RELIGIÓN . . . ES CONDUCTA.

Jaime Ernesto Vargas-Mendoza
Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C. /Centro Regional de Investigación en Psicología. M.éxico

"... al hombre lo conocerás por sus actos"
Jesús

El significado de la palabra religión tiene diversas interpretaciones etimológicas, puede provenir del latín *relegere*, que significa recoger o agrupar, pero también puede venir de *religio*, que quiere decir escrúpulo o de *religare,* que significa reunir. Es pues un término que hace alusión a la naturaleza gregaria del hombre y que forma parte de los elementos cohesivos de la cultura. Si intentamos una definición de trabajo sobre lo que es la religión, podríamos decir que la religión es un acto de fe que se desarrolla mediante creencias y prácticas (ortodoxia y ortopraxia).

Se trata de un acto de fe, debido a que las creencias y prácticas que la constituyen parten de supuestos indemostrables, que se asumen como ciertos. Esto es, la idea de Dios y/o de un orden o armonía en el Universo. Veamos en seguida las creencias y prácticas mas relevantes, de las principales religiones del mundo.

EL JUDAÍSMO.

Parte de suponer que el Dios vivo eligió un pueblo y estableció una alianza con él. Se trata de un Dios que habla con los hombres y cuyos mandatos imponen obediencia absoluta y cuyas promesas son dignas de confianza absoluta. Los patriarcas de este pueblo Judío son Abraham, Isaac y Jacob (que luego cambia su nombre a Israel), sin embargo, Moisés es el fundador de la religión.

Sus creencias y sus prácticas están muy vinculadas. Se encuentran fundamentalmente en la Torá (o los 5 libros del Pentateuco, en la Biblia) y especialmente en el pasaje del Libro del Éxodo conocido como el Decálogo. La tradición judía ofrece una presentación en "dos tablas" en las que figuran las primeras palabras de cada mandamiento:

1. Yo soy tu Dios
2. No hagas ídolos
3. No jures en vano
4. Acuérdate del sabbat
5. Honra a tus padres
6. No asesines
7. No cometas adulterio
8. No robes
9. No prestes falso testimonio
10. No codicies

Los judíos estudian diversos libros, además de la Torá, como el Libro de los Profetas y el de Los Escritos, el Midrash, el Talmud y el Zohar. Así, tienen 613 mandamientos: 248 positivos y 365 negativos. Sus prácticas implican sobretodo la observancia de estos principios y la celebración de diversas fiestas, como una comunidad unida: el Rosh Hashanah o año nuevo, el Yom Kippur o día del perdón, Succoth o fiesta

de las cabañas, Simhath Torá o la alegría de la Torá, Hanuka o fiesta de la dedicación, Purim o fiesta de las suertes, Pesach o pascua, Shevuoth o Pentecostés, Tisha Bov o la destrucción de los Templos, etc.

EL CRISTIANISMO.

Mientras que el judaísmo se resume como la Ley dada por Moisés, el Cristianismo se resume en la persona de Jesús y en su palabra. Jesús de Nazaret no escribió nada. Lo que sabemos de él es debido a testimonios escritos por los cuatro evangelistas, dos de los cuales fueron apóstoles: Mateo y Juan.

La creencia central radica en que Jesús muerto crucificado, resucita en Cristo. La palabra de Jesús se encuentra en la doble ley de amor o regla de oro: amarás al Señor, tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En la afirmación del amor perfecto: amad a vuestros enemigos. En la oración del Padre Nuestro, en el sermón de la montaña o las ocho bienaventuranzas y en la esperanza escatológica: la promesa de una vida eterna.

El cristianismo es fundado por el apóstol Pablo, ciudadano romano que Cristo lo convirtió de su perseguidor a su apóstol. La literatura básica del cristianismo está en el Nuevo Testamento, conformado por los siguientes libros:

Evangelio según Mateo	Epístola a los hebreos
Evangelio según Marcos	Epístola de Santiago
Evangelio según Lucas	2 Epístolas de Pedro
Evangelio según Juan	3 Epístolas de Juan
Hechos de los Apóstoles (Lucas)	Epístola de Judas
13 Epístolas de Pablo	Apocalipsis de Juan

Sin embargo, se ha discutido mucho la fe sobre la naturaleza divina de Jesús, de donde han surgido las llamadas “iglesias disidentes” : la iglesia arriana, la iglesia nestoriana, la iglesia jacobita, la iglesia copta y etíope y la iglesia apostólica de Armenia.

