

*Universidad de Guanajuato
Campus Guanajuato*

**División de
Derecho, Política y Gobierno**

Estudios Políticos

*Documento
de trabajo*

**Libertades religiosas en la modernidad: pensar la
consolidación democrática y la ciudadanía en Guanajuato
desde la lógica de la pluralización religiosa.**

No.8

**Dr. Jean Eddy Saint Paul
Mayo 2013**

*Universidad de Guanajuato
Campus Guanajuato*

**División de
Derecho, Política y Gobierno**

Estudios Políticos

*Documento
de trabajo*

**Libertades religiosas en la modernidad: pensar la
consolidación democrática y la ciudadanía en Guanajuato
desde la lógica de la pluralización religiosa.**

No.8

**Dr. Jean Eddy Saint Paul
Mayo 2013**

Los *Documentos de Trabajo* (DT) de la División de Derecho Política y Gobierno (DDPG) son textos de carácter científico en forma de artículo académico, ensayo, reseña (en compilación), revisión crítica (*literature review*) o notas metodológicas que difunden avances o resultados de los proyectos de investigación realizados por los investigadores(as) de tiempo completo de la DDPG. Los DT cuentan con un alto rigor académico que da cuenta de la calidad de la planta de investigadores de la DDPG.

División de Derecho, Política y Gobierno
Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato
Lascuráin de Retana No. 5, Zona Centro
Guanajuato, Guanajuato.
C.P. 36000
México

Página-e: <http://www.ddpg.ugto.mx/>

Contacto:

Serie Derecho: Dr. Julio César Kala (jckala@ugto.mx)

Tel. (01473) 7320006, ext. 4034

Serie Estudios Políticos: Dr. Carlos R. Cordourier Real (c_real@ugto.mx) Tel. (01473)
7320006, ext. 4072

Colaboradora: María Cecilia Monserrat Caudillo Gutiérrez
(mcm.caudillogutierrez@ugto.mx)

Serie Gestión Pública: Dra. Vanessa Góngora Cervantes (vgongora@ugto.mx) Tel. (01473)
7320006, ext. 4003

PRESENTACIÓN

Los *Documentos de Trabajo* de la División de Derecho, Política y Gobierno (DDPyG) de la Universidad de Guanajuato son textos en forma de artículos académicos que difunden avances y/o resultados de los proyectos de investigación realizados por las y los investigadores adscritos a la División.

Las tres series de los Documentos de Trabajo impulsan el conocimiento especializado en las distintas disciplinas que conforman la esfera académica de la DDPG a través de su divulgación entre una audiencia más amplia y plural.

Por medio de la producción de los documentos, se pretende ofrecer un canal de difusión de las investigaciones, estimular procesos de retroalimentación y crítica a los productos de investigación entre colegas y lectores del público en general, así como generar insumos para reforzar la docencia en los distintos programas que integran la División.

Libertades religiosas en la modernidad: pensar la consolidación democrática y la ciudadanía en Guanajuato desde la lógica de la pluralización religiosa¹.

Dr. Jean Eddy Saint Paul²

Resumen: Esta investigación escrita exclusivamente como capítulo de un libro colectivo sobre “Libertades y consolidación democrática” con especial atención al caso del estado de Guanajuato, procede a una análisis empírico de las libertades religiosas en gestación en la ciudad del estado para arribar a una construcción teórica por medio de la cual el autor explica de manera original la manera en que esta ciudad está embarcada en una dinámica de transformación de los valores tradicionales. Lo que es interpretado como una señal positiva en la búsqueda (quête) de consolidación democrática; puesto que el gran argumento epistemológico-teórico que atraviesa todo el escrito descansa sobre la concepción que la “no sabría haber democracia consolidada sin la toma en consideración de los valores que marca la propia sociedad, así como del reconocimiento y de la aceptación de las “différences” condición sine qua non del desarrollo del pluralismo que todo régimen democráticoliberal debe de salvaguardar.

Palabras clave: Libertades, democracia, globalización, pluralización religiosa, ciudadanía, Guanajuato.

I. Introducción general

I.1. Planteamiento del problema

En una reunión académica, un colega afirmó en un tono *bromista* “si uno mira lo que dicen los datos del INEGI, lo que tenemos en Guanajuato se llama ‘univocidad religiosa’”. Efectivamente, cualquier analista que se basa únicamente en los datos derivados del Censo

---

¹ Esta investigación fue escrita para el proyecto colectivo titulado: “Libertades y participación política: Desafíos para la consolidación democrática en Guanajuato (LPP)”. Proyecto del Cuerpo Académico *Democracia, Sociedad Civil y Política Internacional* financiado por el Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep) de la Subsecretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno federal. Quiero expresar mi reconocimiento al Promep por el apoyo financiero brindado.

² Doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por El Colegio de México, A.C.; Profesor-Investigador de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Correo electrónico: jsaint@ugto.mx

de Vivienda y Población 2010 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) podría sentirse tentado en afirmar que el estado de Guanajuato³, en lo concerniente a la religiosidad, es puro catolicismo y no habrá lugar para vocablos y expresiones como “diversidad religiosa”, “pluralidad/pluralización religiosa”, “desregularización” y “(re)configuración de las prácticas y creencias religiosas” que son algunos de los rasgos característicos de las ‘sociedades postseculares’⁴.

No obstante en la ciudad de Guanajuato se evidencia la presencia de múltiples religiosidades, y es una ciudad que está habitada al mismo tiempo por varios D(d)ioses. En la capital del estado, el universo socio-religioso está compartido por los católicos, los seguidores de otras religiones no católicas como son los: Testigos de Jehová, Trigo y Miel, Iglesia Cristiana, Metodista, Bautista, Mormones, religiones orientales, entre otras denominaciones. En Guanajuato las religiones más hegemónicas cohabitan también con otros cultos que hasta ahora han ocupado un lugar un poco marginal en el espacio sociorreligioso. El culto a la Santa Muerte es un cabal ejemplo de esta última argumentación.

Cabe notar que la globalización en su dimensión cultural ha sido acompañada de un bombardeo cotidiano de símbolos e imágenes que han transformado la ‘vida cotidiana’⁵ de

---

³ De acuerdo con el INEGI de una población total de 112.336.538 personas residentes en el territorio mexicano, el 83.9 por ciento afirma ser adherente del catolicismo, 7.6 por ciento siguen las religiones protestantes y evangélicas, 2.5 por ciento otras, y 4.6 por ciento aseguraron no tener religión; sin embargo, el estado de Guanajuato es el más católico de todo México. En Guanajuato el 93 por ciento de la población se dice adherente del catolicismo. Con diez (10) puntos porcentuales arriba, Guanajuato ocupa cómodamente el primer lugar en términos de adscripción al catolicismo y es seguido por su vecino Aguascalientes (INEGI, 2010; INEGI, 2012).

⁴ Bajo el concepto de ‘post secular age’, Jürgen Habermas aboga por el establecimiento de las condiciones que deben desembocar en la coexistencia y dialogo entre lo religioso y lo secular. Ubicándose dentro del paradigma de la “ética de la discusión”, Habermas busca vincular la racionalidad no con la subjetividad, sino más bien con la intersubjetividad, condición fundamental para renovar el proyecto de la modernidad. Este dialogo entre lo religioso y lo secular podría, en clave habermasiana, ayudar a avanzar en la realización de las promesas de la igualdad y de la libertad (Habermas, 2003). Esta lógica epistemológica explica por qué el que se suscribe al ateísmo metodológico acepta dialogar con el teólogo Joseph Ratzinger en la Academia Católica de Baviera el 19 de enero de 2004 y discutieron sobre la dialéctica de la secularización, desde la razón y la religión. No obstante la expresión de ‘sociedades postseculares’ no está aprobada de manera unánime por la comunidad científica. Por ejemplo, Philip S. Gorski y Ates Altinordu, profesores del Departamento de Sociología de Yale University, manifiestan su escepticismo de que la humanidad está en una era postsecular. De preferencia tienden más a creer que la humanidad está atravesando una nueva época, un nuevo tramo de la historia que comporta sus propios rasgos característicos en lo que se refieren a las experiencias religiosas (Gorski, Altinordu, 2008).

⁵ Mi noción de vida cotidiana procede de la fenomenología sociológica y de modo particular sigo a Alfred Schütz quien a partir de una síntesis o mejor dicho interconexión entre la fenomenología trascendental de Edmund Husserl y la sociología comprensiva de Max Weber presenta la vida cotidiana como “el mundo del

las personas en lo referente al tema de la reconfiguración de las creencias y prácticas religiosas. Desde esta perspectiva, en la ciudad de Guanajuato el culto a la Santa Muerte simbólicamente se evidencia en los tatuajes que llevan los adherentes en sus cuerpos, a través también de objetos materiales como son los coches, etc.

La globalización cultural se caracteriza por una diversidad y pluralidad de ofertas religiosas y un acelerado proceso de ‘hibridización de lo religioso’⁶ que ha propiciado a su vez una redefinición de categorías analíticas nucleares de las religiones tradicionales. Nos referimos a: “(D)dios”, “creencias”, “dogmas”, entre otras. Actualmente, la religión se ve muy asociada y a veces confundida con nociones como ‘espiritualidad’, ‘fuerza interior’ y ‘energía positiva’. Así, pues, estamos de cara a un verdadero proceso de *melting pot* religioso en la medida en que una persona siendo católica y/o evangélica puede, al mismo tiempo, creer en las religiones tradicionales (ancestrales), modernas (coloniales) y posmodernas (postseculares).

En estos tiempos globales, estamos presenciando una reconfiguración de las creencias religiosas que ha provocado una redefinición de la noción misma de ‘religión’. El anterior concepto ha sufrido una tremenda transformación en nuestras sociedades contemporáneas. Asimismo, en la actualidad, ser religioso puede tener muchos significados como: 1) creer en alguien que puede ser un Dios trascendental; 2) creer en elementos materiales de la naturaleza que nada tiene que ver con lo trascendental. En este sentido, se puede creer en el cuerpo (la apariencia física) de artistas pop como son Jennifer López (J.Lo.) o Nicole Scherzinger (ex vocalista de *The Pussycat Dolls*) como también se puede creer en el talento de un exfutbolista como es Diego Armando Maradona (ahora bastante panzón), considerado por el Hinchas Argentino como el “Dios” del balonpie y que tiene su templo en Argentina donde los Hinchas van regularmente a venerarlo. Así que es bastante cierta la idea de Roland Robertson quien sostiene que “la religión se equipara a una forma

---

ejecutar diario de nuestra existencia y que logramos trascender completamente con la muerte”. En este tenor, en este mundo el sujeto cognoscente crea, juega, ama, sufre y muere” (Natanson, 1974; Natanson, 2003). La vida cotidiana, entonces, está hecho de relatos, de actos, de percepciones, de relaciones, de objetos, de actividades y de vivencias. Se refiere a la evolución de las formas culturales creadas por los hombres en sociedad para satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y espirituales. Finalmente, la vida cotidiana puede fungir como un recurso metodológico que sirve para estudiar los procesos de creación y de desintegración de hábitos, de adaptación a circunstancias cambiantes y de adecuación de prácticas y creencias de toda índole (Pichon-Rivière citado por Alonso, 1998; Gonzalbo Aizpuru, 2004).

⁶ Recordemos que la “hibridez” es uno de los rasgos sobresalientes de la globalización, siguiendo la lógica analítica de Nestor García Canclini, por ejemplo.

de vida, vivir de cierta manera y vivir para cierto fin en el que se cree (Robertson citado en Berger y Casanova, 2004).

En acuerdo con esta perspectiva y en consonancia con la globalización cultural marcada por una multiplicidad de las ofertas religiosas, en la ciudad de Guanajuato se denota también la presencia de videntes y consejeros (as) espirituales que se han dedicado a prácticas esotéricas. Por ejemplo en la colonia Pastita, existe una “vidente” que diciendo respetar la ciencia médica y religiones, propone ayudar a las personas a conseguir salud, dinero, amor, siembra y ganado”. En el folleto que me entregaron frente a la Comercial Mexicana (rumbo a Pardo) se lee que esta Señora se dice ser:

“Experta en amarres por amor ó por venganza. Amarres al instante, temporales o eternos. [Para] regresar al ser amado por muy alejado que esté, sin que le ruegues y no importa el Tiempo, Distancia, Estado Civil ó Preferencia Sexual”⁷.

