

26, 27, 28 / 04 / 2017

SALÓN DE GRADOS DE LA
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID

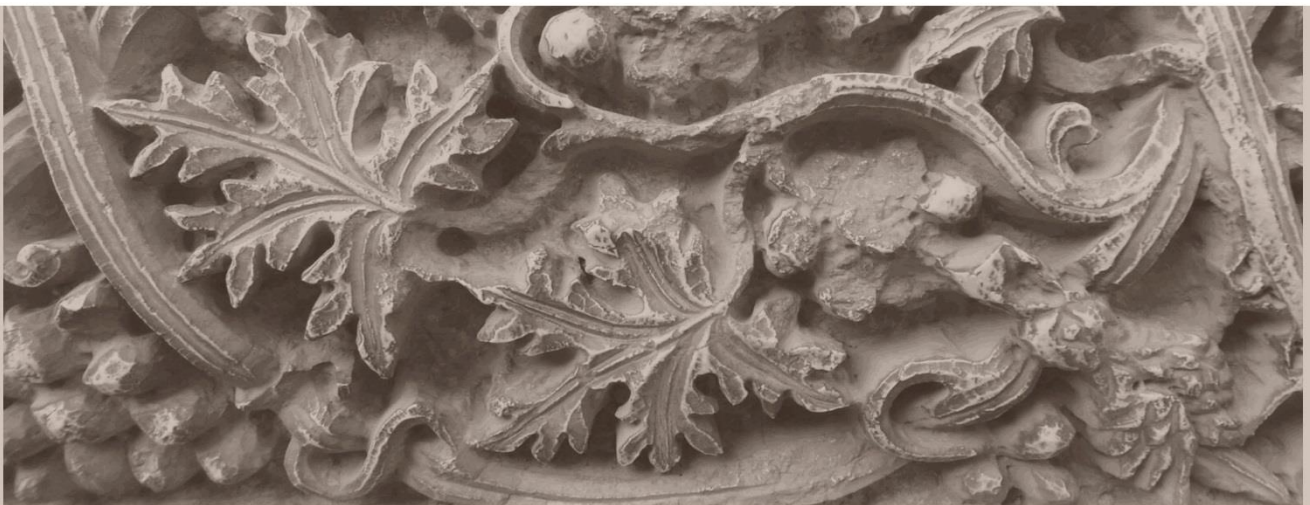
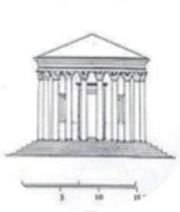
C/ Profesor Aranguren, s/n, Edificio
B, Ciudad Universitaria, 28040, Madrid,
España

CASA ÁRABE, C/ALCALA,62

I ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES EN CIENCIAS DE LAS RELIGIONES

+información en: Ajicr.org/ejicr

PROGRAMA DE LAS SESIONES

DÍA 26

SESIÓN I: RELIGIONES EN LA ANTIGÜEDAD I

SESIÓN II: RELIGIONES EN LA ANTIGÜEDAD II

DÍA 27

SESIÓN III: LA RELIGIOSIDAD DESDE LA EDAD MEDIA HASTA LA MODERNIDAD

SESIÓN IV: EL HECHO RELIGIOSO EN EL PRESENTE

DÍA 28

SESIÓN V: EL ESTUDIO RELIGIOSO EN EL MUNDO ÁRABE

ACTIVIDAD: MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

ÍNDICE

SESIÓN I: RELIGIONES EN LA ANTIGÜEDAD I	5
Símbolos de la experiencia de lo sagrado en la Prehistoria	5
Del mithos al logo: el megalitismo europeo como fuente de religiosidad primaria y su percepción a lo largo de la Historia	6
Una Diosa menos	6
La Revolución de Amarna	7
El ritual de Amon: La batalla de Kadesh y su manifestación religiosa	8
Higos virtuales y niños muertos. La estela funeraria de Merysekhmet como un caso especial dentro de una tradición milenaria	8
Religionis et animalum: Una relación del mundo animal en las creencias fenicio-púnicas	9
La Montaña Mágica: el tema indo-iranio del héroe encerrado en la montaña y su papel en la ideología político-religiosa aqueménida.....	10
¿Fue Pitágoras un chamán?.....	11
Dioses griegos en la Licia prehelenística: un análisis epigráfico	12
SESIÓN II: RELIGIONES EN LA ANTIGÜEDAD II	13
Ethne y Koina: La construcción de la identidad a partir de la religión.....	13
Las fiestas religiosas como medio de legitimación del poder de los Pisistrátidas.....	14
La expresión de la divinidad de Adriano a través de la fórmula "sóter kai ktístes": el caso de Acaya	14
Del paganismo al cristianismo: las vestales romanas y las vírgenes cristianas	15
Diosas y evergetas en la Hispania romana a la luz de las fuentes epigráficas.....	16
Cuestiones metodológicas para el estudio de la epigrafía religiosa de Hispania.....	17
Devoción religiosa, adhesión política y promoción jurídica: algunas cuestiones sobre las dedicatorias a divinidades augústeas en la provincia Lusitania”	18
Los Misterios Isíacos a través del pedestal de Isis (Acci).”	18
La identificación del humano al dios en los ritos greco-egipcios de la Antigüedad tardía	19
Acercamiento a la relación entre violencia y religión como posible explicación de sucesos en la Chronica del obispo Hidacio de Chaves (s. V)	20
Alimentación y ascetismo cristiano: Jerónimo de Estridón y la abstinencia alimenticia	21
El método heresiológico de Filastrio de Brescia	22
Recibiendo augurios: La ceremonia de recepción de la roca Baotu por la emperatriz Wu Zetian	22

SESIÓN III: LA RELIGIOSIDAD DESDE LA EDAD MEDIA HASTA LA MODERNIDAD..... 23

Alta, suavis et clara: de la herencia de San Isidoro de Sevilla en la estética musical y la identidad de la Europa Medieval a las Practicas Históricamente Informadas”	23
Nec Cum Illis Frangimus, Nec Cum Istis Adoramus: Bizancio y la Controversia Iconoclasta	24
La construcción de San Pelayo mártir: Religiosidad y legitimación regia en el siglo X	25
La Hermandad Flagelante en tiempos de la peste negra.....	26
Filosofía de la Iglesia ante la esclavitud africana en las colonias americanas durante los siglos XVI-XVII.....	26
La recepción en la ciudad de Lugo de los santos del siglo XVII a través de la onomástica	27
La “Monarquía Católica” de Felipe IV y el Papado en las postrimerías del pontificado de Urbano VIII: reflexiones en torno al Discurso de Juan de Velasco y de la Cueva, conde de Siruela, embajador en Roma (1644-1646).....	28
La Iglesia Sansimoniana y su papel en el desarrollo del pensamiento feminista	29
Pan y vino y carne: clero y religión en la caricatura del Sexenio Democrático”.....	29
Un asunto embarazoso: los católicos estadounidenses y la falta de libertad religiosa en la España franquista	30
Llena eres de gracia". Mistificación y sacralidad maternal durante el nacionalcatolicismo	31
La experiencia mística en los fenómenos de conversión súbita al catolicismo. El caso del filósofo Manuel García Morente.....	32
Rabindranath Tagore y la 'sanscritización' de la estética romántica: el poeta como profeta de la religión del artista.”.....	32

SESIÓN IV: EL HECHO RELIGIOSO EN EL PRESENTE..... 33

Paralelismos entre el cristianismo primitivo y el satanismo moderno como subculturas radicales	33
Sobre la muerte de Dios o el desencantamiento del mundo: el hombre ante el misterio	34
Propuestas y debates sobre un nuevo Concilio en la Iglesia Católica después del Vaticano II	35
El impacto de las organizaciones eclesíásticas estadounidenses sobre los procesos electorales, las convenciones sociales y las fórmulas culturales	36
Il metodo comparativo nello studio delle manifestazioni religiose dei popoli indigeni in Sud America	36
La política religiosa en el Estado laico en México	37
Iglesia, secta, culto: pugnas simbólicas por la legitimidad en el campo religioso español	38

Derecho de Asociación y Entidades Religiosas. Comentarios a dos sentencias recientes sobre cofradías	39
El Kitsch religioso o la fe material	40
La religión en la enseñanza de español para extranjeros	40
SESIÓN V: EL ESTUDIO RELIGIOSO EN EL MUNDO ÁRABE.....	41
Repensando los límites del espacio religioso. Una antropología histórica de las hermandades sufíes entre Marruecos y Ceuta.....	41
La polivalencia sociocultural y religiosa del pueblo aleví-nusayrie	42
Islam, tradición y modernidad a través de la obra al-Jawatir, de Tahar al-Haddad” ..	42
¿Creía Mahoma en Alá?”	43
Disidencias sexuales y de género, fe y activismo. Movimiento transnacional de activismo musulmán queer	44
Cuerpo, ritual, espacio. Escenificar el Islam en el arte contemporáneo”	45
La religiosidad de los jóvenes musulmanes en España: una aproximación desde Simmel”	45
Institucionalización y sacralización de la belleza de la violencia audiovisual y la autoflagelación como prácticas artísticas interconfesionales en Oriente y Occidente”	46
MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL.....	46

SESIÓN I: RELIGIONES EN LA ANTIGÜEDAD I

Símbolos de la experiencia de lo sagrado en la Prehistoria

José Antonio Castro Couceiro

Instituto de Ciencias de las Religiones. Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave: arcaico, experiencia de lo sagrado, imaginario, pensamiento simbólico, psicología analítica

Se analizarán diversas manifestaciones de la experiencia de lo sagrado en las sociedades de la Prehistoria. Para ello, se prestará especial atención a los procesos relacionados con el origen y el desarrollo de la consciencia, así como su importancia en la configuración de los estratos más antiguos de importantes conceptos religiosos. Desde el marco metodológico de la psicología analítica se interpretarán algunos de los hitos fundamentales del proceso evolutivo de las sociedades ágrafas: las implicaciones psicológicas del logro de la posición erguida, la importancia de los simbolismos relacionados con la contemplación de la bóveda y de los cuerpos celestes, los efectos psicológicos del dominio del fuego, las implicaciones religiosas de las primeras sepulturas y ritos funerarios, los posibles significados simbólicos de las pinturas rupestres y del arte parietal, así como las consecuencias del descubrimiento de la agricultura, los ritos agrarios y los cultos de la fertilidad. Dado que desde una perspectiva psicológica los símbolos cumplen una función mediadora entre los contenidos de la consciencia y los contenidos de lo inconsciente, se analizará cómo pudo surgir y empezar a desarrollarse el pensamiento simbólico, y se interpretarán estas manifestaciones, junto con sus dinámicas y procesos evolutivos, en relación a sus correspondientes procesos psicológicos. Es decir, se analizará la importancia de la capacidad de simbolización y su decisiva influencia sobre la configuración del imaginario de las sociedades prehistóricas. Se tratará de mostrar que la trascendencia de estos logros evolutivos no sólo radica en que fueron revelando progresivamente a la consciencia arcaica las diversas modalidades de lo real, sino que los símbolos que produjeron configuraron el sustrato de conceptos centrales de las grandes religiones de la humanidad, estableciéndose así un profundo nexo de unión entre las creencias arcaicas y los grandes movimientos religiosos de la Antigüedad.

Del mithos al logo: el megalitismo europeo como fuente de religiosidad primaria y su percepción a lo largo de la Historia

Alicia Hernández Tórtoles
Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave: Megalitismo, Arqueología, Europa atlántica, historiografía, ideología.

El fenómeno del megalitismo se presenta como una de las manifestaciones arqueológicas e históricas que mayor interés han suscitado a lo largo de generaciones. Son edificaciones que destacan en el paisaje precisamente por su monumentalidad, erguiéndose como hitos visibles en el camino. Este mismo factor ha introducido al megalitismo en un círculo de múltiples reinterpretaciones a lo largo del tiempo, asociándose a mitos locales, leyendas e historias orales... al folklore en general. Se ha derivado, como consecuencia, todo un elenco de hipótesis, teorías e interpretaciones, ya desde los albores de la Edad Media, pasando por la Edad Moderna y hasta la actualidad. De esta forma, podemos decir que toda aquella cultura o población que se haya desarrollado en torno estos monumentos, se ha visto interesada y atraída por ellos, y ha contado en su imaginario y religiosidad popular con estos elementos que vinculan directamente al megalito con la gente y su pasado. En dicha ponencia, se hará una aproximación a estos mitos y leyendas sobre la construcción de megalitos en Europa, y sus distintas reinterpretaciones, así como los avances de la nueva mentalidad científica, y sus implicaciones en el fenómeno de religiosidad entorno a ellos. El marco geográfico será el expandible a toda la Europa atlántica, con especial atención al caso del Norte peninsular (Noroeste peninsular, Cordillera cantábrica, Montes Vascos y Pirineo). La finalidad es dar una aproximación general de la visión que se ha tenido del megalitismo como fenómeno cultural a lo largo de la Historia, y de cómo esta perspectiva ha cambiado radicalmente con los avances científicos actuales. La metodología en la que me baso es seguir una línea de contrastación de todas estas interpretaciones, en base a la propia Arqueología e Historia, la Arqueoastronomía, la historiografía, la Historia de las religiones, etc. Se dará un enfoque científico, objetivo, claro y eficiente.

Una Diosa menos

María Cruz Fernanz Yagüe
Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave: iconográfico, templo, diosa, epíteto, identificación.

Llevar a cabo un estudio iconográfico de la decoración de las paredes de un templo nos aporta una información muy valiosa que, a simple vista, puede pasarnos desapercibida. El caso que se presenta en esta comunicación nos muestra como se ha llegado a desenmascarar una diosa egipcia en la segunda sala hipóstila del templo de Seti

I en Abidos. ¿Estábamos ante una nueva divinidad?, o ¿ante un posible error antiguo en la escritura de su nombre? Esto último, junto a una mala traducción actual de su epíteto daba problemas a la hora de su identificación, pero, ¿quién es? Paso a paso nos iremos acercando a su verdadera identidad.

La Revolución de Amarna

Iria Souto Castro
Universidad de Vigo

Palabras clave: Akhenatón, Imperio Nuevo, Amón, Atón, Tell el-Amarna.

