RiFReM RED DE INVESTIGADORES DEL FENÓMENO RELIGIOSO EN MÉXICO

Casa abierta al tiempo

Convocatoria
XVII Encuentro

Universidad Autónoma Metropolitana
Rectoría
Ciudad de México
9, 10 y 11 de julio 2014

COMITÉ COORDINADOR

Dr. Carlos Garma Navarro
UAM Iztapalapa

Dr. Pablo Castro
UAM Iztapalapa

Dra. Margarita Reyna
UAM Xochimilco

Dra. Margarita Zyres
UAM Xochimilco

Dr. Jorge Galindo
UAM Cuajimalpa

Dr. Alejando Natal
UAM Lerma

Mtro. Ariel Corpus
UNAM

Mtra. Rosario Ramírez
UAM Iztapalapa

Lic. Blanca Leiva
UAM Iztapalapa

CONSEJO DE LA RIFREM

Dra. Renée de la Torre
CIESAS Occidente

Dra. Cristina Gutiérrez Zúñiga
Coljal

Dr. Alberto Hernández
Colef

Dr. Antonio Higuera Bonfil
UAQROO

Dr. Luis Rodolfo Moran
UdeG

Dra. María Eugenia Patiño
UAA

Dr. Genaro Zalpa
UAA

Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, 2014
ww.rifrem.mx
redinvestigareligionmexico.blogspot.mx/
rifrem2014@gmail.com

La
Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa;
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco;
Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa;
Universidad Autónoma Metropolitana, Lerma; Y La
Red De Investigadores Del Fenómeno Religioso En México,

Convocan

A presentar propuestas de ponencias,

al XVII Encuentro de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, *La religión y la religiosidad en sus manifestaciones sociales y públicas* a realizarse del 9 al 11 de julio 2014 con sede en la Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, con el objetivo de generar un espacio de discusión y diálogo académico interdisciplinario entre especialistas y estudiantes, así como propiciar el debate y la discusión de los resultados de trabajo y sus abordajes teóricos y metodológicos en el análisis del fenómeno religioso y sus distintas manifestaciones.

Mesas temáticas

1. El dispositivo mediático y lo religioso en el espacio público
2. Moral y religión en el espacio público y privado
3. Escuela pública y diversidad religiosa
4. Secularización de prácticas y cosmovisiones en el México contemporáneo
5. La experiencia de lo sagrado y la espiritualidad en el mundo contemporáneo
6. Encuestas sobre religiosidad en México: métodos, balance y perspectivas
7. Escalas, espacialidades y geografías del fenómeno religioso en México
8. Religión y teoría social
9. Religión y generación
10. Religión y medio ambiente
11. Religión y violencia
12. Migración y religión
13. Salud y religión
14. Religiosidad popular
15. Patronos, santos y mártires
16. Guadalupanismos: múltiples enfoques y dimensiones de análisis
17. El Pentecostalismo en México: Vistas y Pistas Centenarias.
18. Religiosidades afroamericanas: sus manifestaciones en el espacio público
19. Religión, cultos y prácticas en torno a la idea y devoción de la muerte
20. De la espiritualidad en el arte, de lo estético en la religión. Interacciones entre arte, religión, espiritualidad y estética
21. Diversidad, sexualidad y religión.

Los requisitos para presentar propuestas de ponencia son:

1. Mesa de participación
2. Título de la ponencia
3. Nombre del autor o autores
4. Adscripción institucional
5. Correo electrónico
6. Resumen
    a. De 250 a 350 palabras
    b. Letra Arial 12, espacio 1.5
7. Semblanza curricular no mayor a tres líneas

Las propuestas deben enviarse en formato Word a la dirección de los coordinadores de la mesa correspondiente y al Comité Coordinador de la Rifrem 2014: rifrem2014@gmail.com

El asunto del correo, así como el nombre del documento debe indicar: el apellido del autor o autores, primeras palabras del título de la ponencia y el número de la mesa en la cual se adscribe (ejemplo: "PérezyMartínez_religiónypoder_mesa3").

Las ponencias pueden tener como máximo dos autores y cada ponente puede enviar hasta dos propuestas de ponencia.

La fecha límite para la recepción de propuestas de ponencias será hasta el **6 de mayo de 2014** (sin prórroga). Las propuestas aceptadas serán dadas a conocer por los coordinadores de mesa el **16 de mayo de 2014** y serán publicadas en los medios oficiales de la Rifrem en días posteriores.

Los trabajos en extenso deberán enviarse a los correos de los coordinadores de mesa y al Comité Coordinador a partir de la publicación de la lista de ponencias aceptadas. La fecha límite de recepción de trabajos es el día **6 de junio 2014**, con el fin de ser incluidas en la memoria del XVII Encuentro de la Rifrem.

Las ponencias en extenso deben cumplir los siguientes criterios:

1. Datos generales:
    a. Mesa de participación.
    b. Título de la ponencia.
    c. Nombre del autor o autores.
    d. Adscripción institucional.
    e. Semblanza curricular que no mayor a tres líneas.
2. Extensión: de 10 a 15 cuartillas (bibliografía incluida).
3. Formato: letra Arial 12, espacio 1.5, texto justificado.
4. Citas y las referencias: serán de acuerdo con los lineamientos de la revista Alteridades.

