

CONVOCATORIA

Perspectivas y desafíos en los interrelacionamientos naturaleza-sociedad a través de las experiencias religiosas y espirituales

EDITORES INVITADOS

Juan Manuel Saldivar Arellano, Dr.

Universidad de los Lagos (Chile)

juan.saldivar@ulagos.cl

Luis Carlos Castro Ramírez, Dr.

Universidad de los Andes (Colombia)

olofidf@gmail.com / lc.castro84@uniandes.edu.co

RECEPCIÓN DE CONTENIDOS

1.º de enero - 16 de abril, 2023

PAUTAS DE ENVÍO

<https://bit.ly/NySconvocatorias>

Algunos de los cuestionamientos centrales propuestos por la Unesco en la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son la protección, gestión y sostenibilidad de la biodiversidad (recursos naturales) de reservas, biosferas y geoparques; también el cuidado de los recursos marítimos, como océanos, costas y seguridad hídrica, en general. Además de la creciente preocupación por el cambio climático y el calentamiento global, para hacer frente a lo anterior se han trazado acciones de diseño, comanejo y construcción de políticas públicas para la preservación del medio ambiente. De tal modo, los sistemas naturales se han vinculado con cuatro componentes (simbólicos, ecológicos, económicos y políticos), en los cuales transita una serie de aspectos asociados con paradigmas de la interdisciplinariedad en torno a la conservación de los escenarios sociobiodiversos. Estas ideas pueden ser pensadas —entre

otras posibilidades— como diálogos enfocados desde la ecología cultural y la ecología política que proponen el cuidado y el uso del medioambiente como un sistema vivo y recíproco. Estas discusiones hacen énfasis en la construcción de territorios y maritorios como espacios interactuados y de relacionamientos ecosistémicos.

Desde una perspectiva posconstructivista, Tim Ingold entiende lo humano-no-humano como un proceso de *junteridad*, en el que vivir juntos hace referencia a la existencia de mundos conectados desde visiones ecoespirituales, a partir de las cuales se concibe la naturaleza como un *cuerpo socionatural* en el que confluyen vertientes de saber que permiten el correlacionamiento de la naturaleza, los recursos naturales y los seres humanos. Estos asuntos no están exentos de discrepancias cuando se considera el cuidado de la naturaleza, de los espacios naturales y de todo lo que allí habita. Tales escenarios se convierten en vías propicias para los diálogos y la toma de decisiones en lo concerniente al diseño de políticas públicas para el manejo y la conservación medioambiental.

Las conexiones de las personas con la naturaleza están mediadas por distintas dimensiones: culturales, históricas, políticas, sociales, religiosas, entre otras. Así, algunas expresiones religiosas y espirituales hacen énfasis en el manejo de los recursos a través de las subjetividades que implican una visión consensuada y equilibrada con la naturaleza y el medioambiente, *v.g.* las danzas de los concheros en México, las ceremonias de dar de comer a la tierra dentro de las tradiciones religiosas de inspiración afro originadas en Cuba o los pagos a la tierra realizados por las comunidades indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia.

Las manifestaciones religiosas o espirituales son entendidas aquí no como aspectos epifenoménicos de la cotidianidad, sino, por el contrario, como experiencias que poseen una centralidad e incidencia en todos los ámbitos de la acción humana¹. En ese sentido, los mundos sociales, naturales y trascendentes —que no están separados en todas las sociedades— confluyen y tienen injerencia en los modos en que las personas habitan dichos universos y, así, se re-configuran las interconexiones y aproximaciones entre humanos-no-humanos-naturaleza. Estos modos de ser y estar en el mundo, en ocasiones, se traducen en prácticas que pueden resultar conflictivas para uno u otro grupo poblacional, en tanto entran en tensiones con las disposiciones de la sociedad dominante y con organizaciones en el mundo defensoras de la fauna y los derechos de los animales. Considérese, por ejemplo, el festival Gadhimai en Nepal, en el que se sacrifican miles de búfalos y de otras especies animales; los sacrificios en muchas de

