

Historia de las Religiones

ASSMANN, JAN. *Violencia y monoteísmo. Introducción de Lluís Duch*. Tít. Orig.: *Violence et monothéisme*. Trad.: Mayka Lahoz. Colec.: Fragmentos nº 28. Edit.: **Fragmenta**, Barcelona 2014, pp. 123, cm. 21 x 13. ISBN 978-84-15518-07-5.

Un tema importante en nuestro tiempo, desarrollado por un autor buen conocedor del mismo. ASSMANN, catedrático emérito de egiptología de la Universidad de Heidelberg, se ha especializado en el estudio de la relación entre politeísmo y monoteísmo, también en la religión y cultura egipcias. En la presente obra aborda un tema que merece toda nuestra atención por las repercusiones que tiene la religión en promover actos de violencia en nuestra sociedad. Haciendo referencia a la obra de RENÉ GIRARD, *La violence et le sacré*, que demuestra con buenos argumentos que la religión es lo más contrario a la violencia, afirma ASSMANN que “resulta aún más paradójico y preocupante constatar que el presunto retorno de la religión, a saber, el innegable e importante crecimiento de los movimientos religiosos en Occidente y sobre todo en Oriente, no ha conducido en absoluto a más pacificación, sino que, contrariamente, ha supuesto un incremento terrible de violencia y de conflicto en la tierra” (p. 17). Así, la religión en lugar de educar a las masas fomentando la paz, las arrastra a la violencia e incluso en casos extremos al más despiadado terrorismo. En relación al tema, lo que intenta ASSMANN en este ensayo es delimitar y aislar el fenómeno de la violencia religiosa. Muestra la diferencia de otras formas de violencia y luego la estudia en su contexto histórico de origen. En su opinión, la religión ganaría y recuperaría su sentido original más auténtico y profundo, si en lugar de convertirse en la servidora de la política, como sucede no pocas veces actualmente y a lo largo de su historia, se aprehendiera como un contrapoder frente a la política. En tal caso su fuerza no consistiría en apoyarse en la violencia, sino en el abandono radical de la misma. El autor desarrolla su visión de la violencia por motivos religiosos a lo largo de varios capítulos. He aquí algunos títulos: “crítica de la violencia religiosa”, “Traumatismo y represión. El diagnóstico freudiano del monoteísmo”. Analiza ASSMANN aquí la obra de FREUD: *Moisés y la religión monoteísta y otros escritos sobre judaísmo y antisemitismo*. El capítulo siguiente, “Allí donde había dioses debe advenir Dios”, en el se estudia la génesis de la violencia iconoclasta. Otro capítulo importante es el de “Ley y violencia”, especialmente en la Biblia. Distingue aquí la violencia despótica, es decir, la violencia de la que se sirve un señor, no para cumplir el derecho o la justicia, sino para satisfacer sus ambiciones personales. En cambio, la violencia de la ley se sacraliza, se convierte en asunto de Dios y, por lo mismo, se sustrae a la autoridad de los reyes. El último capítulo trata de “Revelación y violencia”. Afirma el autor que “la dinámica semántica que se esconde en los textos sagrados de las religiones monoteístas no se inflama en las manos de los creyentes, sino en las de los fundamentalistas, cuya preocupación es el poder político, y que se sirven de los motivos religiosos de violencia para fidelizar a las masas” (p. 120). Así, el lenguaje de la violencia, usado en vistas al poder político, forja imágenes de presuntos enemigos, al mismo tiempo que cultiva el miedo de estar amenazado. Muy importantes nos parecen las conclusiones a las que llega este importante estudio, cuya lectura recomendamos encarecidamente: “Nuestro cuestionamiento genealógico de los orígenes de la violencia religiosa nos ha conducido, pues, hacia la esfera política, es decir, hacia la violencia del Estado y del derecho. La violencia religiosa no es nada originario, no está arraigada en la naturaleza de la cosa, y es incluso, en última instancia, una contradicción en los términos” (p. 122). Hay que trazar una línea de demarcación clara entre religión y violencia. Ésta atañe al ámbito de la política, no al de la religión, la cual si queda anquilosada en el dominio de la política pierde su verdadera función en el mundo. “El impulso original del monoteísmo, en fin, no es otro que el impulso de liberar a los

hombres de la omnipotencia del cosmos, del Estado, de la sociedad o de cualquier otro sistema con pretensiones totalizantes” (p.123). Así pues, la religión no tiene absolutamente ninguna necesidad de recurrir a la violencia, más aún ésta es totalmente contraria a su esencia más íntima.