Hay también algunas variantes del cristianismo. La iglesia ortodoxa, por ejemplo, creció en Asia Menor, Grecia y toda la cuenca mediterránea. Esta iglesia pronto entró en conflicto con Roma, recibiendo la excomunión del patriarca de Constantinopla y el saqueo violento de la 4ª Cruzada. Aún cuando tanto la ortodoxia como el catolicismo llevar a la práctica siete sacramentos (actos rituales): bautismo, crismación, comunión, confesión, matrimonio, comunión, ordenación y extremaunción.

El catolicismo es otra variante y se conoce como la iglesia de Pedro. Se trata de una organización jurídico-teológica que se apoya esencialmente en la escritura y la tradición, bajo la interpretación de una elite autoritaria piramidal, encabezada por el Papa , el sacro colegio (103 cardenales), unos 3.000 obispos, etc. Su creencia básica está en la sagrada trinidad, es decir, un solo Dios en tres personas. Rinde culto a Maria como Madre de Dios (cuestión que comparte con los ortodoxos), aceptando el dogma de la inmaculada concepción y el dogma de la asunción. También rinde culto a los Santos, designados por la jerarquía de la iglesia, sobretodo al considerar el martirio, la práctica de las virtudes y la ejecución de milagros.

La iglesia protestante, por otro lado, es una variante del cristianismo que defiende la idea de que entre el hombre y Jesucristo, no se interpone ningún sacerdote, ni ningún intercesor (la Virgen, los Santos). El protestantismo también desconfía del misticismo de la plegaria "mágica". Dios ejecuta todo cuanto quiere "sin la ayuda de nuestras plegarias". Son tres las grandes iglesias protestantes: la luterana, la calvinista y la anglicana. Adicionalmente, también están las llamadas iglesias posteriores. El Baptismo, donde el fiel no es bautizado, por inmersión total, hasta después de haber profesado públicamente su fe en Jesucristo. El Metodismo, que es una extensión del anglicanismo (la iglesia de Inglaterra) y que insiste sobre todo en la "ascensión espiritual constante". El Pentecostismo, a su vez, surge del metodismo y su insistencia particular es sobre "el bautismo del Espíritu Santo"; son antijerárquicos, fundamentalistas (lectura literal de la Biblia) y adventistas (creen en el próximo regreso de Cristo). Debemos citar también a las denominadas Sectas protestantes: los Cuáqueros, los Adventistas, los Adventistas del Séptimo Día y los Mormones o la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Ultimo Día y dentro de esta, ramificaciones como los Testigos de Jehová y el Ejército de Salvación.

EL ISLAM.

El creyente es aquél que se "sabe" sometido a Dios. Quien sabe esto, quien dice esto, en el fondo es "musulmán", es decir, sometido (de *muslim* que significa sumisión, como *slm*, raíz de la que proviene Islam). Son dos las creencias básicas (shahada): (1) "No hay más divinidad que Dios" y (2) "Mahoma es el profeta de Dios".

El libro fundamental es el Corán, que se presenta como un Libro canónigo único, cuyo autor es Dios, "hablando" por boca de su Profeta. El Corán se compone de 114 suras (o capítulos), con un total de 6 200 versículos.

Los cinco artículos de fe (o pilares de la fe)son: (1) la unicidad de Dios; el musulmán no acepta la Trinidad cristiana. (2) los ángeles; todo hombre tiene dos ángeles de la guarda "escritores" que consignan por escrito todos los actos con vistas al Juicio final. (3) el Corán, donde aparecen numerosos (4) profetas (nabi), pero tan solo algunos profetas enviados (rasul). Entre estos últimos se encuentran Abraham, Moisés y Jesús. Sin embargo, únicamente con Mahoma la profecía concluye y se cumple. (5) el último día, en el que cada uno de los hombres comparecerá ante Dios.