1 Con el fin de lograr una mayor apertura para la discusión del número temático aquí propuesto, hemos optado por hablar no solo de sistemas religiosos o religiones —en su vínculo con la naturaleza—, sino de expresiones, y experiencias religiosas y espirituales, con lo cual queremos dar cabida a dinámicas que no necesariamente cuentan con una institucionalidad y/o especialización religiosa.

las religiones de inspiración afro que están en la diáspora a lo largo del planeta; aunque menos polémicas, las prácticas religiosas de animales sacrificados para el consumo de la ley judía conocida como *kosher*; o el consumo de especies en vía de extinción como las hicoteas durante la Semana Santa, como parte de las tradiciones gastronómicas ancestrales sinuanas en el Caribe colombiano.

El objetivo del presente *dossier* es comprender los modos en que las diferentes experiencias religiosas y espirituales inciden en los relacionamientos del ser humano con la naturaleza en el mundo contemporáneo. Lejos de tratarse de una relación unidireccional, se entiende que, al mismo tiempo, estas experiencias de lo religioso se ven afectadas por las disímiles variaciones de los ambientes socioculturales, sociohistóricos, socionaturales y sociogeográficos en donde se hallen instaladas. ¿Por qué invitar a pensar los relacionamientos entre naturaleza, religiones, creencias y espiritualidades en el mundo contemporáneo? A la par que se han hecho globales los discursos alrededor de la naturaleza, el cambio climático, la preservación del medio ambiente y de los recursos renovables y no renovables, también ha habido un auge de estudios que se han preocupado por los fenómenos religiosos y las espiritualidades, y se han cuestionado por los modos como estos afectan la cotidianidad de los seres humanos. Las interconexiones entre ambas dinámicas —como se insinuó líneas atrás— no están exentas de tensiones, más aún cuando se considera que unas y otras proporcionan concepciones no siempre coincidentes en torno a la naturaleza, la presencia de los seres humanos y su relación con esta. Ambos fenómenos sociales devienen en problemáticas de políticas públicas que en ocasiones no están claramente establecidas y reclaman ser estudiadas desde un pensamiento fronterizo.

Estas problemáticas se ven agudizadas por los procesos migratorios —transnacionales y nacionales— a lo largo del globo que influyen en las reapropiaciones y reacomodamientos que las espiritualidades puedan tener en los nuevos lugares de acogida. ¿Cómo pensar las manifestaciones religiosas y espirituales, precisamente, en su conexión con la naturaleza, cuando estas se hallan también en permanente movimiento y rebasan las fronteras originarias? Es decir, si las diferentes manifestaciones religiosas entretejen relacionamientos humanos-no-humanos-naturaleza, en las que se inscriben las personas desde el momento de nacer y, con ellas, se cocrean ejercicios de territorialización que dan surgimiento, por ejemplo, a santuarios naturales y religiosos, ¿de qué manera se resignifican los relacionamientos de las distintas religiosidades y espiritualidades con un nuevo entorno natural? Escenas de ofrendas puestas a diversas espiritualidades en los ríos, mares, en el monte o en ambientes urbanos son, cada vez, más frecuentes en Europa, América del Norte y del Sur con la llegada de prácticas religiosas de inspiración afro provenientes de Brasil o Cuba. Estos ofertorios pueden ser vistos como parte de tradiciones ancestrales y de comunión con la naturaleza, pero también como dinámicas de contaminación del medioambiente

