

Dossier SOCIEDAD Y RELIGIÓN
PSICOLOGÍA Y RELIGIÓN
EN AMÉRICA LATINA

ARK: <http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s18537081/aw9cseq3e>

INTRODUCCIÓN AL DOSSIER PSICOLOGÍA Y RELIGIÓN EN AMÉRICA LATINA

Introduction for the Dossier Psychology and Religion in Latin America

HUGO H. RABBIA

<https://orcid.org/0000-0001-9241-5155>
Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPsi),
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba, Argentina
hrabbia@conicet.gov.ar

HUGO SIMKIN

<https://orcid.org/0000-0001-7162-146X>
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires,
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina
hugosimkin@sociales.uba.ar

Desde sus inicios como disciplina académica, la psicología ha recogido intensos debates sobre el lugar que deberían ocupar la religión y la espiritualidad en sus temas de estudio y práctica profesional. Entre los autores clásicos como Freud, LeBon, Wundt, Jung, Vygotski o William James, se advierten posiciones muy diferentes. Aunque en algunos casos se identifica un genuino interés por dar cuenta de cómo los fenómenos religiosos y espirituales inciden en la vida de las personas y los pueblos, en la mayoría de los referentes primó un rechazo o descalificación de la religión, sea como neurosis, ilusión o simple superstición. Así, una mirada de sospecha hacia la religión se impuso a lo largo de casi todo el desarrollo de la disciplina, junto con un fuerte influjo secularista (Reber, 2006).

Estas controversias también se trasladaron a América Latina, aunque con matices nacionales y subnacionales. Desde principios del siglo XX, tanto la psicología positivista-experimental como el psicoanálisis freudiano fueron

SOCIEDAD Y RELIGIÓN NÚM. 62 VOL. 33 (2023)

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Los autores conservan sus derechos

objeto de críticas por parte de una psicología inspirada en las tradiciones cristianas. De esta forma se manifestó una tensión entre una psicología como “ciencia de la mente” o “del comportamiento humano”, y las posiciones promovidas por la tradición neotomista que entendían la disciplina como una “ciencia del alma”. A su vez, la influencia de referentes del catolicismo y, en algunos casos, del judaísmo o del espiritismo, aparece como crucial para los inicios del desarrollo y la formación disciplinar en la región, aunque no suele ser un aspecto mayormente destacado en sus narrativas históricas, salvo excepciones (Ferrero & Altamirano, 2011; González, 2017; Rudá & Patiño, 2017).

Fruto de estas tensiones que atravesaron gran parte del siglo pasado, encontramos diversos antecedentes relevantes que se preocuparon por la articulación de la religión -principalmente, del catolicismo- con las teorías psicológicas “importadas”. Por ejemplo, en Brasil destacó el papel de Leonel Franca y su “psicología de la fe” (1952), mientras que en Argentina se pueden señalar las contribuciones de Saul Rodríguez Amenábar, quien fuera decano de la Universidad del Salvador (1979), o del psicólogo y sacerdote Leonardo Castellani, uno de los principales impulsores del psicoanálisis en comunidades católicas del país (Vásquez & Gargiulo, 2017). Para el caso de México, la presencia posterior de Eric Fromm¹ y su crítica a la preeminencia de lo sexual en la teoría freudiana parece haber allanado en mayor medida el camino de diálogos, aunque el psicoanálisis no ha tenido en dicho país la misma preeminencia que en otros de la región. No obstante, por lo general, se trataron de contribuciones más típicas de la “psicología religiosa” que -estrictamente- abordajes disciplinares de un área específica de “psicología de la religión”.

