

La Unidad Pacífico Sur del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS),
El Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca (IIHUABJO), y
La Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México (RIFREM),

con el apoyo de

La Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca,
El Centro Cultural San Pablo,
La Biblioteca Fray Francisco de Burgoa de la UABJO,
El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y
El Museo de los Pintores Oaxaqueños,

CONVOCAN

a presentar propuestas de PONENCIAS para el

XXI ENCUENTRO DE LA RED DE INVESTIGADORES DEL FENÓMENO RELIGIOSO EN MÉXICO

18, 19 y 20 de abril de 2018

Centro Histórico de Oaxaca

con el tema general:

IMÁGENES Y OBJETOS DE LA RELIGIÓN

PRESENTACIÓN

Durante los actos religiosos es común encontrar la presencia de imágenes y objetos que por su función se convierten en importantes elementos para su comprensión. En ocasiones, dichos elementos sirven para persuadir, manipular, definir o identificar a diversos grupos humanos al grado de traspasar la esfera religiosa y alcanzar otros ámbitos en las sociedades. El Estado, la escuela y los medios de comunicación no dejan de estar exentos del uso de las imágenes y los objetos de la religión. Lo anterior diversifica la presencia de dichos objetos, convirtiéndolos así en elementos cada vez más complejos para su estudio.

La trascendencia de dichas imágenes u objetos, sus transformaciones, recreaciones o resignificaciones, los hace adquirir múltiples significados que merecen ser analizados desde una perspectiva crítica que se enriquezca por diferentes metodologías y enfoques multidisciplinarios. Esta convocatoria es una invitación a debatir los problemas de la recepción y la representación de las imágenes y de los objetos de la religión desde diversas disciplinas, experiencias y perspectivas. Sin duda, historiadores del arte, antropólogos, historiadores, arquitectos, sociólogos y estudiosos de las artes visuales y la cultura visual tendrán mucho que compartir acerca de sus herramientas conceptuales y metodológicas para acercarse a dialogar con las imágenes y los objetos de la religión.

Al hablar de la importancia de las imágenes, objetos sagrados y símbolos en el fenómeno religioso en México es conveniente recordar que Víctor Turner señaló que el predominio del catolicismo ligado a una tradición de culto a las imágenes en México define el ethos religioso de este país, que es iconofílico y se actualiza en los rituales. Por su parte, Gruzinsky definió el barroco religioso mexicano como una capacidad plástica de sobreponer imágenes, basada en la clonación constante de imágenes que amontonan las herencias culturales que conforman el sincretismo y el multiculturalismo en México (Gruzinsky, 1990: 215).

Hoy vale la pena abrir algunas preguntas importantes que guíen el debate en torno al tema de las imágenes y objetos de la religión:

- ¿Qué le imprime la tradición iconográfica del catolicismo mexicano a las formas de creer y practicar en México?
- ¿De qué manera los símbolos religiosos, representados en imágenes, remiten a la memoria de un pasado, pero a la vez a la constante renovación de significados y pactos sociales (como en el caso de la Virgen de Guadalupe)?
- ¿Qué papel han tenido y siguen teniendo los símbolos religiosos en la articulación y la continuidad de las tradiciones de las antiguas prácticas sagradas en México?
- ¿Cuál ha sido y es el papel de las imágenes en la idiosincrasia de la religiosidad mexicana?

- ¿Cómo se recompone la tradición de imágenes sagradas con el crecimiento de iglesias evangélicas, pentecostales y protestantes en México cuya doctrina se contraponen a esta forma religiosa? ¿Generan conflictos? ¿Cómo se negocian a nivel local y cotidiano?
- ¿Cómo se comportan las imágenes y símbolos religiosos en relación con las mediaciones de las industrias culturales, los medios de comunicación, la publicidad y los TICS? ¿Qué pasa con su valor sagrado en un mundo definido por la sobreabundancia de imágenes que trastoca los límites tradicionales y modernos de las divisiones entre religión y secularización? ¿Cómo impacta en la reconfiguración de las fronteras entre mercancías y objetos sacros? (De la Torre, 2016:181-196).
- ¿De qué manera las imágenes crean espacios sagrados o sacralizan los espacios arquitectónicos?
- ¿Qué papel juegan las industrias culturales en la producción de religiosidades seculares o en la mercantilización de la religión? ¿Cuál es el impacto de la producción en masa de imágenes religiosas en los nuevos modos de regulación del campo religioso (Bourdieu, 1971)?

OBJETIVO

El objetivo central del XXI Encuentro de la RIFREM es fomentar el diálogo académico multidisciplinario entre investigadores, profesores y estudiantes de los procesos y fenómenos religiosos en el contexto mexicano e internacional. A través de estos encuentros se busca que investigadores nacionales y extranjeros cuenten con un espacio privilegiado para el debate y la retroalimentación de ideas, enriqueciendo de esta forma el análisis de la religión y sus distintas manifestaciones. Es por ello que convocamos a la presentación de propuestas de ponencias para las siguientes **mesas temáticas**:

1. Armonía, claroscuro y palabra. El arte como proceso para la devoción.
2. Arquitectura religiosa: presencia y ausencia de las imágenes.
3. Corporalidades religiosas: centrar el cuerpo en la antropología de la religión.
4. Diversificación, desafiliación, secularización y cambio religioso en México.
5. El Islam: una minoría religiosa multiexpresiva.
6. El ritual tradicional católico: signo de contradicción.
7. El soporte material de la religión en el mundo contemporáneo: de artefactos a imágenes sacras.
8. Escuela pública y diversidad religiosa.
9. Fetichismo y mesianismo político-religiosos.
10. Fiestas patronales, territorio e identidades sociales.
11. Iconografía de imágenes religiosas. Un abordaje de la historia del arte, como patrimonio cultural y turístico.
12. Imágenes, imaginarios y representaciones de los evangélicos.
13. Imágenes religiosas: impresos e impresores virreinales y decimonónicos.

14. Itinerarios de turismo religioso en México: reflexiones, debates y propuestas.
15. La imagen del sujeto ante la religión desde la literatura filosófica.
16. Las imágenes de la Virgen María. De la primera evangelización al México contemporáneo.
17. Las imágenes religiosas y el patrimonio de los pueblos.
18. Las imágenes y los objetos religiosos en la historia de México.
19. Lo sagrado en mí: Incorporación, búsquedas y prácticas de bienestar, gestión emocional, terapéuticas y holismos en espacios congregacionales y/o individuales.
20. Mártires mexicanos: las representaciones iconográficas.
21. Prácticas religiosas en internet y de internet.
22. Religión, mal y violencias.
23. Religión y medio ambiente.
24. Religión y narcotráfico.
25. Representaciones y experiencias corporales desde lo sagrado y espiritual.
26. Santos laicos: imágenes y símbolos en escenarios de devoción.