La ortopraxia musulmana o las cinco obligaciones rituales son : (1) la shahada o profesión de fe. (2) la plegaria ritual (salat) cinco veces al día, con la aurora, al mediodía, a las cuatro de la tarde, al ponerse el sol y a cualquier hora de la noche. (3) el ayuno (sawn) del ramadán, donde durante un mes se abstiene de comer y beber, desde que sale el sol hasta que se poen; también está prohibido fumar y aspirar perfumes, así como entregarse a placeres carnales. (4) la limosna legal (zakat, purificación), mediante la cual el hombre se desapega de los bienes de este mundo. (5) la peregrinación a La Meca, que se debe hacer al menos una vez en la vida, vestidos con dos piezas de tela blanca sin costuras.

EL HINDUISMO.

Se denomina como hinduismo a la religión mayoritaria de las poblaciones de la India. Se trata del fruto de una "revelación anónima" y de un "orden social" muy estricto. El término *dharma* caracteriza a un orden cósmico permanente al que están sometidos seres y cosas. El hinduismo une el macrocosmos con el microcosmos y es su objetivo final nada menos que la liberación total.

La literatura religiosa está en sánscrito y en conjunto recibe el nombre de Veda o saber:

Rigveda: 1,028 himnos de alabanza
Yajurveda: fórmulas sacrificiales
Samaveda: melodías litúrgicas
Los Brahmana: comentarios a la palabra sagrada
Los Aranyaka: comentarios mágico-gnósticos
Los Upanishad: pequeños tratados especulativos
Bhagavad-Gita: poema en 18 cantos

Los dioses de la India son numerosos y su clasificación resulta difícil y ambigua. Los principales son tres: Brahma (salido de sí mismo), Vishnú (el bienaventurado) y Siva (el asceta). Esta es la trinidad hindú.

Durante el periodo clásico del hinduismo se desarrollaron diversos puntos de vista religiosos (1) Mimamsa, escuela orientada al legitimo goce a cambio de un sacrificio correctamente realizado. (2) Vedanta, escuela orientada al monismo absoluto (identidad del atman y el brahmán). (3) Nyaya, realización y liberación del hombre gracias a un conocimiento lógico impecable. (4) Vaiseshika, realización y liberación del hombre mediante el estudio de la combinación "atómica" de los elementos. (5) Samkhya, filosofía dualista que afirma que la materia ofrece al espíritu la posibilidad de liberarse. (6) Yoga, práctica moral, mental, corporal, meditativa y estática, que libera al hombre y lo une con el Absoluto (brahmán).

Las creencias principales del hinduismo radican en la postulación de ciclos cósmicos, cada uno con un periodo de expansión (kalpa) y un periodo de reabsorción (pralaya), considerados como "un día" de Brahma. El hombre, situado en un ciclo cósmico de evolución-involución, se encuentra sometido al karma (hacer) y, por lo tanto, al samsara (fluir con). Los actos y voliciones de un individuo lo hacen renacer en una ronda de existencias, de la cual puede liberarse mediante la renuncia a los frutos de la acción.

Los hindúes rezan tradicionalmente tres veces al día (mañana, mediodía y noche), con un cordón sagrado ceñido al cuerpo. Hay 12 ritos o sacramentos (samskara), siendo cuatro básicos: (1) el rito del primer nacimiento (biológico). (2) el rito del segundo nacimiento (iniciación). (3) boda y sacrificio en el hogar. (4) rito funerario (habitualmente la incineración).

EL BUDISMO.

El Budismo afirma ser la vía universal de la liberación total. Se puede decir que hay dos tipos de Budismo. El no religioso, mas cercano a Buda (ni Dios, ni alma, ni gracia, ni deber, ni culto) y el Budismo Mahayana, corriente mayoritaria muy parecida al Hinduismo.

Buda no escribió nada. Su palabra fue transmitida oralmente por sus discípulos. Con el tiempo estas enseñanzas fueron codificadas en el código pali. El conjunto de escrituras canónicas se conoce como "triple cesta" (Tripitaka):

1. La Cesta de la Disciplina monástica (Vinaya-pitaka) :
   formularios de confesiones y penitencias
2. La Cesta de los Textos (Sutta-pitaka) : los Sermones de Buda
3. La Cesta de la Ley Profunda (Abhidhamma-pitaka) : tratados metafísicos

El Sermón de Benarés constituye el núcleo de la visión búdica: todo es sufrimiento, se sufre porque se desea y no se acepta la realidad; para dejar de sufrir hay que matar el deseo. Buda propone una vida apegada al "Sendero del Medio", también conocido como el "Óctuple Sendero":

1. Comprensión o visión justa
2. Pensamiento justo
3. Palabra justa
4. Acción justa
5. Medios de existencia justos
6. Esfuerzo justo
7. Atención justa
8. Concentración justa

La gran sabiduría del Buda se puede reducir a tres principios básicos: (1) todo es sufrimiento, (2) nada es duradero y (3) no existe la identidad.

