

HISTORIA DE LAS RELIGIONES

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

(publicada en español, preferentemente)
Preparada por Francisco Diez de Velasco
Universidad de La Laguna (Canarias, España)

I) INTRODUCCIONES Y OBRAS GENERALES

1) Introducciones

Se desarrollan los puntos de vista del autor de estas bibliografías en: F. Diez de Velasco, *Introducción a la historia de las religiones*, Madrid, Trotta, 3ª ed. 2002; más sucinto F. Diez de Velasco, *Breve historia de las religiones*, Madrid, Alianza, 2ª ed. 2014. Más centrados en la didáctica escolar F. Diez de Velasco (dir.), *Religiones y culturas*, Madrid, Santillana, 2005-2010, interesa también el recurso de e-learning "Las religiones del mundo" consultable en la web del CNICE del Ministerio de Educación y Ciencia (véase http://recursos.cnice.mec.es/religiones/cas/index_alumno.htm). Sobre los retos de encarar este tipo de publicaciones: "Escribir un manual de Historia de las Religiones en España, hoy: razones y retos", *Historia Religionum. An International Journal* 8 (2016), 133-143.

Las obras generales más recomendables en español son: H. C. Puech (ed.), *Historia de las religiones*, ed. española 12 vols., Madrid (Historia de las Religiones siglo XXI), 1977 ss. (París, 3 vols. 1970 ss., obra monumental y muy útil, cada parte encomendada a un especialista, aunque puntualmente algo anticuada) o N. Smart, *Las religiones del mundo*, Madrid, Akal, 2000 (Londres, 1989-1998). También M. Eliade, *Historia de las creencias y las ideas religiosas*, Madrid, Cristiandad, 4 vols., 1978 ss. (nueva ed. Barcelona, 1999) (París, 1976ss., salvo el vol.IV, que es traducción de *From Primitives to zen*, Nueva York, 1967); vol. 5, Barcelona, Herder, 1996; Friburgo, 1991, aunque este tomo no es del autor sino una recopilación realizada por I. P. Culiano (en cuanto albacea científico de los inéditos de Eliade) de trabajos de diversos especialistas que resulta muy desigual. Una introducción muy resumida (pero bien ideada) aparece en M. Eliade y I.P. Couliano, *Diccionario de las religiones*, Barcelona, Paidós, 1992 (París, 1990).

Otros trabajos en español: J. Ries (ed.), *Tratado de antropología de lo sagrado*, Madrid, Trotta, 1995 ss. (Milán, 1989 ss., presenta una óptica muy teológica en algunas contribuciones). Más antiguos: C.J. Bleeker y G. Widengren (eds.), *Historia Religionum*, Madrid, Cristiandad, 2 vols, 1973 (Leiden, 1969-1971); E.O. James (*Introducción a la historia comparada de las religiones*, Madrid, Cristiandad, 1973, Londres 1969; *Historia de las religiones*, Madrid, Alianza, 1975, Oxford, 1956) o T. Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente*, Madrid, 2 vols., 1973 (Londres, 1968; nueva ed. 1988). Anteriores a los años 50 del siglo pasado (y casi únicamente de interés para la historia de la disciplina) resultan F. König (ed.), *Cristo y las religiones de la Tierra*, Madrid, 3 vols., 1960-61 (Viena, 3 vols., 1951); P. Tacchi Venturi (ed.), *Historia de las religiones*, Barcelona, 3 vols., 1967 (Turín 1934; se recomienda la 6ª ed.

italiana puesta al día por G. Castellani, 5 vols., 1970-71); H. Pinard de la Boullaye, *El estudio comparado de las religiones*, Madrid, 2 vols., 1940 (París, 1928); W. Schmidt, *Manual de historia comparada de las religiones*, Madrid, 2ª ed., 1941 (de la ed. de Roma, 1938) o S. Reinach, *Orfeo, Historia general de las religiones*, Madrid, 1985 (París, 1909). La orientación de ciertos autores es discutible, por ejemplo las visiones fundamentalistas-marxistas de A. Kryvelev, *Historia atea de las religiones*, Madrid, 2 vols., 1982 (Moscú, 1965) o S.A. Tokarev, *Historia de las religiones*, Madrid, Akal, 1979 (Moscú, 1964).

