

Magias, Hechizos y Cultos Extremos

Ob. Dr. David Muñoz Condell

© 2021. Edición en papel digital.

© 2020. Edición en papel impreso.

Registro de Propiedad Intelectual N° 311.059.

Edición a cargo de Editorial ALBA

Teléfono: 56 - 32 - 2234284.

Av. Colón N° 2231.

Valparaíso. Chile

Cómo citar este libro: Muñoz Condell, David. (2021). Magias, Hechizos y Cultos Extremos. Valparaíso. Editorial Alba.

Portada: Emilio Fuentes Vargas.

Editorial ALBA. Valparaíso. Chile.

CreativeCommons

Usted es libre de: Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato; Adaptar: remezclar, transformar y crear a partir del material. Bajo los siguientes términos: Atribución: Usted debe darle crédito a esta obra de manera adecuada, proporcionando un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios.

No Comercial: Usted no puede hacer uso del material con fines comerciales o de lucro. Compartir Igual: Si usted mezcla, transforma o crea nuevo material a partir de esta obra, usted podrá distribuir su contribución siempre que utilice la misma licencia que la obra original. El licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia.

Índice

Dedicatoria

Proemio

Capítulo I. La experiencia de lo sagrado

- 1.- Proemio
- 2.- Lo sagrado en las teorías sociológicas
- 3.- Lo sagrado en la fenomenología religiosa
- 4.- La aportación de la hermenéutica
- 5.- Lo sagrado en la modalidad secular
- 6.- Lo profano secularista
- 7.- El profano indiferente
- 8.- Los símbolos como expresión de lo sagrado
- 9.- La función de los ritos en los grupos humanos
- 10.- El culto como elemento fundamental de todas las religiones
- 11.- Religión y creencias
- 12.- Sectas o nuevos movimientos religiosos
- 13.- Un acercamiento al fenómeno religioso
- 14.- La religión y su influencia en los modos de vida
- 15.- Max Weber y su visión de lo religioso

Capítulo II.- Rito, ritual y ritualidad

- 1.- Proemio
- 2.- Sincretismo
- 3.- Religión popular v/s sincretismo cultural
- 4.- Religión popular como objeto de estudio
- 5.- La religiosidad popular

Capítulo III. Prácticas culturales de purificación por el agua

1. Dimensión antropológica de los rituales de purificación
2. Dimensión bíblica de los rituales de purificación
3. Dimensión cristiana de los rituales de purificación
- 4.- Las aguas y el simbolismo acuático
- 5.- El poder evocador del agua
- 6.- La tipología del agua en la Biblia
- 6.- El agua en la liturgia bautismal
- 7.- El bautismo protestante
- 8.- Conclusión

Capítulo IV. Casos de cultos y creencias extremas

- 1.- El caso del homicidio de Martín en prácticas culturales de vudú
- 2.- El caso del homicidio del P. Faustino Gazziero
- 3.- El caso de la Secta “Antares de la Luz”
- 4.- El caso del parricidio en Machalí en “ritual religioso”
- 5.- El caso del “zorro salvaje” de Licanten.

Conclusiones

Bibliografía

Glosario

Web grafía

Dedicatoria:
A Alexander Tupper Manen,
incansable estudioso de la fe y
de los misterios de la vida.

Proemio

La pregunta que se hace el o la lector/a es, ¿por qué escribir otro texto sobre lo mismo? ¿Es relevante seguir estudiando el tema de las creencias? ¿Qué ganamos con indagar sobre la relación del ser humano con las fes? ¿Cómo explicar las tendencias que tienen las personas de optar por credos extremos? ¿Qué gatilla en la conciencia de las personas para unirse a grupos religiosos o filosóficos con tipologías sectarias? ¿Qué rol juegan los nuevos movimientos religiosos en todo esto?

El presente texto se hace cargo de ello, haciendo un análisis exhaustivo del hecho religioso y como se manifiesta en las personas. Para concluir con análisis de casos de cultos y creencias extremas, que dan cuenta del fanatismo, de la manipulación de conciencia y de prácticas religiosas que atentan con todo aquello que el ser humano tiene, como es su libertad de conciencia.¹

Por ello, pensamos en que la religión es una extensión clave de la cultura, aunque a menudo no le prestamos mucha atención cuando relatamos nuestra sociedad. No se ha tomado en cuenta la matriz católica del cristianismo que ha moldeado la cultura e historia de nuestra tierra.

Tampoco se le ha dado la real importancia a la realidad de los comportamientos y prácticas mágicas entrelazadas con la visión oficial de la religión o independientes de ella. Ni tampoco se ha tomado en cuenta la presencia de las iglesias cristianas no católicas romana y ortodoxas, que están presentes en nuestro país desde los comienzos de la Independencia.

Ni la de otros grupos religiosos como los musulmanes. Menos aún la presencia del espiritismo en sus distintas variantes. Sin embargo, la presencia en nuestras tierras de lo que es un fenómeno mundial: los nuevos movimientos religiosos, con características y expresiones propias en nuestro continente, ha comenzado a demandar la atención no sólo de los noticiosos, de los espectáculos televisivos disfrazados de investigación, sino también de los que estudian desde la ciencia los fenómenos socio religiosos.

El hablar de nuevos movimientos religiosos y filosóficos, de uso común entre quienes están dedicados a las ciencias sociales y de los más responsables exponentes de las distintas confesiones cristianas tiene dos ventajas: 1) No es valorativo y ha dejado de lado el ya peyorativo vocablo "secta", "movimiento", "culto", y 2) está relacionado con un amplio cuerpo de investigaciones.

---

¹ MUÑOZ CONDELL, DAVID. (2020). Objeción de Conciencia y Libertades Individuales. Editorial ALBA. Valparaíso. Chile.

Los temas para reflexionar, en este campo convocan más el interés, son los procesos de conversión, su visión del mundo, su organización, modelos de autoridad, las experiencias no ordinarias, de conciencia, de hablar en lenguajes irreconocibles y de sanación.

El análisis de estos movimientos religiosos y filosóficos no sólo nos ayuda a comprenderlos, sino que también nos ayuda a percibir la sociedad en que vivimos, sus normas, su capacidad de cambio, el rol de la religión, la relación entre distintas entidades religiosas, la relación de las instituciones religiosas con el estado, la construcción de las noticias, entre otras.

La sociedad civil ha relegado lo religioso, aún en sus expresiones comunitarias, al ámbito de lo privado. Los nuevos movimientos desafían esa concepción, sea por la intensidad de su expresión, sea por sus consecuencias frente a los comportamientos sociales más o menos aceptados.

Estos nuevos movimientos religiosos y filosóficos son interpelados por plantear creencias y comportamientos religiosos diferentes a los ya establecidos, provenir muchas veces del exterior y por poner en duda comportamientos que la sociedad civil afirma que no pertenecen al área de lo religioso.

Pero, a su vez, estos nuevos movimientos religiosos y filosóficos cuestionan en forma por demás urticante a las insolvencias de otras instituciones de la sociedad: tanto religiosas, como educativas, del campo de la salud y la cultura, aún de la seguridad social como atención al carente o protección a la persona carenciada.

Una religión es un sistema unificado de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, a las cosas separadas y prohibidas; creencias y prácticas que unen en una sola comunidad moral llamada iglesia a todos aquellos que se adhieren a ella.

Hoy el tema no queda limitado a la visión particular de una ciencia auto suficiente que ve a lo social como un objeto particular de análisis aparte de otros objetos pertenecientes a otras ciencias. Al contrario, la perspectiva actual interrelaciona sociología, antropología, etnología, lingüística, y cuestiona y enriquece los antiguos modelos de comprensión de la religión.

El primer descubrimiento es aceptar la diversidad religiosa, el pluralismo religioso en cada sociedad, sea región o nación la unidad de estudio.

Esto contradice antiguas posiciones que afirmaban lo contrario sea a partir de un optimismo cristiano ecuménico de que las diferencias entre iglesias, y aún más allá, desaparecerían; o a partir de un criterio funcionalista por región o nación que relegaba al folklore las modalidades locales de expresión religiosa sincréticas o no,

o tildaba de "extranjas" circunscriptas a grupos inmigrantes o de secundaria importancia a las provenientes de otras regiones o más tardías en su afincamiento en el país o región.

Además, la distinción entre iglesia y secta de interesante valor descriptivo en su momento se convirtió en excusa para no considerar con seriedad los movimientos religiosos que no se ubicaran con claridad dentro de las grandes religiones históricas.

Por ende, el crecimiento de estos movimientos, incluso entre personas de los grupos educados y de alto nivel económico, dio por tierra con el presupuesto de la progresiva secularización que vaciaría de contenido y realidad lo religioso.

Como en el pasado, los estudios sobre lo religioso prestan atención al conocimiento de sus sistemas de pensamiento, la capacidad de estos en dar sentido a la vida, resolver los problemas de identidad y la comprensión del mundo.

También se brinda gran atención a la cuestión del uso del poder, tanto en la supuesta manipulación psíquica o lavado de cerebro de las conversiones como en la formación de estructuras de poder económico o político, al servicio de sí mismos o de centros de poder mundial o, supuestamente, ocultos.

El tema de la conversión adquiere actualidad y exige precisiones de comprensión. Actualidad en tanto como nuevos movimientos apelan a nuevos miembros, a los que proponen una cosmovisión y disciplina de vida que les es particular y, en ocasiones, contestataria de la sociedad secularizada.

Es responsabilidad de los estudiosos contemporáneos distinguir entre reclutamiento, conversión y compromiso; las dos primeras etapas alteran su orden en los adherentes a movimientos que brindan servicios mágicos a los no conversos.

Se ha visto que los relatos de la conversión siguen modelos característicos a cada grupo religioso y que las conductas que se expresan hacia fuera del grupo son más estereotipadas que las que se dan dentro del grupo mismo.

La interacción social y la vinculación afectiva intensas alientan la conversión y ésta, como lo afirma la tradicional fe cristiana, es un proceso generalmente gradual, en el que de continuo se revalidan las creencias afirmadas.

Hay autores que afirman que el supuesto carácter extraño de las creencias de todo nuevo movimiento religioso no es condición general, pues ha de haber en el medio social base que dé sentido a su anuncio, que permita interpretar lo nuevo desde el marco social previo.

La comprensión contemporánea de la conversión, por parte de las ciencias sociales, muestra que la persona no es pasiva en el proceso de conversión. Por el contrario, ensaya a través de una activa interacción si le conviene o no sumarse al grupo religioso.

El cambio de identidad incluye la voluntad, es un proceso creativo y reflexivo, no mecánico. Esto antes no se tenía en cuenta respecto a la religión, aunque sí en otras áreas de la vida social.

Otro tema de coyuntura es el estudio de la experiencia religiosa. Esta fue considerada siempre como parte de lo religioso, junto con la creencia, la práctica, la ética; pero es hoy que se le ha brindado particular atención y un marco metodológico de estudio.

Las experiencias religiosas ocupan un lugar importante en toda religión, particularmente en los nuevos movimientos religiosos, sean de origen oriental, sean afro-americanos, sean terapias alternativas, sean parte del movimiento de la llamada "nueva era", del pentecostalismo o la renovación carismática.

Se comprende que no son sólo cuestiones subjetivas, como antes se afirmaba, sino que son alentadas y conformadas por el grupo religioso, son interpretadas como validación del mismo y contribuyen a su establecimiento y crecimiento.

La secularización ha sido el paradigma orientador de las investigaciones en el campo de la religión. Este paradigma parte de una visión unilineal del progreso humano, una visión cerrada del evolucionismo biológico aplicada a la historia y la cultura.

A partir de esta comprensión se ven en el proceso religioso tres elementos claves: la diferenciación, la racionalización y la mundanalización.

El primero, la diferenciación, se refiere a que lo religioso en vez de permear toda la sociedad, constituye un área específica de funciones distinta a la de otras instituciones sociales.

El segundo, la racionalización, mostraría que las instituciones sociales se relacionan entre sí en base a criterios independientes del poder religioso.

El tercero, la mundanalización, es consecuencia de los anteriores: la esfera de lo sagrado se limita y las distintas áreas sociales se hacen autónomas frente a la religión.

Hay académicos que mantienen que los nuevos movimientos religiosos filosóficos son parte de la oferta múltiple del mercado religioso, artículos sin mayor valor y de rápido y pasajero consumo.

Pero esto no parece ser la actitud de aquellos más comprometidos con estos movimientos, su participación y la influencia de estos en su vida cotidiana no permite verlos como superficiales y pasajeros artículos de consumo.

Otros, en cambio, dicen que el surgimiento de estos nuevos movimientos plantea una severa crítica a la identificación de la cuestión de lo moderno con la cuestión de lo secular.

Estos estudiosos dicen que los nuevos movimientos institucionalizan no sólo nuevas vertientes de lo religioso, sino que también lo hacen con antiguas creencias y prácticas populares no reconocidas por las instituciones religiosas tradicionales.

Afirman que la secularización genera dos respuestas: la innovación y el reavivamiento. Ante el alejarse de las preocupaciones de lo cotidiano por parte de las religiones tradicionales y a que las respuestas tecnológicas y científicas de la sociedad moderna no llegan a todos ni satisfacen, en definitiva, las angustias existenciales, se abre un campo de acción a nuevos movimientos religiosos.

Ob. Dr. David Muñoz Condell

Capítulo I. La experiencia de lo sagrado

1.- Proemio

Como seres humanos poseemos la capacidad de percibir más allá de nosotros lo que se puede definir como “lo trascendente”, “lo metafísico”, “Dios”, “lo espiritual”. Como fruto de estas expresiones se han logrado ciertos esfuerzos y consensos respecto a qué significa, o a qué tipo de experiencia humana nos referimos cuando hacemos referencia a lo sagrado.

A partir de la aclaración de este concepto podemos acreditar aquellos otros conceptos que van directamente relacionados al mismo eje semántico: santo, religión, divinidad, espiritualidad, trascendencia.

Por ello, que “ningún otro sistema, salvo la religión, puede transmitir convicción y expectativa de manera simultánea. El resto de los sistemas transmiten siempre expectativa y contingencia.

La semántica de la moral como convicción habilita a la expectativa mediante hacer comunicable que aquello que se hace, en última instancia, es bueno... porque siempre la actuación es observada por lo divino como buena, si nos atenemos al sentido de lo sagrado como misterio”²

La aproximación al fenómeno de lo religioso se genera una mixtura inevitablemente con los esfuerzos en pro de su dilucidación. Uno de los expertos en esta materia es Emile Durkheim, el sociólogo francés, autor de varios clásicos de sociología de la religión, y en especial en su obra “Las formas elementales de la vida religiosa”³

Otro autor relevante en este caso es el teólogo alemán e historiador de las religiones, que en 1917 publica el texto *Das Heilige* “Lo Santo”. Para R. Otto, lo sagrado es un poder que se sitúa más allá del ámbito del humano. Entre estas dos interpretaciones se va a mover la discusión acerca de la sustancia de lo sagrado.

Mientras una tendencia, la que representa Emile Durkheim, personifica la tradición positivista y reductora en su análisis de la experiencia religiosa, la de R. Otto, representa una mirada fenomenológica, quiere hacer justicia a lo propio de dicha experiencia. Ambos tienen en común el hacer de lo sagrado el fundamento mismo de la religión.

---

² GAYTÁN ALCALÁ, FELIPE. (2004). Las semánticas de lo sagrado. Ediciones FLACSO México, p. 114.

³ ÉMILE DURKHEIM. (2007). Las formas elementales de la vida religiosa. Ediciones AKAL. Madrid. España.

Dentro de este desarrollo del análisis de lo religioso en la historia, hay que considerar también la corriente hermenéutica continuadora de la tradición fenomenológica y la historia de las religiones.

Mircea Eliade, sería, por nombrar a uno de los autores más destacados en este campo del saber, un representante de esta tradición⁴. Son estas las tres grandes corrientes que se han empeñado en aclarar en qué consiste la experiencia religiosa y en lo concreto lo sagrado como fundamento de la misma.

¿Qué es lo que caracteriza a la experiencia religiosa? ¿Qué es, en definitiva, lo sagrado? Las respuestas se ubican, desde hace un siglo, a lo largo de estas tres formas de comprender el fenómeno religioso: la perspectiva sociológica, la fenomenológica y la hermenéutica.

2.- Lo sagrado en las teorías sociológicas

En uno de los extremos se sitúa Emile Durkheim, sociólogo francés, estudioso de las tribus primitivas de Australia central. Lo sagrado, según él, es como "una proyección simbólica de la identidad del clan o del grupo tribal".

Es, por tanto, positivista, y reduce la experiencia religiosa a la sociología. Indagan en las denominadas sociedades primitivas o arcaicas el lugar de nacimiento de lo sagrado y de la religión elemental. Son deudores de la "cultura positivista y evolucionista" predominante a finales del siglo XIX.

Se orientan a descubrir el elemento constitutivo, fundador de lo sagrado en el interior de la sociedad, sin hacer referencia a una realidad independiente de ésta, trascendente y sobrenatural. Se presenta como un conjunto de fuerzas creadas por la sociedad, un producto de la conciencia colectiva, es decir, el conjunto de creencias y sentimientos comunes, existentes entre los miembros de una sociedad.

La acción colectiva del clan es la que suscita la sensación de poder, de fuerza misteriosa de lo sagrado. Esta potencia sagrada, manifestación de la sociedad como conjunto, se traspa, en un segundo momento, al tótem, que es el cuerpo visible de lo divino. Se ve, de esta manera, cómo el clan es lo que está en el origen de lo sagrado y de la religión.

---

⁴ ELIADE, MIRCEA. (1998). Lo sagrado y lo profano. Ediciones Paidós Orientalia. España.

Las prohibiciones o tabúes tienen este mismo origen: lo sagrado -el clan y su organización social en cuanto simbolizado y expresado por el tótem-, que asegura la integridad de las instituciones y la regularidad de los fenómenos sociales, declarando todo lo anormal, insólito, diferente, como manifestación sagrada. Es decir, lo sagrado establece en la sociedad la diferencia con lo profano.

Lo sagrado para la escuela durkheimiana, es una categoría fundamental de la conciencia colectiva que tiene su origen en la sociedad. El tratamiento sociológico (durkheimiano) es, por tanto, reductivista: tratar el fenómeno religioso únicamente desde sus dimensiones sociales y culturales, como si se agotara en ellas.

En suma, lo sagrado aparece como un producto de la sociedad que se convierte en medio para el mantenimiento y prosecución de la misma. La religión en esta concepción no pasa de ser una administradora de lo sagrado.

3.- Lo sagrado en la fenomenología religiosa

En el otro polo se encuentra R. Otto, alemán, teólogo e historiador de las religiones. Para él, lo sagrado es "un poder que se sitúa más allá del ámbito de lo humano". Se mueve en la línea fenomenológica, exalta la experiencia, el fenómeno.

Se puede denominar a esta corriente como una psicología fenomenológica de la religión, que busca describir la estructura de las reacciones humanas ante la experiencia de lo sagrado o santo.

- "Mysterium". La presencia de lo "numinoso". Es un poder o cualidad que está más allá del individuo, que trasciende la experiencia de cualquier ser humano. Es una realidad trascendente. Es algo totalmente otro. No es producto del individuo, sino el objeto de su experiencia religiosa. Lo numinoso es profundamente humano, pero, sin embargo, no es universal en cuanto experiencia; es algo misterioso, experimentado por el ser humano (el mismo R. Otto invita al lector que no sepa de la experiencia exclusivamente religiosa, a no proseguir la lectura de su libro so pena de no entender nada).
- "Tremens". La experiencia religiosa está ligada a un estado de ánimo intenso, tremendo (en la línea de lo sobrecogedor), que hace tambalear los fundamentos del propio ser humano y le hace sentirse pequeño e inseguro. Lo tremendo no amenaza al hombre en lo que posee, sino en su

propio ser (en su raíz). Es por tanto un sentimiento de temor a lo desconocido, a lo inabarcable, a la divinidad, a lo totalmente otro.

- "Fascinans". El tercer aspecto, complementario en contraste armónico con el anterior, es que lo numinoso es fascinante (fascinans), y atrae, capta, embarga, fascina. Lo numinoso se manifiesta, así como lo absolutamente fascinante, que produce en el hombre religioso una enorme atracción. Algo que deja al hombre literalmente "maravillado", "gozosamente desconcertado" ante tal apertura de horizonte.
- Lo "ordinario" queda así desplazado y descubre un nuevo orden de valores. Es la dimensión que arrebatada y hechiza al hombre, exaltándolo hasta el vértigo de la embriaguez. La vivencia de lo sagrado como "Myisterium tremens et fascinans" aporta al hombre una tal confianza en él que descubre cómo su inseguridad (o limitación humana) se ve protegida por el Misterio.

Se produce una ruptura doble: hacia el interior (una disposición interior, psicológica o vivencial) y hacia el exterior (una manifestación o rito de alcance social).

La aportación de R. Otto ha influido en muchos estudiosos de la religión (entre ellos Mircea Eliade) y ha proporcionado una descripción de la experiencia religiosa que, en sus aspectos fundamentales, recuerda que la experiencia humana se debate entre lo anonadante y lo atractivo, el aspecto positivo y negativo del poder de lo sagrado.

4.- El aporte de la hermenéutica

Agreguemos una tercera opinión, más en la línea de Otto que en discrepancia con él, la de Mircea Eliade, pensador nacido en Rumanía y nacionalizado en EE.UU. Es el representante de la corriente hermenéutica, conectada con la fenomenología y la historia de las religiones.

Podemos denominar a este intento de "hermenéutico (=explicativo)" por integrar y articular las diversas aportaciones y métodos de las disciplinas que abordan el estudio del fenómeno religioso (histórico, sociológico, psicológico, etnológico).

Mircea Eliade insistirá en que lo fundamental no son las tipologías, los esquemas, sino entender su significación. Por esta razón, "en último término, el historiador de las religiones no puede prescindir de la hermenéutica".

Utiliza la palabra sagrado con las mismas connotaciones que Otto para lo santo. Está de acuerdo en que lo sagrado es una realidad absoluta que trasciende el mundo, y añade: "pero que se manifiesta en él". Lo sagrado es visto por Eliade como un modo de ordenar el espacio, el tiempo, la ciudad, el cosmos, el trabajo, el ocio.

Es decir, es un modo de ordenar y dar sentido a la vida humana en todos sus aspectos fundamentales. De aquí que "lo sagrado y lo profano constituyan dos modalidades de estar en el mundo, dos situaciones existenciales asumidas por el hombre a lo largo de la historia".

Al ser lo sagrado algo que trasciende este mundo, pero que se manifiesta en él, habrá que estar muy atento a estas manifestaciones de lo sagrado. Mircea Eliade ha propuesto el término de "hierofanía" para denominar al acto de esta manifestación. Hierofanía quiere decir simplemente que "algo sagrado se nos muestra".

La historia de las religiones es una enorme acumulación de hierofanías: desde las más elementales (por ejemplo, la manifestación de lo sagrado en un objeto cualquiera, una piedra o un árbol), hasta la hierofanía suprema (que es, para un cristiano, la encarnación de Dios en Jesucristo); no existe solución de continuidad.

Mircea Eliade dirá que, en el fondo, se trata siempre del mismo acto misterioso: la manifestación de algo completamente diferente, de una realidad que no pertenece a nuestro mundo, en objetos que forman parte integrante de nuestro mundo "natural", "profano".

Al manifestarse lo sagrado en esos objetos, éstos adquieren una dimensión sacral, que los hace mediadores de lo sagrado. El estudio de la religión es, pues, fundamentalmente, el estudio de lo sagrado, es decir, el estudio y comprensión del significado de estas hierofanías, su descubrimiento y ocultación, el cambio de mediadores o símbolos de estas manifestaciones, su camuflaje, degradación, desvanecimiento, entre otras.

Se puede presentar el fenómeno de lo sagrado en toda su complejidad, y no sólo en lo que tiene de irracional. No es la relación entre los elementos no-racional y racional de la religión lo que nos interesa, sino lo sagrado en su totalidad. Ahora bien: la primera definición que puede darse de lo sagrado es la de que se opone a lo profano.

5.- Lo sagrado en la modalidad secular

Se trata de una actitud que acentúa la trascendencia del radicalmente otro, de Dios, aunque pueda parecer que esto es contradictorio. La persona que tiene esta actitud admite claramente que hay unas cosas visibles y unas cosas invisibles, con distinción entre ellas, pero sin separación. Con esto lo que es divino y lo que es humano está relacionados, pero no confundidos.

Para esta persona el radicalmente otro es el principio y el final de todo lo que es humano, con una presencia diferente de las categorías de espacio y de tiempo.

En efecto, las religiones tradicionales surgen de la irrupción en la vida humana de la trascendencia, de una realidad radicalmente anterior y superior al ser humano, que provoca en éste una ruptura a nivel existencial y le orienta hacia el reconocimiento de un más allá absoluto como medio indispensable para su salvación.

En cambio, la modernidad y la posmodernidad está definiendo una forma de vivir y de entender la vida que mantiene la referencia a la categoría tradicional de lo sagrado, pero que, con ella, remite a lo humano en aquellas dimensiones de hondura, de valor y dignidad que superan los aspectos inmediatos, instrumentales y pragmáticos desarrollados por la cultura meramente técnico-científica y económica, y la explicación reductora que se basa exclusivamente en ella. Res sacra homo -dirán las nuevas religiosidades- la persona es la realidad sagrada por excelencia.

Lo sagrado se convierte así en categoría que sanciona la afirmación posmoderna del puesto central del ser humano en la totalidad del cosmos, de su condición de medida de todas las cosas.

Se aceptan ciertas trascendencias, pero se trata de trascendencias plurales, no verticales, sino horizontales, "representadas por otras personas respecto a mí", y, en todo caso, expresivas de la inmanencia del sujeto, sin que se le impongan desde fuera y le sometan a cualquier forma de heteronomía⁵.

Esta nueva religiosidad posee su propio sistema de mediaciones que van desde modelos tomados del esoterismo, el teosofismo o la mística, a métodos espirituales asumidos de distintos contextos: ejercicios físicos y mentales, técnicas de

---

⁵ MUÑOZ CONDELL, DAVID. (2003). Modernidad, Pluralismo y Crisis de Sentido. Escuela de Investigaciones Policiales. Policía de Investigaciones de Chile. Santiago.

concentración y relajación, dietas alimenticias y medicinas alternativas. En sus versiones más laicas, la nueva religiosidad incorpora una preocupación ética centrada, más allá del deber, en formas basadas en el amor y la solidaridad con el otro.⁶

Pero lo importante no son los cambios de las mediaciones, sino la transformación de su sentido y su lugar en el interior de lo sagrado. Pues tales mediaciones no son tomadas como prescripciones de una intervención divina anterior, ajena y externa al sujeto.

Son expresiones de la necesidad de trascendencia que reside en el sujeto y que le permite realizarla históricamente, manifestarla culturalmente, expresarla socialmente.⁷

El resultado de la metamorfosis de lo sagrado se concreta en dos tendencias que conviven con el grupo de personas que viven la religión en su forma tradicional, más o menos renovada, y el grupo creciente de los que se confiesan no creyentes.⁸

6.- Lo profano secularista

Secular se puede definir como manera de vivir y pensar que se sigue sin referencia a Dios o a la religión. La raíz latina "saeculum" se refiere a "generación, edad". "secular" llegó a significar "pertenecer a esta edad, mundanamente". En términos generales, el secularismo implica una afirmación de realidades inmanentes, de este mundo, junto con una negación o exclusión de lo trascendente o realidades de más allá.⁹

Es una visión del mundo y un estilo de vida más orientado a lo profano que a lo sagrado, a lo natural más que a lo sobrenatural. El secularismo es un enfoque no religioso a la vida personal y social. Desde la perspectiva de la teología cristiana

---

⁶ MARDONES, JOSE MARIA. (1994). Para comprender las nuevas formas de la religión. Ediciones Verbo Divino. Navarra. España.

⁷ BERGER, PETER. (1972). Para una teoría sociológica de la religión. Ediciones Kairós. Barcelona. España.

⁸ S. MARÍA DE LA CRUZ MONTORO. (2012). Sociología del hecho religioso. Publicado por el Monasterio Cisterciense de la Santa Cruz. Toledo. España.

⁹ GONZÁLEZ-CARVAJAL SANTABÁRBARA, LUIS. (1991). Ideas y creencias del hombre actual. Ediciones Sal Terrae. Bilbao, España. Ver también EL LIBRO DE URANTIA. (1999). Urantia Foundation. Ver especialmente el documento 195, donde habla que el secularismo moderno ha sido fomentado por dos influencias mundiales. El padre del secularismo fue la actitud de la así llamada ciencia —ciencia atea— de miras estrechas y sin Dios, del siglo diecinueve y del siglo veinte, p. 2079.

bíblica, el secularismo ha "cambiado la verdad de Dios por una mentira, y adorado y servido a la criatura más que al Creador"¹⁰

Al haber excluido al Dios trascendente, como lo absoluto y objeto de adoración, el secularista inexorablemente convierte en tales al mundo del hombre y de la naturaleza.

En términos bíblicos, el Dios supra natural ha creado el mundo y sostiene su existencia; este mundo (el saeculum) vale porque Dios lo ha creado, sigue preservándolo y ha actuado para redimirlo.

Puesto que Dios es señor de la historia y del universo, no es identificable ni con aquélla ni con éste (panteísmo). El hombre existe en libertad y responsabilidad ante Dios y para el mundo; el servicio y la asociación definen la relación del hombre con Dios y con el mundo. El carácter sacro-teocrático del Israel antiguo se modificó con la venida de Cristo.

Con la obra de Cristo, la ciudad y la nación se secularizan (desacralizan), y lo que se sacraliza ahora es la Iglesia en tanto templo del Espíritu Santo. La relación de las Iglesias con la sociedad a su alrededor no se define en términos de una misión para re-sacralizar a ésta imponiéndole un gobierno eclesiástico, sino que es una relación de cariñoso servicio y testimonio, de proclamación y sanación.

En este sentido, la secularización de la sociedad es una vocación cristiana, es decir, la sociedad no debe ser divinizada o absolutizada, sino que debe ser vista como algo histórico y relativo. Sólo Dios es finalmente sagrado y absoluto.

El restablecimiento de la sacralidad de Dios implicará, sin embargo, la valoración apropiada, relativa, de este mundo. Por supuesto, de ninguna manera la distinción entre lo sagrado y lo secular es una brecha infranqueable.¹¹

Así como Dios habla y actúa en el "saeculum", los cristianos deben hablar y actuar creativa y redentoramente. Esto significa que el mundo secular no debe abandonarse al secularismo; la vida cristiana en el mundo secular ha de llevarse siempre bajo la soberanía de Jesucristo y obedeciendo la voluntad de Dios más que la del mundo.

---

¹⁰ Carta de San Pablo a los Romanos 1:25.

¹¹ WEBER, MAX. (1984). Ensayos sobre sociología de la religión. Ediciones Taurus. 3 Volúmenes. Madrid. España.

Los cristianos pueden trabajar para que la palabra de Dios sea oída y se le haga lugar entre las muchas otras voces que constituirán el heterogéneo total.

Insistir en imponer la palabra de Dios a todos, sin excepción, es caer nuevamente en un autoritarismo no bíblico; sin embargo, no articular la palabra de Dios en el “saeculum” es consentir en un secularismo que, al excluir al Creador, sólo conduce a la muerte espiritual.¹²

7.- El profano indiferente

El indiferente quiere dar sentido a su vida en base a los valores más próximos y pragmáticos, como son la salud, la posición social, el poder, el comer, el vestir, la casa, el confort, el sexo...Y todo esto de hecho, más que por principio.

Si nos situamos en nuestra sociedad de consumo y el indiferente absolutiza estos valores, nos encontramos en lo que podemos resumir como “los ídolos propios de nuestra sociedad el tener, el poder y el placer.”¹³

Dado que la misma vida se encarga en ciertos momentos de manifestar que aquellos no pueden satisfacer el corazón de la persona humana, en estos casos, se puede buscar alguna expresión religiosa. Estos momentos tan importantes acostumbran a ser alrededor del nacimiento, la entrada en la sociedad-pubertad, el matrimonio, u otro estado de vida, y la muerte.

Esto da lugar a los que hemos llamado “los practicantes de las cuatro estaciones de la vida”, los saisonniers de Gabriel Le Bras, o los ritos de pasaje, los católicos no practicantes o los practicantes ocasionales que salen en nuestras encuestas de tipo religioso.¹⁴

El mundo profano en su totalidad, el cosmos completamente desacralizado, es un descubrimiento reciente del espíritu humano.

No es de nuestra incumbencia el mostrar por qué procesos históricos y a consecuencia de qué modificaciones de comportamiento espiritual, ha desacralizado el hombre moderno su mundo y asumido una existencia profana.

---

¹² ASTIGUETA, DAMIÁN GUILLERMO. (1999). La noción de laico desde el Concilio Vaticano II al CIC 83: el laico, sacramento de la Iglesia y del mundo. Ediciones Universidad Gregoriana. Roma. Italia.

¹³ MUÑOZ CONDELL, DAVID. (2013). La Religión en las Estructuras de Poder. Editorial ALBA. Valparaíso. Chile.

¹⁴ JEAN-PIERRE ETIENVRE, ALFONSO ESTEBAN. (1998). Fiestas y liturgia: actas del coloquio celebrado en la Casa de Velázquez. Editorial Universidad Complutense de Madrid. España.

Baste únicamente con dejar constancia aquí del hecho de que la desacralización caracteriza la experiencia total del hombre no-religioso de las sociedades modernas, del hecho de que, por consiguiente, este último se resiente de una dificultad cada vez mayor para reencontrar las dimensiones existenciales del hombre religioso de las sociedades arcaicas.

8.- Los símbolos como expresión de lo sagrado

Los símbolos son realidades físicas, perceptibles por los sentidos, a través de las cuales expresamos otras grandes realidades de la vida que no son de orden material.¹⁵

En el lenguaje de la vida cotidiana¹⁶ se emplean los términos símbolo, señal, alegoría y signo como si fueran sinónimos. Sin embargo, hay matices que los diferencian.

El símbolo es un caso de conocimiento indirecto. Y llamamos conocimiento indirecto a aquel en el que el sujeto toma contacto con una realidad a través de otra. Todo conocimiento presenta, pues, la siguiente estructura.

Una realidad inmediatamente accesible que denominaremos *significante*; otra realidad a la que se llega a través de la primera, a la que llamaremos *significado*. El conocimiento indirecto comporta, además, una relación de la primera realidad con la segunda que es lo que permite el paso de la una a la otra.¹⁷

Situemos, pues, al símbolo en el amplio marco del conocimiento indirecto, anotando las características de sus formas más importantes:

- La primera la constituye el signo, que otros denominan señal cuando se inscribe dentro de un código. Sus características son: el *significante* es arbitrariamente elegido para la función de significar; el *significado* pertenece al mismo orden de realidad; es accesible por el sujeto de forma directa; y es sustituido por el *significante*, por razones de "economía", con total equivalencia.
- El segundo tipo de conocimiento indirecto es la alegoría. Sus rasgos característicos son: el *significante* no es elegido en ella de forma puramente arbitraria, sino de manera convencional, basada en el hecho de

¹⁵ MUÑOZ CONDELL, DAVID. (2014). *Hermenéutica Bíblica Aplicada*. Editorial ALBA. Valparaíso. Chile.

¹⁶ BERGER, PETER. LUCKMANN, THOMÁS. (1974). *La construcción social de la realidad*. Amorrortu editores. Buenos Aires. Argentina.

¹⁷ ROIG, OLGA. (2007). *Símbolos ocultos y mágicos. Misterios de la Historia*. Edimat Libros. Madrid. España.

que está ligado a lo significado por un lazo cultural o social; lo significado pertenece a un orden diferente de realidad, tratándose con frecuencia de realidades abstractas de tipo espiritual o moral difícilmente presentables en forma directa, pero accesibles por otros medios que los representados en el significante y, generalmente, conocidas previamente a la utilización del significante.

La razón de la utilización de este último suele ser la dificultad de lo significado, por lo que el paso por el significante se debe sobre todo a razones de pedagogía, ya que éste representa lo significado traduciéndolo a términos sensibles. Ejemplos de alegorías tenemos en los emblemas de realidades de orden espiritual, y en el apólogo y la fábula, en los que el significante es un relato.

El símbolo constituye la tercera forma importante de proceso significativo o de conocimiento indirecto. El significante en él es elegido no de forma arbitraria ni convencional, sino por mantener una relación natural con lo significado.

Lo cual significa que entre el significante y lo significado hay un lazo analógico que sirve de base para la elección y la utilización del significante. Este lazo analógico puede basarse en razones naturales, como sucede con el agua, símbolo de la regeneración por su relación natural con la vida vegetal, su aparición y crecimiento; o en razones históricas.

Este rasgo del simbolismo explica que para la comprensión del símbolo sea inevitable el paso por la realidad natural que sirve de significante y explica que la esquematización excesiva de éste o su "evaporación" o reducción alegorizante ponga en peligro la eficacia del proceso simbólico.

Recuérdese lo que sucede cuando la inmersión en las aguas bautismales se reduce a dejar caer unas pocas gotas sobre la cabeza del bautizado y cuando el pan eucarístico se reduce a una forma que ha perdido todo parecido con la realidad del pan.

Lo significado en el símbolo pertenece a un orden distinto de la realidad de aquel en el que se sitúa el significante. Hay en el proceso simbólico un plus de significación; es decir, que el significado primero del significante remite a un significado nuevo de otro orden que mantiene con el primero una relación analógica.

Por pertenecer a otro orden, lo significado en el símbolo está oculto para la visión inmediata, y resulta ajeno al nivel de la vida ordinaria. Por eso lo significado en el símbolo contiene una riqueza que no agota el significante y su primer significado;

de ahí, la polisemia, la riqueza significativa del símbolo, frente a la univocidad significativa del signo, la señal y la alegoría.

El símbolo no puede ser traducido; necesita ser interpretado y su significado no queda nunca agotado, sino que puede ser reasumido indefinidamente. Desde esa primera descripción del símbolo se comprende el significado etimológico de la palabra con que lo designamos. "Símbolo", subrayan unánimemente todas las etimologías del término, se refiere al hecho de poner juntas, de hacer coincidir las partes separadas de una realidad única.¹⁸

El símbolo, en efecto, era el signo de reconocimiento, el lugar en el que se encontraba y se reconocían dos o más personas. Entre amigos, huéspedes, socios o comerciantes existía la costumbre de, antes de separarse, dividir en dos o más partes un objeto: ficha, sello, tablilla o moneda, para que cada uno de ellos tomase para sí como signo una de las partes; ésta, al ser puesta en común con las de los demás y coincidir con ellas, se convertía en el símbolo que garantizaba la identidad de sus pretensiones¹⁹.

De ahí que la suma de los artículos de la fe en los que los cristianos se reconocen como tales pasase a denominarse y se denomine todavía símbolo de la fe. El origen de esta "interioridad" y de esta profundidad de que se cargan cosas acontecimientos cuando son vividos como símbolos radica en la condición humana que comporta a la vez exterioridad e interioridad, temporalidad y eternidad, objetividad y subjetividad, finitud e infinitud.

La raíz de esa maravillosa posibilidad de lo real de hacerse ventana visible hacia lo invisible está en que el hombre es ese pequeño mundo, resumen de todos los mundos en el que lo visible transparenta lo invisible, lo finito se abre a lo infinito, la fugacidad de lo temporal se carga de la densidad de lo eterno.

Los símbolos que pueblan el mundo humano tienen su razón inmediata de ser en el símbolo originario que es el hombre. Por eso el proceso de humanización ha podido ser descrito como un proceso de simbolización y se ha podido situar justamente en el simbolismo el umbral de lo humano.

La razón de esta presencia omnímoda del simbolismo en la religión radica, por una parte, en la realidad en torno a la cual se organiza el mundo todo de la religión: el misterio, es decir, la realidad absolutamente trascendente al hombre, totalmente

---

¹⁸ MARGUERAT, DANIEL. BOURQUIN, YVAN. (2000). *Cómo leer los relatos bíblicos: iniciación al análisis narrativo*. Sal Terrae. Bilbao. España.

¹⁹ MONTES DEL CASTILLO, ANGEL. (1989). *Simbolismo y poder*. Editorial Antropos. Barcelona. España.

otra en relación con todo su mundo, con la que, por tanto, el hombre sólo puede entablar contacto en la medida en que medie su presencia en una realidad mundana que de esta manera se cargará con el plus de significación que le añade su presencia en ella.

Por otra parte, esa presencia de lo simbólico en la religión tiene su raíz en el hecho de que la intención religiosa, es decir, la intención de referencia a esa realidad trascendente, ejercida por un hombre que es mundano y corporal por naturaleza, sólo puede ser vivida en referencia a realidades mundanas que servirán de apoyo a esa referencia suscitada por la atracción de la trascendencia.²⁰

Entre los símbolos religiosos (o hierofanías) se destacan las acciones relativas a la vida humana y sus fases y momentos importantes. Los símbolos sacramentales están constituidos, en realidad, por símbolos cuyo significante es una acción humana, que guarda una relación especial con la vida del hombre.

Esto origina la mayor parte de los sistemas sacramentales de las diferentes religiones en los que es frecuente que se resalten el nacimiento, el paso a la edad adulta, la entrega amorosa, la comida que regenera las fuerzas y el paso de la muerte.

9.- La función de los ritos en los grupos humanos

Los ritos son acciones simbólicas, individuales o colectivas, que se desarrollan de acuerdo a unas normas establecidas y se repiten periódicamente, o bien se vinculan a determinadas circunstancias de la vida (nacimiento, pubertad, matrimonio). Si prescindimos ahora del significado religioso de muchos ritos, y atendemos a la función que cumplen en la sociedad, podemos agruparlos en tres tipos:

- Ritos de iniciación: conjunto de ceremonias que marcan el ingreso, con plenitud de derechos, de un individuo en un grupo social. Previamente hay un proceso de iniciación que culmina con la realización de pruebas y acciones de carácter simbólico.
- Ritos de tránsito: Se realizan en los momentos claves de la existencia individual (matrimonio, enfermedad).

---

²⁰ DRÍ, RUBÉN. (2007). Símbolos y fetiches religiosos: en la construcción de la identidad popular. Volumen 2. Editorial Biblos. Buenos Aires. Argentina.

- Ritos de intensificación: Están relacionados con momentos especiales de la vida de la comunidad (iniciación y final de las tareas colectivas, fiestas nacionales, conmemoración de hechos históricos...).

Los ritos de iniciación constituyen una manifestación religiosa prácticamente universal en la historia. Se suelen distinguir dos grandes formas de ritos de iniciación:

- Los ritos de la pubertad, por los que los jóvenes obtienen el acceso a lo sagrado, al conocimiento y a la sexualidad.
- Y las iniciaciones destinadas a conferir a una persona una función especial en relación con lo sagrado.

