

Cultura y Socialización

Sociedad, cultura y religión

Clase 9

Introducción

Esta clase abordará como una guía introductoria para analizar críticamente cómo la lengua y la cultura se entrelazan en las dinámicas sociales actuales, especialmente a través del lente de las creencias y prácticas religiosas. Prepárate para un viaje de descubrimiento que te invitará a reflexionar sobre tus propias experiencias y el mundo que te rodea.

En estas páginas, no solo desglosaremos los orígenes y las diversas perspectivas sobre la religión, sino que también nos adentraremos en el vibrante universo de los rituales, siempre con un enfoque en nuestro contexto ecuatoriano. Acompáñame a desentrañar cómo estas ideas y prácticas han moldeado y continúan moldeando nuestra identidad colectiva y personal. ¡Vamos a empezar!

9. Sociedad, cultura y religión

RDA 2: Analizar de forma crítica las implicaciones de la relación entre lengua y cultura en las dinámicas sociales de la actualidad.

La religión es un fenómeno universal, presente en todas las poblaciones humanas, aunque sus manifestaciones varían ampliamente entre culturas. En Ecuador, la llegada de los misioneros españoles durante la conquista marcó el inicio de la difusión de la espiritualidad cristiana, que se integró con las tradiciones y ritos ancestrales andinos. Esta interacción dio lugar a un rico panorama de expresiones culturales y sociales, donde la religión no es solo un sistema de creencias, sino un "fenómeno social total" que permea la vida cotidiana y la identidad (imagen 1).

Figura 1

Fusión entre espiritualidad cristiana y tradiciones andinas

Nota. Representa la integración simbólica de rituales andinos (territorio, ofrendas, comunidad) con elementos del cristianismo (cruz, iconografía, liturgia), destacando prácticas sincréticas.

Piensa en las festividades en tu propia comunidad, ¿cuántas de ellas tienen un componente religioso? Seguramente, muchas. En nuestro país, estas celebraciones a menudo fusionan herencias indígenas, africanas y españolas, creando expresiones únicas como la “Mama Negra” en Latacunga o las fiestas de la chonta en la Amazonía Shuar (ver enlace 1).

1. Título del enlace relacionado: *Fiestas y rituales en Ecuador, un país de cultura*

Descripción breve del enlace relacionado: Blog del Ministerio de Turismo de Ecuador sobre festividades como la Mama Negra, el Inti Raymi y la fiesta de la Chonta.

Enlace: <https://ecuador.travel/fiestas-y-rituales-en-ecuador-un-pais-de-cultura/>

Estos ejemplos nos muestran cómo la religión, la sociedad y la cultura están intrínsecamente ligadas, actuando como un tejido que se adapta y se transforma a lo largo del tiempo.

9.1. ¿De dónde surge la religión en la sociedad?

La pregunta sobre el origen de la religión es antiquísima y compleja. La Ciencia Cognitiva de la Religión (CCR), un campo interdisciplinario que surgió en la década de 1990 busca explicar los procesos cognitivos que subyacen a las creencias y prácticas religiosas, situándolas en la historia natural y evolutiva de nuestra especie. No se trata de interpretar religiones específicas, sino de analizar patrones recurrentes en el pensamiento y comportamiento religioso para entender su presencia casi universal.

Desde esta perspectiva, la mente humana no es una "tabla rasa", sino que posee una arquitectura propia con sus limitaciones y potencialidades. La CCR parte de la idea de que la religión podría ser un "producto derivado" (o *by-product*) de otras capacidades cognitivas más generales, desarrolladas a lo largo de nuestra historia evolutiva. (Ver enlace 2)

2. Título del enlace relacionado: *Manual de Educación en los Derechos Humanos con jóvenes*

Descripción breve del enlace relacionado: Manual del Consejo de Europa que aborda la religión y las creencias como derechos humanos y promueve el diálogo interreligioso.

Enlace: <https://www.coe.int/es/web/compass/religion-and-belief>

Por ejemplo, se necesitan capacidades mentales básicas como la abstracción, la teoría de la mente (comprender que otros tienen sus propias perspectivas), la detección de agentes causales y la habilidad para hacer asociaciones complejas.

9.1.1. *Misticismo*

Cuando hablamos de misticismo en el contexto del origen de la religión, nos referimos a esa capacidad humana de experimentar lo trascendente, lo sagrado o lo sobrenatural, que a menudo implica entidades como fantasmas, demonios o deidades, y prácticas relacionadas con la magia y la adivinación. Estas experiencias pueden ser intensas y generar revelaciones o inspiraciones personales, lo que Whitehouse (1995) llama "reflexión exegética espontánea" en su teoría de los "modos imagísticos" de religiosidad (imagen 2).

