

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Religión y secularización en una sociedad post-secular [Religion and secularization in a post-secular society]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	María Cristina, Villava Alberú
Publisher	Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-06-20 04:29:13
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/197907

Reseña

JOSÉ DE J. LEGORRETA (coord.), *Religión y secularización en una sociedad postsecular*, Universidad Iberoamericana, México 2010. 157pp. ISBN 978-607-417-083-2

María Cristina Citlalli Villava Alberú

Guadalajara, Jalisco

Las manifestaciones religiosas en nuestros tiempos han florecido; es un hecho que constatamos en el día a día, los hechos van a contracorriente de lo que preveían las ciencias sociales durante el siglo XX. ¿Qué sucede en el campo de lo religioso, cómo se percibe y se vive lo religioso en estos albores del siglo XXI? ¿Qué relación existe entre el fenómeno religioso y la secularización? ¿Qué fundamentos filosóficos sostienen a las diferentes corrientes teológicas al interior del catolicismo? ¿Cuál es la mirada y la apreciación del sociólogo, del filósofo y del teólogo? Estos cuestionamientos, entre otros, intentan ser respondidos en “Religión y Secularización en una sociedad postsecular” desde cinco diferentes perspectivas teóricas.

En el primer artículo, José de Jesús Legorreta, presenta la discusión contemporánea acerca de la utilidad o no de la noción de secularización para explicar la nueva presencia de lo religioso en las sociedades tradicionales. Entre las múltiples aristas a las que pasa revista el autor, destaca aquella en la que descarta –apoyado en diversos sociólogos contemporáneos– que la nueva presencia de lo religioso pueda leerse como una especie de “resacralización” reivindicante del lugar central que la religión llegó a ocupar en sociedades premodernas. Más bien se enfatiza que ese supuesto retorno de lo religioso constituye una experiencia inédita bastante lejana tanto de la privatización a la que fue reclusa la religión en los albores de la modernidad, como de la función central que la religión ha desempeñado en sociedades tradicionales.

Por su parte, Eduardo Sota contribuye a la amplia reflexión abierta por Legorreta con un caso concreto: el Pentecostalismo en América Latina. Desde la sociología de la religión, el autor analiza e interpreta el auge e inusitada ex-

pansión de este movimiento evangélico en el continente. A diferencia de lo que pudiera pensarse desde una mirada superficial, Eduardo Sota pone de manifiesto que esta efervescencia religiosa no es un signo de retorno de la sociedad premoderna con su inherente punto axial representado por la religión; por el contrario él se encarga de mostrar que justamente es el contexto moderno, con su pluralismo y la globalización lo que ha generado un clima propicio de expansión, ciertamente aclimatado a las condiciones particulares de las sociedades latinoamericanas. Para tal efecto, el autor se apoya en una serie de datos empíricos arrojados por encuestas recientes, con lo que sus propuestas teóricas alcanzan una gran solidez.

Desde otra vertiente teórica, Ángel Méndez plantea en su artículo algunos argumentos socio-filosóficos mediante los cuales se intenta mostrar la fragilidad o crisis de aquel modelo de modernidad mediante el cual lo religioso ha sido pasado a segundo término. Para ello Ángel Méndez, echa mano de algunas intuiciones de Wittgenstein y Kerr, con las cuales introduce la propuesta de un “espacio intermedio”, donde converjan lenguaje, cosmovisión y teo-praxis amorosa. Dicho espacio –según Méndez- es si duda la *teología*, pues ella puede ser *un punto de encuentro- entre la fe y la razón*. A partir de Wittgenstein la teología cabe en *un ámbito ético, en profunda actitud de escucha y diálogo con la diversidad del mundo*.

En la misma arena teórica del artículo anterior, pero desde una postura filosófica sumamente crítica, Juan Antonio Estrada aborda los planteamientos de John Milbank, figura representativa de la “ortodoxia radical”, en el libro titulado “Teología y teoría social”, del cual nos presenta una breve síntesis. Estrada reconoce el mérito de una reflexión ilustrada de talante conservador que pretende reivindicar el papel de la fe en el mundo contemporáneo, al tiempo que deconstruir el proyecto de una modernidad secularista. Sin embargo, Estrada señala agudamente que la propuesta de Milbank es un anti-modernismo revivido, acorde con el neoconservadurismo enarbolado por algunas iglesias históricas, entre las que destaca el catolicismo.

Para concluir y en clara sintonía con el autor anterior, Carlos Mendoza abre y sostiene un debate epistemológico con la *Radical Orthodoxy*. Lo primero que aclara es la función de la teología que existe para estar *al servicio* de la verdad que salva. La Radical Orthodoxy plantea, sin duda con “erudición y agudeza” la urgencia de *recuperar creativamente la correlación fe y razón, postulando la necesidad de volver al primado de la razón teológica que porta en su seno el*

cristianismo [...]; Carlos Mendoza-Álvarez nos coloca delante de elementos problemáticos concretos en estos tiempos posmodernos.

Visto en su conjunto el libro tiene el mérito de poner sobre la mesa de discusión varias perspectivas de análisis del papel de la religión en las sociedades contemporáneas, teniendo como trasfondo la provocativa propuesta de la Radical Orthodoxy. La pluralidad de enfoques y lo breve de los artículos constituyen justamente los límites de este libro, que pese a ello abre las puertas a un salón que tiene la mesa puesta para que sigan conversando las ciencias sociales y la teología.