

Ficha bibliográfica: FORNET, Raúl y BETANCOURT, Raúl, "Interculturalidad y Religión. Apuntes para una Interpretación Intercultural de la Crisis del Cristianismo en Europa", Revista Portuguesa de Filosofía, T. 67, Fasc. 4, (2011), pp. 663-677. <http://www.jstor.org/stable/41804057>

Disciplina de conocimiento: Filosofía, Teología

Palabras clave: Crisis, cristianismo, Europa, filosofía, interculturalidad, modernidad, religión.

Objetivo del texto: Presentar pautas para una posible interpretación y reacción ante la crisis actual del cristianismo en las sociedades europeas contemporáneas.

Resumen

El presente texto es un artículo publicado en el año 2011 en la Revista Portuguesa de Filosofía. En el texto, los autores optan por un horizonte de interpretación que asume como punto de partida la perspectiva de la filosofía intercultural con el fin de exponer algunas pautas que permitan interpretar la crisis actual de cristianismo en sociedades europeas contemporáneas.

El texto se divide en tres apartados. El primero está dedicado a exponer, de manera rápida, algunos de los supuestos implicados a los largo del texto. Así, se inicia con el concepto de "religión" o la historia de las experiencias religiosas de la humanidad con el fin de indicar que la experiencia que trasmite o que se expresa con el término de "religión", es una experiencia constitutiva y constituyente del proceso de subjetivización (personal y comunitaria) de la vida de los seres humanos. Por lo tanto, al hablar de crisis de la religión se hace referencia a una crisis que no es indiferente al ser humano ni a la sociedad en la que vive.

Así, se analiza el caso del cristianismo, considerando que éste representa una religión que, desde sus comienzos, ha sido una fuerza que ha configurado el mundo histórico, por lo que ahondar en las consecuencias de la crisis del cristianismo es de relevante para: evidenciar la futura definición del lugar espiritual de la Europa actual; saber cómo se ha comprendido en la historia cultural europea la relación entre filosofía y religión, entre saber y fe; y la forma en que se ha interpretado e institucionalizado el proceso de secularización.

En el segundo apartado se propone analizar la crisis actual del cristianismo en Europa como crisis en tres campos fundamentales del desarrollo histórico-cultural europeo, a saber: los referidos al mundo, a la razón y a la subjetividad. Hablando por lo tanto de "crisis de mundo", "crisis de (la) razón" y "crisis de subjetividad".

En relación a la "crisis del mundo" se plantea que por la pérdida de universalidad a nivel de experiencia religiosa, que conlleva la fijación eurocéntrica del cristianismo en la modernidad europea, la crisis

Elaborado por: Lina Guerrero, estudiante en Antropología, Universidad Nacional de Colombia.

actual del cristianismo se manifiesta en su acomodamiento categorial a la racionalidad de la modernidad en la versión dominante que se impone y que ordena el mundo de los "nuevos tiempos".

La "crisis de (la) razón", se entiende como el fenómeno de la racionalización del cristianismo en Europa según los parámetros de la razón moderna. Por lo que se busca demostrar ante la Razón que el cristianismo no es un fenómeno pre-científico ni mucho menos irracional lo cual es fundamentalmente influenciado por la propuesta de la filosofía de la religión de Hegel. Así, la "crisis de subjetividad" genera una confrontación con la individualización del cristianismo como una de las posibles causas de su crisis actual en las sociedades europeas modernas.

En tal sentido, se expone que la crisis del cristianismo es un fenómeno que debe ser analizado desde sus "márgenes" o fronteras. Así, los tres aspectos apuntados (mundo, razón, subjetividad) representan tres ejemplos de esos "márgenes", por lo que es necesario saber cómo reaccionar ante la crisis.

Finalmente, se considera que lo que se debe hacer con la crisis actual del cristianismo en Europa es, entre otras sugerencias, afrontar la crisis desde una perspectiva intercultural donde se permita iniciar un proceso de aprendizaje compartido con el otro, que en este caso son las otras religiones, para buscar conjuntamente una ampliación de las experiencias propias y un espejo para reconocer procesos de posible empequeñecimiento de lo propio.