Mesas de Trabajo

Mesa 1
El dispositivo mediático y lo religioso en el espacio público.

Coordinan
Dra. Margarita Reyna, amreynar@gmail.com (Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco)
Dra. Margarita Zires, margaritazires@gmail.com (Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco)

El objetivo de esta mesa es presentar y discutir temas y/o trabajos de investigación académica que den cuenta del papel que juega el dispositivo mediático como difusor y configurador fundamental de las creencias religiosas en el espacio público en las sociedades contemporáneas. Pensamos que la noción de dispositivo mediático invita a alejarse de la visión neutral de los medios de comunicación en tanto difusores transparentes de creencias religiosas, invita a reflexionar sobre los medios y las mediaciones. Esto implica analizar la manera en como las tecnologías comunicativas posibilitan sin duda que las creencias religiosas puedan tener como nunca antes una importante presencia en el espacio público sin olvidarse de su papel mediador. De ahí la necesidad de pensar que dichas tecnologías y sus respectivos lenguajes, sus lógicas de producción más o menos comerciales o del espectáculo, así como formatos de creación de mensajes impactan y configurar de diferentes maneras los mensajes religiosos, las estrategias de evangelización, los rituales de interacción comunicativa religiosa, las formas de culto alterando muchas veces el universo de dichas creencias. La noción de dispositivo mediático lleva a pensar en el proceso de interconexión mediática actual que abarca tanto los procesos de producción como los procesos de consumo, apropiación e interpretación de lo religioso en los distintos soportes comunicativos: música, prensa, cine, radio, TV, teléfonos móviles, Internet, y todas las posibles variantes en este soporte como páginas *web*, *blogs*, y redes sociales como *Twitter*, *Facebook* y *YouTube*.

Mesa 2
Moral, religión y vida pública.

Coordinan
Dr. Felipe Gaytán, felipe.gaytan@ulsa.mx (Universidad La Salle)
Dr. Rodolfo Morán, rmoranq@gmail.com (Universidad de Guadalajara)

En esta mesa nos proponemos reunir trabajos que discutan de qué manera las consideraciones religiosas y las propuestas doctrinales y discursivas explícitas originadas en las iglesias y en las escrituras religiosas inciden en las decisiones y en las justificaciones de las acciones de los creyentes en el espacio público. Proponemos incluir análisis de acciones realizadas como individuos, como movimientos o como instituciones con participación en la sociedad de manera abierta o encubierta, pero cuyas acciones y discursos se incluyan en los debates en torno al uso y apropiación de los espacios públicos y de enlace o confrontación con instituciones políticas y/o gubernamentales.

Mesa 3
Escuela pública y diversidad religiosa.

Coordinan
Dra. Cristina Gutiérrez Zúñiga, cris.gutierrez.zu@coljal.edu.mx (El Colegio de Jalisco)

La diversidad religiosa se convierte crecientemente en un fenómeno visible en los distintos ámbitos de convivencia de nuestro país. Aún las regiones con mayor homogeneidad religiosa de acuerdo con el censo, como el centro occidente del país, experimentan la diferencia religiosa en sus barrios y colonias, en los espacios de confluencia pública, y por supuesto, en las escuelas públicas. Este ámbito es particularmente importante: bajo un marco legal que en términos amplios la define como laica, pero conformada por actores inmersos dentro de una cultura hegemónica que históricamente ha ligado nacionalismo y catolicismo y con una muy limitada experiencia histórica de diversidad, es pertinente preguntarse y documentar etnográficamente las situaciones de convivencia interreligiosa (incluyendo a la no religión) vividas en ella: las áreas de conflicto emergentes; las prácticas discriminatorias y las posibles interconexiones de la variable religiosa con otras en la generación de violencia (género, condición socioeconómica o física); las estrategias instrumentadas por maestros, alumnos, padres de familia y directivos de distintas adscripciones religiosas y no religiosas frente a esta realidad; los conceptos de nación, ciudadanía y cultura cívica que alimentan los programas y actividades de ciencias sociales y educación cívica, confrontados con las nociones que subyacen y alimentan las prácticas de la interacción escolar cotidiana y las "puestas en escena" (festivales, actos cívicos, elecciones); la injerencia de instancias de derechos humanos en la resolución de conflictos y modificación de marcos reglamentarios, instrucciones y circulares emitidas por las autoridades educativas, entre otros temas relacionados. Se convoca a investigadores y estudiantes que hayan realizado estudios de caso, ensayos reflexivos fundamentados con datos empíricos, y proyectos de investigación en diversos grados de avance sobre estos temas, bajo el objetivo de integrar una panorámica de esta situación en nuestro país y alimentar una agenda de investigación colectiva crítica con vistas a la comprensión y alcances del modelo de escuela pública laica actual y sus retos para la construcción de una cultura plural en nuestro país.

Mesa 4
Secularización de prácticas y cosmovisiones en el México contemporáneo.