La esencia de todos los ritos de iniciación consiste fundamentalmente en el paso de la vida "natural" a una nueva vida procurada por la aparición de lo sagrado y el contacto con ello. Expresado filosóficamente, la iniciación corresponde a un cambio ontológico de las formas estructurales de la existencia.

El sujeto muere a una forma de vida para comenzar a ser de una forma nueva que le procura una realidad "sobrenatural".

En las múltiples formas de los ritos de iniciación presentes en todas las religiones, y que, por tanto, constituyen una manifestación universal del hecho religioso, asistimos a la expresión, por parte del sujeto religioso de su convicción de que, para tener acceso al ámbito de lo sagrado, necesita romper con su forma ordinaria de ser para comenzar a ser de una forma enteramente nueva.

En conjunto, podemos decir que los ritos son instrumentos eficaces para la integración de los individuos en las estructuras de una sociedad y la identificación como miembros de ella.

El momento de la vida de una comunidad en donde lo simbólico alcanza su máxima fuerza es la fiesta. En su origen la fiesta no es simplemente un día de vacación o descanso, sino que es un día para celebrar la existencia y encontrarse con los demás miembros de la comunidad.

La fiesta responde a una necesidad profunda del ser humano que consiste en romper la monotonía de lo cotidiano y entrar en otra dimensión de la existencia en la que se unen lo religioso y lo profano, el culto y la diversión, la oración y el baile.

10.- El culto como elemento fundamental de todas las religiones

Los ritos religiosos son acciones simbólicas, realizadas en grupo y de acuerdo a unas normas precisas, que pretenden establecer algún tipo de relación con otra realidad sobrenatural. La presencia del rito en todas las religiones se debe a:

- La necesidad que tiene el hombre religioso de establecer mediaciones entre él mismo y la divinidad.
- La condición corporal del ser humano, que nos lleva a expresar nuestra interioridad a través de realidades sensibles con carácter simbólico.

La estructura interna del rito religioso consta de los siguientes aspectos:

- Acciones simbólicas, en las cuales, a través de realidades materiales, externas y visibles, el hombre religioso entra en relación con otra realidad trascendente, interna e invisible.
- Expresiones y gestos corporales, pues ni siquiera en las experiencias más íntimas el hombre puede prescindir de su corporalidad. El cuerpo es la primera mediación entre nuestro mundo interior y la realidad exterior (adoración-postración).

11.- Religión y creencias

En el campo del saber científico y de la sistematización de las ciencias sociales la antropología ha sido una de las primeras en estudiar los fenómenos religiosos. Posteriormente se sumó la sociología como disciplina con sus distintas variantes al estudio de los temas religiosos.

Sin embargo, en el contexto antropológico es donde el estudio de los hechos denominados religiosos o supersticiones, especialmente aquellas creencias o prácticas culturales provenían de sociedades llamadas "primitivas", no fueron abordadas científicamente desde un comienzo como materias de estudio, con criterios academicistas amplios y desprovistos de los típicos prejuicios.

Uno de los antropólogos evolucionistas que abordó el tema de los fenómenos religiosos fue Edward Taylor, intelectual inglés de una sensibilidad especial para captar los fenómenos de carácter religioso.

Sus estudios pronto se centraron en la mentalidad de pueblos primitivos, y de esta forma desarrolló el llamado concepto de "*animismo*", basado en la idea de que todos los seres vivos son creados por una fuerza espiritual y poseen almas y espíritu.

Su publicación más conocida, "Antropología", es aún utilizada para entender conceptos y definiciones (por ejemplo, su definición de cultura) claves en lo que respecta a la aproximación del fenómeno religioso.

¿Cómo interpretar los fenómenos religiosos desde una perspectiva criminológica? ¿De qué forma contribuye al conocimiento del saber criminológico el entender las simbologías religiosas? ¿Cómo levantar evidencias en un sitio de suceso elementos simbólicos de carácter religiosos a fin de comprender aún mejor las lógicas discursivas?

La religión como tal es un sistema integrado de las acciones humanas, compuesto por creencias, prácticas y costumbres acerca de lo considerado como sagrado o divino, y que generalmente responde a inquietudes de carácter existencial, moral y espiritual.²¹

Hay que tener en consideración que cuando se habla de "religiones" se hace para hacer referencia a formas concretas de manifestación del fenómeno religioso, compartidas por los diferentes grupos sociales.

Hay religiones que están organizadas de formas más o menos rígidas, mientras que otras carecen de estructuras formales y están integradas en las tradiciones culturales de la sociedad o etnia en la que se practican²².

El término "*religión*" hace referencia tanto a las creencias y prácticas personales como a ritos y enseñanzas colectivas.

Según el sociólogo G. Lenski, la "*religión*" es "un sistema compartido de creencias y prácticas asociadas, que se articulan en torno a la naturaleza de las fuerzas que configuran el destino de los seres humanos"²³

Por su parte, el antropólogo Clifford Geertz propone otra definición cuando dice que "la religión es un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas

---

²¹ Ver a BUBER, MARTIN. (2008) ¿Qué es el Hombre? Fondo de Cultura Económica. México.

²² ELIADE, MIRCEA. (1972). Tratado de historia de las religiones. Ediciones Era S.A. México. ELIADE, MIRCEA. (1969). La búsqueda: historia y sentido de las religiones. Ediciones Kairós. Buenos Aires, Argentina. HENRI-CHARLES PUECH. (1978). Historia de las religiones Siglo Veintiuno: Las religiones en la India y en el extremo oriente. Siglo XXI de España editores. España.

²³ G. LENSKI. (1967). El Factor Religioso. Ediciones Labor. Barcelona. España.

concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único”²⁴

Debido al amplio espectro de usos de la palabra, resulta especialmente complejo ofrecer una definición exhaustiva de lo que es religión o del fenómeno religioso. Sin embargo, se puede afirmar que, como hecho antropológico, engloba entre otros los siguientes elementos: tradiciones, culturas ancestrales, instituciones, escrituras, historia, mitología, fe y credos, experiencias místicas, ritos, liturgias, oraciones.²⁵

Aunque la antropología ha recogido y sistematizado manifestaciones religiosas desde el primer momento de la existencia del ser humano y éstas han influido decisivamente en la construcción de las diversas culturas y sociedades, todavía se discute si es un fenómeno esencial del hombre o puede ser reducido a otras experiencias o aspectos humanos más fundamentales.²⁶

El ser humano ha hecho por siempre uso de las religiones para encontrarle sentido a su existencia y para dar trascendencia y explicación al mundo, al universo y a todo lo imaginable.

La palabra “*religión*” en ocasiones se usa como sinónimo de “*religión organizada*” u “*organización religiosa*”, es decir, instituciones que respaldan el ejercicio de ciertas religiones, frecuentemente bajo la forma de entidades legales, a las cuales podemos denominar agrupaciones, comunidades de fe, congregaciones, iglesias, entre otras.²⁷

Diversas ciencias del saber humano se han interesado por el fenómeno religioso desde sus respectivos puntos de vista, como por ejemplo la antropología, la sociología, la psicología y la historia de las religiones.

Por otro lado, disciplinas como la fenomenología de la religión estudian específicamente sus manifestaciones intentando dar con una definición exhaustiva del fenómeno y mostrar su relación con el temperamento propio del ser humano.²⁸

---

²⁴ *Ibíd.*

²⁵ *Ibíd.*

²⁶ Ver a BERGER, PETER. (2006). *El Dosel Sagrado: para una teoría sociológica de la religión*. Editorial Kairos. 5ª edición. Buenos Aires. Argentina.

²⁷ Ver a MUÑOZ CONDELL, DAVID. (2004). *Sectas Religiosas y Campo Simbólico*. Instituto de Criminología. Policía de Investigaciones de Chile. Santiago. Chile.

²⁸ ELIADE, MIRCEA. (1999). *Historia de las Creencias y las Ideas Religiosas*. Ediciones Paidós: Buenos Aires. Argentina.

Desde una lectura filosófica la religión puede ser un estilo de vida, un camino hacia la plenitud, una plenitud que inicia desde el mismo instante que se cobra conciencia de esta. En un sentido más amplio, también se utiliza para referirse a una obligación de conciencia que impele al cumplimiento de un deber, el cual está asociado al ser y al estar.

La etimología del concepto “religión” ha sido tratada durante siglos debido a las dos interpretaciones que se han sostenido y que además de ofrecer una propuesta acerca del origen de la palabra, subrayan alguna actitud religiosa.

Antes de ser usada con un sentido relacionado con las divinidades tipos, el término “religión” o “religioso” era utilizado para expresar un temor o un escrúpulo supersticioso. Así se constata, por ejemplo, en textos de Julio César “De Bello Gallico VI 36”²⁹.

La primera interpretación relacionada con el culto es la del orador latino Cicerón que en su obra “De Natura Deorum” ofrece la siguiente etimología: “Quienes se interesan en todas las cosas relacionadas con el culto, las retoman atentamente y como que las releen, son llamados “religiosos” a partir de la relectura”.

Esta raíz conceptual subraya la fidelidad a los deberes que la persona religiosa contrae con la divinidad y por tanto está más relacionada con la justicia.³⁰

La otra etimología propuesta por Lactancio, escritor latino y apologista cristiano, hace derivar la palabra “religión” del verbo latino “*religare*”: Obligados por un vínculo de piedad a Dios estamos “religados”, de donde el mismo término “religión” tiene su origen, no —como fue propuesto por Cicerón— a partir de “*releyendo*” Este segundo sentido resalta la relación de dependencia que “*religa*” al hombre con las potencias superiores de las cuales él se puede llegar a sentir dependiente y que le lleva a tributarles actos de culto.³¹

En su ensayo “Del Imperio Romano”, el filósofo José Ortega y Gasset escribe “Cuando el hombre cree en algo, cuando algo le es incuestionable realidad, se hace religioso de ello. “Religio” no viene, como suele decirse, de *religare*, de estar atado el hombre a Dios.

---

²⁹ Ver a LÓPEZ CALAHORRO, INMACULADA. (2006). Alejo Carpentier y el mundo clásico. Universidad de Granada. España.

³⁰ FERRATER MORA, JOSÉ. (1964). Diccionario de Filosofía. Editorial Sudamericana. 5ª edición. Buenos Aires. Argentina.

³¹ ENCICLOPEDIA CATÓLICA. (1953). Florencia. Italia.

Como tantas veces, es el adjetivo quien nos conserva la significación original del sustantivo, y “religiosus” quería decir ‘escrupuloso’; por tanto, el que no se comporta a la ligera, sino cuidadosamente. Lo contrario de religión es negligencia, descuido, desentenderse, abandonarse. Frente a relego está neclego; religente (religiosus)³² se opone a negligente”³³

Una posibilidad es intentar una definición desde el punto de vista de las personas que profesan la religión. Así encontramos propuestas como las del teólogo reformado y filósofo alemán Friedrich Schleiermacher que define a la religión como un “sentimiento de dependencia absoluta” que luego distingue este sentimiento de los tipos de dependencia relativa.

Friedrich Schleiermacher decía que la religión no podía ser estudiada correctamente ni por la filosofía racionalista de la ilustración, ni por los dogmas eclesiásticos. El sentimiento y la intuición eran los mejores caminos para relacionarse con la deidad.

En su obra Soliloquios planteaba que “tantas veces como vuelvo mi mirada hacia adentro de mi ser más íntimo estoy en el campo de la eternidad”. Por lo tanto, la experiencia piadosa y mística de los creyentes es lugar de reflexión teológica.

La teología, por lo tanto, tenía un nuevo lugar teológico, el sentimiento y la intuición humana. El sentimiento y la intuición eran la labor de la teología.

El concepto sentimiento era una dependencia absoluta en la deidad. Y este era “la esencia de la piedad, idéntica consigo misma”. Es decir, era el estar en relación con Dios. No identificaba la experiencia con la subjetividad. Entendía que el sentimiento era ese lugar donde el yo aprende del yo divino.

Entendía la religión como una dependencia absoluta de la deidad. Tuvo implicaciones sobre la teología y la dogmática en el pensamiento. Planteaba que el dogma era una aserción de nuestro sentimiento. Y no sobre la deidad en sí misma. La doctrina sólo afirma nuestra concepción de Dios. Cuestionaba las definiciones Dios como una proyección humana sobre la deidad.³⁴

---

³² Aulo Gelio, IV,9.

³³ ORTEGA Y GASSET, JOSÉ. (1940). Obras Completas Tomo VI. Diario La Nación. Buenos Aires. Argentina.

³⁴ SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH. (2000). Sobre los Diferentes Métodos de Traducir. Editorial Gredos. Madrid. España.

William James, filósofo estadounidense, profesor de Harvard y creador de la psicología funcional, subraya más bien “el carácter entusiasta de la adhesión” de los miembros de las religiones.

Desde este punto de vista se pueden considerar elementos como los sentimientos, los factores testimoniales, emotivos o intuitivos, pero siempre desde una perspectiva más bien individualista.³⁵

Con el estudio que las diversas ciencias humanas (sociología y antropología cultural especialmente) han realizado de la religión, se ha logrado formular otro conjunto de definiciones que consideran este fenómeno en su ámbito social y cultural.

La conocida definición del sociólogo francés Emile Durkheim entra en este grupo: “Una religión es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas. [...] Toda sociedad posee todo lo necesario para suscitar en sus miembros la sensación de lo divino, simplemente a través del poder que ella ejerce sobre ellos”³⁶

Sin embargo, con la llegada de la fenomenología de la religión, se intentó ir más allá de las formas que buscaban el núcleo propio del fenómeno en la sociedad o en los aspectos individuales. Y en ese ámbito se identificó como propio de la religión el hecho de la presencia o consciencia de lo sagrado.

Rudolf Otto en su obra, “Lo Santo”, publicada en 1917, indica como esencia de la consciencia religiosa el temor reverencial ante aquello que, siendo desconocido al mismo tiempo sobrecoge y atrae casi irresistiblemente.³⁷ Sin embargo, estos elementos que Rudolf Otto refiere como propios de la experiencia religiosa parecen estar ausentes en las religiones asiáticas.

---

³⁵ JAMES, WILLIAM. (1989). Principios de psicología, Volumen 1. Fondo de Cultura Económica. México. GARDNER, HOWARD. (2005). Arte mente y cerebro: una aproximación cognitiva a la creatividad. Ediciones Paidós. Barcelona. España.

³⁶ DURKHEIM, EMILE. (1912). Las Formas Elementales de la Vida Religiosa. París. Francia.

³⁷ RUDOLF, OTTO. (2001). Lo numinoso. Colección: Estructuras y Procesos. Religión. Madrid: Editorial Trotta. Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Alianza Editorial. Madrid. España.

En la perspectiva del historiador de la religión Mircea Eliade³⁸ se da una ampliación de la noción de “sagrado” que perfecciona la definición de Otto. Habla de espacios, cosas y tiempos sagrados en la medida en que estos se relacionan con simbolismos y rituales propios de las religiones.

Así 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. Tales dimensiones varían de acuerdo con las circunstancias y culturas.

A partir del siglo XVIII, con la irrupción del humanismo y el pensamiento ilustrado en Europa, que se extenderá con rapidez a otras partes del mundo, se asienta la idea de separar la doctrina del Estado de las doctrinas religiosas.³⁹

Para aproximarse al fenómeno de las religiones hay que tener en consideración la clasificación de estas, tales como:

Por concepción teológica:

- El Teísmo: es la creencia en una o más deidades. Dentro del teísmo cabe distinguir entre:
- Monoteístas: aquellas religiones que afirman la existencia de un solo Dios, que a menudo es creador del universo. Las religiones monoteístas más numerosas son el cristianismo y el Islam. Otras más minoritarias son el judaísmo, zoroastrismo o la Fe Bahai.
- Politeístas: creen en la existencia de diversos dioses organizados en una jerarquía o panteón, como ocurre en el hinduismo, el shinto japonés, o las antiguas religiones de la humanidad como la griega, la romana o la egipcia. También cabe incluir aquí la mayoría de corrientes del neo paganismo moderno.
- Henoteístas: el orientalista alemán y fundador de la mitología comparada Max Muller acuñó éste término en el siglo XIX para referirse a la creencia en un sólo Dios en la que se admiten otras deidades, como sucedía en la antigua religión egipcia especialmente con Akenatón. Aunque ya en la

---

³⁸ MIRCEA, ELIADE. (1999). Historia de las Creencias y las Ideas Religiosas. Ediciones Paidós. Buenos Aires. Argentina. Y El Chamanismo y las Técnicas Arcaicas del Éxtasis. (2001). Fondo de Cultura Económica. Madrid. España.

³⁹ PRECHT PIZARRO, JORGE. (2006). Quince estudios sobre libertad religiosa en Chile. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago. Ver a MUÑOZ CONDELL, DAVID. (2013). Separación Iglesia y Estado en Chile. Lecturas Historiográficas desde el Protestantismo Chileno, 1811-1925. Capellanía Nacional Evangélica. Policía de Investigaciones de Chile. Santiago.

época de Max Muller resultó un término problemático y quedó con el tiempo incluido académicamente dentro de politeísmo, panteísmo, etc. dependiendo del caso histórico. Actualmente, algunas sectas y cultos neopaganos han restaurado el término.

- Dualistas: aquellas religiones que suponen la existencia de dos principios o divinidades opuestos y enfrentados entre sí, aunque sólo uno de ellos suele ser merecedor de veneración por sus fieles mientras que el otro es considerado demoníaco o destructivo. Cabe incluir en esta categoría el maniqueísmo y el catarismo.
- Este último considerado como un movimiento religioso de carácter gnóstico que se propagó por Europa Occidental a mediados del siglo X, logrando asentarse hacia el siglo XIII en tierras del Mediodía francés, especialmente el languedoc, donde contaba con la protección de algunos señores feudales vasallos de la corona de Aragón.
- No teístas: Hay religiones como el budismo y el taoísmo, que desdeñan o rechazan la existencia de dioses absolutos o creadores universales, o bien les otorgan funciones menores o muy específicas (como, por ejemplo, la creencia taoísta en el Emperador de Jade). En ocasiones, estas deidades son vistas como recursos metafóricos utilizados para referirse a fenómenos naturales o a estados de la mente.
- Panteísmo: es una creencia o concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el Universo, la naturaleza y Dios son equivalentes. La ley natural, la existencia y el universo (la suma de todo lo que fue, es y será) se representa por medio del concepto teológico de "Dios". La palabra está compuesta del término griego πᾶν (pan), que significa todo, y θεός (theos), que significa Dios; así se forma una palabra que afirma: todo es Dios.
- El panteísmo es la creencia de que el mundo y Dios son lo mismo. Cada criatura es un aspecto o una manifestación de Dios, que es concebido como el actor divino que desempeña a la vez los innumerables papeles de humanos, animales, plantas, estrellas y fuerzas de la naturaleza. También aporta un nexo de unión entre diferentes religiones, por ejemplo, hay poca diferencia entre esta visión o el que para los budistas "el uno es el todo".

Otra división que se utiliza consiste en hablar de religiones reveladas o no reveladas.

Por revelación

Las religiones reveladas se fundamentan en una verdad revelada de carácter sobrenatural desde una deidad o ámbito trascendente y que indica a menudo cuáles son los dogmas en los que se debe creer y las normas y ritos que se deben seguir.

Las religiones no reveladas no definen su origen según un mensaje dado por deidades o mensajeros de ellas, aunque pueden contener sistemas elaborados de organización de deidades reconociendo la existencia de estas deidades y espíritus en las manifestaciones de la naturaleza.

12.- Sectas o nuevos movimientos religiosos

Algunas religiones de reciente creación tienen un estatus complejo ya que no son reconocidas como religiones de manera universal. Según la antropología y la sociología, una **secta** o nuevo movimiento religioso es un grupo de personas con afinidades comunes: culturales, religiosas, políticas, esotéricas, etc. Habitualmente es un término peyorativo, frente al cual ha surgido el eufemismo “nuevos movimientos religiosos”⁴⁰

Aunque el vocablo “secta” esté relacionado con grupos que posean una misma afinidad, con el paso de los años ha adquirido una connotación relacionada con grupos de carácter religioso, a los que se califica como “secta destructiva”⁴¹

Estos grupos pueden tener un historial judicial en uno o varios países, por manipulación mental o por ser grupos de carácter destructivo. En algunos países, algunas de estas no están reconocidas o autorizadas.

A menudo una secta está centrada en el culto personal al profeta o líder, del grupo. La palabra secta se ha concebido derivada, principalmente, del latín *sequi*: ‘seguir’⁴²

---

⁴⁰ MUÑOZ CONDELL, DAVID. (2010). Manual Criminológico para Investigar Sectas. Instituto de Criminología. Policía de Investigaciones de Chile.

⁴¹ MUÑOZ CONDELL, DAVID. (2013). Análisis Criminal de las Sectas Religiosas. Capellanía Nacional Evangélica. Policía de Investigaciones de Chile. MUÑOZ CONDELL, DAVID. (2014). Etiología Criminal y Sectas Religiosas. Capellanía Nacional Evangélica. Policía de Investigaciones de Chile.

⁴² MUÑOZ CONDELL, DAVID. (2002). Las Sectas y Movimientos Religiosos en Chile. Un Análisis Socio Patológico de sus Conductas. Ediciones Jefatura de Educación Policial. Policía de Investigaciones de Chile.

13.- Un acercamiento al fenómeno religioso

La religión es un reflejo particular de las relaciones de los hombres tanto en la sociedad primitiva como en las demás, esclavitud, feudalismo, capitalismo, donde éstas se encontraban bajo el dominio de fuerzas exteriores a ellas, que no conocían y por consiguiente no podían dominar y hacia las cuales experimentaban una especie de misterio al cual tenían que buscar solución.

La respuesta estaría en la religión. En este sentido desde el punto de vista sociológico, la religión es una de las representaciones que los hombres se hacen del mundo y de sí mismos, específicamente, la representación que hace referencia a lo sobrenatural.

Por tanto, es percibida la religión como un hecho social, observable y colectivo. El investigador debe de ser indiferente al problema de la existencia o no de un dios, las diversas disciplinas del saber humano no se deben usar para hacer apología de la religión ni para fundamentar el ateísmo, lo importante, en nuestro caso, debe de ser estudiar la dimensión social de esa realidad que es la religión.

Para explicar la génesis y el funcionamiento de las diversas estructuras o formas religiosas que se manifiestan en los grupos sociales.

La inmensa variedad de creencias y rituales religiosos no son limitantes para el estudio, puesto que cada cultura ha elaborado un sin número de actos ceremoniales de acuerdo con los diferentes contextos socio históricos, dándoles identidad social.

La religión depende no solo del conjunto de condiciones en que se describe la vida de las personas, sino también de las formas políticas peculiares y culturales, junto a todas las influencias externas, como es el caso de nuestro país.⁴³

Que fue inundado de creencias de todo tipo, especialmente africanas, católica, después seguidamente la fe radical y reformada.

Por esta razón el contenido de la religión no se reduce a concepciones enraizadas en las mentes de los hombres sino también la implantación de pensamientos de una nación a otra, donde se reproduce esa creencia en medio de disímiles condiciones, influyendo así en los modos de vida existentes hasta el momento.

---

⁴³ HERNÁNDEZ MADRID, MIGUEL J. JUÁREZ CERDI, ELIZABETH. (2003). Religión y cultura. Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. México.

Todas estas reflexiones sociológicas han sido un buen intento, teniendo en cuenta el contexto social, para dar a conocer la sociología como una ciencia, así como para unir teoría y práctica en un esfuerzo común.

Donde estos análisis religiosos que he presentado describen el carácter litúrgico de la religión con sus ceremonias, significados y tabúes, es como un código moral y jurídico integrado en el modelo de organización de la vida privada y pública de cada gestor social.

El interés por la influencia religiosa en los modos de vida de las personas, ha sido de gran importancia para científicos sociales, ya que la variable "religión" es una variable sociológica muy analizada por su gran amplitud dentro del marco social.

De ahí es que se derivan una serie de estudios con amplitud y gran calidad, lo que ha hecho posible el balance del conocimiento acerca de la influencia o falta de esta en términos de la existencia social.⁴⁴

El núcleo central de la evolución religiosa es el propio sistema de símbolos que la conforman, eso es lo que le da la capacidad a la religión para proporcionar ideales y modelos para nuevas líneas de desarrollo social. Estas aumentan a medida que es mayor la diferenciación simbólica individual y social.

Para poder operar todo individuo o grupo necesita una definición que recoja el ambiente en el cual el individuo se desenvuelve. Esa definición con el sistema que compone el conjunto de relaciones sociales del individuo conforma la concepción de identidad, que es necesaria en las diferentes facetas que atraviesa el sujeto para dar respuesta a todos los daños sufridos.

La concepción a la que hemos hecho referencia es capaz de hacer frente a situaciones diversas donde no es preciso que estas sean cognitivamente adecuadas, sino motivaciones significativas.

Esto es lo que le corresponde precisamente a la religión, dar una respuesta a través del conjunto de símbolos que la componen para sí establecer en los hombres motivaciones y estados de ánimos que sean duraderos estableciendo el orden general de su existencia.

---

⁴⁴ Ver MUÑOZ CONDELL, DAVID. (2005). Sociología de la Religión y su Objeto de Estudio. Documento de Trabajo. Escuela de Investigaciones Policiales. Policía de Investigaciones de Chile.

Por tanto, es de gran importancia la religión en el accionar social como en la motivación del sujeto, que puede estar determinada por fuerzas no racionales, viéndose la capacidad de la religión de actuar como moderadora de esas fuerzas e inclusive de crear formas radicalmente nuevas.

Aunque la continuación de este trabajo se apoyará principalmente en el fenómeno de las comunidades religiosas existentes en la religión católica, me fue necesario hacer este recorrido histórico del tema para recolectar la mayor información sobre cómo es visto el fenómeno religioso por diferentes pensadores de la sociología de la religión.

14.- La religión y su influencia en los modos de vida

El realismo social como teoría sobre la sociedad, forma parte del llamado sociologismo de Emile Durkheim⁴⁵. Teóricamente este establecía el principio de la especificidad y la autonomía de la realidad social, más aun, de su primacía y superioridad sobre los individuos. Aquí nos detenemos en el análisis del estudio del suicidio de Durkheim.⁴⁶

El problema del suicidio atrajo su atención por varias razones, ya que eran un grupo de factores bien delimitados y fáciles de determinar.

En primer lugar, en vez de sumirse en mediaciones metafísicas acerca de los fenómenos sociales, se pueden descubrir leyes que prueben mejor que cualquier argumentación dialéctica, la existencia de la sociología como ciencia.

En segundo lugar, consideraba el principio fundamental del método sociológico, el estudio del hecho social como una cosa que posee el reconocimiento de una realidad peculiar, externa respecto al individuo y la realidad social, que ha determinado que su conducta no dependa de la voluntad del individuo en cuestión.

Emile Durkheim impugna la explicación del suicidio por motivos psicológicos individuales y reafirma las causas estrictamente sociales como factores explicativos. Como suponía, el suicidio depende fundamentalmente de las causas exteriores que rigen a la gente y no de las cualidades internas de los individuos que los unen a otros, ya que los suicidios son ejemplos de la destrucción de los lazos sociales.

---

⁴⁵ Ver a DURKHEIM, EMILE. (2007). Las Formas Elementales de la Vida Religiosa: el Sistema Totémico en Australia. Ediciones Akal. S.A., Madrid. España.

⁴⁶ DURKHEIM, EMILE. (2008). El Suicidio. Ediciones Akal. S.A., 6ª Edición. Madrid. España.

La explicación sociológica de este acto individual podría verse más bien sobre las fuerzas sociales demostró que los hechos sociales y en particular las corrientes sociales son externos y coercitivos para el individuo.

El suicidio estableció un vínculo muy importante entre su obra teórica y su tendencia, que se habían desarrollado hasta el momento especialmente en los Estados Unidos de América, Emile Durkheim comenzó a hacer un análisis sobre las tasas de suicidio y sus variaciones con otras características de la población.

Por la naturaleza del caso había que limitarse al mundo occidental moderno, que era el único que ofrecía la información que buscaba. Con esta limitación, estudio la nacionalidad, la religión, la edad, el sexo, el estado civil, el tamaño de la familia, el lugar de residencia, la situación económica, así como las estaciones del año e incluso las horas del día en que ocurría el suicidio.

De esta manera introdujo un esquema propio construido entorno a las relaciones del individuo con la estructuración normativa del sistema social al que pertenece. Este esquema encierra dos pares de polos extremos en los cuales las tasas de suicidios eran relativamente altas y una zona media entre ellos donde las tasas eran bajas.

El polo número uno (altruismo y egoísmo). El polo número dos (anomia y fatalismo).

En este esquema se pone de manifiesto su concepción del primer par de polos y particularmente en el concepto de suicidio altruista.

En esta forma de suicidios las exigencias de la colectividad llegaron a ser tan fuertes que existía una tendencia a la subordinación de los intereses personales de los individuos, hasta el punto de sacrificar la vida, aun cuando no es necesario esto, por ejemplo, los más propensos a ello en las sociedades modernas eran los oficiales del ejército, aunque encontró ejemplos en otras sociedades.

La contrapartida de esto lo encontró en el suicidio egoísta cuyos indicios eran más altos en los protestantes que en los católicos, hecho que se le atribuyó a la presión social inherente a las normas protestantes a favor del orden superior de responsabilidad religiosa individual.

El segundo par de conceptos que define el segundo polo son los de anomia y fatalismo, considerando el primero como uno de los pocos conceptos relativamente importantes dentro de la sociología contemporánea.

Por lógica el individuo se preocupa por la realidad que le rodea y de esta manera llega a un análisis, formándose una propia percepción valorativa de la realidad, que no se encuentra fuera de las normas para él, entonces esta cuestión se centraría en lo

que se espera del actor, de cómo reacciono ante los estímulos dentro de todo este sistema de relación social.

El actor tiene que esforzarse porque el actuar sea deseable y cuando este esfuerzo carece de sentido, no tiene una definición clara de lo deseado. Esto crea un estado interactivo dentro del individuo que puede considerarse como una anomia, entonces sería una patología, no del sistema instrumental, sino dentro del sistema normativo colectivo y es aquí donde entra a jugar un papel el suicidio anómico.

El autor vincula una serie de suicidios con el grado de integración y de regulación según en el tipo de sociedad en que aparecía. Esta integración se dirige a los sentimientos colectivos compartidos entre los individuos. La regulación se refiere más a la construcción sobre cada uno de los actores.

Según las características particulares de cada suicidio Emile Durkheim los agrupo en:

- Suicidio egoísta: Las mayores tasas de suicidio se encontraban en las sociedades colectivas o grupos en que los individuos no están integrados de verdad a la unidad global, la falta de integración y de significado produce un vacío en los individuos
- Las sociedades con una conciencia colectiva y protectoras tratan de impedir el acto de suicidio egoísta, debido a que ellas proporcionan un significado fuerte a sus vidas, pero cuando estas corrientes son débiles los individuos pueden llegar a sobrepasarlas y hacer lo que desean, al individuo poder hacer esto, siempre va a quedar insatisfecho, por tanto, lo conduce a un total descontento y en algunos casos a suicidios.

En este caso los grupos religiosos, familias y entidades políticas actúan como agentes de conciencia colectivas evitando así las tendencias suicidas. La descentralización moral de la sociedad predispone al individuo y lo hacen llegar al suicidio.

Aquí Emile Durkheim destaca de cómo las fuerzas sociales determinan la conducta de los individuos y nunca pueden sentirse libres de la fuerza de la colectividad.

Suicidio altruista: En este tipo de suicidio el grado de integración social llega a ser tan elevado que el individuo se siente obligado a suicidarse, respaldado por la creencia profunda en una perspectiva beatificada después de la vida.

Suicidio Anómico: este es el principal tipo de suicidio para Durkheim y se produce cuando dejan de actuar las fuerzas reguladoras de la sociedad. En este caso el individuo actúa con mayor libertad, y cualquier tipo de interrupción hace que la colectividad sea temporalmente incapaz de ejercer alguna autoridad sobre los

individuos. Así se comienzan a desarrollar nuevas normas diferentes a las anteriores.

De esta manera las personas se convierten en esclavos de sus deseos y realizan actos destructivos, hasta el punto de quitarse la vida.

Suicidio Fatalista: este tipo de suicidio ocurre cuando la regulación es excesiva y los individuos se encuentran constreñidos para realizar sus actos, y esta sobre-regulación genera corrientes melancólicas que causan el aumento de las tasas de suicidios.

El egoísmo y anomia compendian la preocupación de Durkheim por el estado de sociedad moderna. No es sorprendente que la anomia haya atraído más la atención que el egoísmo, este concepto vendría siendo para él la denominación de un aspecto de una característica predominante en la estructura social moderna que puede llamarse también "individualismo institucionalizado".

En las tendencias altruistas del sentido Durkheimniano las personas alineadas se ven tan presionadas a independizarse de las presiones a favor de la conformidad que son incapaces de aceptar las condiciones normativas esenciales de un sistema estable de la libertad individual organizada.

Durkheim quedó muy impresionado por la solidez de la integración entre el sistema religioso de representaciones y la estructura de la sociedad, siendo la actividad de respeto moral. Esta integración primitiva basada en las representaciones colectivas justifica así esta forma de existencia en el caso de la religión primitiva.

15.- Max Weber y su visión de lo religioso

Por otra parte, Máx. Weber, filósofo, economista y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno, anti positivista, de la sociología. Sus trabajos más importantes se relacionan con la sociología de la religión y el gobierno, pero también escribió mucho en el campo de la economía.

Su obra más reconocida es el ensayo "La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo", que fue el inicio de un trabajo sobre la sociología de la religión, sobre la índole del capitalismo moderno son otra muestra de cómo las ideas religiosas ejercen una influencia sobre la conducta humana.

Estos escritos ponen al descubierto sus preocupaciones sobre el espíritu del capitalismo, viéndolo como una forma de producción y a su vez una nueva estructura de organización social. Además una opción personal de los individuos inmersos en este conjunto de relaciones sociales.⁴⁷

Max Weber comienza a cuestionarse la racionalización existente, que se encuentra construida a partir del capitalismo industrial y las formas de estados modernos. Ve lo racional como la diferencia entre las sociedades, tanto pasadas como presentes.

En este escrito la racionalización de la conducta es vista como un tipo de acción social, donde los actores se relacionan de un modo determinado viéndose al otro como un medio para alcanzar sus fines.

De esta manera Max Weber comienza a ver los orígenes del proceso de racionalización en la conducta del capitalismo occidental, busca las razones de estas conductas racionalizadas en fuentes de carácter interno principalmente ligadas a práctica religiosas, aclarando también todas las cuestiones de orden externo como son los estímulos históricos y políticos.

Con estos aspectos comienza su búsqueda de las raíces del capitalismo occidental moderno, haciendo una comparación entre los diferentes tiempos históricos, en términos de historia y cultura.

De esta manera revisa otros sistemas de creencias colocándose en una perspectiva histórica universal, buscando así las influencias religiosas dentro de la conducta humana y la vinculación entre religión y comportamiento económico.

En su investigación sobre el espíritu capitalista, plantea que este se encontraba en contraposición de la conducta tradicional y hace uso del término "afinidad electiva" que se explica por medio del análisis del protestantismo en la forma calvinista ascética. Aquí es donde encuentra una de las fuentes históricas del orden económico capitalista existente.

Mientras que algunos pensadores no se detenían en esta relación, capitalismo – protestantismo, Max Weber nos trata de ilustrar esta vinculación para demostrar "el carácter eminentemente protestante tanto de la propiedad y de las empresas capitalistas como de las capas especializadas de las clases trabajadoras, y sobre todo, del todo personal de las modernas empresas, de superior preparación técnica o comercial"⁴⁸

---

⁴⁷ WEBER, MAX. (2003). La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo. Introducción y edición crítica de Francisco Gil Villega. Ediciones Fondo de Cultura Económica. México.

⁴⁸ *Ibíd.*

El análisis sobre las estructuras socioeconómicas de la cultura occidental conduce a Max Weber a través de las categorías que configuran el orden religioso. Por tanto, el espíritu del capitalismo es concebido como una ética económica, como un modo comercial de búsqueda de dinero, evitando el gozo inmoderado y la consecución de ganancias, con un fin, no como un medio.

La deontología es entendida como una vocación y una obligación, la empresa le da el toque al espíritu convirtiéndolo diferente a lo tradicional, donde también había relaciones mercantiles. De esta manera el espíritu del capitalismo es impulsado a través de relaciones mercantiles al cual él le da un formato capitalista a la economía.⁴⁹

Según Max Weber la fuente del nuevo espíritu está en la inversión del capital y en la forma que se dirige la vida práctica, por esta razón busca las máximas de la vida sustentada en valores, donde este espíritu requiere una referencia al sistema de ideas que lo origino, ya que el hecho de ligarse a una religión no garantizaba la aparición de una forma determinada de conducta práctica.

Por esta razón recurrió a la búsqueda de elementos que describieran todas aquellas personas que se ligaron al protestantismo, que hicieron posible que surgiera una nueva forma de entender el mundo, esto era lo propio para otras religiones, pero lo diferente de esta creencia, era en la forma que adquiría la vida con la influencia económica.⁵⁰

Se podría decir que lo que más preocupaba a Max Weber era el protestantismo en su carácter normativo, en la forma de calvinismo ascética, ya que las prácticas religiosas ejercían una influencia en el estilo de vida de los individuos por sus leyes, en el caso del calvinismo ascético, ya estas regulaban las prácticas religiosas y ejercían una gran fuerza sobre la vida cotidiana de los creyentes.

No es visto el calvinismo por encima de otra religión sino por el contrario, se trataba de entenderlo a través de los rasgos religiosos, que fueron los que influyeron en el proceso de racionalización de la conducta burguesa.

---

⁴⁹ WEBER. MAX. (2014). Economía y Sociedad. Décimo Séptima Edición. Ediciones Fondo de Cultura Económica. México.

⁵⁰ MUÑOZ CONDELL, DAVID. (2014). Pensamiento Pedagógico Protestante. Documento de Trabajo. Pedagogía en Educación Religiosa, mención protestante. Facultad de Patrimonio Cultural y Educación. Universidad SEK. Santiago.

De esta manera Max Weber realiza una investigación a través del proceso histórico de formación del espíritu capitalista analizando la idea de la reforma protestante iniciada por Martín Lutero y continuada con Juan Calvino.⁵¹ Se veía entonces al mundo moderno bajo la forma lúbrica y en oposición al egoísmo monástico.

El trabajo cogió un nuevo enfoque ya que se comenzó a ver como un mandamiento divino, en la toma de la bondad distribuida al dios y aquí comienza una nueva autodisciplina rigurosa a lo mundano.

En este pasaje el calvinismo desempeña un papel importante sin el cual no hubiera durado mucho la forma que tomó el espíritu capitalista en el amor a los bienes terrenales, lo que inundó a todos los reformadores fue el cumplimiento de las prácticas mundanas encaminadas a alcanzar la salvación del alma. Esto constituyó el origen de las aspiraciones éticas que influyeron fuertemente en la conducta de los individuos.

En este punto es donde Weber se pregunta ¿qué papel pudo haber tenido las ideas religiosas en la expresión cuantitativa y cualitativa del espíritu capitalista y que aspectos de la cultura capitalista pueden computarse a la reforma?

Max Weber busca la respuesta a esta pregunta en el calvinismo ascético donde se toma el trabajo como una profesión, viéndose desde este lado la ética protestante como un fenómeno religioso que tiene sus efectos sobre el comportamiento económico.

En esta reflexión lo que está queriendo ver Weber es como estos aspectos de carácter puramente religiosos afectan el accionar de los hombres que van encaminados y guiados por mandatos divinos, el mundo de lo mágico es la clave para entender la gracia divina.

En este caso la vida cotidiana está rodeada de bienes de salvación al alcance de todos a diferencia del tradicionalismo, ya que a través del trabajo es posible llegar a la plenitud del ser, los bienes de salvación no son totalmente para los virtuosos, sino que es extendida a toda la masa de hombres.

De esta manera el hombre se vuelve esclavo de la voluntad divina, diría Weber "el hombre es solamente un instrumento de la voluntad divina, un fiel administrador y, más aún, una "maquina adquisitiva"; siente sobre su vida una gélida carga"⁵²

---

⁵¹ Ver a CALVINO, JUAN. (1967). Institución de la Religión Cristiana. Ediciones Nueva Creación. Nueva Edición Revisada. Gran Rapid-Buenos Aires. Argentina.

⁵² WEBER, MAX. Op. Cit.

Este modo de ver la vida dejaba al hombre frente a dios y sin mediadores. Lo obligaba a llenar el vacío de la soledad por medio de la fe.

De esta forma el destino del hombre deja de estar predestinado y desconocido, los hombres puedan alcanzar la plenitud del dios con su sacrificio a través de una intensa actividad, viéndose así el trabajo como un mandamiento, el hombre debe de aceptar el puesto que le toca como una explicación de la desigualdad.

Por esta razón Max Weber argumenta "esto proporciono el impulso psicológico dado por la concepción de este trabajo como profesión, como medio preferible y aun único de alcanzar la seguridad del estado de gracia"⁵³

Esto lleva al hombre al desarrollo de una profesión donde él debe de aceptar el puesto que le ha tocado dentro de la división social del trabajo, para así lograr una mayor especialización y un aumento de la destreza, posibilitando la salvación del alma y una contribución al bien común.

De esta forma es visto al hombre como un instrumento de dios y no como el receptor de la voluntad divina, puesto que el hombre se convierte en un hacedor de las riquezas y no puede oponerse bajo ningún concepto a la voluntad divina, solo por tratarse de la riqueza de dios. Este individuo debe rendir cuentas hasta el último centavo que se le confíe.

Este hombre del ascetismo cambia lo establecido en busca de prosperidad y su actividad va a ser como una orden, todo va a ir dirigido en busca de su salvación y al bien de la comunidad.

Max Weber señala que la antítesis cristiana fue el impulso del espíritu capitalista moderno, por esta forma de concebir el trabajo y la división social del mismo, la manera en que es vista la riqueza en el ascetismo facilita la acumulación del capital.

Por esta razón el trabajo se ve como una expresión de búsqueda de riquezas y como un medio que conlleva a la salvación. De esta manera permite a los empresarios librarse de la mala conciencia, entonces todo está dirigido a la salvación y el bien de la comunidad.

Al darle al hombre definiciones precisas de los fines a perseguir y de los medios para alcanzarlos se ve todo esto con un gran trasfondo religioso, entonces se comienza a movilizar el lado activo del sujeto, ahora sin motivos religiosos.

---

⁵³ Ibid.

En la obra de Max Weber "Economía y Sociedad" encontramos como realiza un análisis sobre la religión y donde demuestra como ella fomenta sus bases y se articula en el entramado social a través de un conjunto de símbolos significantes que hacen posible su desarrollo.

En este trabajo Max Weber no trata de explicar lo que es la religión, sino las condiciones y efectos de un determinado tipo de acción comunitaria cuya expresión está determinada por las representaciones y fines objetivos del propio individuo, la acción religiosa parece orientada a este mundo y este conjunto de acciones se realizan para hacer más larga y duradera la vida en la tierra.