RESÚMENES DE PROPUESTAS DE PONENCIA

Los requisitos para presentar propuestas de ponencia son los siguientes:

1. Título de la ponencia.
2. Nombre del autor o autores (máximo 2 autores, los nombres aparecerán en las constancias tal cual se reciban).
3. Correo electrónico de cada uno de los autores (indispensable, de preferencia aquel vinculado a sus dispositivos móviles).
4. Institución de adscripción de cada uno de los autores.
5. Mesa temática a la que desea inscribirse.
6. Resumen de ponencia (máximo 350 palabras, Arial 12, espacio 1.5 márgenes normales).
7. Semblanza curricular (máximo seis líneas por autor).

Las propuestas deberán enviarse en formato Word (.docx o .doc) a la dirección electrónica de los coordinadores de la mesa correspondiente con copia indispensable a la dirección del Comité Organizador del XXI Encuentro de la RIFREM: rifrem2018@gmail.com.

El asunto del correo tendrá que iniciar con la palabra resumen seguida del número de mesa a la cual está dirigida y el primer apellido del autor o de los autores según el siguiente ejemplo: Resumen_5_ArmentayLópez, lo cual significa que los ponentes Armenta y López desean participar en la mesa 5. No se admiten ponencias que hayan sido expuestas en encuentros anteriores y solo se admitirá una ponencia individual por participante y un máximo de dos, si se trata de trabajos en coautoría; en estos casos ambos coautores tienen que estar presentes. Dado que este es un encuentro, esperamos la presencia de todos los ponentes por

lo que no se permitirán lecturas de ponencia en ausencia de los autores. El tiempo máximo destinado para la exposición de cada ponencia es de 20 minutos.

La fecha límite para la recepción de propuestas de ponencias será el 29 de enero de 2018 (sin prórroga). Las ponencias aceptadas serán dadas a conocer el 5 de febrero en los medios oficiales de la RIFREM y a partir de ese día se enviarán las cartas de aceptación. Aquellos participantes que por cuestiones de solicitud de viáticos requieran con prontitud la carta de aceptación deberán hacerlo saber al Comité Organizador al momento de enviar su resumen. Gracias a las instituciones que nos apoyan, tanto la inscripción al encuentro como ponente como la entrada a los eventos académicos no tienen costo.

Los participantes cuyas ponencias sean aceptadas deberán enviar su ponencia en extenso a más tardar el 5 de marzo a la dirección rifrem2018@gmail.com y con copia a los coordinadores de mesa. En caso de que no desearan que su trabajo fuera parte de las memorias del evento deberán enviar un mensaje manifestando que aunque no enviarán la ponencia en extenso sí la presentarán en el XXI Encuentro antes de esa misma fecha. Quien no envíe la ponencia en extenso ni confirme su participación puntualmente no será incluido en el programa. Para la ponencia en extenso deberán considerar las indicaciones siguientes:

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO EN EXTENSO

1. Iniciar con los siguientes datos:
 - a. Título de la ponencia.
 - b. Nombre del autor o autores (máximo 2).
 - c. Correo electrónico de cada uno de los autores (indispensable, de preferencia aquel vinculado a sus dispositivos móviles).
 - d. Institución de adscripción de cada uno de los autores.
 - e. Número y nombre de la mesa temática en la que participará.
 - f. Semblanza curricular (máximo seis líneas por autor).
2. Extensión: de 15 a 20 cuartillas (bibliografía e imágenes incluidas).
3. Formato: letra Arial 12, espacio doble, texto justificado.
4. Idioma: español o inglés.
5. Los cuadros, gráficos, croquis, mapas, etc. deben ir dentro del artículo, identificando su procedencia o si es una elaboración personal. Igualmente las fotografías serán parte del documento y se señalará su fuente inmediatamente debajo de ellas así como el año de captura de la imagen.
6. Citas y referencias:
 - a. Las referencias bibliográficas habrán de insertarse en el texto, entre paréntesis, y siguiendo el siguiente modelo: apellido del autor; año de edición de la obra: página/s. Ejemplo: (Rivero, 2017: 28).
 - b. Las notas al pie de página deben ser ubicadas tras el signo de puntuación, y se utilizarán preferentemente para citar documentos históricos o medios audiovisuales. La cita deberá iniciar

mencionando el nombre del archivo o biblioteca donde se conserva el documento.

7. Bibliografía:

- a. Libro: APELLIDOS AUTOR, Nombres autor (Año). Título del libro. Ciudad en la que fue editado: Editorial. Ejemplo: ESCALANTE TIÓ, Felipe (2014). *La misa negra de El Padre Clarencio*. Mérida: Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán.
- b. Artículo de revista: APELLIDOS AUTOR, Nombres autor (Año). “Título del artículo”. *Nombre de la revista citada*, ciudad, número o volumen, págs. Ejemplo: RIVERO CANTO, Raúl Enrique (2016). “Los trabajadores de la hacienda Xcumpich, Yucatán, a comienzos del siglo XX. Luces, claroscuros y tinieblas en su vida diaria”. *Trashumante. Revista Americana de Historia Social*, Medellín, No. 7, pp. 106-127.
- c. Artículos en obra colectiva: APELLIDOS AUTOR, Nombres autor (Año). “Título del capítulo”. En: Apellidos, Nombres (edit., coord.). *Título del libro colectivo*. Ciudad: Editorial, págs. Ejemplos: RIVERO CANTO, Raúl Enrique (2017). “Tota pulchra es María: fuentes para el estudio de las manifestaciones de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en la diócesis de Yucatán”. En: López García, J. Jesús. y Rivero Canto, Raúl Enrique (Coord.). *Espacios sagrados y prácticas religiosas; fuentes y métodos para su estudio*. Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes, pp. 23-30.

FECHAS A CONSIDERAR

29 de enero de 2018	Fin de la recepción de propuestas de ponencias
5 de febrero de 2018	Anuncio de las ponencias aceptadas e inicio del envío de cartas de aceptación
5 de marzo de 2018	Fecha límite de recepción de ponencias en extenso
19 de marzo de 2018	Anuncio del programa final

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL

Zaira Jiménez Castro
IIE UNAM Sede Oaxaca

Daniela Traffano
CIESAS Unidad Pacífico Sur

Francisco José Ruíz Cervantes
IIH UABJO

Raúl Enrique Rivero Canto
CIESAS Unidad Peninsular

Huemac Escalona Luttig
CIESAS Unidad Pacífico Sur

Olga Grijalva Martínez
ICE UABJO

Franziska Neff
IIE UNAM Sede Oaxaca

CONSEJO DE LA RIFREM

Renée de la Torre
CIESAS Unidad Occidente

Cristina Gutiérrez Zúñiga
El Colegio de Jalisco

Alberto Hernández
El Colegio de la Frontera Norte

Antonio Higuera Bonfil
Universidad de Quintana Roo

Luis Rodolfo Morán
Universidad de Guadalajara

María Eugenia Patiño
Universidad Autónoma de Aguascalientes

Genaro Zalpa
Universidad Autónoma de Aguascalientes

Carlos Garma
Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Iztapalapa

Ariel Corpus
Universidad Nacional Autónoma de
México

Patricia Fortuny Loret de Mola
CIESAS Unidad Peninsular

Nahayeilli Juárez Huet
CIESAS Unidad Peninsular

Luis Jesús Martínez
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla

Sólo imprime si es absolutamente necesario

DESCRIPCIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO

Mesa 1: Armonía, claroscuro y palabra. El arte como proceso para la devoción.