El Mahayana o Gran vehículo, distingue entre Bodhisattvas y Budas. El primero es aquél que habiendo logrado la iluminación, renuncia al nirvana para ponerse al servicio de los hombres y, mediante su compasión y sabiduría, ayudar a su liberación. En cuanto a los Budas, existe un Buda en sí o Adibuddha, cinco "budas de meditación" o Dhyanibuddhas que "emanan" de él, de estos emanan a su vez cinco bodhisattvas de meditación o Dhyanibodhisattvas, de los que emanan cinco budas humanos o Manushibuddhas, así es que Siddhartha Gautama fue el penúltimo y Maytreya (el Compasivo) será el quinto y último de nuestro ciclo cósmico.

Hay tres fiestas típicamente budistas: Magha puja (febrero / marzo; luna llena), Vishakha puja (mayo / junio) jornada mundial de los budistas y la fiesta del 8º mes (julio / agosto) entrada en el tiempo de retiro monástico.

Una variante del Budismo es el Tantrismo. Conjunto de prácticas y de especulaciones, de origen indio, con carácter fuertemente iniciático y esotérico, encaminadas a obtener la liberación mediante el poder (apropiarse de la energía sexual femenina). Otra variante importante es el budismo tibetano, que constituye una teocracia en la que el poder espiritual y temporal pasa, desde el siglo XVI, de dalai-lama en dalai-lama.

LA RELIGIÓN CHINA.

La religiosidad de los chinos constituye un sincretismo confuciano-búdico-taoísta, que implica una visión del mundo que recurre a las nociones clave siguientes: (1) el Dao (tao) como principio regulador, que significa tanto la vía (a seguir), la disciplina de vida, la doctrina de una vía, como la Realidad en su movimiento, en su devenir. (2) la alternancia yin-yang del Dao como una unidad dual; el yang significa la cualidad de todo lo solar, caliente, alto, activo, viril, celeste, diurno, prudente, duro y alegre y yin, la cualidad de lo lunar, frío, bajo, pasivo, femenino, terrestre, nocturno, loco, suave y triste. (3) los cinco elementos –agua, fuego, madera, metal, tierra-, que establecen una correspondencia espacio-temporal entre las cosas, los seres y las cualidades. (4) los 64 exagramas del Libro de las Mutaciones (I Ching), donde la línea continua simboliza el yang y la discontinua el yin. (5) el Cielo, concebido como impersonal, como orden universal inmanente y cambiante.

El Confucianismo, se basa en un auténtico respeto al Cielo. La vía (dao) del hombre es, actuar "correctamente" en función de su papel social, correctamente nombrado en función de las "cinco relaciones" (soberano/sujeto; padre/hijo; esposo/esposa; hermano mayor/hermano menor; amigo/amigo); y, por otra, actuar en cuanto hombre auténtico según las "cinco virtudes" en el campo ético-social: el *ren*,

(la humanidad en el sentido de benevolencia), el *yi* (justicia-equidad), el *li* (el rito en el sentido de actitud decorosa), el *shong* (la fidelidad) y el *xin* (la sinceridad). Ademas de Confucio, nombre latinizado por los jesuitas en el siglo XVIII del maestro Kong (Kongzi o Kongfuzi), un siglo mas tarde, Mengzi (Mencio) sería considerado el "Segundo Maestro" o el "Segundo Sabio".

El Taoísmo de Lao-Tse, por otro lado, considera que el Dao no es en absoluto reducible en su esencia a ninguna moral o discurso verdadero, a la manera de los confucianos. El Dao es cambio y alternancia continua. La filosofía aplicable al hombre es la de la no-acción. El Taoísmo se funda como religión en el siglo II de nuestra era con Zhang Daoling y es conocida como secta de los "Cinco Celemines". Preocupada ante todo por la curación de los cuerpos y de los espíritus, la religión taoísta centra su interés en la confesión, en la penitencia, en métodos de prolongación de la vida mediante la nutrición del "soplo vital" con ayuda de alimentos y ejercicios concretos encaminados a "conservar el Uno".