De esta manera el individuo forma una serie de pensamientos religiosos del actuar cotidiano, si a este actuar y estos fenómenos producto de este actuar se le pone un poco de magia esto hace una distinción entre las manipulaciones verdaderas y falsas considerando a los segundos como irracionales.

Max Weber se cuestiona el carisma para la realización de estos actos, para él no todas las personas pueden llevar a cabo alguno que otra ejecución.

El concepto de carisma pasa a ser el nombre que se les atribuyen a esas fuerzas cotidianas, que son conocidas como el don, es un poder que posee ya sea un objeto o persona por naturaleza y que no se puede alcanzar con nada, y este germen carismático puede permanecer oculto en una persona si esta no lo desarrolla, es decir si no se despierta.

Se describe también este carisma como el poder que pueden ocupar objetos que por su expresión constituyen así medios de devoción, en muchas ocasiones la expresión de un ser se esconde tras un objeto, el cual es calificado carismáticamente ya sea hombre o animal.

El mismo se encuentra determinado de alguna manera en esa actuación "la creencia en los espíritus", se le ve este espíritu como algo que se apodera del objeto o persona y puede estar en el mucho tiempo, pero cuando se marcha el instrumento se encuentra desposeído, a este espíritu se le atribuye una voluntad que no es alma ni demonio tiene cuerpo material.

Pero es invisible, es impersonal y puede estar o salir en cualquier momento, si este instrumento ya no sirve, entonces queda el mago sin carisma, es decir, el mago tiene una serie de instrumentos que le van a ser posible la credibilidad, es el carisma mágico el que le atribuye una calificación convirtiéndolo así en el más viejo de todos los "oficios", el mago, brujo o hechicero profesional.

Para Max Weber el mago es aquella persona que posee un carisma permanente que lo va transmitiendo en cada momento, él le llama "lego" a este carisma que es el hombre normal y solo puede entrar en trance a través de una actividad ocasional (eventual) en la empresa.

Este término lo atribuye para denominar el lugar de acción, este arte de la magia siempre presenta un enramado misterioso, ya que se puede imaginar un "alma" como ser diferente al cuerpo que puede estar presente en los objetos en un momento determinado y luego lo abandona, como en un trance del fallecimiento a la muerte.

Después del alma abandonar el cuerpo puede encarnarse en animales o plantas entonces se piensa que esos seres viven en las leyes pero que son invisibles, de esta manera dioses penetran y actúan a través del ser poseído.

Esta actuación se hace de una forma simbólica, mágica y repetida, tomando carácter de un hombre propio, por ejemplo. héroes divinizados, profetas.

Para Max Weber el alma es un principio, no un ser personal ni impersonal sino independiente, aunque algunas religiones rechazan esta opinión, pero lo más importante de todo esto es que estos fenómenos van a estar presentes en la vida de los individuos y que estos comienzan a buscar soluciones.

Pone el ejemplo de cómo a través de los simbolismos las personas les temen a los cadáveres, por esta impresión es que se comenzó a hacer sepelios para ayudarles en el descanso del alma tratando de darles paz dentro de la tumba y que no sintieran envidia de la riqueza de los vivos.

Por esta razón se decidió que el muerto debiera estar acompañado de sus bienes terrenales en su existencia dentro del mundo de las almas, donde dios, demonios y todas esas existencias no palpables en el sentido corriente formaban parte de una existencia extra mundana a la que solo se tiene acceso a través de símbolos y significaciones.

Max Weber llega a la conclusión de que si el muerto solo es accesible a través de símbolos y de esta manera queda satisfecho entonces el dios también por medios de símbolos puede quedar satisfecho.

A través de un círculo mágico teórico se pueden tolerar grandes contradicciones puramente dogmáticas, he incluso dentro de las religiones nacionalistas donde cambia el símbolo y esto puede traer un gran peligro si la nueva acción simbólica no esté bien construida y esto puede provocar una falta de credibilidad.

Así dentro de cada cultura se van formando formas de creencias simbólicas, como en la religión el cisma de la cruz, las danzas, cantos y otras formas de expresión. Todo va encaminado en un proceso de producción profesional que aparece como consecuencia de la significación mágica que lleva consigo la sustitución y el proceso de creación del proceso natural por un modelo.

Cada forma de creencia origina una acción religiosa de acuerdo con sus símbolos y cultura en cada pueblo, de esta manera, surgieron un sinnúmero de dioses, principalmente los relacionados con los cultivos, ya que los individuos les pedían por sus cosechas y le realizaban ceremonias y rituales para el bien de toda la comunidad de ahí es que también los demonios se nutrieron y fueron adorados por algunos seres.

Esta adoración llega a convertirse en un conjuro, haciendo posibles dioses que han continuado existiendo como demonios.

Entonces se necesita un intermediario entre el dios y el individuo. Para Max Weber el surgimiento del sacerdocio a diferencia del mago, se ve dentro del culto y estos van a ser aquellos ministros de dios que se encuentran al frente del culto y contra los brujos, que gracias a los medios mágicos establecen una relación con los demonios, los conjuran, aunque el concepto del sacerdote incluye la calificación mágica y va hacer como el funcionario de la empresa permanente que se organiza según las reglas para poder influir en los dioses tipos.

La diferencia del mago y el sacerdote no está en el saber, sino en la forma del saber que posee el sacerdocio, en la forma de revelación que posee el este y la agrupación de personas que se reúne de forma sintética, vinculados a normas y cierto tiempo y lugar, que es la comunidad.

No hay sacerdocio sin culto, pero sí culto sin un sacerdocio especial. Aunque los magos tienen su especie de doctrina lo que le falta es un culto continuo y por eso no se les llama sacerdote. La fuerza que utiliza el sacerdote está en el dios por esto usa a dios y a la fe como un instrumento, en cambio la fuerza del mago está en el saber.⁵⁴

El concepto de ética religiosa o el tabú es tratado por Max Weber como la creabilidad del dios, y las manifestaciones sobrenaturales que hacen posible el seguimiento y la eficiencia para sostener su poder a prueba y que al dios se le dé la importancia requerida y la confiabilidad, puede ser posible gracias a coincidencias o a realizaciones personales que se le acreditan al dios tipo.

---

⁵⁴ Un interesante texto para profundizar este punto es el libro de HANS GEORGES GADAMER. (1997). Mito y Razón. Ediciones Paidós. Barcelona. España.

Este tabú más bien viene dado en la medida de la prohibición mágicamente condicionada, las limitaciones debido a las creencias del clan, que no debían exponerse a las miradas o compartir actos como comer, sino es dentro de ritual del clan para así crear una paternidad religiosa.

El pensamiento del pueblo de Israel entendido con todas las variantes universales va a ser la ética religiosa y es la rectificación de los errores pasados y presentes del pueblo israelita, todo el trabajo profético fue una ética religiosa y esta viene dada en el afán de agradar a Dios revelado.

El profeta, en este contexto, es el mensajero de la salvación y es un puro actor carismático, su misión es enseñar la doctrina religiosa, de su revelación se decide si nacerá una nueva comunidad. Lo decisivo en él es la vocación personal y el carisma renovador o fundador de una forma de mensaje salvador.

Existe un paso de profeta a legislador, este es otro termino Weberiano que lo entiende como persona encargada de ordenar sistemáticamente un derecho o establecerlo por uno nuevo. El profeta ético y ejemplar es regularmente un laico y apoya su poder igualmente sobre sus secuaces partidarios de su mensaje.

El actuar religioso llega a los diferentes estratos sociales existentes en cada época, pero especialmente al campesinado, ya que se encuentra ligada a su naturaleza y solo él se hace partícipe de la religiosidad cuando siente la amenaza de convertirse en esclavo o proletario, ya sea bajo cualquier ley o poder exterior y después de esto se ve una oposición al poder de los hombres, así muchos sectores campesinos en la historia de la humanidad se convirtieron en cristianos.

Se comenzó a ver el trabajo agrícola como algo de agrado a Dios, la tierra labrada era una tierra pura ya que el campesino era visto como un ser grato a dios y piadoso, esto es un fenómeno moderno, un caso específico del luteranismo quien desarrolla un pensamiento con un conjunto de exigencias éticas sistemáticas de un dios supra mundano.

Los grupos nobles nunca se ligaron a los conceptos de pecado, rendición, humildad, de esta manera las capas políticas dominantes y las nobles no veían el hecho de indignarse ante profetas o sacerdotes. El modo de llevar la religiosidad era específico de cada clase, solo la religión podía salvar a los hombres del infierno o del purgatorio.

El contenido específico de la idea de la salvación puede significar mucho más allá de la expresión, es más bien la liberación de los sufrimientos físicos, psicológicos o sociales de la existencia terrestre o la liberación del absurdo y caducidad de la vida.

El hombre es poseedor de la palabra divina, como una forma para llegar a tener la salvación, pero este individuo se une con otros más en una congregación.

El profeta es el elegido del dios tipo, el mensajero de lo divino. Cuando su profecía tiene éxito consigue auxiliares permanentes que le ayuden arduamente en su misión, estos auxiliares tienen virtudes que le permiten hacer un ciclo de individuos acoplados por su carisma, es lo que le ayuda a alimentar el servicio divino. Las personas que ayudan a esta misión del profeta, esperan la salvación, esto es lo que hace posible la formación de una congregación.

El ayuntamiento, que viene siendo la comunidad vecinal socializada, nace para que permanezca y perdure el goce de la revelación y de la repetición de la gracia. El profeta para Max Weber es el hombre ejemplar, señala un camino de salvación mediante un ejemplo personal, esto es lo que siguen los congregados, el ejemplo de la verdad divina para poder ser salvo.

Los monjes forman las congregaciones donde todos los que están junto al profeta pueden gozar de una solidaridad especial, pero fuera de las congregaciones están los adoradores quienes luchan por alcanzar de igual modo la salvación.

La transformación de la adhesión personal en una congregación constituye la forma normal, es la enseñanza del profeta para la vida cotidiana, hace una función de sustitución permanente. En esta congregación van a existir derechos, deberes y obligaciones que cumplir.

Para que una congregación llegue a ser verdadera debe de constituirse para perdurar dentro de la sociedad y en desarrollo, e influyen fuertemente en la vida de la parroquia de forma administrativa.

Max Weber nos señala como cada religión tiene su forma de reflejar su realidad, pero en cada momento hubo algunas religiones que se extendieron en muchas más regiones que otras, por ejemplo: la religión judía con sus profetas y sus profecías fue más acogida en su tiempo, no toda concesión ético religiosa fue acogida de esta manera, porque toda ética religiosa ha hecho surgir un dios personal colocado por encima del mundo.

Esto trae consigo el problema de la teodicea y está presente en cada caso con un giro diferente este problema ha alcanzado diferentes dimensiones en el desarrollo religioso y en la necesidad de salvación, todo va relacionado en la manera que se concibe al dios y a las ideas de pecado y salvación.

La diferenciación de otras religiones entre sí a la hora de describir su forma adoptada en la concepción del dios tipo, es lo que trae consigo el problema de la teodicea. El deseo de participar en el reino mesiánico impulsa más lejos el rechazo al pecado y de aquí nace una poderosa emoción religiosa cuando parece que se acerca el reino de dios.

En este mundo la idea de un más allá es la esperanza de los hombres y de sus almas. El hombre ve al alma separado de su cuerpo y después de la muerte de este puede reencarnar en animales o en otras cosas, las almas de los maléficos serán castigadas según la maldad personal o el seguimiento de los mandatos divinos, la concesión del mal se ve como impurificación y pecado.

En todas las religiones se habla de limitaciones de la omnipotencia divina en forma de elementos de un pensar dualista, la solución a este problema se ha encontrado en la doctrina del karma ya que para ellos es posible la trasmigración de almas ya que el individuo se crea su propio destino y cree en el traslado de los espíritus muertos hacia animales o cosas.

En estas doctrinas no existen las almas sino las buenas y malas acciones, no existe un pecado sino un daño al interior del propio individuo.

El hombre se hace daño a su persona y a su destino y a sus posibilidades de reencarnación, solo el budismo ha sacado un pleno sentido a la trasmigración de las almas y esto representa la solución más radical a la teodicea, no satisfaciendo las exigencias éticas a la pretensión que se plantea a un dios.

La influencia de la religión sobre la vida práctica ha variado de diferentes modos en relación con el concepto de salvación existente. La salvación no es necesaria, en la ayuda para lograrla, es donde se ve el empeño del propio individuo cuando elabora su camino de salvación y esto ha influido sobre los modos de vidas de las comunidades, ya que cada acto cultural o ceremonia son utilizados en cada una de las manifestaciones religiosas existentes dentro del servicio divino.

Es en el culto dentro de la vida cotidiana, donde estos rituales no se encuentran lejos de la magia, el sentir constituye el bien para la salvación, este rito se convierte en una ley o serie de requisitos que hay que cumplir para ser parte de la obra divina.

La importancia del fenómeno religioso en la contemporaneidad es algo verdaderamente asombroso ya que ha atraído a muchos especialistas de diferentes ciencias.

Estas reflexiones no han hecho más que aclarar el carácter verdadero de esta religión y los lazos que la unen con el hombre.

La presencia de comportamientos religiosos en todas las sociedades plantea algunos problemas de la sociología en cuanto estas experiencias religiosas se convierten en estructura social y hay que interrogarse sobre su significado en el ámbito global de la realidad social.

La religión como comportamiento social ha sido considerada por algunos contemporáneos como factor de integración, cohesión, conservación de la realidad social, entre otras.

También la religión se interpreta como un factor no funcional en el sistema social, fuente de desintegración y de cambio y esto puede considerarse tanto positivo como negativo, en dependencia de la perspectiva ideológica, en cambio, otros admiten que la religión posee una dinámica del todo propia que se impone a la realidad social en cuanto es capaz de diferenciarla, modificarla, estimularla.

En la obra de Peter Berger "Rumor de los Ángeles"⁵⁵ se plantea que muchos de los contemporáneos coinciden en que lo sobrenatural ha desaparecido en el mundo actual. Esta idea se ve como irreversible ya que por ejemplo se habla de la muerte de dios y de la era post cristiana, y que cada vez las culturas hablan menos del término religión.

La desaparición de lo sobre natural es tomada de distintas formas: unos más triunfalistas, otros con profundo dolor, a otros ni les llama la atención el término. De algo si debemos estar seguros y es que vivimos en una época donde dios ha dejado de interesar a la conciencia humana.

Los hombres primitivos creían en un mundo sobrenatural, lleno de fuerzas ocultas y seres divinos. Aquí podemos ver la aventura del hombre, si tenemos en cuenta que se cuidaba de cualquier temor metafísico que pudiera surgir. El deseo creador de salvarse del pecado hace que desee proporcionar a los hijos una actuación moral y una vida natural, ambas correctas.

En determinados medios religiosos la crisis de lo sobre natural está en plena irrupción y afecta profundamente todo el armazón de la fe, del pensamiento y de la práctica religiosa, viéndose la vida del creyente arruinado.

---

⁵⁵ BERGER, PETER. (1975). Rumor de Ángeles: la Sociedad Moderna y el Descubrimiento de lo Sobrenatural. Editorial Herder. Madrid. España.

Esta crisis no es igual para todos los cuerpos religiosos las diferencias son significativas.

En el caso del protestantismo ha vivido con ella durante mucho tiempo, esto se debe a su espíritu abierto a la modernidad, en la búsqueda de soluciones coherentes al momento que se estaba viviendo.

La situación del cristianismo es diferente ya que se ha cuidado mucho del mundo moderno y ha elaborado defensas frente al mismo, dándole una estructura adecuada a sus creencias, acoplándolas al mundo moderno, pero sin romper su esencia tradicional.

Lo que si se ha visto bien claro con toda esta crisis de lo sobrenatural es que la modernidad ha influido en todas las tradiciones religiosas y en el proceso de secularización de cada una de ellas.

El análisis de los fenómenos religiosos forma parte del intento de superar la visión organicista y mecanicista de la realidad social para recuperar sus dimensiones de símbolo y valor, esto va dirigido a las experiencias sociales a la hora de contener y expresarlas.

La suspensión del concepto positivista que reduce a los hechos sociales y religiosos a "cosas" no parece como cierta y unívoco, por otra parte, Emile Durkheim trata de interpretar coherente el hecho social (esto es el hecho religioso).

La segunda propuesta es relacionada con la necesidad del ofrecer un fundamento moral a la convivencia humana elaborando las motivaciones que tienen el poder de crear el equilibrio de la destrucción de los sistemas sociales.

Emile Durkheim se propone evitar las consecuencias negativas de la división social del trabajo (es decir de un funcionamiento y articulación de la estructura social y la cultura), que conducen a la crisis de las normas, esto es la anomia.

La religión se presentará al análisis de Emile Durkheim como un factor capaz de suscitar un fuerte sentimiento de lealtad, dedicación y solidaridad en lo que atañe al sistema social.⁵⁶

La religión es un hecho social complejo que no puede entenderse sino es mediante otros hechos sociales, por ejemplo, en los estudios hechos a los indígenas australianos existe un tipo psíquico bastante semejante entre los individuos diversos.

---

⁵⁶ DURKHEIM, ÉMILE. (2007). Las formas elementales de la vida religiosa. Editorial Akal S.A. Madrid. España.

La solidaridad que se encuentra en esta sociedad es de tipo mecánico donde los componentes que participan en esta colectividad prevalecen sobre el individuo, aquí es donde está la diferencia con la solidaridad orgánica, donde hay una interdependencia más extendida entre los sujetos los cuales realizan funciones concretas.

Hay que notar ante todo que la religión nace de los sentimientos de solidaridad que une a cada individuo en el grupo, de acuerdo a cada realidad existente se construye una representación simbólica de acuerdo al colectivo, así este grupo o clan crean una perfecta unidad entre los que tienen vínculos a fines, la existencia de estas conciencias colectivas explica la necesidad de elaborar la representación simbólica que expresa la combinación de la existencia de algo inmaterial, como una energía difusa que invade el grupo y lo mantiene unido.

En la medida que este grupo o clan tiende a perpetuarse y a superar las dificultades que amenazan su existencia se refuerza la conciencia, hasta el punto de proclamar el carácter sagrado de sus simbologías, las personas en este caso que pertenecen al clan son del mismo género.

El latén del grupo es visto como taba, la noción de lo sagrado no es tanto una característica de determinados objetos, sino de aquellos que la actividad de un grupo ha incidido sobre ellos, y sus acciones han adquirido un significado simbólico.

En consecuencia, el tabú proyectado en el tótem subsista de respeto y devoción, y comienzan a florecer los mitos que tienen la función de expresar el carácter radical del tótem respecto a las realidades banales de la vida cotidiana. Se dan los ritos que son transposiciones sublimadas de acciones significativas de la vida del grupo y que rápidamente se transforman en conductas que representan las creencias simbólicamente creadas.

Respecto a esto Emile Durkheim pone un mayor hincapié en la interiorización teórica y la apropiación vital del espíritu del grupo.

La religión no es más que el proyecto simbólico del "*ethos*" social como fin de suscitar el altruismo, el respeto y la confianza del grupo en la solidaridad.

El culto representa una función disciplinaria y educativa en la solidaridad y en la adhesión recreativa, las expresiones artísticas que acompañan el rito es lo que hace la retroalimentación de los individuos dentro del grupo para cumplir sus roles sociales en el mismo.⁵⁷

---

⁵⁷ Ver a GIUSSANI, LUIGI. (2008). El sentido religioso. Volumen I. Ediciones Encuentro. Madrid. España.
BENTUE, ANTONIO. (2004). Dios y Dioses. Historia religiosa del hombre. Segunda edición revisada. Ediciones Universidad Católica de Chile.

Capítulo II.- Rito, Rituales y Ritualidad.

1.- Proemio.

Para el sociólogo Pedro Morandé en su obra "Ritual y Palabra. Aproximación a la religiosidad popular latinoamericana"⁵⁸, escribe lo siguiente respecto a la temática:

"La historia dice que cuando llegaron los españoles a Chile comenzó la mezcla de saberes. De España llegaron miles de personas del pueblo, cargados con sus creencias, sus males de ojos, sus brujas y hechicerías, su paraíso y su infierno, sus músicas sus poetas, sus juglares, sus poesías y sus formas poéticas: las cuartetos y las décimas. (...) pero los recién llegados no encontraron una tierra vacía, despoblada. Chile estaba habitados por pueblos que también tenían su sabiduría, sus creencias, su manera de entender y percibir el mundo.

Tenía su religión, su música, su poesía, tenían un desarrollo estético tan importante como el que traían los españoles. Entonces comenzó la fusión y el reemplazo de creencias, de maneras de situarse en el mundo, de entender y relacionarse con el cosmos."

Existen en nuestro largo país múltiples símbolos y celebraciones católicas, sincretismos americanos, europeos y cosmovisiones indígenas, con una variopinta tradición y diversidad cultural y espiritual donde el mundo de los vivos honra a sus antepasados.

En las festividades religiosas se encuentra un amplio patrimonio que va desde lo intangible, como las creencias religiosas, dinámicas de encuentro y diferentes formas de pensar y ver el mundo.

En las alturas andinas del norte, en el corazón altiplánico nos encontramos con las fiestas de carnavales, la limpieza de canales, los rituales de siembra, el floramiento de animales.

También se come la "calatanta", un tipo de pan hecho de harina, agua, sal y poca grasa, se elabora el pan dándoles forma zoo, antropo y crucimórfica, se venera durante toda la noche y una vez en el cementerio, lo come sobre la tumba de los antepasados

---

⁵⁸ MORANDÉ, PEDRO. (1980). Ritual y palabra (aproximación a la religiosidad popular latinoamericana). Centro Andino de Historia. Lima. Perú.

Se consume principalmente con motivo de los ritos funerarios del día 2 de noviembre, destinado por la Iglesia católica romana a la recordación de los muertos, lo que constituye un interesante caso de sincretismo, que entre los elementos aborígenes precolombinos aymaras tenían gran fuerza.

Se bebe la “pusitunca”; alcohol de maíz que es utilizado como activador de ceremonias religiosas, se bailan huaynos, taquiraris, trotes, y al final de la fiesta, resuenan las cacharpayas por los cerros y quebradas.

Junto a los ruegos a la “Pachamama”; (madre tierra) una deidad inmediata y cotidiana, que actúa directamente, por presencia y con la cual se dialoga permanentemente, ya sea pidiéndose sustento o disculpándose por alguna falta cometida en contra de la tierra y por todo lo que nos provee, se bailan cuecas y cachimbos, mientras las centenarias Iglesias nos hunden en los misterios del sincretismo religioso y se desarrollan actos festivos-religiosos y sacramentales en honor de los Santos Patronos, con la presencia de los “Sicuras”; instrumentistas de ritualidades ancestrales en las zonas cordilleranas de Iquique o de los “Catimbanos”; bailarines de fiestas rituales de San Pedro de Atacama.

Respecto a las iglesias evangélicas; se puede apreciar la incursión pentecostal que da lugar a los “aymaras evangélicos” que han logrado cambios en las representaciones simbólicas de diversas creencias aymaras para adaptarlas a las creencias y prácticas evangélicas.

A través de prácticas y ritualidades como las peregrinaciones, vigiliadas, cánticos y música, los evangélicos logran resacralizar lugares tan sagrados para los aymaras como resultan ser los cerros y sus alrededores. A través de esta activa práctica de resignificación sociocultural, el respeto por la naturaleza se transforma en respeto por la obra de Dios.

En las pampas, junto a las ruinosas oficinas salitreras, encontramos la devoción mariana.

La fiesta Religiosa de la Virgen del Carmen de La Tirana, concentra la mayor manifestación de religiosidad popular vigente de todo el norte grande; peregrinos, devotos y cofradías de danzantes ofrecen todo su fervor en medio del sol abrazador de la pampa del Tamarugal.⁵⁹

---

⁵⁹ Un texto apropiado para profundizar en este punto es el escrito por CARO RODRIGUEZ, JOSE MARÍA. (1941). Sociología Popular. Editorial Difusión. Buenos Aires. Argentina.

En la región de Atacama, zona de gran riqueza minera, coexisten manifestaciones religiosas junto a la virgen de La Candelaria de Copiapó, que reúne a devotos, bailes religiosos y peregrinos; ocasión para conocer el pajarete, un vino dulce de los valles de Huasco y Vallenar.

En el Valle del Elqui, en las riberas de los ríos Limarí y Choapa, nos encontramos con una riqueza enorme de costumbres y tradiciones milenarias sincretizadas con la devoción mariana más antigua de nuestro país, como lo es Andacollo y sus chinos que datan de 1585, esta zona nos entrega múltiples manifestaciones religiosas diseminadas en pequeños pueblos, villorrios y caseríos.

Es en esta zona donde se alimentan con mayor fervor los mitos y leyendas de alicantos, de grandes vetas de oro jamás encontradas, de supersticiones, de creencias en castigos a la ambición desenfrenada.

Luego de Semana Santa, los polvorientos caminos rurales y aun en poblaciones del gran Santiago, son testigos del paso de cientos de Cuasimodistas “corriendo a Cristo”, a caballo, carretelas, bicicletas o cualquier medio de transporte.

Los caminos al sur del Bío- Bío se caracterizan por la presencia de costumbres y tradiciones nacidas en el seno ancestral del pueblo mapuche y de quienes vinieron a poblar estas tierras y se quedaron para siempre, sembrando y cultivando un modo de identidad chilena con rasgos netamente regionales que se integran perfectamente en el acervo cultural nacional.

Junto al ceremonial del “Guillatún” (nguillatún); una antigua ceremonia religiosa mapuche. Este rito funciona como conexión con el mundo espiritual para pedir por el bienestar, fortalecer la unión de la comunidad o agradecer los beneficios recibidos.

En Chiloé; a la llegada de los españoles, el archipiélago estaba habitado por los chonos y veliches, población indígena que se distribuía a lo largo de las costas orientales del archipiélago. Se impuso la presencia religiosa en Chiloé a la llegada de los jesuitas en 1608, durante 159 años se encargaron de formar y consolidar una expresión religiosa única, teniendo entre sus actividades la confección de imágenes y cuanta artesanía pudo servir a sus fines misionales.

La población indígena se hallaba disgregada a lo largo de las costas del archipiélago, pero los reunía el nguillatún, que era su rogativa religiosa; los juegos de patín o linao; un machitún para aliviar a un enfermo o un cahuín para celebrar algún acontecimiento. Ni los veliches ni los chonos disponían de templos o construcciones para sus reuniones rituales o festivas.

Más allá, lejos del continente, en medio del pacífico, una Isla nos habla de una manera de ser auténticamente local; nos acercamos en las manos del Kai-Kai, conocemos de los rituales del Manutara y del culto al Hombre Pájaro o Tangata Manu en la fiesta de las fiestas: la Tapati. Junto al Rano Raraku; volcán y cantera de los moais, se guardan celosamente historias, mitos y leyendas, vigiladas bajo la atenta mirada de los Moais, verdaderos custodios del mar y del pueblo de Rapa Nui.

En la Zona Central y producto de la incorporación de las festividades traídas por los españoles, las fiestas religiosas, se constituyen como importantes ocasiones para el placer sensual, de la vivencia placentera, donde música, comida, bailes, santos y vírgenes se mezclan en una sola experiencia de placer.

Es en este contexto donde surgen celebraciones como la mezcla de mundos y creencias, de costumbres y dogmas. Claudio Mercado en su libro "Honorio Quila. Poeta campesino" (2009) nos habla de esta mezcla de mundos:

"La historia dice que cuando llegaron los españoles a Chile comenzó la mezcla de saberes. De España llegaron miles de personas del pueblo, cargados con sus creencias, sus males de ojos, sus brujas y hechicerías, su paraíso y su infierno, sus músicas sus poetas, sus juglares, sus poesías y sus formas poéticas: las cuartetos y las décimas. (...) pero los recién llegados no encontraron una tierra vacía, despoblada.

Chile estaba habitados por pueblos que también tenían su sabiduría, sus creencias, su manera de entender y percibir el mundo. Tenía su religión, su música, su poesía, tenían un desarrollo estético tan importante como el que traían los españoles. Entonces comenzó la fusión y el reemplazo de creencias, de maneras de situarse en el mundo, de entender y relacionarse con el cosmos."

2.- Sincretismo

La palabra sincretismo proviene del griego 'synkretismos', que a su vez está compuesto por 'syn-' (con), 'kriti' (cretense) e '-ismo' (doctrina). Según un texto de Plutarco, los cretenses solían dejar a un lado sus diferencias en periodos de guerra para luchar juntos y fue precisamente esta tendencia a unirse lo que toma la palabra sincretismo. Se trata de un suceso cultural por el cual dos sociedades distintas acaban por compartir o unir dos o más rasgos de origen diferente.

Si nos centramos en el sincretismo religioso, es un proceso normalmente espontáneo provocado por el intercambio cultural de los distintos pueblos, aunque también puede ser ordenado como en el caso del dios greco-egipcio Serapis. Ptolomeo I declaró patrón oficial de Alejandría y dios de Egipto y Grecia a esta deidad en ambas

culturas con el fin de que la convivencia fuese más fácil y quedasen vinculadas culturalmente a través de un elemento común.

Este fenómeno suele producirse en situaciones de conflicto en los que la unión de ambos cultos, contradictoria en muchos sentidos, pero aceptada por sus seguidores y siendo el producto resultante respetuoso para ambos credos, surge como un intento de crear un ámbito de armonía en el que las dos culturas puedan convivir.

Este proceso no suele ser fruto de un diálogo ni de una negociación, sino que se produce a fuerza de que dos culturas distintas se encuentren frente a frente y, en lugar de intentar imponerse, acaben por asimilar la existencia de ambas religiones en un solo espacio común.

Los primeros cambios que se producen no están en las creencias de los individuos en sí, sino en las fachadas de las propias religiones, que empiezan a crear semejanzas con el objetivo de que la transición sea más sencilla y asimilable para los fieles.

En América y África, donde han sido muy comunes los procesos de dominación occidental sobre las religiones locales y las culturas, existen numerosos ejemplos de sincretismo religioso como el vudú haitiano, hoy presente en Chile, dada la alta inmigración proveniente de ese país, la macumba, el candomblé brasileño o el kimbangüismo africano.

En Guatemala, la Iglesia de Santo Tomás de Chichicastenango es uno de los pocos templos católicos del mundo en cuyo interior y exterior se permiten los ritos de otra religión: la antigua religión maya.

La creencia popular dice que, a mediados de 1800, el padre Ximénez encontró en el interior del templo el manuscrito del Popol Vuh, la biblia maya, y lo leyó dentro de la iglesia.

Desde ese momento, los indígenas pueden practicar el sincretismo entre el culto católico y el culto maya, realizado por varios oficiantes que emplean velas de colores, incienso, humo, aguardiente y pétalos de flores durante las celebraciones religiosas.

Alessandro Lupo, afirma que el concepto de sincretismo posee directa y estrecha relación con los procesos de transformación y difusión de las dinámicas culturales. En este sentido, sostiene que este concepto, término o categoría, está asociado al plano de lo descriptivo.⁶⁰

---

⁶⁰ GRUZINSKI, SERGE. (2002). *The Mestizo Mind: The Intellectual Dynamics of Colonization and Globalization*. Routledge Editores. Nueva York. EE.UU. de América.

Según lo propuesto por el autor, todas las culturas son sincréticas, es decir derivan de la síntesis y remodelación de rasgos de su cultura de origen, que en un comienzo pertenecían a tradiciones diferentes.

Por consiguiente, es posible asegurar que el concepto de sincretismo se puede entender como una característica de los procesos culturales universales, que, en el fondo, es la base de los procesos socioculturales.

Volviendo a las características principales que componen el concepto de sincretismo, es posible establecer que dicho proceso, es el resultado de un fenómeno que posee un origen mixto, particularmente simbólico y esencialmente híbrido, presente en cualquier realidad cultural. Estos son procesos de conformación cultural compuestos por diversos elementos asociados a patrones identitarios distintos.

Por consecuencia, el “fenómeno sincrético” siempre conlleva a una valorización o reinterpretación de dos o más culturas fusionadas en una sola. Por ende, este será considerado como un sistema de elementos culturales de origen distinto que se encuentran sistemáticamente reinterpretados permanentemente, originando un sistema nuevo y diferente.

En este sentido, el concepto de sincretismo que utilizaremos para el desarrollo de esta investigación será entendido, como una interacción dialéctica de dos o más culturas, a través de sistemas de contactos e intercambios diversos, los cuales se evidencian mediante hechos particulares tales como: ritos, sistemas de creencias, formas de organización, implementación de normas éticas y morales, sistemas políticos y administrativos, implementación de sistemas económicos.

Este fenómeno tiene relación con las transformaciones de los elementos culturales en los procesos de tránsito de un grupo a otro grupo humano. En estas dinámicas culturales se pueden dar diferentes escenarios y variaciones, como el caso en que los portadores de una cultura rechacen los elementos provenientes del exterior.

También existe el caso que los grupos afectados por otras culturas acepten completamente los elementos integrados o bien acepten por lo menos en parte, redefiniendo dichos elementos a su forma o manera de comprenderlos.

Sin embargo, en casi todos los casos de contactos culturales que dan como resultados procesos de sincretismo, es posible dar cuenta de fusiones, re-determinaciones o síntesis de elementos que los caracterizan.

Otro de los factores que caracterizan el concepto de sincretismo, es la existencia de una cierta compatibilidad inicial entre dos o más grupo en contacto, los cuales dan como resultado características de hibridación.

Por ende, el sincretismo es la situación durante un proceso de fusión entre elementos culturales distintos, que no alcanzan una plena combinación sobre todo el nuevo modelo híbrido y antes de obtener un origen plural se producen situaciones de transformación. Estos son resultados inevitables de los procesos de difusión, aculturación, asimilación y disolución.

En términos simple podríamos hablar de una mezcla de procesos o fusión de elementos de distinta procedencia, que dan paso a al sincretismo cultural.

Y uno de los elementos principales que condicionan los procesos de sincretismo que da sentido a esta relación, son las relaciones de poder entre los grupos involucrados, entre quienes se disputan la autoridad para afirmar los modelos que dominaran uno sobre el otro.

3.- Religión popular v/s sincretismo cultural

Hay diversas opiniones, de distintos autores, que han trabajado el concepto de sincretismo, sin embargo, existen una serie de diferencias entre estas distintas acepciones.

De acuerdo a lo propuesto por Miguel Alvarado Borgoño⁶¹ dice en su texto que es posible comprender que dicho termino, “sincretismo” se encuentra directamente asociado a los procesos de transformaciones religiosas, principalmente en las comunidades latinoamericanas.

Estas prácticas son conocidas a nivel latinoamericano como: religión popular, sin embargo, dicho postulado sostiene que el nombre adecuado debiera ser llamado sincretismo ritual, esta no solamente se encuentra asociada a las prácticas de los sectores populares de la sociedad, sino más bien es un fenómeno transversal en términos sociales, por consecuencia, la terminología adecuada para abordar este fenómeno debería comprenderse como sincretismo-religioso.

En otros términos, este concepto va más allá de las capas sub-alternas de la sociedad, ya que es posible encontrarlo en distintas ocasiones en estratos altos, por eso el autor sostiene que el concepto adecuado para hablar de este fenómeno es el de sincretismo-religioso, el cual aglutina todas las capas sociales que desarrollan estas prácticas cristianas-profanas o mágico-religiosas.

---

⁶¹ ALVARADO BORGOÑO, M. (1995). Sincretismo religioso latinoamericano y pensamiento católico: la ciencia social como constructora de una interpretación polifónica. [Santiago]: Universidad Católica Blas Cañas. Santiago. Chile.

Por otra parte, y como se nombró anteriormente, comprenderemos el concepto de sincretismo, como un fenómeno social que se encuentra en constantes cambio, el cual posee una relación directa con el carácter dinámico propio de la cultura.

Se habla de religión-sincrética, producto del alto grado de transformación en sus prácticas y desarrollos simbólicos, la cual guarda una relación directa con el devenir y las transformaciones históricas-sociales de los sujetos insertos en estos procesos.

Diversos flujos culturales han permitido que la religiosidad sincrética en Latinoamérica reproduzca elementos constitutivos propios de dichas representaciones, estas son materializadas a través de prácticas concretas, que se transformaran en patrones de identidad.

En relación a esto último, los fenómenos religioso-populares o sincréticos religiosos, en su origen, tienen que ver con la articulación de las relaciones de poder y dominación. En estos términos, existe una apropiación del aparato simbólico, de las formas culturales de representación, de las elites como forma de dominación, oprimiendo las capacidades más bajas de la sociedad.

Este fenómeno transita en todas las culturas que componen los procesos de transformación de los países latinoamericanos, por eso se sugiere considerar a este fenómeno bajo el concepto de: "sincretismo religioso latinoamericano", con el objetivo de comprender la composición cultural de este territorio.

Los primeros estudios asociados al fenómeno se dieron bajo el contexto del progresismo desarrollado mediante los procesos de industrialización como forma de entender el desarrollo económico de las poblaciones rurales en la época de los años cuarenta y cincuenta en Latinoamérica.

4.-Religión popular como objeto de estudio.

El resultado del choque cultural y el sincretismo religioso que sufrió América indígena luego de la conquista es considerada un fenómeno fundamental para comprender la composición del imaginario cultural Latinoamericano y su estructura social.

Es así como surge dentro del pensamiento intelectual las investigaciones de los fenómenos religiosos populares, el rescate de las tradiciones y la importancia de lo folclórico, en Chile a partir de fines de la década del cincuenta se desata una explosión de investigaciones asociadas a los fenómenos religiosos tradicionales y

ahora se reordena la investigación por la proliferación de corrientes religiosas novedosas, ya hicimos mención del vudú proveniente de Haití.⁶²

Han arribado otros grupos religiosos como la religión Bahá'ís ya tiene más de 6.000 seguidores en el país. Los Bahaís creen que Dios ha enviado distintos mensajeros a lo largo de la historia de la humanidad, algunos como Jesús, Buda, Krishna o Moisés.⁶³

El último de ellos, Bahá'u'lláh, creador de esta religión nacida en Irán y que promueve la unidad de la humanidad; hoy está presente en más de 100.000 localidades con más de seis millones de fieles en todo el mundo.

En nuestro país han construido un templo, con un costo de 30 millones de dólares y tras 14 años de construcción, la Casa de Adoración Bahaí de Sudamérica se alza como una especie de capullo blanco de unos 30 metros de altura en plena precordillera de Los Andes, desde donde mira a toda la ciudad de Santiago.

Conformado por nueve especies de pétalos, contruidos con vidrio forjado, mármol y bronce, el templo marca la conclusión de la octava y última de las casas de adoración continentales de esta religión, construidas en Ciudad de Panamá, Sídney (Australia), Apia (Samoa), Kampala (Uganda), Wilmette (Estados Unidos), Nueva Delhi (India) y Fráncfort (Alemania).

Todas resaltan como íconos de la arquitectura. El impacto que causa la arquitectura del templo es tal que cada semana reciben miles de visitantes los que deben agendar sus visitas para evitar las aglomeraciones, muchos de ellos son cautivados para dar ofrendas secretas para financiar el mantenimiento del templo que tiene la "rareza" de no tener sacerdotes o mediadores humanos.

Para abordar el fenómeno es fundamental comprender la composición del concepto religión popular y desmentir la categoría religiosidad popular, la cual es considerada en términos peyorativos según Cristian Parker en su libro "Otra lógica América latina, Religión popular y modernización capitalista".⁶⁴

---

⁶² BOURDIEU, P. (2006). Génesis y estructura del campo religioso. Relaciones. Estudio de historia y sociedad, XXVII.108, 29-83. Disponible en línea en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13710803> [15/12/2016]

⁶³ Baha' ulláh: 1817-1892. (s/f). Aprobado por la Asamblea Espiritual Nacional de los Baha' hai en Chile. Editorial ALBA. Valparaíso. Chile. Bicentenario del Nacimiento de Baha' ullah. (2017). Editorial ALBA. Valparaíso. Chile

⁶⁴ PARKER G. CRISTIAN. (1996). Otra lógica en América Latina/ Another Lógica en Latínamérica: Religión popular y modernización capitalista. Fondo De Cultura Económica. Santiago. Chile.

El autor considera que el concepto de religiosidad popular es aquel que se ha utilizado durante mucho tiempo para hablar de la Religión Tradicional la cual es caracterizada en desmedro frente a la religión oficial. Por consecuencia el termino adecuado para abordar este fenómeno será el de religión popular.

A partir de lo que se puede inferir según lo propuesto por el autor, entendemos que el tema de la religión popular es fundamentalmente un conflicto de poder. Protagonizado entre distintas esferas que componen una estructura social.

En términos simples, comprenderemos el concepto religión popular como portador de la historia no oficial, de distintos procesos socio-culturales de una sociedad en particular, en este caso, de la sociedad campesina rural chilena.

Siguiendo con lo propuesto por Cristián Parker, considera que los estudios de religión popular siempre están asociados a sujetos históricos asociados al campesinado fuera de su contexto socio cultural histórico más amplio. Del texto se desprende la siguiente cita:

“Estas religiones populares son manifestaciones colectivas que expresan a su manera en forma particular y espontanea las necesidades, angustias, las esperanzas y los anhelos que no encuentran respuesta adecuada en la religión oficial o en las expresiones religiosas de las elites y clases dominantes”.

A partir de esta referencia se desprenden una serie de factores que componen la estructura social. Es posible realizar una diferenciación de los grupos sociales, identificar la estructura jerarquizada de la sociedad, comprender las necesidades de la población y como están son satisfechas, según lo que se puede inferir del texto, el estudio del fenómeno religioso puede ser comprendido como un diagnóstico de la realidad social y dan cuenta otros modelos sociales.

El estudio de la religión popular es la búsqueda de la raíz tradicional del pueblo, a partir de ella se puede dar cuenta de las transformaciones culturales y sociales de una sociedad.

La importancia del estudio de la religión popular, radica en su capacidad de ser una herramienta fundamental para la comprensión de un hecho socio-cultural total. En otras palabras, podemos sintetizar esta idea a través de la siguiente cita:

“A través de la ventana, que nos abre la dimensión religiosa como podamos descubrir con mayor agudeza y prístinamente flujo de ideales, valores y estilos de vida que pluralmente conforman hoy lo que definimos como la cultura latinoamericana”

A modo de síntesis comprenderemos el fenómeno de la religión popular, como el estudio de la religión no oficial en oposición a la religión institucional oficial. Dicho conflicto se entiende como un reflejo de una situación de clases de una sociedad estratificada de la cual se desprenden diversas particularidades.

Tal situación se gesta en una relación dialéctica de oposición que le da el sentido al fenómeno. En otras palabras, el estudio de la religión popular nos ayudara a comprender una realidad socio cultural particular mediante la investigación de un hecho religioso popular

5.- La religiosidad popular

En América Latina, la noción de “religiosidad popular” esconde, a partir de creencias y prácticas múltiples, una multiculturalidad de imaginarios religiosos. Esa misma noción ha centrado gran parte de los estudios disponibles, durante mucho tiempo, en la relación entre una religión oficial y otra no oficial.