Hay una serie de introducciones o síntesis realizadas por autores españoles de calidad muy desigual, en muchos casos oportunistas *outsiders* (P. Rodríguez Santidrián, M.A. Marcos, G. Zaragoza, J.F. Alonso, J.B. Bergua, etc.), otro tanto ocurre con productos de carácter enciclopédico que dedican un volumen (o parte) a estos temas y que suelen realizar no especialistas. Mención aparte merecen por su calidad, a pesar de defender ópticas puntualmente discutibles (en las que la formación teológica católica y el punto de vista religiocéntrico son muy evidentes): M. Guerra, *Historia de las religiones*, Pamplona, 3 vols., 2º ed., 1984 (trad. italiana, Brescia, 1989); *id.*, Madrid, 1999 o C. Díaz, *Manual de Historia de las Religiones*, Bilbao, 1997 (múltiples ediciones). A pesar de sus ópticas puntualmente desusadas o alternativas también L. Cencillo, *Historia sistémica de los dioses*, Madrid, 1998 o Agustín Pániker, *El sueño de Shitala. Viaje al mundo de las religiones*, Barcelona, Kairós, 2011 y en una línea concordante presentando una introducción muy personal, religiocéntrica y con finalidades divulgativas: H. Smith, *Las religiones del mundo*, Barcelona, Kairós, 1995 (San Francisco, 1991, a combinar con su *La verdad olvidada. El factor común de todas las religiones*, Barcelona, Kairós, 2001). Es útil, aunque no es exactamente un atlas J. Harpur (ed.), *Atlas de las religiones del mundo*, Madrid, 1994 (Londres, 1993); también J. Delumeau (ed.), *El hecho religioso. Enciclopedia de las grandes religiones*, Madrid, 1995 (París, 1993) o G. Filoramo, M. Massenzio, M. Raveri y P. Scarpi, *Historia de las religiones*, Barcelona, 2000 (Milán, 1998).

2) Enciclopedias, atlas y diccionarios

La obra más útil en la actualidad, por su carácter enciclopédico y la calidad y variedad disciplinar de sus redactores y editores es la *Encyclopedia of Religion* (L. Jones, ed.), 16 vols. Nueva York, Thomson-Gale, 2005 (pone al día la que dirigió M. Eliade en 1987). Se planteó una traducción temática (siguiendo la italiana de Jaca Books, pero no vio la luz). Pone al día, aunque en algunos artículos no llega a superar, dado su volumen y detalle, a la monumental J. Hastings (ed.), *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Edimburgo, 13 vols., 1908-1926, todavía puntualmente útil por el número mayor de entradas que incluye.

En español contamos con tres instrumentos útiles: los esquemáticos aunque muy didácticos de B. Dumortier, *Atlas de las religiones. Creencias, prácticas y territorios*, Barcelona: Icaria 2003 (París, 2002) y el muy claro J. O'Brien/M. Palmer, *Atlas Akal del estado de las religiones*, Madrid, 2000 (Londres, 1993) y el muy completo N. Smart (ed.), *Atlas mundial de las religiones*, Colonia, 2000 (Oxford, 1999).

Una obra de consulta de gran interés en español, a pesar de ópticas puntualmente religiocéntricas en algunos artículos (en particular los referidos a cristianismo, siendo en cambio muy detallados los dedicados al mundo antiguo) es P. Poupard (ed.), *Diccionario de las religiones*, Barcelona, 1987 (París, 2ª ed. 1985; destacan también Y. Bonnefoy (ed.), *Dictionnaire des mythologies et des religions*, París, 2 vols., 1983 (muy recomendable; la traducción al español en seis volúmenes temáticos titulada

Diccionario de las mitologías se ha terminado bajo la dirección de L. Duch y J. Portulas, Barcelona, 1996-2002); G. Filoramo (ed.), *Diccionario Akal de las religiones*, Madrid, 2001 (Turín, 1993) o J. Bowker, *Diccionario abreviado Oxford de las religiones del mundo*, Barcelona, Paidós, 2006 (or. Oxford, 1997); más sintético (los artículos están redactados por buenos especialistas anglosajones, aunque sin bibliografía) es *Diccionario Espasa. Religiones y creencias* (R. Goring, ed.), Madrid, 1997 (Londres, 1992).

