

Presentación

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

Carlos Piccone Camere

 <https://orcid.org/0000-0003-3950-0806>

Pontificia Universidad Católica del Perú

cpiccone@pucp.edu.pe

José Manuel Sánchez Paredes

 <https://orcid.org/0000-0002-9513-1104>

Pontificia Universidad Católica del Perú

jsanche@pucp.edu.pe

Véronique Lecaros

 <https://orcid.org/0000-0003-2258-0301>

Pontificia Universidad Católica del Perú

vgauthier@pucp.pe

La favorable acogida que recibió la convocatoria del dossier *Religión y espiritualidades en el mundo moderno: intersecciones temáticas y disciplinares* ha hecho posible esta segunda entrega. La cantidad y calidad de los trabajos recibidos confirman la fecundidad de un campo donde la antropología conserva un papel decisivo, en diálogo con la sociología, la historia, los estudios religiosos, la teología, los estudios de género y los estudios sobre medios y cultura digital.

En un escenario marcado por rápidos cambios culturales, por la expansión de nuevas tecnologías de comunicación y por profundas incertidumbres políticas y sociales, las religiones continúan ocupando un lugar decisivo en la organización de la experiencia cotidiana. Las investigaciones aquí reunidas muestran, desde perspectivas diversas, que lo religioso atraviesa la vida social mucho más allá de los límites institucionales tradicionalmente asociados a iglesias o doctrinas. Tal como han señalado autores como Talal Asad (2003), Thomas Csordas (1994) o Birgit Meyer (2011), la religión se expresa también en sensibilidades corporales, imaginarios morales, prácticas afectivas, consumos culturales y modos concretos de habitar el mundo.

Uno de los aspectos más notorios de esta segunda parte del dossier es la centralidad del cuerpo. El cuerpo aparece como espacio de regulación moral, de sanación, de experiencia espiritual y de construcción de identidad. En varios de los artículos, salud, emociones y religiosidad forman parte de un mismo entramado simbólico. Esta cuestión adquiere especial relevancia en contextos evangélicos y pentecostales contemporáneos, donde las fronteras entre experiencia espiritual, disciplina corporal y cuidado terapéutico suelen volverse tenues y porosas.

La dimensión tecnológica constituye otro eje de esta entrega. Las plataformas digitales y los nuevos circuitos mediáticos participan activamente en la circulación de creencias y en la redefinición de las formas de autoridad y pertenencia religiosa. Las tecnologías pasan así a formar parte de la propia experiencia de lo sagrado, asunto que ha adquirido creciente relevancia en los estudios recientes sobre religión y cultura digital (Campbell, 2013; Morgan, 2010).

El dossier se abre con el artículo de Mísia Reesink y Polyanny Lílían Amaral Braz sobre el cristianismo protestante de extrema derecha en Brasil. Las autoras se detienen en las dificultades que ciertos sectores de la antropología brasileña tuvieron para comprender la densidad política y simbólica del conservadurismo evangélico reciente. Uno de los puntos más logrados del texto es mostrar que esa dificultad no responde únicamente a un problema metodológico, sino también a determinadas sensibilidades intelectuales frente al fenómeno religioso contemporáneo. El caso brasileño adquiere así relevancia para debates más amplios sobre secularización, religión pública y populismos contemporáneos (Casanova, 1994; Müller, 2016).

El artículo de José Sánchez Paredes examina las relaciones entre cuerpo, emociones y ética pentecostal en un distrito popular de Lima. El autor reconstruye cómo las imágenes del diablo y de las fuerzas malignas organizan percepciones sobre el sufrimiento, el peligro moral y la fragilidad cotidiana. El miedo, la culpa o la búsqueda de protección espiritual forman parte de una experiencia religiosa profundamente encarnada, donde antiguos imaginarios del catolicismo popular adquieren nuevos sentidos en contextos pentecostales urbanos. El texto se aproxima así a discusiones sobre corporalidad y sensibilidad religiosa trabajadas por autores como Thomas Csordas (1994; 1997) y Birgit Meyer (1998).

Desde la Patagonia argentina, Ana Noemí Victoria Moyelak estudia las relaciones entre evangelismo, salud y corporalidad en grupos de mujeres bautistas. Su investigación muestra cómo prácticas ligadas al ejercicio físico, al bienestar y al cuidado comunitario reordenan los usos del espacio religioso y las formas de sociabilidad congregacional. Particular interés adquiere aquí el cruce entre

discursos biomédicos y lenguajes religiosos en el contexto posterior a la pandemia, cuestión cercana a las investigaciones de Meredith McGuire (2008) sobre religiosidad vivida y experiencia cotidiana.