Se postula aquí un cambio de prisma relativo a lo que se conceptualiza, en lugar de la religiosidad popular, como cultura religiosa popular. Los escritores e investigadores coinciden en identificar dos grandes matrices de sentido desde lo religioso: intra-mundanía y extra mundanía.

Desde ellas, se organizan diversos tipos de imaginarios religiosos, cuyas influencias diferenciadas sobre la acción social y política son aquí señalados.

Ambas matrices mencionadas constituyen los polos de la significación por imaginarios sociales religiosos; en otras palabras, las dos matrices antes mencionadas se sitúan como conceptos atenuándose mediante aspectos de variación cualitativa.

La extra-mundanía tiene como principal fundamento la relativización de la existencia en este mundo. Hay, por así decirlo y a partir de una acción sobrenatural que pesa sobre la vida humana, una colosal infructuosidad en las intervenciones que el hombre tuviese la ilusoria idea de realizar en cualquiera de los ámbitos que pudieran distraerle de lo que emerge como esencial: la salvación.

Cualitativamente hablando, la vida humana, en esta perspectiva extra mundana, o bien es un préstamo divino que no se debe despreciar, o bien es decididamente poca cosa.

Estamos en presencia de una fatalización de la vida, lo que reduce a la condición de voluntarismo insensato el conjunto de la vida social, y con ella la política, la economía, la cultura.

En tales condiciones, el formato existencial debe corresponder exclusivamente al acatamiento de una voluntad divina inexorable, de un mandato irrevocable que deja al creyente como mero espectador de sucesos en los cuales no puede sino abstenerse de intervenir.

Pero cuando no puede limitarse, por la tiranía de la contingencia terrenal, a la condición de espectador distanciado de los asuntos mundanos, sus comportamientos activos deben corresponder exclusivamente a la idea de una existencia con carácter de “prueba” (sinónimo de vía crucis) y que el creyente debe soportar. Su ánimo debe ser el de no querer sucumbir definitivamente en la facilidad carnal del pecado, en la ofensa inadmisibles a Dios.

La visión propia de la extra-mundanidad no aduce, en realidad, la responsabilidad de esta fatalización de la existencia a un factor único de tipo sobrenatural, que podríamos resumir en el concepto de “Dios”.

Por el contrario, procediendo por el lado de la extra-mundanidad, tenemos un Modelo de satanización del mundo; un Modelo de contemplación de un orden sagrado. Por el lado de la intra-mundanidad: un Modelo de religiosidad mínima instrumental; un Modelo de intervención autolimitada; un Modelo de intervención crítica.

Mediante toda una serie de lecturas en profundidad, pudimos establecer que para los creyentes de tipo extra mundano los distanciamientos del mundo podían deberse tanto a motivos relacionados con la voluntad de Dios como a motivos propios de la presencia determinante de un personaje denotado negativamente: el demonio.

Ahora bien, para hacer una distinción entre las visiones extra mundanas, debimos establecer una clasificación, según las características de uno y otro de los modelos que de dicha matriz se desprenden.

Estas clasificaciones corresponden a la existencia de una extra-mundanidad que hemos denominado “negativa” (modelo de satanización del mundo) y de una segunda que, por oposición a la primera, hemos llamado “positiva” (modelo de contemplación de un orden sagrado).

El modelo que hemos denominado de satanización del mundo se inspira muy probablemente de la antropología pesimista de San Agustín, que contemplaba la influencia creciente del mal en este mundo.

Establece como figura central de su propio imaginario religioso la de un mundo que ha literalmente capitulado frente a un demonio tan voraz como astuto, que ha logrado asumir el control absoluto sobre el primero. Y frente a ello, nada ni nadie

puede provocar un cambio real de situación: el mundo está franca y definitivamente sumido en la perdición.

Las evidencias en este último sentido son: guerras y terremotos en distintas partes del mundo, pestes (como el flagelo del VIH/SIDA⁶⁵ o el virus Hanta en Chile, por ejemplo), diversos signos de decadencia (como la delincuencia, la drogadicción y el narcotráfico, el alcoholismo, la promiscuidad sexual, la corrupción), como también otras catástrofes naturales.

El mal está, decididamente, en todas partes, poniendo cada vez en evidencia sus facultades remitiéndonos de manera muy precisa a la visión pentecostal, observamos que la voracidad del demonio se apodera de los hombres, ocasionándoles enfermedades que solo el arrepentimiento, la conversión y la intervención espectacular del pastor pueden erradicar.

Hablamos de ese mismo pastor que goza de “dones atribuidos por Dios”, que se transforma solamente en su mano ejecutora, en su instrumento, a través de la palabra (propiedad glosolálica) y la sanación de los cuerpos (propiedad kiliástica).

Vale la pena considerar que, en el caso pentecostal, el tema de la salvación es considerado en términos individuales y que la idea de comunidad de hermanos se presenta como una simple agregación de individuos.

En el caso preciso de los Testigos de Jehová, la presencia satánica, representada por un ángel guardián perverso que acompaña a cada ser humano, promueve una lucha encarnizada y sin cuartel que jamás abandona a quienes se sienten formando parte de los 144.000 elegidos para la salvación; la extra-mundanidad del Testigo de Jehová surge a través de la idea de “abandonar Babilonia”, que no es otra cosa que una clara voluntad de alejamiento del mundo.

El hombre y la mujer pentecostales, como también los Testigos de Jehová, establecen sin ambigüedades un imaginario de la presencia satánica en las personas, en los objetos, en determinados actos. Y esto mismo pareciera motivarles de manera casi obsesiva.

La idea que mejor resume la situación descrita es aquella de la presencia de un personaje insoslayable como Satanás, que aquí es percibido en tanto que “usurpador de sentidos existenciales”: es este personaje del mal el responsable de la inutilidad de la vida y de las obras humanas.

---

⁶⁵ MUÑOZ CONDELL, DAVID. ROJAS LARA, MARIO. (2013). (Compiladores). Misión Integral de la Iglesia y el VIH/SIDA. Nuevos Paradigmas en la Teología del Servicio Evangélico. Organización Panamericana de la Salud. Sociedad Bíblica Chilena. Editorial Alba. Valparaíso. Chile.

La preocupación fundamental del pentecostal y del Testigo de Jehová es entonces, la lucha contra dicha presencia y las únicas prácticas sociales que se establecen en este mundo tienen relación directa con este hecho, derivan en un fuerte ritualismo.

En otras palabras, la extra-mundandad quiere decir que el mundo tiene sentido en la medida en que es transformado en no-mundo; que la existencia humana tiene sentido en la medida en que se reduce a rudos combates al interior de meras esperas de la concreción de una suprema promesa.

En síntesis, el imaginario religioso extra mundano negativo se nutre principalmente de imágenes e ideaciones propias de utopías meta- existenciales.

La vida es vista como una prueba y frente a ella este tipo de extra-mundandad procura caracterizar un fin necesario para todos los sufrimientos, sin lo cual la vida sería insoportable.

Se trata entonces de anunciar un momento apocalíptico, es decir la representación material del fin de los tiempos. Ese momento, esa colosal inminencia, incita a los creyentes a redoblar los esfuerzos por comparecer con serenidad de conciencia en aquel "día del Juicio Final".

En lo que respecta a la extra-mundandad de matriz cristiana y dicho a la manera del historiador Mircea Eliade: "las catástrofes cósmicas, el triunfo aparente del Mal, constituyen el síndrome apocalíptico que debe preceder el retorno de Cristo y el milenium".

Como es sabido, los Testigos de Jehová indicaron, en la década de los setenta, el fin del mundo, acontecimiento que tendrá lugar, según cálculo corregido desde vagas indicaciones bíblicas, para el año 2024 o 2025.

En el caso de lo que entendemos por extra-mundandad positiva, es decir el modelo de contemplación de un orden sagrado, la idea que predomina es la de un orden superior o divino, intocable, inalterable en sus Fundamentos.

Nada de lo que tenemos enfrente nuestro nos ha sido atribuido en realidad; Dios, desde su inalcanzable voluntad, nos ha concedido un espacio y un tiempo en lo que es, al fin y al cabo, su creación.

En este segundo caso de extra-mundandad pues, no es Lucifer quien ha convertido la existencia humana en una fuente de esterilidad del accionar, sino Dios quien ha fijado los límites del accionar de sus propias criaturas.

Cualquier intervención desmedida en este mundo por parte de un hombre ávido de independencia con respecto al Creador podría, evidentemente, desencadenar su ira y con ella un castigo en proporción a la audacia cometida.

Nadie podría negar entonces que ceder a la tentación de la carne es una frontera fácil de cruzar (porque esto también es asumir la vida en el mundo), pero con ello se compromete la salvación ulterior; el extra mundano positivo es así alguien que se encuentra, preponderantemente, en estado de constante mortificación, por su propia debilidad transgresora.

Lo que aquí llamamos extra-mundanidad positiva es, en definitiva, la materialización de un imaginario que describe una situación de dependencia, en donde el actuar no ha de ser sino funcional con relación a un objetivo de espera escatológica claro, inalcanzable fuera del respeto irrestricto del orden divino.

La acción humana tiene, por esencia, un rango inferior con respecto a aquélla de las fuerzas sobrenaturales, lo cual no puede significar sino la certeza de vivir una impotencia radical; toda tentativa de intervención humana puede derivar rápidamente en caos; toda acción no puede tener sino un sentido teocéntrico.

Podemos hablar con propiedad de un imaginario de la contemplación, considerando que para este tipo de imaginario religioso la vida es un supremo regalo al interior de un espacio y de un tiempo que no son, evidentemente, humanos.

Por cierto, el hombre puede siempre desconocer el mandato del Creador, pero tal osadía tendrá un alto costo, si consideramos la promesa de inmortalidad puesta así en peligro.

Descubrimos aquí los rasgos de una religiosidad muy conservadora, impregnada de múltiples temores, no exenta de prácticas religiosas rituales intensos, que incorpora con énfasis, muchas veces un no despreciable “imaginario del dolor” que la vida misma inspira a través de muchas tentaciones que, al ceder frente a ellas, habrán de ser luego expiadas.

Este modelo extra mundano pareciera, en suma, haber internalizado toda aquella pedagogía de la Contra Reforma del sufrimiento, profusamente ilustrada en América Latina a través de la iconografía barroca de los dos primeros siglos de la colonización ibérica (XVI y XVII), que encontramos hoy ornamentando numerosas Catedrales e Iglesias de América Latina. En nuestro país, el Convento de San Francisco es un fiel reflejo de ello.

Ahora bien, ambas variantes de la extra-mundinidad, con todas las diferencias antes mencionadas, tienen dos características y una consecuencia comunes. En alguna oportunidad hemos definido la acción extra mundana de la manera siguiente: “(...) todas aquéllas que están orientadas a la obtención exclusiva de la salvación y ejecutadas al margen de una realidad material y actual (marco espaciotemporal), en razón de la esterilidad atribuida a la acción del hombre en esa misma realidad”⁶⁶

La acción humana tiende así a establecerse en relaciones sociales cerradas, al interior de una comunidad de fieles, en la cual se yergue la fortaleza destinada a la resistencia.

Por esta razón es que la acción deriva en una importancia de la vida en el templo, en muchos de estos modelos extra mundanos, lo cual es revelador de un comportamiento que podemos calificar entonces de “eclesiofílico”.

Como consecuencia común, y esta vez en el plano de las prácticas sociales, tenemos que considerar el hecho de que la política (como gestión de la sociedad), para ambas variantes de la extra mundinidad, con buenos o malos propósitos e intenciones, es antes que todo un esfuerzo humano de una gran inutilidad: o ella es pura y simplemente obra de la acción satánica (modelo extra mundano negativo), o bien, se trata de una de aquellas numerosas audacias constitutivas de desafío grave a la voluntad divina (modelo extra mundano positivo).

---

⁶⁶ (BAEZA 1991: 60)

Capítulo III.- Ritos extremos y prácticas

1.-Ritos de Vudú

El vudú es una religión originaria de África Occidental, donde actualmente sigue siendo practicada por miembros de las etnias Ewe, Kabye, Mina y Fon de Togo y Benín. También se conoce como vudú a la variante que se originó del sincretismo que se produjo en el área del Caribe entre las creencias que poseían los esclavos trasladados desde el África Occidental y la religión cristiana católica practicada mayoritariamente en esas tierras.⁶⁷

La variante caribeña se trata de una religión teísta de un sistema animista, provisto de un fuerte componente mágico. Por su vinculación directa con la cosmología y los sistemas de creencias neolíticos, su estudio resulta de gran interés en el campo de la paleo antropología. El vudú se encuentra entre las religiones más antiguas del mundo.⁶⁸

El tráfico de esclavos hacia América produjo un fuerte fenómeno de sincretismo entre esta compleja y bien esquematizada mitología yoruba (junto a las de otras culturas africanas) y las creencias cristianas, así como con las religiones nativas de los lugares a donde se transportó a los esclavos.

De aquí surgiría el vudú haitiano y un gran número de derivados: la Regla de Ocha o Santería en Cuba, la Santería en República Dominicana, el Candomblé, Macumba, la Umbanda, el Tambor de Mina y Quimbanda en Brasil, así como las manifestaciones africanistas en Colombia, Puerto Rico y los demás países del área del Caribe y Sudamérica, etcétera. Algunos de estos derivados han llegado a Europa en décadas recientes, sobre todo de la mano de emigrantes retornados.

La existencia del vudú en América constituye un nítido ejemplo de evolución sincrética entre la religiosidad teísta-animista originaria del Golfo de Guinea, las creencias cristianas de los esclavistas y reminiscencias locales de los pueblos Taínos [cita requerida], primeros pobladores de las islas caribeñas. Se inició en el siglo XVII cuando muchos africanos del Golfo de Guinea fueron llevados como esclavos hasta Haití y otras islas del Caribe.

---

⁶⁷ <https://es.wikipedia.org/wiki/Vudu>.

⁶⁸ RIGAUD, MILO, (1985). *Secrets of voodoo*. San Francisco, CA: City Lights Books. p. 7.

El vudú también se encuentra muy extendido en regiones tradicionalmente esclavistas de Estados Unidos hasta la abolición de la esclavitud, especialmente en Nueva Orleáns, a donde llegó a finales del siglo XVIII de manos de inmigrantes haitianos.

En Haití fue notable la utilización como religión oficial del país por parte del gobierno de los Duvalier para reforzar el poder de su gobierno, dada la popularidad de esta creencia y su importancia en la historia del país.

En sus principios careció de un clero y de ritos regulares establecidos (liturgia), debido a su condición de religión perseguida por los propietarios esclavistas, que obligaban a sus esclavos a convertirse al cristianismo.

Al vudú americano se vincula la santería, muy extendida en Cuba de naturaleza aún más mistificada por las corrientes cristianas o la Umbanda del Brasil, con un mayor predominio del elemento africano. La santería cubana y dominicana —una de las máximas expresiones sincréticas del mundo— usa símbolos y santos católicos para representar a sus loas y ritos antiguos de origen africano, similares a los del vudú.

El vudú, en comparación con la santería cubana, tiene formas de culto diferentes. En lo que una primera etapa se pensaba que la segunda provenía de la otra, aun cuando tienen orígenes semejantes y nombres de deidades equivalentes -en algunos casos iguales-, el vudú, en cualquiera de sus variantes, no comparte ni la liturgia, ni el idioma, ni la teología ni cosmogonía de la santería.

El vudú ha sido un fuerte referente en la cultura popular, debido a la atribuida capacidad de los bokor para resucitar a los muertos y hacerlos trabajar en su provecho (zombis), así como la de provocar la muerte a voluntad.

De igual interés popular han resultado otros elementos folclóricos como los muñecos de vudú, que son una especie de pequeños fetiches (que pretenden ser representaciones de personas o situaciones) con forma humanoide fabricados con diversos materiales, los cuales se cree que están vinculados al espíritu de una determinada persona.

Se dice de esos muñecos que lo que se les haga a ellos le sucede a quien el muñeco representa. Es frecuente encontrar referencias en la literatura o en el cine en el que estos fetiches se usan en rituales de magia negra, en los cuales se clavan agujas al

muñeco en algún lugar del cuerpo o se le aplica algún tipo de martirio, y así la persona vinculada sufrirá algún mal o una maldición.⁶⁹

Cabe señalar, sin embargo, que, en varios casos, se suele poner como factor de trascendencia en dichos rituales el que su apariencia externa sea lo más parecida posible a la de persona con quién se vinculan, lo que sugiere que, para los fines de manipular o torturar, necesitarían un vínculo más ligado al mundo terrenal que al espiritual.⁷⁰

En general, en el vudú se considera que existe una entidad sobrenatural última, llamada de diversas maneras.

En el vudú caribeño de influencia colonial francesa a esta entidad se le denomina Bondye, término derivado del francés bon Dieu (buen Dios) o Mawu (en ocasiones se hace referencia a una pareja, Mawu y Lisá), regente del mundo sobrenatural, pero ésta es inaccesible y permanece ajena al mundo de los humanos.

Por lo que la comunicación con ese mundo sobrenatural ha de llevarse a cabo a través de los numerosos loas (el Barón Samedi, la Maman Brigitte, Damballa), entidades también sobrenaturales que actúan como deidades intermediarias y que conforman de hecho el eje central del vudú, teniendo cada uno de ellos una personalidad diferente y múltiples modos de ser alabados (por canciones, bailes, símbolos rituales y otros).⁷¹

Si bien no existe una estructura religiosa homogénea, un sacerdote vudú tiene la función de ponerse en contacto con los invocados, hablando el loa a través de él, por lo que se atribuye a los sacerdotes un gran poder.⁷²

El sacerdote recibe genéricamente el nombre de houngan, o si se trata de una mujer, mambo. El término bokor se reserva para un houngan que usa su poder para el mal, sería asimilable al vocablo "brujo"⁷³

---

⁶⁹ CALLEJO CABO, JESUS. (2010). Breve historia de la brujería: Conjuros, pactos satánicos, libros prohibidos, aquelarres y falsos mitos sobre las brujas, así como la verdadera historia de su brutal persecución en Europa y América lo largo de tres siglos. Nowtylus Editores. Madrid. España.

⁷⁰ GARCÍA RODERO, CRISTINA. (2001). LAËNNEC HURBON. Rituales en Haití. Tf. Artes Gráficas.

⁷¹ SEABROOK, WILLIAM (2005). «La isla mágica». Editorial Valdemar. Colección: El Club Diógenes / CD-229 (Traducción de José Luis Moreno-Ruiz). ISBN 84-7702-510-X.

⁷² HURBON, LAËNNEC (1998). «Los misterios del vudú». Ediciones B - Grupo Z. Colección Claves (traducción de Juan Gabriel López Guix). ISBN 84-406-8171-2.

⁷³ DOUCHAN GERSI - Vudu, magia y brujería: sabidurías de lo invisible. America Iberica, S.A., 1994

2.- Ritos satánicos

El satanismo es todo aquel grupo minoritario de personas reunidas premeditadamente con el objeto de adorar al demonio, como un ser con poderes sobrenaturales capaces de intervenir en el mundo. Sus integrantes suelen ser principalmente personas con trastornos psicológicos y un profundo rechazo ante todas las instituciones sociales establecidas familia, Iglesia, Estado.

Sus reuniones se caracterizan por la realización de ritos que no son más que parodias del rito cristiano, preferentemente del católico u ortodoxo. Estos eventos tienen significados o utilidades de iniciación, dignidad, pruebas, rogativas o festivos.⁷⁴

En el informe desarrollado por la Comisión investigadora de la Cámara baja logro determinar numerosos casos de sectas religiosas, escuchó a diversas personas que relataron sus experiencias en relación con el tema, dialogó con diversos especialistas y examinó material escrito que da cuenta del fenómeno, todo lo cual le permitió establecer un perfil característico resumido de las actividades de grupos sectarios religiosos destructivos que operan en el país:

- a) Poseen un gran fanatismo y un liderazgo exclusivo que asegura ser portador de significaciones, metas sociales proveniente del ámbito divino.
- b) Respecto de los fieles, en todos los casos revisados se produce la ruptura con su entorno y gran daño a su medio familiar.
- c) Es manifiesto el condicionamiento de los fieles, que son subyugados por medio de técnicas que manipulan su voluntad (violación psíquica), reduciéndolos a una condición de esclavos. Es frecuente la exigencia de conductas indignas: sexualidad pervertida, exigencias dietéticas que provocan lesiones orgánicas y psíquicas, regímenes de sueño gravemente alterados, etcétera.
- d) En materia de bienes, se explicita el enriquecimiento ilícito, a través de la explotación esclava de los fieles, a quienes se les exige trabajo gratuito, aportes obligados de dinero, no sujeción a las leyes laborales, trabajo infantil, etcétera.
- e) En materia de género, las mujeres son victimadas de manera más radical, llevándolas, en muchos casos, al comercio sexual como medio de obtener dineros para los líderes y el grupo. Existen sectas internacionales que han sido acusadas e investigadas por comercio sexual y abusos en contra de niños.

---

⁷⁴ MUÑOZ CONDELL, DAVID. (2004). Aspectos Delictuales de las Sectas Satánicas en Chile. Jefatura de Educación. Policía de Investigaciones de Chile. Santiago. Chile.

f) En materia de salud, se evidencian prácticas que atentan en contra de la salud física y mental de los fieles, y, en muchos casos, del entorno.

g) Comportamientos agresivos en perjuicio de formas religiosas tradicionales, como, por ejemplo, profanaciones de templos, de cementerios, de tumbas y, en general, de todo aquello que represente al mundo cristiano.

h) Inducción al suicidio, a la autoinmolación y a prácticas extraordinariamente lesivas para la dignidad de las personas. A título ejemplar, podemos recordar la autoinmolación de tres muchachos que, en 1984, en las playas de la ciudad de Coronel, se suicidaron transformándose en piras humanas. En el caso de profanaciones de cementerios y tumbas, destacan las prácticas de necrofilia y necrofagia y la realización de rituales ocultos con el uso de restos humanos y animales en la Quinta Región.

Las personas participantes de estos ritos por lo general provienen de un hogar relativista y principalmente anti-religioso. Es por ello que los valores y la promoción personal va siempre en decadencia para ellos, llegando incluso a no tener importancia más que la de vivir el momento. Esto ha conducido a la concepción de que todo es relativo, que la vida es un pasar con un sentido puramente transitorio.

Sus personalidades enormemente inseguras les hacen estar a la espera de algo que les confirme, algo no importa qué, pero que lo haga. Sienten que los cauces normales ya no son suficientes por lo que es necesario descubrir algún tipo de poder superior que logre despertar en la búsqueda de un objetivo y al mismo tiempo la pertenencia a un grupo.

También tenemos el otro frente, que son aquellas personas que provienen de un hogar bien constituido en el que se le entregan sólidos principios y valores cristianos, no obstante, estas personas pueden llegar a formar parte de una secta

Finalmente debemos decir que los miembros de una secta están ahí por problemas de búsqueda de identidad, poder.⁷⁵

3.- Ritos de purificación por el agua.

Se llama purificación a la acción y efecto de devolver al cuerpo su pureza. Se recurre a ella ya como medida de limpieza, ya como símbolo de la pureza del alma en ciertas ceremonias religiosas, siendo este el caso más frecuente.

La purificación estaba muy extendida entre los hebreos, griegos y romanos. En casos extraordinarios, se inmolaba a un hombre cuya muerte purificaba a todo un pueblo.

---

⁷⁵ Ibid.

Los reos de asesinato, adulterio, incesto, entre otros, eran sometidos a purificaciones especiales.

Con el mismo fin de purificación se unge agua bendita al entrar en la Iglesia y hace aspersiones el sacerdote, prácticas que entre los musulmanes se traducen por abluciones.

Para Roger Caillois, filósofo y sociólogo francés, plantea que “toda concepción religiosa del mundo implica la distinción entre lo sagrado y lo profano, que se opone al mundo donde el fiel se consagra. La experiencia de lo sagrado vivifica el conjunto de las distintas manifestaciones de la vida religiosa”⁷⁶

Lo profano y lo sagrado se excluyen al tiempo que se superponen. El lugar sagrado repele y fascina a la vez, es el sitio peligroso por excelencia donde no se penetra impunemente: “el que gira en torno del “hima” (lugar sagrado) acaba por caer en él”, lo sagrado suscita el miedo, pero en vez de huir nos acercamos a él.

La purificación ritual tiene mucho que ver con esta distinción entre lo sagrado y lo profano. Las diferentes culturas, a través de una serie de ritos, han logrado simbolizar la experiencia de cercarse a lo sagrado a través de la purificación que aparta a los individuos del misma, es decir, de las impurezas, simboliza también la expulsión simbólica del mal.

Hay ejemplos de rituales de purificación, tales como el bautismo cristiano de la purificación, iniciación, e incorporación en Cristo; Los sacerdotes egipcios que eran muy celosos en la práctica de purificar con agua para sus servicios; el caso de la secta de Qumrán y diversas asociaciones judías bautistas que florecieron antes y después de los comienzos de la era cristiana, que practicaban una forma evolucionada de purificación ritual.

En el islam, el agua se utiliza para purificar al creyente durante abluciones anteriores a la oración.

En conformidad con la tradición judía, según lo relata el libro de Levíticos, todos los ministerios sacerdotales comienzan con limpieza, y un lavamiento que era recibido. Moisés mandó a llamar a Arón y sus hijos y los lavó con agua a las puertas del templo, como parte del proceso de consagración y purificación ritual.

Ahora bien, el rito de iniciación es un concepto que designa un conjunto específico de actividades que simbolizan y marcan la transición de un estado a otro en la vida de una persona.

---

⁷⁶ CAILLOIS, ROGER. (2004). El hombre y lo sagrado. Fondo de Cultura Económica. México.

Podemos pensar el rito como una acción compleja en la que confluyen, además de gestos y movimientos, palabras y cosas, un todo coherente, dentro de un determinado sistema cultural.

El rito establece un campo simbólico que permite situarse o situarnos uno frente a otro, establecer relaciones y reconocer valores. Al respecto, Roger Caillois señala:

*“La escisión de lo sagrado produce los buenos y los malos espíritus, el sacerdote y el brujo, Dios y el Diablo. El fascinans por su parte, corresponde a la forma embriagadora de lo sagrado, el vértigo dionisiaco, al éxtasis y a la unión transmutadora, pero también, más sencillamente a la bondad, la misericordia y el amor de la divinidad por sus criaturas”.*⁷⁷

Los ritos se componen de una serie de reglas específicas que se aplican a la conducta de manera tal que prescriben el modo en que el hombre debe comportarse frente a los objetos sagrados. Cada rito, está compuesto así de un conjunto de ceremonias, esto es, actos concretos o las fases en que éste puede dividirse.

Los objetos relacionados con los ritos se consideran sagrados y pueden ser palabras, instrumentos, cosas o personas que pierden su dimensión profana para adquirir naturaleza sagrada.

Lo profano es aquello que está afectado de irrealidad o de pobreza ontológica.	
Miasma ⁷⁸ del Profano	Conciencia Adormecida y sucia
	Ignorancia (Venda que cubre la vista)
	Odio, envidias y traiciones
	Preocupaciones banales
	Obediencia ciega a sus impulsos y pasiones
	Cede al atractivo de los goces materiales
	Víctima del egoísmo
	Esclavo de quienes lo explotan
Falto de carácter, falta de valor	

Fuente: Tapia, Wilfredo. (2019). Los ritos de purificación. Documento Inédito.

⁷⁷ Ibíd.

⁷⁸ La palabra “μίασμα” en griego antiguo significaba mancha, inmundicia, impureza moral y profanidad y se consideraba necesaria la expiación de las miasmas a través de ceremonias y sacrificios. Hoy en día, dicha palabra se sigue utilizando con el matiz de una actitud profana o impura moralmente que llega incluso a infamar y estigmatizar a los que la han cometido y, también, significa cualquier cosa, hecho o persona que se considera nocivo y perjudicial para la sociedad.

<http://griegozaragozasalonica.blogspot.com/2011/06/miasma.htm>

Ahora bien, si nos preguntamos ¿Qué es lo sagrado? Podemos responder que: es lo que está saturado de ser, de realidad, de potencia y de fuerza.⁷⁹

El agua como símbolo de la matriz femenina y del inicio de la vida, viene a crear las condiciones necesarias para que se despierte la conciencia y esté alerta, dispuesta a recibir la luz.

El agua, viene a purificar y a despertar la conciencia. La purificación por el agua es muy importante, porque una conciencia valerosa que no ha despertado puede tener la fuerza suficiente para engendrar los más terribles males.⁸⁰

Al elemento Agua se le atribuyen caracteres femeninos, pasivos y fecundantes. Su esencia demiúrgica⁸¹ presente en abundantes mitos tuvo especial desarrollo en Mesopotamia y en el océano primordial del antiguo Egipto. Para Aristóteles “el agua es tanto fría como húmeda, y ocupa un espacio entre el aire y la tierra en las esferas elementales”.

El profesor Manuel Contreras⁸² señala que en síntesis podríamos decir que “las aguas simbolizan la totalidad de las virtualidades, las aguas son matriz de todas las posibilidades de existencia.”⁸³

La purificación por el agua crea un nuevo horizonte existencial, el choque de armas, indica que no sólo hay que luchar contra nuestros personales errores y malas inclinaciones, para vencerlos, sino que es también indispensable la lucha del hombre digno y amante del derecho en favor de la virtud y de la inocencia ultrajadas, y en apoyo de los ofendidos por la mentira, la calumnia o la injusticia.

La purificación por el agua, crea la posibilidad para que el iniciado engendre ideales puros, es la purificación de la conciencia “matriz de todas las posibilidades de existencia” que en adelante no podrá retroceder ante ningún peligro, porque la

---

⁷⁹ RISOTO DE MESA, LUCAS. (2009). Lo sagrado en Mircea Eliade Claridades. Revista de filosofía, 6 (2014), pp. 33-48. ISSN: 1889-6855 ISSN-e: 1989-3787 DI.: PM 1131- Asociación para la promoción de la Filosofía y la Cultura (FICUM)

⁸⁰ BENTUÉ, ANTONIO. (2003). Concepción del Espacio Sagrado en algunas religiones no cristianas. Revista Teología y Vida v.44 n.2-3 Santiago. Chile.

⁸¹ En la filosofía idealista de Platón y en la mística de los neoplatónicos es considerado un dios creador del mundo y autor del universo. Demiurgo significa, literalmente, «maestro, supremo artesano, hacedor»; resaltando que en griego significa «creador».

⁸² Contreras Gallego, Manuel. La eficacia simbólica del agua en el ritual cristiano del bautismo. Un enfoque antropológico, Revista Gazeta de Atropología, 14 (1998). Artículo 8, ISSN: 0214-7564, Úbeda (Jaén).

⁸³ En el original: “fons et origo”.

conciencia limpia, guiada por principios categóricos, no tiene otra posibilidad que seguir sus propios dictados.

El profesor Manuel Contreras⁸⁴, nos recuerda que las aguas son el fundamento del mundo entero; son la esencia de la vegetación, el elixir de la inmortalidad; confieren larga vida y fuerza creadora; son el principio de toda curación, etc. '¡Que las aguas nos traigan el bienestar!', exclamaba en sus oraciones el sacerdote védico. '¡Las aguas son, en verdad, sanadoras; las aguas alejan y curan todas las enfermedades!⁸⁵

Columna de la creación cuya potencialidad concentra en sí, matriz universal, símbolo de la vida y de la fecundidad, elemento arquetipo, materia prima, el agua tiene por todos estos motivos un vastísimo poder de simbolización, ya que contiene todo el espectro de significados que van desde la vida hasta la muerte.

Al representar la infinidad de todas las posibilidades, tiene en sí todas las promesas de desarrollo, pero también todas las amenazas de reabsorción.⁸⁶

Bajo la ley levítica, el contacto con un cadáver humano, huesos humanos o una sepultura (Números 19:11-13,16), con los cuerpos muertos de animales inmundos (Levítico 5:2; 11:31, 36,39), líquidos emanados de los órganos reproductores (Levítico 12:1-5; 15:1-12) y la "lepra" (Capítulos 13 y 14), convertían a una persona en "ceremonialmente" impura. Esta no podía entrar al Santuario o al Templo (Levítico 12:4; Números 19:13, 20), ni tocar algún objeto sagrado durante el tiempo de su impureza. (Números 19:22).

Cualquiera que tocaba a una persona inmunda se volvía-a inmunda y se debía bañar, lavar su ropa y permanecer inmundo el resto del día. "A la tarde" volvía a ser limpio (Números19), es decir, "cuando el sol se pusiere" (Levítico 22:6, 7).

Todo lo que la persona impura tocaba se volvía impuro. Y cualquiera que tocara lo que ella tocó, también era considerado impuro por el resto de ese día. Para cada categoría de impureza se especificaba un procedimiento ritual de purificación. Purificación de la impureza por haber tocado un cadáver (Números 19).

---

⁸⁴ CONTRERAS GALLEGU, MANUEL. (1998). La eficacia simbólica del agua en el ritual cristiano del bautismo. Un enfoque antropológico, Revista Gazeta de antropología, 14, artículo 8, ISSN: 0214-7564, Úbeda (Jaén).

⁸⁵ MIRCEA ELIADE: Tratado de historia de las religiones. Morfología y dialéctica de lo sagrado. Madrid, Cristiandad, 1981: 200. La cursiva es nuestra

⁸⁶ Ver a STEFANO ROSSO. (1987). Elementos naturales, en Domenico Sartore y Achille Triacca (dirs.): Nuevo diccionario de liturgia. Madrid, Paulinas, p. 639.

El procedimiento, para eliminar la contaminación proveniente de tocar un cuerpo muerto, un hueso o una sepultura, era el siguiente: preparación para la ceremonia misma, una vaca alazana (de “pelo rojizo”) sin defecto, que nunca hubiera sido puesta bajo un yugo, debía ser llevado al sacerdote, el que acompañaba al ternero y al contaminado hasta un lugar apropiado lejos del campamento.

La vaca era muerta por quien la presentaba en presencia del sacerdote; éste sumergía un dedo en la sangre que se había recogido y la salpicaba hacia el Santuario siete veces. Luego, el animal entero era quemado. En el fuego el sacerdote arrojaba madera de cedro, grana e hisopo.

Una persona ceremonialmente limpia recogía después la ceniza y la guardaba en un lugar también ceremonialmente limpio fuera del campamento. El hombre que mató a la vaca y el sacerdote que participó quedaban impuros, y por lo tanto tenían que lavar sus ropas, bañarse y regresar al campamento, donde al ponerse el sol volvían a ser limpios.

Para ello se usaba un manojito de hisopo. Al séptimo día la persona contaminada debía bañarse y lavar sus ropas; recuperaba su limpieza ceremonial al ponerse el sol. La persona limpia que oficiaba en ese rito debía lavar su ropa, pero se mantenía impuro por el resto del día.

Esta agua se llamaba “agua de la purificación” o “aguas lustrales”. Un nazareo contaminado por contacto con un cadáver debía permanecer impuro durante siete días.

Pero al séptimo tenía que afeitarse el cabello, señal del voto que había hecho, y al octavo día presentar dos tórtolas o palomas (una como una ofrenda por el pecado y la otra como holocausto) y un cordero como ofrenda de expiación. Los días de su voto transcurridos antes de la contaminación no podía contarlos como parte de su cumplimiento, y debía comenzar el período otra vez. (Números 6:9-12).

- Impureza por emanaciones de los órganos reproductores (Levítico 15)

Estas emanaciones podían ser normales o anormales. Una persona así- contaminada era considerada inmunda durante siete días desde el momento en que el flujo se detuviera. Al séptimo día se debía bañar en agua corriente y lavar su ropa.

Al ponerse el sol era ceremonialmente limpia otra vez. Al octavo día se debía presentar en el santuario (más tarde en el templo) con dos tórtolas o dos palomas (una como ofrenda por el pecado y las otras como holocausto). El contacto físico con alguien en estado de impureza ceremonial, o con cualquier cosa que él hubiere

tocado, contaminaba a la otra persona. Esta, sin embargo, recuperaba su limpieza al final de ese día.

- Purificación de una madre después del parto. (Levítico 12)

La madre permanecía ceremonialmente impura durante siete días en el caso de que hubiera tenido un hijo varón, y catorce días en caso de que fuese una niña, más treinta y tres días adicionales por el varón y sesenta y seis días por la hija. Al final del período correspondiente, debía presentar un cordero como holocausto y una tórtola o paloma como ofrenda por el pecado. Si era pobre, podía traer sólo las avecillas, una como holocausto y otra como ofrenda por el pecado. (Lucas 2:21-24).

Purificación de la contaminación con lepra. (Levítico 13 y 14). Cuando se hubiera certificado el sanamiento de la lepra, se presentaban “dos avecillas vivas, limpias”, junto con madera de cedro, grana e hisopo. Una avecilla era muerta sobre una vasija de barro llena con agua corriente y su sangre se debía mezclar con el agua.

Entonces, el sacerdote sumergía la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo en el agua con la sangre del ave que había sido muerta. Luego se rociaba con esa agua al leproso siete veces, después de lo cual se soltaba la avecilla viva.

El leproso sanado debía lavar su ropa, afeitarse el cabello y la barba, bañarse y volver al campamento, pero no podía entrar en su tienda o casa durante siete días. Al octavo tenía que presentarse en el santuario con dos corderos (uno para expiación y el otro para holocausto), junto con una cordera como ofrenda por el pecado. También debía traer una porción de harina mezclada con aceite como ofrenda de alimento, junto con un recipiente adicional con aceite.

La ofrenda de expiación era muerta y mecida delante de Jehová, junto con el recipiente de aceite. El sacerdote luego tocaba con un poco de sangre de la ofrenda de expiación la oreja derecha, el pulgar derecho y el dedo grande del pie derecho del ofrendante.

Luego rociaba el aceite siete veces delante de Jehová y tocaba con aceite también la oreja derecha, el pulgar derecho y el dedo grande del pie derecho del leproso sanado. El resto del aceite lo derramaba sobre la cabeza del ofrendante.

Finalmente ofrecía el sacrificio por el pecado, y el holocausto con la ofrenda de comida. En caso de una persona pobre, era suficiente como ofrenda de expiación un cordero con el aceite y la harina, y dos tórtolas o palomas (una como ofrenda por el pecado y otra como holocausto).

La actitud hacia la purificación que tenían los judíos en conjunto, y de los fariseos como una clase, se expresa en el evangelio de Marcos 7:3-4.

La pureza religiosa era tanto ceremonial como ética. Bajo la ley mosaica, la purificación ceremonial era requerida para cuatro actos:

- * El nacimiento de un niño, quitado a través de la circuncisión (si era varón) y a través del aislamiento de la madre por un período cambiante. (Levítico 12:2 ss.).
- * El contacto con un cadáver, la ofrenda de una vaca roja prescrita para el sacrificio de purificación. (Números 19:1-10).
- * Ciertas enfermedades, tal como la lepra. (Levítico 13:8)
- * Inmundicia debido a algún tipo de flujo (Levítico 15). La pureza familiar era conservada a través de regulaciones estrictas concernientes al sexo (Levítico 20:1-21; Deuteronomio 22:20-21). En el NT, aunque el énfasis cambia de lo externo a lo interno, los requisitos básicos para la pureza en sí permanecen inalterables. (Mateo 5:27-28; Mateo 19:3-9; Marcos 10:2-11; 1Corintios 5:9-13; 1 Corintios 6:18-20; 1Corintios 7:8 ss.).

Concepto usual en la ascética y en la mística, que implica una limpieza física, moral y espiritual de cuantas cosas pueden manchar las relaciones del hombre con Dios.

La purificación se halla frecuentemente expresada en la Escritura (en el Pentateuco), como exigencia sacerdotal de prepararse para el culto del Templo y como control del pueblo por parte de los sacerdotes, dado el rígido sistema teocrático que rigió en Israel después de la Cautividad, tiempo en que se redactó la Biblia tal como hoy la conocemos.

De hecho, se extendía a toda la vida de los israelitas: comidas, vestidos, trabajo, vida conyugal, tributos religiosos, contratos. Sobre todo, eran los hechos naturales de la sexualidad, menstruación, parto, emisiones de semen. (Levítico12), lo que más reclamaban purificaciones, aunque también llegaban a los actos de guerra, al trato con gentiles, al contacto con cadáveres, con animales impuros, con enfermo de lepra.

El concepto de purificación pasó a la piedad cristiana con resonancias nuevas, desde la postura del mismo Jesús ante los ritos supersticiosos de los fariseos de su tiempo: “No lo que entra lo que mancha, sino lo que sale...” (Miqueas 15:11).

Jesús condenó a los que “se purifican por fuera y por dentro están llenos de iniquidad”. (Miqueas 23:35) Son docenas de veces las que se habla de purificación en los escritos del Nuevo Testamento.

Era, pues, normal que la Iglesia siguiera insistiendo en ese mensaje de limpieza, de pureza, de santidad. Pero es claro que, desde una concepción ritual y corporal de las purificaciones judaicas, se saltara a una dimensión más interior, más sobrenatural, como corresponde al concepto de Dios, Padre, Espíritu puro, infinito, supremo.

Para el profesor Manuel Contreras Gallegos está “convencido de la necesidad de analizar los sacramentos cristianos con los instrumentos teóricos y metodológicos que ofrece la moderna antropología social y cultural, presenta en este artículo un intento de análisis interdisciplinar del rito bautismal del baño del agua.

En un primer momento describe cuáles son las notas básicas de cualquier rito o símbolo: repetitividad, complejidad, sociabilidad, religiosidad e intersubjetividad comunicativa. Posteriormente, estudia el “baño del agua” desde la antropología, la exégesis bíblica y la liturgia”⁸⁷

Las actitudes y valoraciones con respecto al rito son en la cultura occidental contemporánea bastante complejas y controvertidas. Mientras una tendencia parece ridiculizar los ritos e intenta abandonarlos.⁸⁸

Siguiendo en esto los estímulos cada vez mayores de la organización racional-tecnocrática de la sociedad; otra tendencia, no necesariamente ajena del todo a la precedente, sino que emerge de ella de forma ocasional, adopta ante ellos unas actitudes de búsqueda, de redescubrimiento y, en ocasiones, de ejecución convencida.

Así, mientras que en la esfera tanto social como religiosa hemos observado un abandono de prácticas rituales, casi contemporáneamente han nacido otras prácticas propias de determinadas áreas culturales típicas, por ejemplo, la de los adolescentes o de los jóvenes (saludos, maneras de divertirse, ropa, distribución de tiempos).