Figura 2

Misticismo humano

Nota. Representa la búsqueda de trascendencia y sentido a través de símbolos de luz, contemplación y gestos rituales. Ilustración generada con IA para fines educativos.

El psicólogo Pascal Boyer (2001) propone que las ideas religiosas se propagan exitosamente porque son "mínimamente contraintuitivas". Esto significa que, si bien rompen con nuestras expectativas intuitivas naturales (por ejemplo, una piedra que flota o un ser que no envejece), no son tan ilógicas como para ser imposibles de recordar. Esta "contraintuitividad" las hace más memorables y atraen nuestra atención, dándoles un carácter "sobrenatural".

¿Has tenido alguna vez una experiencia que te haya parecido inexplicable, algo que escapa a la lógica cotidiana? Esa búsqueda de significado en lo ambiguo o lo sorprendente puede ser el terreno fértil para el surgimiento de ideas místicas y religiosas. Para Justin Barrett (2000), otro autor clave en la CCR, la mente humana tiene una "Hiperactividad en el Dispositivo de Detección de Agentes" (HDDA), una tendencia a sobre-identificar agentes en el entorno.

Esta disposición, que incluso se observa en animales, resultó adaptativa porque identificar un "falso positivo" (un depredador que no existe) es menos riesgoso que no identificar uno real. Así, atribuimos intencionalidad a fenómenos naturales, lo que puede ser el inicio de creer en seres sobrenaturales (imagen 3).

Figura 3

Detección de agentes

Nota. Representa la identificación y el seguimiento de “agentes” en un entorno simbólico (percepción, clasificación e interacción entre entidades).

9.1.2. Politeísmo

Históricamente, los primeros tipos de creencias religiosas más extendidas y antiguas, según estudios en sociedades de cazadores-recolectores, fueron el animismo y la creencia en el más allá. El animismo, que atribuye una fuerza vital o alma a animales, plantas, accidentes geográficos y fenómenos naturales, sirvió de base para el desarrollo posterior de lo sobrenatural. De ahí surgiría la creencia en el politeísmo, la adoración a múltiples dioses.

Las religiones politeístas creen en la existencia de varios dioses, cada uno con sus propias responsabilidades y dominios, a diferencia del monoteísmo que adora a un solo dios. En las antiguas culturas andinas, por ejemplo, existía una rica cosmología con diversas deidades, aunque algunos han argumentado, erróneamente, que podrían haber sido monoteístas. Como señala "CommodoreCoCo" (sin año) en una discusión sobre el dios del báculo o Viracocha, es difícil aplicar el término monoteísmo a las culturas andinas. De hecho, hay figuras sobrenaturales diversas, y en Tiwanaku, muchas de estas figuras parecían líderes específicos, guerreros/sacerdotes/participantes rituales idealizados, o manifestaciones de elementos naturales como el agua y el sol.

La veneración a los antepasados fue una línea conductora importante en la práctica ritual andina, donde los ancestros eran considerados activos y presentes en la vida diaria, no solo en “otro mundo”. ¿Conoces alguna historia o leyenda ecuatoriana donde la naturaleza o los ancestros tienen un papel divino o protector? Eso es un reflejo de una cosmovisión más cercana al politeísmo o animismo.

9.1.3. Monoteísmo

El monoteísmo se fundamenta en la creencia de un dios único, universal y eterno, creador de todo lo existente. Las religiones monoteístas se caracterizan por la adoración a un ente supremo que es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Además, suelen tener un libro sagrado, un profeta que transmite la palabra divina y leyes que regulan el comportamiento de los fieles. Una característica clave es la exclusividad, rechazando la existencia de otras divinidades o considerándolas de inferior jerarquía.

Las religiones monoteístas más conocidas y con mayor número de seguidores a nivel mundial son el judaísmo, el cristianismo y el islam, a las que se les llama abrahámicas por incluir la figura de Abraham en su tradición espiritual. El judaísmo, originario de Oriente Medio, es considerado la primera manifestación monoteísta registrada (~1500 a. C.). El cristianismo surgió en el siglo I d. C. y el islam en el siglo VII d. C., ambos extendiéndose rápidamente.