Algo anticuados están los trabajos de F. König, *Diccionario de las religiones*, Barcelona, 1964 (Friburgo, 1956), S.G.F. Brandon, *Diccionario de religiones comparadas*, Madrid, 2 vols., 1975 (Londres, 1970); E.R. Pike, *Diccionario de religiones*, México 1960 (Londres, 1951). Más puntual, pero interesante en muchos de los temas tratados es J. Servier, dir. *Diccionario crítico de esoterismo*, Madrid, Akal, 2006 (or. París, 1998). En Internet se ofrecen numerosísimas bibliografías aunque de calidad muy variable y muchas revistas se encuentran recopiladas y en consulta en diferentes servidores de acceso restringido previa suscripción, que disponen de motores de búsqueda muy ágiles. Una serie de editoriales mantienen sus propuestas (en catálogos y catálogos online) así como publican revistas de la disciplina.

II) METODOLOGÍA, TEORÍA E HISTORIA DE LA DISCIPLINA

1) Obras generales

La aproximación más recomendable en la actualidad es Michael Stausberg y Steven Engler, eds., *The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion*, Routledge, 2011. Para una reflexión general por parte del autor véase F. Díez de Velasco, *La historia de las religiones: métodos y perspectivas*, Madrid, Akal, 2005 (con más bibliografía). Es fundamental: M. Cantón Delgado, *La razón hechizada. Teorías antropológicas de la religión*, Barcelona, 2001-2008. Otros puntos de vista generales en español aparecen en F. Díez de Velasco/ F. García Bazán (eds.), *El estudio de la religión*, Madrid, Trotta, 2002 (Enciclopedia Iberoamericana de Religiones, vol. 1), destacando los trabajos dedicados a la sociología (Mendieta), la antropología (Marzal), la psicología (Gómez), la filosofía (Ferrara), el método comparado (Bermejo), el método crítico (Trebolle), la neuroreligión (Rubia), la fenomenología (Cabrera) o el capítulo final "El estudio de la religión: autonomía, neutralidad, pluralidad" (Díez de Velasco). También M. Eliade y J.M Kitagawa (eds.), *Metodología de la historia de las religiones*, Barcelona, 1986 (Chicago, 1965), aunque trata tangencialmente del tema; M. Meslin, *Aproximación a una ciencia de las religiones*, Madrid, 1978 (París, 1973) es útil a pesar de la fecha de su publicación. Los trabajos de L. Duch, *Antropología de la religión*, Barcelona, 2001 (Barcelona, ed. catalana, 1997) (esp. partes I-III); *Religión y mundo moderno*, Madrid, 1995; *Armes espirituales i materials: Religió*, Barcelona, 2001, son interesantes si se tiene en cuenta la óptica confesional que puede, en ocasiones, caracterizar las aproximaciones. La reflexión metodológica eliadiana más sistemática aparece en M. Eliade, *La búsqueda. Historia y sentido de las religiones*, Barcelona, 1999 (Chicago, 1969; otra traducción al español, Buenos Aires, 1971). Véase en general la lúcida síntesis de A. Brelich en H. C. Puech (ed.), *Historia de las religiones siglo XXI*, vol. I, 30-97 o también J. Waardenburg, *Significados religiosos: una introducción sistemática a la ciencia de las religiones*, Bilbao, 2001 (Berlín, 1986; Ginebra, 1993). Resulta interesante (aunque defiende un paradigma participativo que puede resultar

equivalente a una implícita o explícita confesionalidad) J.N. Ferrer y otros, *El giro participativo. Espiritualidad, misticismo y estudio de las religiones*, Barcelona, Kairós, 2011 (SUNY 2008). En español destacan por la inclusión de reflexiones metodológicas y teórica de carácter general: *Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones* y *Bandue, Revista de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones*.