Armando Gómez Rivas, musicologiamexicana@gmail.com, Conservatorio Nacional de Música – Universidad Nacional Autónoma de México

Carolina Mora Huerta, carolina_mh@yahoo.com.mx, Universidad Autónoma de Aguascalientes

La mesa tiene como objetivo presentar múltiples aproximaciones a la religión desde el arte. A primera instancia se ha considerado que todas las expresiones artísticas representan un camino directo hacia la devoción. Significados que conectan al creador, la creación o la fe y logran atrapar, en una constante fuente de sensibilidad espiritual, al artífice con el espectador; entendido éste último como oyente, lector o público. No obstante, cabe preguntarse si estas expresiones u objetos artísticos persiguen este último fin. El diálogo que se abre a partir de esta postura confronta la posibilidad de percibir otra cara del aspecto: la creación como traducción. Se abre un debate, por demás evocativo, entre la visión hermenéutica de la obra de arte y su significado ante el fenómeno religioso. Así, es posible entender un texto literario, una obra musical, una pintura o cualquier otra disciplina artística desde el movimiento del péndulo que oscila entre lo religioso y lo secular.

Mesa 2: Arquitectura religiosa: presencia y ausencia de las imágenes.

Raúl Enrique Rivero Canto, rau10@hotmail.com, CIESAS – Unidad Peninsular / Universidad Marista de Mérida

La presencia o ausencia de las imágenes en los espacios de culto ha sido un tema fundamental para las diversas religiones a lo largo de la historia. Muchas de ellas han optado por prohibir las representaciones de lo divino mientras que otras han saturado sus templos o espacios culturales con imágenes de personajes y episodios. En esta ocasión, la mesa temática de arquitectura religiosa pretende centrar la discusión en el papel que tiene la presencia o la ausencia de las imágenes religiosas en el diseño arquitectónico, el uso, la conservación y la valoración de los espacios de culto.

De esta manera esta mesa pretende fomentar un espacio de discusión y diálogo académico entre especialistas de diversas disciplinas como, arquitectura, historia, artes plásticas, ingeniería, antropología, sociología, turismo entre otras; buscando mantener un enfoque amplio tanto en la geografía como en la historia, así como entre religiones, pues resultará enriquecedor comentar situaciones lejanas tanto en el espacio como en el tiempo a partir de las implicaciones teóricas y metodológicas de cada una de las respectivas disciplinas.

Mesa 3: Corporalidades religiosas: centrar el cuerpo en la antropología de la religión.

Alejandra Aguilar Ros, aaguilar@ciesas.edu.mx, CIESAS – Unidad Occidente

Luz Nereida Pérez Prado, uznereidaster@gmail.com, University of Texas Health Science Center

Daniel Fernando Vázquez Sosa, danvaz.asist@gmail.com, Universidad de Guadalajara

La antropología de la religión ha analizado al cuerpo principalmente desde la representación y el simbolismo que éste refleja en lo social. Esta mesa busca trabajos que presenten explícitamente una perspectiva crítica de este abordaje del cuerpo.

Concretamente, invitamos trabajos que aborden al cuerpo como principal actor de lo religioso, así como trabajos que cuestionen y enfoquen lo religioso en el cuerpo desde, por ejemplo, las emociones, el territorio, el movimiento, la violencia y la salud. Algunas preguntas que orienten la discusión serían: ¿cómo abordar el cuerpo desde nuestros temas? ¿Cómo se centra en marcos explicativos desde los actores la práctica del cuerpo? ¿Qué experiencias podemos centrar en los sujetos que nos revelen el cuerpo? ¿Qué metodologías utilizar para centrar la experiencia del cuerpo y que deje de ser un accesorio simbólico?

Dentro de estas líneas de reflexión, extendemos una invitación a la exploración de posicionamientos, metodologías, revisiones críticas o casos etnográficos.

Mesa 4: Diversificación, desafiliación, secularización y cambio religioso en México.

Luis Jesús Martínez Gómez, ausente00@yahoo.com, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Carlos Nazario Mora Duro, cmora@colmex.mx, Universidad Nacional Autónoma de México - CEA

Norma Barranco T., norma.barranco@hotmail.com, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Aldo Carrillo, aldo.carrillo@politicass.unam.mx, Universidad Nacional Autónoma de México - CES

Una estrategia para abordar el cambio religioso es a través de la secularización, es decir, bajo el supuesto de que hay una “reorganización permanente del trabajo de la religión” (Hervieu-Léger, 1985); que en su manifestación de la conciencia individual, se presenta como un “movimiento constante –en el propio individuo– de la afiliación, las creencias, las prácticas y, por tanto, de las experiencias en torno a lo profano y lo sagrado” (Mora, 2017, p. 20). Este cambio religioso ha provocado

que se diversifiquen las maneras de creer y de practicar, así como de afiliarse o desafilarse de un grupo religioso.

En esta lógica, desde los años cincuenta del siglo pasado, México al igual que América Latina fueron testigos de un proceso de desregularización del monopolio de la Iglesia Católica, resultado de una serie de causas estructurales múltiples. Por si fuera poco, en la década de los ochenta vería la luz un cisma en los perfiles religiosos de los mexicanos, destacándose un cambio en las preferencias religiosas de la población y, por ende, un crecimiento de la diversidad religiosa al interior del país (Hernández, 2014). Sucede en efecto, que un auge y revitalización de lo religioso en México ha ido en aumento en las últimas tres décadas, advirtiendo un cambio profundo en el panorama religioso y mostrando una pluralidad y diversidad religiosa.

Si bien el escrutinio de estos factores ha contribuido a profundizar en las explicaciones que estimulan la diversificación religiosa en México, aún faltan muchos derroteros por transitar. En este sentido, la presente mesa de trabajo pretende orientarse al abordaje y discusión de aquellos factores y variables que puedan estar relacionadas con los procesos de diversificación y cambio religioso en México, ya sea a nivel local, estatal, regional o nacional, así como propuestas analíticas y conceptuales en torno a la secularización y la desafiliación religiosa.

Mesa 5: El Islam: una minoría religiosa multiexpresiva.

Arely Medina y Jatziri García, redislamMexico@gmail.com, Red de Investigación sobre el Islam en México (RIIM)

El Islam como una práctica religiosa de larga data se ha visto enriquecido a través de diferentes culturas. Cada una de ellas se ha desarrollado en ámbitos geográficos muy diversos, lo cual nos lleva a comprender que, las etapas de expresión y configuración artística de las que el Islam se ha nutrido se sitúan en varios niveles de análisis y encuentro. Es decir, las maneras en que los creyentes musulmanes expresan su relación con lo divino, se enlazan entre muchos otros temas con el cuerpo, la imagen, los objetos, los símbolos y complejas expresiones culturales.