En Ecuador, la religión monoteísta predominante es el catolicismo, una rama del cristianismo que fue impuesta durante la colonización europea en el siglo XV. Sus fieles creen en un Dios único representado en la Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo), en Jesús como

el mesías, y en la vida eterna después de la muerte. La evangelización es un deber cristiano, y la oración es el medio para comunicarse con Dios. (imagen 4)

Figura 4

Representación del catolicismo en Ecuador

Nota. Presenta símbolos, prácticas y referentes del catolicismo en el contexto ecuatoriano (fiestas, iconografía y vida comunitaria).

9.2. Perspectivas sobre la religión y las creencias

El estudio de la religión es un campo diverso, con múltiples enfoques que nos permiten comprender mejor este complejo fenómeno.

Perspectiva antropológica y sociológica: Estas disciplinas ven la religión como un universal cultural que varía en sus expresiones, pero comparte elementos comunes, como la noción de lo trascendente, los rituales, las normas morales y los mitos. En Ecuador, esto es evidente en el sincretismo religioso, donde las prácticas católicas se fusionan con los ritos ancestrales andinos. Esta "religiosidad popular" es un concepto clave en el contexto ecuatoriano. Luis Fernando Botero Villegas (2016) señala que la religión andina pervive a pesar de las persecuciones, y la religiosidad popular es la superposición o mezcla que se ha establecido históricamente desde la época colonial.

Esta religiosidad no está sujeta a controles institucionales y se reproduce con independencia de las jerarquías eclesiásticas, manifestándose en devociones a santos, cultos a ánimas y apelaciones a entidades espirituales. ¿Has notado cómo en algunas festividades, como el Día de Finados, se mezclan elementos católicos con prácticas indígenas como llevar comida a las tumbas y hablar con los difuntos? Eso es una clara expresión de religiosidad popular y sincretismo. (imagen 5)

Figura 5

Representación del Día de Finados en Ecuador

Nota. Representa las prácticas y símbolos del Día de Finados en Ecuador (colada morada, guaguas de pan, visita a cementerios y memoria familiar).

Perspectiva de la Ciencia Cognitiva de la Religión (CCR): Como ya vimos, la CCR busca explicaciones en la arquitectura cerebral y las adaptaciones evolutivas. La religión puede ser un subproducto evolutivo de mecanismos psicológicos que evolucionaron para otros fines. Estos incluyen la detección de agentes (HDDA de Barrett), la elaboración de narrativas causales para eventos naturales (etiología) y la teoría de la mente (entender que otros tienen intenciones). Pascal Boyer (2001) insiste en la idea de las ideas mínimamente contraintuitivas como clave para su

propagación y memorabilidad. Estas perspectivas nos invitan a pensar en la religión no solo como un sistema de fe, sino como una manifestación de cómo funciona nuestra mente.

La religiosidad popular en Ecuador no es simplemente una "tradición" que se arrastra sin un porqué claro, sino prácticas con un sentido y una importancia vital para mantener y reproducir la cultura e identidad de las comunidades, especialmente las indígenas y mestizas.

9.3. Relación de religión con rituales

Los rituales son el corazón de muchas expresiones religiosas, actuando como prácticas fundamentales en la creación, transmisión y memorización de las ideas religiosas. La CCR ha desarrollado varias teorías para entenderlos:

La hipótesis de la Forma Ritual de Lawson y McCauley (1990): Estos autores proponen que los rituales tienen una "sintaxis" subyacente, similar a la gramática de un lenguaje. La clave de un ritual religioso es su conexión con lo que ellos llaman "Agentes sobrehumanos Postulados Culturalmente (APC)".

Un ritual involucra a un agente realizando una acción sobre un paciente/objeto, y esta acción debe estar conectada, directa o indirectamente, con un APC. Piensa en una procesión religiosa: el sacerdote (agente) realiza una acción (la procesión) con la imagen de un santo o la Virgen (paciente/objeto), buscando la intervención de un APC (la deidad o el santo mismo). (imagen 6)

Figura 6

Procesión religiosa como ritual y mediación con lo sagrado

Nota. Representa la dimensión ritual de una procesión: el sacerdote, fieles y figura mariana actúan como mediación comunitaria con un agente sobrehumano.

La intensidad y la necesidad de repetición del ritual dependerán de cuán directa sea la conexión con el APC. Por ejemplo, un matrimonio o una ordenación sacerdotal (rituales con agente especial y conexión fuerte) no se repiten, mientras que las rogativas para una buena cosecha (conexión débil) pueden ser frecuentes.

Los Modos de Religiosidad de Whitehouse (1995): Esta teoría distingue dos tipos de prácticas rituales basadas en la memoria:

Modo doctrinal: Caracterizado por su alta frecuencia y baja estimulación sensorial. Favorece la memoria semántica, es decir, el aprendizaje de doctrinas y narrativas a través de la repetición. Los modos doctrinales son comunes en sociedades de gran escala, donde ayudan a estandarizar un cuerpo doctrinal ortodoxo y centralizado, y suelen incluir incentivos (positivos o negativos) para mantener la motivación.