El estudio de los fenómenos y hechos religiosos en el antiguo Egipto es una tarea ardua y compleja debido, fundamentalmente, al carácter fragmentario de las evidencias arqueológicas, a la carencia de evidencias textuales —o a sus ambiguas interpretaciones— y a la reutilización, así como usurpación de materiales y artefactos, trascendiendo diferentes niveles de ocupación y diferentes etapas históricas. El caso del hecho religioso propuesto a continuación no es ninguna excepción, y a él deben añadirse otros factores que “nublan” y obstaculizan su comprensión debido fundamentalmente al paso del tiempo y su influencia en los restos arqueológicos, principalmente, pero también a la voluntad por parte de un sector de la sociedad egipcia de “olvidar” lo sucedido. Fenómeno conocido —tomando prestado el término de los expertos en Historia de Roma— como “*damnatio memoriae*”. Durante el reinado del faraón Akhenatón —en la dinastía XVIII, Imperio Nuevo— algunos de los cambios político-religiosos más importantes tuvieron lugar en el antiguo Egipto. Bajo el mandato de este rey “hereje”, que emprendió una revolución religiosa que afectó a diferentes aspectos de la cultura egipcia, se produjo también un cambio crucial en la mentalidad egipcia: surgió el monoteísmo, término y fenómeno ampliamente discutido cuando se trata de abarcar este hecho religioso en el antiguo Egipto, por egiptólogos como Erik Hornung. Esta comunicación pretende abordar el tema, exponiendo las principales teorías de los expertos acerca del controversial período de Amarna (aclarando términos religiosos; contrastando los diferentes puntos de vista e interpretando las evidencias) y sus posibles motivaciones. Además, el contexto previo a dicha revolución será presentado: la ambición del clero de Amón, el legado de Amenhotep III—padre de Akenatón—, el culto solar en el Imperio Nuevo... Seguidamente, se tratarán la ruptura religiosa y sus consecuencias: la radicalización del culto a Atón, la fundación de Akhetatón (“El Horizonte de Amarna”) en la actual ciudad de Tell el-Amarna, las repercusiones en el arte, la sociedad, la diplomacia o en el contexto doméstico, así como en el oficial. En tercer lugar, se analizarán los factores que llevaron al final del culto a Atón y a la restauración de la tradición religiosa del dios Amón. Finalmente, se aportará una breve conclusión a modo de resumen del estado actual de las investigaciones.

El ritual de Amon: La batalla de Kadesh y su manifestación religiosa

Beatriz Malo Ramos

Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave: Amon, Kadesh, Ramsés II, Egipto.

Las fuentes egipcias que relatan la batalla de Kadesh son las más detalladas y abundantes sobre un acontecimiento militar en el Antiguo Egipto. Sin embargo, a pesar de que narran una victoria, los egipcios no ganaron esta batalla. Por tanto, ¿cuál fue el objetivo de dichas representaciones y textos literarios? La importancia que tuvo la batalla de Kadesh para el reinado de Ramsés II queda patente en la localización privilegiada de las escenas iconográficas y textuales en las versiones monumentales, y su consiguiente transformación en una obra literaria.

En las representaciones sobre los templos, se analiza la localización de estas escenas, que en todos los casos se sitúan en el eje izquierdo del templo, que a su vez aparecen en las zonas más visibles de los muros y pilonos. Esto está relacionado con la función ritual en la salida del dios Amon de su santuario interior. Con ello queda patente que el objetivo principal para la representación de esta batalla fue ritual.

El interés que suscitó este acontecimiento llevó a transformar el poema, tallado en primer lugar sobre los muros de los templos, en una obra literaria sobre papiro. El poema de Kadesh es el relato de la manifestación de Amón ante Ramsés después de que su ejército huyera de la batalla, y la conclusión en una victoria que significó la protección de la vida del rey y la adquisición de botín para los templos.

Así pues, mediante el análisis de los registros monumentales y los textos sobre papiro se reconocen dos temas principales: la relación paterno-filial entre Amón y el rey egipcio, y la lealtad al monarca. En las versiones monumentales lo más destacado es la función ritual de estas escenas, que siguen un patrón común en todos los templos, mientras que el poema de Kadesh es el relato de la manifestación de Amón ante Ramsés II. Ambas están destinadas a la legitimación de Ramsés II como rey, gracias al dios Amon que lo protege.

Hijos virtuales y niños muertos. La estela funeraria de Merysekhmet como un caso especial dentro de una tradición milenaria

Laura Burgos Bernal

Universidad Complutense de Madrid

Emma Perazzone Rivero

Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave: infancia, estela funeraria, culto, ofrenda, Egipto.

La religión egipcia, como muchas de las religiones de la antigüedad, se caracteriza por su fuerte politeísmo y por el papel predominante que ejercía el faraón sobre los cultos. Abarcaba una serie de creencias y rituales que tenían los fenómenos de la naturaleza como fuerzas divinas en sí mismas. Una de estas creencias, la de la existencia de vida después de la muerte, marcó de manera importante tanto el territorio egipcio como las vidas de sus habitantes. Así, los egipcios creían en la existencia del ka, una especie de fuerza vital que poseían los humanos, y que abandonaba el cuerpo después de la muerte. El ka vagaba por el inframundo y sobrevivía gracias a las ofrendas de comida recibidas en pirámides y templos funerarios. La estela de Merysekhmet (British Museum, EA 804) es una de tantas estelas funerarias donde el ka del difunto recibe una serie de ofrendas colocadas frente a él, con la tradicional fórmula de ofrenda en la parte inferior. Sin embargo, la singularidad de esta estela reside en que el receptor de las ofrendas, por tanto, el difunto, es un niño, un aspecto nada frecuente si lo comparamos con el resto de representaciones funerarias que nos han llegado. Además, no sólo reciben estas ofrendas, sino que aparece siendo alimentado por su madre, que aparece junto a él. ¿Quién era el individuo representado en la estela? ¿Qué le hizo merecer tal consideración pese a su corta edad? ¿Por qué aparece con su madre y qué le da ésta de comer? ¿Existen otros ejemplos de casos similares que puedan ayudarnos a descifrar la estela? A esta y otras preguntas responderemos en esta comunicación, en la que, además, propondremos una interpretación de dicha estela y una traducción más completa de sus inscripciones.

Religionis et animalum: Una relación del mundo animal en las creencias fenicio-púnicas

Carlos Díaz Sánchez

Universidad Autónoma de Madrid

Azael Varas Mazagatos

Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave: Fenicio-púnicos/iconografía/religión/animales

La presente comunicación pretende analizar la relación y el papel de los animales en los cultos religiosos fenicio-púnicos. El estudio de los materiales procedentes del norte de África tendrá un papel fundamental en la comunicación, pero dada la inmensa difusión de esta cultura, y su papel protagonista en el comercio y política internacional durante siglos, también se tendrá muy en cuenta el papel de la religión y su simbología en cada contexto específico, dentro y fuera del continente africano.

A través de la iconografía representada en tumbas y estelas púnicas, y su evolución en época de dominio romano, se puede llegar a entender una parte importante de la cultura que las creó, especialmente en el ámbito religioso y funerario. La utilización de las imágenes sacralizadas representadas en animales, como el toro o el caballo, fueron recurrentes a lo largo de la historia de esta civilización. El toro fue vinculado a esta cultura

desde la creación de la ciudad de Cartago, y el caballo fue símbolo de presagio, audacia y buena fortuna dentro de la iconografía de la propia ciudad. Ambos nos narran una simbología asociada a la religión y a los cultos más sagrados.

Dada la destrucción de la mayoría de las fuentes primarias del mundo púnico, el estudio de la religión fenicio-púnica ha estado influido hasta tiempos muy recientes por el punto de vista de la dominadora Roma. Sin el apoyo textual, la simbología se ha convertido en una de las fuentes principales de la religión fenicio-púnica, dentro de la cual los animales tuvieron un papel principal. Para poder estudiar de forma totalmente libre de antiguos sesgos culturales, las principales fuentes de información de nuestro estudio provienen del propio mundo púnico, apoyadas por las investigaciones más recientes. En la presentación, se incluirá por tanto el estudio de estelas, uno de los monumentos más importantes de la cultura púnica, dado el inmenso número de piezas conservadas. Pero para poder hallar una respuesta lo más profunda posible, también se incluirá el uso de fuentes primarias, arqueológicas, artísticas, epigráficas y numismáticas.

La Montaña Mágica: el tema indo-iranio del héroe encerrado en la montaña y su papel en la ideología político-religiosa aqueménida

Simón Luis Gutiérrez Castro

Instituto de Ciencias de las Religiones. Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave: Aqueménidas, zoroastrismo, mitología indo-iranía, montaña cósmica

Las tumbas reales aqueménidas, excavadas en las montañas que miran a Persépolis, y el emplazamiento de buen número de las inscripciones monumentales en afloramientos rocosos (en ocasiones en conexión con las propias tumbas reales) remiten al bien conocido tema indo-iranio del héroe o villano encerrado en una montaña o subsuelo (en todo caso, en el interior de la tierra), de donde resurgirá en un momento futuro. Una idea constante en las mitologías indo-europeas es la del surgimiento o liberación de un dios, héroe, o un elemento primordial de su encierro en montañas o rocas, siendo el ejemplo quizá más conocido el episodio de Indra y la serpiente que aprisiona las aguas. Otros paralelos que acuden con facilidad a la mente son el nacimiento de Mitra a partir de una roca o, en un ámbito algo más lejano, el relato acerca del tracio Zalmoxis transmitido por Heródoto. Más relevantes para el caso que nos ocupa resultan los ejemplos que se encuentran recogidos por el corpus avéstico. En la montaña cósmica se localizan una serie de acontecimientos fundamentales para la historia mítica irania; es un lugar en que se encierra o encadena a seres demoníacos, que no están muertos, sino que permanecerán allí hasta el final de los tiempos, como es el caso de Aži Dahāka. Igualmente, se suele localizar en la propia montaña o en sus cercanías el lugar de descanso de otras figuras heroicas benéficas, como Pešōtan o el propio Yima, algunas veces en palacios y fortalezas subterráneos, tal como detallan los textos avésticos más tardíos. A la luz de estos datos, las tumbas reales excavadas en la roca sugieren el futuro regreso del

monarca, estableciéndose así un paralelismo entre dicho monarca y las figuras mitológicas del pasado iranio. Este paralelismo se ve subrayado tanto por el texto de las principales inscripciones aqueménidas como por la iconografía que las acompaña, así como por la propia estructura y configuración de los centros monumentales aqueménidas, elementos todos ellos que revelan el intento de apropiación por parte de la esfera política aqueménida de determinados conceptos claves en la religión irania. Las inscripciones, junto con los centros monumentales y las tumbas constituyen un todo que interactúa con el paisaje circundante, conformando un verdadero paraíso gigante, una recreación del estado original del cosmos tal como fuera concebido por Ahuramazdā. El conjunto funciona así como un centro del universo, cuyo eje lo constituye la persona del monarca persa. Este proceso de politización de conceptos religiosos constituiría, por tanto, un paso más en el desarrollo de una religión salvífica. El monarca se equipara a las figuras heroicas del pasado (los kauuis inmortales mencionados en el Avesta reciente) y transforma ese tema en su propio beneficio. Tal como sucede en la religión avéstica, donde la figura central es el profeta Zarathushtra, quien se erige en salvador de la Humanidad, el monarca aqueménida se presenta como líder político-religioso y salvador espiritual entre los antiguos persas.

¿Fue Pitágoras un chamán?

María del Pilar García Arroyo

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Palabras clave: Pitágoras, chamanismo, chamán-tipo

Desde la publicación por Meuli del artículo titulado “Scythica” en 1935, se ha generado en la comunidad académica un intenso e interesante debate sobre la posible existencia de chamanismo en la Grecia Antigua. Los defensores de esta hipótesis proponen como prueba de ella el carácter chamánico de algunos personajes que parecen conformar una lista canónica: Ábaris, Aristeas de Proconeso, Epiménides de Creta, Hermótimo de Clazómenas, Zalmoxis, Orfeo, Pitágoras y Empédocles de Agrigento (algunos autores también incluyen a Parménides). De todos ellos, nos fijaremos, por la mayor cantidad de documentación sobre su figura y por su importancia en el pensamiento y la ciencia occidentales, en Pitágoras, el filósofo y matemático del siglo V a.C.

El primer obstáculo que nos encontramos es que se han dado muchas y variadas definiciones de chamanismo, dependiendo, a su vez, de si se considera éste como un fenómeno exclusivo de Siberia y del Norte y Centro de Asia o, por el contrario, como un fenómeno universal, con raíces en el Paleolítico, y con diversas variantes y manifestaciones que se han dado en todas las épocas y lugares. Esta última teoría se basa en la universalidad de las bases neurofisiológicas que permite a todos los seres humanos alcanzar el estado de trance en determinadas circunstancias.

Por nuestra parte, proponemos buscar primero una definición universal de chamanismo o, mejor aún, un “chamán-tipo”, es decir, encontrar todos aquellos elementos que caracterizan y definen a un chamán de tal forma que nos permitiría denominar así, con toda seguridad, a aquel individuo que cumple, al menos, gran parte de los requisitos.

Partiendo de este “chamán-tipo”, se trata de estudiar y analizar las fuentes históricas que nos han llegado sobre Pitágoras para encontrar estos elementos definitorios que le caracterizarían como chamán. Dado que no se han conservado escritos del propio Pitágoras, ni siquiera de sus discípulos más directos, tendremos que tener en cuenta que muchos de los datos que han llegado están basados en leyendas transmitidas oralmente y reinterpretaciones de filósofos posteriores, desde Platón y Aristóteles a neoplatónicos y neopitagóricos. Nuestra búsqueda estará basada fundamentalmente en tres “biografías” escritas por Diógenes Laercio, Porfirio y Jámblico, todas ellas del siglo III d. C., es decir, casi ochocientos años después de la muerte del Maestro.

Dioses griegos en la Licia prehelenística: un análisis epigráfico

Carlos Molina Valero

Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave: Licio, griego antiguo, epigrafía, dioses anatolios, dioses griegos

A pesar de lo escaso del corpus del licio (lengua indoeuropea de la rama anatolia atestiguada en el periodo de dominación aqueménida), alrededor de unas 200 inscripciones, encontramos en él diversas atestiguaciones de dioses. La gran mayoría son, como cabe esperar, dioses de origen anatolio, pero también encontramos algunas atestiguaciones interesantes de dioses griegos. Esta presencia no nos debe extrañar, puesto que los de los griegos con el mundo anatolio Occidental se dan desde el segundo milenio a.C. (como parecen apuntar los avances filológicos y arqueológicos que están corroborando cada vez más esa presencia griega). Los propios licios aparecen en la tradición griega literaria ya en la *Ilíada* y parecen disfrutar de un status un poco diferente al de otras poblaciones “bárbaras” a ojos de los griegos. Aspecto este último que se verá potenciado por los propios licios a partir de la *Época Helenística*. En esta comunicación nos proponemos analizar el corpus epigráfico de época aqueménida en Licia. Este corpus se compone fundamentalmente de las ya citadas inscripciones en lengua licia, entre las que se incluyen algunos textos bilingües (licio-griego) o incluso uno trilingüe (licio-griego-arameo), así como algún texto griego. Vamos a identificar todas las divinidades griegas presentes en este material epigráfico tratando de ver el papel que desempeñan en el mundo licio en el momento en que aparecen y si tiene algún tipo de continuidad posterior en época Helenística y/o Imperial. Con esto comprobaremos como, al igual que en muchos aspectos, Anatolia en general y Licia en particular representan un auténtico “cruce de caminos” desde la Antigüedad entre Europa y Asia, donde se han dado confluencia de gentes, culturas, lenguas, religiones, etc.

