

LA IDENTIDAD RELIGIOSA

Profesora Waleska Vega Jiménez, M.A.

UNIVERSIDAD TEOLOGICA
DEL
C A R I B E

Objetivos

En esta sección el estudiante podrá conocer la perspectiva religiosa en las religiones concretas de la historia.

Luego de haber mirado el ángulo o límites del fenómeno religioso, en la perspectiva antropológica, histórica (tradicional) y teológica (revelación), como lo explica Xabier Pikasa, ahora veremos a la religión como un hecho específico.

Pikasa, 127

Introducción:

Se estará estudiando la religión de un modo unitario, donde se tomará en cuenta la referencia desde el cristianismo, que destaca el encuentro entre Dios y el hombre, en línea de la encarnación histórica.

Los que ofrecen ese enfoque son Schleiermacher que destaca el sentimiento; Otto que subraya la objetividad del misterio como numen y Bultmann que estudia el fenómeno religioso como el encuentro humano con Dios y como una realización antropológica.

RELIGIÓN COMO SENTIMIENTO

Friederich Schleiermacher
(1768-1834)

Ni ciencia ni moral; religión como experiencia.

- Él ha situado al fenómeno religioso más allá de la moral y metafísica, en lugar donde el humano elige y despliega vivencia (intuición y sentimiento) de su propio ser como infinito. La religión queda así en el centro de la modernidad europea, junto a la búsqueda de lo racional (heredada de los griegos) y a la transformación científica del mundo.
- Schleiermacher, procuró discernir y concretar los rasgos de la vida misma a través del fenómeno religioso, **interpretando como sentimiento** donde se arraiga y define la existencia.
- Superando el plano de la ciencia y de obras(racionalidad), interpreta la fe religiosa a modo de confianza en el Dios de Jesucristo.

RELIGIÓN COMO SENTIMIENTO

NI MORAL

- Dios habita más allá del imperativo moral: Dios no cabe en el pequeño edificio de las leyes que construimos, no nos sirve para resolver los problemas de aquello que debemos hacer, no es cimiento en que se asienta el moralismo. La religión no se identifica con una buena ética.

Ni Ciencia

- Dios habita más allá del saber – es imposible demostrar su existencia con medios racionales. No podemos entender a Dios como verdad que la razón proyecta a fin de mantener su poder sobre las cosas.
- Ninguna ciencia humana es endiosable, ningún saber consigue penetrar hasta la hondura de la vida humana y su apertura trascendente.

RELIGIÓN COMO SENTIMIENTO

Dios habita y se expresa en dimensión de sentimiento – más allá de un cristianismo que tiende a cerrarse en tradición y dogma, Schleiermacher apela a la verdad universal del sentimiento, que deriva de la misma intimidad y hondura del creyente.

RELIGIÓN COMO SENTIMIENTO

Según Schleiermacher

La religión es experiencia personal. Más que un Dios conocido, importa el ser humano que le descubre y conoce, conociéndose a sí mismo:

Trascendimiento racional – Por encima de teorías y morales, el ser humano se descubre fundado y liberado (salvado) por aquel que le trasciende.

Impotencia gozosa – Desde la libertad que Dios le ofrece, el humano religioso mira el interior de su existencia y se descubre radicalmente importante: cesan sus seguridades, quiebran sus sistemas de defensa moral o racional, él se sitúa ante sí como desnudo. Se siente apoyado, amado y cuidado.

Gratuidad – Desde esa impotencia y desnudez, descubro la presencia de un misterio que me fundamenta, reconozco el Ser y gratuidad de lo divino, como alguien que me ofrece vida y me sustenta.