Todo lo anterior me habilita en afirmar que, hoy por hoy, se observa cada vez más un incremento de prácticas religiosas centradas en nuevos vudúes, yoga, prácticas terapéuticas, lecturas de cartas y de tarot, entre otras cosas. De este modo, se puede aseverar que en este proceso de hibridez religiosa marcada por procesos de (re)significación, desregulación, descomposición y regulación de las ofertas religiosas, la ciudad de Guanajuato no se quedó atrás. Es una ciudad inmersa en un dinámico proceso de transformaciones de las ofertas y creencias religiosas. Los códigos y pautas culturales y religiosas están mutando. En la capital del estado, existen dos formas de expresiones de las religiosidades: una que se expresa de manera un “poco” silenciosa y otra más visible. Existen grupos o comunidades religiosas que tienen regularmente sus servicios, pero en sus comunidades cerradas, lo hacen de manera muy privado y no se han animado a ocupar los espacios públicos⁸ para manifestar su fe y convicción religiosa. Las religiones orientales caben dentro de este

---

⁷ En este folleto viene la foto de una mujer voluptuosa, de pechos generosos, imágenes de pareja heterosexual disfrutando su amor cerca de una playa con una luna bastante bonita. Además de las cartas que ella usa para su trabajo vienen también su dirección completa en la colonia Pastita, sus números telefónicas de casa y de celular, y un pequeño croquis de cómo llegar al domicilio.

⁸ Concibo el espacio público como ‘la arena del debate legítimo’ (Turner, 1994) y en la cual ocurre la deliberación pública-política. Es decir, se trata de una esfera que disponen los individuos-ciudadanos para problematizar temáticas de distintas índoles (Habermas, 1998). En lo referente a Guanajuato, ejemplos de espacios públicos pueden ser: las escalinatas del Teatro Juárez, la explanada del Alhóndiga de Granaditas, Plazuela San Fernando, Plazuela Los Ángeles, Plaza Cervantes, la Plaza de la Paz, entre otros lugares etc.

marco. Mientras que otros grupos religiosos como son los mormones, los testigos de Jehová, los de la Iglesia Trigo y Miel, los metodistas y los de la Iglesia Cristiana son más propensos a ocupar espacios públicos para hacer el proselitismo religioso. Así que, en la actualidad, se puede constatar una mayor flexibilización del espacio público que actualmente ha favorecido la manifestación de diversas ofertas y expresiones religiosas.

En esta era de la globalización cultural, se observa en la ciudad de Guanajuato una “relocalización en la organización de la religiosidad contemporánea”. Se puede observar un doble proceso de “fragmentación” y de “desinstitucionalización” de las creencias religiosas⁹.

I.2. Ubicación disciplinaria, planteamiento del objetivo y orientación metodológica de la investigación

Esta investigación se inscribe en el corazón de la sociología y específicamente de la sociología de las religiones. Su objetivo consiste en “proponer algunas categorías analíticas de alcance global para evidenciar y explicar por qué la ciudad de Guanajuato está inmersa en un interesante proceso de mutaciones de las creencias y prácticas religiosas en tiempos globales”. En términos metodológicos he partido de lo empírico, como dejan constancia las páginas precedentes, para construir un marco teórico que sirve para comprender las nuevas configuraciones de las religiosidades contemporáneas en el estado de Guanajuato, particularmente en la capital.

I.2.1. Técnicas de recolección de datos y orientación cualitativa de la investigación

---

⁹ Aquí es importante precisar que la globalización en tanto que epifenómeno de la modernidad contiene un conjunto de rasgos característicos que participan de golpe en su operacionalización. Debido a la orientación teórico-analítica de este *papier*, entre los factores de tendencia global que han jugado un papel extremadamente importante en la reconfiguración de las creencias y prácticas religiosas, así como en la redefinición de los códigos culturales y religiosos, subrayo: 1) los movimientos culturales transnacionales; 2) las oleadas migratorias o los movimientos internacionales de población; 3) el surgimiento de los nuevos movimientos religiosos (NMR) que han desafiado las teorías clásicas sobre la secularización (Bokser, 2008); 4) la (des)territorialización y la (re)territorialización que han sido acompañadas de una redefinición de la noción de frontera y 5) finalmente el advenimiento de lo que Herman van Gunsteren denomina *The Unknown Society* (TUS) que ha propiciado cada vez más incertidumbre laboral, económica y afectiva en diferentes grupos sociales que han vuelto su mirada hacia lo religioso como fuente de ‘consuelo’ y de ‘apoyo’ (Glock, 1965; Turner, 1988; Giddens, 2000).

Si bien es cierto que para los efectos de esta investigación, he consultado varias bases de datos (INEGI, *The Pew Forum on Religion and Public Life*), no obstante, este estudio es de carácter netamente cualitativo. Enfatizar en lo cualitativo es fundamental, por lo menos, por dos grandes razones.

En primer lugar, porque soy de la creencia de que en las ciencias sociales y humanísticas no todos los problemas sociales pueden ser explicados con base en datos estadísticos y modelos econométricos, que muchas veces tienen que ser acompañados o sustituidos por técnicas cualitativas de investigación como son las entrevistas en profundidad, entrevistas etnográficas, grupos focales, historias de vida, observaciones del campo, técnicas del teatro, entre otras.

En segundo lugar porque comparto los supuestos epistemológicos básicos de la tradición cualitativa, a saber que: 1) podemos considerar la vida social en términos de “procesos” en vez de algo estática, 2) que la realidad social puede ser capturada en términos de construcción social. Se trata de una realidad interactiva y reiterativa (Ritchie y Lewis, 2003), y que el conocimiento se construye por medio de la negociación; 3) que “toda realidad es de algún modo una creación humana, que no existen hechos brutos, sino solamente hechos que dependen de la mente humana (Searle citado por Tomassini, 2000: 61).

Lo que me lleva a la cuarta consideración de que la investigación cualitativa se preocupa por el sentido-significado que los propios sujetos otorgan a los fenómenos sociales. Y finalmente que el dato se recaba mediante un estrecho contacto entre el investigador y la población meta.

Con base en lo que precede, para entender cabalmente las transformaciones a nivel de las creencias y prácticas religiosas en la ciudad de Guanajuato debemos de dar prioridad las ‘vivencias’ de las propios sujetos (Dilthey citado por Snape y Spencer, 2003: 7; Simmel, 1998)¹⁰. En virtud de lo anterior comparto la idea del filósofo Charles Taylor quien en su libro *Las variedades de la religión hoy*, escribió:

---

¹⁰ Wilhem Dilthey es un autor clave que ha contribuido al desarrollo del pensamiento interpretativo y de la tradición cualitativa en las ciencias sociales. Fue uno de los teóricos que enfatizó en la noción de “verstehen” que será retomada por Max Weber, por ejemplo, el fundador de la sociología comprensiva. La importancia de Dilthey para los estudios sobre la religión tiene que ver con el hecho de que advierte en la necesidad de: 1) tomar en cuenta el contexto histórico y social en el cual está inmerso el individuo; 2) porque da importancia al lado creador de la persona humana y 3) porque bajo el concepto de “vivencias” (*expériences vécues*) trata de

[D]ebemos ir en busca de las experiencias originales que sirvieron de modelo para toda esta masa de sentimientos inducidos y conducta imitativa. Dichas experiencias las encontramos únicamente en individuos para quienes la religión existe no sólo como hábito gris, sino más bien como una fiebre aguda (Taylor, 2003: 17).

In fine, las técnicas cualitativas a mi juicio se revelan pertinentes en la medida en que nos brinda la oportunidad de acercarnos a la visión de los propios actores religiosos en la ciudad de Guanajuato, quienes desde sus vivas voces nos han ayudado a entender los factores que han desempeñado un papel decisivo en el gran proceso de transformación de las creencias religiosas en el susodicho estado.

Así que, bajo este raciocinio epistemológico, para escribir esta investigación, he combinado técnicas cualitativas de investigación como son: entrevistas en profundidad con actores religiosos, observación sociológica en el universo de estudio, consulta de fuentes secundarias (libros, artículos de revistas y de periódicos, consultas de notas de clases tanto de la Maestría en Estudios Latinoamericanos como del Doctorado en Sociología); usos de fuentes visuales (fotografías que he tomado en la ciudad de Guanajuato).

I.3. Aportación del capítulo a la obra colectiva

Con este trabajo, me gustaría hacer una aportación original al tópico genérico de este libro colectivo titulado: *Libertades y participación política: Desafíos para la consolidación democrática en Guanajuato*.

Me interesa sobremanera mostrar que existe una correlación certera entre la pluralidad/pluralización religiosa en gestación en el estado y el fomento de valores y actitudes propensas y compatibles con la noción de ‘consolidación democrática’.

En este libro, se ha trabajado la noción de democracia desde dos perspectivas: 1) la lógica procedimental que hace hincapié en cuestiones como ‘Estado de derecho’, ‘participación política’, ‘competencia electoral entre élites’ y cuestiones como

---

buscar la conexión entre lo social, lo cultural y los aspectos históricos en función de los cuales ocurre una acción social particular. En lo que tiene que ver con Simmel, su importancia radica en el hecho de que comparte la idea de que “las acciones sociales del sujeto cognoscente (aquí el sujeto religioso o no religioso) tienen significados subjetivos (*gemeinter sinn*) y un componente hermenéutico que necesariamente hay que interpretar.

accountability (vertical y horizontal) y *responsiveness*; 2) la lógica sustantiva que mide la democracia sobre la base del disfrute de los derechos (derechos políticos y civiles, libertades e igualdad de condiciones), entre otros elementos. Desde esta lógica, la ‘consolidación democrática’ sería el resultado del agregado de las dos perspectivas.

Mi contribución a la comprensión analítica de la democracia se ubica más bien en la perspectiva sustantiva. Desde esta óptica, comparto ampliamente la visión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, desde los noventa, plantea la idea de que “la consolidación de la democracia debe de manera perentoria transitar por los procesos de promoción y consolidación de los valores”. Así que, la consolidación democrática requiere de unos prerequisites: la existencia de una sociedad bastante abierta a las diferencias (Walzer, 1992, 1993; Kymlicka, Norman, 1994); una sociedad en la cual existen candados institucionales para impedir lo que Alain Touraine (1994) –retomando a Alexis de Tocqueville – llama la tiranía de las mayorías sobre las minorías. Asimismo, la construcción de la democracia necesita de sociedades en las cuales existen sujetos cognoscentes que están trabajando día a día para construir comunidades y sociedades pluralistas bastantes abiertas al dialogo y que otorgan un valor sacro a nociones como ‘respeto’, ‘tolerancia’ y libertad de conciencia (Véase Mardones, 1988; Locke [1689]; Kolakowski citado por Beck, 2009; Hottois, 2002).

Al repasar la literatura especializada sobre la ‘consolidación democrática’, he notado que los investigadores y especialistas, de manera recurrente, se han afanado por presentarla como la consecuencia lógica de un conjunto de variables independientes cuyo las más citadas son: 1) el fortalecimiento y ciudadanización de las instituciones electorales (Olvera, 2005), 2) una mejor representación nacional de los partidos políticos así como el desarrollo de un sistema de partidos políticos pluralistas y abiertos a las competencias, 3) la consolidación de la división de los poderes o el equilibrio intra-gubernamental, recordando a Charles Montesquieu, 4) la valorización de la libertad de expresión en los debates público-políticos, 5) una participación cada vez más activa de las organizaciones localizadas en las esferas de la sociedad civil, así como su involucramiento en las cuestiones sociopolíticas, 6) el acceso de los ciudadanos a la información pública gubernamental, entre otros factores.