El Budismo chino, por su parte, está caracterizado sobretodo por la secta *chan* (zen en japonés) y que significa "recogimiento", meditación. El origen de esta escuela se remonta a Bodhidharma y la transmisión de la sabiduría del Buda. Con el tiempo, dos de sus discípulos se separaron y fundaron dos escuelas rivales, la "gradualista" en el norte y la "brusca" en el sur, la que finalmente se impuso. Su enseñanza esotérica, consiste en que no hay enseñanza, no hay preguntas, no hay respuestas, sino no-espíritu, no-buda (nótese su relación con el taoísmo). Son muy conocidas las respuestas inesperadas de los maestros zen, ante las preguntas de los monjes.

EL ANIMISMO.

El mundo está dotado de vida, animado por una fuerza invisible, misteriosa y anónima; lleno de almas y espíritus. Tal parece ser la convicción del animista.

Es posible que estas ideas provengan de algunas experiencias psicofisiológicas como el sueño (fenómeno onírico), al considerar que el alma abandona al cuerpo o la enfermedad, donde el cuerpo es atacado por un espíritu maligno o la experiencia del éxtasis, el trance o la posesión, en el que el hombre se convierte en la marioneta de un espíritu. Pocas veces estas religiones territoriales cuentan con una base textual y cobra en ellas importancia el mito y el rito, particularmente el mito fundador y el rito del sacrificio. No obstante, parecen estar condenadas a morir, ya que las civilizaciones (de cosecha, de caza) que animaban, se encuentran en vías de desaparición y de sustitución por la civilización industrial moderna. Tres términos son frecuentes en estas religiones: (1) Fetiche: palabra que procede del portugués *feitico* (cosa embrujada, ficticia, artificial) y que designa a todo objeto elaborado o "encontrado", que bajo cierta correspondencia o afinidad, representa una fuerza divina especializada. (2) Tabú: la palabra tabú es un término polinesio que significa "límite sagrado" y se refiere a una prohibición o principio de orden, según el cual se articula el rango, el papel y la eficacia de cada individuo en el seno del grupo, así como cada lugar y cada cosa en el seno del "universo". (3) Tótem: palabra que procede de una lengua de los indios de Canadá; la palabra completa (ototeman) quiere decir "es de mi parentela". El tótem es un modo de clasificación que hace corresponder "términos naturales" y "términos culturales", y en modo alguno una genealogía animista ontológica. Estas religiones aún se encuentran en África y se estudian en relación a los pueblos prehispánicos de América (Grigorieff, 1995).

II

LAS CREENCIAS.

El acto de fe que constituye la religión descansa en la noción de la posibilidad de un conocimiento intuitivo. Platón es el primero que habla de una intuición espiritual. En su opinión, las ideas son percibidas inmediatamente, intuidas espiritualmente por la razón. Para Plotino, renovador del platonismo, la intuición de las ideas se complementa con una contemplación de Dios impregnada de elementos emocionales, donde la mística complementa al intelecto con las potencias afectivas del hombre. Algo semejante ocurre en la teoría de San Agustín, que es grandemente influido por Plotino, para este "padre de la Iglesia", Dios se manifiesta como verdad eterna e inmutable, que encierra en su seno todas las cosas. La escolástica intelectualista de la Edad Media solo admitía el conocimiento discursivo racional y San Agustín propone una Mística. Esto trajo una contienda en el siglo XIII entre el agustinismo y el aristotelismo, sobre los derechos de la intuición religiosa. Los partidarios del agustinismo, con San Buenaventura a la cabeza, se enfrentan con los defensores de las teorías aristotélicas, que siguen a Santo Tomás de Aquino. Para unos Dios puede ser vivido, experimentado, "visto" espiritualmente, mientras que para los otros debe ser demostrado (hasta no ver, no creer).