El Islam como una visión cosmogónica se expresa también a través de distintos medios que se constituyen como parte de la realidad del practicante, desde su cotidianidad creando espacios y corporeidades divinas, hasta la expresión artística reflejada en la arquitectura, la literatura, y las imágenes, entre otras.

Resulta por lo tanto interesante analizar por ejemplo, como el cuerpo se vuelve un vehículo, un recipiente que debe ser cuidado física, biológica y espiritualmente, porque a través de él se elevan plegarias. La imagen del mismo a través de la vestimenta habla de un estado del ser religioso.

Los objetos de la vida cotidiana, incluso los souvenirs religiosos enuncian también símbolos sagrados y una forma de comprender el mundo. En el caso del arte la

expresión se configura a partir de los fundamentos teológicos que devienen en la construcción social de la religión.

Todo ello nos invita a reflexionar sobre el cuerpo, los símbolos y las imágenes que giran en torno al Islam, su configuración religiosa y su práctica cotidiana, por lo que invitamos a los interesados a participar en estas líneas de análisis que lo que buscan es, entender con mayor profundidad esta propuesta religiosa tan rica en cuanto a diversidad cultural.

Mesa 6: El ritual tradicional católico: signo de contradicción.

Ricardo Augusto Schiebeck Villegas, rasvillegas@hotmail.com, Escuela de Antropología e Historia del Norte de México

José Luis Flores Quiñónez, joseluisjuan7am@hotmail.com, Escuela de Antropología e Historia del Norte de México

El objetivo de esta mesa es exponer las características del rito de la misa latino tradicional que se encuadra en el Tradicionalismo Católico como fenómeno religioso que privilegia los elementos de la tradición litúrgica anterior a la reforma de Pablo VI.

La “misa de todos los santos” donde el celebrante y el altar están *coram Domino* dejó de ser el ritual prescrito para los católicos occidentales después de la reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II. Esto produjo un cambio en la arquitectura, ornamentos, gestos, devociones, ritual y objetos considerados sagrados.

El fenómeno del tradicionalismo se compone de diversas variantes según la postura teológica enlazada a contextos particulares de resistencia a los cambios o un anhelo por retomar esos valores de la Iglesia Católica. El ritual tradicional es seguido por miles de católicos mexicanos que sin embargo constituyen una minoría entre otras manifestaciones de catolicismo. En México se encuentran congregaciones religiosas nacionales y extranjeras con el objetivo de continuar celebrando ese rito, alrededor del cual surgen manifestaciones icónicas que son parte de la identidad del grupo y el posicionamiento del mismo.

Este tema permite entender la continuidad y el cambio en la arquitectura, pintura, símbolos, iconografía y otras manifestaciones dentro del catolicismo en México y ofrece la oportunidad para debatir sobre los siguientes temas:

¿Por qué aquéllos diseños arquitectónicos, ornamentos e iconografía que cayeron en desuso para la mayor parte del catolicismo, tras la reforma litúrgica, son ahora los estandartes de los grupos tradicionalistas? ¿Puede hablarse de una estética católica tradicional? ¿Qué diferencias y coincidencias hay entre los diferentes tipos de tradicionalismo en México y estos elementos? ¿Qué motiva a las personas a permanecer en este tipo de rito?

Mesa 7: El soporte material de la religión en el mundo contemporáneo: de artefactos a imágenes sacras.

Renée de la Torre, reneedela@gmail.com, CIESAS - Unidad Occidente

Caroline Perré, carolineperree@hotmail.com, CEMCA

Los objetos y las imágenes tienen un papel determinante en las ceremonias colectivas porque acompañan la fe de los creyentes. Las religiones iconográficas, como lo es el catolicismo, tienden a controlar el papel litúrgico de estos elementos materiales de manera estricta, pero debido a la clonación y reproducción de imágenes su proliferación y su variedad constituyen un manto extremadamente fértil para el imaginario de los devotos. Entonces, la práctica de la religión católica así como las interpretaciones en las cuales está sometida, suponen la apropiación de esta materialidad y su uso en nombre de la fe. La imagen se convierte en el soporte físico de la fe. Con ella se instala en un santuario o transita de manera portátil acompañando a sus fieles. El catolicismo estimula la utilización individual de objetos y de imágenes de manera oficial, como lo atestigua por ejemplo el uso de rosarios, escapularios, medallas, imágenes piadosas y estatuas de santos y Vírgenes. La mayoría de los objetos consagrados pasan por un proceso de autenticación. Su proceso es ser un artefacto de producción artesanal o industrial que posteriormente se convierte en objeto cargado de poderes milagrosos y en consecuencia objeto de culto milagroso. De la imagen sacra al objeto cargado de su sacralidad y vice-versa se crean relaciones que dan cuenta de prácticas devocionales que son realizadas en nombre de la tradición pero también en nombre de la creencia en la eficacia de estas formas materiales que están cargadas de poderes o a través de las cuales se establece la intercesión con el divino. Se tratará entonces de comprender cómo el objeto material se hace el soporte de una práctica sagrada eficaz. Un ejemplo de estos análisis es el que nos brinda Appadurai con la vida social de las cosas, o el estudio de las reliquias de Goody. Invitamos presentar ponencias donde busquemos reflexionar en torno a las siguientes preguntas: ¿en nombre de cuáles mecanismos están ligados un elemento material con una creencia espiritual? ¿Cuál es la agencia religiosa del objeto sagrado? ¿Qué es para la religiosidad popular iconográfica la imagen o el objeto? ¿Cuál es el proceso de fabricación de lo sagrado? ¿Cómo se autentifica, valida y reconoce un artefacto como un objeto de culto o objeto milagroso? ¿Cómo se ritualizan? ¿En qué medida participan los elementos materiales en la creencia en la eficacia simbólica de lo divino y lo milagroso? ¿Cuáles son las prácticas devocionales que recurren a estos objetos e imágenes y con qué fines? y finalmente reflexionar en torno a ¿cuáles son las transformaciones que las imágenes sagradas están teniendo en el régimen mediático de la estetización o la videocracia? ¿Cuáles son los lazos afectivos, simbólicos o corporales que unen las imágenes y los objetos en estas creencias?

Se convoca a presentar estudios de caso precisos, basados en investigación de campo, que den cuenta de la materialización de la religión por medio de imágenes y de objetos, de los principios que rigen su empleo y su difusión, de los mecanismos

de autenticación de lo sagrado, y de las tácticas de apropiación popular de los devotos. Lo importante no es quedarnos en la descripción de casos, sino avanzar en el análisis de la vida material de los objetos religiosos. Aceptaremos la presentación y el análisis de prácticas orquestadas y reglamentadas por la Iglesia, así como el estudio de prácticas no litúrgicas o dirigidas a los santos no católicos (la Santa Muerte, Jesús Malverde etc.).

Mesa 8: Escuela pública y diversidad religiosa.

Cristina Gutiérrez Zúñiga, cris.gutierrez.zu@gmail.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. La diferencia religiosa se experimenta en 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.

