

Presentación

Religión y espiritualidades en el mundo moderno: intersecciones temáticas y disciplinares

José Sánchez Paredes

 <https://orcid.org/0000-0002-9513-1104>
Pontificia Universidad Católica del Perú
jsanche@pucp.edu.pe

Carlos Piccone Camere

 <https://orcid.org/0000-0003-3950-0806>
Pontificia Universidad Católica del Perú
cpiccone@pucp.edu.pe

Véronique Lecaros

 <https://orcid.org/0000-0003-2258-0301>
Pontificia Universidad Católica del Perú
vgauthier@pucp.pe

Esta primera parte del dossier reúne once investigaciones que examinan, desde distintos enfoques disciplinarios y metodológicos, la persistencia y transformación de lo religioso en Latinoamérica y en el mundo, en el marco de los procesos de cambios sociales, culturales, políticos, tecnológicos, entre otros, propios de un mundo globalizado. Como señala Cantón (2001), lo religioso trasciende y «desborda las rígidas fronteras» institucionales diluyéndose en la vida cotidiana de muy diversos modos, constituyéndose, de este modo, en un medio para «pensar la cultura, la política, la economía, la familia, la sexualidad o el mismo sentido del cuerpo» (p. 231). En medio de estas mutaciones, las religiones y las espiritualidades continúan ofreciendo recursos para experimentar lo trascendente, organizar lo sagrado, construir sentido y hacer frente a tensiones vitales que la pura racionalidad moderna no consigue agotar. Así, tanto en lo individual como en lo colectivo, lo religioso sigue constituyendo universos de significados cuyas expresiones y formas trascienden las histórica y tradicionalmente conocidas. En este sentido, el presente dossier se suma a muchos otros esfuerzos por describir,

analizar e interpretar las persistencias y cambios producidos en el campo religioso latinoamericano (Mallimaci, 2017; Bustamante & Orellana, 2022; Viotti & Toniol, 2021; Sánchez Paredes, 2015; Calvo, 2024, entre otros). Comprender estos procesos exige atender tanto a su densidad histórica como a la complejidad sociocultural, política y personal de las prácticas y experiencias que los sostienen.

No obstante la tradición antropológica de la revista, la interdisciplinariedad constituye el eje desde el cual aproximarse a lo religioso tal como se vive y expresa en la vida cotidiana, en la narración del mundo, en los conflictos y esperanzas, en las tensiones del espacio público o en los procesos étnicos de redefinición de identidades indígenas o de incorporación de nuevos elementos simbólicos. De este modo, el dossier se fortalece por el diálogo con los estudios religiosos, la teología, así como con la historia y la sociología, la política, los estudios de género, entre otros. Esta convergencia no diluye los perfiles disciplinares; más bien, ensancha el campo de visión para abordar fenómenos que, por su propia naturaleza, desbordan cualquier marco metodológico único.

En América Latina —y de manera singular en el Perú— se ha configurado un campo de estudio especialmente fecundo en torno a las religiones, nutrido por aportes de referencia como los del antropólogo jesuita Manuel Marzal, cuya obra articuló etnografía, rigor histórico e interculturalidad para iluminar el lugar de lo sagrado y sus transformaciones en nuestras sociedades (1971; 1977; 1983, 1985; 1988; 1991; 2002). En un escenario donde lo religioso se recompone sin cesar —a veces desde tradiciones largas, a veces desde innovaciones inesperadas—, recuperar ese impulso resulta necesario para comprender la complejidad contemporánea y sostener un diálogo crítico desde la universidad con las transformaciones del mundo. Por eso, este dossier está dedicado a la memoria de Manuel Marzal, SJ, por su invaluable aporte al estudio y comprensión de la religión en nuestro continente y en el Perú. Al mismo tiempo, pretende contribuir al desarrollo y balance de los estudios sobre religión en el Perú, en la línea de otros trabajos que continuaron la obra de Marzal (Sánchez Paredes & Curatola, 2013; Romero, 2016; Marzal *et al.*, 2000; 2004, entre otros). Constituye, finalmente, un esfuerzo académico y de compromiso con las bases religiosas y culturales de nuestro país y con la tradición de nuestra universidad por parte de quienes, desde el Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Religión (SIER) y otros espacios, seguimos impulsando el estudio de lo religioso, incluso en medio de no pocas vicisitudes y a pesar de las dificultades estructurales y la falta de estímulos institucionales que con frecuencia lo rodean.

