Ed.)
- * Echeverría, R. (2010). Ontología del lenguaje. México, D.F. J.C. Sáez (Ed.)
- * Eliade, Mircea. (1985) Lo Sagrado y lo Profano. Alianza Editorial, México
- * Forrester, John. (1989) "El lenguaje y los orígenes del Psicoanálisis". Editorial Fondo de cultura económica. México
- * Fromm Erich, (1980) "Psicoanálisis y religión" Editorial Psique. Buenos Aires.
- * Garland, Yvon (2003) "*La guerra en la antigüedad*". Alderabán Ediciones
- * Gimeno Sacristán, José. (2002) "Educar y Convivir en la Cultura Global". 2a Edición. Editorial Morata Madrid

- * Hernández Víctor. (1992) “Experiencia de Dios y Psicoanálisis” El desarrollo temprano de la mente y la experiencia de Dios. Grupo Épsimo. Edi. Promexa. México)
- * Hume, David. (1984) “Tratado de la naturaleza humana, libro II, de las pasiones”. Ediciones Orbis S.A. Barcelona
- * Jaspers, Karl (1964) “Lo trágico. El lenguaje”. Málaga Ágora. Madrid.
- * Jaspers Karl (1968) “La fe filosófica ante la revelación”. Editorial Greolos, S.A. Madrid
- * Jaspers, Karl (1988) “La filosofía”, Fondo de cultura económica. Breviarios # 77, México, D.F.
- * Jung, Carl. (1968) “Del mito a la religión en la psicología analítica de C.G. Jung” 2º edición Raymond Hostie. Editorial Amorrortu editores. Buenos Aires
- * Jung, Carl. (2002) “El hombre y sus símbolos”. Biblioteca universal Caralt. Barcelona
- * Laplanche, Jean & Pontalis, Jean-Bertrand (1996), “Diccionario de Psicoanálisis”, traducción Fernando Gimeno Cervantes. Página 156. Barcelona. Editorial Paidós.
- * Lev S. Vygotsky (2005) “Pensamiento y lenguaje” Teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas. 5ª edición. Ediciones Quinto Sol. México
- * Marx C. y Enges F. (1957). Obras escogidas. Editorial Cartago, Buenos Aires. Pág. 240
- * Meece, Judith (2000), “Algunos principios básicos del desarrollo lingüístico”. “Perspectivas antológicas sobre el desarrollo del lenguaje”, “Teoría del período crítico en la adquisición del lenguaje” y “Las etapas de la adquisición del lenguaje”, en Desarrollo del niño y del adolescente. Compendio para educadores, México, Mc Graw-Hill/SEP (Biblioteca para la Actualización del Maestro) [Primera Edición en inglés: Child and Adolescent Development for Educators, 1997]
- * Millan- Puelles A. (1984) “Léxico Filosófico” Editorial Rialp, S. A. Madrid.
- *Montaño Berta y otros. (1992) “Experiencia de Dios y psicoanálisis” La experiencia de Dios y la teoría de Erikson. 2ª ed. Editorial PROMEXA. México
- * Nietzsche, Friedrich. (1999) N° 54 “El Anticristo”. Editorial Alianza, Madrid
- * Nietzsche, Friedrich. (2001) “La voluntad de poder”. Editorial EDAF S.A. Madrid

- * Nuttin, Joseph. (1956) "Psicoanálisis y Concepción espiritualista del hombre" Editorial: Biblioteca Nueva Almagro" Madrid.
- * Parsons, Talcott y otros. (1968) "Sociología de la religión y la moral" Editorial Paidós. Buenos Aires.
- * Ries, Julien (1989) "Lo sagrado en la historia de la humanidad". Editores Encuentro, Madrid.
- * Rodríguez, Mariángela. (2005) Tradición, identidad, mito y metáfora. Mexicanos y chicanos en California. Centro de investigaciones y estudios superiores en Antropología social. Editorial Porrúa. México
- * Ruiz, Magalys. (2000) "El enfoque integral del currículum para la formación de profesionales competentes". IPN Dirección de Publicaciones, México, p. 23.
- * Serge, Moscovici. (1981) "Psicología de las minorías activas" Editorial: Ediciones Morata S.A. Madrid
- * Sigmund Freud (1913-1914). Tótem y Tabú, y otras obras. Vol. XIII. Colección, Obras Completas. 2ª ed. Editorial Amorrortu editores.
- * Sigmund Freud (1927-1931). El porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura, y otras obras. Vol. XXI. Colección, Obras Completas. 2ª ed. Editorial Amorrortu editores.
- * Silvestre, Nuria y Ma. Rosa Solé (1993), "La formación de la función semiótica", en Psicología evolutiva. Infancia, preadolescencia, Barcelona, CEAC.
- * Soto-Hay García, Fernando (1995) Signos y Símbolos Sagrados I. Universidad Iberoamericana. Departamento de ciencias religiosas. México. 2ª edición.
- * Uña Juárez, Octavio. (2004) Diccionario de sociología. Editorial ESIC. Madrid
- * Vattimo, Gianni (1986) "Introducción a Heidegger". Editorial Gedisa, Barcelona, España
- * De Villers, P. A. y J. G. de Villers. (1984) "Experiencias cruciales", en Primer lenguaje, 3ª. Ed. Alfredo Guerra (trad.) Madrid, Morata (Psicología. Serie El desarrollo en el niño)