Sobre el comparativismo: J.C. Bermejo "La comparación en historia de las religiones: consideraciones metodológicas" *Quaderni di Storia* jul.-dec. 2001, 163-189. Del "padre" de la disciplina comparada, F.M. Müller contamos en español con *Mitología comparada*, Barcelona, 1982 (1856) y *La ciencia de la religión*, Madrid, 1877 (1873). Hay una serie de trabajos que tratan del fenómeno religioso o alguno de sus aspectos generales o emplean el método comparativo, por ejemplo; G. Bataille, *Teoría de la religión*, Madrid, 1975 (París, 1973, ed. póstuma); R. Caillois, *El hombre y lo sagrado*, México, 1942 (París, 1939); I.P. Couliano, *Experiencias del éxtasis*, Barcelona, 1994 (París, 1984); *Más allá de este mundo*, Barcelona, 1993 (Boston, 1991; para una polémica presentación de este notable investigador y de las circunstancias de su muerte: T. Anton, *El caso del profesor Culianu*, Madrid, 2000, Nueva York, 1996); A. García Calvo, *De Dios*, Zamora, 1996 (insólito); X. Picaza, *El fenómeno religioso*, Madrid, 1999.

Sobre los problemas de definición del término religión y de lenguaje (eurocéntrico-religiocéntrico) véanse D. Antiseri, *El problema del lenguaje religioso*, Madrid, 1976 (Brescia, 3ª ed., 1974); W.C. Smith, *El sentido y el fin de la religión*, Barcelona, Kairós, 2010 (Nueva York, 1962).

Un caso especial, por su impacto, encontramos en la obra de M. Eliade que es difícilmente clasificable (lo mismo que su vida inseparable de sus opciones de investigación para la que pueden resultar muy ilustrativos sus diarios y en especial el *Diario Portugués*, Barcelona, Kairós, 2001, solamente accesible por el momento en la traducción española), es un autor que ha ayudado a popularizar la disciplina que entendía de un modo poco académico y convencional (a pesar de terminar coordinando la *Encyclopedia of Religion*, obra ejemplarmente académica). Entre sus trabajos traducidos al español (se omiten los que serán citados en bibliografías puntuales más adelante o con anterioridad) se citan los siguientes: *El mito del eterno retorno*, Madrid, 1974 (París, 1951); Madrid, 2000 (2ª ed. París, 1969); *Imágenes y símbolos*, Madrid, 1979-1999 (París, 1955); *Herreros y alquimistas*, Madrid, 1959-2001 (París, 1956); *Lo sagrado y lo profano*, Madrid, 1967; Barcelona, 1998 (Hamburgo, 1957); *Mefistófeles y el andrógino*, Madrid, 1969-1984 (París, 1962); *Mito y realidad*, Madrid, 1973-1991 (París, 1963; la 2ª ed. de 1973 se ha traducido como *Aspectos del mito*, Barcelona, 2000); *Ocultismo, brujería y modas culturales*, Barcelona, 1997 (Chicago, 1976); *Mitos, sueños y misterios*, Madrid, 1991 (or. París, 1957); *Alquimia asiática*, Barcelona, 1992 (París, 1978); *De Zalmoxis a Gengis-Khan*, Madrid, 1985 (París, 1970). Destaca la recopilación de trabajos varios editada por V. Cirlot y A. Vega bajo el título *El vuelo mágico*, Madrid, 1995, para comprender la trayectoria vital e intelectual de Eliade. Resulta muy interesante la lectura de la correspondencia entre Eliade y el gran maestro de la historia de las religiones en Italia R. Pettazzoni (*L'histoire des religions a-t-elle un sens? Correspondance 1926-1959*, París, 1994, preparada por N. Spineto); también *La prueba del laberinto*, Madrid, 1980 (París, 1979, entrevistas de Claude-Henri Rocquet con Mircea Eliade). Sobre este autor por ejemplo D. Allen, *Mircea Eliade y el fenómeno religioso*, Madrid, 1985 (París, 1982); L. Duch, *Mircea Eliade*, Montserrat, 1983; I.P. Couliano, *Mircea Eliade*, Assis, 1978 y la biografía ponderada pero que tiene en cuenta los claroscuros vitales del autor de F. Turcanu, *Mircea Eliade. Le prisonnier de l'histoire*, Paris, 2003; también N. Spineto, *Mircea Eliade, storico delle religioni*,

Brecia, Morcelliana, 2006. Algunas claves de la metodología eliadiana se pueden ver en F. Diez de Velasco, "Mircea Eliade y Eugenio D'Ors (y el arquetipo)", *Ilu. Revista de Ciencias de las religiones* 12, 2007, 81-112 o "Eugenio d'Ors y Mircea Eliade", *Archaeus, Studies in the History of Religions*, XIII (2009), 227-279.