SENTIMIENTO DE ABSOLUTA DEPENDENCIA

- Dios es Aquel en quien estamos fundados desde el centro de nuestra propia grandeza y pequeñez de entes finitos.
- Dios es finalmente misterio: más allá de los caminos que el humano construye y transita, él se revela como realidad originaria y desbordante.
- A pesar de la valiosa visión de Schleiermacher debemos también evaluar otros puntos y recordar que el fenómeno religioso también es revelación y tradición, mundo e historia.
- Debemos afirmar que religión es más que dependencia. Su primer rasgo es el encuentro del humano con una realidad enteramente diferente que, lejos de saciar sus deseos, respondiendo a ellos, se convierte para él en fuente y principio de nuevos deseos.
- Dios es principio de transcendimiento y fuente de existencia liberada para los humanos.

Rudolf Otto

(1869-1937)

- R. Otto - ha destacado la objetividad de la religión y afirma que el humano experimenta la realidad de lo divino o numinoso y no es su propio sentimiento.
- A su juicio, lo divino se define a modo de misterio: es lo terrible y fascinante, aquel que atrae y aleja al mismo tiempo.
- Así lo muestra su obra básica, Lo santo (1917) que vincula búsqueda fenomenológica de objetividad:

EXPERIENCIA DE LO NUMINOSO

Objetividad – experiencia religiosa como realidad de lo divino, que enriquece desde afuera.

Creaturidad – Dios suscita al humano como creatura, ser pequeño pero valioso, frágil pero fuerte, capaz de elevarse ante su altura y responderle.

Numinosidad – Dios personal o impersonal. Lo sagrado, el misterio que se ofrece.

Paradójicamente descubrimos que, siendo pavoroso lo sagrado fascina, es decir, atrae de manera poderosa a los humanos. Por eso le llamamos misterio tremendo y fascinante.

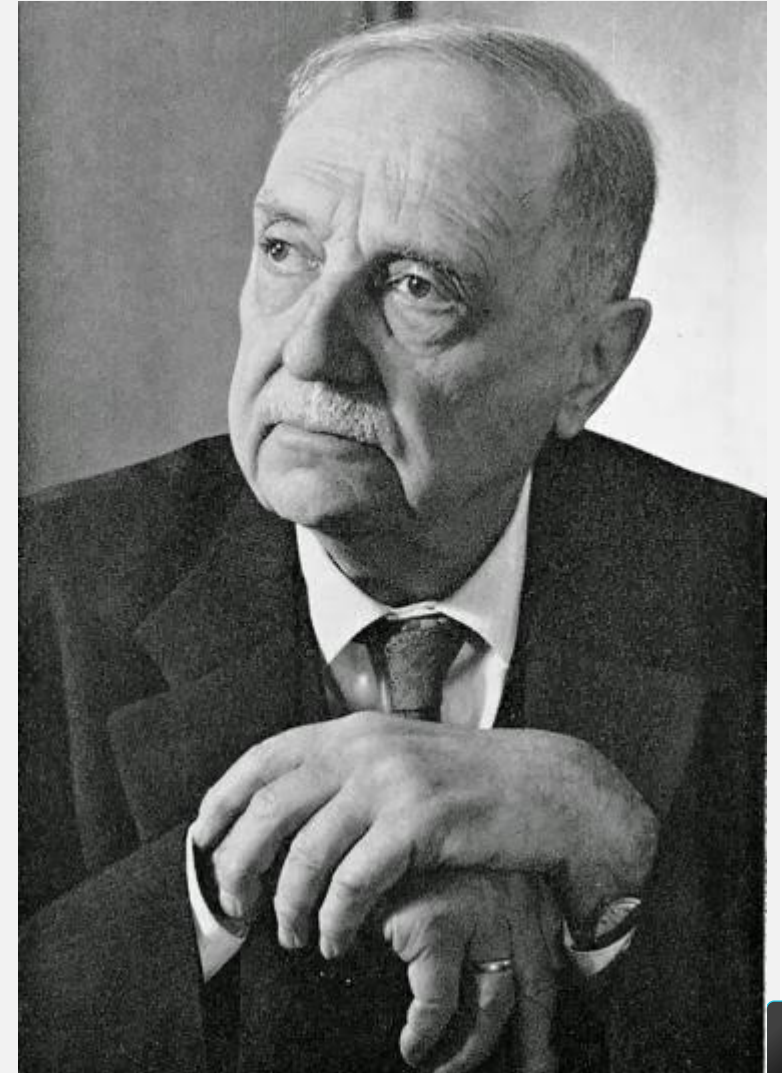
Con estos elementos se elabora un esquema completo de lo numinoso, entendido primero en sí mismo, como misterio, y después por sus notas (majestad, energía) y sus efectos (aterra y fascina).