Coordinan
Mtra. Mariana G. Molina Fuentes, mgmolina@colmex.mx (El Colegio de México)
Mtro. Carlos N. Mora Duro, cmora@colmex.mx (El Colegio de México)

El proceso de secularización en nuestro país inició cuando menos desde el siglo XIX, y puede decirse que desde la década de 1950 ha experimentado una aceleración significativa palpable en fenómenos tales como la pluralización religiosa o el abandono de prácticas sociales comúnmente asociadas con las creencias católicas. Esta propuesta no se restringe a la exploración de las últimas; no obstante, la referencia al catolicismo es indispensable en tanto que históricamente éste ha sido predominante en el escenario mexicano. Si se entiende a la secularización como el proceso a través del cual la religión deja de constituir el centro de la organización social, entonces resulta indispensable explorar las transformaciones en las prácticas y las cosmovisiones de los creyentes a raíz de ese proceso: ¿qué particularidades presenta el caso de México? ¿Persisten o no convergencias entre la esfera religiosa y otros ámbitos de lo social? ¿Permanece la religión como referente en la interpretación que los sujetos hacen sobre el mundo y sobre lo que acontece en él? El objetivo primordial en esta propuesta consiste en discutir la secularización en México a partir de la modificación o la permanencia de prácticas, valores, y

marcos de sentido anclados a las creencias religiosas. Con independencia de las técnicas a partir de las cuales se aprehenda el objeto de estudio, aquí se pretende incorporar ponencias en las que la discusión atraviese por tres niveles: a) uno macro, en el que puede identificarse el propio proceso de secularización; b) uno meso, en el que han de explorarse esferas o ámbitos sociales específicos; y c) uno micro, que corresponde a los agentes sociales o los sujetos en cuyas prácticas y cosmovisiones se hace palpable la secularización. Se sugiere incorporar las siguientes temáticas durante el desarrollo de la discusión: Particularidades del proceso de secularización en México y en el contexto latinoamericano; convergencia de la esfera religiosa y otros ámbitos de lo social; secularización y diversificación religiosa; secularización de prácticas y cosmovisiones; dimensión secular-religiosa de los valores éticos y morales.

Mesa 5
La experiencia de lo sagrado y la espiritualidad en el mundo contemporáneo.

Coordinan
Dra. Renée de la Torre, reneedela@gmail.com (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Occidente)
Mtra. Rosario Ramírez Morales, lunamrm@gmail.com (Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa)

En la actualidad una tendencia creciente es creer sin tener que pertenecer a una religión o institución religiosa. A dicha modalidad se le conoce como espiritualidad o como nuevas formas de la religiosidad contemporánea. Varios autores plantean que los principales rasgos de dicha espiritualidad son: su carácter individualista y desinstitucional (Mardones y Campiche); su modalidad ecléctica, invisible y fluida (Hervieu-Lèger y Champion), su consagración del "self" (Heelas), su oposición a los valores de occidente (Carozzi) y su marca itinerante y nómada (De la Torre). No obstante que estos rasgos nos permiten identificar nuevas formas de espiritualidad, éstas resultan no ser tan amorfas ni individuales, ya que generan identificaciones con procesos sociales alternativos más amplios o con impulsos de renovación del status quo. Por ello, muchas de sus expresiones van acompañadas de los prefijos neo (new age, neochamanismo, neomexicanidad, neo maya, neopaganismo, neoindios). En otros casos presentan una clara fascinación por aspectos negados por la cultura occidental capitalista y por las formas tradicionales de concepción y acercamiento con lo sagrado, como son las expresiones en búsqueda de la sacralidad de la naturaleza, de la feminidad, de lo ancestral, de lo indio, o de sabidurías de oriente, entre otras. Cuatro perspectivas de reflexión se abren en el abordaje de esta temática: 1) el acento subjetivo, emocional y experiencial de dichas expresiones espirituales; 2) la dimensión social que atiende la manera en que estas espiritualidades se plantean y aportan alternativas a las problemáticas y carencias de la vida contemporánea; 3) sus efectos en la exotización y resiginficación de diferentes rituales étnicos o tradicionales; 4) la forma en la que influye el desarrollo y acceso a la tecnología digital en la formación de redes de intercambio de bienes simbólicos y espirituales en comunidades virtuales y cómo este hecho sugiere nuevas gramáticas y formas de manifestación y comprensión de lo sagrado.

Mesa 6
Encuestas sobre religiosidad en México: métodos, balance y perspectivas.

Coordinan
Dra. Valentina Torres Septién, valentinatorresseptien@gmail.com (Universidad Iberoamericana)

Dra. Maria Eugenia Patiño, mepatino@correo.uaa.mx (Universidad Autónoma de Aguascalientes)

Los enfoques cuantitativos constituyen una metodología específica y valiosa para la elaboración de diagnósticos sobre las múltiples dimensiones de la realidad religiosa de contextos específicos. Ha habido, comparativamente hablando con respecto a otros enfoques metodológicos, una escasez de proyectos basados en encuestas en nuestro país, en parte por su alto costo, por el grado de especialización técnica requerida y porque persisten dudas acerca de su validez y pertinencia. Sin embargo algunos investigadores mexicanos, así como también agencias y proyectos internacionales como el ISSP o la *World Values Survey* las han realizado y son comúnmente utilizadas, especialmente por los medios de comunicación como un referente "objetivo" sobre este tema. Consideramos importante promover un espacio de diálogo, comparación, discusión y reflexión crítica sobre los logros, alcances, obstáculos y retos futuros de este enfoque para el conocimiento de los cambios religiosos en nuestro país. Convocamos a ponencias que resuman los procedimientos ensayados y resultados obtenidos mediante estas técnicas en México.