Por otra parte, se está registrando en América Latina una renovada iniciativa a favor de la instrucción religiosa en las escuelas bajo distintas modalidades: ya sea la instrucción propiamente confesional (a cargo de la(s) iglesias mayoritaria (y minoritarias representativas), o la denominada “formación de valores” basada en principios religiosos concebidos como universales.

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 9: Fetichismo y mesianismo político-religiosos.

Norma Patricia Lache, patricialache@gmail.com, Universidad La Salle Oaxaca y el Consejo de Oaxaca-México Sur del Intercambio Cultural Alemán-Latinoamericano

Olga Hernández, olgachatina@hotmail.com, Universidad La Salle Oaxaca y el Consejo de Oaxaca-México Sur del Intercambio Cultural Alemán-Latinoamericano

Alejandro Castillo Morga, alejandro.castillo@ulsaoaxaca.edu.mx, Universidad La Salle Oaxaca y el Consejo de Oaxaca-México Sur del Intercambio Cultural Alemán-Latinoamericano

El fenómeno religioso en la modernidad fue conferido al ámbito de la esfera privada, al terreno de la convicción personal, como un ejercicio de la libertad de conciencia y de culto. Sin embargo, en la crisis del modelo civilizatorio impuesto por la modernidad por medio de la globalización, el tema de lo religioso emerge como algo característico de las sociedades post seculares. La relación sagrado-profano suponía la configuración de dos discursos que emitían mensajes para ámbitos concretos del conocimiento, pero nunca como parte del análisis del mismo fenómeno en cuestión. El discurso de la razón instrumental moderna se convenció a sí mismo de que podía alcanzar la objetividad del conocimiento gracias a la superación del mito. El discurso religioso parte de un núcleo ético-mítico que genera un discurso racional basado en símbolos. Los pueblos originarios que no olvidaron sus mitos y sus códigos éticos a partir de sus relatos simbólicos y/o sus objetos simbólicos, no sólo los mantienen vigentes, sino que continúan generando diálogo y sentido en sus formas de vida en comunidad, no obstante, en relación crítica con la modernidad. En la mesa se pretende analizar y presentar estudios relacionados con la recuperación de los relatos simbólicos de los pueblos originarios (náhuatl, chatino y zapoteco) como es el caso de la “oración a nuestro Padre Sol” y “la oración a Tezcatlipoca”, así como la importancia del “bastón de mando” como un símbolo del poder comunitario, delegado en la autoridad de turno.

Mesa 10: Fiestas patronales, territorio e identidades sociales.

Alejandra Gámez Espinosa, agamez_09@yahoo.com.mx, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Enriqueta Cerón Velásquez, Universidad Veracruzana

Las fiestas religiosas, son escenarios sociales complejos, que se realizan en espacios y tiempos consensuados socialmente, están constituidas por decursos rituales y son expresiones de reelaboración simbólica. Se caracterizan por su condensación sociocultural, en ellas se expresan creencias, cosmovisión, participación social, danza, música, canto, agitación, exceso de comida y bebida, relaciones políticas y económicas entre otros. La fiesta permite la reafirmación y distinguibilidad de los sujetos, es decir construye y reproduce identidades, es uno de los motores más importantes de la reproducción cultural, la cohesión social, la defensa de intereses

comunes, así como también es una de las prácticas simbólicas más eficaces para la apropiación del espacio y la construcción de territorios locales y regionales.

La fiesta religiosa involucra a la estructura social en su conjunto. Se caracterizan por dos tipos de actos; por un lado, el religioso y por el otro el lúdico, es decir que combina actos rituales, como misas, procesiones, mandas, etc., con la fiesta externa que se celebra en la calle y que implica juego, diversión, alegría, etc. La complejidad de los escenarios festivos dedicados a los santos patronos (símbolos emblemáticos de las comunidades) es muy amplio en los pueblos y barrios de origen indígena-campesino en México. En esta mesa interesan principalmente cuatro ejes temáticos: a) Fiesta y territorio, b) Fiesta e identidad c) Fiesta y cosmovisión y d) Fiesta e intercambio social. Consideramos que el abordaje de estos cuatro temas contribuirá significativamente a la discusión teórica y la etnografía de la fiesta religiosa en México.

Mesa 11: Iconografía de imágenes religiosas. Un abordaje de la historia del arte, como patrimonio cultural y turístico.

Fernando Báez Lira, fernando.baezlira@gmail.com, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

María del Rosario Farga Mullor, mrfarga@hotmail.com, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Natividad Bernal Lucas, ateneasiempre@hotmail.com, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Considerando el tema general del XXI Encuentro de la RIFREM en relación a las imágenes y objetos y en donde se pueden realizar aportación al estudio de la iconografía religiosa e histórica. En esta Mesa de trabajo se convoca a mostrar, conocer y discutir de qué manera las imágenes religiosas se toman como objetos en los museos de determinado lugar, de qué manera se da una descontextualización de la imagen religiosa y solo se le tomara como un objeto de arte de una determinada época y corriente artística.

Por ello proponemos esta mesa de trabajo, para identificar como se da una conversión y asimilación de elementos religiosos en elementos de arte, en símbolos culturales, así como cuáles son las obras artísticas más representativas y en que espacios aparecen sin su carácter simbólico religioso.

Consideraremos asimismo la presentación de personajes de culto popular como objetos de estudio de la iconografía; ya que al igual que las imágenes tradicionales religiosas, son parte del estudio del fenómeno religioso, así como los lugares y espacios no sagrados donde están exhibidas y como las perciben la mayoría de población, y si estas obras de arte solo son consideradas como un patrimonio cultural. Asimismo el resignificar de la identidad de objetos y símbolos religiosos como parte de proyectos que tienen que ver con la globalización, el turismo o la

migración o en su caso; el elemento económico que les confiere el título de patrimonio religioso.

Mesa 12: Imágenes, imaginarios y representaciones de los evangélicos.

Carlos Garma, ganc@xanum.uam.mx, Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa

Ariel Corpus Flores, arielcorpus@gmail.com, Universidad Nacional Autónoma de México

Desde tiempos remotos las imágenes han sido parte de lo sagrado. No obstante, no todas las religiones hacen uso de ellas del mismo modo. En el ámbito de las minorías religiosas conocidas genéricamente como evangélicos, no tienen un uso como otras religiones debido a la fractura ocasionada por el movimiento de Reforma y de una serie de principios dogmáticos y teológicos. No obstante, a pesar de que para los evangélicos las imágenes no tienen importancia como elemento de intermediación con lo divino, sí han desplegado su uso en distintos elementos de sus prácticas y su religiosidad, tales como la prensa, publicaciones de revistas y libros, la discografía (portadas de cassetts y discos), posters de anuncios, las figuras de líderes, prendas de vestir, etc. Lo anterior no solo habla del modo en que hacen uso de las imágenes, sino de un modo de representación en una sociedad donde son minorías. Por lo anterior, la presente mesa tiene como objetivo reflexionar en torno a las imágenes y representaciones que los evangélicos han construido a partir de su religiosidad en México y América Latina. Interesa discutir trabajos sobre los elementos visuales de la alteridad evangélica, sus representaciones, el uso de las imágenes en sus industrias culturales, así como el modo en que lo visual puede ser una fuente para el estudio del cambio religioso al interior de estas minorías.