SESIÓN II: RELIGIONES EN LA ANTIGÜEDAD II

Ethne y Koina: La construcción de la identidad a partir de la religión

Ignacio Jesús Álvarez Soria
Universidad de Zaragoza

Palabras clave: Grecia, santuario, identidad, ethnos, koinon

Koina y ethne han sido organizaciones políticas que, tradicionalmente, no han atraído la atención de los historiadores, que al centrar sus investigaciones en el contexto de la polis, las han considerado al margen de la mayoría de los acontecimientos y fenómenos relevantes de la Antigua Grecia. Sin embargo, fueron formas de organización muy diversas que en muchos casos mostraron una mutabilidad y una capacidad de adaptación que les permitió pervivir o incluso alzarse como potencias ante el fracaso de la polis y el dominio de las monarquías helenísticas. Se trataba de formaciones relativamente descentralizadas que reunían una serie de comunidades de diverso tamaño alrededor de, por lo general, un santuario. Este santuario constituía un punto neutral en el que era posible la interacción entre individuos, por lo que se convirtió en el marco perfecto para la mediación y debate entre comunidades. Como consecuencia, acabaron por formalizarse a su alrededor asociaciones basadas en la piedad común que generaron para su fortalecimiento y continuidad sentimientos identitarios más allá del ámbito local. Estos sentimientos se manifestaban a través de la monumentalización del solar del santuario, la documentación epigráfica y la divulgación de leyendas o etnogénesis compartidas aunque ficticias. En último término, el desarrollo de esa identidad llevó a la creación de instituciones encargadas de la gestión del santuario que sirvieron como lugares de mediación, discusión y, al mismo tiempo, integración de las comunidades participantes en las mismas, dando lugar a asociaciones anfictiónicas y koina. Metodológicamente, considero que la aproximación más productiva a este tema es la perspectiva de las redes sociales, concibiéndolas, simplemente, como una serie de nodos (que representan individuos o grupos) y líneas de relación, habitualmente múltiples (que simbolizan relaciones de diversos tipos); teniendo siempre en cuenta que pueden coexistir varias del mismo tipo, desarrollarse, cambiar o desaparecer a lo largo del tiempo. De hecho, tal y como señaló White (2008: *Identity and Control: A Structural Theory of Social Action.*), la aproximación desde esta perspectiva a la interacción entre individuos y grupos permite examinar la mentalidad que subyace en las redes de sociabilidad. A ello debemos añadir el estudio del proceso de creación de esas redes, que ofrece la posibilidad de ahondar en el conocimiento sobre la construcción de identidades individuales y de grupo. La base para esta teoría se encuentra en la idea de que un actor que participa en un sistema social está conectado con otros actores, cuyas relaciones ejercen una influencia esencial en el comportamiento de los demás, ya sea este un individuo, un grupo, una polis

o una nación. Por consiguiente, la identidad emerge como consecuencia de forma circunstancial de la interacción entre los individuos; mutando de acuerdo con el contexto, las relaciones establecidas entre los grupos y las personas que toman parte en este proceso dinámico.

Las fiestas religiosas como medio de legitimación del poder de los Pisistrátidas

Unai Iriarte Asarta
Universidad de Sevilla

Palabras clave: Pisistrátidas, fiestas religiosas, Panateneas, Dionisas rurales, legitimidad

En Atenas, al igual que en otras partes del mundo griego, las fiestas constituían una parte central de la vida cívica y política. Estas celebraciones son propias y únicas de cada una de las poleis en las que se realizan, por lo que no se desarrollan de igual manera en Esparta que en Atenas. Además, en tanto que son prácticas sociales, variaban su significado y función según el contexto y las necesidades de la gente. Es decir, no era lo mismo la fiesta de las Panateneas durante el periodo de la tiranía en el siglo VI que durante la democracia un siglo después. El tiempo es un condicionante clave en cualquier estudio histórico. Por ello, aunque la religión ática fue volviéndose más urbana, resulta complicado diferenciar qué cultos terminaron integrados completamente en el *asty* a lo largo de la tiranía y cuáles se mantuvieron “duplicados” durante algunos años o incluso siglos. Siendo la tiranía de los Pisistrátidas uno de los periodos más desconocidos de la Historia de Atenas, a través de esta comunicación se pretende reflejar de qué forma la realización de determinadas celebraciones de carácter religioso, sobre todo las Panateneas, las Dionisas rurales y urbanas, las Targelias y las Olímpicas, permitieron la legitimación del poder de esta familia de tiranos. Para ello nos hemos servido de una metodología multidisciplinar, otorgando especial atención al sistema de “violencia simbólica”, un concepto acuñado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu que permite explicar cómo la población reproduce sistemas de dominación inconscientemente, dotando así este estudio de una perspectiva posmoderna y actual.

La expresión de la divinidad de Adriano a través de la fórmula "sóter kai ktístes": el caso de Acaya

Joaquín López Benítez
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Palabras clave: Adriano, Sóter, Ktístes, Acaya, divinización

El propósito de este estudio es analizar y contextualizar la expresión griega "sóter kai ktístes" en relación con el emperador romano Adriano (117-138 d. C.), y el proceso

de divinización - en vida - del que fue objeto en las provincias orientales del Imperio. Especialmente, esta investigación pone el foco de atención en la provincia romana de Acaya. El motivo para centrar mi análisis en un marco geográfico tan acotado se basa en dos razones principales: la primera, de carácter más cuantitativo, es que en ella se concentra una parte considerable del material epigráfico donde aparece esta expresión. La segunda no es otra que la singularidad de este fenómeno. En Acaya, antes de Adriano, ninguno de sus antecesores en el trono imperial gozó de tal abundancia y profusión de honores - tanto divinos como profanos - dirigidos hacia su persona. La manifestación, a través del soporte epigráfico, de la divinidad de Adriano por parte de sus súbditos orientales, especialmente los griegos de Acaya, fue algo común y extendido durante los casi veintiún años en el que el emperador italicense se mantuvo en el poder. La fórmula “sóter kai ktístes” es una más de entre las opciones utilizadas para agradecer al emperador Adriano su actividad evergética en favor de las distintas poleis. Muchas de esas fórmulas tienen un evidente significado religioso, tales como los epítetos divinos (Olimpio, Pitio, Panhelenio), o el uso de théos y sus derivados en relación directa al emperador. Sin embargo, pese a ser utilizada en ese contexto eminentemente religioso, la mayoría de las interpretaciones que se han hecho en relación a “sóter kai ktístes” por parte de la historiografía reciente no han explorado su posible significación religiosa, sino solamente el vínculo – sin duda estrecho – entre el uso de dicha fórmula y los favores específicos (normalmente de carácter material, como la construcción o reconstrucción de edificios), realizados por el emperador en cada lugar en particular. Mi objetivo, en definitiva, es ofrecer una serie de pruebas para demostrar, una vez analizadas y contextualizadas las fuentes de las que disponemos, que la expresión “sóter kai ktístes”, pese a su posibilidad de estar conectada exclusivamente a realidades ajenas al ámbito de lo sagrado, adquiere un significado eminentemente religioso en el contexto de su uso en relación con el emperador Adriano (y unida a las demás expresiones eminentemente religiosas). Para ello, el fundamento metodológico de mi estudio será el análisis exhaustivo de la epigrafía donde aparece la expresión “sóter kai ktístes” en todas sus variantes gramaticales. Con todo, no solo se examinará su aparición en cada inscripción y las razones por las que las distintas poleis hacen uso o no de ella, sino que también se hará hincapié en la interconexión de esta fórmula con el vocabulario de matiz religioso aplicado a Adriano en las mismas inscripciones y en la ubicación y la función de los soportes epigráficos que la contienen, así como también una revisión del uso de dicha fórmula a lo largo del período de dominación romana de Grecia.

Del paganismo al cristianismo: las vestales romanas y las vírgenes cristianas

Ferrán Ruvira Peris
Universitat de València

Palabras clave: paganismo, cristianismo, vestales, vírgenes

La estrecha relación existente entre el mundo cristiano y el pagano, más allá de envolturas puramente religiosas o culturales, nos ha dejado evidencias de infinidad de

ejemplos. La congénita necesidad de protegerse ante los malos espíritus y la relación contractual de los hombres con los dioses desarrollaron en el mundo antiguo una cosmovisión que hoy en día todavía pervive. Es por ello por lo que en el presente trabajo se expone una visión generalizada de las vestales romanas y su posterior influencia en las vírgenes con la llegada del cristianismo. Tradición, necesidad y religión se entremezclan para evidenciar una clara sintonía entre el pasado y el presente, ya que durante siglos nuestros antepasados han buscado en las advocaciones locales de la Virgen la intercesión ante Dios para obtener protección y ayuda divina, del mismo modo en que en la religión pagana se buscaba mediación ante los dioses a través de los sacerdotes y sacerdotisas. Sin embargo, esto ha llevado en muchas ocasiones a la confusión popular entre el concepto de intermediario y de destinatario de dicha solicitud de amparo, pues la figura de las vírgenes, en ambos casos, llegó a ser valorada como una directa protectora. En el caso de las vestales tenemos el claro ejemplo de la consideración de las mismas como figuras sagradas capaces incluso de resarcir a personas condenadas a muerte. Por lo tanto, del análisis realizado se obtiene, por un lado, una visión del proceso de configuración de las vírgenes cristianas mediante la adopción de aspectos mitológicos y sagrados provenientes de las sacerdotisas de Vesta y, por otro lado, se establece una relación entre creencia, temor y estructuras ideológicas como forma de articular la realidad religiosa de cada momento.

Diosas y evergetas en la Hispania romana a la luz de las fuentes epigráficas

Marina Bastero Acha

Universidad de Salamanca

Palabras clave: epigrafía - devotas – diosas – evergetismo – religión romana

A partir del siglo I d.C., las mujeres hispanas participaron de manera activa en los espacios públicos de distintas ciudades, desempeñando, al igual que los hombres, un importante papel en el aumento y difusión del prestigio familiar e incluso del suyo propio. Resulta enriquecedor observar como la epigrafía nos facilita datos para comprender, más allá de las palabras de los autores clásicos, la realidad de la vida y la participación que tenían las hispanorromanas en sus ciudades. A pesar de no participar en las estructuras del poder político, las mujeres formaban parte indirecta del mismo. La vida de las mujeres hispanas estuvo marcada por las mismas constantes que las de sus contemporáneas en otras zonas del Imperio, aunque con particularidades. El rol de la mujer desde el punto de vista público, por lo tanto, se muestra imprescindible para poder reproducir el propio sistema romano.

Resulta imprescindible comprender, no solo la actuación femenina en Hispania, sino el papel de las mujeres en la sociedad de la antigua Roma; entender su presencia no como ciudadanas de segunda sino como un pilar sin el que las ciudades y la religión, en definitiva, la civitas romana no hubiera tenido sentido. Aun habiendo sido invisibilizadas en muchas ocasiones, las féminas ocuparon un lugar específico en la sociedad, y es la

epigrafía la que desvela, en cierta medida, cuál fue su papel y como se desarrolló tras la instauración del Principado de Augusto.

A través de inscripciones correspondientes a donaciones de carácter religioso, se evidenciarán y apreciarán los siguientes indicadores: la deidad, la cultora y su origen social, las motivaciones del acto evergético, la forma adoptada, el costo de la dedicación y su repercusión. Partiendo de este estudio se pretende profundizar en los aspectos religiosos, socioeconómicos y propagandísticos de las evergesías. Además, se analizará el modelo de mujer evergeta y devota, su pertenencia a la élite hispana y sus características como matronas o sacerdotisas.

Cuestiones metodológicas para el estudio de la epigrafía religiosa de Hispania

María Pilar Molina Torres
Universidad de Málaga

Palabras clave: Catálogo epigráfico. Creencias. Mujer. Religión

Además de las fuentes literarias grecorromanas y los testimonios arqueológicos, las inscripciones son el único medio para reconstruir las actividades culturales y honoríficas de todos aquellos que no aparecen representados en las fuentes literarias, tanto las clases sociales bajas de las grandes ciudades, como también la gran mayoría de los habitantes de las provincias del Imperio romano. El principal objetivo de mi investigación ha sido establecer un reparto geográfico y cronológico de la epigrafía religiosa de Hispania relacionada con las creencias de las devotas que comprenden un marco cronológico del siglo I a. C., al III d. C.

Partiendo de este objetivo, confeccioné un catálogo epigráfico que muestra la información general extraída de cada una de las doscientas sesenta y tres inscripciones votivas, honoríficas y funerarias de las provincias Bética, Lusitania y Tarraconense. Asimismo, sus respectivos conventus sirven como unidad para agrupar los datos y extraer las conclusiones acerca de la dispersión cultural y los lugares de procedencia de los epígrafes dedicados y recibidos por mujeres hispanorromanas.

Para el análisis de dichos epígrafes, a través de la pestaña de devociones, he podido identificar e interpretar los diferentes cultos que las devotas practicaron en Hispania, para lo que he establecido cuatro grupos de divinidades: dioses romanos, divinidades místicas, abstracciones y virtudes romanas, y divinidades de sustrato indígena de la Península Ibérica. Esta información que me ha permitido conocer las prácticas culturales de las dedicantes de las inscripciones se ha visto completada con la pestaña de evergesías o donaciones que se ofrecen a la divinidad y que exponen el ambiente socioeconómico en el que expresan sus devociones.

Finalmente, he incluido los datos referidos al ámbito urbano o rural en el que se encontraba el epígrafe, el tipo de soporte al que se asocia y el carácter o tipo de la inscripción. Se trata, en suma, de efectuar una visión global de los cultos femeninos tanto

espacial como temporal a través de los testimonios epigráficos. Con respecto a la concentración de las dedicaciones la mayor parte son lusitanas y tarraconenses, siendo la Bética menos relevante en este aspecto. Su localización original en espacios de cultos públicos o privados es obvia, aunque, en la mayoría de los casos, la descontextualización de las piezas dificulta la comprensión del hallazgo así como la propia naturaleza del material epigráfico estudiado por ser principalmente epígrafes votivos que se caracterizan por la sencillez de sus textos.

Devoción religiosa, adhesión política y promoción jurídica: algunas cuestiones sobre las dedicatorias a divinidades augústeas en la provincia Lusitania”

Enrique Paredes Martín
Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave: Epigrafía votiva; religión romana; estatus jurídico

Generalmente la epigrafía latina de tipo votivo se ha venido estudiando sobre todo desde el punto de vista de los estudios de las religiones antiguas. Nosotros, sin apartarnos de esta óptica, y asumiendo también el innegable contenido político que tiene toda inscripción dedicada a divinidades con el epíteto de Augusto o de Augusta, pretendemos dar un nuevo enfoque a este tipo de fuentes desde un punto de vista eminentemente jurídico. Así, partiendo de los veintitrés testimonios de dedicatorias a divinidades augústeas provenientes de la antigua provincia hispanorromana de Lusitania, realizaremos un estudio del estatus jurídico tanto de los dedicantes concretos de dichas inscripciones, como de las propias comunidades en donde éstas se llevaron a cabo. Y lo haremos centrándonos especialmente en la posible relación de varios de estos testimonios con el edictum de latinidad de Vespasiano (h. 73-74 d.C.) y con la consecuente conversión en municipia de todas aquellas comunidades hispanas no privilegiadas, acontecimiento éste que ha venido siendo considerado como el punto de inflexión en lo que refiere a la integración política, institucional y jurídica de Hispania en el conjunto del mundo romano, así como el acontecimiento jurídico más relevante para entender el éxito de la presencia romana en nuestro territorio. Así, veremos cómo un cambio político-jurídico acarrió en no pocos casos un cambio también en las formas de vivir la religión hispanorromana, tanto a nivel privado por parte de los dedicantes particulares, como desde la oficialidad de la religión cívica de sus respectivas comunidades. En definitiva, pretendemos ofrecer un análisis alternativo de una serie de testimonios culturales que, más allá de su evidente sentido religioso, nos puedan permitir otro tipo de acercamiento a la realidad social e institucional de su época.