Mesa 7
Escalas, espacialidades y geografías del fenómeno religioso en México

Coordina
Dr. Martín M. Checa-Artasu, martinchecaartasu@gmail.com (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa)

La escala es una conceptualización que ha sido usada para explicar la relación del hombre con el espacio. Ésta no es sólo una cuestión técnica asociada a una mirada geometrizante, sino que deviene un concepto con una compresión más compleja al que podemos asociar al hombre con la serie de objetos o elementos que se encuentran o se dan en el espacio. Las dinámicas y vinculaciones entre hombre, los objetos y la escala justifican y forman parte de la elaboración del discurso geográfico. Vinculado a ello, podemos considerar al templo religioso como un objeto en el espacio geográfico capaz de generar una determinada espacialidad, que deviene a veces, territorialidad mediada por una serie de escalas donde interactúa con el hombre y de la que se derivan diversas características susceptibles de analizarse en cualquier estudio. Ello explica que los recientes trabajos que ponen en relación, geografía y religión no omitan el papel de la escala. Las escalas además, se pueden categorizar al interior de las mismas en función de las acciones que los creyentes de esta o aquella religión realizan. Así, por ejemplo, la acción de rezar, peregrinar, adorar o meditar confiere una territorialidad concreta que convive con acciones distintas que se realizan en una misma escala o en una diferente. Estas escalas actúan al unísono y no de forma excluyente entre sí. Las mismas presuponen una interacción de la religión con el medio y la sociedad que lo ocupa. Es en este marco escalar, donde lo religioso reactiva otros elementos de orden político, social, económico e incluso cultural que generan espacios geográficos concretos, paisajes e incluso, territorios. Sobre estos considerandos, eminentemente geográficos, proponemos una mesa de trabajo en el marco de la XVII encuentro de la RIFREM con el fin de reunir a los investigadores (arquitectos, geógrafos, antropólogos, historiadores, etc.) que analizan el fenómeno de lo religioso teniendo en cuenta la dimensión geográfica del mismo, donde escala, espacialidad y territorialidad son los ejes teóricos de su análisis.

Mesa 8
Religión y teoría social.

Coordinan

Dr. Jorge Galindo, jorgegalindo45@hotmail.com (Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa)

Dra. Zenia Yébenes, zyebenes@correo.cua.uam.mx (Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa)

Desde sus orígenes, las ciencias sociales se han interesado por reflexionar teóricamente el fenómeno religioso. Diversas preguntas han orientado dichas reflexiones; ejemplos de dichos cuestionamientos son: ¿Qué distingue a la religión de otros fenómenos sociales? ¿Cuál es la función de la religión en las sociedades modernas? ¿Cómo se relaciona la religión con otros ámbitos de sentido? Por otra parte, investigaciones recientes en ámbitos como la biología y la psicología evolutivas han significado un importante reto para la reflexión teórico social en torno a la religión, pues, en sus versiones más radicales, dichas investigaciones parecen negar el origen social de la religión. En lugar de obviar esta discusión, las ciencias sociales deben participar en este debate para poner a prueba sus marcos explicativos. En este sentido, el objetivo de la presente mesa contribuir al desarrollo de la reflexión teórica sobre el fenómeno religioso.

Mesa 9
Religión y generación.

Coordinan
Dr. Carlos Garma Navarro, ganc@xanum.uam.mx (Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa)
Mtro. Ariel Corpus, arielcorpus@gmail.com (Universidad Nacional Autónoma de México)
Mtro. Alán Llanos Velázquez, alanllanos04@gmail.com (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, D.F.)

El transcurrir de los individuos no sólo es a través del espacio, sino a través del tiempo. Hecho que sin duda impacta dentro del ámbito religioso. Actualmente hay un exceso de análisis de tipo sincrónico y funcional que no da peso al cambio, reflejándose en la escasez de análisis que enfatizan la dimensión diacrónica. Por lo tanto es importante consolidar que en las reuniones de la Rifrem se dé un lugar para la presentación de trabajos que se ubican bajo esta orientación dinámica. En esta mesa se verán las diversas maneras en que se expresan la interacción entre distintas generaciones en el campo religioso. Algunos ejemplos serían las formas de apropiación de los elementos religiosos en cada generación, las transformaciones de las prácticas a partir de la edad y el género, la modificación de los linajes de memoria de los grupos religiosos, la construcción de orientaciones pastorales para sectores de edades y sectores sociales específicos, las impugnaciones y cuestionamientos a los modelos eclesiales tradicionales, la importancia de las formas de comunicación y el uso de diversos medios para la difusión de ofertas religiosas, como en el caso del uso de las nuevas tecnologías de información. Esperamos que de esta mesa se logre un avance en los análisis que reúnen los temas religión, cambio generacional, expresión de distintas creencias y prácticas en los diversos grupos sectoriales que conforman la sociedad.

Mesa 10
Religión y medio ambiente.