A su vez, cabe destacar el desarrollo de otros aspectos vinculados a la psicología de la religión: por un lado, un campo de problematizaciones asociado a los estudios *psi* de fenómenos psíquicos, paranormales, parapsicológicos o del espiritualismo psicológico, que muchas veces circuló, no exento de controversias, en paralelo a los ámbitos académicos tradicionales² (Arias Gallego, 2016). Por otro lado, sobre todo desde fines de la década de 1970, aparecen diversos referentes y circuitos de formación y divulgación de nuevas propuestas terapéuticas a partir de relecturas del psicoanálisis junguiano, la *Gestalt* o las perspectivas humanistas de Viktor Frankl o Carl Rogers, como la

¹ Fromm residió en territorio mexicano por algo más de dos décadas.

² Una llamativa excepción fue la cátedra de Parapsicología en la -por entonces- Universidad del Litoral, actual Universidad Nacional de Rosario. El espacio estuvo a cargo de Ricardo Musso, uno de los pioneros latinoamericanos en la cuestión parapsicológica.

logoterapia, el *counseling*, o la psicología transpersonal (Fernández-Álvarez, 2017). En algunos países de la región, estas corrientes han adquirido considerable relevancia.

A nivel internacional, recién es a partir de fines de la década de 1960 que se inicia un constante trabajo en la evaluación sistemática de la religiosidad y fenómenos conexos, con los estudios de Allport y Ross (1967) y, posteriormente, Gorsuch (1984), Piedmont (1999) o Pargament (1997), entre otros. Siguiendo a Miller (2012), la creación de la división 36 de la American Psychological Association impulsó numerosas teorizaciones en el área, a la par de promover la consolidación de diversas revistas académicas especializadas, espacios de formación, y manuales (*handbooks*) específicos. Su historia remite al interés de la *American Catholic Psychological Association* por profesionalizar el ejercicio de la psicología dentro de la comunidad católica, hasta su disolución en 1968. Según la autora, en 1971 esta organización promueve un mayor ecumenismo y comienza a llamarse *Psychologist Interested in Religious Issues* (PIRI), alcanzando el estatuto de división dentro de APA en 1975 con el nombre de *Psychology of Religion*. Con el debate sobre la distinción entre los términos espiritualidad y religiosidad, la división recibe el nombre de *Society for the Psychology of Religion and Spirituality* (Miller, 2012).

Como la define la propia división, la psicología de la religión y la espiritualidad es un área que promueve la aplicación de metodologías y marcos interpretativos de la psicología al estudio de diferentes formas de espiritualidad y religión, a la vez que fomenta que los resultados de estas investigaciones se impliquen en la práctica clínica y la intervención psico-social. Religión y espiritualidad no siempre son considerados términos diferenciados, y existen numerosos debates en torno a sus definiciones; con la incorporación de la noción de “espiritualidad”, el área disciplinar se abre a la posibilidad de captar fenómenos más amplios, incluyendo expresiones seculares de espiritualidad, que han quedado relegadas por el sesgo institucionalista que han tenido usualmente los abordajes de la religión. En este espacio que invita a la interdisciplinariedad, a su vez, conviven diversas corrientes y tradiciones teóricas (teorías psicodinámicas, fenomenológicas, sistémicas, sociocognitivas y conductuales, culturalistas y críticas, pragmatistas y de la psicología positiva, entre otras) que adquieren mayor o menor centralidad según cada contexto.

Un poco más tardíamente, en América Latina también se advierte una expansión de la psicología de la religión en varios sentidos: por un lado, crecen numéricamente los trabajos publicados, a la par que se amplía el terreno de indagaciones al incorporarse la idea de “espiritualidad” a la definición del área.