Los Misterios Isíacos a través del pedestal de Isis (Acci).”

Luis David Bruña González
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Palabras clave: Isis, cultos místéricos, Bética, epigrafía, paganismo

Los cultos místéricos conforman una serie de prácticas religiosas que han llamado desde hace mucho tiempo la atención de los investigadores. Estos cultos se expandieron por el Imperio romano desde las regiones orientales y consiguieron adeptos entre miembros importantes de diferentes poblaciones rurales y urbanas. En este sentido, llama especialmente la atención el hecho de que en ciudades tan destacadas de la Bética como Itálica y Baelo Claudia se hallen los dos únicos iseos encontrados en Hispania. En esta comunicación se pretende utilizar como modelo el Pedestal de Isis, hallado en Acci en el año 1623 y datado en el siglo II, para analizar algunas de las características principales del culto a la diosa durante el Alto Imperio. Orientaremos esta exposición desde dos vertientes: por un lado, desde una perspectiva histórica, contextualizando el culto y relacionándolo con la sociedad en la que se inserta y con la familia oferente; y, por otro, desde una perspectiva arqueológica, estudiando la importancia de su epígrafe y su iconografía, que resulta especialmente relevante por mostrar a otras divinidades procedentes de Egipto: en el lateral derecho aparece Anubis llevando en brazos a Horus, con el pájaro Ibis a sus pies; mientras que, en el lateral izquierdo, encontramos a Osiris sentado sobre una roca, portando con su mano derecha un cayado, consultando al dios Horus, en forma de halcón; y en la franja inferior está Apis tocado con luna entre sus cuernos, caminando hacia la izquierda. El análisis de la iconografía y el epígrafe es esencial para conocer el culto a la diosa, sobre todo si tenemos en cuenta que, dada la importancia del secretismo para los *mysteria*, las fuentes escritas son escasas. En el caso de Isis, El asno de oro de Apuleyo nos proporciona una información valiosa, pero no es suficiente para conocer el culto, por lo que hay que recurrir a piezas arqueológicas como la que presentamos.

La identificación del humano al dios en los ritos greco-egipcios de la Antigüedad tardía

Florian Auderau
Université Paris-7

Palabras clave: Egipto greco-romano, ritos, filosofía

«¿Nosotros, quiénes somos?» pregunta Plotino en su tratado 22 (VI, 4) 14, 16. Si la respuesta nos puede parecer obvia, se inscribe al contrario en un debate religioso central en la Antigüedad tardía: ¿qué es el hombre y cuáles son sus relaciones con lo divino? La respuesta que se llevó, la del cristianismo, nos hace olvidar otras propuestas o, cuando queremos observarlas de cerca, suele introducir deformaciones ópticas tratándolas. Es lo que ocurre precisamente con el fenómeno de las identificaciones al dios en los rituales greco-egipcios de la época romana: al cumplir un rito donde invoca a un dios, el agente humano pretende que el dios y él no son sino una misma persona. Desde su condenación

por el autor cristiano Orígenes hasta un estudio reciente – casi el único que se puede encontrar –, se considera que este fenómeno pertenece a la categoría de magia y de manía (locura). Sin embargo, esta interpretación no recurre a los trabajos de la antropología para esquivar el riesgo del etnocentrismo en el que se cae. Tampoco analiza la diversidad de nuestros testimonios ni se apoya en una reflexión filosófica sobre la noción de persona. Mi propuesta consista en ofrecer otra interpretación de este fenómeno ritual egipcio, que se funda en el método de la antropología comparada y de la lingüística. Por una parte, la categoría de persona es una construcción histórica [Mauss, 1950] y su significación no es universal sino que el ser humano inventó muchas maneras de relacionarse con el mundo [Castro, 2006; Descola, 2005]. En este caso, ya no es la identidad del dios y del hombre que representa el problema sino el concepto de persona humana o divina. Por otra parte, los pronombres no tienen una referencia transparente: ésta depende de hecho mucho del contexto [Nishimura, 2014]. Así que desde el punto de vista de la pragmática, no podemos entender la identificación ritual literalmente. Me parece que este trabajo de análisis e interpretación nos podría permitir concluir con un enfoque comparativo e interdisciplinario sobre las teorías (neoplatónicas, cristianas) y unas prácticas (rituales). En mi opinión, el tema nos dejará al final con más interrogaciones que soluciones, lo que ya representará un progreso. Sin embargo, dado que al principio del rito no hay sino una acción tratando de crear un poder [Bell, 1992], nos podrá invitar también a una reflexión sobre la naturaleza de la acción y del poder, en la línea del ensayo de Latour sobre el fetichismo [Latour, 2009].

Bell, Catherine, 1992, *Ritual theory, ritual practice*, Oxford University Press.

Descola, Philippe, 2005, *Par-delà nature et culture*, Gallimard.

Castro, Eduardo Viveiros de, « Une figure humaine peut cacher une affection-jaguar », *Multitudes*, vol. 24 / 1, 2006, p. 41-52.

Latour, Bruno, 2009, *Sur le culte moderne des dieux faitiches*, Paris, la Découverte.

Mauss, Marcel, 1950, « Une catégorie de l'esprit humain: la notion de personne, celle de "moi" », in *Sociologie et Anthropologie*, PUF.

Nishimura, Takuya, 2014, *La personne, sujet appelant: esquisse d'une anthropologie pragmatique*, l'Harmattan.

Acercamiento a la relación entre violencia y religión como posible explicación de sucesos en la *Chronica del obispo Hidacio de Chaves* (s. V)

Benito Márquez Castro
Universidad de Vigo

Palabras clave: Hidacio; religión; violencia; bárbaros; Hispania

El conocimiento que tenemos del siglo V en Hispania y sobre todo en la Gallaecia proviene en su mayor parte de la conocida *Chronica* del obispo Hidacio de Chaves, obra excepcional que nos narra uno de los acontecimientos de mayor trascendencia para la península en esta época de transición entre la Antigüedad y la Edad Media: la llegada y asentamiento de diferentes grupos bárbaros, los Suevos, Vándalos y Alanos primero, y los Visigodos después. El estilo cronístico propio de esta obra provoca que muchos acontecimientos que allí se mencionan no contengan la causa o el motivo por el que surgen, razón por la cual es labor del historiador intentar ofrecer una explicación verosímil de cómo y por qué se originan. Esta parquedad de información ha llevado a numerosos historiadores, en su justo afán de explicar los diferentes hechos narrados para esta época, a establecer muchas veces una relación entre violencia y religión, teniendo en cuenta que estos grupos bárbaros eran o bien paganos o bien cristianos arrianos, al contrario que el propio Hidacio de Chaves, que era católico. Nuestro objetivo esencial en esta comunicación será la de acercarnos desde una visión general a esta relación entre los actos violentos que se mencionan en la obra para Hispania y la religión, en sus múltiples facetas, como paradigma explicativo de los mismos. En este sentido, analizaremos cada uno de éstos en su contexto inmediato, reconsiderando cada uno de ellos y las explicaciones religiosas que se han propuesto como elementos de causa. En este sentido, propondremos también nuevas posibilidades que abren nuevos caminos interpretativos, relacionados más con diferentes prácticas estratégico-militares propias de los grupos bárbaros y no tanto con la religión.

Alimentación y ascetismo cristiano: Jerónimo de Estridón y la abstinencia alimenticia

Pablo Sánchez de Mayo
Universidad de Cantabria

Palabras clave: ascetismo, monacato, cristianismo, alimentación, Jerónimo

La relación entre alimentación y ascetismo ha sido siempre intensa. En el caso del ascetismo cristiano de los primeros siglos, la sobriedad en la alimentación fue una de las premisas para este tipo de vida, algo que quedó reflejado en la literatura referida a los primeros siglos de monacato cristiano. El incumplimiento de los ideales monásticos generó una amplia controversia que ha quedado reflejada en los escritos de algunos autores cristianos. La crítica hacia los monjes o ascetas que no seguían los preceptos más básicos exigibles a un cristiano, fue encaminado sobre todo a tratar de controlar un eremitismo espontáneo y desorganizado que era incómodo para la jerarquía cristiana por su propio carácter independiente. Jerónimo de Estridón, conocido simplemente como San Jerónimo en la tradición cristiana, fue uno de los autores que más tiempo dedicaron a hablar de la vida ascética. Tras su propia experiencia en el desierto, que por lo que nos cuenta él mismo, no fue del todo satisfactoria, Jerónimo criticó duramente a los ascetas que se dedicaban a darse comilonas y vivir ociosamente en comunidades con escasa reglamentación y directrices. Uno de sus comentarios más extensos en torno a esta

cuestión fue su escrito contra Joviano, en el que realiza toda una exposición de motivos sobre el tema de la alimentación y el ascetismo que se analizará en esta conferencia tratando de exponer los argumentos de Jerónimo y su particular posición en torno a esta cuestión, que deriva tanto de su experiencia personal como de un conocimiento del fenómeno a través de la tradición.

El método heresiológico de Filastrio de Brescia

Carla Setién
Universidad de Cantabria

Palabras clave: heresiología, Filastrio de Brescia, doctrina ortodoxa

La tradición manuscrita nos ha transmitido la obra de Filastrio de Brescia, autor cristiano del siglo IV, bajo el título de *El libro acerca de las diversas herejías* (*Diversarum hereseôn liber*). Esta denominación y las características generales han hecho de este tratado un ejemplo más de los conocidos catálogos contra todas las herejías. Sin embargo, se trata de un título un tanto restrictivo pues en la obra se plantean cuestiones más amplias que la exposición y refutación de los grupos heréticos surgidos desde el comienzo del cristianismo -uno de los objetivos fundamentales de este tipo de escritos-. Por su parte, Filastrio plasma en su obra el variado y a la vez reformado panorama social y religioso que ha ido observando a lo largo de sus viajes o que ha tenido ocasión de conocer gracias a otros escritos de su época. Se hacen visibles, por tanto, las diferentes opiniones religiosas y visiones del mundo presentes en el siglo IV, periodo en el que se impone el cristianismo como religión oficial del Imperio romano. El presente trabajo analiza el contenido de la obra y el método heresiológico de Filastrio, esto es, la construcción de su trabajo a partir de la noción de herejía a finales del siglo IV. En primer lugar, expondremos la estructura general y los temas más relevantes tratados por este autor. Además, con el propósito de ofrecer una visión general del desarrollo del subgénero heresiológico al que pertenece, resaltaremos las innovaciones que el autor aporta a este tipo de literatura. Entre ellas destaca la provechosa función como utensilio básico para instruir en la doctrina ortodoxa tanto a futuros clérigos como a todo creyente desconocedor de los principios y valores cristianos.

Recibiendo augurios: La ceremonia de recepción de la roca Baotu por la emperatriz Wu Zetian

David Sevillano López
Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave: Wu Zetian, Baotu, dinastía Tang, augurios

Desde su aparición en la escena política china durante la dinastía Tang (唐, 618-907), la emperatriz Wu Zetian (武則天; r. 690-705) se vio obligada a reforzar su

autoridad, primero durante el reinado de su esposo y posteriormente durante la regencia de sus hijos, para evitar ser desplazada por sus oponentes políticos. Pero fue principalmente durante su regencia (683-690), cuando su ardua defensa de la capacidad del sexo femenino para formar parte del gobierno del imperio, se materializaría por medio de una serie de augurios que la vincularon con el Mandato del Cielo. De entre todos estos augurios nos centraremos en la piedra Baotu (寶圖) que, en el año 688 apareció en el Río Luo (洛水), cerca de la capital Luoyang (洛陽). Esta roca fue la protagonista de una serie de ceremonias que la convirtieron en objeto de culto, dado que en uno de sus costados aparecía grabada la siguiente inscripción: “[Una] madre santa descenderá hasta las personas, [y durante su] gobierno siempre habrá prosperidad”. Estas ceremonias, orquestadas por la propia Emperatriz, pueden ser reconstruidas a través de una serie de poemas que ella misma compuso para la ocasión. De esta forma, como beneficiaría de la profecía, y aprovechando abiertamente este augurio en su propio beneficio que era una señal inequívoca de la aprobación divina de su gobierno, pudo sortear las restricciones confucianas que le impedían desempeñar el poder de forma activa. El objeto de este trabajo será la reconstrucción del ceremonial que se realizó en torno al traslado de la roca Baotu desde el lugar en el que fue descubierta hasta el templo más importante del imperio, el Mingtang (明堂), donde fueron convocados en audiencia los príncipes y funcionarios de la corte para que fueran testigos de este augurio enviado por el Cielo.

SESIÓN III: LA RELIGIOSIDAD DESDE LA EDAD MEDIA HASTA LA MODERNIDAD

Alta, suavis et clara: de la herencia de San Isidoro de Sevilla en la estética musical y la identidad de la Europa Medieval a las Practicas Históricamente Informadas”

Ángel Antonio Chirinos Amaro
Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave: San Isidoro, música litúrgica, Edad Media, Prácticas históricamente informadas

La conformación de Europa como espacio cultural y de su identidad tiene un punto de inflexión en la adopción del cristianismo como religión oficial. Ésta, como gran aglutinador social, se sirve de la música que deviene en símbolo poderoso cuyo significado debe mucho a los grandes teóricos de la Tardoantigüedad y Alta Edad Media. Uno de los más relevantes y cuya herencia perduró durante siglos fue San Isidoro de Sevilla.

Dentro del legado isidoriano pondremos el foco sobre lo que para el autor de las Etimologías es la perfecta vox, definida en este texto como: alta, suavis y clara, clave para el ideal estético y la identidad de la música litúrgica medieval. Esto lo confrontaremos con las Prácticas Musicales Históricamente Informadas que, aunque bucean en el pasado para encontrar criterios de interpretación, dejan muchas veces fuera del saco las implicaciones ideológicas que conforman la identidad de la Europa Medieval.

Esta comunicación pretende mostrar como el ideal isidoriano pasa de ser canon de la estética musical medieval, donde las fronteras entre música religiosa y secular no son tales, a ser parte del universo estético de la Europa moderna traspasando las fronteras de lo secular y lo religioso.