2) Fenomenología y teología

El trabajo más importante e influyente es el de G. van der Leeuw, *Fenomenología de la religión*, México, 1964 (Tubinga 1956, 1ª Estocolmo, 1933); también G. Widengren, *Fenomenología de la religión*, Madrid, 1976 (Berlín 1969, 1ª 1945) o J. Wach, *El estudio comparado de las religiones*, Buenos Aires, 1967 (Stuttgart, 1962). Contamos con buenos especialistas en la materia que escriben en español, especialmente J. Martín Velasco (*Introducción a la fenomenología de la religión*, Madrid, varias eds. (la última, la 7ª puesta al día en ed. Trotta, 2006); "fenomenología de la religión", M. Fraijó, (ed.), *Filosofía de la religión*, Madrid, 1994, 67-87); también L. Duch (*Historia y estructura religiosas. Aportación al estudio de la fenomenología de la religión*, Barcelona, 1978); J.S. Lucas, *Interpretación del hecho religioso. Filosofía y fenomenología de la religión*, Salamanca, 1982 o J.S. Croatto, *Experiencia de lo sagrado. Estudio de fenomenología de la religión*, Madrid, 2002. La óptica fenomenológica enraíza en muchos casos con la teología a la que sirve de instrumento previo y fue desarrollada por investigadores generalmente confesionales (que por tanto construyen una subdisciplina finalmente al margen de la caracterización filosófica de raíz husserliana del término). Se ajustan a un modo diferente de entender la fenomenología (en sentido amplio) algunos trabajos de M. Eliade y en especial el *Tratado de historia de las religiones*, Madrid, 1974 (París, 1949); muy característica (claramente teológica y religiocéntrica) es la óptica de R. Otto, *Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios*, Madrid, 1980 (Múnich, 1917). Una recopilación bibliográfica en español: P. Rodríguez Panizo, "Fenomenología de la religión: selección bibliográfica I. Síntesis y metodología", *Boletín de la Sociedad española de Ciencias de las religiones* 1 (1994), 39-46.

3) Antropología

De entre los trabajos generales sobre la religión realizados por antropólogos destacan las dos introducciones teóricas: M. Cantón Delgado, *La razón hechizada. Teorías antropológicas de la religión*, Barcelona, 2001-2008 y B. Morris, *Introducción al estudio antropológico de la religión*, Barcelona, 1995 (Cambridge, 1987) y *Antropología de la Religión*, Madrid, Akal, 2009 (Cambridge, 2004); también E. Schwimmer, *Religión y cultura*, Barcelona, 1982 (Nueva York, 1980) y las puntualizaciones de M. Marzal, *Tierra encantada. Tratado de antropología religiosa de América Latina*, Lima-Madrid, 2002. Interesa en especial Mónica Cornejo, "Las definiciones de lo religioso en la antropología social. Conceptos y discusiones clave en la búsqueda de un universal cultural", *Bandue. Revista de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones* IX (2016), pp. 67-88 y el trabajo de microetnografía que expone Joan Prat, *La nostalgia de los orígenes*, Barcelona, Kairós, 2017. También M. Augé, *Dios como objeto. Símbolos-cuerpos-materias-palabras*, Barcelona, 1996 (or. París, 1988); *Genio del paganismo*, Barcelona, 1993 (París, 1982) o la parte III de C. Geertz, *La interpretación de las culturas*, Barcelona, varias eds. (Nueva York, 1973; destaca su "religión como sistema cultural" con una definición muy comentada del término); muchos otros trabajos se citarán en las bibliografías de los bloques 1 y 2. De entre los clásicos de la disciplina se puede consultar J. Frazer, *La rama dorada*, México,