Numen – palabra en latín que significa divinidad, ser de gran fuerza.

Rudolf Karl Bultmann (20 de agosto de 1884-30 de julio de 1976) fue un teólogo protestante alemán.

RELIGIÓN, SUPERAR LA CULTURA

- Como heredero de la Ilustración, **Bultmann** interpreta la religión en perspectiva de cultura.
- **Cohen** identifica a Dios con el infinito de la perfección moral (divino es el proceso de la realización humana).
- **Natorp** identifica a Dios con la hondura infinita de la creatividad humana (humano como creador de su futuro).

RELIGIÓN, SUPERAR LA CULTURA

Rudolf Karl Bultmann

- La religión no es un simple desarrollo cultural (del pensar o del hacer humano), sino expresión del sentimiento supra-cultural.
- No estamos inmersos de manera inmediata en las cosas; somos creadores y así vamos proyectando, imponiendo, un orden sobre el mundo, de un modo especial en el campo de las relaciones sociales, que son el entratamado donde se expresa nuestra vida.

RELIGIÓN, SUPERAR LA CULTURA

Rudolf Karl Bultmann

- La religión surge allí donde, buscando apoyo para realizarse, el ser humano encuentra un apoyo o poder superior que le sostiene, haciéndole capaz de vivir en libertad.
- Schleiermacher lo definía como sentimiento, como sensación que nos sobreviene sin que sepamos entenderla.
- Bultmann la define más bien como consciencia: no es algo que nosotros hacemos; tampoco es un estado psíquico, emoción interna, sino conciencia personalmente cultivada de la presencia de Aquel que quiere y puede fundar nuestra existencia.

RELIGIÓN, SUPERAR LA CULTURA

Rudolf Karl Bultmann

“Dios, Misterio sagrado, que el humano religioso busca, no se ha revelado porque nosotros le llamemos, sino porque él mismo ha querido mostrarnos su presencia.”

Por eso, el encuentro religioso, siendo expresión de nuestro anhelo, es, al mismo tiempo, un signo de la acción gratuita de Dios que ha tomado la iniciativa, viniendo a buscarnos y enriqueciendo así nuestra búsqueda.

RELIGIÓN, SUPERAR LA CULTURA

Rudolf Karl Bultmann

Esto es religión: ponernos en las manos de aquel que pareciendo destruirnos nos recrea; prepararnos para ello y encontrarnos (dialogar) con el Dios que nos potencia como humanos.

El humano puede descubrirse y recorrer el auténtico camino de la religión como experiencia de libertad compartida, de comunión gratuita y vida que supera a la muerte.

EXPERIENCIA Y CAMINO DE AMOR

Rudolf Karl Bultmann

La experiencia religiosa se explicita como **amor comunitario**: es experiencia de vida compartida, es gozo de que exista el otro. El regalo fundante de la vida: ésta es la base y sentido de toda la experiencia religiosa.

El Pecado significa ruptura de comunión, imposición violenta.

La gracia se explica como experiencia creadora de vida compartida.

También somos un proyecto de cultura. Pero en raíz nos definimos como potencia de amor (diálogo).

EXPERIENCIA Y CAMINO DE AMOR

Rudolf Karl Bultmann

No existe en el mundo cultura más alta que la cultura de amor: este es el aprendizaje superior de los humanos, esta es su más honda tarea, aprender a comunicarse de un modo personal, compartiendo de esa forma, de manera gratuita, la existencia.