Nec Cum Illis Frangimus, Nec Cum Istis Adoramus: Bizancio y la Controversia Iconoclasta

José Ramón Cumplido Muñoz
Universidad Politécnica de Valencia

Palabras clave: Bizancio, iconoclastia, iconodulía, idolatría, Libros Carolinos

La presente propuesta tiene como sujeto principal la llamada Controversia Iconoclasta, una confrontación de carácter religioso e intelectual, y también profano, que sacudió el Imperio bizantino durante buena parte del siglo VIII hasta la primera mitad del siglo IX; en ella chocaron posturas que trataban de aprobar o prohibir la creación de imágenes sacras, al mismo tiempo que se pretendía dilucidar su verdadera naturaleza: sagrada o profana. Aunque durante este prolongado litigio se produjeron algunos de los encuentros intelectuales más intensos que se hayan dado en el pensamiento europeo, el enfrentamiento no se limitó a ser una cuestión intelectual y abstracta. Por el contrario, ambas posturas, iconoclasta e iconódula, recurrieron a la violencia para apoyar sus argumentos. Se persiguió y se sometió a tortura a artistas, monjes y personajes de toda condición; igualmente, se produjeron revueltas y disturbios que consiguieron desequilibrar las instituciones del Imperio de Oriente. En realidad, detrás de las posiciones a favor o en contra de las imágenes existían partidos alentados por motivaciones tan mundanas la regulación de la riqueza y de los bienes del Estado, o la elección de los personajes que detentarían el control de las instituciones políticas. El enfrentamiento tuvo, al menos en su forma inicial, un carácter eminentemente teológico cuando se discutía de la naturaleza de las esculturas y pinturas que representaban a personajes sagrados. Durante el siglo que aproximadamente duró la Controversia Iconoclasta los pensadores europeos produjeron una gran cantidad de textos en los que se analizaba la esencia del problema. De esta forma, nuestra propuesta se centra, no sólo en el desarrollo histórico de los acontecimientos que hemos utilizado para describir el marco geográfico y temporal, sino también en el análisis de algunos de los textos que se produjeron tanto durante el litigio, como anteriormente y que sirvieron para sentar las bases de ambas posturas (CELSO: Alézés logos [El Discurso verdadero contra los

cristianos], CLEMENTE DE ALEJANDRÍA: Stromateis; DIÓN DE PRUSA: Discursos; DIÓGENES LAERCIO: Vida de los más ilustres filósofos griegos; HORACIO: Sátiras; TERTULIANO: Apologeticum, etc.). La Controversia Iconoclasta se saldó finalmente con el triunfo de las imágenes, aunque bajo condiciones que evitaran la idolatría. De hecho, las formalidades fueron tan rígidas que originaron la peculiar forma de realización de un género de pintura propio: el icono bizantino. En Europa Occidental, por su parte, para evitar una controversia similar, los requisitos que debían cumplir las representaciones figurativas sagradas, aunque menos rígidas, se sitúan en el origen del período románico.

La construcción de San Pelayo mártir: Religiosidad y legitimación regia en el siglo X

Andrés Altés Domínguez
Universidad Autónoma de Madrid

Palabras clave: Pelayo, Santidad, Monarquía, León, Legitimación

Esta propuesta forma parte de un trabajo más amplio, actualmente en desarrollo, sobre el vínculo entre el ideal cristiano de santidad y la monarquía en el occidente peninsular durante la Alta y Plena Edad Media. Este vínculo debe entenderse como un camino de doble dirección, por un lado, la atribución a los reyes de rasgos propios de los santos, y por otro, la instrumentalización de los santos como elementos legitimadores. En el caso propuesto, estudiaremos la construcción, con fines principalmente políticos, de la santidad y patronazgo del niño mártir Pelayo, en la segunda mitad del siglo X, por parte de los monarcas leoneses en un momento de extrema debilidad institucional. Pero al mismo tiempo, veremos cómo el culto a este mártir rebasará las fronteras peninsulares, extendiéndose por Europa. Por esta razón, utilizaremos como fuentes primarias tanto la *passio* compuesta en suelo hispánico por el presbítero Raguel, como la escrita por la abadesa sajona Hroswitha de Gandersheim, unos años más tarde. Ambas obras son compuestas unos cincuenta años después de que se produjera la muerte del joven mártir en Córdoba, y poco antes de que se efectuara el traslado de sus restos hasta León por iniciativa regia. De este modo, tendremos ocasión de analizar la siempre compleja interacción entre la religiosidad, que en este caso llevó a que la memoria y culto de este mártir se extendieran oralmente desde Al-Andalus hasta el corazón del imperio de los Otones, y los intereses políticos y legitimatorios, en este caso del reino leonés, que logró trasladar los restos del joven hasta la sede regia con el fin de vincular su culto a la monarquía.

La Hermandad Flagelante en tiempos de la peste negra

Irene Lázaro Romero

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Palabras clave: Flagelantes, Peste Negra, Edad Media, siglo XIV.

El auge de la Hermandad Flagelante fue una de las consecuencias más dramáticas del azote de la Peste Negra en Occidente a mediados del siglo XIV. La virulencia de los síntomas y la elevadísima tasa de mortalidad (en torno a un tercio de la población) debió aterrorizar al individuo medieval, impotente ante la tragedia. Movidos por la creencia de que la epidemia era un castigo divino enviado a la humanidad por sus pecados, personas de distinta extracción social se unieron a la mencionada hermandad. Viajaban de pueblo en pueblo participando en una sangrienta procesión en la que se golpeaban a sí mismos o unos a otros en las espaldas desnudas con látigos de varias colas entre otras formas de tormento. La práctica de la flagelación se cimentaba en la creencia de que la penitencia era la única vía para apaciguar la ira de Dios; los flagelantes pretendían salvar a toda la sociedad del azote de la peste a través de su mortificación física. La Hermandad gozó de gran popularidad en la sociedad especialmente entre los miembros de estratos humildes, que en algunos casos llegaban a recoger la sangre de los flagelantes a modo de reliquia. Este movimiento se ha relacionado en ocasiones con las lamentables matanzas de judíos y musulmanes que se dieron esporádicamente en algunas ciudades. Los penitentes llegaron a entrar en confrontación directa con la Iglesia cristiana, profanando templos en medio del rito o atacando verbal y físicamente a miembros del clero. Quizá fuera esto lo que llevó al papa Clemente VI a mandar el cese de la orden en 1349, que pasó a considerarse una secta. Con la ejecución de los principales instigadores del movimiento y tras algunos coletazos finales la Hermandad se diluyó, aunque nunca llegó a desaparecer del todo: las procesiones de flagelantes siguen existiendo en la actualidad.

Filosofía de la Iglesia ante la esclavitud africana en las colonias americanas durante los siglos XVI-XVII

Marta Dongíl Martín

Universidad de Alcalá de Henares

Palabras clave: Iglesia, moral, Órdenes Mendicantes, esclavitud, Código Negro,

La propuesta que presento a continuación se enmarca dentro de la filosofía cristiana del s. XVI con respecto a la aceptación de la trata de esclavos en la América colonial. Concretamente, se hará referencia a la orden jesuita y su disposición en cuanto a la trata de esclavos africanos y su defensa a nivel legislativo, añadiendo las aportaciones llevadas a cabo por la orden dominica y capuchina con respecto al trato de los esclavos. Esta investigación nació tras la aparente ausencia de una legislación que regulase los derechos de los esclavos africanos durante la colonización del continente americano. A pesar de la existencia de un código dirigido a tales efectos, no se tiene constancia de una

defensa práctica, en contraposición con lo ocurrido en el caso de los esclavos indígenas, cuyas defensas por parte de la orden jesuita y la orden de dominicos fueron llevadas a cabo a través de denuncias y textos que hicieron tambalear la conciencia y moral de la época. Por lo tanto, ¿cuáles fueron las aportaciones de las Órdenes religiosas a la defensa de los esclavos africanos? ¿Qué elementos marcaron la diferencia entre la Iglesia y las Órdenes para que no se llevasen a la práctica las denuncias promulgadas? Tras los interrogantes planteados con respecto a un tema que hoy día vulneraría los Derechos Humanos, sería relevante conocer el trabajo de defensa realizado y crear un debate del cual nazcan investigaciones futuras que esclarezcan que sí existió una ardua lucha por la defensa de los esclavos “negros” llevada a cabo por una parte de la Iglesia que pudo experimentar los horrores de la esclavitud, pero que sin embargo, fue acallada y censurada por la misma Iglesia Católica y el Estado de la España d los s.s. XVI-XVII .

La recepción en la ciudad de Lugo de los santos del siglo XVII a través de la onomástica

Tamara González López
Universidade de Santiago de Compostela

Palabras clave: Onomástica, Santos, Lugo, Bautismo, Siglo XVII

El estudio de la onomástica se ha instituido como un fiable medidor de la devoción popular así como de la difusión de la que fueron objeto determinados santos. El repertorio onomástico lucense ha tenido un claro carácter religioso desde finales de la Edad Media, momento en el que se sufrió variaciones adquiriendo un cariz cristiano más marcado en el que los mártires eran la principal fuente de inspiración del repertorio onomástico. La Contrarreforma supuso un nuevo impulso a dichos cambios puesto que, además de luchar contra el protestantismo, también buscó difundir un nuevo modelo de piedad popular en el que determinados personajes fueron pilares fundamentales. Figuras canonizadas en el siglo XVII, como San Ignacio de Loyola o San Cayetano de Thiene, fueron presentados a la sociedad como referentes de conducta a seguir. Ya fuese por devoción personal o por buscar emular al santo, los progenitores encontraron en estos nuevos santos surgidos tras la Contrarreforma una nueva fuente de inspiración onomástica que conllevó el aumento del repertorio existente. A través del análisis de determinadas variables como la frecuencia que alcanzó cada nombre, el tiempo transcurrido entre la canonización y la imposición del nombre a los bautizados o la posición social de los progenitores, pretendemos aproximarnos a la acogida que cada santo tuvo en la ciudad de Lugo. Dicha ciudad constituía el principal, y casi único, núcleo urbano de la diócesis de Lugo por lo que dicha ciudad ejerció un importante papel como receptor y difusor de las modas onomásticas del territorio lucense.

La “Monarquía Católica” de Felipe IV y el Papado en las postrimerías del pontificado de Urbano VIII: reflexiones en torno al Discurso de Juan de Velasco y de la Cueva, conde de Siruela, embajador en Roma (1644-1646)

Daniel Cebolla González
Universidad Autónoma de Madrid

Palabras clave: Monarquía Católica, Urbano VIII, Embajadores, Papado, Felipe IV.

La Monarquía de los Austrias (siglos XVI y XVII) justificó su hegemonía universal y la práctica política en Europa a través de un discurso confesional católico emanado de la Reforma de Trento. Durante el reinado de Felipe II (1558-1598) la Monarquía hispana se articuló en torno a la idea de "Monarchia Universalis", la cual pergeñaba la subordinación del Papado a los intereses del Rey Católico, justificando su hegemonía en Italia y el control que éste ejercía sobre el Colegio Cardenalicio y las iglesias nacionales, máxime cuando el monarca se arrogaba competencias reales en materia de jurisdicción eclesiástica. No obstante, fue a partir del pontificado de Clemente VIII (1592-1605) cuando el Papado trató de subordinar a la Monarquía hispana a los intereses de Roma, convirtiéndola en una Monarquía "católica" al servicio, junto con el Emperador, de la Iglesia Universal, bien a través del reforzamiento del partido papista en la Corte de Madrid (heredero del partido ebolista) y el control de los espacios de poder (Casas Reales, Capilla Real, Consejos, etc.), bien mediante la transformación ideológica de la Corona a través de la influencia de jesuitas, descalzos y oratorianos obedientes a Roma en la Corte madrileña, portadores de una espiritualidad romana, radical y alejada de la sensibilidad espiritual "castellana" cultivada por Felipe II. El objetivo de mi ponencia es el análisis de esta transformación ideológica y política en el contexto de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), momento culmen de este discurso de recatolización operado por el Papa Urbano VIII Barberini (1622-1644), el cual trató de subordinar a la Monarquía de Felipe IV a los postulados de Roma toda vez que pretendió deshacerse de su poder en Italia, presentándose como el Padre Commune de la Cristiandad y favoreciendo los intereses europeos de la Francia de Luis XIII y Mazarino. A través del análisis concreto de un texto inédito, el Discurso de la Embajada de Roma de Juan de Velasco y de la Cueva, IV conde de Siruela – que ocupó la embajada romana entre 1644 y 1646 – trataré de aportar algunas pautas para comprender, a través de las reflexiones (siempre parciales) del embajador hispano, el fracaso de aquel proyecto político en los albores de la paz de Westfalia (1648), momento clave para entender la marginación del Pontífice Romano en el escenario internacional y, en consecuencia, el inicio de un proceso histórico de redefinición de las relaciones entre el Rey Católico y la Santa Sede, que no respondían ya a una lógica de "universalidad" política. Este trabajo forma parte de mi investigación doctoral en el Programa de Doctorado en Historia Moderna (RD/99-2011) de la Universidad Autónoma de Madrid, que versa sobre las relaciones diplomáticas entre la Monarquía de Felipe IV y el Papado entre la Paz de Westfalia (1648) y el fin del "orden de los Pirineos" (1661), correspondiente a los pontificados de Inocencio X Pamphilj (1644-1655) y Alejandro VII Chigi (1655-1667).

La Iglesia Sansimoniana y su papel en el desarrollo del pensamiento feminista

Sara Sánchez Calvo

Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave: Sansimonismo; feminismo; socialismo; religión; secta.

Durante el siglo XIX, el pensamiento sansimoniano fue una de las principales teorías del llamado, posteriormente, socialismo utópico, junto con el fourierismo, también de origen francés, y el owenismo, inglés. Henri de Saint-Simon (1760-1825) filósofo positivista entusiasmado con la revolución industrial que se estaba desarrollando en Gran Bretaña, reflejó sus teorías sociales en diversas obras, como la célebre *El nuevo cristianismo* (1825). Pero fue tras su muerte cuando sus seguidores desarrollaron realmente la nueva doctrina y alcanzaron su cota máxima de influencia social. Un hombre carismático, Prosper Enfantin (1796-1864), se situó a la cabeza de este movimiento y lo convirtió en Iglesia, haciendo de la defensa de los derechos de la mujer uno de sus pilares a partir de 1829. Reivindicaron la igualdad jurídica y social de hombres y mujeres, el derecho al divorcio y el amor libre. Gracias a esto, las mujeres sansimonianas empezaron a organizarse para luchar por su emancipación: comenzaron a escribir, crearon asociaciones y los primeros periódicos feministas. Entre 1830 y 1831 hay constancia de más de 200 mujeres seguidoras de la doctrina, sólo en París. Entre ellas destacan los nombres de Claire Démar, Eugénie Niboyet, Désirée Gay, Jeanne Deroin, Pauline Roland y Suzanne Voilquin, las cuales se convirtieron en líderes sociales y sindicales, participaron en las revoluciones de 1830 y 1848, y continuaron luchando por una sociedad más justa incluso después de desvincularse de la Iglesia. El modo de vida alternativo de los sansimonianos, muy adelantado a su tiempo y en muchos casos excéntrico, les enfrentó a la sociedad de la época, y hasta les condujo a la cárcel, al exilio o al suicidio. La Iglesia, guiada por el autodenominado “Padre” Enfantin, derivó en una secta, que incluyó: una férrea jerarquía, ritos, uniformes, encierros, proyectos faraónicos y viajes mesiánicos. Esta singular religión, interesante y contradictoria, puede ser estudiada tanto desde la teología o la filosofía como desde la historiografía o los estudios de género. En esta comunicación se presentarán las características y distintas etapas de la Iglesia Sansimoniana, y se analizará hasta qué punto pudo jugar un papel importante, y poco reivindicado, en el desarrollo del feminismo internacional, como movimiento social y como pensamiento filosófico.