2ª ed., 1951 (Nueva York, 1922, edición abreviada de la monumental en 12 tomos); É. Durkheim, *Las formas elementales de la vida religiosa*, Madrid, 1982 (París, 1912); M. Mauss, *Obras*, Barcelona, 1970 ss. (París, 1969 ss., interesan los vols. I-II, recopilación de escritos sobre religión de fechas diversas, algunos en coautoría con É. Durkheim); L. Lévy-Bruhl, *Alma primitiva*, Madrid, 1974 (París, 1927); E.E. Evans Pritchard, *Las teorías de la religión primitiva*, Madrid, 1973 (Oxford, 1965); A.M. Hocart, *Mito, ritual y costumbre. Ensayos heterodoxos*, Madrid, 1975 (Londres, 1952, recopilación de artículos misceláneos de los años 20-30). La reflexión sobre los orígenes desarrollada en el póstumo R. Rappaport, *Ritual y Religión en la formación de la humanidad*, Madrid, 2001 (Cambridge, 1999) resulta muy interesante. Otro modo diferente de entender la disciplina, figurada como una ciencia integral de estudio, en cierto modo sucesora de la fenomenología de la religión aparece esbozada en las líneas directoras de J. Ries (ed.), *Tratado de antropología de lo sagrado* (en particular la introducción al primer volumen), y se la ha bautizado como antropología religiosa. También L. Duch, "Antropología de la religión", *Anthropologica* 6 (1982), 11-13 o desde una óptica mucho más abierta y actual (se trata de una obra de teoría y metodología) *Antropología de la religión*, Barcelona, 2001 (1997).

4) Psicología

Contamos en español con el trabajo de S. Grom, *Psicología de la religión*, Barcelona, 1994 (Múnich, 1992, con bibliografía); otras obras más desiguales: A. Vergote, *Psicología religiosa*, Madrid, 1969 (Bruselas, 1966); J. Milanesi y J. Aletti, *Psicología de la religión*, Madrid, 1974 o G. Zunini, *Homo religiosus. Estudios sobre psicología de la religión*, Buenos Aires, 1970 (Milán, 1966). Las muy diversas aproximaciones a la religión realizadas por psiquiatras y psicólogos se pueden revisar en los siguientes ejemplos: el clásico de W. James, *Las variedades de la experiencia religiosa*, Barcelona, 1986 (Nueva York, 1902); el chocante *Totem y tabú* de S. Freud, Madrid, 1967 (1913); también *Moisés y la religión monoteísta y otros escritos sobre judaísmo y antisemitismo*, Barcelona, 1988); los trabajos de C.G. Jung, por ejemplo *Psicología y religión*, Barcelona, 1987 (1938; se recomienda la edición de las obras completas - muchas dedicadas a temas de tipo religioso, dado el interés que tuvo el autor en este tema, clave en sus especulaciones sobre arquetipos e inconsciente colectivo- que está llevando a cabo la editorial Trotta); también E. Fromm, *Psicoanálisis y religión*, Buenos Aires, 1971 (París, 1968). La psicología humanista y la transpersonal, desde los desarrollos de A. Maslow (*El hombre autorrealizado. Hacia una psicología del ser*, Barcelona, 1973, Nueva York, 1968) ha estudiado la religión como medio de autorrealización: puede revisarse de modo introductorio en C.T. Tart, *Psicologías transpersonales*, Buenos Aires, 1979 (Nueva York, 1975) o R. Walsh y F. Vaughan (eds.), *Más allá del ego. Textos de psicología transpersonal*, Barcelona, 1982 (Nueva York, 1980); la editorial Kairós está especializada en este tipo de trabajos). Resultan interesantes las aproximaciones de K. Wilber (por ejemplo *Breve historia de todas las cosas*, Barcelona, 1997, 1996; *Después del Edén*, Barcelona, 1995, 1981).

5) Sociología

Se cuenta con la recopilación bibliográfica realizada por los investigadores españoles del Instituto fe y secularidad, *Sociología de la religión y teología*, Madrid, 2 vols., 1975-76; también G. Pastor, *Tributo al César: sociología de la religión*, Salamanca, 1992 y Gracie Davie, *Sociología de la religión*, Madrid, Akal, 2011 (Londres 2007).