Sin querer minimizar el peso y restar importancia a los elementos arriba mencionados, abogo para que se aprehenda la expresión de ‘consolidación democrática’ como una variable-criterio o variable dependiente de las libertades que se mide en función de ciertos indicadores como puede ser el grado de disfrute de las libertades religiosas, derechos civiles fundamentales en la construcción de una ciudadanía democrática¹¹.

La pertinencia de mi argumento estriba en el hecho de que mi comprensión de la consolidación democrática no descansa únicamente en los factores “físicamente sólidos que son palpables y tocables”, pero igual y sobre todo en los valores (libertad, igualdad, pluralismo) que participan activamente en la configuración del mundo simbólico. En las sociedades humanas, los valores no son fijos, sino más bien están inscritos en un proceso dinámico de transformación y mutación sociales. En este sentido, me adhiero a la perspectiva analítica de Luciano Tomassini quien su trabajo “El giro cultural de nuestro tiempo” establece una nítida relación entre los valores culturales de una determinada sociedad y el estilo y calidad de desarrollo económico, político y social de esta última (Tomassini, 2000).

Derivado de lo anterior, el gran argumento epistemológico y teórico que me está guiando en esta investigación es que: “Quedo convencido de que la democracia es un constructo que tiene cabida y que puede progresar únicamente con la ‘eliminación de la dialéctica de la negación del otro’ (Calderón Gutiérrez, 2002) en un contexto político-cultural que valora la cultura de la tolerancia que implica el reconocimiento del otro pese a sus diferencias; que la actitud a adoptar en el marco de la construcción de un Estado de derecho (*Rechtsstaat*) y de un Estado laico consiste en valorar los derechos de todos los individuos-ciudadanos, no importan que sean los de las mayorías o de las minorías. De allí la pertinencia de las ideas del sociólogo Roberto Blancarte quien asevera que “*en México se reconoce cada vez más como un mosaico multicromático y que las identidades que surgen de la cultura son mucho más complejas y cambiantes que las percibidas hace tiempo*” (Blancarte, 2010: 12).

---

¹¹ Para el caso de México, el libro *Ciudadanía y cultura política. México 1993-2001* de la autoría del sociólogo Víctor Manuel Durand Ponte ofrece un interesante análisis de la consolidación democrática. No solamente Durand Ponte no solamente dialoga con Seymour Martín Lipset (de la corriente sistémica y de la teoría de la modernización), sino también procede a una buena síntesis de la posición de Juan J. Linz y Alfred C. Stepan quienes analizan la consolidación de la democracia en función de tres requerimientos específicos: 1) conductual, 2) actitudinal y 3) constitucional (véase Durand Ponte, 2004).

En resumen, no creo que la democracia debe de agotarse en la lógica procedimental, sino que tiene que tomar en cuenta y sobre todo enfocarse en la construcción de la subjetividad de los partícipes. Y en este sentido, cierro mi argumento siguiendo al científico social Norbert Lechner quien en sus reflexiones sobre la política ponía de relieve el sentido de la subjetividad humana. Lechner afirma que:

[N]o se puede concebir una política democrática a partir de la unidad nacional o alguna identidad pre-social, sino a partir de las diferencias... y que [dentro] de un proceso democrático nos exige a entender que el futuro descansa en una elaboración intersubjetiva en la cual la libertad del otro deja de ser una amenaza a la propia identidad, sino más bien figura como condición de su despliegue... (Lechner, 1995).

I.4. Estructura del capítulo

Antes de entrar de lleno en el desarrollo de las categorías analíticas que son necesarias a tomar en cuenta para entender teóricamente los procesos de transformación de las códigos culturales y de las pautas religiosas en la ciudad de Guanajuato, presento una primera parte titulada “De la necesidad de historiar para entender la pluralización religiosa como ruptura epistemológica en Guanajuato” en el cual examino los cambios sufridos por lo religioso en este estado emblemático (II). Después, presento el apartado titulado “Globalización y reconfiguración de las creencias y prácticas religiosas en tiempos de modernidad contemporánea” que constituye la segunda parte de la indagación y que consta de cuatro sub-apartados (III.1 a III.4). Esta segunda parte, examino: a) la manera en que los nuevos movimientos religiosos (NMR) han venido desafiando las teorías clásicas sobre la secularización; b) las relaciones entre dichos NMR y el tema de la pluralización religiosa que me interesa para el caso de Guanajuato y c) finalmente planteo algunas razones de los porqués los individuos regresan al humus religioso en tiempos de incertidumbres globales.

II. De la necesidad de historiar para entender la pluralización como ruptura epistemológica en Guanajuato

En el virreinato de Nueva España como en otros virreinos¹², los colonos/amos utilizaron la religión como ‘recurso’ para conquistar las mentes de los nativos¹³. Durante la conquista y la posterior colonización, gracias al establecimiento de una serie de instituciones como el virreinato, la audiencia, la encomienda (hacienda) y sobre todo a la explotación de los recursos minerales, la Iglesia católica, hasta principios del siglo XIX era uno de los más poderosos actores políticos. El historiador François Chevalier en su ya clásica obra *Historia de América Latina. De la independencia a nuestros días*, hace observar que las principales fuentes de la Iglesia provinieron de los diezmos, de los censos sobre las tierras y de las rentas derivadas de las propiedades rurales (1999: 302). Así que, la Iglesia era uno de los más poderosos latifundistas de Nueva España entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. De acuerdo con Guy Martinière quien retomó datos de Alexander von Humboldt, la Iglesia católica detenía en aquel entonces la cuarta quinta parte de las tierras (Humboldt citado por Martinière, 1978: 275). Pero, curiosamente, como resultado de conflictos internos entre las élites religiosas fue desde esta institución que se gestaron las luchas en pro de la independencia.

Como es sabido, Guanajuato es la cuna de las luchas independentistas para liberar a los Estados Unidos de México del yugo del colonialismo. En efecto, fue en Guanajuato, precisamente en Nuestra Señora de Dolores, que el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla lanzó el “Grito de Dolores” y puso en marcha a 60.000 indios que lucharon en pro de la independencia del virreinato de Nueva España. Al inicio del movimiento, la Virgen de Guadalupe fue el estandarte utilizado por el cura Hidalgo¹⁴.

---

¹² Además del virreinato de Nueva España existieron: 1) el virreinato de Nueva Granada fundada en 1740 cuyo estado-mayor era Venezuela, 2) el virreinato de Río de la Plata fundada en 1775 y 3) el virreinato de Perú. Según Pierre Chaunu, la *vice-royauté* (virreinato) es una institución española establecida en los *Indes* (la América española). La Corona española para hacerse representar en Las Américas escogió al virrey en el seno de las familias más ilustres de España. Entre otras funciones administrativas, el virrey tenía que controlar el patronato, las minas, presidir la audiencia, y sobre todo encargarse de la cristianización de los indios (Chaunu, 1995).

¹³ No es solamente en esta fase de globalización cultural que la religión ha funcionado bajo la lógica de un mercado. Siempre ha sido un negocio muy jugoso, y eso mucho antes de la modernidad. En lo que tiene que ver con Nueva España, el Patronato fue una de las instituciones a través de la cual se han establecido pactos y acuerdos entre autoridades del poder espiritual y del poder temporal para dominar el inconsciente colectivo de las masas. En este tenor, entre fines del siglo XV y principios del XVI, gracias a la figura del Patronato, la Santa Sede a través de diversas bulas concedió a los reyes católicos diversos derechos en materia de gestión eclesiástica. Por ejemplo, la bula de Alejandro VI del 4 de mayo de 1493 les concedió el dominio de las Indias y el privilegio exclusivo de cristianizar a los Indios (Blancarte, 2008).

¹⁴ Habría mucho que decir sobre la simbología de la Virgen de Guadalupe para mover las conciencias en el contexto de las luchas independentistas; pero dado que puedo atender cabalmente este tema aquí me contentaré

Posteriormente, tras su derrocamiento fue otro cura, el mestizo José María Morelos y Pavón quien retomará la antorcha revolucionaria antes de ser derrotado en 1815. Vale recordar que fue José María Morelos y Pavón quien, por el año 1813, redactó el *Acta de Independencia de Chilpancingo* y los *Sentimientos de la Nación*. Además, el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba fueron firmados el 28 de septiembre del año 1821 dentro de una Catedral y todo eso fue posible merced a una alianza estratégica entre la Iglesia (la Católica, en aquel entonces era la única que existía en México, según Roberto Blancarte¹⁵), el ejército y la oligarquía. En este sentido, desde el proceso de gestación del Estado-nación el catolicismo fue como una “religión-pilar”¹⁶ de la sociedad mexicana. Y Guanajuato ha desempeñado un papel clave en este proceso.

---

solamente en mencionar que se trataba de una estrategia política bastante sensata. Porque de acuerdo con la mitología se trata de una Virgen morena, identificaba con lo local, lo autóctono y que apareció a un indio Juan Diego. Eso era importante para que los criollos pudieran conseguir el apoyo de los indios. Y de hecho lo lograron. En el marco del estudio de este simbolismo, no hay que dejar fuera los colores de la bandera nacional que siempre han sido asociados a la Virgen de Guadalupe. Hay todo un fervor nacionalista que rodea el uso de la Virgen de Guadalupe. Sentido nacionalista que era importante para ‘imaginar México como una comunidad’, siguiendo a Benedict Anderson, quien en clásico libro *Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo* asevera que los individuos están dispuestos a odiar y matar en nombre de la patria” (Anderson, 1983). En esta perspectiva añadiré las siguientes reflexiones del filósofo Edgar Morin de gran utilidad para entender la importancia del sentimiento nacionalista en el proceso de construcción de un Estado-nación *qui se cherche*. En efecto, en su definición de la noción de ‘Estado-nación’ asevera que “la nación es una sociedad de interés, de competiciones, de rivalidades, de ambiciones, de conflictos sociales y política de una comunidad identitaria, una comunidad de actitudes y una comunidad de reacciones frente al enemigo” (Morin, 1993: 454).

¹⁵ El sociólogo Roberto Blancarte en varios de sus trabajos comentó el papel de los sacerdotes en los procesos políticos de México a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII y la primera parte del XX. En su artículo “Un regard latino-américain sur la laïcité” remite el lector al libro de William B. Taylor, *Magistrates of the Sacred. Priests and Parishioners in Eighteenth-Century México* (Stanford, University of California Press, 1996).

¹⁶ De acuerdo con el sociólogo Karel Dobbelaere existen sociedades como la belga en las cuales se denotan pilares sociales institucionalizados. Dentro de las sociedades pilarizadas existen interconexiones entre los subsistemas. Por ejemplo, en el caso de la Bélgica, el catolicismo ha fungido como religión pilar, por lo que existe un sistema católico educativo, sindicatos católicos y partidos católicos (Dobbelaere, 1994). En el caso de México y de Guanajuato, las peleas entre liberales y conservadores han socavado los intentos del catolicismo para desempeñarse cabalmente como “religión pilar”, porque tal como lo ha expresado Blancarte en varios de sus escritos, desde la constitución de 1917 hasta la reforma constitucional del 28 de enero de 1992, el catolicismo fue despojado de una ciudadanía jurídica que le ha impedido tener oficialmente sindicatos y partidos políticos. No obstante, hasta la actualidad la jerarquía católica sigue peleando para conseguir la institucionalización de un sistema educativo católico, porque desde la perspectiva sociológica de Durkheim se sabe que la educación es un poderoso instrumento para moldear el comportamiento de los individuos. En Émile Durkheim, uno de los grandes maestros de la socialización, la escuela y del sistema educativo son primordiales para dictar normas, señalar fines y encauzar la conducta colectiva. La perspectiva durkheimiana es útil para entender por qué la jerarquía católica quiere tener cierta injerencia en el campo educativo, porque es una esfera de suma importancia para la formación de un ethos religioso que no forzosamente es compatible con el ethos cívico que se requiere en la construcción de un Estado democrático y pluralista. Esta lógica argumentativa ayuda a entender la racionalidad subyacente de los debates 2011-2012

Por otra parte, Guanajuato es conocido como un estado bastante “conservador” ora en lo religioso ora en lo político. Fue en Guanajuato, precisamente en Pénjamo, que inició la guerra cristera y que nació el Partido Acción Nacional (PAN) de tendencia conservadora. Las élites políticas de este estado se muestran bastantes orgullosas a la hora de hablar de los referentes políticos del pasado y del presente de Guanajuato en la vida política nacional. En este sentido en Abril del 2013, un notable guanajuatense que participaba en la manifestación pacífica convocada por una serie de organizaciones de la sociedad civil¹⁷ contra la Iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia protagonizada por la diputada priista Erika Arroyo Bello, me recordó con gran orgullo dichos referentes.