En la filosofía inglesa, David Hume tiene la convicción de que nuestra razón no puede conocer las cosas mismas, por lo tanto tampoco su esencia. Para él, el centro de gravedad del ser humano no es lo teórico, sino lo práctico, por lo que coloca junto al órgano del conocimiento teórico y racional, otro órgano que es práctico e irracional y que llama "fe" (belief = creencia), y entiende por tal una aprehensión y asentimiento intuitivo y emocional. Hume piensa que mediante las creencias obtendremos la certeza acerca de la existencia real del mundo exterior, misma que no puede ser probada por la razón teórica (Essen,2003).

Esta posición pragmática de Hume es desarrollada por Charles Sanders Peirce, en los Estados Unidos y a quien se le considera el verdadero padre del pragmatismo como escuela filosófica. Para Peirce, el propósito de la filosofía está en aclarar nuestras creencias. Para él existe un mundo real, completamente externo a nosotros, independiente de nuestras creencias, deseos u opiniones acerca de él. Los fundamentos de la epistemología de Peirce radican en la distinción entre los conceptos de "duda" y "creencia". La duda, de acuerdo con Peirce, es irritante nos sobresalta y nos hace sentir inconformes. La única forma de aliviar este malestar es mediante el desarrollo de las creencias. Sin embargo, para Peirce las creencias no son algo mental; en su enfoque, las creencias son patrones de acción ó hábitos. Su principal preocupación fue la de encontrar la mejor manera de trasladarnos de un estado de duda a un estado de creencia. Diseñó tres métodos para lograrlo: la tenacidad, el autoritarismo y el racionalismo a priori. También notó que estos métodos tenían sus problemas. La tenacidad conduce a la necesidad de re evaluar nuestras creencias cuando se confrontan con las opiniones conflictivas de otros. El autoritarismo no puede evitar que las personas comparen sus creencias con aquellos que pertenecen a otras culturas y a otros tiempo, generándose nuevas dudas e incertidumbres. El racionalismo, por su parte, hace de las creencias materia de una cierta "moda" filosófica (ejem.: materialismo vs. idealismo). De manera que los tres métodos hacen inestables las creencias y conducen a que las dudas reaparezcan. Es necesario, escribía Peirce, un método mediante el cual nuestras creencias sean determinadas sin el factor humano, sino por algo externo y permanente. Este método es el método científico. La mejor forma de eliminar nuestras dudas.

El método científico está sujeto a cuestionamientos y pruebas para cada una de las hipótesis. El verdadero científico está comprometido a buscar el mejor modelo posible de la realidad y a veces se

descuida el que ésta búsqueda también representa un compromiso social. De acuerdo con Peirce, la ciencia difiere de la religión en que su compromiso social implica un consenso ideal renovado continuamente y no un consenso ya establecido con una comunidad existente. Para el verdadero científico, entonces, la ciencia tiene unas bases espirituales mas profundas que la religión ordinaria. El único fin de la ciencia, como tal, está en aprender la lección que el universo tiene para enseñarle, lo que consecuentemente implica el rendirse ella misma a la fuerza de los hechos (datos). Entonces, para un verdadero científico, (una criatura muy rara, como lo expone Peirce), la ciencia es más profundamente "religiosa" que la religión, que tiene que apoyarse en creencias funcionales (Peirce, 1877,1892).

William James, a la luz de esta misma línea pragmática, expone su punto de vista particularmente durante sus conferencias Gifford (1901-02) –The Varieties of Religious Experience. A diferencia de Peirce y su enfoque comunitario, James enfatiza el papel del individuo en la experiencia religiosa. Tambien podemos notar en James diferencias con Peirce en cuanto al sustento de las creencias en el método científico, pues según él, la insistencia de la metodología científica en la evidencia suficiente es a veces fanática. ¿Cuándo es suficiente la evidencia? ¿En qué momento podemos creer en algo? James afirma, además, que existen tendencias emocionales y voluntarias que se presentan antes y después del establecimiento de una creencia (como son el impulso por evitar el error y la urgencia por encontrar la verdad). Así, la pasión es la principal influencia en nuestras opiniones.

De esta manera, para James la ciencia nos dice lo que son las cosas, la moral nos informa que algunas cosas son mejor que otras y la religión nos indica esencialmente dos cosas : (1) que lo mejor es lo eterno, y (2) que cada uno es mejor si cree que la afirmación anterior es verdadera (Fonda, 1995).