Mesa 13: Imágenes religiosas: impresos e impresores virreinales y decimonónicos.

Marina Mantilla Trolle, marina.mantilla@cutonala.udg.mx, Universidad de Guadalajara

La vinculación entre texto e imagen es un elemento reforzador en la transmisión de la cultura, es un binomio que las religiones han utilizado a fin de transmitir ideologías y creencias en los grupos sociales, en este contexto el análisis iconográfico en los impresos a través del tiempo pueden generar nuevas perspectivas en torno al fenómeno religiosos. Lo anterior deja claro que las imágenes y símbolos religiosos determinan la conformación de la cultura.

Nos interesa el análisis de la imágenes en los impresos novohispanos para tratar de explicar cuál es el papel que juegan dichas imágenes, y si existen vínculos entre éstas y el contenido, así como explicar las continuidades y rupturas en el uso de las mismas, considerando que éstas transmiten mensajes y valores con una intencionalidad y son por lo tanto, un medio de transmisión de conocimiento, permitiéndonos entender el cambio social.

Mesa 14: Itinerarios de turismo religioso en México: reflexiones, debates y propuestas.

Francisco Román Hernández, histfroman@uaz.edu.mx, Universidad Autónoma de Zacatecas

Esta mesa de ponencias se propone como un foro para presentar casos de itinerarios de turismo religioso y reflexionar en torno ellos a través de un ejercicio de información, discusión y análisis teniendo como contexto el papel que han tenido los Itinerarios de Patrimonio en otras partes del mundo y pueden ahora para México continuar siendo alternativas para el desarrollo económico, cultural y espiritual como ha demostrado el país, continuar siendo un importante polo de atracción, a partir del fenómeno religioso que históricamente nos ha caracterizado. Por mencionar algunos ejemplos, vemos la ruta de turismo religioso como los de las Conquistas y Colonización en Nueva Galicia en el itinerario de Santiago Apóstol o San Miguel Arcángel; o bien, la Ruta 2010 del bicentenario de la Independencia, tras el papel que ejercieron el culto guadalupano y los religiosos en el movimiento independentista; una ruta más sería la de las visitas a los santuarios que promocionan agencias de viaje, o algunas parroquias para asistir dentro de alguna región a los santuarios más importantes turística o espiritualmente.

En este sentido, desde distintas disciplinas científicas se están estudiando, gestionando o reactivando las rutas o itinerarios de turismo religioso, para que dentro de las tradiciones devocionales que caracterizan a nuestro país, estos caminos, fiestas y rutas de turismo religioso, sean institucionalizadas, apropiadas o rechazadas por los distintos sectores sociales que son finalmente quiénes las proyectan, las mantienen vigentes o las olvidan.

Mesa 15: La imagen del sujeto ante la religión desde la literatura filosófica.

Julio César Rodríguez Castillo, jc.rodriguezcastillo@ugto.mx, Universidad de Guanajuato

Pedro Armando Alba Aguilar, roy_victoria@hotmail.com, Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino

La filosofía se ha encargado de realizar reflexiones pertinentes en cuanto a los principios racionales de la religión, hay dentro de estas reflexiones diversas imágenes construidas de lo que el individuo debe ser o es fácticamente ante el fenómeno religioso. Esta imagen se transmite a través de la literatura filosófica y llega a los lectores como un objeto de estudio, de admiración o incluso de persuasión. La variedad de perspectivas religiosas (catolicismo, protestantismo, ateísmo, etc.) que tienen los autores de los textos en los que se edifican las imágenes del sujeto permiten una comprensión más rica de lo que es la vida del hombre ante la religión. Así pues, los sujetos ideales de pensadores como Nietzsche, Kierkegaard, Pascal, Unamuno, entre otros, son el principio para la reflexión filosófica e interdisciplinaria en esta propuesta de mesa de trabajo que nos ayudarán a dar

valiosas respuestas, aunque inacabadas, a preguntas como ¿cuáles son los objetivos últimos de crear sujetos ideales como el *Übermensch* nietzscheano o el caballero de la fe kierkegaardiano?, ¿cuál es la relación de los personajes provenientes de las cosmovisiones religiosas (Job, Abraham, Zaratustra, etc.) con respecto a los sujetos ideales?, ¿cuál es el impacto que tienen estas creaciones literarias en el lector creyente o no creyente?

Mesa 16: Las imágenes de la Virgen María. De la primera evangelización al México contemporáneo.

José Gaspar Dzul Pérez, gasparetto_marini_91@outlook.com, Universidad Autónoma de Yucatán

Raúl Enrique Rivero Canto, rau10@hotmail.com, CIESAS - Peninsular / Universidad Marista de Mérida

Al hablar de imágenes y objetos de la religión en México durante los últimos cinco siglos es necesario considerar la presencia de diversas advocaciones marianas como constructoras de cohesión social y ejes de unos cultos que mueven multitudes. Esta mesa pretende ser un espacio para el diálogo entre diversos trabajos sobre las devociones a las advocaciones de la Virgen María en México. Son bienvenidos los trabajos que, desde diversas herramientas conceptuales y metodologías, nos acerquen al debate sobre el papel de las imágenes marianas así como estudios que desde múltiples disciplinas (arqueología, historia, antropología, arquitectura, etc.) aborden sobre mariofanías, iconografía mariana, santuarios marianos, procesiones y peregrinaciones que tienen como meta el encuentro del creyente con la Madre de Dios.

Mesa 17: Las imágenes religiosas y el patrimonio de los pueblos.

Héctor Manuel Espinosa Vázquez, hmx.hector@gmail.com, Universidad Nacional Autónoma de México

Juan Reynol Bibiano Tonchez, juantonchez@yahoo.com.mx, Proyecto ARKeopatías

En esta mesa de trabajo se reflexionará en torno a la relación que existe entre Patrimonio Cultural y los fenómenos de la religiosidad expresada en las imágenes de santos patronos, sus fiestas y otros objetos religiosos que se articulan a través de las mayordomías y organizaciones civiles de los grupos que las contienen. Nos enfocaremos en los diferentes matices del patrimonio arquitectónico, musical, plástico, imágenes sacras, fiestas patronales, a través del tiempo, donde las imágenes sagradas, los objetos muebles e inmuebles constituyen la materialización del patrimonio cultural inmaterial de estos grupos. En esa línea, abordaremos cómo la reproducción de su religiosidad contribuye a la construcción del tejido social y transmisión del conocimiento como grupo social, lo cual permite la concientización de los pueblos para la protección y conservación de su patrimonio.

Mesa 18: Las imágenes y los objetos religiosos en la historia de México.