Pan y vino y carne: clero y religión en la caricatura del Sexenio Democrático”

Blanca Redondo González

Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave: Caricatura, prensa, clero, religión, iconografía

Años antes de que se produjese la Revolución de septiembre de 1868, con la que se expulsaba -por un tiempo- a la dinastía de los Borbones del trono de España, la prensa satírica hacía notar, de la manera más manifiesta que la censura de entonces le permitiese, su crispación y la del público del que era portavoz, por la situación de entonces. Las caricaturas que aparecían en estas revistas llegaron a convertirse en reclamo principal para los consumidores de prensa, quienes se fueron familiarizando con la iconografía de estos intencionados dibujos. Pues bien, el clero, que era uno de los pilares más importantes sobre los que históricamente se había apoyado la monarquía española, fue uno de los objetivos preferidos contra los que arremetían los caricaturistas. Así, la clerecía también podía distinguirse en las viñetas gracias a una iconografía bastante concreta y común entre los periódicos de diferentes ciudades, que acentuaba un cierto apego a los vicios terrenales. Lejos de atenuarse después de la Septembrina, con la que el papel de la Iglesia perdió algo de protagonismo, estos dibujos continuaron su desarrollo gracias a la Tercera Guerra Carlista; el estandarte "Dios, Patria y Rey" con el que se identificaban los fieles a la causa de Carlos VII durante el conflicto, siguió inspirando a los dibujantes motivos para caricaturizar a los miembros del antiguo estamento. Lo que proponemos entonces es señalar de qué manera los artistas del último tercio del siglo XIX caracterizaban al clero en los semanarios, valiéndonos de ejemplos de Barcelona y Madrid, principales, que no únicos, centros de publicación de prensa satírica. Además, haríamos hincapié en el hecho de que esta antipatía mostrada sobre el papel no era extensiva ni identificativa de la religión cristiana, en este caso: veríamos cómo la Libertad, España o la República eran personificadas como Cristo, queriendo reflejar el sufrimiento de éstas ante los acontecimientos de aquel agitado siglo.

Un asunto embarazoso: los católicos estadounidenses y la falta de libertad religiosa en la España franquista

Rafael Escobedo Romero
Universidad de Navarra

Palabras clave: Libertad religiosa, catolicismo, Estados Unidos, franquismo.

Durante el siglo XX, la Iglesia católica fue abandonando de forma tácita la posición de cerrada intransigencia que los papas del siglo anterior habían mostrado hacia el derecho civil a la libertad religiosa. Este proceso de progresiva aceptación de la idea de la libertad religiosa se consolidó decisivamente en las dos décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial -y al profundo trauma civilizacional de los totalitarismos deshumanizadores-, culminando en la histórica declaración «Dignitatis humanae», del Concilio Vaticano II. En los acalorados debates que tuvieron lugar en el aula conciliar, los obispos norteamericanos se contaron entre los que más fervientemente defendieron los principios que finalmente se plasmaron en el texto de la declaración. No es extraño que así fuese, puesto que la experiencia histórica del catolicismo estadounidense había sido justamente la de un extraordinario florecimiento gracias precisamente a la libertad religiosa que está en la misma esencia de la república norteamericana. Esta comunicación

se propone explorar un aspecto específico que tuvo una gran relevancia en esas dos décadas cruciales, durante las cuales maduró la doctrina de la libertad religiosa en el seno del catolicismo estadounidense. La situación de falta de libertad religiosa en la España franquista, régimen autoritario caracterizado precisamente por una enfática confesionalidad católica, estuvo muy presente en la evolución de la conciencia católica en Estados Unidos. Y es que mientras que, más que ningún otro régimen, el franquista representaba la quintaesencia del Estado católico, intransigente con las minorías disidentes del credo oficial, los católicos en Estados Unidos se enfrentaban al desafío constante de demostrar su fidelidad a los principios constitucionales al resto de sus conciudadanos. Se trataba de una tarea ardua, no solo por la teoría expresada en el magisterio pontificio, sino por la praxis que podía constatar en la dictadura nacionalcatólica de Franco en España. La situación de España fue objeto de preocupación para la jerarquía, de reflexión para los teólogos y de observación y comentario por parte de la prensa católica. De este modo, el embarazoso ejemplo español, presente también de forma permanente en el discurso público de protestantes y secularistas, se injertó en una más amplia discusión acerca de la problemática relación entre catolicismo y libertades civiles, entre las doctrinas católicas y los grandes valores constitucionales estadounidenses.

Llena eres de gracia". Mistificación y sacralidad maternal durante el nacionalcatolicismo

Dunia Alzard Cerezo

Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave: Virgen María, identidad femenina, nacionalcatolicismo, imaginario colectivo, maternidad.

Durante el «nacionalcatolicismo», el aparato ideológico del poder de la nueva España de Franco, basó la legitimidad de su poder y de su control social en el fervor transmitido culturalmente desde la religiosidad “popular“, y en la imposición del catolicismo. De este modo, el aparato ideológico del poder, configurará una serie de referentes identitarios basados en los postulados de la religiosidad. Estas imágenes, se convierten en el paradigma modelíco a seguir. Donde en el caso de las mujeres, se establece un único referente identitario, que además cuadre con las políticas ideológicas, culturales, sociales y económicas de la más dura España de postguerra. De manera que mezclando una praxis dictatorial, junto con una perspectiva eclesiástica y católica, la manifestación simbólica que construirá la identidad de la “nueva“ mujer española se verá representada por la Virgen María. Una figura tan conocida como paradójica, que históricamente, y desde su estudio icnográfico, siempre ha servido como modelo ideal y referente para la representación maternal. En este sentido, la metodología aplicada para el desarrollo de este trabajo se llevará a cabo desde la comparativa de imágenes provenientes de la pintura española del Siglo de Oro, que a su vez, actúan como referencia para infundar la propagandística femenina del nuevo régimen nacionalcatolicista. Por

ello, planteamos desde la perspectiva feminista toda una crítica hacia la configuración del poder. Puesto que éste particularmente, y desde el contexto histórico en el que centramos el estudio de este trabajo de investigación, se construye en acuerdo y consonancia con la institución religiosa plasmada a través de la Iglesia Católica. Desde las que se crean modelos de represión sociocultural, legitimados por aclamación popular, e inspirados en la potestad y legitimación que representa toda figura de santidad.

La experiencia mística en los fenómenos de conversión súbita al catolicismo. El caso del filósofo Manuel García Morente

José María Contreras Espuny
Universidad de Sevilla

Palabras clave: Fenomenología, conversión súbita, experiencia mística, García Morente, catolicismo.

Desde una perspectiva fenomenológica en lo que respecta al prisma filosófico y ciñéndonos al pacto autobiográfico postulado por Philippe Lejeune en el terreno filológico, pretendemos realizar un análisis de la experiencia mística concreta que está en el origen de la conversión súbita al catolicismo de Manuel García Morente, partiendo principalmente del testimonio autógrafo que se conserva de la misma y que ha sido publicado con el título de El “Hecho Extraordinario”. Veremos qué analogías puede tener una experiencia puntual de este tipo con el esquema fijado y experimentado por otros místicos de larga trayectoria, sea el caso de Santa Teresa de Jesús, así como las concomitancias con otros conversos ilustres, como el caso de San Agustín o San Pablo de Tarso. Igualmente, aunque partamos y nos fundamentemos principalmente en el testimonio de Manuel García Morente, nos asomaremos a los distintos elementos e imágenes que aparecen en otros procesos de conversión de este tipo, como el renacimiento, la imagen del hombre nuevo, las lágrimas purgativas y bautismales, el momento ontológico, la dilatación puntual de la percepción, la insuficiencia del lenguaje, etc. Todo ello con vistas a reflexionar sobre la importancia de la experiencia de encuentro en las religiones relacionales y en lo imprescindible de la intuición como método legítimo de conocimiento. En definitiva, se trata de ver qué esquema fenomenológico despliega una experiencia mística concreta en un sujeto completamente virgen en este tipo de experiencias e, incluso, con una creencia distante a la fe en que desemboca a raíz de ese encuentro inexplicable y, según su propio testimonio, “maravilloso e inefable”.

Rabindranath Tagore y la 'sanskritización' de la estética romántica: el poeta como profeta de la religión del artista.”

Sergio Román Aliste
Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave: Rabindranath Tagore, Poeta, Creador, Sánscrito, India

Esta comunicación aborda de modo crítico y revisionista la forma en que el poeta bengalí Rabindranath Tagore (1861-1941) enfocó públicamente su pensamiento religioso en su periodo de madurez intelectual. En sus presentaciones y conferencias internacionales, en especial en las que impartió en la Universidad de Oxford ('The Religion of Man', Hibbert Lectures 1930), Tagore expuso las líneas maestras de un conjunto de creencias que él mismo calificó de religiosas, y que no dejaban por ello de ser estrictamente personales. Su presencia esporádica en Occidente (viajes de 1912-13, 1916-17, 1920-1921, 1924, 1926, 1930-31) movilizaba una gran atención entre la intelectualidad europea y americana, que le percibía como "sabio oriental". Rabindranath Tagore utilizó con habilidad esa acogida para estructurar y presentar sus reflexiones acerca de la "Religión del Poeta", siempre en vínculo estrecho con la capacidad creadora del artista y con los fundamentos estéticos del deleite creativo. Tomando esas premisas como punto de partida, esta comunicación toma las fuentes ensayísticas de Rabindranath Tagore, en especial la mencionada 'The Religion of Man', para abordar la revisión del halo profético con el que el poeta bengalí revistió sus intervenciones en Occidente. La hipótesis de trabajo defiende que Tagore presentó una reelaboración de las teorías estéticas románticas adaptadas a una visión cosmogónica "índica" a través de la cita y comentario recurrente de fuentes del pensamiento espiritual en lengua sánscrita, desde himnos védicos y versos de las Upaniṣad hasta citas de la poesía bhakti. La cita sánscrita, entendida como vehículo de legitimación, se encuentra con la aproximación vernácula del bengalí para ser presentada finalmente en lengua inglesa. Ese proceso, que el título de esta comunicación denomina "sancritización", entronca con otros esfuerzos culturales desarrollados en India en las décadas previas a la Independencia (1947), y que combinan apariencia de indianidad con un sustrato ideológico netamente occidentalizado.

SESIÓN IV: EL HECHO RELIGIOSO EN EL PRESENTE

Paralelismos entre el cristianismo primitivo y el satanismo moderno como subculturas radicales

Miguel Pastor Pérez-Minayo
Universidad de Valladolid

Palabras clave: satanismo, cristianismo primitivo, Satán, Apocalipsis

El objeto de mi comunicación consiste en un análisis comparativo, con el apoyo de los textos, entre el cristianismo de los orígenes y el satanismo atea como movimientos radicales con un fuerte componente contracultural. En el corpus de la literatura griega cristiana, contamos con el ejemplo del Apocalipsis de Juan, donde se nos presenta un movimiento emergente que refuerza su identidad frente al Imperio Romano, así como a la imagen que mejor lo simboliza, el emperador. Como es sabido, el cristianismo cosecharía sus simpatías entre los sectores más desamparados de la sociedad romana imperial, mientras que los intelectuales romanos de la época lo denigrarían como

un culto supersticioso y de menor rango que la religión oficial. La tensión entre culto y secta es muy patente en estos grupos. Muchos de los elementos que concurren en esta visión de los hechos, se observan curiosamente en el satanismo, al surgir en el seno de una sociedad occidental tradicionalmente cristiana. Esta religión no llegaría a ser un culto consolidado y organizado hasta la fundación de la Church of Satan (Cos) en 1969. Sin embargo, al igual que el cristianismo, el satanismo también ha sufrido divisiones internas en sus inicios como conformación de un culto con identidad religiosa propia. Una de ellas es la escisión de antiguos miembros de la CoS que acabaron fundando The Satanic Temple (TST). Este satanismo marcadamente ateuista, también llamado satanismo moderno, ya es legal en EEUU, y presenta una imagen de Satán muy influenciada por el Paraíso Perdido de Milton, una metáfora del primer rebelde y la lucha contra la tiranía y la teocracia que, en el caso del TST, no solo ofrece una propuesta que lleve al empoderamiento individual, sino que se ha convertido en todo un movimiento activista contracultural de creciente influjo social. Satán se transforma, pues, en una figura liberadora para el individuo y todos los que históricamente se han visto oprimidos por el pensamiento cristiano dominante. Si el caldo de cultivo lógico para el surgimiento del cristianismo, bien reflejado en el Apocalipsis, fue una multicultural sociedad judía romanizada que pugnaba contra cultos paganos por salir a la luz, el del satanismo no podía ser otro que el San Francisco cosmopolita de finales de los 60: un reducto liberal en un país que muchas veces destaca por una visión excesivamente radical del cristianismo, pero con un marco religioso muy particular en cuanto a libertades religiosas. Así pues, ambos credos son una consecuencia directa de su contexto, cuyos orígenes presentan trazas similares en lo que se refiere a su simbolismo literario, lenguaje social e incluso en sus estereotipos, tal y como se aprecia a través del testimonio de Cornelio Tácito sobre los cristianos que coexistieron con él en la Roma de los siglos I y II d.C.

Sobre la muerte de Dios o el desencantamiento del mundo: el hombre ante el misterio

Jesús Fernández Muñoz
Universidad de Sevilla

Palabras clave: misterio; humanismo ateo; muerte de Dios; secularización

La propuesta de comunicación tiene la pretensión de indagar en la tesis del humanismo ateo que consiste en que Dios y el hombre se excluyen mutuamente. Partiendo, por otro lado, de la base de que no es posible dejar de lado el hecho de que la religión ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda su historia. Por tanto, se realizará una reflexión sobre los orígenes mismos de la idea de la muerte de Dios, que no quedan reducidos, ni mucho menos, a Nietzsche en su obra "La gaya ciencia". Y es que, en general, filósofos, sociólogos y "pensadores" varios, así como muchos teólogos dan por supuesto que cuanto más modernos somos –diríase ahora postmodernos– menos religiosos nos volvemos. Porque los conocimientos científicos –especialmente su método– así como el avance de la tecnología se traduce, cuasi deductivamente, en una independencia de las creencias religiosas. Pero el intento de mi comunicación no es, en

modo alguno, clasificatorio sino más bien problematista que va a las raíces, es decir, al origen –o, mejor dicho, orígenes de esa muerte de Dios– y de las diferentes derivas de la secularización y secularismo: un “cielo” que, en un momento dado, es completamente “vaciado de ángeles” para ser inmediatamente intervenido por astrónomos y, finalmente, por astronautas. Se tratará la muerte de Dios desde varios puntos, el primero tras la muerte de Jesús en la cruz, una muerte que es la “primera muerte de Dios” en un sentido teológico. Después apuntando a Lutero y la Reforma y, finalmente, a las teorías posteriores a Hegel, cuando, de nuevo, se vuelve la mirada a lo finito y contingente y aparecen muchos puntos de vista como son los de Feuerbach (el padre del ateísmo contemporáneo), Marx, Freud, Nietzsche, Dostoievski, A. Camus, N. Hartmann o J.P. Sartre. El afán principal de todos ellos es liberar al hombre de todo posible rival, aunque éste sea Dios. Se disuelve, entonces, la teología en simple antropología. Por otro lado, hay que subrayar que la filosofía contemporánea calla sobre Dios, salvo excepciones como las de Benjamin, Horkheimer, Adorno, Bloch, Wittgenstein o Heidegger. Lo que parece bastante claro es que no se puede caer ni en un ateísmo dogmático ni en un teísmo precipitado. En esta línea de reflexión es en la cual pretendo situar mi comunicación para incitar el debate entre los presentes después de sentar las bases generales del tema: intentando, sobre todo, aclarar que no es un asunto nada baladí, aunque para la mayor parte de los investigadores actuales, Dios no es ni problema ni tampoco misterio. Por ello, intentaré realizar un discurso que avale, en buena medida, un discurso filosófico problemático sobre la actitud del hombre ante el misterio.