En el camino que conduce del miedo a los poderes cósmicos y culturales al poder liberador de la gracia hecha amor concreto emerge y se despliega la experiencia religiosa.

EXPERIENCIA Y CAMINO DE AMOR

Rudolf Karl Bultmann

Ése es el Dios de las religiones, vida que triunfa de la muerte, no por imposición, sino por donación gratuita: eso es Dios.

La religión solo es valiosa en la medida que aparece y se despliega como experiencia gratuita y gozosa de vida compartida, en lugar donde, superando naturaleza y cultura, los humanos se descubren capaces de entregarse y compartir la vida, en esperanza gozosa de misterio (de resurrección).

ELEMENTOS DEL MISTERIO

ELEMENTOS DEL MISTERIO

Religión puede definirse como diálogo en (con) el misterio, es decir, con Aquello (Aquel) que me llama y enriquece, llevándome a mi ser más hondo: la religión brota allí donde el misterio me interpela, invitándome a responderle.

La experiencia religiosa puede interpretarse como auto-revelación del misterio, es decir, como hierofanía, pues lo sagrado (hieron) es manifestándose (fanía).

EXISTENCIA

Transformando una palabra de **Descartes**, podemos afirmar que lo sagrado (Dios) se manifiesta, luego es.

Juan 1 – al principio existía la palabra, en el principio era la revelación, la luz que existe irradiando, la vida que es irradiando vida.

El principio religioso emerge allí donde, rompiendo las cadenas de este mundo esclavizante, descubrimos la gratuidad de lo sagrado, la vida que se manifiesta.

ACOGIDA, ESCUCHA

Esa escucha y aceptación, que en lenguaje profético se llama fe, constituye el fundamento de toda la experiencia religiosa.

No consiste en creer en dogmas separados de una religión sino en acoger y aceptar la vida, el don de la existencia, como algo que se ofrece de un modo gratuito y creador.

VERIFICACIÓN

Lo numinoso sólo podemos descubrirlo en fe: abrir los ojos, liberar bien los oídos y atender con libertad a la patencia del misterio. Así el encuentro religioso se explica:

1. El misterio se autoverifica, no puedo obligarle a que lo haga. Lo divino es personal.
2. El lugar de verificación del misterio es la fe. Dios se autodesvela en la experiencia humana.

TRASCENDENCIA MISTÉRICA

Pues bien, siendo Aquel que se desvela por sí mismo, el Ser sagrado (Dios) es transcendencia original, siempre irreductible:

1. Lo divino es transcendente por suprasensible, aquello que desborda los límites de la percepción cósmica inmediata, superando el nivel de sensibilidad corporal.
2. Lo divino es transcendente por super-objetivo, Dios es superobjetivo por comunicación, por creación de espacios y caminos de encuentro, siendo principio de comunión y fuente de realidad para los objetos.
3. Lo divino es transcendente en cuanto espíritu y persona, lo divino se manifiesta desde sí, abriendo de esa forma un espacio del encuentro con lo sagrado. Por eso, la mayoría de las religiones le presentan como espíritu (religiones de Oriente – hinduismo, budismo, taoísmo) y/o persona (religiones monoteístas – judaísmo, cristianismo, islam).

MEDIACIÓN SIMBÓLICA

En la experiencia religiosa, los símbolos evocan una realidad que sobrepasa todo lo que puede conocerse o manejarse de manera objetivista y forman universos completos, llenos de sentido.

La religión forma parte del descubrimiento y realización simbólica del ser humano en rito y mito.

- **Rito** es simbolismo de la actuación: el primer sentido de aquello que hacemos y nos hace.
- **Mito** es simbolismo en el campo del conocimiento: sabemos y contamos el sentido de aquello que hacemos y nos hace. Primera comprensión de la realidad, la forma en que entendemos el mundo y nuestra vida.

MEDIACIÓN SIMBÓLICA

La experiencia religiosa se identifica con la misma simbolización fundante de la realidad. No hay ser humano sin simbolismo.