Por lo tanto, los referentes del pasado han sido por lo general utilizados por los analistas al momento de referirse al presente político de Guanajuato. En este tenor, el semanario *Proceso*, en el contexto de la visita de Benedicto XVI publicó una foto de la ciudad de Guanajuato, incorporando la Universidad y la tituló “Guanajuato, Bastión del Conservadurismo”.

Guanajuato sería entonces, según semejante aproximación el bastión del conservadurismo y una ciudad consagrada exclusivamente a la Virgen de Guadalupe. Así, pues, se trataría de una ciudad en la cual los fundamentos identitarios se revelarían fijos y se fundamentarían únicamente en el catolicismo y precisamente en lo guadalupano¹⁸. No obstante, las observaciones derivadas del trabajo de campo que (mis estudiantes y yo) hemos realizado permiten evidenciar que la ciudad de Guanajuato está inmersa en un pleno proceso de transformación religiosa, que se trata de una ciudad en la cual se presenta un

---

por reformar el artículo 24 de la Constitución que garantiza, tal como lo prevé el artículo 3 de la CPEUM, el carácter laico de la educación en los Estados Unidos de México.

¹⁷ Movimiento Juvenil Dilo Bien, Unidos Todos por Guanajuato, Ciudadanos Unidos por Guanajuato encabezaron una gran manifestación pública donde el propósito fundamental consiste en hacer presión sobre los diputados y las diputadas para que retracten en la iniciativa de ley acerca de las Sociedades de Convivencia en Guanajuato.

¹⁸ En otra investigación que redacté sobre la pluralización religiosa en la ciudad de Guanajuato, he señalado que desde hace varias décadas existen buenas investigaciones sociológicas que mostraron el carácter pluri-étnico y multicultural de México. Así, desde esta perspectiva ser mexicano no forzosamente equivale a ser católico y guadalupano. Además, quiero llamar la atención sobre el hecho de que en la ciudad de Guanajuato, existe un sector que se reclama de la Virgen de Guadalupe y que rechaza o mejor dicho no se identifica con el catolicismo. Es lo que tipifiqué como “ateísmo guadalupano”. Durante una entrevista sostenida en la Calzada de Guadalupe con un artesano el 12 de diciembre de 2011 me aseveró que “él se ubica dentro del ateísmo-guadalupano en la medida en que la Virgen de Guadalupe es una creación típica de México que no viene de fuera, pero fuera de ella no cree en ningún D/dios o D/diosa”. Eso no quiere decir que comparto su idea en torno al carácter autóctono de esta Virgen, pero sí quiero advertir que es problemático equiparar catolicismo a guadalupanismo.

gran conflicto entre los categorías sociales que optan por la apertura y el ajuste de los valores al tenor de los nuevos códigos ofertados por la globalización cultural y otros grupos sociales que son de la creencia de que “Guanajuato es un estado con valores” y que éstos no son sujetos a cambios.

II.1. De la cohabitación en el universo socio-religioso de la ciudad de Guanajuato

Como se sabe, en todo México el 12 de diciembre es el día consagrado a la Virgen de Guadalupe, considerada por una importante proporción de la población como la “Madre de los Mexicanos”¹⁹. Así que, simbólicamente, este día reviste un gran valor para la feligresía católica. En el marco de los festejos de este día, el 12 de diciembre del año 2011 como es costumbre, la Calzada de Guadalupe fue el escenario de un gran acontecer religioso. Eran miles de fieles²⁰, quienes llevaron sus ofrendas a la Virgen, agradeciéndola por los favores

---

¹⁹ Resulta complicado sostener que la Virgen de Guadalupe es la madre de los Mexicanos. François Chevalier reflexionando sobre “La fe de los indios” apunta que “el culto a la Virgen y a los santos en general es fundamentalmente de origen ibérico, aun cuando muchas de sus características a veces se consideren indígenas”. Chevalier pone abundantes ejemplos de países de América Latina y de El Caribe con famosas devociones a la Virgen. Así que entre los más famosos santuarios marianos estan: 1) el de Nuestra Señora de Guadalupe, la “Virgen Morena”, en la ciudad de México, que reemplazó en la colina de Tepeyac a la diosa madre Tonantzin. Este culto, escribe Chevalier, por varios conceptos, constituye una transferencia del que se tribute a la Virgen de Guadalupe en Extremadura, España. Ha adquirido en México valor de símbolo nacional; 2) Nuestra Señora del Rosario de Andacollo en Chile, 3) la Virgen de Caacupé en Paraguay, 4) Nuestra Señora de Luján en Argentina, 5) la Virgen de Coromoto en Venezuela, 6) Nuestra Señora de Chiquinquirá en Colombia, 7) Nuestra Señora de Alta Gracia en República Dominicana, 8) la Virgen de Suyapa en Honduras, 9) la Caridad del Cobre en Cuba, entre muchos otros (Chevalier, 1999: 445-457). En el marco del trabajo de campo para mis investigaciones sobre las ofertas religiosas en la ciudad de Guanajuato, un joven cubano que se identifica a la vez como católico e yoruba, estudiante de Maestría en Ciencias de la Computación y Matemáticas Industriales del CIMAT compara la Virgen de Guadalupe con la Virgen de la Caridad del Cobre. Según este cubano, proveniente de Piñar del Río, la versión de que la Virgen de Guadalupe apareció al indio Juan Diego entra en el marco del uso ideológico de la religión y fue un truco de Hernán Cortés para dominar a los indígenas. Es desde esta misma lógica que en Cuba se ha utilizado el mito de la Caridad del Cobre que supuestamente encontraron flotando en una tabla en el mar. Existe dentro de la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato una gran divergencia de concepciones respecto al tema de la Virgen de Guadalupe. Algunos creen que la Virgen de Guadalupe es enmarcada dentro de la ‘religiosidad popular’, otros piensan que se trata de pura ‘manipulación de las élites religiosas’ para enajenar a las masas; otros la conciben como ‘algo estético’ que se inscribe en la dinámica de las nuevas mutaciones de la modernidad, mientras que para otros es una ‘religión pura y natural’. Independientemente de sus percepciones acerca de la Virgen de Guadalupe, todos los estudiantes muestran su respeto por esta forma de religiosidad que reviste mucha importancia para la gran mayoría de los católicos.

²⁰ Cabe aclarar que no todos los que concurrían a la Calzada de Guadalupe son fieles católicos. En estos tiempos globales, los eventos religiosos tienden cada vez más a transformarse en mercancías, muchas personas iban a la Calzada de Guadalupe con el ánimo de comprar productos de artesanías y otras mercancías de su agrado. De igual manera, otros eran llanamente curiosos que observaban lo que pasaba o que querían

recibidos tanto a nivel personal como en el ámbito familiar. Este mismo año pasó algo completamente inédito en la ciudad del estado. En uno de los espacios públicos más cotizados: las escalinatas del Teatro Juárez, a unos doscientos (200) metros aproximadamente de la Calzada de Guadalupe una importante delegación de la Iglesia Trigo y Miel oficiaba al aire libre un servicio evangélico, manifestando públicamente su fe no católica; predicaban y llamaban a conversión a los católicos y a todos aquellos que no han conocido todavía a la verdadera religión y, por lo tanto, que están en el camino equivocado. El Pastor principal de la Iglesia Trigo y Miel me afirmó que durante los dos (2) días que estuvieron predicando en dichas escalinatas unos cincuenta (50) feligreses católicos se convirtieron a su Iglesia (Entrevista, 19 de febrero de 2012)²¹.

Frente a este escenario, un par de cuestiones me vienen en mente. Me preguntaba: ¿eso ha sido siempre así en Guanajuato?, ¿era tan común asistir a una pluralidad de ofertas religiosas en la ciudad de Guanajuato, sobre todo un 12 de diciembre? Ante tales interrogantes, una mujer de más de cincuenta años, nacida en la ciudad de Guanajuato y recientemente convertida en las filas de la Iglesia Trigo y Miel me sentenció en una conversación: “fíjate que eso no era tan común en Guanajuato. No era tan común ver a grupos evangélicos en la calle. Es que la sociedad guanajuatense acepta cada vez más la apertura religiosa” (Entrevista, 12 de diciembre de 2012).

Lo anterior me habilita a sostener que el alto porcentaje de catolicismo registrado en Guanajuato no ha sido un impedimento para la expresión de una pluralización de las creencias religiosas por una parte y que la sociedad guanajuatense está experimentando un interesante proceso de transformación religiosa. Como ya había señalado son múltiples expresiones religiosas que tienen resonancia en el universo sociorreligioso.

La Iglesia metodista de Guanajuato está ubicada entre dos templos católicos: la Iglesia Católica San Francisco y la Casa Santa. Siempre en el centro a unos metros de la Casa Santa está la Iglesia Cristiana. No lejos del mercado Hidalgo donde se encuentra el templo católico Belén está la Iglesia Bautista situada en el callejón de la Barranca. Del centro a Pueblo de Rocha pasa lo mismo. No lejos de la Iglesia Trigo y Miel se encuentra

---

pasear para relajarse. Así que, la Calzada de Guadalupe en tanto que espacio público es también un escenario del turismo religioso.

²¹ Vaya mi agradecimiento para la estudiante Lilia Elena Iñiguez Hernández por la transcripción de las entrevistas.

otra Iglesia católica. Y en Paseo de la Presa se encuentra la Iglesia católica La Asunción y el templo de los Testigos de Jehová ubicado en la carretera Panorámica; y cerca de esta carretera se encuentra la Iglesia Maranata ubicada en Bulevar Guanajuato. Pero también en la ciudad de Guanajuato se observa la presencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ubicada en Tepetapa, de grupos orientales, y no lejos de Guanajuato en el municipio de Silao opera la Iglesia Luz del Mundo.

III. Globalización y reconfiguración de las creencias y prácticas religiosas en la modernidad contemporánea.

[E]n todo caso vuelve a cobrar interés el teorema de que a una modernidad desgastada sólo podrá ayudarla a salir de su atolladero en que se encuentra una orientación religiosa hacia un punto de referencia trascendental (Habermas, 2008: 22).

III.1. Ubicar históricamente la reconfiguración de las creencias y prácticas religiosas en tiempos de modernidad contemporánea

A modo de evitar una lectura sesgada o mejor aún una distorsión de lo que plantearé a continuación, empezaré con una aclaración de carácter epistemológico: “No creo que la historia se agota en datos, fechas y cronologías. Para comprender históricamente los fenómenos hay que analizarlos como procesos y para ello es importante recurrir a las nociones de ‘momento’ y de ‘secuencia histórica’. Heurísticamente ésta última sirve para captar e interconectar varios momentos históricos.

Lo anterior es cabal para entender que la historia está en constante movimiento y se construye a partir de las acciones de individuos productores de sentido. Desde esta perspectiva, la pluralización religiosa en tanto que realidad socio-histórica se desarrolla en forma dinámica como cambios drásticos y secuenciales; y su comprensión supone la combinación de relaciones y escenarios múltiples.

Así que partiendo de esta advertencia, soy de la creencia de que los sesentas son fundamentales para comprender el proceso de desregulación y reconfiguración de las creencias y prácticas religiosas en los ‘tiempos globales’.

Primero porque la historia académica de la globalización coincide con los sesentas²². En este sentido, concibiendo “la genealogía como cuestionamiento sobre la emergencia y las condiciones de posibilidades de un hecho social” (Szokolczai, 1992) sugiero adoptar los sesentas como genealogía de los drásticos cambios acontecidos en el campo de lo religioso.