Coordina
Mtra. María Luisa Ballinas Aquino, mballinas@colmex.mx (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas/El Colegio de México)

En esta mesa se pretende incluir investigaciones en las que de manera simultánea se realice un análisis tanto de los significados de las prácticas religiosas (tradiciones, fiestas, ritos, etc.) como de las interacciones con los elementos naturales. Dentro de las interacciones se consideran aquellas que tienen una connotación de causa-efecto, tales como las prácticas religiosas que generan un impacto sobre los entornos naturales, por el uso de dichos materiales en las prácticas; pero también trabajos que puedan dar cuenta de cómo las características de los entornos naturales pueden generar diversas expresiones religiosas. Por otra parte, se consideran también aquellos aportes que sin pretender una relación de causalidad entre lo religioso y lo ambiental, puedan mostrar las convergencias entre dichos aspectos, para comprender cómo los elementos de la naturaleza son significados en los contextos del rito y cultos religiosos.

Mesa 11
Religión y violencia.

Coordinan
Dra. Olga Odgers, odgers@colef.mx (El Colegio de la Frontera Norte)
Mtra. Erika Valenzuela, erika9181@yahoo.com.mx (Universidad Autónoma de Baja California)

Una de las manifestaciones de la creciente diversidad que experimenta el campo religioso, así como de su expansión del ámbito privado a la esfera pública, es el uso que hacen los sujetos/creyentes de una pluralidad de recursos provenientes de diversos sistemas de creencias, con la finalidad de hacer frente a la violencia. Los sistemas religiosos pueden estar presentes tanto en los procesos de construcción del sentido mismo de las expresiones de la violencia, como en la producción de orientaciones prácticas ante conflictos específicos. Los usos individuales y sociales de las creencias y prácticas religiosas pueden desarrollarse tanto en el espacio doméstico y los lugares de culto, como en el espacio público, a través de rituales y acciones que, aun cuando se aprecian como seculares, tienen un componente religioso. Por lo tanto, esta mesa tiene como objetivo fomentar la discusión acerca de las formas en que la religión media las acciones violentas, así como la manera en que provee a los sujetos de representaciones y guías de acción para dirigirse frente a un hecho violento. Asimismo, se propone como espacio para la discusión sobre la violencia que surge o es legitimada desde los sistemas religiosos. Se asume que su función mediadora es apreciable tanto en el espacio privado como en el público. Así, se espera que los trabajos propuestos para ser discutidos en esta mesa exploren, desde diferentes disciplinas y con diferentes metodologías, el vínculo entre la religión y el fenómeno complejo de la violencia, el cual alude a formas de negociación entre las religiones institucionalizadas y las emergentes, la mediación que se mueve de lo privado a lo público, y la negociación constante de los sujetos que emplean tanto las creencias como los recursos provenientes de ámbitos seculares.

Mesa 12
Migración y religión.

Coordinan
Gustavo López Ángel, mixteca_migration@hotmail.com (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)
Luis Jesús Martínez Gómez, ausente00@yahoo.com (Universidad Autónoma de Tlaxcala)

Mtro. Heriberto Vega Villaseñor, heriberto@iteso.mx Universidad de Guadalajara/Instituto de Estudios Superiores de Occidente)
Mtro. Rafael Alonso Hernández López, investigación@fm4pasolibre.org (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Occidente/FM4 Paso Libre)

La migración es un fenómeno social que ha cobrado cada vez mayor relevancia en México. Nuestro país es un lugar en donde se pueden observar prácticamente toda la diversidad migratoria: emigración, inmigración, migración interna, tránsito, retorno y deportación. La dimensión religiosa se hace presente en muchas de las personas que participan en alguna de estas facetas. De ahí la importancia de un campo de estudio que tome como referente, junto con la movilidad humana, las diversas expresiones religiosas tanto individuales como colectivas ya sea en los lugares de origen, los de tránsito o los de destino. Uno de los aspectos que se quiere resaltar en esta mesa de trabajo son los procesos de continuidad y cambio religioso en los procesos migratorios. Desplazarse significa enfrentarse a nuevos espacios y sistemas de relaciones sociales, culturales y económicas. Los migrantes se ven involucrados en una dinámica de pluralidad religiosa que supone procesos de continuidad y ruptura respecto de las prácticas religiosas tradicionales. El otro elemento a destacar son las experiencias y prácticas religiosas de ayuda humanitaria que se han generado en torno a la migración en tránsito por México. Se trata de abrir un espacio de reflexión y discusión acerca de las diversas manifestaciones tanto privadas como públicas del fenómeno religioso en torno la compleja realidad de los migrantes en tránsito por el territorio nacional

Mesa 13
Salud y religión.

Coordinan
Dra. Gloria I. Galaviz G., galaviz@colef.mx (El Colegio de la Frontera Norte)
Dra. Ietza Bojorquez Ch., ietzabch@colef.mx (El Colegio de la Frontera Norte)

La diversificación del universo de prácticas y creencias religiosas experimentada en México y en América Latina en general, en las últimas décadas, ha tenido un efecto en otros campos. Uno de ellos que amerita un análisis propio es el de la salud. La creciente disponibilidad de formas alternas de interpretación y atención de los padecimientos de base espiritual o religiosa, ha reconfigurado la relación entre ambos campos, tanto en lo público como en lo privado. En este sentido, el objetivo de esta mesa es discutir sobre la diversidad de formas espirituales y religiosas a partir de las cuales los individuos entienden y atienden problemas relativos al proceso salud/enfermedad/atención. Así mismo, se pretende propiciar una discusión sobre las manifestaciones de lo religioso en el ámbito de la salud pública, y sobre la compleja red de relaciones tejida entre los tratamientos de corte espiritual y con modelos de otro tipo, ello desde las instituciones y la subjetividad de los usuarios.