Al menos desde la segunda mitad del siglo XX, los campos religiosos latinoamericano y peruano muestran una recomposición profunda que acompaña los rápidos cambios estructurales producidos. La diversidad religiosa actual va mucho más allá de las formas heredadas: junto al catolicismo popular y los sincretismos andinos emergen espiritualidades alternativas, expresiones parareligiosas, movimientos no cristianos y nuevas modalidades de increencia. A ello se suman prácticas de circulación global —corrientes neochamánicas, meditaciones asiáticas, grupos como Hare Krishna, Mahikari o Soka Gakkai— que conviven con dinámicas locales, como la proliferación de nuevos «santos populares» o el retorno ritual a los apus en zonas urbanas y rurales, así como las nuevas formas de turismo espiritual o, también, las expresiones del movimiento «neoiindio» y su «recuperación» de religiones ancestrales andinas.

Frente a este panorama, lo religioso y lo espiritual se vuelven prismas desde los cuales leer fenómenos más amplios: la formación de subjetividades, los usos del cuerpo, la política, la economía, las relaciones de género, la movilidad o la autoridad institucional. En un mundo donde las fronteras entre lo religioso, lo espiritual y lo secular son cada vez más porosas, esa tradición constituye una herramienta indispensable y una tarea pendiente.

Esta pluralidad forma parte del proceso de *mutación religiosa* latinoamericana, donde la autoridad se redistribuye, las instituciones históricas son interpeladas y surgen nuevas combinaciones entre identidad, ritualidad y búsqueda espiritual. Las cifras recientes del Instituto de Estudios Peruanos (noviembre 2024 / mayo 2025) confirman este reacomodo: la población católica desciende de 63,5 % a 60,2 %, mientras que la evangélica sube de 8,4 % a 11,3 %, acompañada por un 12,6 % que se adscribe a otras iglesias cristianas, y cerca del 12–13 % que no se identifica con ninguna religión o no define su posición. En comparación, el Censo 2017 registraba 76% de católicos y alrededor de 14 % de evangélicos. Se trata de variaciones que permiten comprender cambios generacionales, regionales y culturales. Por ello, resulta particularmente preocupante que la cédula del Censo 2025 haya eliminado la pregunta sobre religión, privando al país de una herramienta fundamental para un análisis informado de su realidad social (Romero, 2025).

La amplitud temática del dossier invita a ordenar los artículos en bloques que resalten tendencias significativas. Una de ellas es la creciente atención a religiones indígenas y espiritualidades amazónicas, evidencia de un giro que reconoce a los pueblos originarios como productores de sentido, actores rituales y agentes políticos. Otros bloques abordan las intersecciones entre evangelismo e identidad indígena, la relación entre religión y género, las conexiones entre espiritualidad y

política, así como las dinámicas institucionales y jerárquicas dentro de la Iglesia católica. Con este orden buscamos ofrecer al lector un recorrido coherente y a la vez diverso, que haga dialogar escuelas, enfoques, regiones y tradiciones.

RELIGIONES INDÍGENAS Y POPULARES

Estando varias contribuciones referidas al mundo cultural y étnico amazónico, cabe mencionar la relatividad que en estos casos tiene el concepto de *religión* para referirse al conjunto de prácticas y creencias que sostienen sus cosmovisiones y cosmologías. A decir de Eduardo Viveiros de Castro (2003), hay que ver las prácticas y creencias desde el perspectivismo, considerándolas, no como *religiones*, en sentido occidental, sino como expresiones de una *ontología* en la que todos los seres existentes tienen diferentes perspectivas acerca de la naturaleza y dimensión espiritual de cada ser. En este sentido, sistemas como el *chamanismo* constituyen una mediación entre el cambio de perspectivas entre los seres de la realidad. Los trabajos presentados en el dossier bien pueden considerarse como dialogantes con estas concepciones de las creencias indígenas amerindias, desarrolladas en el marco del denominado *giro ontológico* en el estudio de los pueblos indígenas amazónicos.

El primer bloque reúne trabajos que sitúan su mirada en la Amazonía y en religiosidades populares que hoy funcionan como laboratorios privilegiados de recomposición cultural. En «Brujería capitalista y turistas pishtaco», Doriane Sabine Slaghenauuffi analiza el turismo de ayahuasca entre los miembros del pueblo shipibo de San Francisco, mostrando cómo la llegada de visitantes en busca de experiencias visionarias reordena las relaciones rituales y activa temores, rivalidades y acusaciones de brujería que expresan tensiones frente a la irrupción capitalista y a la figura del extranjero. Desde otra arista, «Entre la miel y la misión», de Valerio Di Fonzo, sigue un proyecto de apicultura entre comunidades awajún y wampis, donde se negocian cotidianamente cosmologías indígenas, aspiraciones de desarrollo y formas de fe práctica jesuita. La miel —y todo lo que su producción convoca— se convierte en un espacio donde se cruzan tensiones de género, trabajo comunal y traducciones culturales.