Segundo, porque mucho de lo que ha sucedido a partir de los sesentas ha influenciado *le fait religieux* en América Latina, México y Guanajuato, partiendo de lo general para llegar a lo específico. A continuación pasaré a examinar algunos de los acontecimientos más significativos sucedidos en el transcurso de esta década, para después detenerme en el análisis de algunos rasgos característicos de la globalización que guardan estrecha relación o que mejor dicho inciden sobre la pluralización religiosa en la cual la ciudad de Guanajuato está inmersa.

III.2. Cambios culturales y religiosos desde los sesentas

En el transcurso de los sesentas del siglo pasado varios acontecimientos han provocado cambios culturales a nivel global. En lo que tiene que ver con América Latina y México en lo particular, diferentes formas de acciones colectivas y de movimientos sociales han llevado a una reconsideración de la política y de la cultura entendida –como la condición básica para el desarrollo y el ejercicio de la libertad en todos los planes– (Guadarrama González, 2000) y que en un sentido más amplio incluye la música, las artes, las artesanías y la religión. Los fundamentos identitarios de nuestras sociedades fueron sacudidos y redefinidos.

La racionalidad con la cual operaba la modernidad occidental entraba en plena crisis. El teórico de la política David Held, reflexionando sobre el contexto de emergencia de la democracia participativa, proporciona ideas interesantes para captar la crisis de sentido y el agotamiento de la racionalidad instrumental que se ha producido a lo largo de esta secuencia histórica. En ideas de Held, el sistema político tradicional fue seriamente

---

²² De acuerdo con el científico social Alberto Moreiras la historia académica de la globalización data de los sesentas del siglo pasado en la medida en que fue precisamente en 1964 que *The Webster's Dictionary* colocó una entrada bajo el título de globalización, y desde aquel entonces se ha venido hablando cada vez más de la globalización en el mundo académico.

cuestionado por los nuevos actores sociales emergentes dotados de una racionalidad alternativa. El susodicho sistema fue criticado por su carácter rígido, disciplinario, autoritario y vacío de cualidades morales, espirituales y personales (Held, 1996).

El sociólogo francés Alain Touraine es un autor que reviste una gran importancia para la comprensión analítica en torno a los cambios culturales ocurridos en los sesentas del siglo pasado. Principal teórico de la perspectiva accionalista, Touraine privilegia las relaciones sociales por encima de las grandes estructuras y de los grandes metarelatos. En Touraine, la Historia se escribe con “h” minúscula porque el sujeto-actor es quien se revela como el principal productor de sentidos y de las relaciones sociales. Así que en su libro *La crisis de la modernidad* presenta los sesentas como una época donde en el mundo occidental se ha observado una pérdida de sentido de una cultura que estaba cada vez más encerrada en la técnica y la acción instrumental (Touraine, 1993).

En esta secuencia histórica, al mismo tiempo que emergieron los movimientos sociales centrados en la identidad²³, el cuestionamiento de la racionalidad instrumental por los nuevos actores sociales se ha producido en un contexto de emergencia del nihilismo en tanto que corriente filosófica (véase Kolakowski, 2009). Bajo el efecto del nihilismo, los sujetos-actores buscaban las vías y los medios de su liberación cultural (sexual, religiosa, etc.). Cuestiones vinculadas con la vida cotidiana y los procesos de subjetivación han sido puesto sobre la mesa de discusión. En aquel entonces, disponían de un abanico de referentes epistemológico-teóricos desde los cuales pensaron los movimientos sociales y las formas de acciones colectivas, desde la lógica dualista individuo versus sistema/estructura²⁴. Desde aquel entonces, los seres corpóreos han tenido una cierta disposición en creer en referentes culturales alternativos y a defender valores que no

---

²³ Generalmente, los movimientos sociales centrados en la identidad son de tendencia posmarxista y posestructuralista. Un aspecto bastante interesante de esta corriente tiene que ver con la atención particular consagrada a los procesos de constitución y de construcción de los actores sociales, de las identidades colectivas y de los procesos que han permitido crear espacios democráticos idóneos para la construcción de sociedades pluralistas bastantes abiertas al conflicto y en las cuales se valorizan tanto el *je* como el *nous*.

²⁴ A nivel de la sociología, por ejemplo, estábamos en la era de lo que Jeffrey Alexander tipifica como la “desparsonalización de la sociología”. Con la emergencia de las ‘sociologías creativas’ (Ritzer, 1997) a saber la sociología fenomenológica, la etnometodología y la sociología existencial, así como las otras corrientes centradas en los conflictos y la sociología del intercambio, ya los individuos no eran ‘mudos’ e ‘idiotas sociales’ y no se contentaban con tan sólo de asumir roles sin poner en tela de juicio las estructuras, sino todo lo contrario. Tratábamos con sujetos reflexivos que cuestionaban las normas establecidas y que manifestaban una gran sensibilidad por cuestiones ligadas a la subjetividad y a la intersubjetividad.

forzosamente coincidieron con los que han sido vehiculados por las instituciones y los actores tradicionales.

En lo que atañe a América Latina fue un momento de gran relativización del valor de la verdad. A nivel de las ciencias sociales y las disciplinas humanísticas se han retomado y comentado cada vez más los trabajos de los principales autores que han teorizado sobre los límites de la racionalidad tecno-instrumental: Weber (desde la sociología), Freud (para el psicoanálisis) y Nietzsche (en el caso de la filosofía), en el caso de este último se vuelve a poner a debate la cuestión de la muerte de Dios que había adelantado desde tiempos decimonónicos²⁵.

Este cuestionamiento de la razón moderna tecno-científica ha sido acompañado por un relativismo moral que ha llevado los sujetos a buscar la satisfacción de sus necesidades espiritualo-existenciales más allá del catolicismo, institución que se ha venido debilitándose paulatinamente como instancia de interpretación absoluta de la palabra sagrada. A partir de aquel entonces, se empezaba a poner en duda cada vez más la historia como la “huella unitaria del acontecer” y las ‘grandes verdades’ (en el sentido de Gianni Vattimo) que para ese entonces entraba en un derrumbe incesante.

En esta óptica, el sujeto cognoscente ya había entendido perfectamente que existe una gama de posibilidades de encontrar a “D/dios” o a los “D/dioses”, “quien/es” ya no estaban solamente en los templos católicos, sino también podría estar en los templos evangélicos, protestantes, en las sinagogas budistas, en los de la santería, del candomblé, en la francmasonería, en las calles y en cualquier agrupación religiosa.

Quiero cerrar este apartado haciendo hincapié en el papel jugado por la hermenéutica en los cambios culturales y religiosos acontecidos en los sesentas. Empiezo citando a Jorge Lulo quien en una reflexión epistemológico-ontológico de la vía hermenéutica en las ciencias sociales relata que en el transcurso de los sesentas la hermenéutica –entendida como teoría de la interpretación aplicada fundamentalmente a los textos – resurgió como un nuevo ‘paradigma’ en las ciencias sociales (Lulo, 2002). En efecto, con base en los trabajos de Hans-Georg Gadamer y de Paul Ricoeur, por ejemplo, se procedió a una reinterpretación de los “textos filosóficos y religiosos” (véase Ferréol,

---

²⁵ En consonancia con esta lógica, Judit Bokser Liwerant escribe: “En abril de 1966, la prestigiosa revista norteamericana Time Magazine publicó un número controversial. El tema principal se resumía en el título de la portada: Is God Dead? ¿Está muerto Dios?” (Bokser, 2008: 61).

2004). Desde lo que yo osaría llamar un viraje hermenéutico, se empezaba a reinterpretar las Santas Escrituras, a “deconstruir” -como diría posteriormente Jacques Derrida- los textos sagrados, y a redefinir las creencias y prácticas religiosas en función de nuevos criterios. Inspirándose de Gadamer y de Ricoeur, los nuevos actores sociales defendieron la idea de que los discursos religiosos no podían ser ahistóricos. Al contrario, abogaron por la toma en cuenta de la “perspectiva situacional y contextual” para entender cabalmente *le fait religieux* en América Latina, porque según las enseñanzas de la reflexión hermenéutica ningún texto tiene validez sin el análisis del contexto situacional (Alexander, 1990); y ninguna idea o acción podía ser comprendida sin referencia al contexto de su producción (Ricoeur citado por Lulo, 2002: 212).

Así que, a partir de las acciones colectivas encabezadas por los nuevos actores sociales bajo el efecto del giro hermenéutico-paradigmático propulsado durante la década de los sesentas, en el transcurso de los años 1970-1980 se iba a contemplar una imponente pluralización religiosa que se ha dado a la par con el surgimiento de los nuevos movimientos religiosos. En la sección que sigue, me ocupo del tratamiento de esta cuestión.

III.3. De la definición de los nuevos movimientos religiosos (NMR)

Antes de sintetizar la manera en que los NMR han propiciado una pluralización religiosa cada vez más imponente, es necesario que nos pongamos de acuerdo en torno a la apelación misma de los NMR. ¿Qué son los nuevos movimientos religiosos?

A modo de responder adecuadamente a esta cuestión, empiezo por subrayar que los NMR comparten con los nuevos movimientos sociales algunos rasgos característicos. Desde que se habla de los NMR, hay que incorporar en el análisis lo simbólico y los procesos de construcción y de constitución de las subjetividades de los individuos. Según esta lógica, el sociólogo Alberto Melucci insiste en el hecho de que a través de los NMS, los actores históricos luchan por la redefinición de las relaciones de toda índole dentro de una sociedad y prestan especial atención a los temas versados sobre lo subjetivo (estilos de vida, de creencias diferenciadas, entre otros).

En concordancia con las precedentes consideraciones, yo definiría los NMR como movimientos plurales conformados por una miríada de actores (colectivos, grupos), quienes

en el transcurso de los sesentas-ochentas, por ejemplo, han emergido en el escenario sociopolítico para plantear reivindicaciones de corte más cultural. Se dedicaban a luchar en pro del reconocimiento a la diferencia y en el marco de un mundo social en el cual se pone cada vez más acento en expresiones como diversidad, pluralidad, diferenciación y fragmentación, los susodichos actores han abogado por la adopción de estrategias alternativas en lo que a profesión de fe y creencias se refiere. Buscaban la manera de romper con el monopolio del catolicismo en tanto que institución hegemónica de lo sagrado. De allí la pertinencia de las ideas del sociólogo y teólogo Laënnec Hurbon quien sentencia que “los nuevos movimientos religiosos han posibilitado la creación de un sistema simbólico que instauro un sistema intermedio de vida susceptible de favorecer la adaptación a un mundo moderno y que ha conllevado a una reevaluación crítica del antiguo dispositivo de creencias y valores” (Hurbon, 2004).

III.3.1. Nuevos movimientos religiosos (NMR) y pluralización religiosa como potenciales desafíos a las teorías clásicas de la secularización

Muchos especialistas de la teoría social y de la sociología de las religiones admiten que entre finales de los sesentas y principios de los setentas, los “nuevos movimientos religiosos (NMR)” han mantenido mayor visibilidad en nuestras sociedades contemporáneas; y eso ha sido un fenómeno de tendencia global. En el caso de América Latina y El Caribe, se ha observado una impresionante ‘diversidad en las ofertas religiosas’ que ha ido a la par con una ‘pluralización religiosa’²⁶.

En esta perspectiva, el paradigma que examina la religión en función de la vieja ley “oferta y demanda” de la teoría clásica de la economía se revela bastante pertinente. En efecto, en el marco de la globalización, la susodicha ley permite entender cómo se ha dado una gran competencia interreligiosa e intrareligiosa. A nivel inter-religioso, la competencia, por lo general se da entre las religiones no católicas y la católica que compiten por la feligresía; mientras que en el ámbito intra-religioso no resulta extraño, pues, observar que

---

²⁶ El libro *Pluralización religiosa de América Latina* (México, Ciesas; Tijuana, Colef) que coordina la socióloga Olga Odgers Ortiz ofrece una gama de enfoques teóricos que ayudan a comprender las diversas expresiones de los procesos de reconfiguración religiosa en esta parte del globo, en el contexto de la modernidad tardía.

dentro de una misma denominación religiosa, las élites entran en competición por ganar a los fieles²⁷.