Esa capacidad de lectura y actuación simbólica del conjunto de la realidad define su experiencia religiosa; ella se sitúa a las evocaciones más fuerte de sentido.

Lo sagrado se autoexpresa; el humano puede responderle.

La comunicación es el signo supremo del misterio, la esencia de lo religioso:

1. **Cósmicos** – los símbolos que expresan lo divino a través de la naturaleza: sol y luna, tierra y agua, fuego y viento, árbol o piedra, animal, etc. (Religiones primitivas).
2. **Símbolos de interioridad** – lo divino aparece vinculado al proceso de introspección creadora, sorprendente, del humano. El gran signo de Dios es la existencia del humano (Budismo, hinduismo).
3. **Históricos** – los símbolos que ligan la presencia de Dios a una serie de acontecimientos. Lo divino aparece como principio de futuro, poder que dirige y garantiza el sentido y valor del caminar humano, como lo han afirmado las religiones de la historia (judaísmo, islam y cristianismo).

MEDIACIÓN SIMBÓLICA

- El **existencialismo intimista**, el marxismo socializante y el capitalismo consumista nos han hecho difícil comprender los símbolos fuertes de la realidad, en perspectiva religiosa.
- Para **el ilustrado** no hay más verdad que la teoría racional, demostrable en plano argumentativo.
- El **existencialista** tiende a encerrarse en los problemas y signos de su pura lucha interna.
- El **marxismo** ha corrido el riesgo de quebrar y enterrar el orden simbólico de la libertad, imponiendo un tipo de comprensión cerrada de la vida del proceso social en clave económica.
- El capitalismo acaba identificando todos los símbolos con el dinero y de esa forma los destruye.

PERSONALIDAD FUNDANTE

La experiencia religiosa tiene carácter dialogal: lo sagrado se expresa y el humano lo acepta y se realiza humanamente al aceptarlo. Dios es diálogo fundante, persona originaria que suscita, dialogando, a los humanos. Por eso, le descubrimos en el ámbito personal.

Sus manifestaciones o formas de plantear su personalidad son:

1. **Politeísmo** – Dios es persona a través de una multiplicidad de figuras personales, dioses o diosas (Ej. Politeísmo griego).
2. **Dualismo** – lo divino se escinde o divide en dos grandes figuras que representan la lucha entre el bien y el mal (Ej. Zoroastrismo).
3. **Monismo** – acentúa la unidad suprapersonal de Dios (Panteísmo - hinduismo).
4. **Monoteísmo** – Dios es uno, propio de las tradiciones proféticas de Israel (judaísmo, islam).

PERSONALIDAD FUNDANTE

5. **Trinidad** – visión cristiana de Dios que, siendo transcendencia plena (Padre), se manifiesta totalmente (Hijo – Cristo), en comunicación armoniosa (Espíritu Santo).
6. **Cuaternidad** – añade al sistema trinitario un cuarto elemento: Dios sería un equilibrio dual generador (Padre- Madre) que debe completarse con el equilibrio de lo engendrado (Hijo e Hija), totalidad del cosmos.
7. **Ateísmo religioso** – Allí donde otros colocan nombres de Dios ha puesto el budismo lo nirvana, la liberación sacral del ser humano.
8. **Ateísmo filosófico** – algunos filósofos han destacado la dificultad de concebir a Dios como persona. La persona implica limitación (Fichte).

DIOS, SER PERSONAL

- Ser persona no es limitación, sino al contrario: apertura dialogal.
- Todas las religiones cultivan un gesto de confianza reverente ante el misterio. Sin embargo, sólo las de fondo bíblico destacan el encuentro personal. De esa forma ponen el principio y la meta de la religión en una actitud de fe, entendida a modo de confianza mutua, vida compartida.
- Dios hace a los humanos capaces de hablar, de comunicarse en amor unos con otros. Y es, en este diálogo de manifestación de Dios y respuesta creyente del humano que se explicita la estructura del encuentro religioso. Ser persona no es limitación, sino al contrario: apertura dialogal.