Alicia Agurto Calderón, Johanna Slootweg y Nury Concha abordan relatos de sanación de mujeres pentecostales y el lugar del «dorquismo» dentro de estas comunidades. El artículo muestra cómo enfermedad, promesa religiosa y reconocimiento colectivo se entrelazan en narrativas donde el sufrimiento corporal adquiere sentido comunitario. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo consiste en devolver protagonismo a formas femeninas de cuidado, memoria y legitimidad religiosa que muchas veces permanecen en segundo plano dentro de los estudios sobre pentecostalismo. Las reflexiones de Saba Mahmood (2005) sobre subjetividad religiosa femenina ofrecen aquí una referencia sugerente.

El estudio de Renzo Ramirez Roca analiza el caso de jóvenes peruanos convertidos a la ortodoxia en Lima, un fenómeno poco explorado dentro del panorama religioso local. En ausencia de una herencia ortodoxa familiar o comunitaria, estos conversos aprenden la doctrina de manera autodidacta, recurriendo a materiales digitales, para luego asumir una vida ritual que incluye una serie de exigencias. Uno de los méritos del artículo consiste en mostrar que la conversión no responde solo a una búsqueda individual de espiritualidad, sino también a una voluntad de arraigo religioso frente a un entorno percibido como inestable y desacralizado. El análisis remite a debates sobre memoria religiosa, transmisión de la creencia y reconstrucción de la autoridad, desarrollados por Danièle Hervieu-Léger (2000) y por la literatura contemporánea sobre conversión religiosa.

La relación entre religión y medios digitales ocupa un lugar central en el trabajo de Rolando Pérez-Vela sobre apropiaciones mediáticas de la religiosidad vivida. El artículo se adentra en los modos en que contenidos audiovisuales, plataformas digitales y nuevas formas de circulación simbólica modifican experiencias cotidianas de lo religioso en Lima contemporánea. Uno de los aspectos más logrados del texto consiste en mostrar que los medios no funcionan únicamente como canales de difusión, sino que participan en la producción misma de sensibilidades religiosas, formas de autoridad y vínculos comunitarios. El estudio se sitúa así en un campo de discusión cada vez más relevante sobre religión digital, cultura visual y mediaciones contemporáneas de lo sagrado, trabajado por autores como Heidi Campbell (2013), David Morgan (2010) y Pauline Cheong (2012; 2016).

El dossier concluye con el estudio de Martha Rojas Zolezzi sobre el destino del chamán tras la muerte entre los matsigenka del Bajo Urubamba. A partir de un prolongado trabajo etnográfico, la autora reconstruye concepciones indígenas

sobre la muerte, el alma y el lugar singular de los especialistas rituales dentro de la cosmología matsigenka. Uno de los mayores méritos del artículo consiste en aproximarse a estas concepciones sin reducirlas a categorías occidentales convencionales sobre religión, naturaleza o sobrenaturalidad. En un contexto amazónico marcado por profundas transformaciones territoriales y económicas, el texto recuerda la persistencia de formas indígenas de pensamiento que continúan organizando las relaciones entre humanos, mundo espiritual y entorno natural. Las discusiones impulsadas por Philippe Descola (2005) y Eduardo Viveiros de Castro (2020) ayudan a situar la densidad ontológica de estas cosmologías amerindias.

Las investigaciones reunidas en esta segunda entrega muestran hasta qué punto las religiones y espiritualidades continúan formando parte de las grandes transformaciones contemporáneas de la vida social. Cuerpo, emociones, tecnologías, memorias rituales, imaginarios morales y cosmologías indígenas atraviesan estas páginas, recordándonos que lo religioso sigue ocupando un lugar central en las maneras concretas en que individuos y comunidades interpretan el sufrimiento, organizan la experiencia y buscan otorgar sentido a sus vidas.

Al mismo tiempo, los trabajos aquí presentados permiten vislumbrar algunas discusiones que probablemente marcarán los estudios sobre religión durante los próximos años. La expansión de tecnologías digitales y sistemas de inteligencia artificial abre interrogantes inéditos sobre autoridad religiosa, producción de verdad, circulación de creencias y construcción de comunidad. La aparición de asistentes virtuales, algoritmos capaces de generar contenidos espirituales, formas automatizadas de acompañamiento religioso y nuevas modalidades de ritualidad digital obligará a replantear cuestiones clásicas relativas a mediación, autenticidad y experiencia de lo sagrado. En este terreno emergente, las reflexiones de Bruno Latour (2005), Heidi Campbell (2021) y Sherry Turkle (2011) ofrecen algunas claves iniciales, aunque el campo permanece abierto.