En este contexto, se da una verdadera hidridización religiosa en la cual se observa una cohabitación entre religiones abrahámicas [cristianismo, judaísmo] (Turner, 1988) y otras tendencias religiosas como son las de renovación carismática, los cultos marianos como son el Culto María Lionza (Venezuela, principalmente), los Apostoles del Amor Infinito en Guadalupe, Departamento Ultramar francés de El Caribe (Hurbon, 2004). Además, las religiones/sectas bíblicas no evangélicas están cohabitando también con el Rastafari (cuyos adeptos veneran a Haile Selasie como su dios y se refugian en el consumo de la marihuana que pasa a desempeñar el papel de un sacramento) y religiones clásicas y hegemónicas como son el catolicismo, el anglicanismo, el metodismo y el bautismo. Sin olvidar, la presencia cada vez más visible en América Latina y El Caribe de tendencias orientales [Mahikari, de origen japonés] (véase Hurbon, 2004) que están cohabitando con los alfa y omegianos, seguidores de religiones neoisraelitas y con creyentes no cristianos, es decir, seguidores del culto andino, del budismo, del islamismo y del sintoísmo que ocupan un lugar importante en Perú, por ejemplo²⁸.

III.4. La religión como fuente de consuelo y apoyo en la era de las incertidumbres

---

²⁷ El paradigma de la religión vista ‘mercado’ ha recibido varias críticas; y muchos especialistas de la sociología de la religión tienden a afirmar que dicho paradigma queda totalmente superado. No obstante, creo todo lo contrario. Para el caso del estado de Guanajuato quedo convencido de que todavía el susodicho paradigma puede ayudar a entender por qué en el estado de Guanajuato, por ejemplo, que Guanajuato capital, León, San Miguel Allende, Dolores Hidalgo, Irapuato, Celaya, Salamanca son los lugares de predilección de establecimiento de iglesias, cultos y sectas no católicas como son: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones) y los Testigos de Jehová. Porque estos lugares constituyen un interesante mercado en la medida en que en ellos está la mayor proporción de la feligresía católica. Además de eso, la clásica ley de la oferta y demanda es importante para captar los motivos por los cuales los individuos se vinculan con determinada agrupación o comunidad religiosa. Muchas veces, los fieles lo hacen con base en una lógica racionalidad instrumental. Se vinculan con estas organizaciones religiosas porque allí les dan comida (agua de horchata, pozole y tamales), recursos materiales para la despensa familiar, entre otros tipos de apoyos. No hay que pensar que la feligresía está enajenada como lo plantea el marxismo en su vertiente ortodoxo. De allí, la pertinencia de retomar a Weber para entender la ‘pluralidad de racionalidades’ con base en la cual actúa la feligresía de las religiones no católicas.

²⁸ No me sorprenderé encontrar en América Latina y El Caribe seguidores del Movimiento Raeliano (*The Raelian Movement*) liderado por el francés Claude Vorilhon ya que en el transcurso de los últimos cinco años ha conocido un crecimiento exponencial merced a la impulsión de las redes sociales (facebook, twitter) propiciadas por Web 2.0; porque esta área no ha escapado al experimento de las religiones electrónicas que son también marcos distintivos de la globalización cultural. Se trata de una hipótesis de trabajo cuya comprobación requiere de investigaciones empíricas.

Al revisar meticulosamente los trabajos de reconocidos filósofos y sociólogos que han examinado la religión desde una perspectiva marxista y materialista deduzco que entre las grandes funciones sociales que se han asignado a la religión está la del “consuelo”. Por ejemplo Karl Marx retomando algunas ideas ya presentes en las reflexiones de Ludwig Feuerbach analizaba la religión como el corazón de un mundo sin corazón y que sirve como un refugio frente a la dureza de la realidad cotidiana.

Haciendo abstracciones a partir de lo anterior, se podría comparar la religión a la música del *hard rock* o los merengues carnalescos de Río de Janeiro o de Haití en la medida en que procuran a los fieles o partícipes como una sensación de felicidad, ya que les ayudan de manera pasajera a escapar o evadir de los problemas que se les presentan día a día. Es allí donde Marx veía el gran peligro y asociaba la religión al opio del pueblo, porque a su juicio las élites dominantes se han servido de la religión como un médium (un instrumento) para dominar el inconsciente colectivo de las masas.

Anthony Giddens en su interpretación de la concepción de Karl Marx de la religión dio al clavo al sentenciar que *“Marx afirmaba que la religión es el opio del pueblo en el sentido de que pospone la felicidad y las recompensas a una vida más allá, enseñando la aceptación resignada de las condiciones existentes en esta vida. Así, sigue afirmando Giddens, la atención se desvía desde las desigualdades e injusticias de este mundo y la promesa de que está por venir en el siguiente”* (Giddens, 2000: 559).

Posteriormente, entre los sesentas y ochentas del siglo pasado, autores como Charles Glock y Bryan S. Turner han retrabajado la noción de religión aludiendo a la tesis de apoyo y consuelo personal como una función fundamental de la religión. Turner (1988: 125) llegó a asociar la religión a la expresión “alegría del presente”; mientras que Charles Glock para fundamentar su tesis del consuelo hace notar que una de las precondiciones para que surja un movimiento social organizado ora religioso ora secular es indudablemente una sensación de carencia que puede ser de tipo ético, psíquico, económico o social. En ideas de Glock, en la modernidad, existe una estrecha relación entre las carencias sociales y las enormes posibilidades de supervivencia de las organizaciones religiosas.

El argumento de Glock resulta fundamental para mi análisis sobre el lugar de lo religioso en las sociedades globalizadas en las cuales se presentan nuevas formas de

malestares y un incremento de lo que Émile Durkheim desarrolló bajo el concepto de ‘anomía’, todo ello han propiciado una renovación a nivel de la fe y de las creencias religiosas.

Sinnúmeros de pensadores sociales que han reflexionado sobre los impactos sociales del capitalismo neoliberal en estos tiempos globales tienden a reconocer que el impulso de los regímenes neoliberales han fracasado rotundamente en la medida en que han logrado “crear sociedades marcadamente desiguales” (Anderson, 1999) y han fomentado cada vez más exclusiones sociales, políticas y culturales sobre todo en las sociedades de América Latina y El Caribe (Oliver Costilla, 1998). En el ámbito laboral, el mercado se vuelve cada vez más flexible. Los contratos individuales y colectivos ya tienden a ser por tiempos limitados. Los jóvenes independientemente de sus calificaciones académicas enfrentan serios problemas para conseguir un trabajo decente. Los sociólogos del trabajo Minor Mora Salas y Orlandina de Oliveira reflexionando en torno a la evolución de los patrones de las nuevas desigualdades laborales en tiempos globales sostienen la idea de que este nuevo modelo macroeconómico deja constancia de que el mercado laboral no ha sido capaz de promover procesos de ciudadanía y de inclusión, a raíz de los avances de la flexibilización unilateral” (Mora Salas; Oliveira, 2010: 132). Para analizar cabalmente cómo en la globalización lo religioso vuelve a colocarse como un recurso que brinda ‘consuelo’, ‘paz interior’ y ‘dota de sentido’ a la vida de las personas, es necesario explicitar un poco más algunos de los problemas sociales más cruciales que se observan en nuestras sociedades contemporáneas.

El sociólogo Josep Picó en sus reflexiones sobre las consecuencias negativas de los cambios estructurales del modelo neoliberal hace observar que con los últimos cambios estructurales se ha evidenciado la “desaparición del pleno empleo, la flexibilización del trabajo –que ya he comentado–, la crisis de la familia nuclear, la aparición de nuevas formas de pobreza, la feminización de la misma, así como la aparición de subclases étnicas (Picó, 2003: 305). Por su parte, Ralf Dahrendorf opinando sobre el lugar de la ciudadanía en las sociedades actuales se apoya en el concepto de “underclass” desarrollado por William Julius Wilson para referirse a una categoría de grupos étnicos, de “ciudadanos” del primer mundo que viven con base en pura asistencia, que han buscado trabajo pero no lograron encontrar. Así que se han resignado con el desempleo. Por lo tanto se tratan de

individuos que tienen un acceso limitado al mercado del empleo, así como a la participación en la vida de sus comunidades y que, finalmente, acusan una carencia en términos de capital social (Dahrendorf, 1994: 15).

Añadido a lo anterior los expertos del tema de la “exclusión social” ponen de relieve sobre el hecho de que actualmente no son únicamente las personas que no trabajan o que están en el sector informal de la economía que no pueden conseguir el bienestar social; el malestar y la incertidumbre se hacen presentes en las familias de las clases medias que tienen un trabajo formal con un salario fijo. Aunque estos individuos están laborando, pero viven en una era de incertidumbres por las siguientes razones. No saben si se renovarían sus contratos laborales. Y se han preguntando que en caso de cancelación de la renovación del contrato laboral con qué se pagarán las colegiaturas de los hijos, la renta, los gastos alimenticios y médicos. Añadido a eso, no tienen acceso a un sistema de protección social y a fondos de ahorros para encarar los imprevistos. Estos individuos de clases medias que tenían la sensación de estar bien antes, ya se sienten muy frágiles y excluidos de sus propias comunidades políticas. Así que, ante este nuevo escenario social caracterizado por el individualismo y el debilitamiento pronunciado de los lazos comunitarios de solidaridad, los individuos que no saben de qué será mañana y el futuro tienden a voltear sus miradas a la religión, exclamando en voz alta o baja: “Dios mío, ayúdame, sí”. ¡Por favor! Porque si no me ayudas, mi hogar será la sede de problemas de variadas índoles (divorcio, separación familiar, violencia intrafamiliar, etc.). Porque no tenemos que olvidar como lo dijo Daniel Bell que el ser humano por lo general recurre a la religión por la necesidad de sacar explicaciones a los temores, miedos y perplejidades de la existencia humana.

III.5. Las comunidades religiosas en la era global

En este apartado, examinaré el sentido sociológico de la noción de ‘comunidad’ para explicar los motivos o racionalidades por la cuales las personas tienden a abandonar el catolicismo para refugiarse en comunidades religiosas no católicas. Seguiré profundizando a tesis de “religión como consuelo” de Glock quien, como decía, dejaba claro que los sujetos cognoscentes se vinculan con las organizaciones religiosas con base de distintas carencias que pueden ser materiales, afectivos y psíquicos.

De acuerdo con el sociólogo Robert A. Nisbet, la noción de comunidad es una de las categorías analíticas sobre la cual se asienta todo el edificio de la teoría sociológica. Noción presente en la teoría social clásica desde Auguste Comte hasta Max Weber, la comunidad –dixit Nisbet–, reviste una gran pertinencia en la sociología. Para Émile Durkheim la existencia de toda comunidad supone por lo menos la presencia de tres elementos, a saber: la cooperación activa entre los miembros; una cierta convergencia en las acciones protagonizadas por los susodichos miembros; y la existencia de una consciencia colectiva, que a su vez remite a una comunidad de creencias y sentimientos. Es lo anterior que explica que Durkheim tanto en su teoría sociológica como en su sociología de la religión aboga en pro de “la existencia de lazos afectivos estrechos, profundos y duraderos” (véase Nisbet, 1996).