Por otro lado, Josiah Royce al analizar la religión, sigue las propuestas de Peirce aportando, además, su punto de vista personal. Si bien Peirce desarrolla un modelo de comunidad como complemento a su filosofía de la ciencia, Royce se interesa en la filosofía de la comunidad en sí misma. Para Peirce la necesidad de salir de la duda es lo que lleva a las creencias y a la comunidad científica como recurso y sustento de estas. En el caso de Royce, la comunidad religiosa surge de la necesidad de "la salvación del hombre". Para él, la comunidad universal es una fraternidad que es en sí misma una parte de "la conciencia sobrehumana de la realidad", cuya promesa es traer a todos los miembros una "armonía con los propósitos del universo" (Royce, 1923). En concordancia con Peirce, la búsqueda religiosa de Royce es la de un método que de sustento a las creencias, en base a la convivencia o en asociación con otros.

Un concepto central en las reflexiones de Royce es el de "lealtad", para él se trata de la virtud necesaria en la comunidad. Una comunidad genuina necesita de hechos comunes y amor común (Parker, 2001).

Skinner (1957), en la misma línea de pensamiento del pragmatismo norteamericano, plantea a las creencias como un fenómeno conductual, dentro de su análisis del comportamiento verbal de las personas. Específicamente nos dice que la frecuencia relativa con la que el escucha se involucra en una acción efectiva, como respuesta al comportamiento en forma de tacto (operante verbal controlada por un estímulo no verbal, objeto o fenómeno), dependerá de la extensión y precisión del control del estímulo involucrado en el comportamiento del orador. La frecuencia de esta acción efectiva, da cuenta de lo que podría llamarse la "creencia" del escucha (la probabilidad de que actúe respecto a una estimulación verbal particular). Esta situación también podría variar entre diferentes oradores (reflejando el juicio que haga el escucha de la honestidad, la precisión, etc., respecto al orador de que se trate) y en relación a las diferentes respuestas o acciones a tomar (dependiendo de la congruencia de la respuesta con el resto de la situación).

Así, nuestra creencia en lo que alguien dice es función o es idéntica a nuestra tendencia a actuar, en base a la estimulación verbal que nos proporciona. Si una respuesta dada está estrictamente bajo el control del estímulo, sin impurezas en la relación tactual y si el orador indica claramente las condiciones, reaccionaremos con la fuerza máxima. La hipnosis parece ejemplificar esto.

Para Skinner, de alguna manera, las mismas condiciones de "creencia" gobiernan un reflejo condicionado simple. Cuando el cocinero anuncia la "cena", el oyente puede responder de dos formas. Salivando o respondiendo con alguna otra glándula o músculo liso, demostrando un condicionamiento pavloviano. Dirigiéndose a sentarse a la mesa, demostrando una operante discriminada que ha sido reforzada en ocasiones anteriores semejantes.

Las reacciones del oyente, además, pueden intensificarse mediante algunos dispositivos retóricos: (a) repitiendo el estímulo verbal varias veces, (b) presentando varios estímulos verbales que produzcan el mismo efecto, (c) presentando diversos estímulos verbales que generen sorpresa, contraste, efectos crecientes o decrecientes, (d) suplementando con estimulación verbal onomatopéyica, (e) apoyándose en jeroglíficos y pictogramas, (f) haciendo una amplia descripción de lo que se quiere (larga respuesta verbal descriptiva – tacto).
Además de los aspectos usuales que afectan la conducta del oyente, existe el factor del "prestigio" del orador o la "creencia" del oyente sobre lo que se le dice. El que escucha reacciona a la conducta de un orador dado, en cierta forma determinado por las consecuencias de sus reacciones anteriores.

Para Skinner como para Peirce, las creencias son fenómenos sociales que se refieren al comportamiento de las personas.

III

LAS PRÁCTICAS.

Las religiones (y sobretodo las iglesias) son instituciones sociales diseñadas para el control de la conducta de los miembros de una comunidad. Las prácticas religiosas son contingencias de reforzamiento que promueven ciertas conductas y proscriben otras. Skinner nos lo explica muy bien.