PODER DE SALVACIÓN

El humano no solo experimenta para vivir y entender, para gozar y realizarse, sino también para alcanzar salvación, plenitud como persona.

Por su mismo ser de comunión, por su vida que es gracia y compañía, Dios salva: ofrece presencia a los humanos, les asienta en su misterio, les libera del miedo de quedarse encerrados en pura soledad humana, en los bordes de la nada.

Los signos de salvación han de entenderse:

1. **Salud** – procedente del latín y significa también salvación, es decir, el despliegue esperanzado, poderoso, de la vida.
2. **Luz** – es lo divino lo que abre nuestros ojos para que podamos descubrir lo que somos y así realizarnos.

PODER DE SALVACIÓN

3. **Libertad** – soy porque me han amado, ofreciéndome la vida sin imponerme por ello ninguna obligación.
4. **Amor** – la libertad se vuelve posible porque nace del amor y en el amor se explica.
5. **Gozo** – alegría de vivir, placer de sentir con los otros, en gesto agradecido.
6. **Paz** – soy porque puedo confiar en mí mismo y en los otros, reconciliación con mi vida interna, me abro en gratuidad y gozo con los otros.

Desde ese fondo se entiende el camino religioso. Descubrir la fuerza saludable de la vida; recibir el don de la existencia de manera agradecida, y expandirlo hacia los otros, disfrutando: eso es religión. Diálogo con Dios y con los otros.

LIBERTAD Y LEY: MORALIDAD RELIGIOSA

La libertad pertenece al misterio religioso, sólo ante lo divino pueden los humanos descubrirse verdaderamente libres.

Vivir según la ley, no como imposición, significa asumir la tarea de la propia realización, haciéndose uno mismo ley, signo y garantía de vida compartida.

Esa ley moral es signo de Dios y, por eso, no viene impuesta desde fuera, sino que brota de la misma creatividad vital del ser humano.

MEDIADORES SAGRADOS

Cada religión tiene un tipo de mediador:

1. **Sacerdotes** – dedicados ante todo al culto sacrificial. Encargados de aplacar la ira.
2. **Místicos**- descubren lo divino en la propia interioridad. Se limitan a vivir en unidad interior con lo absoluto (meditación).
3. **Profetas** – portadores de la palabra y videntes (creadores) de una historia auténtica (mesiánica) en la que culmina la creación de Dios.
4. **Magos** – un modo de poder, un medio (o técnica) para utilizar en favor propio los poderes misteriosos. Dice poseer fuerzas secretas.
5. **Sabios** – proponen y resuelven enigmas, aconsejan a los gobernantes e intervienen en asuntos legales. Ej. Confucio, Sócrates etc.
6. **Chamanes** – personas de experiencia, que han recorrido un camino de encuentro con Dios.

ORACIÓN, DIÁLOGO CON EL MISTERIO

Cuatro formas básicas de oración:

1. **Oración de la naturaleza** – el orante contempla el mundo, descubriéndolo enriquecido por la luz de lo divino. Los ritos de las viejas religiones son formas de reconciliación con la naturaleza. El creyente es naturaleza que se eleva y pregunta por el sentido de la vida.
2. **Oración de la interioridad** – orar es levantar el corazón o pensamiento hacia la propia hondura sacral de nuestra vida. Orar es descubrirle, en diálogo transparente de escucha e iluminación. Encontrarse consigo mismo.
3. **Oración de la historia** – la oración pertenece al despliegue consciente de la historia humana. El verdadero Dios actúa y se manifiesta dirigiendo a los humanos. Oración que abre al ser humano hacia los otros, en servicio.
4. **Oración comunitaria** – al unirse con Dios, el orante se vincula con su pueblo, en gesto de plegaria compartida.