Igualmente, al tiempo que en determinados círculos intelectuales se afirma el fin de lo religioso («el eclipse de lo sagrado»...) y la instalación definitiva de la secularización, entendida en el sentido más amplio y radical de la palabra, persisten, y cada día con más vitalidad y mayor número de adeptos, prácticas rituales

---

⁸⁷ CONTRERAS GALLEGOS, MANUEL . Profesor de Filosofía y Sociología en las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia. Úbeda (Jaén). http://www.ugr.es/~pwlac/G14_08Manuel_Contreras_Gallego.html

⁸⁸ Por lo que concierne a los ritos más propiamente religiosos, M. Douglas señala tres fases en el proceso de alejamiento del rito: «Primera: la que supone el desdén por las formas simbólicas externas. Segunda: un proceso de interiorización de la experiencia religiosa. Tercera: el movimiento en favor de una filantropía de tipo humanista». Cfr. MARY DOUGLAS: Símbolos naturales. Exploraciones en cosmología. Madrid, Alianza, 1978: 26; cfr. también las páginas anteriores donde ilustra el fenómeno y los efectos de las tres fases. De este libro, lo más sugestivo, desde una perspectiva analítica, es el capítulo II, «Hacia una experiencia interna»: 39-55.

religiosas la llamada «religiosidad popular»⁸⁹ O los denominados “nuevos movimientos religiosos”, en ocasiones llamadas “sectas”.

Tan de moda hoy, o formas repetitivas de gestos y actitudes propias de las fiestas periódicas, tanto religiosas como civiles.⁹⁰

Es necesario constatar la compleja presencia de los ritos en la vida de los hombres. En realidad, esta presencia debe ser considerada fundamental, más aún, si se trata de la experiencia de religiosa. Sería un error pensar que pueda existir una religión que sea totalmente interior, sin reglas, sin liturgia, sin signos externos de estados de ánimo interiores.

Así como para la sociedad, así también para la religión la forma exterior es condición de su existencia. Como animal social, el hombre es un animal ritual. Suprimido en un modo, el ritual rebrota en otro, tanto más fuerte cuanto más intensa es la interacción social.

Podemos considerar el rito como una acción compleja en la que confluyen, ya desde su nacimiento, además de gestos y movimientos, palabras y cosas, un todo coherente que, dentro de un determinado sistema cultural, establece un campo simbólico que permite situarse o situarnos uno frente a otro, establecer relaciones, reconocer valores.

Es conveniente recordar que lo simbólico significa confirmar, por una parte, la importancia del ritualismo humano, y por otra, señalar su esencial función maduradora para el hombre y la mujer.

De hecho, lo que llamamos ordinariamente lo real no lo alcanzamos nunca directamente.

---

⁸⁹ o los denominados «nuevos movimientos religiosos», en ocasiones llamadas «sectas» (3) -tan «de moda» hoy-, o formas repetitivas de gestos y actitudes propias de las fiestas periódicas, tanto religiosas como civiles.

⁹⁰ Es necesario constatar la compleja presencia de los ritos en la vida de los hombres. En realidad, esta presencia debe ser considerada fundamental, más aún, si se trata de la experiencia de religiosa. Sería un error pensar que pueda existir una religión que sea totalmente interior, sin reglas, sin liturgia, sin signos externos de estados de ánimo interiores. Así como para la sociedad, así también para la religión la forma exterior es condición de su existencia. Como animal social, el hombre es un animal ritual. Suprimido en un modo, el ritual rebrota en otro, tanto más fuerte cuanto más intensa es la interacción social.

Sólo podemos percibirlo mediatamente; lo real se hace presente a nosotros mismos a través de la compleja trama simbólica de la cultura,⁹¹ en particular mediante la actividad del lenguaje, globalmente entendido. “En un acto ritual, el mundo vivido y el mundo imaginado, fusionados por obra de una sola serie de formas simbólicas, llegan a ser el mismo mundo y producen así esa idiosincrásica transformación de la realidad”⁹²

Así pues, la atención a los ritos encierra ya una dimensión simbólica, ofrecida ya en la definición misma del ritual dada, por ejemplo, por Victor Turner, cuando escribe: “Entiendo por ritual una conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina tecnológica y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas”.⁹³

Y después de esta definición añade el autor que el símbolo es la unidad más pequeña del ritual, que contiene, no obstante, las propiedades específicas del ritual mismo.

Rito y símbolo son, pues, dos conceptos lo suficientemente complejos e importantes en nuestro estudio para dedicar un espacio a ellos. Sin olvidar lo dicho por Víctor Turner en torno al símbolo “es la unidad última de estructura específica en un contexto ritual”⁹⁴, analicemos las características básicas de ritos y símbolos. Cinco son las principales notas: repetitividad, complejidad, sociabilidad, religiosidad e intersubjetividad comunicativa o significatividad.

El rito se refiere a menudo a un comportamiento social repetitivo y estereotipado.⁹⁵ Rito hace referencia a un conjunto de reglas establecidas, a algo que está conforme con el orden, la costumbre, lo regulado.

Es éste el uso que se hace de rito en expresiones tales como actitudes rituales, comportamientos rituales, expresiones rituales.

---

⁹¹ «Muchos antropólogos están dispuestos a negar que lo simbólico sea lo opuesto a lo real o lo contrario de lo pragmático o lo técnico. Como en una pirueta dialéctica, la eficacia simbólica es la síntesis de contrarios, o más propiamente, la paradoja, asumida incluso contra toda racionalidad» (Honorio M. Velasco: Creer es poder. Un replanteamiento de la eficacia simbólica, en Antropología sin fronteras. Madrid, Instituto de Sociología Aplicada de Madrid, 1988: 21). «El rito es un acto cuya eficacia real o presunta no se agota en el encadenamiento de causa y efectos. Si es útil, no lo es por conductos exclusivamente naturales, y en ello reside su diferencia respecto de la práctica técnica» (J. CAZENEUVE: Sociología del rito. Buenos Aires, Amorrortu, 1972: 19).

⁹² CLIFFORD GEERTZ: «La religión como sistema cultural», en La interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa, 1955: 107.

⁹³ TURNER, VICTOR. (1992). La selva de los símbolos. Aspectos del ritual ndembu. Madrid, Siglo XXI Editores, p. 21.

⁹⁴ Ibid, pp. 15-37.

⁹⁵ «El rito exhibe el aspecto de una acción que se repite de acuerdo con reglas invariables» (J. Cazeneuve: Sociología del rito. Buenos Aires, Amorrortu, 1972: 18).

Todo símbolo y todo rito es esencialmente ambiguo, difícil de traducir su significado a términos discursivos de denotaciones más o menos precisas. Están caracterizados por la vaguedad y por una compleja estructura interna.⁹⁶

Esta complicada estructura interna se manifiesta en el hecho de que puede darse un mismo marco referencial y, sin embargo, aplicarle significados distintos. Un considerable número de antropólogos, especialmente en los últimos años, se hallan convencidos de que luchan realmente contra gigantes, por la complejidad que ritos y símbolos entrañan y por la fuerza que poseen para hacer de la endeblez de las edificaciones humanas verdaderos bastiones inexpugnables.

“Lo que resulta de este breve repaso a algunos de los aparatos culturales de los rituales liminales, símbolos y mitos, es que todos estos fenómenos comportan una gran densidad y complejidad. Éstos, enfáticamente, no se dejan reducir a los términos de los practicantes de una sola disciplina.

Los símbolos pueden no reflejar ninguna estructura, sino una antiestructura, y no sólo reflejarla, sino contribuir a crearla”⁹⁷; esto significa que el camino pasa, como ocurre con toda genuina indagación, a través de una espantosa complejidad.

Los ritos son explicitaciones fundamentales de la sociabilidad del hombre que señalan y subrayan, en consecuencia, todas la manifestaciones de dicha sociabilidad.⁹⁸

«Si la forma cultural de la *communitas* -como se encuentra en la liminaridad- puede corresponder con una experiencia verdadera de la *communitas*, los símbolos que se representan allí se pueden experimentar más profundamente que en otro contexto, si el sujeto ritual tiene lo que llamarían los teólogos las 'disposiciones adecuadas'»⁹⁹

Pero no podemos olvidar que el poder y la autoridad constituyen el tejido con y sobre el que se construyen las realidades y las relaciones sociales.

---

⁹⁶ La célebre teoría de Víctor Turner sobre la «multivocidad» de los símbolos es paradigmática de la complicación y levedad de los ritos y símbolos. Cfr.: Víctor Turner: *La selva de los símbolos. Aspectos del ritual ndembu*, pp. 22-49.

⁹⁷ Este aspecto purificador del agua no es el más importante de los que aparecen en el bautismo cristiano -lo es mucho más el de renacimiento a la vida nueva con Cristo- pero también está presente.

⁹⁸ . «Lo esencial es que los individuos estén reunidos, que se experimenten en común los sentimientos y que esos sentimientos encuentren expresión en actos comunes; pero los detalles de esos sentimientos y esos actos son relativamente secundarios y contingentes (...). Los ritos son fundamentalmente medios a través de los cuales se reafirma periódicamente el grupo social» (Émile Durkheim: *Las formas elementales de la vida religiosa*. Madrid, Alianza, 1993: 608.

⁹⁹ Víctor Turner: *Dramas, Fields, and Metaphors*, p. 535.

De ahí que, en último extremo, las realidades y las relaciones sociales pueden ser reducidas a relaciones de poder. Relaciones de poder que son objetivadas, desarrolladas, mantenidas, expresadas o camufladas por medio de formas simbólicas.¹⁰⁰

Tan es así que determinadas prácticas rituales legitiman las acciones de quienes gobiernan o dominan y las de aquellos que siguen sus mandatos¹⁰¹; la fuerza de los ritos radica precisamente en hacer borrar toda huella de artificiosidad y aleatoriedad con que son impuestas unas determinadas creencias y unas determinadas prácticas sociales. Todo este andamiaje intelectual parece mantenerse por sí mismo.

Desde Durkheim a Malinowski y la corriente funcionalista, hasta Turner, el rito es definido, además de por su repetitividad, por su referencia a creencias, a órdenes extra-empíricos o a poderes místicos, tanto que la oposición absoluta entre ritos religiosos y no religiosos no es del todo pertinente ni operativa.

“El fenómeno ritual es omnicomprendido, marca rítmicamente lo cotidiano y señala las estaciones, pero no establece relaciones entre lo sagrado y lo profano, pues no existe ninguna frontera que lo divida”.¹⁰²

Por último, los nuevos enfoques antropológicos en el análisis de los símbolos se preguntan por el significado que éstos transmiten; lo que les preocupa de los símbolos a los antropólogos de hoy no es «qué son» (enfoque metafísico, esencialista), sino «qué se dice a través de ellos» en la interacción social (enfoque sociológico).

---

¹⁰⁰ Una brevísima síntesis de esta temática se halla en Abner Cohen: «Simbolismo político», en Ted C. Lewellen: *Antropología política*. Barcelona, Bellaterra, 1985: 113-116.

¹⁰¹ No podemos olvidar este dato a la hora de estudiar el rito-sacramento del bautismo. El análisis que realizó Maurice Godelier de la sociedad baruya, en la década de los sesenta, proporciona los materiales necesarios para mostrar como «sus prácticas simbólicas son mucho más que puestas en escena, ya que poner en escena realidades invisibles es ponerlas a la vez al servicio del orden social. Y es esta creencia en la eficacia concreta de las prácticas simbólicas la que hace que, para ellos, mostrar simbólicamente sea demostrar, ya que es actuar y producir resultados que cotidianamente son verificables y quedan verificados en los múltiples signos visibles de la superioridad de los hombres sobre las mujeres» (en el caso del ritual-sacramento del bautismo, de la superioridad del sacerdote sobre el fiel bautizado). Maurice Godelier: *La producción de grandes hombres. Poder y dominación masculina entre los Baruya de Nueva Guinea*. Madrid, Akal, 1986: 269.

¹⁰² SILVANO MAGGIANI. (1987). Rito/Ritos, en Domenico Sartore y Achille Triacca (dirs.): *Nuevo diccionario de liturgia*. Ediciones Paulinas. Madrid. España, p. 1745.

Las ideas subyacentes a estos tipos de análisis son principalmente las de los autores: George Herbert Mead ¹⁰³ y el interaccionismo simbólico y Alfred Schutz¹⁰⁴ y la sociología del conocimiento. De forma resumida, podemos decir que estos estudios descansan sobre tres postulados básicos.

Primero: El individuo no solamente se halla con un mundo socialmente determinado, prefijado de antemano, sino que, además, se halla inmerso en un mundo de significaciones compartidas.¹⁰⁵

Segundo: Este mundo de significaciones compartidas abarca no solamente el universo sociocultural en el cual vive el individuo, sino que, además, incluye la realidad de la vida cotidiana.

Tercero: Las significaciones no se agotan, sin embargo, en el mundo finito de la vida cotidiana, sino que hay otras que trascienden el mundo perceptible. Son los símbolos.¹⁰⁶

A estas corrientes de pensamiento hay que añadir la teoría de los actos verbales. En esta interesante teoría de J. L. Austin, desarrollada después por J. R. Searle, se distingue entre uso verbal constatativo y ejecutivo.

El uso verbal ejecutivo no se limita a constatar la realidad, sino que actúa sobre ella en la acción verbal. En este sentido podemos decir que a alguien le han reducido al silencio, que han «distorsionado» una cosa, que se saca algo a colación, que se pone una cuestión sobre el tapete.

---

¹⁰³ George H. Mead: *Espíritu, persona y sociedad*. Barcelona-Buenos Aires, Paidós, P. 403.

¹⁰⁴ ALFRED SCHUTZ, ALFRED. (1982). *El problema de la realidad social*. Amorrortu Editores. Buenos Aires. Argentina. La tercera parte de esta obra, *Símbolo, realidad y sociedad* (pp. 195-316), a pesar de la terminología fenomenológica que emplea, resulta una de las más esclarecedoras y mejor fundadas. Su lectura es imprescindible para comprender la mayor parte de lo que se ha escrito posteriormente en torno al tema que estamos tratando.

¹⁰⁵ Postulado que ya aparece explicitado en la obra de Agustín de Hipona (354-430), sobre todo en el diálogo *De magistro* y en el tratado *De doctrina christiana*. Brevemente, podemos decir que para Agustín, la estructura del signo y su función en la vida de los hombres no se explican con la simple relación entre significante y significado, sino que implican también un conocimiento y una interpretación de tal relación. Para la existencia del signo (palabra) son necesarios tres elementos: el significante (voz), el significado (contenido intelectual) y el intérprete (interlocutor). La presencia del intérprete declara lo esencial que es para el signo la dimensión social, el contexto comunitario, la *communitas*. La Liturgia de las horas del tercer domingo de adviento, en la segunda lectura del oficio de lecturas, nos ofrece un texto de san Agustín que sintetiza perfectamente su posición semiótica y que puede aclarar nuestra reflexión (cfr. Comisión Episcopal Española de Liturgia: *Liturgia de las horas según el rito romano*. Barcelona, Coeditores Litúrgicos, 1984. Vol. I *Tiempo de Adviento. Tiempo de Navidad*, pp. 226-227; se trata del Sermón 293, 3; PL 1328-1329). El semiólogo italiano Sante Babolín ofrece una interesante relación entre signo y símbolo a partir de este texto de San Agustín en «*Segni i simboli per comunicare*», en *Servizio della Parola* 279, 1996: 9-17.

¹⁰⁶ La síntesis está recogida de: Jesús Azcona: *Para comprender la antropología*, vol. II: 76-77.

Tales acciones verbales no constatan una realidad objetiva ni informan sobre ella; en ellas el lenguaje ejecuta aquello que dice. Decir algo es realizar una acción y, por tanto, el acto de habla es la unidad elemental del habla, que manifiesta los caracteres de una acción orientada al entendimiento.¹⁰⁷

El sociólogo francés Pierre Bourdieu relaciona todas estas corrientes intelectuales con el discurso ritual en una obra de obligada lectura para el tema que estamos tratando: *¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos*.¹⁰⁸

Para Pierre Bourdieu el principio fundamental por el que se rige la eficacia simbólica del discurso ritual “se resuelve en el misterio del ministerio (según ese juego de palabras tan caro a los canonistas), es decir, en la alquimia de la representación (en los diferentes sentidos del término) a través de la cual el representante constituye al grupo que le constituye a él: el portavoz dotado de poder de hablar y actuar en nombre del grupo, y en primer lugar sobre el grupo que existe única y exclusivamente por esta delegación”¹⁰⁹

Se conjugan, pues, en el discurso ritual tres condiciones interrelacionadas: las propiedades lingüísticas del discurso (sintácticas, fonéticas, etc.), las propiedades de quien lo pronuncia y las propiedades de la institución que autoriza a pronunciarlos.

De estas condiciones, la más importante es la delegación de autoridad que confiere autoridad al discurso autorizado.

“Para que el ritual funcione y actúe, es preciso en primer lugar que se presente y sea percibido como legítimo, ya que la función de la simbólica estereotipada es precisamente manifestar que el agente no actúa en su nombre personal y por su propia autoridad sino en tanto que depositario de un mandato. (...) La eficacia simbólica de las palabras sólo se ejerce en la medida en que quienes la experimentan reconocen que quien la ejerce está autorizado para ejercerla. (...) Reside así totalmente en la convicción de que esa delegación constituye los cimientos

---

¹⁰⁷ Obras de J. L. AUSTIN son *Sentido y perfección*. Madrid, Tecnos, 1981; *Ensayos filosóficos*. Revista de Occidente, 1975; *Cómo hacer cosas con palabras*. Barcelona-Buenos Aires, Paidós, 1982. Obras importantes de J. R. Searle traducidas a nuestro idioma son: *Actos de habla*. Ensayo de filosofía del lenguaje. Madrid, Cátedra, 1986; *Mentes, cerebros y ciencia*. Cátedra, 1985. Jürgen Habermas en su *Teoría de la acción comunicativa* dedica un amplio espacio a mostrar que el uso lingüístico orientado hacia el entendimiento es el modo originario de usar el lenguaje; y para ello recurre a la distinción de Austin entre «actos locucionarios», «actos ilocucionarios» y «perlocucionarios» (cfr. J. HABERMAS. (1988). *Teoría de la acción comunicativa*. Ediciones Taurus. Madrid. México).

¹⁰⁸ BOURDIEU, PIERRE. (1985). *¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos*. Editorial Akal. Madrid. España. De especial interés para nosotros es la parte II de la obra, capítulo I, «El lenguaje autorizado: las condiciones sociales de la eficacia del discurso ritual» (67-77) y el capítulo II, «Los ritos de institución» (78-86).

¹⁰⁹ *Ibid*, , p. 66.

mismos del ministerio, esa ficción social, convicción que es mucho más profunda que las propias creencias y misterios que el ministerio profesa y garantiza".¹¹⁰

Un campo concreto para aplicar esta temática antropológica puede ser el ritual litúrgico cristiano, sin duda alguna, no estudiado lo suficientemente por antropólogos, sociólogos, teólogos y liturgistas, en conjunto y de una manera interdisciplinar.¹¹¹

Una vez más descubrimos como la ciencia del hombre, la antropología social y cultural, puede ser un excelente marco para el estudio interdisciplinar de un hecho humano concreto, en este caso, los sacramentos cristianos.

Nos vamos a limitar, y siempre a modo de ejemplo, a analizar un símbolo natural que se utiliza en uno de los rituales cristianos. El símbolo es el agua; el ritual-sacramento, el bautismo. En él vamos a poder descubrir, aunque sólo sea mínimamente, la fuerza del símbolo, la eficacia simbólica que el ritual ofrece para aquellos que lo celebran (tanto ministros como receptores).

"Los actos simbólicos son increíblemente poderosos e increíblemente perdurables, fuertemente encadenados a los actos de la vida ordinaria; los rituales no parecen ser considerados breves secuencias de conducta, cuyas transformaciones son transitorias, sino que su poder consiste en proyectarse más allá, en proyectar regularidad en lo que es secuencia y proceso"¹¹²

En el planteamiento metodológico nos vamos a limitar a la antropología, la exégesis bíblica y la liturgia. Acerca de la antropología, no nos interesa el elemento en sí mismo (agua), sino en relación con el hombre, desde el uso que de él hace (baño, limpieza); pero deberemos partir siempre del signo originario para llegar a comprender el sentido del uso existencial.

Es decir, el elemento en situación, el elemento usado por el hombre. La Biblia nos dirá cómo ese elemento ha sido elegido por Dios para comunicarse a los creyentes, esperando recibir una respuesta -ésta sería la creencia.

---

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Son de destacar, no obstante, las aportaciones de L. M. Chauvet: *Du symbolique au symbole. Essai sur les sacraments*. París, Ed. Cerf, 1979. En el contexto español son especialmente importantes las relaciones que establece Andrés Tornos entre teología, sociología y antropología social y cultural. Este planteamiento lo desarrolla en los primeros capítulos de *Cuando hoy vivimos la fe* (Madrid, Paulinas, 1994). Intentos especialmente loables y sugestivo

¹¹² Cfr. HONORIO M. VELASCO. (1988). *Crear es poder. Un replanteamiento de la eficacia simbólica*, en *Antropología sin fronteras*. Instituto de Sociología Aplicada de Madrid. España, pp.26-27.

El discurso litúrgico será el que lógicamente concluya el camino, para mostrar cómo un grupo humano concreto, la comunidad eclesial, actualiza la alianza entre Dios y los hombres, a través de los símbolos que «efectúan» la salvación, los sacramentos, y en especial el ritual del bautismo.

Al representar la infinidad de todas las posibilidades, tiene en sí todas las promesas de desarrollo, pero también todas las amenazas de reabsorción.¹¹³

Sumergirse en ella para volver a salir es la regresión a lo pre formal, es una vuelta a las fuentes por medio de la muerte simbólica: a través de un proceso de disolución y de desintegración, se provoca luego una fase progresiva de reintegración y nuevo nacimiento.¹¹⁴

En suma, el contacto con el agua implica siempre regeneración, ya porque la disolución va seguida en un nuevo nacimiento, ya también porque la inmersión¹¹⁵ fertiliza y aumenta el poder de vida de la creación.¹¹⁶

La historia de las religiones nos ofrece una impresionante coincidencia de base acerca del simbolismo del agua, a pesar de que cada mito tiene sus particularidades: este hecho es significativo porque hace resaltar su valor antropológico universal.

Pero en la Biblia, la utilización de la categoría «agua» será crítica, en el sentido de que se organizará en una clave soteriológica originalísima. Por ejemplo, la creación no es presentada como hilogenia¹¹⁷; desaparece todo carácter de sexualidad entre las aguas superiores y las inferiores; Dios, señor del agua, la administra a su juicio según la fidelidad o infidelidad de Israel a la alianza.

Las dos narraciones más significativas, la del diluvio (Génesis 6-8) y la del paso del mar (Éxodo 14), son los ejemplos típicos de la maldición (castigo salvífico) y de la bendición por medio del agua.¹¹⁸

---

¹¹³ Cfr. STEFANO ROSSO. (1987). Elementos naturales, en Domenico Sartore y Achille Triacca (dirs.): Nuevo diccionario de liturgia. Ediciones Paulinas. Madrid. España, p. 639.

¹¹⁴ Cfr. el artículo Agua, en Jean Chevalier (dir.): Diccionario de los símbolos. Barcelona, Herder, 1986: 52-60.

¹¹⁵ Sobre la «inmersión» ver MIRCEA ELIADE. (1982). Tratado de historia de las religiones. Morfología y dialéctica de lo sagrado. Ediciones Cristiandad. Madrid. España, pp.206-207.

¹¹⁶ «El agua confiere un 'nuevo nacimiento' por un ritual iniciático; por un ritual mágico, cura; por rituales funerarios, garantiza un renacimiento post mortem. Al incorporar en sí todas las virtualidades, el agua se convierte en símbolo de la vida (el 'agua viva')». Mircea Eliade: Tratado de historia de las religiones. Morfología y dialéctica de lo sagrado, pp. 200-201 y 204-206.

¹¹⁷Cfr. «Hilogenias», en: Mircea Eliade: Tratado de historia de las religiones. Morfología y dialéctica de lo sagrado, pp. 203-204.

¹¹⁸ Véase MARIE-ÉMILE BOISMARD. (1982). Agua, en Xavier Léon-Dufour (dir.): Vocabulario de teología bíblica. Editorial Herder. Barcelona. España. pp- 52-56. Cfr. también L. Ligier: «El simbolismo bíblico del bautismo en

Para el relato bíblico descrito en el libro de Génesis, capítulo 1, las aguas no fueron creadas: simplemente las aguas altas o superiores fueron separadas de las terrestres o inferiores.¹¹⁹ Por esta transcendencia, las aguas no sólo están reunidas en el infinito y en la altura del cielo, sino que son acercadas a Dios mismo y a su eternidad.

Es normal que una civilización agraria como la de Israel viese en el agua la manifestación de la acción divina. Yahveh muestra su poder también en el huracán; Débora, por limitarnos a una sola cita, dice que, al paso del Señor, «los cielos se agitaron y las nubes se desataron en agua. (Jueces 5:4).

El Antiguo Testamento ve en el agua que cae sobre la tierra árida no sólo el signo de la fertilidad,¹²⁰ sino sobre todo la benevolencia y la bendición de Dios. Obligado a recoger el agua de la lluvia en cisternas, el hombre del Antiguo testamento reconoce en las aguas corrientes la imagen del agua viva que evoca a la divina Sabiduría y al Espíritu: la trasposición simbólica es evidente.¹²¹

El Nuevo Testamento vuelve a usar, profundizándolo, este mismo simbolismo. Jesús dirá a la samaritana: “el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna” (Juan 4:14); y el mismo Juan, en el Apocalipsis, haciéndose eco de Ezequiel, describe al Cordero que guía a los salvados “a los manantiales de las aguas de la vida” (Apocalipsis 7:17).

El simbolismo de la inmersión, que en el contexto veterotestamentario se había desarrollado a partir de las purificaciones rituales hasta llegar al bautismo de Juan como «un bautismo de conversión para perdón de los pecados» (Lucas 3:3), es vinculado al fuego del Espíritu: “el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios”. (Juan 3:5; cfr. Romanos 6:4).

Es evidente que en el Nuevo testamento no interesa tanto el elemento agua cuanto el baño. Éste se desarrollará sobre todo en Pablo, que presenta el bautismo estrechamente unido a la muerte y resurrección de Cristo, reproducida y representada por él: la inmersión corresponde a la colocación en el sepulcro, la emersión a la resurrección.

---

los Santos Padres y en las liturgias», Concilium 22, 1967: 188-205; A. Manrique: Teología bíblica del bautismo. Formulación de la Iglesia primitiva. Madrid, Escuela Bíblica, 1977; G. Lohfink: «El origen del bautismo cristiano», Selecciones de Teología 16, 1977: 227-236.

¹¹⁹ El océano primordial precede a la creación ya durante la noche cósmica y la sostiene cuando, desde el caos acuático y del abismo, emerja la tierra; sin embargo, en Salmos 103,3.6 se afirma que Dios es creador de las aguas superiores e inferiores.

¹²⁰ Hasta imaginar el paraíso como el desierto regado y convertido en jardín: cfr. Isaías 35,6-7.

¹²¹ . «Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados (...) infundiré en vosotros un espíritu nuevo (...). Infundiré mi espíritu en vosotros (...). Os salvaré de todas vuestras impurezas» (Ezequiel 36,25-29).

En síntesis, además del simbolismo más especialmente paulino de muerte y de resurrección, este rito primordial de la vida cristiana (Hebreos 6:2), es presentado por el Nuevo testamento como un baño que purifica (Efesios 5:26; Hebreos 10:22; 1 Corintios 6:11; Tito 3:5), como un nuevo nacimiento (Juan 3:5; Tito 3:5; cfr. 1 Pedro 1:3;2,2) y como una iluminación (Hebreos 6:4;10:32; cfr. Efesios 5:14).¹²²

El nuevo rito del bautismo reformado por el Concilio Vaticano II consta de cuatro momentos: rito de acogida, liturgia de la palabra, liturgia del sacramento y ritos finales. Teniendo en cuenta los objetivos del presente trabajo, nos interesa exclusivamente la parte tercera, a saber, la liturgia del sacramento.

Este rito comienza con la plegaria de la bendición del agua, catequesis sobre el agua en la historia de la salvación; sigue el compromiso de los padres y padrinos en nombre del bautizado -renuncia al mal, profesión de fe, explícita solicitud del bautismo.

El rito central del bautismo puede realizarse por inmersión, «signo sacramental que expresa más claramente la participación en la muerte y resurrección de Cristo¹²³, o por infusión del agua en la cabeza del niño, acompañadas una u otra con la fórmula trinitaria, que permite la comprensión de las nuevas y misteriosas relaciones del bautizado con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.

El gesto central del bautismo, pues, no es el agua, sino el baño de agua. Con el agua se podrían hacer muchas cosas: beber, regar, limpiar. El signo humano que desde el principio fue elegido para significar lo que sucede en el bautismo cristiano es el baño en agua. Sumergirse, atravesar, pasar a la otra orilla, entrar y salir¹²⁴

---

¹²² Además del uso del agua en el bautismo, la liturgia cristiana conoce otras formas de usarla, con significados varios, pero derivados del bautismo. Entre ellos, el agua lustral para las aspersiones; igualmente en la vigilia pascual, la oración de bendición del agua lustral; el agua, usada como bebida que se mezcla en el cáliz con el vino, en la eucaristía; el agua con la que, en el rito de las exequias, se asperja el cadáver y el lugar de su colocación en el cementerio; el rito de la bendición y de la aspersión del agua en la dedicación de la iglesia o del altar.

¹²³ Cfr. el n. 37 de las «Orientaciones doctrinales y pastorales» del Ritual del bautismo de niños, p. 17. Cfr. también ALDABAL, JOSE. (1984). Gestos y símbolos. Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, vol. II: 13.

¹²⁴ Cfr. ADRIEN NOCENT. (1987). Bautismo, en Domenico Sartore y Achille Triacca (dirs.): Nuevo diccionario de liturgia. Ediciones Paulinas. Madrid. España, pp. 189-210.

El baño en agua -y no solo unas gotas que tocan la cabeza- quiere indicar una purificación y renovación total,¹²⁵ un volver a nacer a una vitalidad de signo nuevo.

Si el gesto lo hacemos con autenticidad¹²⁶, podremos entender bastante más fácilmente la teología de Pablo sobre el bautismo como inmersión con Cristo en la muerte y resurrección con él a la vida nueva.¹²⁷

La inmersión en el agua y el emerger de ella es un gesto inscrito en el más profundo dominio imaginativo del cuerpo.

---

¹²⁵ «Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva» (Romanos 6,4). La «inmersión» (sentido etimológico de «bautizar») en el baño del agua sepulta al hombre en la muerte de Cristo (Colosenses 2,12; cfr. Marcos 10,38), de la que sale por la resurrección con él (Romanos 8,11), como «nueva criatura» (2 Corintios 5,17), «hombre nuevo» (Efesios 2,15). Esta resurrección, que no será total y definitiva más que al fin de los tiempos (1 Corintios 15,12-13; pero cfr. Efesios 2,6), se realiza desde ahora por una vida nueva según el Espíritu (Romanos 6,8-11.13; 8,2-3; Gálatas 5,16-24).

¹²⁶ Igual que se empobrece todo ritual si no se entienden las palabras, también se pierde gran parte de expresividad si los gestos no son claros y comunicativos. «Lo racional y lo discursivo tienen gran importancia en el culto cristiano, pero lo visual y la expresión corporal, bastante menos. (...). La reforma conciliar ha revalorizado la palabra, con lo que todavía ha adquirido más relieve. Pero a la vez, y seguramente sin pretenderlo, se ha empobrecido lo simbólico, el lenguaje del movimiento y los signos» (J. Aldazabal: Gestos y símbolos, vol. I: 5).

«La fe no es más que una condición para la eficacia de los sacramentos; pero esta fe se realiza en el gesto y en la palabra (...). El gesto litúrgico es, por tanto, la fe en acto. (...) En una época en que las artes plásticas, el cine, el teatro, la danza, expresan y realizan intensamente y de verdad las dimensiones de la existencia humana, una liturgia transformada en una acción técnica de gracia [la doctrina del *ex opere operato*] no puede por menos de suscitar un profundo malestar» (A. Vergote: «Gestos y acciones simbólicas en la liturgia», *Concilium*, 62, 1971: 200 y 201).

De opinión semejante es el teólogo Juan Antonio Estrada cuando viene a decir que la reforma litúrgica y la inculturación en cada pueblo se ha limitado en buena parte a traducir los textos litúrgicos universales a las lenguas vernáculas. Esto repercute indudablemente en la religiosidad del pueblo, que, cuando asiste a esos sacramentos, en parte no los entiende más que de una forma superficial y cargada de resonancias mágico-supersticiosas, o los vivencia de forma individualizante, pasiva y de lejanía psicológica y afectiva. Hay que dar lugar al pueblo en las celebraciones sacramentales, de tal forma que se sienta sujeto y protagonista que «celebra» -y no meramente «oye» o asiste-; cfr. Juan Antonio Estrada Díaz: La transformación de la religiosidad popular. Salamanca, Sígueme, 1986: 92-93.

¹²⁷ . «Quid est enim aqua sine cruce Christi nisi elementum commune sine ullo sacramenti profectu? Nec iterum sine aqua regenerationis mysterium est: nisi enim quis renatus fuerit ex aqua et spiritu, non potest introire in regnum dei. Credit autem etiam catechumenus in crucem domini Iesu qua et ipse signatur, sed nisi baptizatus fuerit in nomine patris et filii et spiritus sancti, remissionem non potest accipere peccatorum nec spiritalis gratiae munus haurire». [«¿Qué es, en efecto, el agua sin la cruz de Cristo, sino un elemento común, sin ninguna eficacia sacramental? Pero tampoco hay misterio de regeneración sin el agua, porque 'el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios'. También el catecúmeno cree en la cruz del Señor Jesús, con la que ha sido marcado, pero si no fuere bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no puede recibir el perdón de los pecados ni el don de la gracia espiritual»] (Ambrosio de Milán: «De mysteriis». n. 20, en *Des sacrements. Des mystères. Explication du symbole*. París, Editions du Cerf, 1994: 166-167. La traducción es nuestra.

Mitos, sueños, cosmogénesis, ritos religiosos diferentes, incluso 'el dorado' de todos los deseos, son testimonio de ello: en lo simbólico corporal, el hombre representa el nacimiento a la vida como un emerger fuera de las aguas.

Desgraciadamente, la práctica bautismal, excesivamente marcada por una teología del pecado que lo ha absorbido todo, ha reducido el rito del agua a una purificación por el lavado".¹²⁸

Por eso el Ritual del bautismo pone como gesto originario el de la inmersión en el agua, aunque el otro -el de la infusión de agua sobre la cabeza- no lo excluya del todo. Sin el gesto pierde el lenguaje su poder de asumir nuestra existencia; pero el gesto separado del lenguaje no tiene significación. Los dos juntos hacen realidad la relación simbólica que constituyen la religión y la fe.¹²⁹

7.- El bautismo protestante

Los apóstoles fueron instruidos de manera específica para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La versión de la Biblia Vulgata Latina traduce las primeras palabras "eis to onoma" por la expresión latina "in nomine" (en el nombre), una traducción que también siguió Lutero, "im namen".

La idea de "sobre la autoridad de" está expresada por la frase en toi onomati o la más corta, en onomati, (Mateo. 21: 9; Marcos 16: 17; Lucas 10: 17; Juan 14: 26; Hechos 3: 6; 9: 27).

La preposición eis (en) indica más bien un fin, y puede por lo mismo interpretarse con el significado de "en relación a", o "en la profesión de fe en alguien y en la sincera obediencia hacia alguien".

Queda en completa armonía con esto lo que Allen dice en su comentario sobre Mateo: "La persona bautizada era introducida de manera simbólica 'dentro del nombre de Cristo', es decir, se convertía en su discípulo, lo que quiere significar, que entraba a un estado de cercanía con El y de compañerismo con El".

La palabra onoma (nombre) se usa en el mismo sentido del hebreo sheet como indicativo de todas las cualidades por medio de las cuales Dios se da a conocer, y que constituyen la suma total de todo lo que él es para quienes le adoran. Interpretada a esta luz, la fórmula bautismal indica que mediante el bautismo (es decir, mediante todo lo que el bautismo significa) aquel que lo recibe queda colocado en una relación especial hacia la revelación divina, o hacia Dios tal como se ha

---

¹²⁸ Cfr. A. Vergote. (1971). Gestos y acciones simbólicos en la liturgia, Revista Concilium, 62, p. 205.

¹²⁹ *Ibid.*

revelado, y como revela que ha de ser El para su pueblo, y al mismo tiempo se convierte en deber del que ha sido bautizado vivir a la luz de esa revelación.

No es necesario aceptar en forma absoluta que, cuando Jesús empleó estas palabras su intención fuera que nos sirvieran de fórmula que habíamos de usar de allí para siempre. El la usó únicamente como una descripción del carácter del bautismo instituido por El, precisamente como expresiones similares sirven para caracterizar otros bautismos. (Hechos 19: 3; I Corintios. 1: 13; 10: 2; 12: 13).

Sin embargo, es posible, que las expresiones usadas en los pasajes indicados sirvieran para acentuar ciertos particulares respecto al bautismo de los apóstoles. Debería notarse que las preposiciones difieren. Hechos 2: 38 habla de un bautismo, lo que probablemente se refiere a un bautismo hecho sobre la confesión de Jesús como el Mesías.

Según la tradición bautista la inmersión, seguida de la emersión, es la cosa esencial simbolizada en el bautismo. Dejando esto equivaldría a desechar el bautismo mismo. La verdadera idea bautismal, dicen ellos, está expresada en descender al agua, y en salir de ella. Que esa inmersión envuelve, naturalmente, un cierto sentido de lavamiento o purificación es algunas veces meramente accidental.

El bautismo sería bautismo, aunque no fuera sumergido en algo que tenga propiedades purificadoras. Basan su opinión en los textos bíblicos del evangelio de Marcos 10: 38, 39; Lucas 12: 50; Romanos 6: 3, 4; Colosenses 2: 12.

Pero los dos primeros pasajes expresan nada más la idea de que Cristo sería sumergido por sus sufrimientos venideros, y no hablan del sacramento del bautismo para nada,

Los últimos dos pasajes son los únicos que realmente tienen que ver con este asunto, y ni siquiera estos vienen al caso, porque no hablan directamente de ningún bautismo con agua, en ningún sentido, sino de un bautismo espiritual representado de esta manera'. Representan la regeneración bajo la figura de un quedar sepultado y volver a resucitar.

Es perfectamente obvio, en verdad, que no hacen mención del bautismo como un emblema de la muerte y de la resurrección de Cristo. Si el bautismo estuviera representado aquí por completo como un emblema, sería emblema de la muerte y resurrección del creyente. Y como esto es nada más una manera figurativa de representar su regeneración, el bautismo se convertiría en figura de una figura.

La teología reformada tiene un concepto por completo diferente de la cosa esencial que se simboliza en el bautismo. Encuentra su significado en la idea de la purificación.

El Catecismo de Heidelberg inquiriere en su pregunta 69: "¿Cómo se significa y se sella para ti, en el santo bautismo, que tienes parte en el único sacrificio de Cristo en la cruz?" Y contesta de esta manera: "Que Cristo ha designado el lavamiento externo con agua, añadiéndole la promesa de que yo soy lavado con su Espíritu de toda la corrupción de mi alma, es decir, de todos mis pecados, de una manera tan cierta como soy lavado externamente con agua, por medio de la cual la inmundicia de mi cuerpo se quita por lo general".

Esta, idea de la purificación era la cosa pertinente en todos los bautismos del Antiguo Testamento, y también en el bautismo de Juan, (Salmo 51: 7; Ezequiel 36: 25; Juan 3: 25, 26).

Se debe tomar en cuenta que en este respecto el bautismo de Jesús estuvo en línea perfecta con los previos bautismos. Si él hubiera intentado que el bautismo instituido por El fuera un símbolo de algo enteramente diferente, lo habría indicado de una manera muy clara para obviar toda posible equivocación.

Además, la Biblia hace muy abundantemente claro que el bautismo simboliza la limpieza espiritual o la purificación, (Hechos 2: 38; 22: 16; Romanos 6: 4; I Corintios 6: 11; Tito 3: 5; Hechos 10: 22; I Pedro 3: 21; Apocalipsis 1: 5). Este es con precisión el punto sobre el cual la Biblia coloca énfasis, en tanto que nunca representa el descender y el salir como una cosa esencial.

El bautismo es sólo para seres racionales debidamente calificados, es decir, para los creyentes y para sus hijos. Roma pierde esto de vista hasta donde aplica el sacramento también a los relojes públicos, edificios y así por el estilo. Hay dos clases a las que debe aplicarse, es decir, adultos e infantiles.

En el caso del bautismo de adultos debe preceder la profesión de fe, (Marcos 16: 16; Hechos 2: 41; 8: 37; 16: 31-33). Por lo tanto, la Iglesia insiste en que los adultos antes de que sean bautizados hagan una profesión de fe. Y cuando se hace tal profesión de fe, ésta se acepta por la iglesia en lo que vale aparentemente, a menos que haya buenas y objetivas razones para dudar de la veracidad de la profesión.

No pertenece a la provincia de la iglesia inquirir sobre los secretos del corazón y por eso pasa como genuina la profesión de fe.

La responsabilidad queda sobre la persona que hace su profesión. El método de presionar la condición interna del corazón para determinar la genuinidad de la

profesión de alguien, es cabalístico y no está en armonía con la práctica de las iglesias Reformadas. Puesto que el bautismo no es una mera señal y sello, sino también un medio de gracia, surge la pregunta acerca de qué naturaleza de gracia produce.

Esta pregunta se presenta aquí sólo con respecto al bautismo de los adultos. Atendiendo al hecho de que según el concepto de los reformadores, este bautismo presupone regeneración, fe, conversión y justificación, seguramente que éstas ya no tienen que ser producidas por el bautismo.

En este respecto diferimos de la Iglesia de Roma. Aun los luteranos, que atribuyen más grande poder al bautismo como medio de gracia que los Reformados, convienen con éstos sobre este punto.

Tampoco opera el bautismo una gracia sacramental especial que consistiría en esto, en que el recipiente quede implantado en el cuerpo de Jesucristo. Ya se presupone la incorporación previa del creyente en la unión mística con Cristo. La palabra y el sacramento operan exactamente la misma clase de gracia, salvo que la palabra, a distinción del sacramento, también sirve para originar la fe.

El sacramento del bautismo fortalece la fe, y debido a que la fe juega un importante papel en todas las otras operaciones de la gracia divina, estas también son grandemente beneficiadas por el bautismo. Este representa fundamentalmente un acto de la gracia de Dios, pero debido a que el cristiano que lo profesa debe someterse voluntariamente, también puede considerarse desde el lado del hombre.

Hay en él una oferta y un don de Dios, pero también una aceptación de parte del hombre. En consecuencia, el bautismo significa también que el hombre acepta el pacto juntamente con las obligaciones que éste trae consigo. Es un sello no meramente de algo que se ofrece, sino de una oferta y de una aceptación, es decir un pacto concluido.¹³⁰

Para la comunidad cristiana con el rito del bautismo se producen en el bautizado una serie de cambios, de novedades. El rito bautismal es eficaz porque:

- a) El hombre o la mujer con el baño del bautismo renace, o sea, muere al pecado, y nace a la nueva vida de hijo de Dios, hermano de todos los hombres. Los bautizados pasan de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad.
- b) Del agua salen revestidos de Jesucristo y liberados de la muerte y del pecado para vivir una vida nueva. Vida nueva en la felicidad, la libertad, el amor, la verdad.