Mesa 14
Religiosidad popular.

Coordinan
Dra. Rosa del Carmen Martínez Ascobereta rosam_asc@hotmail.com
Dra. Yolotl González Torres, yolotlgonzaleztorres@gmail.com (Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia)

Las manifestaciones de la religiosidad popular son el ejemplo más claro de que la religión tiene un espacio importante en las vivencias personales y colectivas de los habitantes de nuestro país. Algunas de las expresiones vinculadas a esta temática como las peregrinaciones, las danzas, las mandas, los exvotos, los altares y las fiestas barriales nos recuerdan la importancia de tomar el espacio público y resignificarlo a través de ritos colectivos. Su permanencia en la geografía y en el ánimo de los creyentes, su eficacia simbólica así como la irrupción de nuevas prácticas ancladas en las lógicas de la religiosidad popular tradicional abren nuevas interrogantes y retos para su aprehensión. Se convoca a participar en esta mesa a los investigadores interesados en la temática cuyos resultados de investigación parciales y/o finales aporten a la discusión teórico metodológico.

En México frecuentemente la religión popular ha sido equiparada con el catolicismo popular. Consideramos que se tiene que ampliar este último concepto pues dentro de las religiones populares hay muchas que no están relacionadas con el catolicismo y que no sólo se practican en otras partes del mundo (Asia, África u Oceanía) sino también en éste país

Mesa 15
Mártires, santos y patronos.

Coordinan
Amílcar Carpio Pérez, acarpio@upn.mx (Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco)
Yves Bernardo Roger Solis Nicot, yves.solis@prepaibero.mx (Prepa Ibero Ciudad de México)
Marisol López Menéndez, marisol.lm@me.com (Universidad Iberoamericana, Historia)

El mártir, el beato y el santo constituyen figuras devocionales que encarnan tanto la efervescencia social durkheimiana como muchas de las atribuciones del liderazgo carismático weberiano. Su culto, además, se encuentra enraizado en la antropología de las emociones y resulta particularmente relevante para entender las transformaciones políticas, económicas y culturales de sociedades específicas: la preferencia que los fieles muestran por algunas figuras consideradas sagradas (independientemente de la opinión institucional de la Iglesia Católica), hace evidente las características y afinidades propias del cambio social. Por otra parte, los propios personajes santificados por el sentir popular (sean canonizados, beatificados o no) se transforman a lo largo del tiempo. Sus rasgos se alteran, los hechos de sus vidas se subrayan o suprimen para incorporarlos en narrativas que se identifican con necesidades sociales específicas y puntuales. Lo anterior ha quedado registrado en investigaciones recientes que demuestran que la creación y la construcción de mártires, beatos y santos sigue siendo para la Iglesia católica un recurso para proponer la intercesión entre los fieles católicos y la divinidad en un periodo donde la Iglesia sufre la disminución de su hegemonía y las formas de vivir lo religioso se transforman. La mesa se propone reflexionar sobre el papel del martirio y la fe en torno a la construcción de la santidad tanto en el ámbito propiamente eclesial como en formas cultuales no reconocidas por la institución católica. Asimismo, proponemos explorar diversos casos en los que el culto se ha transformado a lo largo del tiempo para dar cobijo y protección a grupos sociales diversos y para representar formas específicas de movilización social.

Mesa 16

Guadalupanismos: múltiples enfoques y dimensiones de análisis.

Coordina
Dra. Margarita Zires, margaritazires@gmail.com (Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco)

En esta mesa se invita a dar cuenta de los múltiples estudios que se han realizado y que se están llevando a cabo sobre el fenómeno de la Guadalupana en México y Estados Unidos. Interesa dar cuenta de las

diferentes significaciones del mito aparicionista y del símbolo. Se considera que la difusión y promoción del culto guadalupano en la Iglesia Católica forma parte de sus estrategias para contrarrestar el crecimiento de otros grupos religiosos en territorio nacional y latinoamericano. ¿Cómo se ha llevado a cabo esta promoción? ¿Qué implicaciones ha tenido la canonización de San Juan Diego? ¿Se puede hablar de un culto propio a esta figura religiosa? Interesa presentar tanto estudios históricos –de preferencia, recientes– en donde se analiza nuevamente el papel que ha tenido el símbolo guadalupano en la construcción de la identidad nacional, en tiempos de la Independencia, de la Revolución, la Guerra Cristera, así como dentro del movimiento chicano y otros movimientos sociales, algunos de los cuales rescatan la dimensión subversiva de dicho símbolo. Es de interés también dar cuenta de análisis sociológicos y antropológicos que investigan la apropiación particular del símbolo guadalupano en diferentes comunidades en México y Estados Unidos. Son bienvenidas contribuciones que reflexionen sobre los planteamientos teóricos y metodológicos en sus investigaciones sobre el fenómeno guadalupano.