SOLEDAD Y AMOR HUMANO

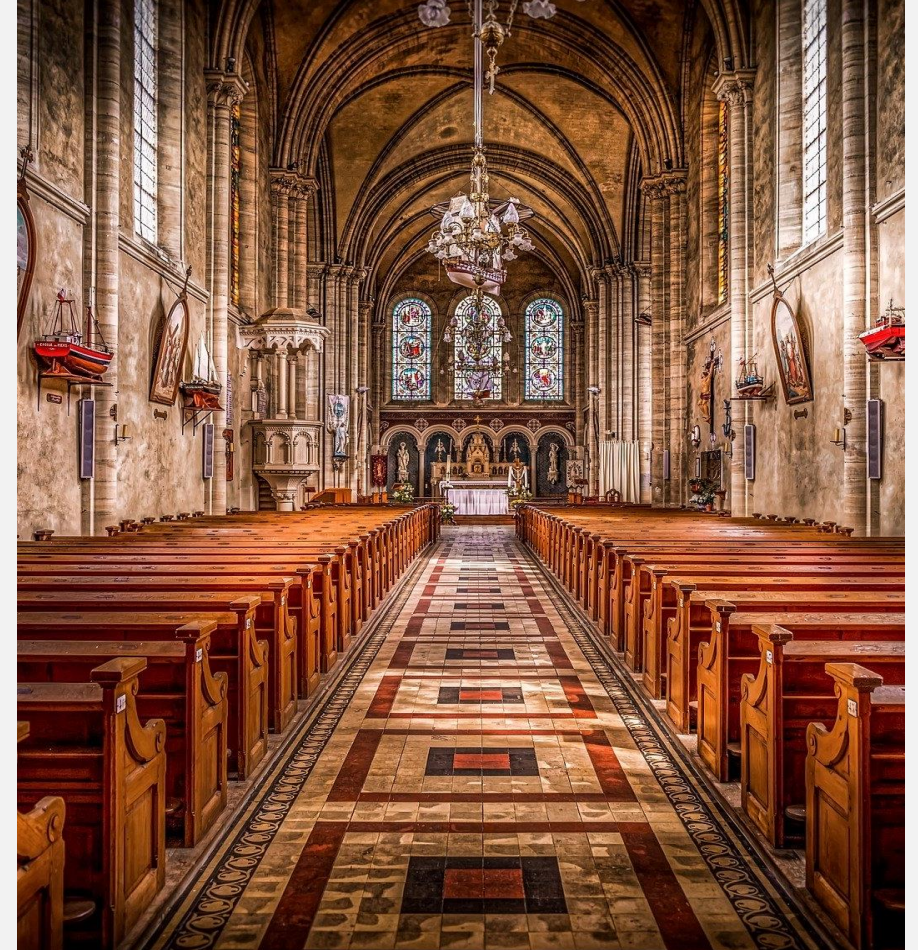
Para el monoteísta la religión empieza siendo experiencia de soledad radical. Donde el humano se descubra en manos de sí mismo, sin que nadie marque su destino desde fuera. La identidad del creyente que busca y encuentra a Dios desde sí mismo.

Religiosamente, el amor sólo puede brotar si no se impone, es decir, de una manera libre: no como reunión de soledades sino como expresión de libertad; soy de tal manera dueño de la vida que puedo entregarla al otro y compartirla con él.

FORMAS DE COMUNIÓN: IGLESIAS

El mismo surgimiento comunitario que, por un lado, aparece como signo de Dios y lugar de su presencia, es, por otro, la expresión más honda de la creatividad humana.

La sacralidad se identifica con la misma unión de los creyentes. No hay que salir de la humanidad para encontrar a Dios, sino que lo encontramos en la comunión particular de unos hermanos (iglesia) que al amarse aparecen como signo de gratuidad creadora y gozosa sobre el mundo.