---

¹³⁰ <http://teologiaydoctrinadeluisberkhof.blogspot.com/2014/07/capitulo-59.html>

- c) Los incorpora a un pueblo, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Es sellado, «marcado», «incorporado» a un determinado grupo humano. Es un signo de identificación e inserción en la comunidad.
- d) Los hace herederos de la vida eterna. La muerte no tendrá dominio sobre ellos, porque han sido revestidos de Jesucristo resucitado y liberados de la muerte eterna. «El baño en agua, cuando se hace en el contexto bautismal, adquiere una densidad significativa muy grande: las palabras, las lecturas, las oraciones, la fe de los presentes, dan al gesto simbólico no sólo una expresividad intencional o pedagógica, sino que en el hecho mismo del gesto sacramental convergen con eficacia la acción de Cristo, la fe de la Iglesia y la realidad de la incorporación de un nuevo cristiano a la vida nueva del Espíritu.

No es un rito mágico, que actúa de por sí, independientemente del contexto. Pero tampoco es sólo un gesto nominal o meramente ilustrativo: la acción simbólica es eficaz de un modo que no es ni físico ni tampoco sólo metafórico: es, sencillamente, la eficacia que tiene el símbolo. El símbolo re-une, concentra en sí mismo las realidades, conteniéndolas un poco a todas ellas.¹³¹

Por su eficacia, cuando el símbolo litúrgico es respetado, revela, manifiesta aquello que hace, y hace aquello que muestra.¹³² A través de un ritual acuático como el bautismo se introduce al hombre en una determinada cosmovisión y, más aún, la eficacia del símbolo hace que renazca, sea sellado e incorporado a un colectivo humano concreto.¹³³

El rito es considerado, no sólo por aquellos que lo administran, sino también por los que lo reciben, como algo eficaz e imprescindible para el renacimiento y la incorporación a una colectividad muy concreta, la comunidad cristiana, que a partir de entonces será su pueblo.

Sus efectos no sólo son válidos para el tiempo presente, sino también para el futuro, una vez se haya producido la muerte terrena. Así el agua bautismal tiene poderes

---

¹³¹ ALDAZABAL, JOSE. Gestos y símbolos, vol I: 9. La cursiva es nuestra.

¹³² Ibid.

54. Cfr. Stefano Rosso: «I «sante segni» nella liturgia», Servizio della Parola, 279, 1996: 30.

¹³³ El teólogo italiano Stefano Rosso se interesa por estos «supersímbolos» que son los sacramentos, indicando que cada uno de éstos constituye una concatenación de reenvíos, de significado a significante. En su conjunto, estos supersímbolos forman un sistema de «redes» interconectadas: pone como ejemplo, si bien, necesariamente simplificado, el dinamismo simbólico del símbolo/sacramento del bautismo:

1er significante (baño: inmersión-emersión) > 1er significado (muerte, sepultura y resurrección de Cristo) > 2º significado (incorporación a Cristo y a la iglesia). Cfr. Stefano Rosso: «I «sante segni» nella liturgia», p. 30.

incluso ultraterrenos. Su eficacia trasciende la realidad tangible, traspasa ámbitos de realidad distintos.

De esta manera, el símbolo bautismal realiza una cohesión social, una jerarquización, una acción de autoridad o de poder, en definitiva, se delimitan los «roles» sociales. De igual modo, define al grupo, lo incluye y lo excluye.

Y una vez dentro del grupo se instituyen y se divulgan un conjunto de normas, se presentan unas determinadas guías de comportamiento; todo lo cual legitima el poder de unos sobre otros, reestructura socialmente, incorpora individuos al grupo, los socializa, cambian el estatus, reciben la identidad (el nombre propio) o la pueden cambiar, e incluso, se vence a la muerte.

Todo ello, gracias al rito simbólico del baño de agua. “Cree, por tanto, en la eficacia de estas aguas”.¹³⁴

La Iglesia, como institución social, es la primera interesada en que los hombres se acerquen a recibir este super símbolo, aunque a veces hay por parte de muchos una cierta ocultación de todos los resultados expresados en este trabajo, especialmente aquellos que son fruto de los análisis antropológicos y sociológicos -a veces también los exegéticos...-, para que no lleguen al gran cuerpo de los fieles.

Eso explica los escándalos que se producen cuando llegan a los medios de comunicación social como algo novedoso y que, sin embargo, forma parte ya del patrimonio común de la antropología, la sociología, la teología, la exégesis, la pastoral litúrgica.

Dado que este tipo de resultados, por una parte, son en principio de dominio público y acaban siéndolo de hecho- y que, por otra, se apoyan en razones asequibles para cualquiera, empeñarse en silenciarlos puede parecer piedad y respeto por la fe de los sencillos, pero en realidad acaba denotando un miedo nada cristiano a la verdad, al tan traído y llevado diálogo fe y cultura, y, desde luego, a la larga constituye una auténtica fábrica de increencia.¹³⁵

---

¹³⁴ «Crede ergo quia non sunt vacuae aquae» (Ambrosio de Milán): «De mysteriis», n. 21: 168-169. La traducción es nuestra.

¹³⁵ TORRES QUEIRUGA, ANDRES. (1995). Confesar hoy a Jesús como el Cristo. Fe y Secularidad/Sal Terrae. Madrid. España. 19, nota 17. Este mismo autor remite a un hombre tan equilibrado como el exégeta Raymond E. Brown, que hace notar: «una excusa común para esta carencia [en la predicación] es que algo más complejo y matizado podría turbar al pueblo. (...) Probablemente un factor más decisivo está en que el comunicar visiones más complejas y precisas de un modo que el pueblo encuentre constructivo (más que intrigante o perturbador) requiere más esfuerzo e imaginación del que muchos predicadores están dispuestos a gastar» (Raymond E. Brown: An introduction to New Testament Christology. New York, Mahwah 1994: 9-10).

Capítulo IV. Casos de cultos y creencias extremas.

Los espacios que separan a los “movimientos religiosos extremos”, las "sectas" o a los "cultos extraños" puede ser muy delgada, pero un par de factores generalmente definen el uso moderno de dichas palabras: Las sectas giran en torno a las enseñanzas de una persona viva, o que estuvo viva recientemente, la cual dice ser el "elegido" para una importante misión en la tierra.

Las sectas exigen sumisión incondicional a los ideales de su líder, que debe ser obedecido por encima de todas las demás autoridades. Las sectas suelen exigir a sus seguidores abstenerse de toda relación fuera del culto, incluyendo amigos y familiares.

Algunos cultos son simplemente curiosos, pero hay algunos que son francamente peligrosos.

Además de las religiones conocidas y ampliamente practicadas en el mundo, existen grupos de personas unidos en torno a una ideología o pautas comunes, generalmente con estructura y líderes determinados, bastante curiosos. Algunos son muy famosos y otros no tanto, pero lo cierto es que, si bien muchos son milenarios, otros están tomando lugar en el mundo moderno.

En el presente capítulo y como una forma de cerrar esta publicación, analizamos cuatro casos que estremecieron nuestro país, por la crueldad y el mal uso de la fe por parte de quienes cometieron errores de interpretación de lo sagrado.

El primer caso es del homicidio del infante Martín en prácticas culturales de Vudú, en la comuna de Lo Prado, por parte de un familiar que según él “poseído por el diablo” fue instado a sacrificar al niño.

El segundo caso en cuestión es del homicidio del Presbítero Faustino Gazziero, por parte del Rodrigo Orias, quien inspirado en pensamientos satánicos asesina cobardemente a un sacerdote en las puertas de la Sacristía de la Catedral Metropolitana de Santiago.

El tercer caso es el de la Secta “Antares de la Luz” liderada por Ramón Castillo. Personaje que se ve asimismo como el enviado por Dios para salvar a la humanidad, y una forma es asesinando a su propio hijo, ya que él era el anticristo.

El último caso es el del parricidio en Machalí, comuna rural de la Región del Libertador O’Higgins, en un supuesto “ritual religioso de purificación”, la madre de Dayana Solange Escobar Andrade, la ahogara en la tina del baño para sacarle los “demonios” que su hija tenía.

1.- El caso del homicidio de Martín bajo prácticas culturales de Vudú.

El Diario La Tercera del sábado 2 de febrero de 2019, informaba de un homicidio en la Comuna de Lo Prado, con tipología de ritual de magia negra: “A Martín lo hallaron muerto en la pieza, donde vivía su tío el sábado 19 de enero. No tenía por qué estar ahí: su mamá había encargado su cuidado a una vecina. Pero su tío lo raptó y perpetró un asesinato que paralizó a toda la Población Lautaro. Más tarde diría que estaba destinado, que debía morir. Esta es la historia de un inesperado crimen familiar y de los demonios que se alojaban en la cabeza de Silodes Pierre”¹³⁶

Ese día, para la madre del menor, Sultane Pierre, debía ser como cualquier otro. La joven haitiana, de 31 años, saldría temprano de la casa que arrendaba en la Comuna de Lo Prado, y atravesaría la Población Lautaro con dirección al persa Los Tamarindos, donde conseguiría un poco de dinero para costear su próxima semana.

En el camino se detendría en la casa de calle Santa Zenobia donde su hermano, Silodes Félix, como lo llaman, quien arrendaba una pieza: le dejaría el almuerzo y conversarían por un rato. Entrada la tarde, estaría de vuelta para regalinear a su pequeño hijo Martín, de un año y tres meses recién cumplidos, que quedaría al cuidado de su vecina.

Cuando Sultane llegó hasta la pieza de Félix, su hermano la recibió de manera inusual: le pedía dinero con insistencia. Decía que era urgente, que quería comprar algo. Pero la joven haitiana tenía solo mil pesos en sus bolsillos: prometió llevarle un poco más en la noche, a su regreso. Félix, visiblemente molesto, no tuvo más que aceptar esa poca cantidad de dinero.

En horas de la tarde, sin embargo, un llamado de su vecina, Dieulameme, la aterró: Félix había llegado hasta la casa y se había llevado al pequeño Martín a la fuerza. Se presentó como su tío y se lo arrebató de los brazos, incluso rompiendo una parte del “pilucho” que llevaba puesto el pequeño.

¿Por qué se llevó a Martín?, yo no se lo pedí, se repetía Sultane.

¡Ayuda! ¡Se necesita ayuda urgente, por favor!

A las 17.06 llegó el primer aviso al grupo de WhatsApp de la Junta de Vecinos 12B.

¡Rápido, por favor, vengan! ¡Se necesita ayuda!

---

¹³⁶ <https://www.latercera.com/reportajes/noticia/asesinato-ritual-lo-prado/512366/>

Fueron, en total, tres audios cortos, seguidos. Una voz agitada, entrecortada, que anunciaba un delito en calle Santa Zenobia.

Hay un muerto..., un menor muerto.

La directiva de los vecinos, que se había reunido minutos antes, alertados por otro altercado, se encontraba en la esquina que conecta Santa Zenobia con calle Lautaro cuando llegaron los mensajes. Desde allí alcanzaron a divisar cómo tres personas corrían en dirección a San Pablo: eran dos hombres, haitianos, y una mujer, por su acento, colombiana.

Parecían estar discutiendo. Pero lo que alertó a los presentes fue que uno de los hombres, que era Félix, el hermano de Sultane, portaba un cuchillo ensangrentado. Y que la mujer que los acompañaba, que vestía de negro, lucía en su ropa un gran crucifijo al revés, amarrado por un hilo rojo, a la altura de sus caderas.

Unos metros más allá, frente a la casa donde se alojaba Félix, lentamente se fueron acumulando varios puñados de vecinos. El rumor se había esparcido: habían matado a alguien. Bastaba asomarse para divisar un colchón con sangre. Los gritos, dicen, se escuchaban en todo el sector.

“Me robaron a mi hijo..., me lo mataron — gritaba Sultane, que había llegado recién al lugar. ¡Mi hijo! ¡¿Dónde estás, Martín?”

También estaba, desde hace unos minutos, Dieucene, el padre de Martín. Pero, cuentan los presentes, les llamó la atención su frialdad. Resultaba extraña la escena. Su reacción no era la que se espera de un hombre que acaba de perder a su hijo: se mantenía al margen, parecía tranquilo, intentaba calmar a Sultane, pero sin convicción.

Los dueños de la casa, por su parte, no daban su brazo a torcer: no querían a nadie dentro, pese a las súplicas de la madre y la insistencia de los presentes. Cuando llegó Carabineros, y contra su voluntad, recién accedieron a abrir las puertas. A Sultane, entonces, le dijeron que el niño no estaba ahí, buscaban tranquilizarla, no querían que entrara.

En la habitación, dicen los testigos, lo que más llamaba la atención era la disposición de las cosas. El colchón estaba completamente teñido de rojo y, a un costado, en el suelo, había un martillo. También destacaban algunos vasos alrededor. Poco a poco, la primera hipótesis de las policías, que apuntaba a un crimen por venganza, fue perdiendo fuerza.

El estado en el que encontraron al niño los hizo dudar. A Martín lo hallaron sobre una sábana amarilla, en el piso, acostado hacia su izquierda, con varios cortes precisos en el torso. Lo que más impactó a los testigos fue que le habían sacado su corazón.

Silodes Pierre, haitiano, 24 años, llegó hace poco más de un año a Chile. Buscaba continuar los pasos de su hermana, Sultane, que había logrado cierta estabilidad en el país. Desde hace cinco meses que arrendaba una pieza en Lo Prado, mientras seguía en la búsqueda de un trabajo estable. En la Población Lautaro lo conocían como Félix y se le describía como un tipo tranquilo. En la casa de Santa Zenobia, donde arrendaba una de las piezas, también: destacan que no era agresivo, que nunca dio problemas.

Pero las últimas semanas no lo había pasado bien. Los dueños de la casa señalan que se habían vuelto recurrentes sus quejas. Félix pasaba las noches despierto, les decía que no podía dormir. Que su pieza la habitaba un demonio. Le habían regalado unos inciensos, en broma, para que pudiera “combatirlo”.

Sus pesadillas se hicieron realidad el sábado 19. Allí, todo cambió: pasadas las 14 horas, se dirigió a la casa de su hermana y se llevó por la fuerza a su sobrino, Martín. Llegaron hasta su pieza y lo dejó dormir por unos cuantos minutos. Cuando el menor despertó llorando, sin embargo, no aguantó más, le tapó la boca con una sábana, agarró un cuchillo que encontró y se lo enterró en el abdomen, con fuerza, hasta que el pequeño dejó de moverse.

No quiso terminar ahí, segundos más tarde comenzó, con sorprendente precisión, un improbable segundo ataque. Esta vez perforó la zona pectoral y arrancó el corazón de su sobrino. Pensó en guardarlo precisamente en el refrigerador, pero rápidamente dio marcha atrás. Prefirió envolverlo en un pañal desechable y esconderlo en su mochila.

Diría, después, que en 2017 viajó a República Dominicana. Fue ahí, en una suerte de curso, que aprendió cómo extraer un corazón.

Félix seguía fuera de sí. Llamó a su polola, de nacionalidad colombiana, y se enfrascó en una discusión también con ella. En su posterior declaración a la Brigada de Homicidios de la PDI, la mujer relató que cuando le preguntó qué estaba pasando, qué le había ocurrido a su sobrino, no obtuvo respuestas. Asustada, buscó refugio en un amigo, también haitiano, que la acompañó de regreso a la pieza.

Pero, de un momento a otro, tras un breve diálogo, su novio se alteró e intentó atacarla: comenzó a perseguirla empuñando el mismo cuchillo. Gracias a la ayuda de su amigo finalmente logró escapar.

Félix volvería a los pocos minutos a la escena del crimen. Allí se encontró de frente con Sultane, quien lloraba desconsolada. —¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué mataste al Martín? —le preguntó su hermana.

—El demonio se apoderó de mí. No me denuncies..., el demonio se apoderó de mí —contestó, gritando.

En dicha tarde, Carabineros, que ya se encontraban en el lugar, registraron las pertenencias del joven de 24 años y, dentro de una mochila roja de marca Warrior, del club inglés Liverpool, encontraron el pañal que guardaba el corazón de Martín. Rápidamente lo detuvieron.

De acuerdo a las pericias realizadas por la Policía de Investigaciones, el órgano se encontraba “desechado”. Se podían observar los vasos seccionados de forma irregular y la arteria pulmonar desgarrada. Estaba limpio, aunque con un poco de sangre.

La historia continuó en los calabozos: el domingo, en la mañana, cuando una oficial de la Brigada de Homicidios de la PDI se acercó y le pidió su polerón, con el fin de evitar que lo utilizara para atentar contra su vida, Félix aprovechó el momento, sacó su mano derecha por entre los barrotes y la golpeó con fuerza a la altura del tórax. Varios oficiales tuvieron que llegar para controlar la situación, poner los grilletes de seguridad y un casco balístico al joven haitiano.

Tesis sobre un homicidio

Antes de constatar el estado del pequeño Martín, de ver el charco de sangre en la habitación y de hallar el corazón dentro de la mochila, la teoría de las policías estaba vinculada a un ataque por venganza. Creían en un crimen motivado por la rabia, quizás por alguna rencilla del pasado. Intentaron encontrar las respuestas en Sultane, pero la madre no podía: no estaba en condiciones de hablar, seguía sin poder caer en lo que había pasado.

Recién horas más tarde, sentada en un consultorio del sector, a la espera de que le dieran algún calmante, Sultane pudo sacar la voz con los vecinos que la acompañaban: descartó de plano una pelea con su hermano. En Haití, relató, solo una vez discutieron fuerte, porque Félix solía fumar mucho y eso no le gustaba. ¿Cigarros, marihuana? No quiso decir qué. Le preguntaron, después, si creía en algún Dios: se limitó a contestar que su hermano no pertenecía a su iglesia.

También la interrogaron por el padre de Martín, porque en ningún momento lo vieron tan afectado como a ella. Sultana diría, entre lágrimas, que su hijo era lo único que la ataba a Dieucene. Que él no la amaba, que ya había encontrado a otra persona. Que ahora de seguro se iría de su lado.

El escenario comenzó a cambiar con el transcurso de las horas. Lentamente fue tomando fuerza otra teoría: se trataría de un asesinato ritual. Un par de testigos, entre ellos el amigo que defendió a la polola de Félix y su cuñado, aseguraron que, en las dependencias de Carabineros, el joven haitiano mencionó que “maté a mi sobrino porque debía morir alguien. Si no era él, habría matado a otra persona”.

Félix aceptó haber cometido el crimen, sin embargo, aseguró no saber por qué lo hizo. En su posterior declaración, ensayó una suerte de motivo: pensó que con esto ayudaría a su hermana, que ya tenía otro hijo y que la veía trabajar mucho. También dijo que estaba cesante y que necesitaba pagar el arriendo y su comida. Hoy, imputado por homicidio calificado, se encuentra en prisión preventiva y permanecerá recluido durante los 80 días que durará la investigación.

Para José Morales, fiscal de la Fiscalía Centro Norte a cargo del caso, comentó que este “es un caso inédito, por sus características, la forma de comisión del delito y lo que señalan algunos testigos que sitúan esta muerte en una especie de ritual. Lo que es importante destacar es que lo inédito de este caso tiene que ver con las características del crimen que se investiga. En nada influye o tiene que ver la nacionalidad del imputado”.¹³⁷

En el Quinto Juzgado de Garantía de Santiago se llevó la formalización de un sujeto de 24 años, acusado por ser el autor del asesinato de un niño haitiano de 1 año y 3 meses en Lo Prado, según detalló a la Radio Bio Bio, Cristián Meneses, persecutor de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte el sujeto era tío de la víctima.¹³⁸

Además, agregó que fue formalizado por homicidio calificado, pues se pudo comprobar que el hombre asesinó al pequeño en la habitación de una vivienda. “Lo habría hecho para ayudar a su hermana” dijo el fiscal Meneses.¹³⁹ ¿En qué ayudó la muerte de Martín a su hermana?

---

¹³⁷ <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2019/01/20/prision-preventiva-para-el-acusado-de-asesinar-a-un-nino-de-15-meses-en-lo-prado.shtml>

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Fuente: soychile.cl - <https://www.soychile.cl/Santiago/Policial/2019/01/20/577818/Decretan-prision-preventiva-para-sujeto-que-habria-asesinado-a-nino-haitiano-de-1-ano-y-3-meses-en-Lo-Prado.aspx>

2.- El caso del homicidio del Presbítero Faustino Gazziero

Veinte minutos antes de que terminara la misa, Rodrigo Arias ingresó a la Catedral Metropolitana de Santiago, dependiente del Arzobispado de Santiago, con el fin de degollar a algún representante del culto católico romano. En esta ocasión fue el sacerdote Faustino Gazziero, quien ese día realizaba un reemplazo.

Cerca de las 18:30 horas del sábado 24 de julio del 2004, entró vestido de negro por el pórtico de calle Catedral y se sentó frente al altar mientras el padre Faustino Gazziero quien finalizaba la misa en la Catedral Metropolitana de Santiago.

Un joven de 25 años de edad, Rodrigo Enrique Orias Gallardo, se acercó al sacerdote quien se retiraba llevando el cáliz a la Sacristía. Apenas terminó la misa, cuando los fieles se iban en paz, se acercó al cura, siendo abordado por la espalda por su victimario, quien llevaba consigo, envuelto en un papel de diario un cuchillo de 14 centímetros de largo, con el que procedió a atacar al clérigo de la Iglesia Católica Apostólica y Romana.

Lo llamó y le propinó dos fuertes puñaladas de gran profundidad en el cuello, luego le hizo catorce cortes en el estómago, manos, piernas y cabeza, las que le produjeron la muerte en la misma catedral, posteriormente el homicida tomo con sus manos sangre del sacerdote y se la paso por la cara y el pecho, profiriendo gritos alusivos a Satanás tales como: “por Satán” y “yo soy Satán. Luego con la misma cuchilla se auto infirió heridas corto-punzantes y corto-penetrantes tanto en el abdomen como en el cuello.

Orígenes y causas del móvil del homicidio

El origen del homicidio fue la conducta desviada del satanismo, producto de una esquizofrenia. Conducta desviada es toda conducta que es diferente a la que la mayoría de las personas o la sociedad las califica de aceptables, las que abusadas en su extremo pueden llegar a constituir delito, como fue el caso de Rodrigo Arias.

Satanismo, es cuando nos referimos a personas, grupos o movimientos que, de forma aislada o más o menos estructurada y organizada, practican algún tipo de culto (por ejemplo: adoración, veneración, evocación) del ser que en la Biblia se indica con los nombres de demonio, diablo o Satanás.

Lo más frecuente eran sus alucinaciones. Veía a Satanás y a demonios, según él, con forma de ángeles, y decía que sentía que le entraba energía por la cabeza y un montón de otras cosas extrañas.

Los avisos que delatan una esquizofrenia

El caso de Rodrigo Orias es un ejemplo extremo de este mal, el que puede advertirse antes de que se manifieste con fuerza.

"Él siempre fue muy tranquilo, nunca agresivo ni violento. No sé lo que le pudo pasar. Es horrible, a mí me gustaría verlo y poder hablar con él para que me contara", fue una de las primeras declaraciones que hizo María Gallardo luego de que su hijo adoptivo, Rodrigo Orias, asesinara al sacerdote Faustino Gazziero en la Catedral Metropolitana de Santiago.

El asombro que causó el hecho en gran parte de los chilenos, a fines de julio pasado, fue mayor entre quienes conocían al joven. "Estoy muy impresionada por esta terrible noticia, pues Rodrigo era un tipo tranquilo.

Siempre vestía de negro y hasta no era muy bueno para saludar, pero tampoco tenía problemas con la gente", afirmó una vecina de Coyhaique, ciudad donde vivía la familia Orias Gallardo.

Uno de sus tíos también habló con la prensa local diciendo que "es un joven que pasaba mucho tiempo en su pieza, no fumaba, no tomaba y no consumía drogas. Tal vez tenía actitudes complejas, difíciles de entender, como vestirse de negro, pero ninguno de nosotros habríamos imaginado lo que iba a pasar".

Algunas semanas luego de ocurridos los hechos, los padres de Rodrigo redactaron una carta en la que reiteran que "no hay nada en nuestras vidas que pueda explicar el actuar de nuestro hijo. Somos una familia tranquila, unida y católica, por lo que sólo podemos creer que él está muy enfermo".

Una sospecha que los exámenes psiquiátricos confirmaron: Rodrigo Orias padece una esquizofrenia paranoide, razón por la cual el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago determinó la inimputabilidad penal del joven, por considerar que al momento de cometer el homicidio tenía la condición de "enajenado mental".

El dictamen fue dado a conocer por Miguel González, portavoz del Poder Judicial, quien explicó que Orias sufre de acuerdo a los peritajes médicos del Servicio Médico Legal de una "esquizofrenia de tipo paranoico, con un cuadro sicótico, con presencia de fenómenos alucinatorios, auditivos, táctiles, cenestésicos (sensación general de la existencia, independiente de los sentidos externos) de contenido mágico y demoníaco".

Miguel González agregó que ello implica que el joven, oriundo de la Undécima Región, "al momento de cometer el delito investigado se encontraba privado de razón o juicio de realidad, motivado por sus ideas delirantes".

El caso de Orias está entre las excepciones del universo de manifestaciones que acompañan a la esquizofrenia, enfermedad cuyo nombre deriva del griego "mente dividida", que afecta al uno por ciento de la población y que se caracteriza por una pérdida del sentido de realidad y aplanamiento de los afectos y de la sociabilidad.

Por lo general, "aparece en adolescentes y adultos jóvenes de entre 15 y 25 años. Pero sólo en uno de cada 100 casos debuta de manera extrema y con un delito", explica la doctora Vilma Ortiz, Jefa del Departamento de Psiquiatría Forense del Hospital Psiquiátrico de Santiago.

En el 99% de los casos hay una historia de signos y síntomas que hacen sospechar del cuadro y que, muchas veces, ya han permitido establecer el diagnóstico.

Estos síntomas aparecen en forma gradual. Sin embargo, hay ocasiones en que la esquizofrenia se manifiesta de forma sorpresiva, causando episodios sicóticos, sin control de su voluntad y con pérdida del juicio de realidad.

Perfil psicosocial de Rodrigo Orias

Una vecina de la casa, Angélica Remoncoi, se mostró visiblemente sorprendida por la noticia, asegurando que el muchacho llevaba una vida normal en Coyhaique y que recién el 9 de julio pasado se fue rumbo a Santiago. Según ella, el joven les dijo a sus padres que vendieran sus pertenencias porque había decidido no regresar.

Un profesor de Rodrigo Orias, Dionisio Ampuero, que le hacía clases de lenguaje, lo describió como un joven normal. "Era muy dócil. Cometía los errores de cualquier muchacho, pero nunca fue agresivo. Incluso, cuando le llamábamos la atención, acataba muy bien las órdenes". Era deportista.

Otros vecinos contaron que el joven llamaba la atención por su manera de vestir. Siempre de negro, con abrigo largo del mismo color y con el cuello subido, al "estilo vampiro. Lucía cruces invertidas y cadenas, además de botas militares. Rodrigo Enrique Orias permaneció cuatro años internado en la Escuela Agrícola de Coyhaique, donde egresó el año 1998. Hasta ese momento su apariencia siempre fue normal. Delgado, pelo liso y oscuro, más bien bajo y tez blanca.

El mismo profesor dice que dos años después lo vio y estaba totalmente cambiado. Usaba el pelo muy largo y un moño amarrado. Vestía totalmente de negro y usaba siempre un abrigo negro y largo. "Ahí me contaron que había entrado a una secta satánica, pero después nunca supe más de él".

Desde que salió de la Escuela Agrícola trabajaba esporádicamente en lo que allí llaman "changas", o sea pequeños empleos. Lo único que llamaba la atención del vecindario era que el muchacho a veces se encerraba por dos o tres días. Se dice que tenía muy pocos amigos.

Itinerario del homicida

El 1 de julio, después de estar inquieto varias horas, el joven partió. Recién nueve días después se comunicó con sus padres desde Santiago para decirles que estaba bien y que vendieran sus cosas porque no pensaba regresar.

Hacía cuatro días que había abandonado a su familia, sus padres, Víctor Hugo Orias y María Gallardo, y a sus tres hermanos, domiciliados en la calle Guacolda N° 171 de su natal Coyhaique y se dirigía a la Región Metropolitana, no sin antes visitar la casa de su amigo Cristián Uribe, en Coyhaique, donde le anunció a la familia que viajaría a realizar "una misión" a Santiago.

Fue el día martes 13 de julio cuando Rodrigo Orias Gallardo, quien el sábado 24 de Julio del 2004, asesinó al sacerdote Faustino Gazziero en la Catedral de Santiago, abordó el bus de la empresa Turis Sur, desde el terminal Collao de Concepción con destino a la capital.

El "Respi", como se le conocía a Orias, estuvo en la octava región, específicamente en Talcahuano, más de una semana antes de irse a la capital. En rigor, Orias viajó el 2 de julio de Coyhaique, pero con anterioridad había estado en Puerto Montt, Santiago, Valparaíso y luego llegó al puerto.

Una vez acá, su periplo incluyó dos estancias, una en la población Las Salinas, donde permaneció tres días y luego en Los Lobos, desde donde viajó rumbo a la Región Metropolitana. En esta última etapa se quedó en la casa de un amigo, David, a quien había conocido el 8 de septiembre de 2003 en un recital del grupo sueco de black metal, Dark Funeral, en el Teatro Providencia.

El 13 de julio arrendó, por 45 mil pesos, una pieza en una pensión en el centro. Era el número cinco, el mismo número de puntas del pentágulo, una de las imágenes del satanismo. Adornó el cuarto con cruces invertidas, un cuerno de carnero y tapó las ventanas. Dormía entre sábanas negras y en su ropa dominaban las imágenes del diablo. Igual que en su casa y en su cuerpo.

Desde la pensión, salía en la mañana y regresaba en la noche, pero sus vecinos no creen que trabajara. Saludaba amablemente. Poco se sabe de Orias el fatídico sábado 24. Sí del padre Faustino, quien se levantó a las siete. Tomó desayuno con el padre Víctor Villegas, quien lo llevó, a las 10, al Cementerio Católico. "Espérame para cenar", fue lo último que le dijo.

Ofició cuatro misas en el camposanto y a las 16.45 partió a la Catedral. A su cargo estaba la misa de las 17.30. La liturgia estaría dedicada al Apóstol Santiago, patrono de la capital, quien murió decapitado defendiendo su fe. No sabía cuán premonitrice sería la homilía que había preparado. Rodrigo Orias había llegado al templo vestido de negro, se mezcló entre los fieles y esperó que el Padre Faustino Gazziero dijera a los fieles que podían ir en paz. Luego atacó.

Elementos simbólicos utilizados por el homicida.

Un grito de dolor a través de los parlantes. El eco ensordecedor rebotando en las paredes de la catedral. El sacerdote caía. Los feligreses se ponían de pie. Un joven se reía y se untaba la cara con la sangre del cura agonizante. En un minuto se detuvo el tiempo al interior de la Catedral Metropolitana. Por primera vez en la historia de Chile un cura era asesinado frente a decenas de feligreses.

Rodrigo Enrique Orias Gallardo, de 25 años, salió desde la penumbra, aparentemente de un confesionario, gritó "¡por Satán!" y enterró una daga en el cuello del sacerdote Faustino Gaziero D'Stefani. El joven lo tomó por el cuello le propinó varios cortes y se reía, mientras los feligreses trataban de atender, horrorizados, al sacerdote que agonizaba.

Numerosos tatuajes con figuras demoníacas en sus brazos y la frase "yo soy Satán" hicieron pensar inmediatamente en un rito satánico, mientras era atendido en la Posta Central. Incluso, él habló de "magia negra" cuando era apresado.

Aproximación al fallo o resolución del magistrado.

La jueza suplente del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Verónica Sabaj, dictaminó que Rodrigo Enrique Orias Gallardo, el joven que mató al sacerdote Faustino Gazziero al interior de la Catedral de Santiago, no puede ser procesado, por tratarse de una persona enajenada mentalmente, y determinó su traslado al Hospital Instituto Siquiátrico "José Horwitz".

El dictamen fue dado a conocer por Miguel González, portavoz del Poder Judicial, quien explicó que Orias sufre, de acuerdo a los peritajes médicos, de una "esquizofrenia de tipo paranoico, con un cuadro sicótico, con presencia de fenómenos alucinatorios, auditivos, táctiles, cenestésicos (sensación general de la

existencia, independiente de los sentidos externos) de contenido mágico y demoníaco".

Miguel González agregó que ello implica que el joven, oriundo de la Undécima Región, "al momento de cometer el delito investigado se encontraba privado de razón o juicio de realidad, motivado por sus ideas delirantes".

Efectos del caso de Rodrigo Orias.

A raíz del homicidio protagonizado por Rodrigo Orias, la Cámara de Diputados creó una comisión investigativa, con el fin de proporcionar antecedentes y conclusiones sobre la existencia y actividades de las sectas religiosas, además de proveer la nómina que en su oportunidad les hizo llegar la Policía de Investigaciones a la Comisión investigadora, sobre la existencia de ocho sectas claramente identificadas y que operan con total impunidad en el país, con el perfil de ser sectas destructivas con líderes identificados.

Las denuncias que se han hecho vienen a reafirmar la existencia de este tipo de sectas, lo que ha provocado la expulsión de éstas en otros países, ocasionando un gravísimo daño en la juventud, y al interior de la familia, además muchas de estas sectas se caracterizan por tener un líder carismático y por separar a los jóvenes de sus familias, abandonar el país, y concurrir en actos delictuales en forma permanente.

La Cámara de Diputados sostuvo, en esa ocasión, que es necesario que el Gobierno no sólo castigue a los responsables, sino que además suspenda la personalidad jurídica de la que gozan este tipo de organizaciones, generando un conjunto de proposiciones que perfeccionen la legislación chilena, como por ejemplo el de alertar respecto al delito de manipulación de la conciencia, el cual aún no está identificado y por ende no existe como delito, debido que algunas de éstas sectas conocen la forma como manipular las conciencias de los jóvenes, transformándolos en verdaderos delincuentes, quedando en el más absoluto abandono, luego de que éstas huyen del país.

El Gobierno como respuesta a la problemática de las sectas, se comprometió a crear el Observatorio Interministerial, cuyo objetivo sería realizar un verdadero seguimiento de todas las sectas en el país, así como de perfeccionar la Ley de Culto en Chile, la que hoy en día es demasiado permisiva al no existir un eficiente control al momento de obtener su personalidad jurídica de derecho público.

Es conveniente mencionar que, con la Ley de Cultos y el acceso a la adquisición de Personalidad Jurídica de Derecho Público, las nuevas entidades están exentas de la revisión de antecedentes por parte de la Policía de Investigaciones de Chile y de Impuestos Internos, como se hace con las Personalidad Jurídicas de Derecho Privado.

Análisis socio religioso del caso.

Desde hace años que, en Chile se viene hablando y estudiando las llamadas Sectas Religiosas, opuestos a la ortodoxia de determinadas religiones tradicionales, especialmente las denominadas satánicas, que de alguna manera están causando un cierto grado de temor en la ciudadanía, autoridades gubernamentales, legislativas y policiales, ya que éstas, cada cierto tiempo realizan una serie de ritos en ese orden de cosas, utilizando para tal efecto los cementerios, parroquias o iglesias católicas, lo que conlleva una serie de destrozos a la propiedad privada, con los consecuentes daños y gastos en reparación que éstos ocasionan, sin que se pueda cuantificar el daño psicológico y el temor que provocan en quienes se ven enfrentados directamente a estos hechos.

Existen diversos eventos que instalan sus raíces en épocas temporalmente remotas, pero que históricamente salen a relucir de acuerdo a las posibilidades que cada cultura ofrece, uno de ellos y revivido intensamente en el curso del año 2004 en nuestro país, por el caso del padre Faustino Gazziero, es el Satanismo, el cual radica su fuente y fuerza en el culto sectario de la figura del mal a través de ritos y creencias, conductas que despiertan odio y alteraciones de lo "moralmente consensuado en la cultura", que permea a toda sociedad por quienes comparten las premisas de sectas del mal.

Mientras que en el resto de la sociedad surgen miedos y condenas para este tipo de sucesos, sin fines de recriminaciones y eventuales acciones para erradicarlos, lo cual no han impedido que el satanismo quede relegado a aquella faceta de ocultismo, misterio, de oscuridad e ignorancia, que lo ha caracterizado y envuelto a lo largo de toda la historia humana.

El elemento central de la identidad del satanismo es la exaltación absoluta de sí mismo, unida a una rebelión radical contra lo divino en general y contra el Dios de la Biblia en particular, y todo esto con un relevante componente de rechazo de toda norma ética comúnmente aceptada, la referencia al horizonte bíblico es ineludible, y la vivencia interior de los satanistas no puede entenderse si no es a partir de una relación fuertemente conflictiva con el Dios de la tradición judío-cristianas.

El acto de fe satanista es un "acto de fe al revés", el cual expresa su propia fe en esta fuerza cósmica, disolvente y destructiva, de la cual el hombre es, a la vez, dueño y esclavo. Hablamos de satanismo entonces, cuando nos referimos a personas, grupos o movimientos que, de forma aislada, estructurada y organizada, practican algún tipo de culto.

Por ejemplo: adoración, veneración, evocación, del ser que en la Biblia se indica con los nombres de demonio, diablo o Satanás. (Apocalipsis 11:3).¹⁴⁰

De las diversas formas para penetrar en esta esfera de creencias, algunos de los caminos por los cuales es más fácil entrar en contacto con un grupo satanista son entre otras, el frecuentar ambientes esotéricos, mágicos y ocultistas hasta llegar a habituarse a las ideas y prácticas de los mismos, y al deseo de ir más allá para experimentar nuevas vías de conocimiento y experimentación. Es así como jóvenes en la búsqueda de su identidad comienzan por integrarse o ser seguidores de grupos musicales de tipo "Heavy metal" música que introduce entre sus letras doctrinas anticristianas.

El satanismo muestra, sin duda, una fuerte carga emocional y de evasión hacia lo irracional, que en algunos aspectos es encubierta por una paradójica apariencia pesudos-racional que se busca como justificación.

La frustración humana de quien no logra realizarse en el contexto de una sociedad que aspira a basarse sobre el orden y la justicia (valores en plena sintonía con la mentalidad judío - cristiana), corre el riesgo de explotar en modos descontrolados y extremos, por lo cual se hace más urgente la necesidad de lograr instrumentos de discernimiento claros y significativos acerca de las causas y las formas de este fenómeno, para entender así la relación que poseen con la cultura actual y cuáles pueden ser las motivaciones subjetivas que impulsan a algunas personas a dejarse envolver a transitar por este mundo oscuro que lo conforma el satanismo.

Las policías vienen practicando durante los últimos años, diversas aproximaciones a esta problemática que se ha dado en nuestro país, actividades que han permitido determinar la existencia de grupos con características satánicas, las que de alguna manera mantienen una estructura formal de tipo piramidal, que las hace interactuar entre sus integrantes de una manera vertical, lo que podría ser perfectamente relacionado con el derecho penal y que se traduciría en una asociación ilícita

---

¹⁴⁰ <https://es.scribd.com/document/356715997/Ritual-del-Exorcismo-Catolico-Congregacion-para-el-Culto-Divino-pdf>

Por cuanto están dedicadas a infundir temor o alarma pública en la comunidad, viéndose la sociedad amenazada por este tipo de conductas, cuyos resultados están asociados a una diversa gama de delitos que se producen cada cierto tiempo en nuestro país, pero que en manera alguna tienen relación a una cuantía excesiva o desproporcionada respecto a la ocurrencia de delitos en el ámbito internacional.

Se ha podido ver que la actual Ley de Cultos, tiene vacíos que el reglamento de la legislación debería estar visualizando porque con sólo ciertos trámites administrativos se entregan este tipo de autorizaciones jurídicas a organizaciones con carácter religioso, las cuales pueden hasta celebrar matrimonios.

En este sentido, el sociólogo Humberto Lagos, comenta que definitivamente debemos tomar cartas en el asunto. Chile debe tener una legislación para impedir este tipo de sectas, ya sea modificando la actual Ley de Cultos o creando una figura autónoma distinta, porque la actual legislación no entrega los instrumentos suficientes para detectar este tipo de sectas tan extremas que quitan espacios de reflexión y libertad a las personas.¹⁴¹

El satanismo es quizás la expresión antirreligiosa que tiene más miembros y simpatizantes, no sólo en Chile, sino en el mundo entero, ya que se identifica como anti-religión, como el fanatismo sobre lo oculto, circunstancia que grafica fielmente las conductas adoptadas por una cierta cantidad de personas de diversos estratos sociales.

Los que amparados en un grupo que es liderado por una persona que las oficia de Monje, quien se encarga de citar, preparar y definir el lugar físico donde se efectuará el rito a fin de sacrificar animales, dar las instrucciones a sus seguidores, o sencillamente adoptar decisiones tendientes a realizar actividades que frontalmente son actos delictivos.

Cada cierto tiempo y dependiendo de los días, los meses o también de la posición lunar, causan temor e inseguridad en la población, al darse a conocer a través de los medios de comunicación social este tipo de situaciones, que por sus características diabólicas producen en su gran mayoría rechazo, al ser consideradas como actuaciones desviadas de la norma.¹⁴²

---

¹⁴¹ <https://www.emol.com/noticias/nacional/2004/07/26/154153/humberto-lagos-ley-de-culto-abre-las-puertas-para-las-sectas-satanicas.html> Fecha de acceso: sábado 16 de julio de 2019. 15:22 horas.

¹⁴² MUÑOZ CONDELL, DAVID. (2004). Aspectos Delictuales de las Sectas Satánicas en Chile. Jefatura de Instrucción. Policía de Investigaciones de Chile.

De acuerdo al estudio realizado por el Congreso, se señala que la Constitución establece límites a la Libertad de Culto, sin llegar a un consenso para la definición de que es "Culto", "Religión" o "Secta, dado que el constituyente suele prescindir de definiciones precisas para que le sirvan al juez en las resoluciones de los conflictos que debe enfrentar

Cabe consignar que la Ley de Culto, dictada en 1999, tiene el consenso público y unánime que carece de vacíos legales para poder enfrentar a grupos que vistiéndose con ropajes de iglesias tradicionales, incluyendo a Sectas Satánicas, que pueden ser dañinas de grupos que actúan en el más absoluto ocultismo, de ahí que cualquier grupo puede obtener su personería jurídica, usando una fachada legal la que se transforma en verdadero "palo blanco" ante las autoridades, las que no podrían identificarlas claramente.