De igual modo, las tensiones entre religión y política seguirán ocupando un lugar central en América Latina y en otras regiones del mundo. El crecimiento de movimientos religiosos conservadores, la reformulación de nacionalismos religiosos, la expansión de discursos morales vinculados a género y sexualidad, así como las nuevas alianzas entre actores religiosos y proyectos políticos autoritarios, plantean desafíos intelectuales y éticos de gran magnitud. Las ciencias sociales enfrentan aquí la necesidad de comprender fenómenos que interpelan sus propias categorías analíticas y sus presupuestos normativos.

Otra veta de investigación fecunda se relaciona con las transformaciones de la experiencia corporal y emocional en contextos religiosos contemporáneos.

Las fronteras entre espiritualidad, terapéutica, salud mental, bienestar y consumo cultural aparecen cada vez más difusas. El auge de prácticas vinculadas a sanación emocional, espiritualidades terapéuticas, ritualidades híbridas y formas individualizadas de búsqueda de sentido sugiere un escenario religioso marcado por recomposiciones constantes y por formas inéditas de articulación entre subjetividad y experiencia colectiva.

En paralelo, las investigaciones sobre pueblos indígenas y cosmologías amazónicas continúan abriendo preguntas decisivas para las ciencias sociales contemporáneas. Las discusiones ontológicas impulsadas durante las últimas décadas han mostrado los límites de categorías occidentales tradicionales para comprender relaciones entre humanidad, naturaleza, espiritualidad y territorio. En un contexto atravesado por crisis ecológicas, extractivismo y debates sobre el Antropoceno, estas perspectivas adquieren una relevancia intelectual y política cada vez mayor.

Uno de los mayores desafíos para los estudios futuros consistirá en evitar explicaciones simplificadoras. Las religiones no desaparecen bajo el avance de la secularización, ni permanecen intactas frente a las transformaciones tecnológicas y culturales del presente. El panorama actual reúne cosmologías indígenas, espiritualidades digitales, ritualidades terapéuticas, conservadurismos religiosos y nuevas formas de experiencia colectiva. Comprender esa complejidad seguirá siendo una de las tareas más estimulantes y exigentes para las ciencias sociales y humanas contemporáneas.

Deseamos finalmente renovar nuestro agradecimiento al Dr. Alexander Huerta-Mercado, editor de *Anthropologica*, por la confianza depositada en este proyecto editorial, así como a Emilia Fernández Fernández por su atento acompañamiento durante el proceso de edición de esta segunda entrega.

REFERENCIAS

- Asad, T. (2003). *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*. Stanford University Press.
- Campbell, H. (Ed.). (2013). *Digital religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*. Routledge.
- Campbell, H. A. (2021). *Digital Creatives and the Rethinking of Religious Authority*. Routledge.
- Casanova, J. (1994). *Public Religions in the Modern World*. University of Chicago Press.

- Cheong, P. H. (2012). Authority. En H. A. Campbell (Ed.), *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds* (pp. 72–87). Routledge.
- Cheong, P. H. (2016). Religious Authority and Social Media Branding in a Culture of Religious Celebrification. En S. M. Hoover (Ed.), *The Media and Religious Authority* (pp. 81–104). Penn State University Press.
- Csordas, T. J. (Ed.). (1994). *Embodiment and Experience: The Existential Ground of Culture and self*. Cambridge University Press.
- Csordas, T. J. (1997). *Language, Charisma, and Creativity: The Ritual Life of a Religious Movement*. University of California Press.
- Descola, P. (2005). *Par-delà nature et culture*. Gallimard.
- Hervieu-Léger, D. (2000). *Religion as a Chain of Memory* (Trad. S. Lee). Rutgers University Press.
- Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-network-theory*. Oxford University Press.
- Mahmood, S. (2005). *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton University Press.
- McGuire, M. B. (2008). *Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life*. Oxford University Press.
- Meyer, B. (1998). “Make a Complete Break with the Past”: Memory and Post-colonial Modernity in Ghanaian Pentecostalist Discourse. *Journal of Religion in Africa*, 28(3), 316–349. <https://doi.org/10.2307/1581573>
- Meyer, B. (2011). Mediation and Immediacy: Sensational Forms, Semiotic Ideologies and the Question of the Medium. *Social Anthropology*, 19(1), 23–39. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8676.2010.00137.x>
- Morgan, D. (2010). *Religion and Material Culture: The Matter of Belief*. Routledge.
- Müller, J.-W. (2016). *What is Populism?* University of Pennsylvania Press.
- Turkle, S. (2011). *Alone Together: Why we Expect More From Technology and Less From Each Other*. Basic Books.
- Viveiros de Castro, E. (2020). Perspectivismo e multinaturalismo na América indígena. En *A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia* (pp. 299–346). Ubu Editora.