Por otro, si bien muchos debates internacionales han promovido una expansión geográfica y cultural de las producciones científicas, los desarrollos de la psicología de la religión y la espiritualidad en América Latina sólo han adquirido cierta visibilidad en años recientes (Cano García & Quinteros Núñez, 2018). Esta visibilidad depende de cada contexto nacional. Así, por ejemplo, Brasil destaca por una recurrente y sistemática producción en el campo desde mediados del siglo XX, aunque con una primacía de los abordajes teórico-conceptuales por sobre los empíricos (Paiva, et al., 2009; Gomes Esperaindo & Fernandes Marques, 2014). En México sobresale el abordaje psico-sociológico de la religión, como el propuesto para el análisis de la religiosidad y las controversias religiosas por Tinoco Amador (2005). Desde Chile, en cambio, diversas producciones empíricas recientes han debatido sobre los efectos positivos o negativos de la religiosidad o la espiritualidad en la salud (Vera-Villaroel et al., 2017; Gallardo-Vergara, Silva-Maragaño & Castro-Aburto, 2021). En Argentina conviven teorizaciones psicoanalíticas de cuestiones teologales (Padvalskis, 2011; Rizzuto, 1979/2006), con abordajes aplicados al análisis del duelo o el afrontamiento religioso (Yoffe, 2003), las nuevas espiritualidades y el *mindfulness* (Korman & Saizar, 2018), y diversos trabajos empíricos sobre rasgos de personalidad, psicometría, prejuicios, y experiencias y actitudes religiosas y espirituales (Simkin & Rabbia, 2023).

En torno a muchos de estos trabajos recientes se advierte cierto énfasis psicométrico o de validación de instrumentos, tests o escalas, a la par de un interés en el análisis documental o en las revisiones sistemáticas de publicaciones del área (Pagán-Torres & González-Rivera, 2019). Ambos casos parecen dar cuenta de un estadio inicial de exploración del campo, y de intentos por establecer diálogos transculturales e interdisciplinarios. En este sentido, es destacable el cada vez mayor interés en abordajes socio antropológicos de las culturas terapéuticas, incluyendo aspectos psicológicos de las creencias y prácticas religiosas, espirituales y místicas.

Por otra parte, los esfuerzos y contribuciones de la psicología de la religión y la espiritualidad permanecen aún relativamente dispersos y poco sistematizados, en parte porque persisten circuitos paralelos de formación, difusión y promoción del abordaje religioso y espiritual de cuestiones psicológicas o la práctica psicoterapéutica³.

³ Además de la cuasi autonomía de las escuelas y círculos de formación, divulgación y discusión dentro de las diversas perspectivas teóricas y terapéuticas y de los fenómenos *psí*, es necesario considerar también las controversias en torno a una “psicología cristiana” y a propuestas terapéuticas alternativas y complementarias que no cuentan con reconocimiento oficial.

En paralelo, se identifica un creciente abordaje del estudio de cuestiones religiosas y espirituales en el marco de tesis de grado y posgrado en Psicología. Esta cuestión es llamativa, y se presenta casi como un acto desafiante, puesto que las cátedras y seminarios que enseñan psicología de la religión son pocas y mayormente están acogidas por universidades privadas confesionales. De allí que frecuentemente los intereses de tesis e investigadores en formación no puedan ser canalizados por los pocos equipos de investigación que se aproximan a la temática. En este sentido, espacios como los *dossiers* temáticos en revistas científicas, o los grupos de trabajo en jornadas y congresos nacionales e internacionales o en asociaciones profesionales, cumplen una función central para continuar difundiendo desarrollos y debates en torno a la emergente psicología de la religión y la espiritualidad en la región.

En atención a estas singularidades, el presente *dossier* pretende mostrar cierta heterogeneidad del campo disciplinar. El monográfico recupera tres trabajos que reflejan en parte la diversidad que se observa en el contexto latinoamericano. En primer lugar, “La escala de Evaluación de Espiritualidad y Sentimientos Religiosos. Un análisis bibliométrico” de Julián Morales, Alejandro Vera, Marina Colombano, Paula Florencia Ferrero y Daniel Travis, retoma las líneas de investigación de corte psicométrico, más cercanas al enfoque anglosajón. El trabajo compara el uso del instrumento de evaluación psicológica ASPIRES (por sus siglas en inglés) para la evaluación de la espiritualidad y la religiosidad en el contexto regional e internacional. Se revisan las traducciones, validaciones y aplicaciones del instrumento a nivel internacional, caracterizando en particular los ejes temáticos y debates emergentes para su aplicación en el contexto regional.