Es por esto que se hace necesario que la Ley sea estudiada a fondo, para lograr cambios sustantivos, e impedir que cualquier grupo o secta pueda legalizarse y desarrollar actividades que van en contra del bien común, pues es finalidad del Estado el estar al servicio de la persona humana, circunstancias que están consagradas en el Artículo N° 1 de la Constitución Política de la República de Chile, ya que no se puede construir sobre la base de una sociedad dividida entre otras cosas por las sectas satánicas o la delincuencia que cada cierto tiempo realizan ataques en contra de la Iglesia Católica Apostólica y Romana.

Diversos problemas de la vida contemporánea contribuyen, ciertamente, a hacer que el terreno para la siembra satánica sea más fértil, y entre otros encontramos los síndromes propios de nuestra cultura como la soledad del individuo dentro de la masa impersonal y amorfa; el impacto con ambientes que denigran al cristianismo o que en su propia visión tratan de diluirlo; la disgregación de la familia a causa del debilitamiento o de la pérdida de la fe en Dios, único que puede darle amor, armonía y unidad, o algún sustento parecido, todo esto desde una perspectiva personal.

Por otra parte, el sensacionalismo de los medios de comunicación y la actitud de quienes ven diablos por todas partes, también crean, por lo demás, una confusión inútil en el ánimo de las personas, e impiden evaluar el fenómeno del satanismo como lo que fundamentalmente es verdadero y relevante desde el punto de vista de la investigación de sectas.

Un ejemplo extremo de cómo personas con gran carencia de valores religiosos y humanos, pueden llegar a servirse de una especie de contacto (real, presunto, o tal vez sólo imaginario) con el príncipe de las tinieblas, para exaltar el propio yo y proclamarse señores absolutos del bien y del mal.

Un evento ejemplificador en esto se expresa en la atracción idolátrica que se manifiesta con respecto a ciertos cantantes y grupos de música rock, a los cuales se permite mediante el mensaje de sus canciones blasfemar e invitar al suicidio, al homicidio, a la violencia, a la perversión sexual, al uso de la droga, a la necrofilia y a la implicación en el satanismo.

Lo cual se puede ver reflejado en el caso que nos convoca en este análisis, pues la acción explícita que genera el maligno no consiste en la manifestación de fenómenos naturales, sino, en una exasperada aversión hacia Dios, Jesucristo, la virgen" la iglesia, y al fin todo lo que se considere santo o esté en íntima relación con el ejercicio de la palabra de Dios, de ahí que no es casualidad que el autor del homicidio del padre Gazziero, Rodriga Orias de 24 años, al término de la misa y luego de cumplir con su rito (sacrificio como seguidor de Satán) en la Catedral Metropolitana, gritó haberlo hecho "¡Por Satán!".

Son dramáticas las consecuencias a las que puede llevar el fanatismo, homicidio, suicidios colectivos o diferentes tipos de daños a la propiedad pública y privada, por lo que en este mismo orden de cosas, se ha podido detectar que en el último tiempo en nuestro país, las denominadas sectas satánicas han logrado captar y atraer para sus intereses, una cantidad importante de sujetos que atraídos, al parecer, por su bajo perfil psicosocial, bajo nivel cultural y socioeconómico en sectores populares, tanto en regiones como en el área metropolitana, se han adherido a estos grupos o subcultura, para de alguna manera desarrollar sus propias fantasías y sentirse tomados en cuenta.

El principal problema social y cultural de la aceptación de las ideas y prácticas satánicas consiste en que con ello se llega a aprobar una completa inversión de los valores: lo que objetivamente es equivocado, malo y moralmente desordenado, se asume como modelo justo y liberador para proponerlo a los demás.

La asunción típica del ambiente satánico, del lema "Crowleyano": hacer lo que quieras será toda la ley, lleva inevitablemente al hombre a considerar que en realidad la propia libertad no termina donde comienza la de los demás.

El mal profundo que proviene de todo esto asume aspectos y motivaciones personales y oscuras; se concreta en los pecados personales y tiene como común denominador de los diversos ritos, símbolos, prácticas y creencias, la negación de la recta razón y una herida profunda a la integridad de la persona humana, cosa que se manifiesta en todos aquellos elementos que se alejan oponentemente del amor a Dios y al prójimo, y de la búsqueda del verdadero bien personal y común.

La negación de Dios es la condición satánica para la realización del hombre, en el sentido de que el satanismo no debe inclinar la cabeza frente a nadie y debe encontrar en sí mismo todos los recursos necesarios para construir la propia felicidad aquí, en la tierra.

Por esto, para aquellos espíritus frustrados o a cuantos sufren de alguna forma de egolatría aguda, el satanismo parece ofrecerles una alternativa u oportunidad por medio de una burlesca inversión de la religión dominante, con la cual se identifica la fuente propia de la infelicidad.

Como ha quedado demostrado, se requiere que nuestro país adopte medidas especiales y drásticas, tendientes a evitar que grupos contrarios al bien común, (sectas satánicas), sigan avanzando y tomando posiciones dentro de nuestra sociedad, amparados por una Ley de Culto que les facilita sus actuaciones, y evitar que en un futuro próximo se produzca un hecho, como el vivido hace ya varios años, en que por no haberse contado a tiempo con una Ley adecuada para combatir el tráfico y consumo de drogas, por estimarse que Chile sólo era un lugar de tránsito para ésta, se llegó a tal avance de este flagelo en nuestra población, que hoy las consecuencias de ese inmovilismo y falta de reacción, le están costando más caro de lo debido a nuestra sociedad, pudiendo verse reacciones a todo nivel una vez que las soluciones ya no son tan fáciles.

Es posible que el legislador aproveche las herramientas legales con que se cuenta y ampliar las facultades que requiere la policía para actuar en este tipo de casos, como crear la figura del agente encubierto y permitir escuchas telefónicas, herramientas necesarias para un efectivo combate a estas sectas, teniendo en el Código Penal, en los artículos 292 al 295 bis, las disposiciones que dicen relación al delito de asociación ilícita, donde queda plenamente demostrado que las sectas satánicas caen perfectamente en este tipo de asociaciones, por cuanto prescribe que "Toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o las propiedades, importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse".

La conducta criminal y desviada de quienes practican o son parte de los ritos satánicos, implica una relación entre ciertas formas de conductas humanas contrarias a las normas sociales, , circunstancias que producen la sensación, de inseguridad por parte de la ciudadanía, sin que la policía pueda proceder en consecuencia, al no contarse con una Ley que los ampare, ya que sólo se actúa en delitos menores como son los daños o la violación de domicilio en su caso, deteniéndose a veces a miembros de rango menor, pero sin llegar a los autores intelectuales, fin último para dar eficacia al derecho.

Es evidente que en el país están presentes grupos sectarios destructivos, que operan con la certeza de quedar impunes, pues están conscientes de que la legislación nacional es claramente insuficiente, tanto desde el punto de vista judicial como administrativo, para impedirles sus actividades.

En el marco de la legalidad nacional, son dos las fórmulas jurídicas que operan para facilitar el ejercicio de la libertad religiosa. Nos referimos al Decreto Supremo Reglamentario N° 110, de Justicia,¹⁴³ que atiende la concesión de personalidad jurídica de derecho privado a entidades religiosas y no religiosas sin fines de lucro, y a la ley N° 19.638, de 1999, que reconoce la calidad de personas de derecho público a los entes religiosos que la soliciten, vía Ministerio de Justicia.¹⁴⁴

En el caso de las sectas religiosas de perfil destructivo, la Comisión Investigadora constató que su presencia en la sociedad chilena se corresponde más con actividades de hecho, teniendo en cuenta que muchas de ellas saben que sus prácticas lindan en el terreno delictivo, lo que las inhibe en la búsqueda de reconocimientos legales.¹⁴⁵

3.- El caso de la Secta "Antares de la Luz"

Proemio

Revuelo e impacto causó en la opinión pública el caso de una secta religiosa que operaba en el sector de Colliguay, en la comuna de Quilpué (Región de Valparaíso), cuyos miembros fueron detenidos por la Brigada de Investigaciones Policiales (BIPE) de la PDI acusados de haber incinerado a un bebé al que consideraban el "Anticristo"¹⁴⁶, en el contexto de un rito con el que pretendían "salvar al mundo".

¹⁴³ <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=135904>. APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONCESION DE PERSONALIDAD JURIDICA A CORPORACIONES Y FUNDACIONES QUE INDICA. Santiago, 17 de Enero de 1979.- Hoy se decretó lo que sigue: Núm. 110.- Visto: lo dispuesto en el artículo 10, N° 1, del decreto ley N° 527, publicado en el Diario Oficial de 26 de Junio de 1974. Fecha de acceso: sábado 16 de julio de 2019. 15:36 horas.

¹⁴⁴ Biblioteca del Congreso Nacional. Historia de la Ley. N° 19.638 Establece normas sobre la Constitución Jurídica de las Iglesias y Organizaciones Religiosas. Diario Oficial de 14 octubre. 1999.

¹⁴⁵ Informe de la comisión investigadora sobre la existencia y actividades de las sectas religiosas. La Comisión especial encargada de investigar la existencia y actuación de las sectas religiosas en nuestro país, pasa a informar acerca del cometido que le fue encomendado, en virtud de un proyecto de acuerdo aprobado por la honorable Corporación en su sesión 8ª, ordinaria, de la Legislatura Ordinaria 2000, del día 22 de junio del año 2000. www.bcn.cl Fecha de acceso: sábado 16 de julio de 2019. 15:48.

¹⁴⁶ El nombre Anticristo, en la teología y escatología cristianas, se refiere a una figura que cumpliría con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Cristo. El uso de la palabra anticristo aparece en la Biblia 1 Juan 2:18-22. 2 Juan 7. Mateo 24:15,22-24. Daniel 9:27,11:31-36,12:11. Marcos 13:14. 1 Tesalonicenses 2:1,2:12. Ezequiel 36:4-5,18-19,39:1-7. Apocalipsis 13:1-18,19:20,20:10). El Anticristo es citado tanto en forma singular como en plural, todas ellas en dos de las cartas del apóstol Juan, donde por un lado hace referencia a la manifestación, prevista para el fin de los tiempos, de un adversario decisivo de Jesús y, por otro, a la anticipación de esta manifestación en la acción de apóstatas que reniegan del cristianismo. Emerson,

El grupo tenía un líder, Ramón Castillo Gaete, que se apodaba "Antares de la luz", quien responde a un líder con características sectarias de carácter sincretista en lo religioso, ya que construye un culto con una espiritualidad basada en el chamanismo criollo, donde el uso de drogas alucinógenas como la ayahuasca,¹⁴⁷ la música, las predicas de superación personal hacían de este líder espiritual poseedor de un aura de luz especial.¹⁴⁸ para la comunidad que construyó.

Características principales de este tipo de organizaciones y sus miembros.

Para el Doctor en Derecho Jorge Prech, "las sectas responden a un afán de trascendencia, son una oferta religiosa. Son grupos pequeños que creen tener toda la verdad, excluyen a todos los demás, tienen una obediencia ciega a sus fundadores, un proselitismo abusivo y trabajan con el secreto"¹⁴⁹

"Cada uno de nosotros tiene su conciencia personal y actúa de acuerdo a su conciencia, pero cuando se da el fenómeno sectario la persona traslada a otro su conciencia: el gurú, el jefe se vuelve mi conciencia y, por lo tanto, toma decisiones por mí, no solamente en el ámbito de la creencia, sino en las decisiones más íntimas, y la persona sigue al líder porque opera bajo el temor al castigo o la separación del grupo", indicó.

Así, "si yo he trasladado todas mis decisiones al líder puedo llegar a las aberraciones más grandes, y si el líder me dice que eso (algo como lo que ocurrió) es para salvar a la humanidad, yo ya no tengo la posibilidad de decir no, porque es él el que toma

---

Richard Kenneth, Anticristo en la Edad Media. Un estudio de apocalipticismo medieval, arte y literatura , Manchester, University Press, 1981.

¹⁴⁷ Las dos palabras más conocidas son yagé (Colombia, Ecuador, Venezuela y Brasil) y ayahuasca (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), ambas palabras designan tanto a la planta Banisteriopsis caapi como a la bebida ritual preparada por los indígenas y la ceremonia en la que se consume. Ayahuasca en quechua significa 'soga de los espíritus' por su etimología aya (espíritu, muerto) y waska (soga, cuerda),³ ya que en la cosmovisión de los pueblos nativos el ayahuasca es la sogá, que permite que el espíritu salga del cuerpo sin que este muera.⁸ Esta palabra es utilizada en Perú, Bolivia y en partes del Ecuador. Yagé es una palabra cofán (también se encuentra en otras fuentes escrita como yajé), y es utilizada por indígenas de la Amazonia y Andes colombianos, ecuatorianos y en regiones peruanas cercanas a las fronteras de estos dos países. MacRae, Edward (23 de marzo de 1999). «The Ritual and Religious Use of Ayahuasca in Contemporary Brazil» (PDF). Geneva, Switzerland. Samorini, Giorgio (2014). «Aspectos y Problemas de la Arqueología de las Drogas Sudamericanas». Revista Cultura y Droga (Manizales: Maestría en Cultura y Droga, Universidad de Caldas) 21: 13-34. ISSN 0122-8455. doi:10.17151/cult.drog.2014.19.21.2. Consultado el 18 de marzo de 2019.

¹⁴⁸ En términos básicos, el aura es una energía luminosa o campo electromagnético que rodea en forma de óvalo a todos los seres vivos y que es imperceptible a plena vista. El aura es la combinación del cuerpo etéreo, emocional y físico, al igual que de la información de nuestras almas. El aura está ligada a los chakras.

¹⁴⁹ <http://derecho.uc.cl/es/noticias/derecho-uc-en-los-medios/13323-experto-los-miembros-de-sectas-suelen-tener-problemas-existenciales> Fecha de acceso: sábado 16 de julio de 2019. 1(.03 horas.

las decisiones por mí, por irracionales que sean". Ejemplo de esto son los numerosos casos de "suicidios colectivos"¹⁵⁰

Anomia social

Por otro lado, los miembros de las sectas normalmente "son personas que tienen problemas existenciales, como una muerte reciente, una enfermedad grave, depresión, estudiantes que han sido afectados por malas notas".

En ellas "hay una búsqueda existencial de algo distinto a nuestra sociedad materialista, mercantilizada, ultra competitiva, exitista. Hay personas que se ahogan dentro de esta sociedad, entonces buscan otra cosa, que no saben verdaderamente qué es, y ahí es donde se encuentran con estas ofertas religiosas o pseudo religiosas y entran en el proceso que algunos llaman lavado de cerebro. Yo no creo en el lavado de cerebro, pero ahí opinarán los siquiátras"¹⁵¹

El uso de drogas y responsabilidad penal

Para el profesor de Derecho UC Jorge Prech, incide el uso de drogas, como en este caso es la ayahuasca, "pero hay que distinguir, si se trata de una búsqueda religiosa o pseudo religiosa o si estas personas la utilizan bajo cobertura religiosa para estafas, fraude, financiamiento indebido, libertad sexual, proxenitismo encubierto, tráfico de dinero, tráfico de droga, tráfico de influencia".¹⁵²

"Existen sectas que se especializan en los sectores altos porque de ahí obtienen recursos; hay otros que no. Pero lo que hay que ver es que la persona, por ilustrada que sea, puede sufrir problemas existenciales, para los cuales, si bien es profesional, no está preparado para enfrentar su vida, entonces eso no tiene que ver con el grado de profesionalización que tenga", afirmó en relación al estrato social en el que se desenvolvía su líder, Ramón Castillo Gaete.¹⁵³

Por último, el profesor Jorge Precht manifestó la inquietud de "qué hacer frente a esto. "El Estado tiene que respetar el hecho religioso, pero yo creo que exente, tiene que haber requisitos para el reconocimiento estatal religioso. La ley ahora abre mucho las posibilidades por lo que es más fácil constituir una persona religiosa".¹⁵⁴

---

¹⁵⁰ *Ibíd.*

¹⁵¹ MUÑOZ CONDELL, DAVID. (2018). *Etiología Criminal y Deriva Sectaria*. Editorial ALBA. Valparaíso. Chile.

¹⁵² *Ibíd.*

¹⁵³ *Ibíd.*

¹⁵⁴ *Ibíd.*

“Luego tiene que mantener un mínimo de poderes de fiscalización y luego, expos habría que ver si no hay delitos de las personas jurídicas, por ejemplo, se podrían penar, si tienen personalidad jurídica, con la cancelación de ésta, con la no participación en concursos de fondos fiscales y habría que ver si en derecho penal, los delitos bajo cobertura religiosa constituyen un agravante. Para lo demás, se debe usar con firmeza los tipos de derecho común –estafa, fraude-, que son delitos comunes”.¹⁵⁵

Secta y crimen

En 2009 conformó un grupo de sanación que más tarde se convertiría en una secta (llamada por la prensa "Secta de Colliguay")¹⁵⁶ con los que compartía departamento en la comuna de Las Condes (Santiago).

En 2010 se trasladaron a Olmué (Región de Valparaíso), donde consiguieron más adeptos, y luego en 2011 se mudaron a San José de Maipo (Región Metropolitana).

En noviembre se fueron a Concón (Región de Valparaíso) y un mes después a Mantagua, a pocos kilómetros al norte, donde meditaban consumiendo ayahuasca y realizaban sacrificios de animales. Ramón Castillo Gaete estaba convencido de ser la reencarnación de Dios y sus prácticas consistían en ciertas lecturas bíblicas, además de mantener relaciones sexuales con todas las mujeres de la secta.

En caso de que un hijo naciera por causa de dichos actos, tendría que morir por ser el Anticristo que traería el fin del mundo.

El 21 de noviembre de 2012, Natalia Guerra, una de sus seguidoras desde los inicios de la secta, dio a luz a un varón en una clínica de Viña del Mar. Al día siguiente, Ramón Castillo Gaete se llevó al que aparentemente era su hijo y a la madre.

El 23 de noviembre, en una localidad de Colliguay, en el área de Quilpué, sacrificó a su hijo, incendiándolo vivo en un rito celebrado junto a sus seguidores. La secta permaneció en el lugar hasta el 21 de diciembre de 2012, fecha en la que supuestamente se acabaría el mundo, para constatar que lo que hicieron resultó.

Llegado el supuesto día del fin del Mundo -toda la secta reunida en un ritual marcado por la ingesta de ayahuasca de parte de todos sus integrantes- y viendo que sus profecías no se cumplían, Ramón Castillo Gaete anuncia la re-programación del fin del Mundo, para el 21 de abril de 2013. Ramón Castillo Gaete avisa a sus

---

¹⁵⁵ *Ibíd.*

¹⁵⁶ Acción 13 (Colombia), La absurda y horrible historia de la Secta en Colliguay produce escalofríos, 27-4-13

seguidores, agregando que deben todos trasladarse a Ecuador, donde esperarán la consumación de sus profecías.

Dos de sus seguidores, deciden salir de la secta, considerando la falsedad de sus profecías y el asesinato de un recién nacido; uno de ellos era el principal sostenedor económico del grupo, derivando en el cambio de locación de la secta a San Francisco de Mostazal.¹⁵⁷

Muerte e Inmolación.

Luego de que se conociera el caso en abril de 2013, Ramón Castillo Gaete se convirtió en la persona más buscada por todas las autoridades de Chile. Luego Perú se unió a la persecución, pues se temía que hubiera emigrado al país vecino. Semanas después, Ecuador se sumó a la búsqueda de Ramón Castillo Gaete.

Finalmente fue hallado muerto en una casa abandonada de la ciudad de Cuzco, Perú, el 1 de mayo de 2013 a la edad de 35 años, después de que se ahorcara al verse acorralado por las autoridades de dicho país.¹⁵⁸

Su cadáver se encontraba en perfecto estado, por lo que quedó demostrado que se suicidó. Se encontraron en sus manos y bolsillos hojas de coca seca con las que se alimentaba durante los días que permanecía oculto.

4.- El caso de parricidio en Machalí en “ritual religioso de purificación”

Un “delirio religioso” y “un fanatismo extremo” llevaron a la madre de Dayana Solange Escobar Andrade a ahogarla, creyendo que su hija “estaba poseída” por los demonios.

La obsesión extrema o el fanatismo exacerbado con cualquier manifestación religiosa se denomina desde el campo de la psiquiatría como “delirio místico religioso”. Esto es lo que pudo suceder en el trágico caso de la niña de la comuna de Macahlí, en la Región de O’ Higgins, la que fue ahogada por su madre, en presencia y con la complicidad de otros familiares. Todo ello en el marco de un “ritual de sanación” para librarla de una aparente “posesión demoniaca”.

---

¹⁵⁷ <http://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2013/07/25/189234/Antares-de-la-Luz-le-revelo-a-sus-seguidores-que-el-fin-del-mundo-se-reprogramo-para-el-2017.aspx>

¹⁵⁸ Perú21, Líder de secta chilena solo se alimentó de hoja de coca, 2-5-2013

El subprefecto Pedro Calderón, Jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Rancagua, confirmó en su momento a los medios de comunicación que se está investigando a un pastor evangélico cercano a la madre de la niña de siete años que el sábado murió en Machalí en medio de un aparente ritual de sanación.

De acuerdo con el protocolo de autopsia que realiza el Servicio Médico Legal, la causa precisa y necesaria de la muerte Dayana Solange Escobar Andrade, fue: “asfixia por aspiración de agua”.

“Nos falta la ubicación de algunas personas, entre ellas un pastor que asesoraba a esta gente, les daba su opinión respecto a algunos temas de la Iglesia”, dijo subprefecto Pedro Calderón a radio Cooperativa. Si bien el religioso “directamente no participa en este hecho, podría tener relación con las circunstancias que llevaron al deceso de la menor”, explicó el oficial policial.¹⁵⁹

Dayana Escobar Andrade, de siete años, fue presuntamente golpeada por su madre y hermana mayor para “limpiarla” de una “posesión”. Posteriormente fue sumergida en la tina de su casa, donde murió ahogada.

El Subprefecto Pedro Calderón, agregó que encontraron una capilla en el lugar, por lo que se está indagando si hay fanatismo religioso en este crimen: “Hemos encontrado algunas cosas como biblias y otros elementos que son carácter religioso. Estamos analizando y viendo la posibilidad de ubicar otros antecedentes que pudiesen decirnos si efectivamente ocurría algún tipo de rito en ese lugar”.¹⁶⁰

El Servicio Nacional de Menores se querelló, en su momento, contra los cuatro adultos detenidos por la Policía: los dos padres de la niña, su hermana mayor - Daniela Escobar, de 25 años- y la pareja de ésta, quienes fueron formalizados este miércoles por la mañana en el Juzgado de Garantía de Rancagua.

Los dos primeros enfrentarán cargos como autores del delito de parricidio y la pareja el de homicidio.

La Directora del SENAME, Marcela Labraña, condenó el “asesinato” de Dayana, que atribuyó a “una caprichosa creencia de un adulto se ha puesto término a la vida de una niña y ha habido, en este caso, un asesinato”. “Lo que buscamos es que se tomen acciones judiciales respecto a los padres y a los adultos que estuvieron presentes”, dijo Labraña, quien destacó el retiro de la casa de una bebé de un año, hija de la hermana de Dayana, quien también “corría el riesgo de que se le pueda dar muerte”.

---

¹⁵⁹ www.cooperativa.cl

¹⁶⁰ Ibid.

“Tenía signos de estar poseída por el demonio” Eso fue parte de lo que dijeron a Carabineros la madre y la hermana de la Dayana Escobar Andrade, la niña de siete años que falleció en Machalí, cuando la policía uniformada llegó hasta la casa donde ocurrió el crimen, según quedó expuesto en la audiencia de formalización este miércoles.

Según las investigaciones todo ocurrió en medio de un ritual de sanación hecho por ambas imputadas. La fiscal Nayalet Mansilla formalizó en el Tribunal de Garantía de Rancagua cargos por parricidio en el caso de los padres y homicidio en el caso de la hermana y su esposo.

Según la fiscal, los imputados creían que a la menor “se la había llevado el demonio” y que “la niña había estado poseída por el diablo”, por lo que “desde hacía una semana le estaban practicando rituales de sanación”.

También se leyó, en la formalización del caso, parte del informe entregado por el Servicio Médico Legal, donde se ratificó que Dayana falleció por asfixia por aspiración de agua y que, además, presentaba quemaduras en diversas partes del cuerpo que, según Javier Rivas, esposo de la hermana de la niña fallecida que renunció a su derecho de guardar silencio, se debieron al uso de un secador, en el intento de secar a la menor.

El padre de la niña, Víctor Escobar, también habló en la audiencia y ambos aseguraron que llegaron a la vivienda cuando Dayana ya estaba fallecida. Durante la declaración, el padre de la menor expuso que todos estos comportamientos extraños comenzaron cuando la familia conoció al pastor evangélico pentecostal Raúl Palominos.

El deceso de Dayana Escobar Andrade ocurrió a vista de sus familiares en su casa ubicada en el sector El Cajón de la comuna de Machalí, en la Región de O'Higgins.

Según informó la PDI, la menor “aparentemente sufría diversas dificultades”, razón por la cual sus padres decidieron realizar “un tipo de sanación religiosa” que habría incluido golpes con una guitarra y sumersión en la tina del baño.

Los cuatro familiares afrontaron en la víspera la audiencia de control de detención por el delito de parricidio, ocasión en la que el Ministerio Público “solicitó ampliar la detención por tres días, el máximo legal; plazo para desplegar diligencias investigativas y recabar la mayor cantidad de antecedentes”, explicó el fiscal de Rancagua, Camilo Umaña.

El tribunal accedió a esta petición de la Fiscalía y también a la realización de un examen toxicológico, pues se presume un eventual consumo de sustancias sicotrópicas por parte de los imputados. Además, se autorizó que asistan al funeral de la niña.

Para los vecinos, “la madre estaba obsesionada con la religión”, a tal extremo, que atentaron contra la integridad de su propia hija. “La niña no estaba poseída. Eso es mentira.

La señora se metió ese bicho en la cabeza. Ella estaba muy obsesionada con la religión”, relató una residente de la zona. Vecinos apuntaron además a un pastor llamado Raúl Palominos como la persona que habría aconsejado el ritual de sanación a la familia, cuestión que éste negó: “A mí la palabra del Señor me dice que no tengo que golpear al prójimo”, dijo a Canal 13.¹⁶¹

No fue un ritual de bautismo evangélico

Es común en Chile que las sectas usen el agua y el fuego para sus ritos de sanación. En el caso de Colliguay, por ejemplo, se utilizó el fuego para la purificación y en este caso, no es extraño que el elemento sea el agua.

No obstante, la sumersión es una actividad muy poco común en las Iglesias Evangélicas, así que descarta de plano que esta creencia tengo algo que ver en la muerte de Dayana.

Si bien los evangélicos tienen un ritual de bautismo, éste nunca se hace en una Iglesia o un recinto cerrado, menos en una casa. Se practica al aire libre, donde fluye el agua. El proceso consiste en una sumersión del creyente, quien abandona su antigua vida y renace con el bautismo. Pero la sumersión que se realiza en ese caso es corta, no dura más de 5 o 10 segundos y jamás es tan prolongado como para ocasionar algún tipo de lesión.

La Brigada de Homicidios de la PDI de Rancagua investigó la muerte de una niña de siete años identificada como Dayana Escobar Andrade, quien falleció en un eventual ritual de sanación y a la vista de sus padres y hermana en Machalí, Región de O’Higgins.¹⁶²

Todo comenzó en la tarde del 4 de octubre, cuando Silvia Andrade, madre de la Dayana Escobar, organizó una especie de purificación en la tina de su casa porque creía que su hija estaba poseída por el demonio. Tanto la madre como el padre de la

---

¹⁶¹ www.canal13.cl

¹⁶² <https://www.soychile.cl>. 5 de octubre de 2014.

pequeña profesan la religión evangélica y se cree que la mamá había decidido, sola, iniciar un ritual de sanación que consistía en sumergir a la niña en agua, en reiteradas veces y por tiempo prolongado.

Víctor Escobar, padre de la pequeña, no estaba en el lugar mientras se realizaba este “exorcismo” y se habría enterado de todo recién cuando llegó a casa, en la noche del sábado. Al ver a su hija muerta, inició una discusión a gritos con su esposa que derivó en varis llamados a Carabineros de parte de los vecinos, a causa de los ruidos.¹⁶³

Cuando llegaron los uniformados, se encontraron con el cuerpo de la niña ya sin vida y con marcas de asfixia por ingesta de agua. Así lo confirmó el fiscal adjunto de Rancagua, Camilo Umaña, quien al conocer que toda la familia se considera evangélica, no descartó que el hecho se tratara de un ritual sectario.

Durante el operativo, se detuvo a ambos padres, Silvia Andrade y Víctor Escobar, además de la hermana mayor de la fallecida Daniela Escobar y su pareja, Javier Rivas, quienes estaban en casa cuando llegó Carabineros.

Asimismo, se informó que otra pequeña, también miembro de esta familia, quedó a disposición del Servicio Nacional de Menores, por el riesgo que se produjera otro incidente de ese tipo.

No obstante, explicó que la sumersión es una actividad muy poco común en las Iglesias Evangélicas, así que descarta de plano que esta creencia tengo algo que ver en la muerte de Dayana.

“Si bien los evangélicos tienen un ritual de bautismo, éste nunca se hace en una iglesia o un recinto cerrado, menos en una casa. Se practica al aire libre, donde fluye el agua. El proceso consiste en una sumersión del creyente, quien abandona su antigua vida y renace con el bautismo. Pero la sumersión que se realiza en ese caso es corta, no dura más de 5 o 10 segundos y jamás es tan prolongado como para ocasionar algún tipo de lesión”, agregó.

Otro elemento que le llamó la atención es la edad de la niña. El especialista dijo que el número 7 tiene una gran carga simbólica tanto para las religiones como para las sectas. “Corresponde a la perfección bíblica, al número de Dios”, aclaró. Y agregó que “si en este caso, el ritual se practicó a causa del número 7, puede existir una relación con un fanatismo exagerado. No obstante, hay pocos antecedentes para afirmar algo tajantemente”.

---

¹⁶³ <https://www.publimetro.cl>. 5 de octubre de 2019.

Los detenidos pasaron a control de detención durante la mañana del domingo y la formalización se realizará en el transcurso de este lunes.

El subprefecto Pedro Calderón, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Rancagua, confirmó que la policía está investigando a un pastor evangélico cercano a la madre de la niña de siete años que el sábado murió en Machalí en medio de un aparente ritual de sanación.¹⁶⁴

"Nos falta la ubicación de algunas personas, entre ellas un pastor que asesoraba a esta gente, les daba su opinión respecto a algunos temas de la iglesia", dijo Calderón a Cooperativa.

Si bien el religioso "directamente no participa en este hecho, podría tener relación con las circunstancias que llevaron al deceso de la menor", explicó el oficial.

Dayana Escobar Andrade, de siete años, fue presuntamente golpeada por su madre y hermana mayor para "limpiarla" de una "posesión". Posteriormente fue sumergida en la tina de su casa, donde murió ahogada.

El Subprefecto Pedro Calderón agregó que encontraron una capilla en el lugar, por lo que se está indagando si hay fanatismo religioso en este crimen: "Hemos encontrado algunas cosas como biblias y otros elementos que son carácter religioso. Estamos analizando y viendo la posibilidad de ubicar otros antecedentes que pudiesen decirnos si efectivamente ocurría algún tipo de rito en ese lugar".

De acuerdo a la pericia realizada en el Servicio Médico Legal de Rancagua, por la psiquiatra María José Villena Cabrera, quien evaluó en varias oportunidades a la madre de la menor asesinada en el mes de octubre de 2014, conforme a su historia y relato se configura un cuadro siquiátrico delirante¹⁶⁵ inducido o compartido que compromete a toda la familia.

En suma, la información especializada que aportó la perita forense del Servicio Médico Legal de Rancagua determinó que las requeridas al momento de los hechos presentaban un trastorno delirante inductivo. Sintomatología psiquiátrica que afectó

---

¹⁶⁴ www.cooperativa.cl 6 de octubre de 2019.

¹⁶⁵ El trastorno delirante es un trastorno psicótico que se caracteriza por la presencia de una o más ideas delirantes sin que se produzca otra patología significativa. Estas ideas delirantes deben persistir como mínimo un mes y no deben ser la consecuencia directa del consumo de algún tipo de sustancias o enfermedad médica. Las personas que tienen trastornos delirantes están firmemente convencidas de cosas que no son realmente ciertas. Por ejemplo, creer que son buenos escritores y que le han concedido un premio Nóbel o pensar que están siendo perseguidos y que hay personas que quieren hacerles daño. <https://www.trastornolimitado.com/trastornos/trastorno-delirante>

la comprensión de la ilicitud del acto y la incapacidad para auto determinarse, actuando no conforme a su voluntad.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 10 N°1, 15 N° 1 y 75 del Código Penal; 1, 14, N° 1, 15 N° 1, 11 N° 6, 390, 391 N° 2, 399, en relación al 494 N° 5 y 387 del Código Penal; 295, 297, 340, 342, 344, 351, 455, 456, 457, 463 y 481 del Código Procesal Penal, se declara que:

1. Que Silvia Alicia Andrade Cabezas, ya individualizada, es inimputable por concurrir a su respecto la eximente de responsabilidad penal del artículo 10 N°1 del Código punitivo; en consecuencia, se le aplica la medida de seguridad de un año de tratamiento ambulatorio en el Centro de Salud Familiar de Los Ángeles; lo anterior, por haber ejecutado los hechos típicos y antijurídicos, calificados como un delito de parricidio de su hija Dayana Solange Escobar Andrade y un delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar en la persona de Víctor Escobar Conejeros, ambos cometidos el 4 de octubre de 2014, en la comuna de Machalí.
2. Que Yeevinett Carol Daniela Escobar Andrade, ya individualizada, es inimputable por concurrir a su respecto la eximente de responsabilidad penal del artículo 10 N°1 del Código punitivo; en consecuencia, se le aplica la medida de seguridad de un año de tratamiento ambulatorio en el Centro de Salud Familiar de Quilleco; lo anterior, por haber ejecutado los hechos típicos y antijurídicos, calificados como un delito de homicidio, cometido en la comuna de Machalí el 4 de octubre de 2014.

5.- El caso de José Manuel Navarro el “Zorro Salvaje” de Licanten

De acuerdo a los antecedentes expuestos en entrevistas policiales a personas del círculo cercano de José Manuel Navarro respecto a conductas que tienen directa relación con una “personalidad mística”, conocedor de “práctica de brujería”, “magia negra”, “magia blanca”, “bogo”, “aquelarres”, “limpieza de casas”, “rituales de sanación”, “buscador de entierros”, “satanismo”, “relatos esotéricos” y “lecturas místicas”.

Estas cualidades descritas como “esotéricas” dan cabida a una personalidad narcisista, atractiva para personas que son de su entorno social, logrando “seducir” con sus relatos sobrenaturales en personas que responden a un perfil socio-cultural con escaso nivel de comprensión del medio, acreedores de formas de explicación del mundo a través de historias de aquelarres y santería. Esto les da sentido en la medida en que alguien organiza y verbaliza y un discurso existencial que da respuesta a las interrogantes del ¿quién soy?, ¿qué hago? Y ¿hacia dónde voy?

De acuerdo con los relatos vertidos por los entrevistados en el caso que llevó la Fiscalía de Licantén, quienes aseveran que José Manuel Navarro, apodado “el brujo”, respondería a un perfil de una persona que se cree poseedora de dones especiales otorgados por “poderes sobrenaturales” que lo eligen y lo posesionan en su calidad de “brujo”.

A lo anterior, se desprende, de acuerdo a la información en terreno, que él es practicante de la “magia negra”¹⁶⁶, del “bogo”¹⁶⁷, que se dedica a realizar “rituales de limpieza de lugares”¹⁶⁸, “sanaciones”¹⁶⁹, “maldecir a personas o hacerles mal”¹⁷⁰ y “aquelarres”.¹⁷¹

De hecho, podemos constatar que a José Manuel Navarro Labbé no solo le atrae lo oculto, sino que es reconocido como beneficiario de dichos dones. Lector de la Biblia satánica y de la Biblia cristiana, gracias a su paso por la cárcel de Curicó donde participó en los servicios religiosos evangélicos. Todo esto lo hace una persona sincretista, que va construyendo una forma de creencia con aquellas cosas, prácticas litúrgicas y ritos que le dan sentido a su vida.

Después de haber revisado los relatos que tuvieron a la vista y reuniones con el equipo multidisciplinario de la Fiscalía de Licantén y de la Policía de Investigaciones de Chile podemos concluir lo siguiente que José Manuel Navarro Labbé:

1. Responde a una tipología de creencia de carácter sincretista. Entendemos al sincretismo como el proceso por el cual los elementos de una creencia son asimilados en otras creencias que ocasionen un cambio en los principios fundamentales o la naturaleza de esas creencias tipos. El sincretismo se

---

¹⁶⁶ Se denomina “magia negra” a aquellos actos de liturgia mágica cuya naturaleza, métodos u objetivos no son comúnmente aceptados por la sociedad donde se producen. La magia negra es un tipo de hechicería, y se define por la supuesta realización de los maleficia (maleficios), ideados para producir infortunio, enfermedades o cualquier otro daño. Se utiliza como antónimo de magia blanca. <https://www.apocatastasis.com>. Fecha de acceso: domingo 11 de febrero 2018. 19:21 horas.

¹⁶⁷ El término “mago negro” o “mago” oscuro se utiliza para denominar a un hechicero cuyas habilidades están relacionadas con prácticas tachadas de oscuras y malignas y, por lo tanto, prohibidas. Como, por ejemplo, mediar y trabajar con entidades espirituales malignas. Dichos magos suelen poseer un poder superior a los de los hechiceros corrientes. Cabe destacar que le está prohibido realizar cualquier conjuro mágico hacia un familiar, ya que esto le traería graves consecuencias no deseadas

¹⁶⁸ <http://encantamientosyamarresdeamor.blogspot.cl/p/la-biblia-satanica.html>. Fecha de acceso: domingo 11 de febrero 2018. 19: 56 horas.

¹⁶⁹ *Ibíd.* Encantamientos, conjuros, exorcismos, nigromancia. alta escuela de magia.

¹⁷⁰ <https://losritualesdemargui.com/limpiar-un-hechizo-de-magia-negra/> Fecha de acceso: domingo 11 de febrero 2018. 20:10 horas.

¹⁷¹ Un aquelarre es una reunión de brujas y brujos para la práctica de las artes mágicas. Como tal, acostumbra a celebrarse durante la noche en lugares apartados y contar con la presencia del demonio, representado en la figura de un macho cabrío. La palabra, como tal, proviene del vasco akelarre, que significa ‘prado del macho cabrío’. <https://www.significados.com/aquelarre/> Fecha de acceso: domingo 11 de febrero 2018. 20:16 horas.

entiende también como la unión de dos o más creencias opuestas, de modo que la forma sintetizada es una cosa nueva. El sincretismo es por lo general asociados con el proceso de comunicación de creencias. El significante puede introducir elementos sincréticos en un intento consciente de la relevancia o por la presentación de una parte limitada y distorsionada del relato simbólico. Puede suceder inconscientemente como el resultado de una inadecuada o defectuosa comprensión del relato. El significante interpreta el mensaje en el marco de su visión del mundo. Esto puede distorsionar los datos, pero utilizados sus valores a discreción de quien hace uso de ellos.

2. Responde a una tipología de creencia trascendente. El sentido más inmediato y general de "trascendencia" se refiere a una metáfora espacial. Trascender significa pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite que los separa. Desde un punto de vista filosófico, el concepto de trascendencia incluye además la idea de superación o superioridad. En la tradición filosófica occidental, la trascendencia supone un "más allá" del punto de referencia. Trascender significa la acción de "sobresalir", de pasar de "dentro" a "fuera" de un determinado ámbito, superando su limitación o clausura.
3. Responde a una tipología de creencia religiosa popular. El uso de elementos religiosos populares como "imagen de san José", "cruz Tao", "crucifijo católico", manifiestan un uso de ellos como amuletos, elementos que dan seguridad y protección frente a situaciones posibles ocultas, que pueden atacar a la persona.
4. Responde a una tipología de creencias nigromantes. El tatuaje del "minotauro" y "triángulo encerrado en un círculo" responden a imágenes ocultistas. El Minotauro era un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro que había nacido de la unión de la reina cretense Pasifae y el fabuloso toro blanco que Poseidón había entregado a su marido el rey Minos. En la cultura cananea del Antiguo Testamento es reconocido como el "dios Baal". Por otra parte, el triángulo encerrado en un círculo obedece al encierro del bien por el mal. La santísima trinidad cristiana está derrotada por las fuerzas oscuras del mal.
5. Responde a una tipología de creencia mesiánica. Como mesiánico puede denominarse cualquier sujeto, real o imaginario, en quien se han puesto, de manera irracional y a veces desmedida, las esperanzas de que pueda resolver todos los problemas y traer el orden, la justicia y el equilibrio a las personas

que viven a su alrededor. De allí que se denomine como mesianismo la doctrina o tendencia que atribuye a una sola persona la capacidad de afrontar y resolver los problemas históricos de una sociedad. En este sentido, el mesianismo vendría a ser la creencia de que una persona, revestida con determinadas facultades especiales, es la única capaz de arreglar las cosas.

6. Responde a una tipología de creencia ritualística. Se reconoce como conocedor de prácticas ritualistas las que recibió por ritos de comunicación. Esto quiere decir que sus conocimientos ocultistas no provienen de la academia, sino de lo empírico, de la tradición oral y del acompañamiento de personas con conocimientos ancestrales.
7. Responde a una tipología de creencia en literatura ocultista. Demuestra tendencias de lecturas de textos esotéricos y ocultistas. Uno de ellos es del autor Loel Zwecker del libro "Todo lo que hay que saber: Una pequeña historia del mundo" es uno de sus preferidos. Este libro nos propone sobrevolar, "a vista de pájaro", el extenso panorama de todo lo que vale la pena saber sobre la historia de la humanidad desde las primitivas hordas nómadas acaudilladas por machos alfa, hace unos 5.000 años, hasta la economización total y la búsqueda de nuevos valores característicos de nuestros días. Otro texto privilegiado es la Biblia Satánica. La Biblia Satánica, también conocida como la Biblia Negra, es una obra de tipo filosófico-religioso escrita por Anton Szandor LaVey, quien fue fundador de la Iglesia de Satán y el más popular exponente del satanismo contemporáneo. Es una obra que contiene los fundamentos ideológicos, ensayos y rituales satánicos, en los cuales fundamenta las bases de la Iglesia de Satán, movimiento existencialista que LaVey iniciaría en 1966.

A modo de paradigma citamos las palabras de José Manuel Navarro Labbé al ser trasladado al Juzgado de Garantía de Licanten para su control de detención el 10 de febrero de 2018, "**Háganse es pregunta: ¿por qué no la mate?**"¹⁷²

Reclamación que hace José Manuel Navarro Labbé a la prensa apostada afueras de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile en la ciudad de Curicó. El autor de esta interpelación demuestra con sus palabras un claro sentido de dominio de la realidad, poseedor del "don" de la vida, ya que él determina dejarla

---

¹⁷² Diario La Tercera. Caso Emmelyn: Fiscalía indaga encubrimiento en secuestro y presunto autor queda detenido. www.latercera.cl Fecha de acceso: domingo 11 de febrero de 2018. 22:03 horas.

con vida. ¿Vivir para qué?, ¿cuál es el propósito de dejarla con vida?, ¿hay en esta acción “humanitaria” una muestra de su poder?