Mesa 17
El Pentecostalismo: vistas y pistas centenarias.

Coordinan
Dr. Daniel Ramírez, dramire@umich.edu (University of Michigan)
Dra. Patricia Fortuny, mpfortuny@gmail.com (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Peninsular)

El surgimiento de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México como un sitio fecundo de análisis sobre la diversidad religiosa en México ha facilitado la producción de estudios sobre pentecostalismo, la corriente más amplia del movimiento evangélico. Esta mesa temática busca ampliar y profundizar la cartografía histórica-religiosa, aportando percepciones y perspectivas nuevas allende la frontera, y especialmente a través de lentes culturales y por varias décadas. La búsqueda del subalterno pentecostal se puede tomar como punto de partida del histórico avivamiento en la Calle Azusa de Los Ángeles, California (1906-1909), en donde se reportó en 1906 que un "indio rudo y pobre del centro de México" dio su testimonio de conversión en su idioma y, conmovido por las palabras de una mujer testificando en alemán, también impuso sus manos sobre otra mujer (inglés-parlante) que padecía de tuberculosis (ella se curó). Lamentablemente, el discurso intrigante del intrépido migrante mesoamericano quedó fuera del record histórico (el periódico *Apostolic Faith*), debido a las limitaciones lingüísticas de los líderes y a la ingenuidad de éstos acerca de la estratificación racial en México y en el México de afuera (en cambio, sí publicaron, en español e inglés, el testimonio de un matrimonio mestizo: "Spanish Receive the Pentecost"). Otro punto de partida importante es el retorno en 1914 de la intrépida migrante misionera Romana Carbajal de Valenzuela a su oriundo Villa Aldama, Chihuahua, y su trabajo evangelístico en Torreón, Coahuila. Esta mesa propone una búsqueda de tales fantasmas subalternas en el pentecostalismo méxico-americano y mexicano de los siglos XX y XXI. Aquí proponemos una comparación interdisciplinaria con los estudios contemporáneos sobre el pentecostalismo mexicano, una que toma en cuenta la agencia constitutiva de mujeres y hombres migrantes, quienes llevaron las semillas de avivamiento a sus lugares de origen y asentamiento en México y en los EEUU, y cuya experiencia y praxis pneumática mostró muchos de los aspectos y patrones que han notado los científicos sociales hoy día: movilidad, género, identidad étnica, expresión musical cultural, transnacionalismo, etcétera. Las aportaciones de varios investigadores chicano/as también representan una oportunidad valiosa para

entablar un diálogo colegial con sus pares mexicanas que estudian el fenómeno religioso-cultural migratorio. La mesa también representa una oportunidad de marcar un nuevo parteagüas historiográfico, la apertura en diciembre 2013 de los Archivos Apostólicos de las Américas en la biblioteca Hubbard de Fuller Theological Seminary en Pasadena, California, cuya colección clave y fundadora fue el acervo y biblioteca personal del Dr. Manuel Gaxiola, eminente líder, teólogo e historiador pentecostal mexicano.

Mesa 18
Religiosidades afroamericanas: sus manifestaciones en el espacio público.

Coordina
Dra. Nahayeilli B. Juárez Huet, nahahuet@gmail.com (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Peninsular)

Las religiosidades afroamericanas tales como la santería, el vudú, el palo monte, el candomblé entre otras, son parte de la diversidad religiosa del México contemporáneo y de los procesos de la desinstitucionalización de lo religioso. Su circulación florece y abarca espacios urbanos que no figuran –en términos de Yelvington– como un *blackplace* con los que comúnmente se les asocia. Estas religiosidades se expandieron de manera muy notable durante la segunda mitad del siglo XX. La legitimidad de la que gozan actualmente en sus lugares de nacimiento queda significativamente mermada o nula durante sus procesos de transnacionalización. En sus países de acogida, como es el caso de México, a menudo les confina a una estigmatización. Lo anterior no ha impedido sin embargo que sus consumidores culturales y devotos y crezcan. Los devotos de estas religiosidades hoy luchan por una legitimación que no se agota en las trincheras individuales, sino que desde hace algunos años se ha trasladado a la esfera de lo público. En este sentido, la mesa pretende reflexionar en torno a los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo definir "lo público"? ¿De qué manera se manifiestan las religiosidades afroamericanas en dicho ámbito? ¿Cuáles son las implicaciones de dichas manifestaciones en el terreno de lo social, jurídico, cultural y político? ¿Hasta qué punto el Estado impacta su rango de acción y su horizontalidad en el universo de la diversidad religiosa actual?

Mesa 19
Religión, cultos y prácticas en torno a la idea y devoción de la muerte.