PROCESO CÓSMICO: HISTORIA

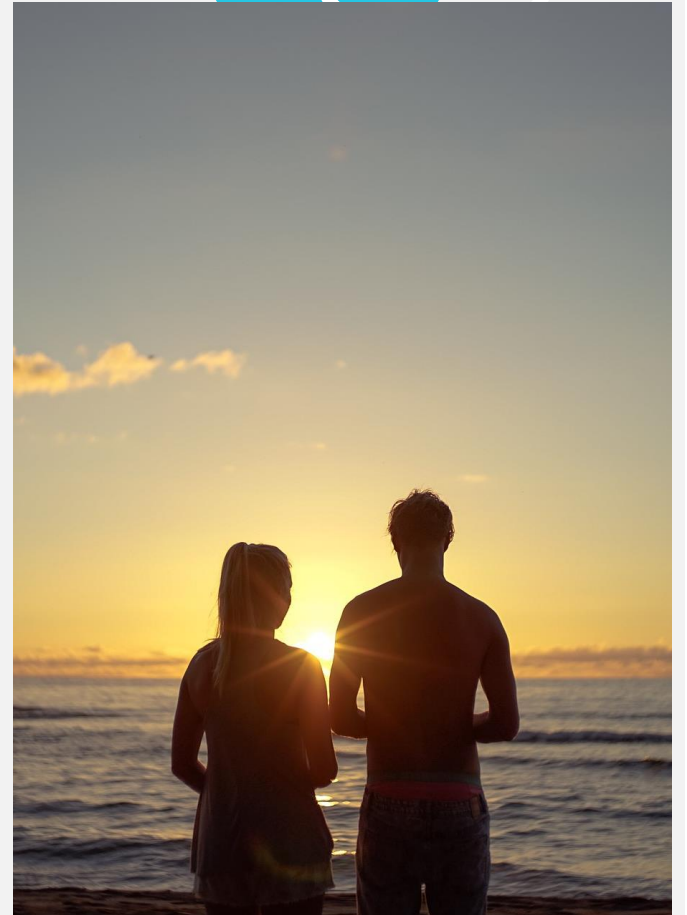

- Las religiones, como las culturas, son producto de la historia. Así podemos definirlas como campo de influjos y cambios donde luchan y perecen las visiones sacrales de la realidad.
- Religión pertenece a un momento del despliegue espiritual y social del ser humano. Casi todo va cambiando en el proceso de los tiempos, pero existe una constante: el despliegue del misterio, la tendencia continua y creadora del humano al ser de lo divino.

ALMA Y MUERTE

Dos son las formas básicas de creencia en la inmortalidad:

1. **Retorno o elevación a lo divino** – el alma es una especie de divinidad caída, ser que por alguna razón misteriosa ha perdido su estatuto sagrado.
2. **Resurrección** – el ser humano es creatura histórica que puede alcanza una vida más alta y perdurable por gracia del Dios que le juzga y le resucita tras la muerte.

PALABRA, SERVICIO Y CELEBRACIÓN

La iglesia puede y debe presentarse como sociedad escatológica, signo de resurrección, ciudad que se eleva sobre el monte para abrir a todos los humanos un camino nuevo de existencia liberada.

Las religiones mantienen vivo el poder del mito que instauro, del recuerdo que permite comprender lo que somos o del evangelio que invita a pregonar y realizar el reino.

La palabra que funda vida humana ha de volverse gesto de servicio. Esto significa que el servicio humano, la acción en favor de los demás forma parte de las raíces religiosas de la historia.

La religión no sirve sólo para decir y hacer sino también para gozar, como principio de celebración.

El mundo no se pierde sólo por falta de conocimiento y carencia de justicia. Este mundo corre el riesgo de acabarse porque falta fiesta: sobra mala religión de muerte, falta buena religión abierta al gozo de la vida.

Pikasa, Xabier. El fenómeno religioso. Madrid, España: Editorial Trotta, 1999.

Gracias

👤 Waleska Vega Jiménez

📞 787-469-1902

✉️ wvega@utcpr.edu

🌐 www.utcpr.edu