Propuestas y debates sobre un nuevo Concilio en la Iglesia Católica después del Vaticano II

Francisco Javier Malagón Terrón
Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave: nuevo concilio, mediación, comunicación, Vaticano II, reformas.

El Vaticano II, en sus documentos oficiales, animaba a la celebración de nuevos concilios. Tras él, en distintos momentos de la historia y hasta la época actual, han ido apareciendo pronunciamientos públicos desde distintos sectores de la Iglesia que proponen o sugieren la conveniencia de celebrar un nuevo concilio en continuidad con el Vaticano II. La comunicación dará cuenta de los principales hitos de este debate desde 1965 hasta nuestros días. El contenido de la ponencia forma parte de una tesis doctoral en curso del mismo interesado, en torno al concilio como mediación comunicativa en el seno de la Iglesia católica.

El impacto de las organizaciones eclesiásticas estadounidenses sobre los procesos electorales, las convenciones sociales y las fórmulas culturales

José Antonio Abreu Colombri
Universidad de Alcalá de Henares

Palabras clave: cristianismo, elecciones, moral, sociedad y cultural.

Al contrario que en Europa, en la gran nebulosa religiosa estadounidense se produce un fenómeno de influencia social y liderazgo cultural que parece tener capacidad para perdurar algunas décadas más. En el resto de los países ricos la tendencia de dicha influencia religiosa está en claro retroceso, pero en el caso estadounidense convergen una serie de factores polimorfos y de tendencias transversales que mantienen a flote los viejos sistemas de creencias religiosas occidentales, que tuvieron vigencia de forma generalizada hasta bien entrado el siglo XX. Es curioso contemplar como a medida que se van secularizando los procesos de investigación, el estudio de la religión en este campo temático se vuelven más multidisciplinar y se reviste de pluralismo ideológico, mientras que las grandes fuentes "oficialistas" de la comunidad cristiana estadounidense se diluyen ante el método cuantitativo de las ciencias sociales y la experimentación temática de las ciencias humanas.

Il metodo comparativo nello studio delle manifestazioni religiose dei popoli indigeni in Sud America

Boris Briones Soto
Sapienza-Università di Roma

Palabras clave: Antropologia della Religione, Sud America, Popoli Indigeni, Studi Comparativi, Etnostoria.

Il metodo comparativo non è recente ed è stato lungamente utilizzato nel corso della storia; è possibile affermare che esso trova infatti inizio nell'Antichità Classica, con le comparazioni delle divinità straniere del mondo greco (Interpretatio graeca). Il risultato è una forma "accessibile" di conoscenza dello "straniero", di ciò che era diverso e difficile da capire in modo indipendente. Nell'ambito americano, invece, la comparazione è andata di pari passo con l'antropologia, rimanendo molte volte in secondo piano nello studio della storia. Marzal (2002) afferma che la riflessione dei cronisti sul fatto religioso americano si è trasformata in una prima antropologia della religione. È in questo contesto che oggi possiamo ottenere notizie sulle manifestazioni religiose dei popoli indigeni grazie all'Etnostoria, facendo attenzione ai problemi metodologici che questo fatto comporta. Si pensi, ad esempio, ad un certo 'religiocentrismo', prodotto dal fatto che molti cronisti hanno usato la religione cattolica come modello comparativo nel corso dei secoli XVI e XVII, quando la produzione delle cronache è proliferata nel territorio sudamericano durante le fasi di missione ed evangelizzazione.

Come nota Annemarie De Waal (1975), mediante la comparazione sistematica di fenomeni religiosi comparabili, gli antropologi hanno cercato di ottenere un maggior o

minor grado di generalizzazione. Queste comparazioni possono rivelare relazioni storiche e sequenze evolutive, o possono servire di base per produrre tipologie.

Una volta definite le fonti con le quali effettueremo uno studio comparativo, sarà necessario pensare alle ragioni di questa ricerca, quali sono i suoi benefici e le sue limitazioni, nel confronto tra culture diverse in materia religiosa. Quali sono i risultati previsti? A questo scopo, riprenderemo postulati come quelli di Mircea Eliade sulla religione sui ‘popoli primitivi’ e la finalità dello studio comparativo delle religioni, analizzando i casi della cultura Selk’nam e Mapuche.

La política religiosa en el Estado laico en México

Juan Adrán Cerón Pérez-Negrón

Universidad Nacional Autónoma de México

Palabras clave: Política religiosa Gestión pública de la religión Libertad religiosa Estado laico Participación político-religiosa

Buena parte del desarrollo del fenómeno religioso actual, en sociedades con diferenciación institucional entre Estado e iglesias, da la impresión de sustraerse de normativas religiosas y mantenerse al margen de las instituciones públicas. Por otra parte, la influencia doctrinal de las instituciones religiosas en asuntos públicos, aún es notable en estas sociedades diferenciadas, operando simbólica o concretamente. El fenómeno religioso no es completamente privado o público, individual o social. El Estado democrático está obligado a mantener las libertades y derechos que permitan a los individuos una experiencia religiosa autónoma, el ejercicio de las prácticas de culto (con las prerrogativas que esto genere para el funcionamiento de las instituciones religiosas) y, asimismo, tramitar la diversidad de posturas políticas, incluso las provenientes del ámbito religioso, en el espacio público. Lo anterior resguardando criterios de igualdad y libertad, así como, la reproducción de los elementos constitutivos del régimen, y en este caso, de los mecanismos que estructuran las relaciones Estado-Iglesia. Esta propuesta pretende reflexionar sobre la gestión pública del fenómeno religioso en sociedades diferenciadas, particularmente donde dicha diferenciación ha conducido a la separación jurídica entre Estado e Iglesia, (el Estado laico en sentido restringido), aportando elementos para la discusión desde el caso mexicano. A dicha gestión podemos llamarle política religiosa. El objetivo planteado es entender la política religiosa, describiendo sus contenidos en el Estado laico. La política religiosa puede definirse como el instrumento jurídico-administrativo que guía las decisiones de la autoridad civil en asuntos religiosos. Pero para dicha definición resulta más importante la determinación de sus contenidos:

(1) La definición de la materia que regula la política religiosa, es decir, qué es la religión en términos jurídicos. Aunque las revisiones sociológicas del concepto son de gran ayuda, la diversidad de las manifestaciones religiosas impide la utilización jurídica de una única concepción teórica. Una respuesta práctica es diferenciar religión e instituciones religiosas, pero, existe una conexión íntima entre ambas, aún importante para muchos ciudadanos. Pasar por alto la definición puede llevar a pensar lo religioso como algo

individual sin repercusión pública, o asumir que una expresión religiosa particular supone una demanda social general.

(2) Las condiciones político-jurídicas específicas del régimen de relaciones Estado-Iglesia, en este caso el régimen de separación. Estas condiciones se hallan comprometidas con las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, especialmente la libertad de religión. Esto significa, exponer y justificar los elementos que componen un Estado laico a la luz de los derechos de los sujetos, en otras palabras, cuáles son los límites de la libertad en el régimen dado.

(3) Finalmente, el tratamiento de los aspectos que hacen trascender el ejercicio de la libertad de religión al ámbito público. Asumida la separación formal entre Estado e Iglesia, se requiere apreciar cómo se resuelve la participación política de grupos de personas que deciden invocar, implícita o explícitamente, valores religiosos en el debate público, sin que esto revierta en la desestructuración del régimen dado. Cómo se asume desde el régimen de separación la participación política de inspiración religiosa.

Iglesia, secta, culto: pugnas simbólicas por la legitimidad en el campo religioso español

Borja Martín-Andino Martín
Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave: Secta, estigma, cristianismos, minorías religiosas, antropología de la religión

En la actualidad, el etnógrafo que trabaja con minorías religiosas en el Estado español suele encontrarse en sus conversaciones con los miembros de estos colectivos con el término "secta". En su uso nativo, los fieles condensan en este término unas percepciones sociales que, en sus propias experiencias, ellos han recibido respecto a sus propias comunidades y que procederían de aquellos que son ajenos a las mismas. Manifestar esto así ante el investigador es una respuesta que denotaría cierta perplejidad de las minorías ante la presencia del antropólogo social entre ellos, pues esperarían generar temor, sospecha y rechazo a quienes les son ajenos. Se observa, en consecuencia, un significado compartido respecto a "secta" que debe proceder de un imaginario contemporáneo común, tanto religioso como secular, que identifica, en su perspectiva religiosa y espiritual, lo sectario con lo desviado de las formas establecidas de organización social, la manipulación mental, la anulación de la voluntad individual y la estafa económica. En sus consecuencias, el estigma sectario podría entenderse como una forma específica de rechazo de seguidores de movimientos religiosos que en una sociedad no se asumen como propios, lo que procedería de la subalternidad de estos grupos frente a posicionamientos hegemónicos (Prat, 2007). El objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre estas nociones y dos más aledañas, "iglesia" y "culto", algo que procede de los primeros avances de una investigación en curso que se ubica en el marco de una tesis con confesiones y movimientos cristianos minoritarios y terapéuticos en la ciudad de Madrid. Para ello se hará una revisión de las principales aportaciones desde la antropología social, con especial atención a las que se han elaborado a propósito de casos

en nuestro país, llevándolas a su vez a un diálogo con otras discusiones clásicas de la sociología de la religión. Con estas orientaciones epistemológicas se espera facilitar la adopción de un posicionamiento teórico al respecto, que puede ser otro elemento más con el que comprender cómo en el campo religioso español se perpetúa una lucha entre el mantenimiento y la emergencia de las estructuras de plausibilidad de las diversas comunidades y confesiones (Berger, 2006). Tales tensiones también se expresan mediante el uso interesado desde los actores religiosos y seculares de categorías como "iglesia", "secta" y "culto", categorías que no son fijas, sino que pueden ser resignificadas en función de los agentes sociales, lo que en el fondo serían expresiones de pugnas simbólicas movilizadas según lógicas de legitimidad y descrédito (Bourdieu, 2006).

Referencias bibliográficas:

BERGER, Peter (2006): *El dosel sagrado. Para una teoría sociológica de la religión*. Barcelona: Kairós.

BOURDIEU, Pierre (2006): "Génesis y estructura del campo religioso". *Relaciones. Estudios de historia y sociedad* 108, XXVII: 29-83.

PRAT, Joan (2007): *El estigma del extraño. Un ensayo antropológico sobre sectas religiosas*. Barcelona: Ariel.

Derecho de Asociación y Entidades Religiosas. Comentarios a dos sentencias recientes sobre cofradías

José Jesús Pérez Álvarez
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Palabras clave: Asociaciones religiosas, Derecho, Laicidad, Autonomía confesional, Cofradías

Entre las entidades religiosas más conocidas por la sociedad española podemos situar, sin duda, a las hermandades y cofradías pertenecientes a la Iglesia católica. Su papel protagonista en la organización de una de las celebraciones religiosas de mayor impacto, como es la Semana Santa en España, con manifestaciones en, prácticamente, la totalidad del territorio, así como el alto número de sus asociados, con una amplia base popular, justifican la atención prestada por estudiosos de las más variadas disciplinas por el conocimiento de los distintos ámbitos en los que se desenvuelven. Además de los numerosos trabajos de carácter histórico, artístico o antropológico, se constata un creciente interés por la realidad jurídica de estas asociaciones. Realidad que, dada su integración en la estructura católica, se despliega en el marco de dos ordenamientos de distinta naturaleza: uno de carácter religioso, el derecho canónico y otro de carácter civil, el derecho estatal español. Esta doble regulación va a originar problemas interpretativos sobre cuál debe ser la norma aplicable en distintos momentos de la vida jurídica de las cofradías. En ocasiones, estas dudas, planteadas en situaciones conflictivas, se presentan ante los tribunales civiles, obteniendo soluciones que no siempre van a ser coherentes con los principios que informan las relaciones de la Iglesia católica con el Estado español. El presente trabajo se centra en el análisis de dos sentencias judiciales recientes que se

ocupan de diversos aspectos de la dinámica asociativa de las cofradías españolas, como la inscripción de determinados actos en el Registro de Entidades Religiosas o la integración en una asociación formada por otras cofradías, con desigual resultado.

El Kitsch religioso o la fe material

Pietro Viktor Carracedo Ahumada
Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave: Kitsch, religión, arte, objeto, venta

El kitsch, vía artística vista por algunos como vulgar, chapucera y hortera, y por otros como una nueva forma de expresión cultural de la sociedad consumista, tiene uno de sus probables orígenes en el souvenir, la nostalgia y el afán de evocación del pasado del S.XIX. La estética kitsch en conjunto tiene a su vez distintas variantes y niveles. El arte kitsch va desde aquellos que toman su colorismo y eclecticismo como una muestra del poder creativo hasta el objeto que copia a algo conocido por todos y lo presenta a una calidad y precio mucho menores. Para muchos, el paso de lo sublime a lo grotesco. Los objetos de esta tendencia, fabricados en masa para alcanzar a un amplio público, sin demasiado cuidado artístico, se han hecho un hueco en todos los aspectos de la vida, incluyendo el campo de las creencias, donde su presencia también ha tenido adeptos, que lo ven como un moderno medio de transmisión, y detractores, que lo consideran un engaño más del consumismo ¿Hasta qué punto el coleccionismo y el materialismo tienen una base cultural? ¿Qué interés religioso puede ofrecer un objeto hecho únicamente para venderse? ¿Tiene alguna función clara la fusión a discreción de imágenes religiosas con iconos comerciales? Si el objeto kitsch se vuelve único en manos de su poseedor, ¿qué valores puede dar un creyente a objetos personales que en realidad poseen otros miles? Este trabajo ahondará en las raíces del kitsch y su estética para encontrar la finalidad y funcionalidad que puede tener en los objetos religiosos, y viceversa, mostrar el uso que se le puede dar a la religión a través de un objeto (en principio) profano.

La religión en la enseñanza de español para extranjeros

Iluminada del Carmen Ros Losa
Universidad de Granada

Palabras clave: Religión, Cultura, ELE

La religión está presente en el sustrato cultural tanto español como latinoamericano. Para el presente trabajo se partió de los siguientes interrogantes: ¿Dicho sustrato queda reflejado en los manuales de español para extranjeros? ¿Cómo se abordan los hechos religiosos a los que el alumno se puede enfrentar en su día a día durante su estancia en un país donde se hable español en dichos manuales? ¿Son los alumnos angloparlantes y con una cultura religiosa protestante o anglicana conscientes de las diferencias entre catolicismo, protestantismo y anglicanismo? ¿Son los profesores de

español conscientes de estas diferencias a la hora de hablar de costumbres, fiestas, tradiciones o supersticiones en clase de español? ¿Sería necesario explicar algunos conceptos claves para una mejor comprensión del alumno? Para responder a estas preguntas se han consultado manuales de español como lengua extranjera (ELE), monografías y artículos sobre cómo abordar la interculturalidad y la cultura en el aula. Sin embargo, al consultar la bibliografía se ha comprobado el vacío existente en cuanto a la religión en la clase de idiomas. Con este trabajo se pone de manifiesto la necesidad que tiene el alumno de estos conocimientos para obtener una mejor comprensión de nuestra cultura donde el catolicismo está muy presente y no se puede obviar. Además, se comprende que la religión es un tema sensible a la hora de abordarlo en clase por lo que el lector encontrará en este artículo una serie de pautas sobre cómo abordar el tema religioso en clase, siempre desde una perspectiva educativa y aconfesional.