Modo imagístico: Caracterizado por su menor frecuencia y alta intensidad sensorial y emocional. Favorece la memoria episódica, permitiendo recordar vívidamente los detalles de la acción ritual. Estos rituales suelen generar "reflexiones exegéticas espontáneas", revelaciones personales y son propios de comunidades pequeñas con lazos emocionales intensos. Se asocian a prácticas de trance y estados alterados de conciencia, y son probablemente formas de religiosidad muy antiguas.

En Chimborazo, por ejemplo, las comunidades realizan un sinnúmero de prácticas rituales a lo largo del año ligado a los ciclos agrícolas. Luis Fernando Botero Villegas (2016) describe cómo cantos, romerías, caminatas, oraciones y fiestas se llevan a cabo para garantizar los beneficios de una buena cosecha o siembra. Los destinatarios son la Virgen, el Señor o algún santo, pero también otros seres sagrados que habitan en cerros, fuentes de agua o cuevas. Estas prácticas, a menudo utilitaristas y pragmáticas, buscan que el ser sagrado retribuya generosa y oportunamente lo que se le ofrece.

Estos rituales agrícolas funcionan como espacios de cohesión social. Reunir a la comunidad alrededor de cantos y ofrendas fortalece la memoria colectiva, generando un sentido compartido de responsabilidad hacia la tierra y los ciclos de la naturaleza.

Un ejemplo claro es la invocación al "Señor de la Resurrección" durante las actividades agrarias en Chimborazo. Se asocia la resurrección de Cristo con la regeneración del grano sembrado, buscando la vida y la continuidad del grupo. El culto no tiene sentido en sí mismo, sino que busca asegurar las condiciones para producir y reproducir la vida.

Figura 7

Invocación al Señor de la Resurrección en Chimborazo

Nota. Representa una invocación ritual al Señor de la Resurrección en contexto andino-católico, con gestos de fe, petición y agradecimiento comunitario ante la imagen sagrada.

Además, estas prácticas refuerzan la transmisión intergeneracional de conocimientos. Los mayores enseñan a los jóvenes no solo las técnicas agrícolas, sino también la cosmovisión que conecta la fe con la fertilidad de la tierra, garantizando continuidad cultural y espiritual.

¿Qué rituales recuerdas de tu infancia o de tu comunidad que te hayan dejado una fuerte impresión? ¿Eran repetitivos y formales (doctrinales) o intensos y poco frecuentes (imagísticos)? Reflexionar sobre estas experiencias nos ayuda a comprender cómo la religión y los rituales dan sentido a la vida y fortalecen la identidad cultural.

Referencias de clase 9

- Barrett, J. L. (2000). Exploring the natural foundations of religion. *Trends in Cognitive Sciences*, 4(1), 29–34. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(99\)01419-9](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(99)01419-9)
- Botero Villegas, L. F. (2016). *Runas. Sociedad, religión y cultura en los indígenas de Chimborazo*. Área de Investigaciones, Vicaría de Pastoral Indígena – Diócesis de Riobamba.
- Boyer, P. (2001). *Religion explained: The evolutionary origins of religious thought*. Basic Books.
- CommodoreCoCo. (s. f.). El dios del báculo en Tiwanaku y el debate sobre el monoteísmo andino [Entrada en blog/discusión en línea]. Recuperado de [URL completo faltante]
- Consejo de Europa. (2002). *Manual de educación en los derechos humanos con jóvenes: COMPASS*. Consejo de Europa. <https://www.coe.int/es/web/compass/religion-and-belief>
- Lawson, E. T., & McCauley, R. N. (1990). *Rethinking religion: Connecting cognition and culture*. Cambridge University Press.
- Whitehouse, H. (1995). *Inside the cult: Religious innovation and transmission in Papua New Guinea*. Oxford University Press.
- Ziółkowski, M. (2015). *Religión y poder en los Andes: Ensayos de etnohistoria*. Fondo Editorial PUCP.

Glosario de la clase 9

Sincretismo religioso: Fusión de doctrinas y prácticas de distintas religiones; en Ecuador, mezcla del catolicismo con ritos andinos.

Religiosidad popular: Conjunto de creencias y ritos vividos por el pueblo fuera de jerarquías oficiales, combinando tradiciones indígenas, españolas y nuevos símbolos.

La excelencia no se improvisa

síguenos