Karla Isabel Arceo Ayón, arceo_isa@hotmail.com, Universidad de Guadalajara

Mariana Zárate Quevedo, marianazarate.1@gmail.com, Universidad de Guadalajara

Zaira Donají Jiménez Castro, jmz.c.zaira@gmail.com, Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigaciones Estéticas Sede Oaxaca

La creación de dominios de significados está constituida por un sistema simbólico en el que las prácticas sociales resinifican a las imágenes y objetos religiosos que se producen en un proceso histórico determinado. Por ello a partir de la explicación de la genealogía histórica de las imágenes y objetos religiosos (libros, objetos de culto, edificios, monumentos, altares, etc.) y su contexto, podemos ofrecer un espectro interpretativo para comprender un detalle de la realidad del pasado. La relevancia de esta mesa se sustenta en establecer una discusión sobre las prácticas y dinámicas sociales en torno a la promoción, difusión y permanencia de las imágenes y objetos religiosos en el estudio de la Historia. Por ello partimos de las siguientes interrogantes ¿Cómo a partir de la interpretación de la cultura material religiosa damos cuenta de los procesos históricos de las diferentes regiones del país? ¿Cómo se puede estudiar el devenir histórico de las religiosidades a partir del análisis de imágenes y objetos religiosos? ¿Qué significación se le da a las imágenes y objetos religiosos en una determinada comunidad? En consecuencia, para explicar dicho proceso socio-histórico se propone considerar los siguientes temas: las imágenes y los objetos religiosos como fuentes para la historia; la circulación de modelos iconográficos; la instauración, desarrollo y permanencia de cultos relacionados con una imagen o un objeto de fe; las imágenes y los objetos vinculados a un proceso de sincretismo religioso; imágenes y objetos devocionales en la historia, entre otros que están vinculados con el devenir histórico de la religiosidad.

Mesa 19: Lo sagrado en mí: Incorporación, búsquedas y prácticas de bienestar, gestión emocional, terapéuticas y holismos en espacios congregacionales y/o individuales.

Hilda María Cristina Mazariegos Herrera, crisma04@hotmail.com, Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa

Carla Vargas Torices, jeca8r@yahoo.com.mx, ENAH / COLMICH

Las religiones han sido una de las mayores fuentes de sentido acerca de cómo vivir en el mundo, de tal forma, reconocemos la dimensión emocional contenida en las experiencias religioso- espirituales. No obstante, con la idea de lograr objetividad en las ciencias sociales el estudio de las emociones tuvo un rezago, aunque, culturalmente han tomado relevancia la consciencia interior, las emociones y sentimientos, las experiencias corporales, etcétera de donde han emergido múltiples prácticas que ofrecen alternativas para su atención, exploración y desarrollo.

Por ello, consideramos imprescindible volver la mirada a la dimensión sensitiva y afectiva de la experiencia con el propósito de identificar y reflexionar sobre la manera como contribuye lo religioso-espiritual en las gestiones de lo emocional, corporal y subjetivo. ¿Qué nos dicen las búsquedas de bienestar emocional, físicos, psíquicos y económicos al interior de contextos religiosos y espirituales?, ¿acaso las conversiones no responden a estas búsquedas?, ¿qué tendría que aportar lo espiritual y religioso al ámbito de las prácticas terapéuticas y viceversa? ¿Estas propuestas son capaces de ofrecer soluciones para la vida cotidiana?

Invitamos a aquellos/as investigadores cuyos hallazgos empíricos les estén llevando a problematizar y repensar el vínculo entre lo religioso –espiritual con el bienestar, la incorporación, las conversiones religiosas, la salud emocional y las terapéuticas del alma y del cuerpo.

Mesa 20: Mártires mexicanos: las representaciones iconográficas.

Amílcar Carpio, ozomatli_acp@hotmail.com, Universidad Pedagógica Nacional

Marisol López Menéndez, marisol.lopez@ibero.mx, Universidad Iberoamericana – Ciudad de México

Yves Solís, yves.solis@prepaibero.mx, Prepa Ibero

La mesa se propone discutir los diversos modos en que el martirio ha sido representado en las intersecciones entre el culto, la propaganda y la construcción de identidades públicas nacionales, religiosas y políticas. Dado que la representación de la muerte martirial ha tenido un amplio desarrollo en México, tanto en fotografías como en pintura y escultura, la mesa discutirá los modos en que estas representaciones se han afiliado a grupos sociales específicos y han servido como catalizadores capaces de traducirse en artefactos con labilidad emocional. La mesa explorará los modos en que distintas representaciones fotográficas, pictóricas y escultóricas del martirio han servido como elementos de consolidación de las propias narrativas que aspiraban a mostrar.

Mesa 21: Prácticas religiosas en internet y de internet.

Rubén C. Díaz Ramírez, rubdiaz636@gmail.com, Universidad Iberoamericana

Internet forma parte de la vida cotidiana de millones de personas en este mundo global. La web es un mundo de imágenes dinámicas, generativas y multimedia. En ese sentido, una parte significativa de la iconopraxis religiosa actual se diseña digitalmente y circula por la web en forma de videos, imágenes sagradas y memes religiosos. El panorama se complejiza con la existencia de cultos y ritos practicados en páginas como Facebook o por medio de aplicaciones especializadas. Cualquier individuo o grupo con una conexión a internet tiene la posibilidad de crear nuevas prácticas o recrear prácticas ya conocidas. Por otro lado, las iglesias, grupos e instituciones religiosas “tradicionales” se han apropiado de herramientas digitales seculares para dar continuidad a su religión.

El tema central de la mesa son las prácticas religiosas de y en internet, como punto de partida para la problematización de categorías como globalización, flujos de imágenes religiosas; lo digital y lo real; lo secular y lo religioso; espacios sagrados y profanos, así como la co-construcción de religión e internet. Por consiguiente, se plantean las siguientes cuestiones: ¿Qué características tienen las religiosidades de internet? ¿Qué es lo digital de las religiones tradicionales? ¿La idea de internet es religiosa en algún sentido? ¿Cómo y con qué fines las religiones institucionales y las religiosidades populares han utilizado las páginas de internet y las herramientas digitales? ¿En qué medida internet ha sido construido socialmente como un espacio propicio para contactar con seres sobrenaturales, dioses u otras entidades? ¿Cómo se construyen digitalmente los discursos protestantes, católicos, milenaristas, apocalípticos u otros? ¿Cómo lidian los religiosos con lo mundano de las empresas globales capitalistas de internet cuyos servicios consumen? Las anteriores, sin ser las únicas, son algunas de las preguntas que buscamos explorar en esta mesa.

Mesa 22: Religión, mal y violencias.

Verónica Giménez Belivéau, vgimenez@ceil-piette.gov.ar, Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del MERCOSUR - CONICET Argentina

Cecilia A. Delgado Molina, ceciliaadm@comunidad.unam.mx, Universidad Nacional Autónoma de México

Felipe Gaytán Alcalá, felipe.gaytan@ulsa.mx, Universidad La Salle México

Los diferentes tipos de violencias (social, estructural, de género, étnica, entre otras) que se viven en el país y en América Latina encuentran representaciones que desde distintas tradiciones y grupos religiosos las asocian con concepciones del “mal”. Creyentes y líderes religiosos recurren a estas representaciones para significar sus propias experiencias de violencia, en un proceso de creación y recreación que permite comprender y dar sentido a situaciones traumáticas. Duelos colectivos o individuales, injusticias, desigualdades estructurales son pensadas en términos cósmicos: nos interesa reflexionar sobre la pluralidad de representaciones del mal y la violencia que grupos y tradiciones religiosas sostienen.