SESIÓN V: EL ESTUDIO RELIGIOSO EN EL MUNDO ÁRABE

Repensando los límites del espacio religioso. Una antropología histórica de las hermandades sufíes entre Marruecos y Ceuta

Carlota Mendieta Moreno
Universidad Autónoma de Madrid

Palabras clave: Sufismo, Espacio religioso, Marruecos, Ceuta, Transnacional.

En las últimas décadas la dimensión transnacional de las hermandades sufíes se ha situado en el centro de los debates teóricos, destacando esta dimensión como un elemento clave de su configuración cultural. Entre algunos de los trabajos que podemos destacar encontramos los de J. Triaud (2010), N. Lanza (2014), M. Domínguez Díaz (2014), J. Berriane (2015) o Mehdi Nabti (2012). En este contexto, desde una perspectiva antropológica, es inevitable ahondar en la construcción cultural del espacio religioso como un espacio social definido por las prácticas y creencias religiosas de los propios sujetos. La concepción del espacio religioso, como un espacio que sobrepasa los límites políticos y fronterizos de los estados, nos permite analizar más detalladamente la trayectoria histórica las hermandades musulmanas. Así pues, la documentación histórica pone de relieve la existencia de rasgos comunes de las hermandades tanto en Ceuta como en la región fronteriza de Yebala, Marruecos, desde el protectorado hasta la actualidad. No obstante, encontramos que existe una diferenciación de las estrategias sociales de los sujetos en función de los propios contextos socio-políticos. En esta línea, autores como J. L. Mateo Dieste (2016) han destacado los efectos que tuvieron en las relaciones coloniales entre Marruecos y España las redes transnacionales de las hermandades sufíes. Mediante el análisis de documentos preservados en el Archivo General de la Administración y desde una perspectiva antropológica e histórica, esta comunicación busca profundizar en

el modo en que el espacio religioso es reconstruido por los sujetos más allá de los límites socio-políticos. Incidiendo en la dimensión transnacional de las hermandades sufíes y el modo en que está se constituye como un elemento central de su configuración cultural, nuestro objetivo es poner de relieve los elementos claves que intervienen en este fenómeno tanto de carácter político, económico como propiamente religioso. Bibliografía Berriane, J. (2015). Ahmad al-Tijani de Fés: Un sanctuaire soufi aux connexions transnationales. Paris: L'Harmattan, Domínguez Díaz, M (2014). Women in Sufism: Female Religiosities in a Transnational Order. Londres: Routledge Lanza, N. (2014). « Pèlerin, faire du commerce et visiter les lieux saints : Le tourisme religieux sénégalais au maroc ». L'Année Du Maghreb, (11), 157-171. Mateo Dieste, J. L. (2016). Entre el cielo y la tierra. La tariqa alawiyya en el Rif oriental y Melilla durante la primera mitad del siglo xx. Melilla: Ciudad Autónoma de Melilla Mehdi Nabti, (2012) « Soufisme, métissage culturel et commerce du sacré. Les Aïssâwa marocains dans la modernité », *Insaniyat*, 32-33 | 2006, mis en ligne le 07 août 2012, consulté le 13 mai 2016. URL : <http://insaniyat.revues.org/3495> Triaud, J. (2000) « La Tijaniyya: une confrérie pas comme les autres? » In: Triaud, J.-L. & David Robinson (Ed.): *La Tijaniyya. Une confrérie musulmane à la conquête de l'Afrique*. Paris : Karthala

La polivalencia sociocultural y religiosa del pueblo aleví-nusayrie

Mikail Karaali
Universidad de Sakarya

Palabras clave: interconfensional, árabe, chíí, arte, música.

La experimentación a la hora de resolver posibles conflictos por diferencias religiosas, convirtió a los alevís-nusayries (s.IX d. C), como abanderados y estandartes de la tolerancia a través de la fusión religiosa en varios países árabes. Una nueva filosofía que aglutinaba paganismo grecorromano, judaísmo, cristianismo e Islam. La polivalencia de su credo respecto a las demás religiones monoteístas les permitía poder realizar sus oraciones en sinagogas, iglesias y mezquitas, prescindiendo así, de erigir templos monumentales propios para desarrollar su culto.

Islam, tradición y modernidad a través de la obra al-Jawatir, de Tahar al-Haddad”

Tatiana Hernández Justo
Universidad de Granada

Palabras clave: Tahar al-Haddad, Túnez, reformismo, islam, siglo XX

Tāhar al-Ḥaddād (Túnez, 1899-1935) fue un autor cuya vida, intensa, pero breve, estuvo muy influenciada por el reformismo religioso que habían puesto en marcha figuras de la talla de Muhammad 'Abduh (1849-1905) o el propio Yamal al-Din al-Afgani (1838-1897). Como pupilo de la gran mezquita-universidad de al-Zaytuna en su país natal, al-

Ḥaddād cuenta con un sólido conocimiento de las fuentes islámicas, que utiliza para respaldar sus revolucionarios puntos de vista en materias tan diversas como la educación, el movimiento obrero o la emancipación de las mujeres, temas a los que dedicó la mayor parte de sus obras. El islam, por tanto, es fundamental para contextualizar y comprender adecuadamente su pensamiento. A través de esta breve comunicación, trataremos de analizar la relación entre islam, tradición y modernidad a través de la obra *Al-Jawatir*, una interesantísima y poco estudiada colección de ensayos breves en la que el autor trata todos los temas que siempre lo inquietaron. Esta obra, que fue recopilada y publicada de manera póstuma (nada más y nada menos que en 1975, cuarenta años después de la prematura defunción de su autor), es un documento muy valioso a la hora de analizar la visión que su autor tenía del islam. De un total de 63 textos, aproximadamente la mitad trata temas relacionados con la religión, ya sea de forma directa o indirecta. En general, puede afirmarse que la obra resume y recopila aspectos clave del pensamiento de al-Ḥaddād, puesto que refleja su interés y preocupación por temas a los que dedicó obras mayores, pero, al mismo tiempo, sirve especialmente para analizar su visión personal de la fe, en general, y del islam en particular. Por este motivo, a lo largo de esta breve comunicación la emplearemos como punto de partida para analizar la religión y su relación con la tradición y la modernidad en el pensamiento de Ṭāhar al-Ḥaddād.

¿Creía Mahoma en Alá?”

Javier Guirado Alonso
Universidad Autónoma de Madrid

Palabras clave: Islam, Mahoma, multiculturalismo, teología política

La discusión sobre la importancia del profeta Mahoma como figura política o figura religiosa es larga tanto en la academia como en la tradición islámica. Este trabajo pretende contribuir a la discusión analizando algunos aspectos del islam, notablemente los cinco pilares, en la época de Mahoma, enfatizando sus características de discurso público por encima de la cuestión de fe. El enfoque metodológico parte de la propuesta de teología política que hace Jan Assmann, así como del estudio de las condiciones de verdad de Paul Veyne; en ambos casos aplicado al particular contexto plurirreligioso de la península arábiga alrededor del año 600 d.C. Desde esta óptica, la distinción entre religión y política parece más difusa de lo que se propone habitualmente, y ciertas características cobran particular sentido si se tienen en cuenta como estrategias, conscientes o no, de establecer una identidad colectiva entre grupos sociales muy diversos.

Disidencias sexuales y de género, fe y activismo. Movimiento transnacional de activismo musulmán queer

Daniel-Ahmed Fernández García
Universidad Autónoma de Madrid

Palabras clave: Islam, LGBTIQ+ / queer, activismo, islamofobia, homonacionalismo

La presente investigación se sitúa en el marco de los procesos de desterritorialización, aculturación y reformulación del islam transnacional, centrándose en el movimiento transnacional de activismo musulmán queer, como ejemplo de un movimiento de confluencia de las disidencias sexuales y de género, la fe islámica y el activismo y de resistencia tanto a los discursos LGBTIQ+fóbicos propios de las lecturas patriarcales del islam, como a los discursos hegemónicos europeos contemporáneos en torno al secularismo, la islamofobia y la diversidad sexual y de género. El fenómeno de la globalización ha posibilitado una desterritorialización del islam que ha contribuido a la emergencia de un proceso de reformulación en términos de aculturación. Separado de su cultura de origen, el islam ha tomado una nueva forma que va más allá del ámbito religioso, posibilitando la creación de una categoría neoétnica transnacional que aúna componentes identitarios, culturales y políticos de diversa índole y que está posibilitando la creación de otros espacios (heterotopías o contraespacios) donde nuevos actores del islam —como el propio movimiento transnacional de activismo musulmán queer— están reelaborando sus identidades. La Europa contemporánea es entendida aquí como un espacio ideológico y de valores —los valores democráticos y seculares atribuidos al liberalismo— que, si bien posibilita la emergencia de activismos LGBTIQ+ —incluyendo aquellos de índole religiosa—, en el caso concreto del colectivo queer musulmán opone una serie de resistencias que evidencian una percepción del islam en tanto que anacronismo opuesto a unos valores seculares atribuidos en exclusiva a la modernidad europea. Dichas resistencias tienen lugar de una manera específica en función del género y son inducidas para justificar el control de determinados colectivos —y cuerpos— por parte del Estado y se articulan a través de la instrumentalización de los discursos seculares, feministas y pro derechos LGBTIQ+ para criminalizar a la población musulmana —y a otras minorías étnicas— a través de estrategias discriminatorias, xenófobas y racistas como el homonacionalismo, articuladas en torno la presunción de la existencia de una ideología patriarcal, machista y LGBTIQ+fóbica inherente a los postulados del islam y extrapolable, en consecuencia, al resto de la población musulmana. La aproximación metodológica combina un análisis del material documental con una observación etnográfica participante donde se prevé la adopción de un rol de participante observador a través de la realización de mini-etnografías llevadas a cabo tanto de los espacios físicos como virtuales en los que se desarrolla el movimiento. Dicho trabajo de campo se complementará con la realización de entrevistas en profundidad a las personas integrantes del mismo. Mi pertenencia activa a algunos de los proyectos, organizaciones y plataformas que conforman dicho movimiento —Nasij, EQMN (European queer Muslim Network), TIC (The Inner Circle)— así como mi participación en los eventos físicos y virtuales en los que se desarrolla su acción, es considerada aquí como una oportunidad privilegiada de acceso a la problemática de la investigación, así como una herramienta de desarticulación de los discursos sobre las identidades subalternas.

Cuerpo, ritual, espacio. Escenificar el Islam en el arte contemporáneo”

María Gómez López

School of Oriental and African Studies. University of London

Palabras clave: Islam, arte contemporáneo, ritual, espacio

Cuerpo, ritual y espacio han ido de la mano a lo largo de la historia de la religión. Tanto los templos y lugares sagrados del islam como los rituales desarrollados en su interior, han sido representados a lo largo de los siglos en manuscritos, pinturas o cuadernos de viaje. Sin embargo, no habiendo agotado su imaginario, la llamada a la oración, las mezquitas, la lectura del Corán, el rezo, el hajj o peregrinación a la Meca, siguen siendo todavía hoy objeto de reflexión entre los artistas contemporáneos de Norte de África y Oriente Medio. Así, por ejemplo, Kader Attia explora con su *Cous Cous Kaaba* la inserción de las oraciones en la cotidianidad del día a día, mientras que Ammar el Attar elabora en las *Prayer Rooms* un archivo de fotografías de pequeñas habitaciones de oración en el interior de espacios públicos de Bahrein, Emiratos o Arabia Saudí, en las que pone de relieve el brutal contraste entre la sencillez y humildad de las estancias y las masivas arquitecturas y urbanismos en los que se insertan. Por otro lado, y explorando otros aspectos de la religión, las *Zebiba Series* de Hrair Sarkissian regresan sobre el fiel para mostrar las huellas de la oración en el cuerpo humano, mientras que la franco-argelina Zoulikha Bouabdellah utiliza en su polémica instalación *Silence Noir* la alfombra de oración y un par de zapatos de tacón para reclamar la compatibilidad de su feminidad y la profesión de su fe. La presente propuesta plantea reconstruir, a través de la mirada de una selección de artistas actuales de diversas partes del mundo islámico, el recorrido del fiel desde la llamada a la oración, las abluciones, la entrada a la mezquita o las prostraciones durante el rezo orientado a la Meca. Así, mediante el análisis de los trabajos elegidos, se revelará la continuidad de la representación de la religión islámica en la creación contemporánea mientras que, a lo largo de este peregrinaje artístico, se expondrán las reflexiones que subyacen en la obra de estos artistas, referidas tanto a las polémicas de la religión como a las cuestiones relativas a la situación actual de la región MENA.

La religiosidad de los jóvenes musulmanes en España: una aproximación desde Simmel”

Fátima Tahiri Simouh

Universidad Autónoma de Madrid

Palabras clave: religiosidad, jóvenes, islam, Simmel y España

En el contexto político internacional actual donde se sitúa en el punto de mira al islam y los jóvenes musulmanes, cuestiones como la religiosidad cobran una especial importancia. Simmel aborda el fenómeno religioso desde una distinción binaria: religión y religiosidad pero ¿podemos trasladar el mismo análisis al islam? ¿Existe una religiosidad islámica? ¿Y cómo puede verse en la praxis de estos jóvenes? Siguiendo las

categorías propuestas por Simmel sobre religiosidad, proponemos un acercamiento específico a la práctica y creencias de un islam juvenil que expresa modos de ser y experimentar el mundo, a través de cuestiones distintas como son el debate identitario, el contenido de la fe, el aprendizaje de lo religioso, la práctica individual o grupal y las propuestas de activismo.

Institucionalización y sacralización de la belleza de la violencia audiovisual y la autoflagelación como prácticas artísticas interconfesionales en Oriente y Occidente”

Juan Bernardo Pineda Pérez
Universidad de Zaragoza

Palabras clave: interconfesional, violencia, danza, cine, multicultural.

Respecto a las ideas sobre fusión artística, cultural e interconfesionalidad, la utilización del sonido, la danza, la performance y el lenguaje audiovisual permite obtener resultados que trascienden cualquier límite lingüístico emergente de las distintas culturas que son afines a nuestro espacio público, principalmente al utilizar los intervalos espacio/temporales del movimiento del cuerpo, la imagen y el sonido como elementos de composición artística. Sin embargo, la utilización de la danza en el cine de acción de finales del s. XX, va a estar justificada en las películas, por la importancia y el protagonismo que la coreografía adquiere en el film al embellecer las peleas. De ahí, que la extrapolación de estas técnicas cinematográficas junto a la acción performática violenta del cuerpo dentro del contexto religioso interconfesional, transformará y enfatizará la belleza de la violencia del cuerpo en movimiento, en una sacralización institucionalizada de la violencia.

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

La visita del Museo Arqueológico Nacional será gratuita y guiada. El punto de encuentro es la puerta principal del Museo a las 16:30 h.

- **Organización:**

- **Colaboradores:**

IUCCRR
 Instituto Universitario de Ciencias
 de las Religiones

- **Patrocinadores:**