Por esa vía, si se acepta, por lo menos parcialmente, que las concepciones sobre la naturaleza son construidas social, cultural e históricamente y que, en esa medida, son dinámicas y se transforman de acuerdo con lógicas locales y globales, y al mismo tiempo se reconoce que los fenómenos religiosos y espirituales, antes que manifestaciones simbólicas devienen en poder real sobre los mundos habitados, entonces, surge un abanico de interrogantes relevantes que permiten ampliar la comprensión sobre las relaciones naturaleza-cultura en la actualidad, verbigracia: ¿cómo se interconectan concepciones de justicia medioambiental con posturas ontológicas sobre la naturaleza y lo religioso? ¿De qué manera se tensionan y disputan un lugar de saber-hacer y de relacionarse con el mundo natural, las lógicas religiosas y económicas-extractivistas? ¿Cómo son percibidas y afrontadas por uno u otros actores las problemáticas medioambientales como las derivadas de la escasez de recursos, el cambio climático, los desastres naturales y las pandemias? A este respecto, encontramos experiencias en todo el globo, como la de las comunidades indígenas wayuu de La Guajira en Colombia, su relación con el manejo de recursos naturales como el agua y sus luchas contra la extracción de carbón por parte de multinacionales; las tradiciones ancestrales y espirituales de comunidades indígenas al norte de San Juan en Argentina y su resistencia a las prácticas de megaminería; los interrelacionamientos con entidades no-humanas de los q'ero en los Andes peruanos como opciones para hacer frente al cambio climático; o los movimientos ambientales budistas en Tailandia que se oponen a la deforestación y la pérdida de la biodiversidad como consecuencia del desarrollo de proyectos estatales.

El presente *dossier* pretende aportar al necesario diálogo transdisciplinar entre las distintas concepciones gestadas en torno a la naturaleza, los recursos renovables y no renovables, el cambio climático, entre otros, producidas desde diferentes sectores de las sociedades, y que pueden entrar en tensión con prácticas, creencias espirituales y modos de relacionamientos que conciben al mundo natural de maneras disímiles al de las sociedades dominantes regidas bajo lógicas económicas desarrollistas o científicas y tecnocráticas. Dados los cambios dramáticos experimentados a lo largo del planeta, parecen oportunas aproximaciones orientadas a tejer conversaciones transculturales que repiensen y encuentren alternativas para hacer viable la permanencia de todos los seres vivos en el mundo que habitamos.

Así, el *dossier* apuesta por un diálogo inter-trans-disciplinar que considere, desde diferentes aproximaciones teórico-metodológicas, las relaciones que se tejen entre los distintos sistemas y experiencias religiosas con la naturaleza. En ese sentido, se esperan propuestas analíticas e interpretativas que partan de la experiencia y entronquen teoría-práctica, así como análisis teóricos que partan de dinámicas sociales concretas, y que dichas contribuciones avancen en las discusiones e interpretaciones dentro de este campo de estudios desde las ciencias sociales, humanas y naturales. De tal modo,

el *dossier* está abierto a contribuciones que trabajen desde la ecología, la antropología, la arqueología, la medicina, la arquitectura, la sociología, la psicología, el derecho, la economía, la historia, la geografía, la política, y los estudios culturales, literarios y artísticos. Este amplio abanico disciplinar supone que las dinámicas sociales que se discutirán poseen un nivel de complejidad cuya comprensión no se agota en una u otra aproximación teórico-metodológica.

Ejes temáticos

- Justicia medioambiental y prácticas religiosas
- Relaciones medioambientales y diásporas religiosas
- Santuarios naturales y arquitecturas sagradas
- Prácticas religiosas-espirituales y conservación medioambiental
- Políticas públicas en torno a la naturaleza y las tradiciones religiosas y espirituales
- Naturaleza y relacionamientos religiosos-terapéuticos
- Mercados transnacionales de la naturaleza y las espiritualidades
- Desastres naturales y afrontamiento desde la experiencia religiosa

Por último, el presente número temático está abierto a propuestas —escritas en español, inglés y portugués— que no necesariamente se circunscriban a los ejes aquí señalados, pero que, de alguna manera, se ocupen de otros asuntos afines asociados al problema de experiencias religiosas y espirituales en conexión con los relacionamientos naturaleza-sociedad. Igualmente, se recibirán contenidos que trabajen diversas tradiciones o sistemas religiosos o espirituales, incluyendo cosmogonías indígenas, religiones de inspiración afro, judeocristianas, islámicas, hinduistas, budistas, entre otras.

Palabras clave: expresiones religiosas y espirituales, relacionamientos humano-no humano, relaciones medioambientales, naturaleza, naturaleza-cultura