En una línea similar se encuentra “Relación entre las prácticas espirituales con el bienestar psicológico: un estudio empírico” de la Lic. Debora Selene Samus. El trabajo se desprende de su tesis de licenciatura, y emplea una muestra de practicantes devotos integrada por 106 religiosos, para determinar diferencias entre bienestar espiritual y síntomas de malestar psicológico y actividad religiosa. En comparación con un grupo de control de creyentes no devotos, si bien existen asociaciones positivas entre realización en la oración y bienestar psicológico, es más marcada la asociación positiva en el grupo de control. Por ello, la autora hipotetiza que “los creyentes accederían al bienestar espiritual sin un modo preestablecido ni enmarcado desde la religión, practicando con menos frecuencia las actividades de devoción pública y privada, pero obteniendo de igual modo un puntaje mayor [de bienestar espiritual]”.

Finalmente, bajo la modalidad de nota de investigación, Carreón Garabito, Martínez Ramírez, Negrete Gil, Paz Zavala y Romero Ortega, de la Universidad Nacional Autónoma de México, reflexionan a partir de una exploración inicial de corte etnográfico sobre el Colectivo Teresa de Cepeda y Ahumada, el cual promueve una forma alternativa de vivir la religiosidad católica para personas LGBTQ+. Recuperan para ello algunos lineamientos de la psicología de la liberación y la psicología comunitaria de Maritza Montero.

Los trabajos compilados en el presente número monográfico también permiten identificar claramente los desafíos que se enfrentan en el contexto regional. Entre estos, podemos citar la necesidad de reforzar las teorizaciones propias, la ampliación de los debates entre enfoques teóricos y terapéuticos, y con otras disciplinas, así como una producción más consistente y robusta metodológicamente. La casi total ausencia aún de reuniones científicas específicas del área, revistas especializadas, y grupos de investigación dedicados específicamente al estudio de la espiritualidad y la religiosidad desde una perspectiva psicológica se presentan como otros grandes retos para el desarrollo de estos temas en los sistemas científicos regionales (Simkin & Rabbia, 2023).

REFERENCIAS

- Allport, G. W. & Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 5(4), 432–443. <https://doi.org/10.1037/h0021212>
- Arias Gallego, W. L. (2016). El estudio de lo paranormal en Psicología. *Revista de Psicología*, 6(2), 135–146. <https://revistas.ucsp.edu.pe/index.php/psicologia/article/view/161>
- Cano García M. & Quintero Nuñez H. (2018). Psicología de la religión: reconocimiento teórico y panorama investigativo. *Pensamiento Americano*, 11(22). <https://doi.org/10.21803/pensam.v11i21-1.280>
- Fernández-Álvarez, H. (2017). Psicoterapia en un mundo emergente. El paisaje de América Latina. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*, XXVI (3), 255-260. <https://doi.org/10.24205/03276716.2017.1031>
- Ferrero, L. & Altamirano, P. (2011). Antecedentes de la psicología en Córdoba: demandas de los sectores industrial y educacional que propiciaron la formación de la carrera. *Revista Tesis*, 1(1), 3–20.
- Franca, L. s.j. (1952). *A psicología da fé*. Livraria Agir Ed.