J. Boada

AUGUSTIN, GEORGE – SAILER-PFISTER, SONJA – VELLGUTH, KLAUS (eds.). *Christentum im Dialog. Perspektiven christlicher Identität in einer pluralen Gesellschaft*. Colec.: Theologie im Dialog Band 12. Edit.: Herder, Freiburg im Breisgau 2014, pp. 463, cm. 21 x 14. 41,20 euros. ISBN 978-3-451-30982-3.

La obra está pensada como un homenaje a GÜNTER RISSE en su 60 aniversario. El CARDENAL KASPER menciona, en el prefacio, los méritos del homenajeado que justifican la dedicación de esta obra. El diálogo y la diaconía serían el camino que debería seguir la Iglesia en la nueva realidad europea, el camino seguido ejemplarmente por GÜNTER RISSE. Se insiste en la importancia del diálogo en nuestro tiempo, de ahí el título de la obra: *Cristianismo en diálogo. Perspectivas de la identidad cristiana en una sociedad plural*. La obra contiene 32 estudios, divididos en cuatro apartados, dedicados a desarrollar los siguientes temas: Fundamentos y desarrollos del diálogo, diálogo con una sociedad plural, diálogo con las religiones, diálogo como servicio. El tema no puede ser más sugerente e iluminador del camino a seguir por la Iglesia en nuestra sociedad pluralista. En la actual sociedad secular y pluralista, la fe cristiana ya no es una realidad evidente, admitida por la mayoría de los ciudadanos, como fue en épocas anteriores. De ahí que la cuestión de la identidad y relevancia de la fe cristiana en nuestro tiempo constituye una tarea central de la teología. Afirman los editores, en la presentación de la obra, que “la identidad de la fe no es una realidad cerrada en sí misma, sino abierta, en continuo proceso, que hay que ganarla siempre de nuevo”. El diálogo y el encuentro con otros creyentes y con los no creyentes es el lugar donde la fe cristiana desarrolla su verdadera identidad y muestra su relevancia para la sociedad. El mismo origen y fundamento de la fe cristiana es el diálogo salvífico entre Dios y el hombre. La fe es diálogo porque se desarrolla y crece a partir del oír y responder a la palabra que nos viene de Dios; diálogo que se extiende de los creyentes a los que no tienen fe o tienen otra fe distinta de la cristiana. El contexto del diálogo es hoy no sólo el mundo secular, sino también la pluralidad de las religiones. Esta pluralidad es, en nuestro ámbito cultural occidental, una experiencia cotidiana y un importante reto para la fe cristiana con su reivindicación de exclusividad y de valor salvífico universal. En el contexto europeo tiene gran importancia para la convivencia pacífica, tanto el diálogo del cristianismo con las otras dos religiones abrahámicas, sobre todo con el Islam, pero también el diálogo con la moderna cultura secular. En este sentido, los estudios de la obra pretenden ser un estímulo a reflexionar acerca de la propia identidad de la fe en relación a otras clases de fe religiosa o a una actitud puramente secular que niega valor a lo religioso. Indiquemos algunos de los trabajos. La primera parte, “Fundamentos y desarrollos del dialogo”, contiene 10 estudios. JOACHIM SCHMIEDL, profesor de Historia de la Iglesia, trata del diálogo como la palabra clave del resurgimiento postconciliar. VICENZO DI PILATO, profesor de Teología fundamental, titula su trabajo “El creyente no es arrogante”, y presenta “la fe entre testimonio y diálogo con todos”. JOHANNES SCHELHAS, profesor de Dogmática e Historia de los dogmas, trata de la relación de teología y filosofía tomando como pauta de su reflexión el texto del Éxodo 3,14. Los seis estudios de la segunda parte están dedicados al “Diálogo con la sociedad plural”. GEORGE AUGUSTIN, profesor de Dogmática y de Teología fundamental, aborda el fenómeno de la secularización y del diálogo con las culturas, temas básicos de nuestro tiempo. HOLGER ZABOROWSKI, profesor de Ética filosófica, trata el tema de “Razón, libertad y fe en Dios. La crítica del nuevo ateísmo”. La tercera parte, “Diálogo con las re-