Páginas electrónicas

*El Universal, 2011. “*Disminuye número de Católicos en México*” (jueves 03 de marzo) en red:

<http://www.eluniversal.com.mx/notas/749115.html>. Extraído el 25 de octubre 2011

*Gelabert Ballester Martín 2005, “*Análisis Antropológico del acto de Fe*” documento en pdf:

<http://www.icergua.org/latam/pdf/09-segsem/04-08-td11/doc05.pdf>

* Serge Moscovici. Instituto de Estudios peruanos 2002. “*La representación social: un concepto perdido*”. Serge, Moscovici. En Red:

<http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/tallmosc.pdf>

*<http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/25229> Extraído el 01 de Julio del 2012

*Extraído de: <http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n>

*psicologialamar.wikispaces.com/.../Rollo+May++Libertad+y+Destino+en+Psicoterapia.pdf – Extraído el 16 de mayo 2011

*Rollo May. “¿Qué es el Mito”. En Red: www.internet.com.uy/arteydif/SEM_UNO/PDF/queselmito.pdf - Extraído el 16 de mayo 2012

*Domínguez Catarina (2001) Tesis. Universidad de las Américas Puebla (UDLAP): En red: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/dominguez_g_jl/capitulo1.pdf

* Ascensión Barañano Cid, 2010. "Introducción a la antropología social y cultural. Materiales docentes para su estudio" Departamento de Antropología Social Universidad Complutense de Madrid. En Red:

http://eprints.ucm.es/11353/1/introducci%C3%B3n_a_la_antropolog%C3%ada_soci_al_y_cultural.pdf

*Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI):

<http://www.inegi.org.mx/default.aspx>

*Univisión, 2008. "*Las cinco religiones más importantes del mundo*". En Red: foro.univision.com/.../LAS-CINCO-RELIGIONES-MAS-IMPORTANTE-DEL-MUNDO/.../242192308 – Extraído el 26 de agosto 2012

Referencias de imágenes

*Imagen 1:

http://2.bp.blogspot.com/_qgZA1ny_dAs/StoFklr91VI/AAAAAAAAACu8/0ET6Jf5MIAU/s400/boda+judia.PNG

*Imagen 2:

http://4.bp.blogspot.com/_M9voLjPVC2Y/T949KqBFR8I/AAAAAAAAAFH8/X7ruNMA_nVk/s1600/Menorah.jpg

*Imagen 3:

<http://atiempoyadest tiempo.net/wpcontent/uploads/2012/04/religiosidad.jpg>

*Imagen 4:

http://www.google.com.mx/imgres?num=10&hl=es&sa=X&tbn=isch&tbnid=KYqT9LO1pNmsEM:&imgrefurl=http://www.aularagon.org/files/espa/ON_Line/

*Imagen 5:

<http://www.google.com.mx/imgres?num=10&hl=es&sa=X&tbn=isch&tbnid=b6NJIARa0RF1M:&imgrefurl>

*Imagen 6:

[1_especial_guadalupe_peregrinos_basilica_3](#)

*Imagen 7:

<http://webcatolicodejavier.org/SanAntonioDePadua2.jpg>

*Imagen 8:

<http://www.eltiemblo.es/fiestas/fotos%20fiestas/Fiestas-SanAntonio.jpg>

*Imagen 9:

<http://adameleyendas.files.wordpress.com/2010/10/nino-fidencio-guadalupano.jpg>

*Imagen 10:

<http://www.ninoatocha.com/photos/Nino10.jpg>

*Imagen 11:

http://www.nicholasmonsour.com/storage/santo%20nino%20de%20las%20suertes%201.jpg?_SQUARESPACE_CACHEVERSION=1269703755784

*Imagen 12:

<http://www.tablet.noticiasnet.mx/sites/default/files/fotos/2010/12/09/09110001.jpg>

*Imagen 13:

<http://www.jornada.unam.mx/2009/12/12/fotos/032n2cap-1.jpg>

*Imagen 14:

<http://www.antenasanluis.com/img/image/malverde.jpg>

*Imagen 15:

http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/images/espanol/A13_01_ED_L OSOTROS.jpg

*Imagen 16:

<http://2.bp.blogspot.com/-mAHYYaYLV1Y/TZqNUX2psDI/AAAAAAAAAAo/CCiilE-buA/s1600/SANTERIA.jpg>