Desde un registro con énfasis histórico-crítico, Oscar Espinosa, uno de los investigadores más sólidos en estudios amazónicos, reconstruye en «Internados indígenas y proyecto civilizatorio de las misiones franciscanas en la Selva Central peruana (1840–1945)» la función de los internados misioneros como engranajes del proyecto colonizador republicano. Espinosa muestra cómo estos

espacios combinaron protección y disciplinamiento, educación e intento de reconfiguración identitaria, y cómo la incorporación de religiosas matizó aún más esta tarea. Complementariamente, Susana M. Andrade, en «Evangelización waorani y violencia cultural en el Ecuador: 1956–2024», examina siete décadas de misiones protestantes entre los waorani, iluminando tanto la profundidad de la ruptura cultural como las formas de resistencia que persisten en la memoria indígena, y alertando sobre los riesgos de que los propios waorani evangelizados reproduzcan esta dinámica hacia pueblos en aislamiento. Finalmente, «Santuario y fiesta patronal en Salta» de Daniela Nava Le Favi y Julia Costilla trata la fiesta del *Milagro* en Salta (Argentina) y muestra cómo una devoción popular articula geografía sagrada, identidad provincial y prácticas de cohesión, recordándonos que el catolicismo popular sigue siendo un campo dinámico de producción simbólica en América Latina.

RELIGIÓN INDÍGENA Y EVANGELISMO

El siguiente bloque examina la relación entre mundo indígena y evangelismo pentecostal. En «Desdibujando geografías», Miguel Ángel Mansilla, Juan Manuel Saldívar y Hedilberto Aguilar analizan la movilidad transfronteriza de comunidades aimaras y quechuas evangélicas que circulan entre Bolivia, Chile y Perú. Su etnografía situada en múltiples escenarios muestra cómo lo pentecostal se convierte en un idioma común para reorganizar pertenencias indígenas y nacionales, generar nuevos liderazgos y difuminar las fronteras entre lo andino, lo católico y lo evangélico. Las fronteras estatales resultan insuficientes para contener estas trayectorias, que reconfiguran identidades colectivas y paisajes religiosos.

RELIGIÓN Y GÉNERO

En el bloque dedicado a religión y género, «Liturgias de la empatía» de Marco Julián Martínez-Moreno analiza talleres contra la violencia de género como espacios de producción de una espiritualidad secular marcada por la empatía y el testimonio. A través de rituales de escucha y procesos de transformación emocional, estos talleres generan itinerarios de conversión moral que recuerdan ciertas lógicas religiosas, pero desde un horizonte laico y de reconocimiento y/o reivindicación de derechos. Por otra parte, «Integraciones colectivas de cristianismo y diversidad sexual y de género», de José Barrera Blanco, explora

comunidades cristianas LGBT+ en España que articulan fe, acompañamiento espiritual e identidades sexuales y de género, ofreciendo modelos de sociabilidad y cuidado que disputan sentidos dentro del campo cristiano contemporáneo.

RELIGIÓN, ESPIRITUALIDAD Y POLÍTICA

El cuarto bloque reúne trabajos situados fuera del eje amazónico-andino, pero igualmente iluminadores respecto a las conexiones entre espiritualidad, subjetividad y orden político. En «Cuerpo, espacio y ritual», Daniela Mesa Sánchez examina un retiro de meditación *vipassana* en Argentina y muestra cómo la práctica, enmarcada en un riguroso dispositivo ritual y corporal, produce formas de subjetividad propias de espiritualidades globales contemporáneas. En otra escala, Gladys Angélica Vásquez en «Gobernar lo sagrado», analiza la alianza entre el Kremlin y la Iglesia ortodoxa rusa para construir una comunidad moral nacionalista, donde lo sagrado se convierte en tecnología política capaz de legitimar decisiones de Estado y producir cohesión excluyente.

RELIGIÓN, INSTITUCIÓN Y ORDEN JERÁRQUICO

El dossier culmina con un estudio que se sitúa en un campo aún poco explorado por la antropología religiosa: los abusos y las asimetrías de poder dentro de la Iglesia católica analizados desde sus relaciones concretas, más allá de los marcos estrictamente canónicos, pastorales o psicológicos. En «Obediencia silenciosa y negociación pragmática», Véronique Lecaros y Carlos Piccone Camere examinan las relaciones entre obispos y la congregación de las Hermanas de San José de Tarbes en tres diócesis del Perú. Los casos analizados muestran cómo la fragilidad jurídica de las congregaciones femeninas y la cultura de obediencia se traducen en vínculos marcados por fuertes asimetrías de poder; pero también cómo las religiosas elaboran estrategias de negociación, sostienen proyectos pastorales y buscan formas de corresponsabilidad en medio de tensiones institucionales. El artículo aporta claves para comprender cómo los debates sobre sinodalidad, autoridad y participación femenina atraviesan, en su concreción cotidiana, la vida de la Iglesia peruana.