La perspectiva durkheimiana resulta importante para el caso de las organizaciones religiosas en la ciudad de Guanajuato. En efecto, en Guanajuato capital no resulta extraño que seguidores del catolicismo toman la decisión de vincularse con asociaciones u organizaciones no católicas con el propósito de compensar una carencia a la vez material y afectiva. En organizaciones religiosas como la Iglesia Metodista, a veces, después de un culto dominical, se observan que los miembros de la comunidad se quedan para compartir un platillo típico de México (pozole con agua de horchata, etc.). Mientras que en la Iglesia Trigo y Miel cada domingo un líder religioso invita a un hermano/a o a veces a toda una familia a comer en su casa. Así que retomando algunas de las ideas desarrolladas en líneas anteriores, me arriesgo en sostener que en las comunidades religiosas no católicas las relaciones sociales son más abiertas (horizontales) en comparación con las comunidades religiosas católicas. Roger Scruton en el tratamiento del concepto de ‘comunidad’ en su *Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought* sostiene la idea de que uno de los objetivos esenciales de una comunidad descansa en “perseguir intereses comunes” (*a body of common interest*). Para ello, dice Scruton, requiere de la cooperación y de la interacción social por parte de los miembros que la conforman (Scruton, 2007). Por lo que la lectura de Durkheim añadida a la Scruton me permite plantear que en Guanajuato capital las interacciones sociales son más fuertes o intensas en las comunidades religiosas no católicas en las cuales también se presentan formas de cooperación más activas en comparación con las comunidades religiosas católicas. En las comunidades religiosas no católicas las

relaciones tienden a ser más horizontales y abiertas, mientras que en las católicas son de tendencia verticales, cerradas e incluso con un tinte individualista.

Concluyo subrayando que los ejemplos de las comunidades Trigo y Miel y la Iglesia Metodista no hacen sino que confirmar la idea de que en la era de la globalización la feligresía tiende a echar mano del recurso religioso para no solamente hacer frente a una carencia material, sino también lo ocupan como consuelo para satisfacer carencias de orden psíquico, tal como lo anotaba Glock.

IV. Conclusiones generales

Las libertades religiosas en la teoría moderna de la ciudadanía y de la democracia

El objetivo de este capítulo consiste en proponer a modo de marco teórico algunas categorías analíticas que sirven para ayudar a entender la pluralidad de las libertades religiosas que prevalece actualmente en la ciudad de Guanajuato, que está experimentando un interesante proceso a nivel de los valores sociales y culturales.

A modo de alcanzar el objetivo arriba indicado, metodológicamente, he partido de la empírica para arribar a la construcción de un marco teórico de referencia que sirve de herramienta heurística para captar el por qué y el cómo de la pluralización religiosa en la cual se ha embarcado la ciudad de Guanajuato.

Después de haber bosquejado el análisis sociohistórico de lo religioso en México e indicado el papel preponderante jugado por Guanajuato en la formación del estado-nación en México, basándome en datos empíricos, he señalado la actual cohabitación religiosa que acontece en este estado reputado como el bastión del conservadurismo-católico-guadalupano. Consecuentemente, mi investigación pone de relieve la forma está cayendo en desuso este último paradigma que no es capaz de resistir al análisis riguroso de los hechos contemporáneos que sí están indicándonos acerca de las transformaciones de los valores, de los códigos culturales y de las mutaciones del hecho religioso en Guanajuato capital.

Hablando de ‘valores’, me he afanado por mostrar cuánto es importante tomar en cuenta los valores en toda teoría inclusive acerca de la consolidación de la democracia en una determinada sociedad.

Generalmente en la literatura especializada, he notado una cierta tendencia a hacer depender las consolidaciones democráticas de un conjunto de criterios objetivos y a descuidar el lado subjetivo de la política que es uno de los aspectos que mucho me interesa en mis investigaciones. Entre los factores objetivos que son recurrentes en la literatura sobre las democracias consolidadas, recalco: 1) el nivel o grado de monopolización de la violencia por los agentes estado-gubernamentales, 2) el ejercicio no coercitivo del derecho del voto, 3) la puesta en marcha de un sistema de partidos políticos anclado en la sociedad y bastante equilibrado, es decir, un sistema en el cual se observa el pluralismo político que favorece la libertad de opiniones, los disensos políticos que permiten a los miembros de las oposiciones políticas legitimar sus discursos políticos en el espacio público, 4) la libertad de prensa así como el crecimiento exponencial de las organizaciones localizadas en las esferas de la sociedad civil que sean capaces de luchar eficazmente en contra de la corrupción (véase PNUD, 2004: 11-23), entre otros elementos que mencionaba en este trabajo.

Sin tener la mínima pretensión de aminorar la pertinencia de los factores arriba mencionados, en este capítulo, he abogado por una mejor consideración de los patrones culturales en los debates en torno a la consolidación de la democracia, así como la construcción de la ciudadanía. Hablando de ‘cultura’, he seguido a Luciano Tomassini quien en su análisis de la expresión “fenómeno cultural” define el concepto de ‘cultura’ en función de los valores, de las ideas, de las actitudes y de las preferencias observadas en una sociedad en el transcurso histórico de su desarrollo y/o evolución. En esta perspectiva, los valores tienen una incidencia certera sobre el funcionamiento de las instituciones y los comportamientos que son derivados (véase Tomassini, 2004: 64).

En estricto apego a esta lógica analítica, he mostrado que la pluralidad de las libertades religiosas observada en la ciudad de Guanajuato es una variable clave para comprender la dinámica de las transformaciones de los valores en la susodicha ciudad que participa *d’emblée* en la globalización cultural. Es lo que explica porqué en esta investigación, he acordado una atención especial al concepto de ‘globalización’. El *politiste* francés Jean-François Bayart en su libro *Le gouvernement du monde: une critique politique de la globalisation* presenta la globalización como ‘acontecimiento’ (*événement* en el sentido de Gilles Deleuze) y como ‘momento’ de constitución de

nuestra subjetividad. Adhiriéndose en esta perspectiva, he presentado la pluralidad de las libertades religiosas evidentes en la ciudad de Guanajuato como un acontecimiento inscrito en el corazón de la globalización.

Preocupado por construir un referencial teórico apto a ayudarnos en captar los factores que han participado en la visibilización de los procesos de subjetivación de los individuos, he acordado una importancia peculiar a lo acontecido en los sesentas del siglo pasado que constituyen un parteaguas en la redefinición y (re)significación de las normas ortodoxas en función de las cuales se han pensado los valores de una sociedad. He indicado y mostrado, merced a un análisis sociológico, cómo esta secuencia histórica es importante para entender los cambios culturales y religiosos, la reconfiguración de las creencias y las prácticas religiosas que actualmente penetran la sociedad guanajuatense. Esta secuencia histórica ha dado forma a los nuevos movimientos religiosos (NMR) emergentes que a su vez han ocasionado una pluralización religiosa que ha puesto en tela de juicio las teorías clásicas sobre la secularización, y los valores de inspiración católica que prevalecían en Guanajuato.

Concluyo al tomar la libertad de afirmar que “los grandes desafíos que aquejan la consolidación de la democracia en la ciudad de Guanajuato no radican únicamente en el nivel de competición electoral intra-élites, tampoco en la rendición de cuentas: *accountability* y *responsiveness* (horizontal y vertical), en las garantías que pueden gozar los medios de comunicación masiva (radio, televisión y periódicos), etc., pero depende sobre todo de un conjunto de factores culturales que son estrechamente vinculados con los valores cambiantes en el seno de la sociedad guanajuatense. La consolidación de la democracia en esta ciudad será una realidad en el momento en que las élites políticas, religiosas y culturales entienden y aceptan como tal que en esta ciudad los valores sociales actuales no son únicamente los del catolicismo romano apostólico-guadalupano. La pluralidad de las libertades religiosas observada es una señal de las diferencias culturales y religiosas operantes en la susodicha sociedad. En este sentido, todo proyecto de consolidación de la democracia debe tomar en cuenta las diferencias (*différences*). Por lo que las Leyes (derechos y obligaciones), así como la políticas públicas y sociales deben de ser aprehendidas sobre la base de criterios capaces de reflejar estas diferencias (véase Walzer citado por Mouffe, 1992). Y parafraseando a John Rawls, diría que

“reconocer y aceptar las diferencias y cultivar la tolerancia” son elementos fundamentales de todo régimen democrático-liberal (Rawls citado por Kymlicka y Norman, 2004: 360). Ahora la gran pregunta que queda pendiente es: ¿OSC como Pasos por la Vida, Movimiento Juvenil Dilo Bien y Ciudadanos Unidos por Guanajuato lo entienden así

V. Referencias

V.1. Libros y artículos de revistas

- Alexander, Jeffrey. 1990. "La centralidad de los clásicos", en Jeffrey C. Alexander y Jonathan Turner (comps.), *La Teoría Social, Hoy*, México, Alianza editorial, pp. 22-72.
- Alfie Cohen, Miriam (1994), "Globalización, Democracia y desilusión: la sociedad civil en México (1991-2004)", *El Cotidiano*, núm. 126, vol. (20) México, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Azcapotzalco.
- Alonso, Luís Enrique. 1998. "Sujeto y discurso: el lugar de la entrevista abierta en las prácticas de la sociología cualitativa", capítulo 2, en Luís Enrique Alonso, *La mirada cualitativa en sociología, una aproximación interpretativa*, 1ª ed., Madrid, Fundamentos.
- Anderson, Benedict. 1983. *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, 1ª ed., Londres, Verso.
- Anderson, Perry. 1999. "Neoliberalismo: un balance provisorio", en Emir Sader y Pablo Gentili (comps.), *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusion social*, Buenos Aires, Eudeba.
- Bayart, Jean-François. 2004. *Le gouvernement du monde: une critique politique de la globalisation*, París, Fayard.
- Bayart, Jean-François. 2006. "Dos siglos de globalización (1800-2000)", Cátedra Jean Monnet de Relaciones Internacionales, México, El Colegio de México, 6 de junio.
- Blancarte, Roberto coord. 2010. *Los grandes problemas de México. XVI. Culturas e Identidades*, 1ª ed., México, El Colegio de México.
- Blancarte, Roberto. 2001. "Laicidad y secularización en México", *Estudios Sociológicos*, Vol. XIX, núm. 57, septiembre-diciembre, pp. 843-855.
- Blancarte, Roberto. 2008. "El porqué de un Estado laico", en Roberto Blancarte (coord.). *Los retos de la laicidad y la secularización en el mundo contemporáneo*, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, pp. 29-46.
- Blancarte, Roberto. 2008. "Laicismo y Laicidad en América Latina", *Estudios Sociológicos*, Vol. XXVI, pp. 139-154.

- Blancarte, Roberto. 2005. “Un regard latino-américain sur la laïcité”, en Michel Wieworka y Jean Baubérot (coords.), *De la séparation des Églises et de l'état à l'avenir de la laïcité*, París, Groupe de sociologie des religions et de la laïcité, éditions de l'aube.
- Beck, Humberto. 2009. “Fe y filosofía. Conversación con Leszek Kolakowski”, *Letras Libres*, marzo.
- Bokser, Judit. 2008. “Religión y espacio público en los tiempos de la globalización”, en Roberto Blancarte (coord.), *Los retos de la laicidad y la secularización en el mundo contemporáneo*, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, pp. 59-84.
- Calderón Gutiérrez, Fernando. 2002. *La reforma de la política: deliberación y desarrollo*, Caracas, Nueva Sociedad.
- Castoriadis, Cornelius. 1995. “La democracia como procedimiento y como régimen”, trad. de Aurelia Álvarez Urbajtel, *Vuelta*, No. 227.
- Charaudeau, Patrick. 1992. *Grammaire du sens et de l'expression*, París, Hachette.
- Chaunu, Pierre. 1995. *Histoire de l'Amérique Latine*, París, Presses Universitaires de France (PUF), Coll. « Que sais-je ? » pp. 57-101.
- Chevalier, François. 1999. *Historia de América Latina. De la independencia a nuestros días*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Colliot-Thélène, Catherine. 2001. *Écrits wébériens. Rationalités, histoires, droits*. 1ª ed. París, Presses Universitaires de France (PUF).
- Dahrendorf, Ralf. 1994. “The Changing Quality of Citizenship”, en Bart van Steenbergen (ed.), *The Condition of Citizenship*, Londres, Sage Publications.
- Dobbelaere, Karel. 1994. *Secularización, un concepto multidimensional*, 1ª ed., México, Universidad Iberoamericana, trad. de Eduardo Sota.
- Durkheim, Émile. 2001. *Las reglas del método sociológico*, 2ª reimpr., México, Fondo de Cultura Económica (F.C.E.)
- Férréol, Gilles dir. 2004. *Dictionnaire de sociologie*, 3ª ed., París, Armand Colin.
- García Canclini, Néstor. 1990. *Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad*, México, Editorial Grijalbo.
- Giddens, Anthony. 1994. “La religión y la disciplina moral” en Anthony Giddens, *El capitalismo y la moderna teoría social*, Barcelona, Labor, pp. 183-202.