Son bienvenidos los trabajos que, desde distintas disciplinas y enfoques teórico-metodológicos, nos inviten a explorar los imaginarios y representaciones del mal (demonios, posesiones, el pecado), sus asociaciones con los diversos tipos de violencias en grupos religiosos específicos; así como las recreaciones, resignificaciones y prácticas que estas asociaciones generan para persuadir, definir o identificar a diversos grupos, al interior o exterior de la propia esfera religiosa; invitándolos también a profundizar en las herramientas conceptuales y metodológicas que nos permiten acercarnos al tema, así como las complejidades para situar estas estructuras de sentido y significado.

Mesa 23: Religión y medio ambiente.

Felipe Roboam Vázquez Palacios, fevaz19@gmail.com, CIESAS – Unidad Golfo

María Luisa Ballinas Aquino, Centro de Investigación y Promoción Cultural para la Integración Comunitaria Comparte Vida, A.C.

El entorno natural (flora, fauna, agua, viento, sol, etc.) se encuentran presentes en la vida cotidiana ya sea para la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano o para el desarrollo de la creatividad, y en contraste, también son considerados por algunas comunidades como amenazas (Ballinas, 2007). Por otra parte, los conceptos ambientales (cambio climático, educación ambiental, gestión ambiental, etc.) se van posicionando en la comprensión de la vida cotidiana mediante el discurso construido desde las esferas globales y las experiencias vividas en el ámbito local (Vázquez, 2017).

Esta mesa se propone reflexionar en torno a dos preguntas clave: ¿Cuál es el impacto de la relación creyente naturaleza y cómo es el manejo de los conceptos ambientales en la experiencia religiosa cotidiana? y ¿cómo las diversas creencias religiosas imprimen características específicas al entorno y a conceptos ambientales?

Mesa 24: Religión y narcotráfico.

Ariel Corpus Flores, arielcorpus@gmail.com, Universidad Nacional Autónoma de México

Argelia Gallegos Martínez, argelg@gmail.com, Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

En México, el fenómeno del narcotráfico se ha intensificado en los últimos 20 años. Como todo fenómeno social, no está aislado, sino tiene elementos de interacción con otros, en este caso con lo religioso. Dentro de los imaginarios en torno a este tema, se considera que las personas vinculadas al narcotráfico -en particular quienes están en alguna de las redes o cadenas de esta actividad- rinden culto a La Santa Muerte o Jesús Malverde, entre otros. En los últimos años se ha registrado que se han desarrollado devociones en torno a San Nazario o El Chayo, personajes que dirigieron La Familia Michoacana. Por otro lado, no hay que olvidar que el Cártel de la Familia Michoacana tuvo sus bases en un "culto pseudo-religioso" con el que justificaron la tortura y homicidio de sus rivales como "Justicia Divina", e incluso tienen su propia "Biblia" o manual espiritual, aspectos que denotan un sistema simbólico al interior de estos grupos. Como parte de la complejidad del problema, es importante señalar que dentro de las familias existen quienes profesan religiones como la católica y evangélicas, conformando así un grupo multiconfesional. Sin embargo, el fenómeno del narcotráfico no sólo ha visualizado este tipo de expresiones, también la religión ha sido un eje de restauración de quienes han sido víctimas por este problema, de igual modo han surgido movimientos ecuménicos en torno a las situaciones de conflicto que atraviesa el país, tales como Iglesias por la

Paz o pastorales que atienden a las víctimas. Por lo expuesto, el objetivo de esta mesa es analizar las relaciones entre la religión y el narcotráfico, sea como las expresiones de cultos, prácticas y formas de religiosidad, o bien como elementos que han posibilitado nuevas tareas de las instituciones religiosas para atender el problema.

Mesa 25: Representaciones y experiencias corporales desde lo sagrado y espiritual.

María del Rosario Ramírez Morales, mros.rm@gmail.com, CIESAS - Unidad Occidente

Karina Felitti, karinafelitti@gmail.com, CONICET, Argentina

Las espiritualidades alternativas, al igual que los sistemas religiosos, crean y ponen en circulación discursos normativos sobre los comportamientos sexuales deseables, los modos de sanar y habitar las dolencias/enfermedades y las formas idóneas de relación con el self. Estas normativas toman al cuerpo como espacio de significación y de experimentación. A partir de diferentes procesos vitales, el cuerpo se construye, se disciplina, se sana, se vivencia en una dimensión que trasciende su materialidad y se conecta con la naturaleza, lo espiritual y la comunidad.

Esta mesa tiene el objetivo de generar un espacio de reflexión e intercambio de resultados de investigaciones y enfoques conceptuales y metodológicos que aborden la construcción social del cuerpo. De este modo, convocamos a investigadores/as que aborden el uso del cuerpo como el eje central para la práctica espiritual, destacando los procesos terapéuticos relacionados con la salud/enfermedad, procesos sexuales y reproductivos como el embarazo, el parto, el aborto, la menstruación, la menopausia, tratamientos hormonales y de fertilidad, duelo gestacional etc. Y sus vínculos con el feminismo, el ecofeminismo y el género.

Mesa 26: Santos laicos: imágenes y símbolos en escenarios de devoción.

Antonio Higuera Bonfil, anthigue@gmail.com, Universidad de Quintana Roo

Jorge Adrián Yllescas Illescas, jayiunam@hotmail.com, Universidad Nacional Autónoma de México

Blanca Mónica Marín Valadez, mujer.luna.roja@gmail.com, Universidad Nacional Autónoma de México

En los últimos años, el mundo de la religión ha experimentado importantes transformaciones, uno de ellos se observa con la presencia de cultos que parecían clandestinos, como: la Santa Muerte, San Simón, Jesús Malverde, Juan Soldado entre otros, y que han adquirido una importancia significativa en la dinámica de algunos sectores sociales. Estas prácticas religiosas han florecido al margen de las instituciones eclesíásticas que las estigmatiza y las prohíben. Sin embargo, su fortalecimiento se aprecia en varias regiones de México, América Latina y Estados Unidos, por donde transitan, se translocalizan y se re-significan a través de diferentes contextos sociales. El objetivo de esta mesa es abrir una veta de discusión

con otros investigadores interesados en el tema, con la finalidad de integrar nuevas perspectivas y enfoques, que permitan comprender estas prácticas religiosas, a partir de la aportación de distintos recursos epistemológicos, metodológicos y teóricos para su comprensión. Algunas de las interrogantes que se pretenden discutir, son las siguientes: ¿De qué manera estas devociones se articulan con los contextos sociales, económicos, políticos en los que adquieren distintos significados? ¿Qué tipo de expresiones materiales y rituales las singularizan? ¿Qué representan estos santos para sus devotos?