En conjunto, estos trabajos revelan que lo religioso y lo espiritual no son vestigios del pasado, sino dimensiones vivas que acompañan, tensionan y reinterpretan la rapidez de los cambios sociales. Más que ofrecer certezas, este dossier invita a observar cómo mujeres y hombres —indígenas, creyentes, migrantes, activistas, religiosas, funcionarios, comunidades enteras— reconfiguran sentidos y prácticas para habitar un mundo que se transforma ante nuestros ojos. Confiamos en que esta contribución ayude a revitalizar el estudio antropológico de la religión y a fortalecer el diálogo interdisciplinario desde la PUCP hacia el país y la región.

Deseamos cerrar esta presentación expresando nuestro agradecimiento al Dr. Alexander Huerta-Mercado, editor de la revista *Anthropologica*, por la confianza al encomendar la coedición de este dossier y por su convicción en la fecundidad de la colaboración entre Ciencias Sociales, Teología y estudios religiosos. Agradecemos también a Emilia Fernández Fernández, asistente editorial, por su acompañamiento atento y eficaz a lo largo de todo el proceso editorial.

REFERENCIAS

- Bustamante, F., & Orellana, F. (2022). Sociedad, religión y política en América Latina. *Revista temas sociológicos*, (30), 15-25. <https://doi.org/10.29344/07196458.30.3298>
- Calvo, A. (2024). Una aproximación intercultural e interdisciplinaria para el estudio de lo religioso (hagiografía) y sus distintas manifestaciones. *SIWO, Revista de teología*, 17(2), 1-25. <https://doi.org/10.15359/siwo.17-2.2>
- Cantón, M. (2001). *La razón hechizada. Teorías antropológicas de la religión*. Editorial Ariel S.A.
- Mallimaci, F. (2017). Modernidades religiosas latinoamericanas. Un renovado debate epistemológico y conceptual. *Caravelle*, (108), 15-33.
- Marzal, M. SJ. (1971). *El mundo religioso de Urcos. Un estudio de antropología religiosa y de pastoral campesina de los andes*. Instituto de Pastoral Andina.
- Marzal, M. SJ. (1977). *Estudios sobre religión campesina*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Marzal, M. SJ. (1983). *La transformación religiosa peruana*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Marzal, M. SJ. (1985). *El sincretismo Iberoamericano. Un estudio comparativo sobre los quechuas (Cusco), mayas (Chiapas) y africanos (Bahía)*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

- Marzal, M. SJ. (1988). *Los caminos religiosos de los inmigrantes en la Gran Lima*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Marzal, M. SJ. (Coord.). (1991). *El rostro indio de Dios*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Marzal, M. SJ, Romero, C., & Sánchez Paredes, J. (Eds.). (2000). *La religión en el Perú a filo del Milenio*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Marzal, M. SJ (2002). *Tierra encantada. Tratado de antropología religiosa de América Latina*. Editorial Trotta.
- Marzal, M. SJ, Romero C., & Sánchez Paredes, J. (Eds.) (2004). *Para entender la religión en el Perú 2003*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Romero, C. (2016). (Ed.). *Diversidad religiosa en el Perú. Miradas múltiples*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Centro de Estudios y Publicaciones (CEP) y el Instituto Bartolomé de las Casas (IBC).
- Romero, E. (3 de agosto de 2025). ¿Por qué invisibilizar la religión en el Censo? *La República*. <https://larepublica.pe/opinion/2025/08/03/por-que-invisibilizar-la-religion-en-el-censo-por-eduardo-romero-hnews-84138>
- Sánchez Paredes, J., & Curatola, M. (Eds.). (2013). *Los rostros de la tierra encantada. Religión, evangelización y sincretismo en el Nuevo Mundo*. Homenaje a Manuel Marzal, SJ. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Instituto Francés de Estudios Andinos.
- Sánchez Paredes, J. (2015). Las ciencias sociales y la religión en el Perú. *Revista Cultura y Religión*, 9(1), 2-8. <https://doi.org/10.61303/07184727.v9i1.587>
- Viotti, N., & Toniol, R. (2021). Antropología de la Diversidad Religiosa. Introducción al dossier, *Etnografías Contemporáneas*, 7(13), 116-122. <https://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/etnocontemp/article/view/998>
- Viveiros de Castro, E. (2003). Perspectivismo y multinaturalismo en la América Indígena. En A. Chaparro Amaya, C. Schumacher (Eds.), *Racionalidad y discurso mítico* (pp. 191-243). Centro Editorial Universidad del Rosario / ICANH.