A nuestro dictamen hay dos posibles contestaciones.

La primera aproximación es que al sentirse acorralado por la Policía de Investigaciones de Chile decide (en su manejo del poder simbólico) entregarse por su propia voluntad.

Y la segunda aproximación es que la planificación minuciosamente elaborada por él para realizar un ritual ocultista con una ofrenda de una “niña virgen” no cumplió con los requisitos diseñados por él.

El rito queda en espera, la ofrenda no es apta para el ritual, la interrupción obedece a estímulos profanos, exotéricos¹⁷³ y esotéricos¹⁷⁴

---

¹⁷³ Se refiere a las formas rituales o externas de una convicción o creencia.

¹⁷⁴ **Esoterismo** es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza secretos, símbolos incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta denominada iniciados, por lo que no son conocidos por los profanos.

extos Bíblicos usados en la presente obra.¹⁷⁵

Antiguo Testamento.

Números 6:9-12. 19:11-13,16. 19:1-10.

Levítico 5:2. 12:2. 13:8. 20:1-21. 14. 15. 22:6-7.

Deuteronomio 22:20-21.

Miqueas 15:11; 23:35.

Ezequiel 36: 25.

Salmo 51: 7.

Nuevo Testamento

Mateo 5:27-28; 19:3-9; 21: 9; 26:28.

Marcos 7:3-4; 10:2-11; 10:38-39; 6: 17; 16:16.

Lucas 2:21-24; 3:3; 10: 17; 12: 50.

Juan 3:5; 4:14; 14:26.

Hechos 2: 41; 3:6-9; 8: 37; 10:22; 16: 31-33; 19:3.

Romanos 1:25; 6: 3-4.

Efesios 5:26.

1 Corintios 1:13; 5:9-13; 6:18-20; 7:8; 10:2: 12:13.

Colosenses 2: 12.

2 Tesalonicenses 2:4

Tito 3:5.

Hebreos 6:2; 10:22; 8:6-13.

I Pedro 3: 21.

1 Juan 2:18, 22; 4:3.

2 Juan 1:7

Apocalipsis 1:5. 7:17.

---

¹⁷⁵ Texto bíblico Biblia Reina-Valera 1960® © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Derechos renovados 1988, Sociedades Bíblicas Unidas.

Glosario

Anticristo

El término procede del griego “αντι”- (antì-, “sustituto, opuesto”) y “χριστός” (khristós, “ungido, mesías, Cristo”), con el significado literal de “aquel que sustituye o se opone a Cristo”.

Comúnmente con este término se ha hecho alusión a los herejes dentro de las propias corrientes cristianas. Así lo encontramos en las Epístolas de San Juan, en las cuales es empleado para referirse a cualquiera que niega que “Jesús es el Cristo” y el Hijo de Dios que vino “en carne”.

A lo largo de la historia, nos encontramos con diversas corrientes heréticas que niegan la divinidad de la persona de Jesús, junto a otras que predicán a Cristo como un mito desligado de toda realidad material, cuestionando la verdad histórica de los evangelios para considerarlos solo relatos simbólicos donde aparecerían únicamente arquetipos. Estas doctrinas han recibido diversas denominaciones y a menudo engloban diferentes conceptos astrológicos y panteístas en sus cuerpos de creencias.

En la teología y escatología cristianas, el nombre Anticristo se refiere a una figura que cumpliría con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Cristo.

El uso de este vocablo aparece cinco veces en la Biblia tanto en forma singular como en plural, todas ellas en dos de las cartas del apóstol Juan, donde por un lado hace referencia a la manifestación, prevista para el fin de los tiempos, de un adversario decisivo de Jesús¹⁷⁶ y, por otro, a la anticipación de esta manifestación en la acción de apóstatas que reniegan del cristianismo.¹⁷⁷

El anticristo es el adversario de Cristo. Así como Jesús vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios; el Anticristo vino para hacer la voluntad de Satanás, y él mismo será Satanás manifestado en forma de hombre.

Toda la ambición de Satanás es ser como Dios en fuerza y poder, y trabaja por esto arduamente lo más que puede, día y noche. “El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.” 2 Tesalonicenses 2:4.

---

¹⁷⁶ “Hijitos, ésta es la hora última. Ustedes han oído que viene el Anticristo; pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la hora última.” (1 Juan 2:18). Biblia Dios Habla Hoy (DHH) Dios habla hoy®, © Sociedades Bíblicas Unidas, 1966, 1970, 1979, 1983, 1996.

¹⁷⁷ “Pues andan por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo vino como hombre verdadero. El que es así, es el engañador y el Anticristo”. (2 Juan 1:7). Biblia Dios Habla Hoy (DHH) Dios habla hoy®, © Sociedades Bíblicas Unidas, 1966, 1970, 1979, 1983, 1996.

Su intención es reemplazar a Dios y enviar al Anticristo para que esto pase. El Anticristo negará la necesidad de Dios, y él mismo se declarará el gobernador de este mundo.

Solamente en la primera y segunda epístolas de Juan, en el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra griega «Anticristo». Las citas son cuatro:

"Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un Anticristo; en realidad ya han aparecido muchos anticristos, y por eso sabemos que ha llegado la última hora." (1 Juan 2:18). "¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el Anticristo: el que niega al Padre y al Hijo." (1 Juan 2:22). "Y todo el que niega a Jesús, no procede de Dios, sino que está inspirado por el Anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo." (1 Juan 4:3). "Porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. ¡Ellos son el Seductor y el Anticristo!" (2 Juan 1:7).¹⁷⁸

En los tres primeros versículos, el Anticristo es presentado como una figura singular, externa a la comunidad cristiana, que expresa mera oposición y rechazo al Dios cristiano, pero que tiene capacidad de inspirar en muchos el rechazo a Jesús.

En el versículo de la segunda carta lo que se expone es inverso: muchos que no manifiestan a Jesucristo llegan luego a ser la singular pareja dual: "el Seductor y el Anticristo" por oposición "al Padre y al Hijo". El camino hacia el rechazo al Dios cristiano comienza en esta descripción por el rechazo a Jesucristo.

La conducta que Juan sugiere a la comunidad para superar estos peligros que llevan al ateísmo, es el retorno al amor fraterno de los principios.

Ayahuasca

es una bebida tradicional indígena¹⁷⁹ de los pueblos amazónicos de las áreas tropicales y subtropicales de Sudamérica. La bebida tiene una larga historia de uso dentro de la medicina tradicional.¹⁸⁰

---

¹⁷⁸ EL LIBRO DEL PUEBLO DE DIOS. LA BIBLIA. (2016). Fundación Palabra de Vida - Editorial Verbo Divino, Ediciones San Pablo. Santiago. Chile, pp. 1794,1796 y 1799.

¹⁷⁹ MACRAE, EDWARD (23 de marzo de 1999). The Ritual and Religious Use of Ayahuasca in Contemporary Brazil (PDF). Geneva, Switzerland.

¹⁸⁰ SAMORINI, GIORGIO (2014). Aspectos y Problemas de la Arqueología de las Drogas Sudamericanas. Revista Cultura y Droga (Manizales: Maestría en Cultura y Droga, Universidad de Caldas) 21: 13-34. ISSN 0122-8455.

Alba.

Vestidura (túnica) de lienzo blanco que se ponen los celebrantes, (obispos, sacerdotes, diáconos y ministros) sobre el hábito y el amito, para celebrar una liturgia, y que le cubre todo el cuerpo. Significa la pureza ritual y el despojamiento de toda corrupción.

Ángeles

Los ángeles son criaturas espirituales y personales que tienen como misión ser servidores y mensajeros de Dios. (Catecismo de la Iglesia católica N. 328-336.) También, mediadores, custodios y protectores de los hombres. Cada persona cuenta con un ángel de la guarda que lo ayuda tanto en lo natural como en lo espiritual, especialmente si se lo invoca. En el Evangelio, Jesucristo mismo hace saber que los ángeles custodios interceden ante Dios por nosotros (Mateo 18:10).

Apócrifo

Significa "falso", "supuesto" o fingido". Son los libros o autores desconocidos que no se incluyen dentro del canon de la Biblia, es decir, dentro de los 66 libros aceptados comúnmente por los protestantes - evangélicos. No significa que estos libros, unos más que otros, carezcan de valor alguno. Pueden tener un valor histórico, moral, que servirían al estudiar el contexto judío después del exilio. Pero una cosa es ver el valor de un libro y otra es considerarlo como Palabra de Dios.

Ayuno

Forma de penitencia que consiste en privarse total o parcialmente de alimentos por motivos religiosos.

Bautismo

El bautismo (romanización: bapto o baptizo, significado: «lavar» o «sumergir»)1 es un rito de adopción y admisión al cristianismo casi invariablemente asociado con el uso de agua. Para distintas Iglesias cristianas tales como la católica, ortodoxa, anglicana y algunas protestantes, entre otras, el bautismo se considera un sacramento. Para los anabaptistas y el fundamentalismo cristiano, por su parte, es considerado una "ordenanza de Cristo".

En general existen tres formas de administrar el bautismo: Bautismo por inmersión: era la forma primitiva generalizada, y pervive en la etimología de la propia palabra bautismo.

(i). Bautismo por ablución o derramamiento: consiste en el derramamiento de agua sobre la cabeza; es la forma generalizada en el catolicismo.

(ii). Bautismo por aspersion: consiste en salpicar con agua. Esta es una forma utilizada solamente por aquellas Iglesias que practican el bautismo por ablución, cuando por alguna razón no es posible hacer un derramamiento de agua.

(iii). El bautismo por inmersión se suele aplicar en Iglesias protestantes, como las bautistas y evangélicas, además de en otras denominaciones cristianas, como La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Testigos de Jehová y la Iglesia adventista del séptimo día. También se practica en la Iglesia ortodoxa y en menor medida dentro de la Iglesia Católica romana.

A partir del Concilio de Nicea (325, d.C.), la ceremonia (acto) de la inmersión o ablución es obligatoriamente triple, y el rito (palabras) del bautismo propiamente dicho, se centra en la invocación de la Trinidad sobre la persona que ha de ser bautizada (candidato o bautizando), con variantes según el rito de cada Iglesia:

«Es bautizado el siervo de Dios (nombre...) en el nombre del Padre, Amén, y del Hijo, Amén, y del Espíritu Santo, Amén», como ejemplo del rito bizantino de la Iglesia ortodoxa y otras orientales.

Biblia

Libro sagrado de los judíos y de los cristianos. Los primeros tienen sólo el Antiguo Testamento. Los cristianos, el Antiguo y el Nuevo (Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Cartas de los Apóstoles y Apocalipsis). La Biblia reúne 72 libros o documentos, según la tradición católica romana y 66 libros en el caso de las iglesias evangélicas protestantes.

Brujería

Es el grupo de creencias, conocimientos prácticos y actividades atribuidos a ciertas personas llamadas brujas que están supuestamente dotadas de ciertas habilidades mágicas.

Canon

¡La palabra canon viene del griego “kanon” (canon) y del hebreo “qanehy!” quiere decir “caña”. Debido al uso de la caña como vara de medir, la palabra canon vino a significar “regla” o “referencia” (estándar). Entonces se usó para referirse a una lista o índice de libros los cuales se reciben como las Santas Escrituras. Cuando hablamos

de los libros canónicos, nos referimos a aquellos que entendemos tienen autoridad divina y que comprenden nuestra Biblia.

Cáliz.

Copa que emplea el sacerdote en la celebración Eucarística.

Comunidad Cristiana

Es un grupo de creyentes que viven su compromiso con Jesucristo, juntos, de manera estable y fraternal. Dentro de la Iglesia tiene denominaciones genéricas y particulares. De este modo así se denomina a todos los componentes de una parroquia y también a un grupo chico de personas.

Cristiano.

Persona bautizada que acepta a Jesús como Señor y Salvador y procura vivir según su enseñanza, unido a su Iglesia.

Cristo

Título dado a Jesús para reconocerlo como Mesías. Es una palabra griega que significa "ungido".

Crucifijo

Es una imagen de Cristo en la cruz.

Cruz

Antiguo instrumento de suplicio para los esclavos y delincuentes en el que murió Jesús a raíz de una condena injusta. La cruz se ha convertido en la señal distintiva de los cristianos, porque la muerte de Jesús en ella, dolorosa y humillante, fue un verdadero triunfo espiritual.

Culto

Homenaje de veneración y respeto que se rinde a un ser divino o sagrado. "el culto a los muertos; cultos báquicos; las estatuas de emperadores aparecen a menudo idealizadas, debido al carácter divino que se les atribuía y por el cual se les rendía culto".

Cultos cristianos

El culto es una de las manifestaciones exotéricas (de carácter público) de una religión, aunque algunas manifestaciones del mismo puedan estar reservadas a los

iniciados y, por ello, pertenecer al esoterismo. El culto forma parte de las obligaciones cuya negligencia se califica como impiedad. En las religiones no dogmáticas, la práctica de la ley reviste ese carácter exotérico.

Deontología

La deontología es la rama de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen actividades profesionales, así como el conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una profesión. A su vez, es parte de la filosofía moral dedicada al estudio de las obligaciones o deberes morales

Esoterismo

Es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza secretos, símbolos incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta denominada iniciados, por lo que no son conocidos por los profanos.

Eucaristía

Sacramento por el que se celebra y actualiza el misterio Pascual de Jesús. Este, en la Última Cena de su vida, en vez de celebrar la antigua pascua judía, se entregó a sí mismo, transformando de antemano su condena de muerte en un sacrificio voluntario para la salvación del mundo. Etimológicamente significa una oración de acción de gracias.

Fenómeno religioso

La religión es un sistema de creencias y prácticas en las que el ser humano cree en busca de una mejor vida adorando la existencia de uno o varios seres divinos, superiores y sagrados. Dependiendo de las creencias los humanos tienen percepciones de las situaciones y objetos desde distintos puntos de vista, lo que hace de cada religión distinta y de cada sujeto distinto por su forma de pensar.

Rito

Un rito (del latín *ritus penetrus*). es un acto religioso o ceremonial, repetido invariablemente en cada comunidad cultural. Los ritos son las celebraciones de los mitos; por tanto, no se pueden entender separadamente de ellos. Tienen un carácter expresión del contenido de los mitos.

La celebración de los ritos (ritual) puede consistir en fiestas y ceremonias, de carácter más o menos solemne, según pautas que establece la tradición o la autoridad

religiosa o de la organización correspondiente también sirve para ritos humanos como sacrificios con animales destinados para tal fin.

Profano

Profano proviene del latín profanum, palabra que se forma con el prefijo latino pro-, que significa 'enfrente' o 'antes', y la voz fanum, que significa 'templo', por lo tanto, se refiere a aquello que está separado o es distinto al templo. En la Antigüedad se usaba este término para referirse a las personas que no eran permitidas dentro de los templos para participar en los rituales, ritos o misterios.

En la actualidad, lo profano es definido por las religiones monoteístas que imperan en una determinada cultura, ya que es aquello que ofende lo sagrado en estas religiones.

“Profanum”, es la palabra latina para "profano". Émile Durkheim consideraba que la distinción entre lo sagrado y lo profano era fundamental para la realidad social de la religión humana.

Fenomenología

Ciñéndonos a la etimología de la palabra, es el estudio de los fenómenos. La palabra se compone de las voces griegas φαινόμενον (fainómenon), que significa 'fenómeno, lo que se manifiesta, lo que se muestra', y λόγος (lógos), 'estudio, tratado'.

Como tal, la fenomenología es una corriente idealista subjetiva dentro de la filosofía que se propone el estudio y la descripción de los fenómenos de la conciencia o, dicho de otro modo, de las cosas tal y como se manifiestan y se muestran en esta. Asienta que el mundo es aquello que se percibe a través de la conciencia del individuo, y se propone interpretarlo según sus experiencias. En este sentido, valora el empirismo y la intuición como instrumentos del conocimiento fenomenológico.

Hierofanía

Es el acto de manifestación de lo sagrado, conocido también entre los hinduistas y budistas con la palabra de la lengua sánscrita darśana, y, en la forma más concreta de manifestación de un dios, deidad o numen, se denomina teofanía

Hermenéutica

Se refiere al arte de interpretar textos bien sean de carácter sagrado, filosófico o literario. Asimismo, a través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales.

La hermenéutica tiene sus orígenes en la Antigüedad, cuando diversos pensadores se concentraron en la tarea de interpretar los textos o escrituras sagradas a fin de diferenciar la verdad de lo espiritual, y esclarecer aquello que resultaba ambiguo o poco claro. Algunos de ellos fueron Filón de Alejandría, Agustín de Hipona, Martín Lutero, entre otros.

Sin embargo, fue en la Edad Moderna que los estudios entorno a la hermenéutica tomaron mayor forma tras las contribuciones del filósofo Friedrich Schleiermacher, por lo que es considerado como padre de la hermenéutica.

Entre sus principios propuestos por Schleiermacher destaca la idea de comprender e interpretar el discurso tal cual lo expone el autor, y luego proponer una interpretación aún mejor que ésta.

El término hermenéutica deriva del griego ἐρμηνευτική τέχνη (hermeneutiké tejne), que significa el 'arte de explicar, traducir, aclarar o interpretar'. Asimismo, la palabra hermenéutica se relaciona con el nombre del dios griego Hermes, el dios mensajero con la capacidad de descifrar significados ocultos.

Hermenéutica bíblica

La hermenéutica bíblica tiene como propósito el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una adecuada interpretación de los textos bíblicos a fin de comprender su significado.

En este sentido, pretende ofrecer los medios para realizar una correcta interpretación de los textos de la Biblia. Algunos de los métodos que se utilizan requieren la realización de análisis textuales, literarios e históricos.

Asimismo, la hermenéutica se emplea para interpretar otras obras religiosas de diversas culturas. De allí que en muchas ocasiones se relacione con el término exégesis, que se refiere, y en sentido estricto a la 'interpretación' de un texto tanto religioso como científico y filosófico.

Hermenéutica en Filosofía

Desde los estudios filosóficos la hermenéutica ha sido un término interpretado de diferentes maneras por filósofos y pensadores en diversas épocas.

De allí que se pueda definir como una corriente filosófica aplicable al análisis de las ciencias humanas, a fin de establecer la importancia de interpretar y comprender los hechos humanos teniendo en cuenta el contexto socio histórico en el que ocurren.

En este sentido, el filósofo Friedrich Schleiermacher expuso la hermenéutica como un saber práctico que permite la interpretación de los contenidos escritos u orales partiendo de la reconstrucción del contexto del autor, lo que a su vez nos permite colocarnos en su lugar y realizar una mejor comprensión de la información.

En el estudio de este término, el filósofo Martin Heidegger sitúa la comprensión antes de la interpretación. Por su parte, el alemán Hans-Georg Gadamer es considerado un renovador del concepto de hermenéutica como una teoría de la verdad y un método interpretativo.

Milagro

Hecho singular, generalmente inexplicable por simples causas humanas, que se produce en un ambiente religioso; los creyentes lo reconocen como un signo de la intervención de Dios a favor de los hombres y como un llamado a responder a su amor.

Movimientos religiosos

Conocidos bajo la denominación de “Nuevos Movimientos Religiosos” (NMR), estos grupos representan expresiones religiosas minoritarias. La denominación NMR no es arbitraria, busca pues, abandonar rótulos tales como “sectas” o “cultos” que con frecuencia avalan prejuicios peyorativos o argumentos basados en la intolerancia religiosa.

Más allá de esta observación, la palabra “nuevo” y “religioso” ha sido muchas veces cuestionada en relación con estos grupos. En efecto, la dimensión novedosa no debería considerarse literalmente respecto a la fecha de fundación sino más bien al tiempo que el credo se difundió entre un mayor número de personas en una zona geográfica, política o cultural determinada.

Respecto al calificativo de “religioso”, con frecuencia se ha señalado que algunos grupos como los vinculados la Meditación Trascendental o Nueva Acrópolis, no se consideran a sí mismos como religiones, aun cuando algunas de sus características observadas desde una mirada objetiva, bien parecen responder a tal calificación.

Un rasgo común de los NMR es la heterodoxia en contraposición a la ortodoxia marcada por las religiones originarias, signada la más de las veces por alguna disconformidad respecto de la doctrina fundacional. Así, puede entenderse la heterodoxia como una “deformación” de la doctrina original o de las normas de una determinada comunidad religiosa.

Liturgia

Designa el conjunto de la oración pública y oficial de la Iglesia. Tiene su cumbre y fuente en la Eucaristía.

Liturgia es una Reunión de fieles para celebrar un acontecimiento de la fe. También se le puede llamar " Oficio religioso o celebración".

Lo Numinoso

"Lo santo es más que "bueno" -Este "mas" es lo "numinoso"

Lo santo es en primer lugar, una categoría explicativa y valorativa que como tal si presenta y nace exclusivamente en la esfera religiosa.

El sentido que solemos dar para lo santo es teológico, un sentido primario, que da un significado de bondad perfecta, la suma, en realidad debería llamarse, simplemente, "voluntad moral perfecta".

La racionalidad se vive en torno a las religiones es con base a lo santo como medula espinal; si ello no sería estas, en modo alguno, tales religiones. Pero con vigor más señalado palpita en las religiones semíticas, y entre ellas, de modo preminentísimo, en la biblia. También en ella un nombre especial: "qadosh", que corresponde a "hagios" y "sactus", y con mayor exactitud a sacer. Es cierto que en las tres lenguas estas palabras comprenden también lo bueno, en el grado más alto de desarrollo y sazón de idea.

Las traducciones de lo santo lo llevan a un esquematizado y hechido, de contenidos éticos un reflejo sentimental, primigenio y característico, que puede ser indiferente a la ética. La traducción de "qadosch" por lo bueno, se trata, pues, de entrar para este elemento, tomando aisladamente, un nombre que, en primer lugar, capte y fije su peculiaridad, y, en segundo lugar, permita designar y abarcar conjuntamente todos sus grados de evolución y todas las especies inferiores, en él comprendidas.

Sui generis no se puede definir, en un sentido estricto. Lo numinoso no puede enseñarse en el sentido estricto; solo puede sustentarse, sugerirse, despertándose en el espíritu. Es aquello que está más allá del conocimiento humano, la atracción y la repulsión superlativas; es la parte con la que se reordena el mundo, dando como secuela la religión por la experiencia de la luminosidad.

Ortodoxo

Palabra que tiene dos sentidos: Calidad de la persona que profesa la auténtica y verdadera doctrina de la Iglesia. Y para identificar a los miembros de la Iglesia Católica oriental separada de la Iglesia Católica Apostólica y Romana.

Purificación

Se llama purificación a la acción y efecto de devolver al cuerpo su pureza. Se recurre a ella ya como medida de limpieza, ya como símbolo de la pureza del alma en ciertas ceremonias religiosas, siendo este el caso más frecuente.

La purificación estaba muy extendida entre los hebreos, griegos y romanos. En casos extraordinarios, se inmolaba a un hombre cuya muerte purificaba a todo un pueblo. Los reos de asesinato, adulterio, incesto, eran sometidos a purificaciones especiales. Con el mismo fin de purificación se unge agua bendita al entrar en la iglesia y hace aspersiones el sacerdote, prácticas que entre los musulmanes se traducen por abluciones.

Religión

Suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales.

Religiosidad popular

Religiosidad popular es un concepto de las ciencias sociales en el ámbito religioso, especialmente de la antropología de la religión, de la sociología de la religión, la historia de las religiones y otras ciencias de la religión. A veces se utiliza de forma intercambiable otras expresiones, como la de piedad popular, que de forma estricta no son del todo equivalentes

Se identifica con la forma en que vive la religión el pueblo entendido como pueblo llano; en oposición terminológica con la religiosidad oficial, que es la de las élites, los intelectuales y la jerarquía eclesiástica. Algunas de las manifestaciones de la religiosidad popular pueden ser consideradas como supersticiones por la religiosidad oficial.

Ritual

Libro litúrgico que contiene las fórmulas y ritos de las celebraciones sacramentales (aquéllas en las que se administran los sacramentos: Bautismo, Confesión, Unción

de los Enfermos). Hay un ritual por cada sacramento (los sacramentos son siete) o celebraciones litúrgicas similares como funerales, profesión religiosa, bendiciones.

Rito de paso

El término rito de iniciación alude a un concepto que designa un conjunto específico de actividades que simbolizan y marcan la transición de un estado a otro en la vida de una persona. La denominación fue acuñada por el antropólogo francés Arnold van Gennep en 1909.

Sagrado

Sagrado es lo que se considera digno de veneración u objeto de culto por atribuírsele un carácter divino o una relación con la divinidad o las fuerzas sobrenaturales. Por extensión, también se denomina "sagrado" a cualquier cosa digna de veneración y respeto o de una importancia tal que se considera irrenunciable.

Sacerdote

Sacerdote es un sentido propio todo cristiano, como participante del ser de Cristo. Normalmente el término se emplea para designar a quien ha recibido el sacramento del Orden Sacerdotal, o sea, el Ministerio ordenado.

El sacerdote colabora con el obispo en su acción pastoral, en la enseñanza, la predicación del Evangelio y la celebración de los sacramentos. También se les llama presbíteros, curas y clérigos. Y en su conjunto conforman el clero de una diócesis.

Secta

Una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta, que representa una «sección» o un «sector» desprendido de un conjunto más amplio, o bien que se ha «cortado», «separado», «desgajado». En todos los casos, la palabra secta tiene una connotación de división o ruptura.

Sincretismo

La palabra sincretismo proviene del griego 'synkretismos', que a su vez está compuesto por 'syn-'(con), 'kriti' (cretense) e '-ismo' (doctrina). Según un texto de Plutarco, los cretenses solían dejar a un lado sus diferencias en periodos de guerra para luchar juntos y fue precisamente esta tendencia a unirse lo que toma la palabra sincretismo.

Se trata de un suceso cultural por el cual dos sociedades distintas acaban por compartir o unir dos o más rasgos de origen diferente. Si nos centramos en el

sincretismo religioso, es un proceso normalmente espontáneo provocado por el intercambio cultural de los distintos pueblos, aunque también puede ser ordenado como en el caso del dios greco-egipcio Serapis.

Ptolomeo I declaró patrón oficial de Alejandría y dios de Egipto y Grecia a esta deidad en ambas culturas con el fin de que la convivencia fuese más fácil y quedasen vinculadas culturalmente a través de un elemento común.

Este fenómeno suele producirse en situaciones de conflicto en los que la unión de ambos cultos, contradictoria en muchos sentidos, pero aceptada por sus seguidores y siendo el producto resultante respetuoso para ambos credos, surge como un intento de crear un ámbito de armonía en el que las dos culturas puedan convivir.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

ASTIGUETA, DAMIÁN GUILLERMO. (1999). La noción de laico desde el Concilio Vaticano II al CIC 83: el laico, sacramento de la Iglesia y del mundo. Ediciones Universidad Gregoriana de Roma. Italia.

ALVARADO BORGOÑO, M. (1995). Sincretismo religioso latinoamericano y pensamiento católico: la ciencia social como constructora de una interpretación polifónica. Universidad Católica Blas Cañas. Santiago. Chile.

BAHA" ULLÁH: 1817-1892. (s/f). Aprobado por la Asamblea Espiritual Nacional de los Baha" hai en Chile. Editorial ALBA. Valparaíso. Chile.

BERGER, PETER. (1972). Para una teoría sociológica de la religión. Ediciones Kairós. Barcelona. España.

_____. (1975). Rumor de Ángeles: la Sociedad Moderna y el Descubrimiento de lo Sobrenatural. Editorial Herder. Madrid. España.

_____. (2006). El Dosel Sagrado: para una teoría sociológica de la religión. Editorial Kairos. 5ª edición. Buenos Aires. Argentina.

BERGER, PETER. LUCKMANN, THOMÁS. (1974). La construcción social de la realidad. Amorrortu editores. Buenos Aires. Argentina.

_____. (2003). Concepción del Espacio Sagrado en algunas religiones no cristianas. Revista Teología y Vida v.44 n.2-3 Santiago. Chile.

BENTUE, ANTONIO. (2004). Dios y dioses. Historia religiosa del hombre. Segunda edición revisada. Ediciones Universidad Católica de Chile.

_____. (2006). la Opción Creyente. Editorial INPAS. Arzobispado de Santiago. Chile.

BIBLIA REINA-VALERA 1909 – Versión de dominio y uso público.

BIBLIA REINA-VALERA 1960. Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Derechos renovados 1988, Sociedades Bíblicas Unidas.

BIBLIA DIOS HABLA HOY (DHH). Sociedades Bíblicas Unidas, 1966, 1970, 1979, 1983, 1996.

BIBLIA REINA VALERA CONTEMPORÁNEA. 2009-2010 © Sociedades Bíblicas Unidas.

BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE BAHÁ' ULLAH. (2017). Editorial ALBA. Valparaíso. Chile.

BOURDIEU, PIERRE. (1985). ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. Editorial Akal. Madrid. España.

_____. (2006). Génesis y estructura del campo religioso. Relaciones. Estudio de historia y sociedad, XXVII.108, 29-83. Disponible en línea en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13710803> [15/12/2016]

BUBER, MARTIN. (2008) ¿Qué es el Hombre? Fondo de Cultura Económica. México.

CALVINO, JUAN. (1967). Institución de la Religión Cristiana. Ediciones Nueva Creación. Nueva Edición Revisada. Gran Rapid-Buenos Aires. Argentina.

CALLEJO CABO, JESUS. (2010). Breve historia de la brujería: Conjuros, pactos satánicos, libros prohibidos, aquelarres y falsos mitos sobre las brujas, así como la verdadera historia de su brutal persecución en Europa y América lo largo de tres siglos. Nowtylus Editores. Madrid. España.

CARO RODRIGUEZ, JOSE MARÍA. (1941). Sociología Popular. Editorial Difusión. Buenos Aires. Argentina.

CAILLOIS, ROGER. (2004). El hombre y lo sagrado. Fondo de Cultura Económica. México.

CAZENEUVE, J. (1972). Sociología del rito. Amorrortu Editores. Buenos Aires. Argentina.

CIPRIANI, ROBERTO. (2004). Manual de sociología de la religión. Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires. Argentina.

CONTRERAS GALLEGO, MANUEL. (1998). La eficacia simbólica del agua en el ritual cristiano del bautismo. Un enfoque antropológico, Revista Gazeta de antropología, 14, artículo 8, ISSN: 0214-7564.

CLIFFORD GEERTZ. (1995). La religión como sistema cultural, en La interpretación de las culturas. Editorial Gedisa. Barcelona. España.

DURKHEIM, EMILE. (2007). Las formas elementales de la vida religiosa. Ediciones AKAL. Madrid. España.

DE LA CRUZ MONTORO, S. MARÍA. (2012). Sociología del hecho religioso. Publicado por el Monasterio Cisterciense de la Santa Cruz. Toledo. España.

DRÍ, RUBÉN. (2007). Símbolos y fetiches religiosos: en la construcción de la identidad popular. Volumen 2. Editorial Biblos. Buenos Aires. Argentina.

DOUCHAN GERSI. (1994). Vudu, magia y brujería: sabidurías de lo invisible. America Iberica, S.A. Madrid. España.

DURKHEIM, EMILE. (2007). Las Formas Elementales de la Vida Religiosa: el Sistema Totémico en Australia. Ediciones Akal. S.A. Madrid. España.

_____. (2008). El Suicidio. Ediciones Akal. S.A., 6º Edición. Madrid. España.

ELIADE, MIRCEA. (1969). La búsqueda: historia y sentido de las religiones. Ediciones Kairós. Buenos Aires. Argentina.

_____. (1972). Tratado de historia de las religiones. Ediciones Era S.A. México.

_____. (1982). Tratado de historia de las religiones. Morfología y dialéctica de lo sagrado. Ediciones Cristiandad. Madrid. España.

_____. (1999). Historia de las Creencias y las Ideas Religiosas. Ediciones Paidós. Buenos Aires. Argentina. Y El Chamanismo y las Técnicas Arcaicas del Éxtasis. (2001). Fondo de Cultura Económica. Madrid. España.

ECO, HUMBERTO. (1988). Tratado de semiótica general. Ediciones Lumen. Barcelona. España.

ETIENVRE, ALFONSO JEAN-PIERRE. ESTEBAN. (1998). Fiestas y liturgia: actas del coloquio celebrado en la Casa de Velázquez. Editorial Universidad Complutense de Madrid. España.

EL LIBRO DEL PUEBLO DE DIOS. LA BIBLIA. (2016). Fundación Palabra de Vida - Editorial Verbo Divino, Ediciones San Pablo. Santiago. Chile

EL LIBRO DE URANTIA. (1999). Urantia Foundation. EE.UU. de América.

GADAMER, HANS GEORGES. (1997). Mito y Razón. Ediciones Paidós. Barcelona. España.

_____. (2013). Hermenéutica, estética e historia. Antología. Tr. Constantino Ruiz-Garrido y Manuel Olasagasti. Ediciones Sígueme. Salamanca. España.

GARDNER, HOWARD. (2005). Arte mente y cerebro: una aproximación cognitiva a la creatividad. Ediciones Paidós. Barcelona. España.

GARCÍA RODERO, CRISTINA. LAËNNEC HURBON. (2001). Rituales en Haití. Tf. Artes Gráficas.

G. LENSKI. (1967). El Factor Religioso. Ediciones Labor. Barcelona. España.

GAYTÁN ALCALÁ, FELIPE. (2004). Las semánticas de lo sagrado. Ediciones FLACSO. México.

GIUSSANI, LUIGI. (2008). El sentido religioso. Volumen I. Ediciones Encuentro. Madrid. España.

GONZÁLEZ-CARVAJAL SANTABÁRBARA, LUIS. (1991). Ideas y creencias del hombre actual. Ediciones Sal Terrae. Bilbao. España.

GRUZINSKI, SERGE. (2002). The Mestizo Mind: The Intellectual Dynamics of Colonization and Globalization. Routledge Editores. Nueva York. EE.UU. de América.

HABERMAS, J. (1988). Teoría de la acción comunicativa. Ediciones Taurus. Madrid. México.

HERNÁNDEZ MADRID, MIGUEL J. JUÁREZ CERDI, ELIZABETH. (2003). Religión y cultura. Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. México.

HENRI-CHARLES PUECH. (1978). Historia de las religiones Siglo Veintiuno: Las religiones en la India y en el extremo oriente. Siglo XXI de España editores. España.

HONORIO M. VELASCO. (1988). Creer es poder. Un replanteamiento de la eficacia simbólica, en Antropología sin fronteras. Instituto de Sociología Aplicada de Madrid. España.

HURBON, LAËNNEC (1998). Los misterios del vudú. Ediciones B - Grupo Z. Colección Claves (traducción de Juan Gabriel López Guix). ISBN 84-406-8171-2.

MARDONES, JOSE MARIA. (1994). Para comprender las nuevas formas de la religión. Ediciones Verbo Divino. Navarra. España.

MARGUERAT, DANIEL. BOURQUIN, YVAN. (2000). Cómo leer los relatos bíblicos: iniciación al análisis narrativo. Sal Terrae. Bilbao. España.

MACRAE, EDWARD (23 de marzo de 1999). The Ritual and Religious Use of Ayahuasca in Contemporary Brazil (PDF). Geneva, Switzerland.

MEAD, GEORGE H. (1972). *Espíritu, persona y sociedad*. Ediciones Paidós. Buenos Aires. Argentina.

MEDINA ESTEVEZ, JORGE. (1999). *Rito de los Exorcismo Texto en español de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos*. Vaticano.

MIRCEA, ELIADE. (1998). *Lo sagrado y lo profano*. Ediciones Paidós Orientalia. Madrid. España.

MONTES DEL CASTILLO, ANGEL. (1989). *Simbolismo y poder*. Editorial Antropos. Barcelona. España.

MORANDÉ, PEDRO. (1980). *Ritual y palabra (aproximación a la religiosidad popular latinoamericana)*. Centro Andino de Historia. Lima. Perú.

MUÑOZ CONDELL, DAVID. (2002). *Las Sectas y Movimientos Religiosos en Chile. Un Análisis Socio Patológico de sus Conductas*. Ediciones Jefatura de Educación Policial. Policía de Investigaciones de Chile.

_____. (2003). *Modernidad, Pluralismo y Crisis de Sentido*. Escuela de Investigaciones Policiales. Policía de Investigaciones de Chile. Santiago. Chile.

_____. (2004). *Sectas Religiosas y Campo Simbólico*. Instituto de Criminología. Policía de Investigaciones de Chile. Santiago. Chile.

_____. (2004). *Aspectos Delictuales de las Sectas Satánicas en Chile*. Jefatura de Educación. Policía de Investigaciones de Chile. Santiago. Chile.

_____. (2005). *Sociología de la Religión y su Objeto de Estudio*. Documento de Trabajo. Escuela de Investigaciones Policiales. Policía de Investigaciones de Chile.

_____. (2010). *Manual Criminológico para Investigar Sectas*. Instituto de Criminología. Policía de Investigaciones de Chile.

_____. (2013). *La Religión en las Estructuras de Poder*. Editorial ALBA. S.A. Valparaíso. Chile.

_____. (2013). *Análisis Criminal de las Sectas Religiosas*. Capellanía Nacional Evangélica. Policía de Investigaciones de Chile.

_____. (2013). *Separación Iglesia y Estado en Chile. Lecturas Historiográficas desde el Protestantismo Chileno, 1811-1925*. Capellanía Nacional Evangélica. Policía de Investigaciones de Chile. Santiago. Chile.

_____. (2014). *Hermenéutica Bíblica Aplicada*. Editorial ALBA S.A. Valparaíso. Chile.

_____. (2019). *Religión y Devoción de los Narco Creyentes*. Editorial ALBA. Valparaíso. Chile.

MUÑOZ CONDELL, DAVID. (2014). *Etiología Criminal y Sectas Religiosas*. Capellanía Nacional Evangélica. Policía de Investigaciones de Chile.

_____. (2014). *Pensamiento Pedagógico Protestante*. Documento de Trabajo. *Pedagogía en Educación Religiosa, mención protestante*. Facultad de Patrimonio Cultural y Educación. Universidad SEK. Santiago. Chile.

_____. (2020). *Objeción de Conciencia y Libertades Individuales*. Editorial ALBA. Valparaíso. Chile.

MUÑOZ CONDELL, DAVID. ROJAS LARA, MARIO. (2013). (Compiladores). *Misión Integral de la Iglesia y el VIH/SIDA. Nuevos Paradigmas en la Teología del Servicio Evangélico*. Organización Panamericana de la Salud. Sociedad Bíblica Chilena. Editorial ALBA. Valparaíso. Chile.

ORTEGA Y GASSET, JOSÉ. (1940). *Obras Completas Tomo VI*. Diario La Nación. Buenos Aires. Argentina.

OTTO. RUDOLF. (2001). *Lo numinoso*. Colección: Estructuras y Procesos. Religión. Editorial Trotta. Madrid. España.

_____. (2001). *Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios*. Alianza Editorial. Madrid. España.

PARKER GUMUCIO, C. (1986). *Religión y clase subalternas urbanas en una sociedad dependiente. Religiosidad popular urbana en América Latina en un estudio de caso en Chile*. Editorial Universite Cahtolique Louvain, Louvain. Bélgica.

_____. (1996). *Otra lógica en América Latina. Religión popular y modernización capitalista*. Fondo De Cultura Económica. Santiago. Chile.

PRATNICKA, WANDA. (2012). *Poseidos por los Espíritus: Los Exorcismos en el Siglo XXI*. Centrum Publishers.

PRECHT PIZARRO, JORGE. (2006). *Quince estudios sobre libertad religiosa en Chile*. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago. Chile.

ROIG, OLGA. (2007). *Símbolos ocultos y mágicos. Misterios de la Historia*. Edimat Libros. Madrid. España.

RISOTO DE MESA, LUCAS. (2009). Lo sagrado en Mircea Eliade Claridades. Revista de filosofía, 6 (2014), pp. 33-48. ISSN: 1889-6855 ISSN-e: 1989-3787 Dl.: PM 1131-Asociación para la promoción de la Filosofía y la Cultura (FICUM).

ROA, ARMANDO. (1974). Demonio y psiquiatría. Aparición de la conciencia científica en Chile. Editorial Andrés Bello. Santiago. Chile.

_____. (1985). Modernidad y Posmodernidad, coincidencias y diferencias fundamentales. Editorial Andrés Bello. Santiago. Chile.

_____. (1991). La extraña figura antropológica del hombre de hoy. Ed. Universitaria.

SAMORINI, GIORGIO (2014). Aspectos y Problemas de la Arqueología de las Drogas Sudamericanas. Revista Cultura y Droga (Manizales: Maestría en Cultura y Droga, Universidad de Caldas) 21: 13-34. ISSN 0122-8455.

SZANDOR LA VEY, ANTON. La Biblia Satánica. (1969). Avon Books. A División of the Hearst. Nueva York. EE.UU. de América.

SILVANO MAGGIANI. (1987). Rito/Ritos, en Domenico Sartore y Achille Triacca (dirs.). Nuevo diccionario de liturgia. Ediciones Paulinas. Madrid. España.

STEFANO ROSSO. (1987). Elementos naturales, en Domenico Sartore y Achille Triacca (dirs.): Nuevo diccionario de liturgia. Ediciones Paulinas. Madrid. España.

SCHUTZ, ALFRED. (1982). El problema de la realidad social. Amorrortu Editores. Buenos Aires. Argentina.

TURNER, VICTOR. (1992). La selva de los símbolos. Aspectos del ritual ndembu. Siglo XXI Editores. Madrid. España.

TORRES QUEIRUGA, ANDRES. (1995). Confesar hoy a Jesús como el Cristo. Fe y Secularidad/Sal Terrae. Madrid. España.

VERGOTE, A. (1971). Gestos y acciones simbólicos en la liturgia, Revista Concilium.

VERNETTE, JEAN. (1992). Ocultismo, Magias, Hechicerías. Editorial CCS. Madrid. España.

WEBER, MAX. (1984). Ensayos sobre sociología de la religión. Ediciones Taurus. 3 Volúmenes. Madrid. España.

_____. (2003). La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo. Introducción y edición crítica de Francisco Gil Villega. Ediciones Fondo de Cultura Económica. México.

_____. (2014). Economía y Sociedad. Décimo Séptima Edición. Ediciones Fondo de Cultura Económica. México.

WILLIAM, JAMES. (1989). Principios de psicología, Volumen 1. Fondo de Cultura Económica. México.

Webgrafía

www.soychile.cl

www.canal13.cl

www.publimentro.cl

www.latercera.cl

www.cooperativa.cl

www.bcn.cl

www.poderjudicial.cl

www.theclinic.cl