- Giddens, Anthony. 2000. *Sociología*, 3ª ed. revisada, 2ª reimpr., Madrid, Alianza.
- Glock, Charles. 1965. *Religion and Society in Tension*, Chicago, Rand Mc Nelly.
- Gorski, Philip S.; Altinordu, Ates. 2008. "After Secularization?" *Annual Review of Sociology*, Vol. 34, pp. 55-85.
- Habermas, Jürgen; Ratzinger, Joseph. 2008, *Entre Razón y Religión. Dialéctica de la secularización*, 1ª ed., México, Fondo de Cultura Económica.
- Habermas, Jürgen. 1987. *Teoría de la acción comunicativa: Racionalidad de la acción y racionalización social*, Tomo 1, Madrid, Taurus Ediciones.
- Habermas, Jürgen. 1987. *Teoría de la acción comunicativa: crítica de la razón funcionalista*, tomo II, Buenos Aires, Taurus Ediciones.
- Habermas, Jürgen. 1998. *Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso*, Introducción sobre la cuarta edición revisada, Madrid, Trotta [trad. de Manuel Jiménez Redondo].
- Habermas, Jürgen. 2003. *L'éthique de la discussion et la question de la vérité*, editado y traducido por Patrick Savidan, París: Bernard Grasset.
- Held, David. 1996. *Modelos de democracia*, Madrid, Alianza editorial, Coll. Alianza Universidad.
- Hottois, Gilbert. 2002. *De la renaissance à la postmodernité. Une histoire de la philosophie moderne et contemporaine*, 3ª ed., Bruselas, De Boeck Université.
- Kymlicka, Will; Norman, Wayne. 1994. "Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on Citizenship Theory", *Ethics* (104), pp. 352-381.
- Lechner, Norbert. 1995. *Los patios interiores de la democracia: subjetividad y política*, 2ª ed., México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
- Lulo, Jorge. 2002. "La vía hermenéutica en las ciencias sociales entre la epistemología y la ontología", en Federico L. Schuster (comp.). *Filosofía y métodos de las Ciencias Sociales*, Buenos Aires, Manantial, pp. 177-235.
- Mardones, José María. 1988. *Postmodernidad y cristianismo: el desafío del fragmento*, Santander, Sal Terrae.
- Martinière, Guy. 1978. *Les Amériques latines : une histoire économique*, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble.

- Maturana, Humberto. 2004. *La objetividad. Un argumento para obligar*, Santiago de Chile, Lom Ediciones.
- Mora Salas, Minor y Oliveira Orlandina de. 2010. “Las desigualdades sociales. Evolución, patrones y tendencias” en Fernando Cortés y Orlandina de Oliveira (coords.), *Desigualdad social*, Vol. V, México, El Colegio de México, Coll. Los grandes problemas del México.
- Morin, Edgar. 1993. “El Estado-nación”, en Gil Delinnoi y Pierre-André Taguieff (comps.), *Teorías del nacionalismo*, Buenos Aires, Ediciones Paidós Ibérica.
- Natanson, Maurice. 1974. “Introducción”, en Alfred Schütz, *El problema de la realidad social*, Buenos Aires, Amorrortu, comp. de Maurice Natanson.
- Natanson, Maurice. 2003. “Introducción”, en Alfred Schütz, *El problema de la realidad social. Escritos I*, 1ª reimpr., Buenos Aires, Amorrortu, coll. Biblioteca de sociología.
- Nisbet, Robert A. 1996. *La tradition sociologique*, 2a ed., París, Presses Universitaires de France (PUF), Quadrige.
- Odgers Ortiz, Olga coord. 2011. *Pluralización religiosa de América Latina*, 1ª ed., Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte (Colef); México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).
- Oliver Costilla, Lucio F. 1998. “El estado latinoamericano ante la mundialización del capital”, *Estudios Latinoamericanos*, núm. 9, enero-junio.
- Olvera, Alberto J. 2005. “Conflictos políticos, movimientos sociales y transición democrática en México”, Diplomado Ibergop-Colmex-2005, México, El Colegio de México.
- Picó, Josep. 2003. *Los años dorados de la sociología, 1945-1973*, Madrid, Alianza Editorial.
- PNUD. 2004. *La democracia en América Latina. El debate conceptual sobre la democracia.*, New York, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Aguilar, Taurus, Alfaguara.
- Ritchie, Jane; Lewis, Jane. 2003. *Qualitative Research Practice. A Guide for Social Students and Researchers*, 1ª ed., Londres, Editorial Matter, Sage Publications.
- Scruton, Roger. 2007. *The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought*, 3ª ed., Nueva York, Palgrave Macmillan.

- Simmel, Georg. 1998. *El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura*, Barcelona, Península, trad. y prólogo de Salvador Mas.
- Snape, Dawn; Spencer, Liz. 2003. "The Foundations of Qualitative Research", en Jane Ritchie y Jane Lewis, *Qualitative Research Practice. A Guide for Social Students and Researchers*, 1ª ed., Londres, Editorial Matter, Sage Publications.
- Szakolczai, Aspad. 1992. "Weber et la méthode généalogique", *Magazine Littéraire*, Les vies de Nietzsche, núm. 298.
- Taylor, Charles. 2003. *Las variedades de la religión hoy*, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica.
- Tomassini, Luciano. 2001. "El giro cultural de nuestro tiempo", en Bernardo Klisberg y Luciano Tomassini (comps.), *Capital social y cultura: claves estratégicas para el desarrollo*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica de Argentina, Banco Interamericano de Desarrollo.
- Touraine, Alain. 1993. *Crisis de la modernidad*, Madrid, Temas de Hoy.
- Touraine, Alain. 1994. *¿Qué es la democracia?*, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, Coll. Temas de Hoy Ensayo.
- Turner, Bryan S. 1994. "Theoretical debates", en Bryan S. Turner y Peter Hamilton (eds.), *Citizenship. Critical Concepts*, vol. 1, 1ª ed., Londres, Routledge, pp. 3-249.
- Turner, Bryan S. 1988. *La religión y la teoría social. Una perspectiva materialista*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Walzer, Michael. 1992. "The Civil Society Argument", en Chantal Mouffe (ed.), *Dimensions of Radical Democracy. Pluralism, Citizenship, Community*, 1ª ed., Londres, Verso, pp. 89-107.
- Walzer, Michael. 1993. *Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad*, México, Fondo de Cultura Económica (F.C.E.) [*Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*, Oxford, Oxford University Press, 1983, trad. de: Henriberito Rubio].

Referencias electrónicas:

- Berger, Peter; Casanova José. 2004. "Las religiones en la era de la globalización". Debate, <<http://www.iglesiaviva.org/218/218-31-DEBATE.pdf>>

- Hurbon, Laënnec. 2004. “Le concept d’utopie concrète et les nouveaux mouvements religieux de la Caraïbe”, en *Anales del Caribe* <<http://www.casadelasamericas.com/publicaciones/analescaribe/2004/hurbon.htm>>
- INEGI. 2012. “Información Nacional por Entidad Federativa y Municipios” <<http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=11>>, consultado el 25 de febrero de 2012.
- INEGI. 2010. *Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010*. <<http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/cpv2010/Principales2010.aspx>>
- Segunda Cumbres de las Américas. 1998. Santiago de Chile, 18 y 19 de Abril. <<http://www.summit-americas.org/chileplan-spanish.htm>>

V.2. Artículos de periódicos, semanarios y otras fuentes:

- Estrada Saavedra, Marco. 2005 “Mundos de Vida y Sistemas Sociales”, curso impartido en el programa de Doctorado en Ciencia Social con especialidad en Sociología, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos (CES).
- Feria Arroyo, Demetrio Arturo. 2012. Religión y organizaciones religiosas en la sociedad moderna”, Avances de investigación presentado en el Seminario Permanente de Investigación, División de Derecho, Política y Gobierno, Guanajuato, Universidad de Guanajuato, 5 de diciembre (mimeo).
- Gonzalbo Aizpuru, Pilar. 2004. *Historia de la vida cotidiana en México*. Introducción general a la obra, en Boletín editorial de El Colegio de México, No. 112, noviembre-diciembre
- Guadarrama González, Pablo. 2000. “El marxismo en el pensamiento filosófico de América Latina”, conferencia pronunciada el primero de noviembre del 2000 en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia.

V.3. Observaciones sociológicas y entrevistas en profundidad:

Observación de la ceremonia pública realizada en Guanajuato capital, frente a la Presidencia Municipal, el 21 de marzo de 2012 por la Escuela Técnica Benito Juárez, en

conmemoración del CCVI Aniversario del natalicio de Benito Juárez, Benemérito de las Américas.

Observación de la protesta de OSC contra la Iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia en Guanajuato, Congreso del estado, Guanajuato, Gto., 18 de abril de 2013.

Entrevista sostenida con un artesano, Calzada de Guadalupe, 12 de diciembre de 2011.

Conversación sostenida con una fiel de la Iglesia Trigo y Miel, Guanajuato, 12 de diciembre de 2011.

Entrevista con el Pastor principal de la Iglesia Trigo y Miel en Guanajuato, Presa de Rocha, Guanajuato, 19 de febrero de 2012.

Entrevista con responsables de Pasos por la Vida, Ciudadanos Unidos por Guanajuato, Movimiento Juvenil Dilo Bien; Guanajuato, Restaurante Tasca de la Paz, 18 de abril de 2013.

Colección Documentos de Trabajo de la División de Derecho Política y Gobierno

Serie Derecho

No. 1 Propuesta de reglamentación del servicio público de panteones para el municipio de Guanajuato.	Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera
No. 2 El defensor del pueblo como instrumento para afianzar el derecho y la democracia. Algunas reflexiones.	Manuel Vidaurri Aréchiga
No. 3 El derecho a la autonomía de los pueblos indígenas: una aproximación desde los derechos humanos.	José Jesús Soriano Flores

Serie Estudios Políticos

No. 1 T.H. Marshall y las discusiones contemporáneas sobre ciudadanía, cohesión social y democracia.	Jean Eddy Saint Paul
No. 2 Modelo conceptual para la generación de indicadores de participación cívica en organizaciones de la sociedad civil.	Carlos R. Cordourier Real
No. 3 Revisión del concepto de juventud y su relación con el mundo de la política.	Jesús Aguilar López
No. 4 Las asociaciones en la democracias ¿Todas o algunas?	Ma. Aidé Hernández García
No. 5 Contradictions and double standards in the American “Democratic Mission” The case of the United Nations Convention on the Law of the Sea.	Daniel Añorve Añorve

No. 6 Participación electoral y niveles de criminalidad a nivel municipal en el Estado de Guanajuato: Elecciones 2012

Ricardo R. Gómez Vilchis

No. 7 Libertad asociativa a nivel sub-nacional: una asignatura pendiente de la consolidación democrática en México. Análisis del Estado de Guanajuato.

Carlos R. Cordourier Real

No.8 Libertades religiosas en la modernidad: pensar la consolidación democrática y la ciudadanía en Guanajuato desde la lógica de la pluralización religiosa.

Jean Eddy Saint Paul

Serie Gestión Pública

No. 1 Participación de la sociedad civil en el Proceso de políticas públicas.

Fernando Patrón Sánchez

No. 2 Organizaciones de la sociedad civil y promoción de la equidad de género.

Vanessa Góngora Cervantes

---

*Universidad
de Guanajuato*

Serie Estudios Políticos

Informes: (01473) 732 0006

Extensión 4072

www.ddpg.ugto.mx