- Gallardo-Vergara, R., Silva-Maragaño, P. & Castro-Aburto, Y. (2022). Los efectos negativos de la religiosidad-espiritualidad en la salud mental: una revisión bibliográfica. *Revista Costarricense De Psicología*, 41 (1), 43–66.
<https://doi.org/10.22544/rcps.v41i01.03>
- Gomes Esperaindo, M. R. & Fernandes Marques, L. (2014). The Psychology of Religion in Brazil. *The International Journal for the Psychology of Religion*, 0:1–17,
<http://dx.doi.org/10.1080/10508619.2014.952189>
- González, F. M. (2017). Algunos avatares entre el catolicismo y el psicoanálisis. Intersecciones entre Argentina, México y Viena. *Cultura y representaciones sociales*, 11 (22), 65–130.
- Gorsuch, R. L. (1984). Measurement: The boon and bane of investigating religion. *American Psychologist*, 39 (3), 228–236. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.39.3.228>
- Korman, G. P. & Saizar, M. (2018). A Qualitative Study on Cognitive Behavioral Therapy: The Appropriation of Eastern Practices or the Practice of Mindfulness? En Saizar, M. & Bordes, M. (Eds.), *Alternative Therapies in Latin America: Policies, Practices and Beliefs* (107–123). Nova Publishers.
- Miller, L. J. (2012). *The Oxford handbook of psychology and spirituality*. Oxford University Press.
- Padvalskis, C. (2011). Una lectura psicoanalítica de las Meditaciones sobre los Cantares de Teresa de Jesús. *Sociedad y religión*, XXI (36), 165-169.
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-70812011000200011&lng=es&tlng=es.
- Pagán-Torres, O. M. & González-Rivera, J. A. (2019). Desarrollo de medidas religiosas y espirituales en Puerto Rico: una revisión. *Ciencias de la conducta*, 34 (1), 153-182.
- Paiva, G. J.; et al. (2009). Psicologia da Religião no Brasil: A Produção em Periódicos e Livros. *Psicologia: Teoria e Pesquisa* 25 (3), 441-446
- Pargament, K. I. (1997). *The psychology of religion and coping: Theory, research, practice*. Guilford Press.
- Piedmont, R. L. (1999). Does spirituality represent the sixth factor of personality? Spiritual transcendence and the five factor model. *Journal of Personality*, 67 (6), 985-1013. <https://doi.org/10.1111/1467-6494.00080>
- Piedmont, R. L. (2014). Looking Back and Finding Our Way Forward: An Editorial Call to Action.[Editorial]. *Psychology of Religion and Spirituality*, 6 (4), 265–267.
<https://doi.org/10.1037/rel0000014>
- Reber, J. S. (2006). Secular psychology: What's the problem? *Journal of Psychology and Theology*, 34(3), 193–204.

- Rizzuto, A. M. (2006). *El nacimiento del Dios vivo. Un estudio psicoanalítico*. Trotta.
- Rodríguez Amenábar, S. (1979). *Metapsicología y el hecho religioso*. EUDEBA.
- Rudá, C. & Patiño, R. (2017). La constitución de la Psicología en Brasil: desde la Compañía de Jesús hasta la regulación de la profesión. *Perspectivas en Psicología: Revista de Psicología y Ciencias Afines*, 14(2), 7-17.
- Simkin, H. & Rabbia, H. (2023). Psychology of Religion in Argentina. En Ladd, K.L.; Basu, J.; DeMarinis, V.; Ok, Ü. & Zangari, W. (Eds.). *Cambridge International Handbook of the Psychology of Religion*. Cambridge University Press (aceptado para su publicación).
- Tinoco Amador, J. R. (2005). Psicología social de los conflictos religiosos. Iztapalapa. *Revista de Ciencias Sociales y Humanidades* 26 (59), 29-52.
- Vera-Villaroel, P.; Urzúa, A.; Beyle, C.; Contreras, D.; Lillo, S.; Oyarzo, F. & Sanín-Posada, A. (2017) Relación entre optimismo y salud bajo la influencia de las creencias religiosas en dos muestras latinoamericanas. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 49 (3), 213-221, <https://doi.org/10.1016/j.rlp.2017.03.002>
- Yoffé, L. (2006). Efectos positivos de la religión y la espiritualidad en el afrontamiento de duelos. *Cultura y Sociedad*, 193–206.