Coordinan
Dr. Antonio Higuera Bonfil, anthigue@gmail.com (Universidad de Quintana Roo)
Dra. Enriqueta Lerma, enriquetal@yahoo.com.mx (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social)
Mtra. Gabriela Servín Orduño, didjazatharma@hotmail.com (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)

La mesa que proponemos tiene como principal objetivo establecer un debate en torno a tres temas de encuentro fuertemente ligados entre sí: la religiosidad popular, las ideas y la devoción de la muerte. La hemos planteado en dos momentos: el primero de orden metodológico con investigaciones interesadas en aportes a partir de la historia de las ideas, la geografía cultural, la antropología y la sociología, con el fin de proporcionar nuevas herramientas para acercarnos al estudio de la muerte y sus manifestaciones religiosas. Como parte de este ejercicio metodológico se ha planteado un segundo momento en el que se

incluyan trabajos que aborden el tema de las devociones en torno a la Santa Muerte. El objetivo es conocer las múltiples advocaciones que esta deidad marginal sugiere, las formas de organización social de sus feligreses y los distintos sectores y contextos socioculturales que constituyen su campo religioso. Convocamos a los interesados en profundizar más en torno a la religiosidad y su relación con la idea de la muerte a presentar sus ponencias en cualquiera de estas dos vertientes, que desde una mirada sociológica, histórica y antropológica, permitan intercambiar reflexiones teóricas y metodológicas acerca de este fenómeno.

Mesa 20
De la espiritualidad en el arte, de lo estético en la religión. Interacciones entre arte, religión, espiritualidad y estética.

Coordina
Dra. Caroline Perrée, carolineperree@hotmail.com (Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos)

Desde la antigüedad, el arte se impuso a menudo como una práctica que pretendía ilustrar o hacer la apología de lo religioso y de lo sagrado. A su vez, la Iglesia católica contribuyó en ese aspecto por mucho tiempo al fungir como un patrocinador del arte. Si el siglo XX toca el tañido fúnebre del catolicismo en el arte, los artes moderno y contemporáneo vuelven sin cesar a recurrir a la fuente de una espiritualidad para ilustrarla o para dar una forma mágica a la obra. Convendrá entonces interrogarse sobre las relaciones que mantienen el arte, la religión, la magia y lo estético. Por lo que esta mesa propone entonces presentar y analizar las relaciones que unen al arte, la religión y la espiritualidad. Por tal motivo se trata de observar cómo estos tres dominios interactúan y se alimentan unos de otros a través del tiempo, de las corrientes artísticas, de las diferentes religiones y de las formas del arte. Podremos particularmente interrogarnos sobre cómo el arte le ha dado una forma a lo sagrado y cuál es ésta forma, tanto en la pintura como en la escultura y en la arquitectura, y cómo el arte representa lo invisible particularmente a través de la fotografía y por fin cuáles son los sentidos que el arte moderno le ha dado a lo espiritual en el arte. Podremos así distinguir varios tipos de relación: a) El arte religioso: como el arte ilustra la religión, inspirándose en el discurso religioso. El arte toma entonces sus sujetos y formas al discurso religioso y tiene una función ilustrativa didáctica. Ejemplos: arte arquitectural de las catedrales romances y góticas, arte barroco (pintura, arquitectura, etc.). b) Un arte religioso que se inspira de la religión para crear formas nuevas. Creatividad de un arte que mezcla las formas religiosas. Ejemplos: arte indo-cristiano, barroco indígena: iglesia de Cholula, Puebla. c) El arte inspirado por la religión sin hacer su apología, el arte que acompaña a la religión sin ser didáctico. El lugar religioso como fuente de inspiración. Ejemplos: vitrales de Goeritz, capilla de las Capuchinas de Barragán. d) El arte que celebra una espiritualidad propia, el arte concebido como un ademán mágico. Ejemplos: arte rupestre, la mitología mágica de Francisco Toledo, el universo misterioso y mágico de Remedios Varo, el ademán ritual de la performance en la poesía de Ricardo Castillo. e) El carácter estético de lo religioso en el arte contemporáneo y con cual meta: Betsabeé Romero, Yolande Andrade, Maruch Santiz Gómez, etc. Todas las formas del arte y de la religión pueden ser presentadas. Este descriptivo pretende proponer pistas de reflexión, por lo que esta lista no es exhaustiva.

Mesa 21.
Diversidad, sexualidad y religión.

Coordinan
Karina Berenice Bárcenas Barajas, kb.barcenas@gmail.com (CIESAS Occidente).
Armando Javier Díaz Camarena, capitanxli@hotmail.com (El Colegio de México).

La moral sexual constituye un engranaje fundamental para analizar las relaciones entre la religión, el género y la sexualidad. En nuestros días, es cada vez más evidente la pugna desde distintos frentes religiosos y políticos por colocar en el escenario social otros marcos morales que concilien las creencias y los preceptos religiosos con la diversidad de identidades y roles de género, las maneras de ejercer la sexualidad y la autonomía de cada individuo sobre su cuerpo, lo que a su vez deja al descubierto un pluralismo de iglesias así como distintas agencias religiosas y políticas. En esta mesa se convoca a los interesados en presentar ponencias sobre los procesos de construcción o de tensión de la moral sexual en el espacio público y privado, desde los frentes políticos y religiosos, sobre la moral sexual y los derechos sexuales y reproductivos, las disputas morales en instituciones sociales como la escuela y la familia, la ciudadanía sexual y la laicidad, las teologías feministas y queer, la oferta religiosa y espiritual LGBT1 y la subjetividad religiosa en identidades LGBT.

[1] Lésbico, Gay, Bisexual y Trans.