El control que define a la instancia religiosa, en el sentido más estricto posible, deriva de una pretendida conexión con lo sobrenatural, a través de la cual la instancia prepara o altera determinadas contingencias que implican fortuna o desgracia en el futuro inmediato o salvación o condenación eternas en la otra vida. Una instancia de control de este tipo está constituida por aquellas personas que afirman poseer poder para intervenir de modo sobrenatural. La instancia puede constituir en un solo individuo, como el chamán de la tribu, que recurre a demostraciones mágicas para probar su poder o en una iglesia bien organizada.

La técnica más importante de control religioso consiste en clasificar la conducta como "virtuosa" o "pecadora" y se la refuerza o castiga de acuerdo con ello. Las descripciones tradicionales del cielo y del infierno son un compendio del refuerzo positivo y negativo. Las características varían de una cultura a otra.

El poder conseguido por la instancia religiosa depende de la eficacia con que se hayan condicionado determinados refuerzos verbales (particularmente la amenaza del infierno y la promesa del cielo). La educación religiosa contribuye a este poder.

La relación entre la instancia y el comunicante o entre Dios y el hombre, se hace a menudo más eficaz comparándola con una relación mundana familiar como, por ejemplo, entre padre e hijo, entre el rey y sus súbditos.

En la práctica real, una amenaza de privar del cielo o de confinar en el infierno se hace contingente respecto de una conducta pecaminosa, mientras que la conducta virtuosa trae consigo la promesa del cielo o librarse de la amenaza del infierno. Esta última es una técnica particularmente poderosa.

El uso de la coerción física por parte de una instancia religiosa puede ejemplificarse por un encarcelamiento real, tal como el que sufren las mujeres en los países musulmanes tradicionales.

La privación y la saciedad son también manipuladas. San Pablo defendía el matrimonio como una medida que reduce la conducta licenciosa y con esta mismo objetivo pueden seguirse periodos de ayuno o ejercicio físico. Son comunes las técnicas rituales que afectan la fisiología del organismo (por ejemplo, en el hinduismo)

El arte, la música y el teatro religiosos generan respuestas emotivas describiendo los mártires que sufren, los tormentos de los condenados, las tiernas emociones de la familia, etc.

Algunas instancias religiosas recurren al uso de drogas, sea para inducir circunstancias emotivas o motivaciones adecuadas, sea para producir efectos que parecen apoyar la existencia de una conexión sobrenatural (Skinner, 1953).

Así, podemos darnos cuenta que la religión es conducta social que involucra conductas verbales y diversos comportamientos que se expresan como prácticas religiosas dentro de la cultura. Podemos tener una explicación de la conducta religiosa mediante el análisis conductual, pero este es propiamente una parte de la evolución biológica, debido a que solo la teoría evolutiva puede explicar los orígenes de la conducta recurriendo al concepto de “selección mediante consecuencias”.

Los genes, las prácticas culturales y el comportamiento operante se definen en términos de efectos ambientales, por lo que consiguen o producen en el mundo, con el que están en contacto. La conducta religiosa, entonces, bien puede tener un valor evolutivo por sus repercusiones sobre la sobrevivencia de la especie (Baum, 2000).

REFERENCIAS:

Baum, W. M. (2000) Behavior and the General Evolutionary Process. Department of Psychology, University of New Hampshire.
Fonda, M. (1995) The Will to Believe and Other Essays in Popular. Philosophy. James, Williams (1956) clas.ufl.edu/users/gthursby/fonda/mfonda.htm
Grigorieff, V. (1995) El Gran Libro de las Religiones del Mundo. Robinbook, SL.
Hessen, J. (2003) Teoría del Conocimiento.Ed. Tomo. 2ª. Edición
Parker, K. A. (2001) The spirit of two communities: Charles S. Peirce and Josiah Royce on Scientific and Religious Community. American Academy of Religion Meeting Denver, Colorado.
Peirce, Ch. S. (1977) The Fixation of Belief. The Essential Peirce. Vol.1.Ed. N. Houser and C. Kloesel (1992)
Peirce, Ch. S. (1892) El Matrimonio entre la Religión y la Ciencia.Traducción de Carmen Ruiz (2001) sbarrena@unav.es
Royce, J. (1923)The Sources of Religious Insight.Charles Scribner’s

Skinner, B. F. (1953) Science and Human Behavior.The Macmillan Co.
Skinner, B. F. (1957) Verbal Behavior.Appleton-Century-Crofts, Inc