Obras traducidas son Roberto Cipriani, *Manual de sociología de la religión*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004 (Roma, 1997); R. Robertson (ed.), *Sociología de la religión*, México, 1980 (Londres, 1969); M. Hill, *Sociología de la religión*, Madrid, 1976 (Londres, 1973); T. O'Dea, *Sociología de la religión*, México, 1978 (Englewood-Cliffs, 1966); P.L. Berger, *El dosel sagrado. Para una teoría sociológica de la religión*, Barcelona, 1999 (1ª, 1971; Londres, 1967) o *The Social Reality of Religion*, Hardmonsworth, 1973 (con T. Luckmann, *La construcción social de la realidad*, Madrid, 1986 (Nueva York, 1967)); F. Fürstemberg, *Sociología de la religión*, Salamanca, 1976 (Berlín, 1964); H. Desroche, *Sociología y religión*, Barcelona, 1972 (París, 1968); J. Matthes, *Introducción a la sociología de la religión*, Madrid, 1971 (Hamburgo, 1969, muy centrado en el cristianismo); también los clásicos de M. Weber, *Ensayos sobre sociología de la religión*, Madrid, 3 vols., 1983 ss. (1922) y la recopilación realizada por E. Gavilán (siguiendo los criterios de la nueva edición completa alemana en preparación por W. Schuchter), *Sociología de la Religión*, Madrid, 1997 o É. Durckheim, *Las formas elementales de la vida religiosa*, Madrid, 1982 (París, 1912). Más puntual J. Cazeneuve, *Sociología del rito*, Buenos Aires, 1971 (París, 1971). Interesantes resultan los puntos de vista sobre el campo religioso y la teoría de la acción (aplicada al rito y la religión) en P. Bourdieu "Genèse et structure du champ religieux" *Revue Française de Sociologie*, XII, 1971, 295-33 (hay traducción al inglés C. Calhoun (ed.) *Comparative Social Research*, Londres, 1991); *Cosas dichas*, Barcelona, 1988 (París, 1986, varios capítulos) o *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*, Barcelona, Anagrama, 1997 (París, 1994); La reflexión de N. Luhmann, especialmente *La religión de la sociedad*, Madrid, Trotta, 2007 (or. Fráncfort, 2000) es muy interesante. Una visión muy particular (en la línea de la psicología transpersonal) es la de K. Wilber, *Un Dios sociable. Introducción a la sociología trascendental*, Barcelona, 1988 (1983).

6) Filosofía

Contamos con una notable producción de investigadores de lengua española de ambos lados de Atlántico, véase la obra culminante de J. Gómez Caffarena, *El enigma y el misterio. Una filosofía de la religión*, Madrid, Trotta, 2007, también M. Fraijó (ed.), *Filosofía de la religión*, Madrid, 2ª ed. 2001; J. Gómez Caffarena (ed.), *Religión*, Madrid, 1993 (Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía vol. 3; en general un buen número de volúmenes de la EIAF desarrollan temas de interés: por ejemplo los volúmenes 4, 8, 12, 17, 19 o 26) o J. Gómez Caffarena y J.L. Mardones (eds.), *Materiales para una filosofía de la religión*, Barcelona, varios vols., 1992ss., más anticuado J. Gómez Caffarena y J. Martín Velasco, *Filosofía de la religión*, Madrid, 1973; A. Fierro, *Sobre la religión, descripción y teoría*, Madrid, 1979 (muy centrado en problemas del cristianismo, interesa especialmente el cap. I); J. Sádaba, *Lecciones de filosofía de la religión*, Madrid, 1989 o G. Bueno, *El animal divino. Ensayo de filosofía materialista de la religión*, Oviedo, 1996 (2ª ed.); *Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la religión*, Madrid, 1989; A. Torres Queiruga, *La constitución moderna de la razón religiosa*, Estella, 1992, entre las obras generales; más anticuados pero interesantes: I. Quiles, *Filosofía de la religión*, Madrid, 1949; B. Welte, *Filosofía de la religión*, Barcelona, 1982 (Basilea, 1978). Hay muy buenos pensadores españoles, generalmente englobados en el campo de la filosofía, muchos partiendo de una formación teológica, que desde opciones muy diversas han tratado de y sobre el tema religioso, por ejemplo interesa el polifacético R. Panikkar (entre una abrumadora bibliografía recogida en el número monográfico de *Anthropos* 54-55 (1985), 29-51, destacamos *Religión y*

religiones, Madrid, 1965); X. Zubiri (*Naturaleza, historia, Dios*, Madrid, 8ª ed., 1981; *Hombre y Dios*, Madrid, 3ª ed., 1984; *El problema filosófico de la historia de las religiones*, Madrid 1993); M. Zambrano (*El hombre y lo divino*, México, 1973, reed. Madrid, 1991); J.L. Aranguren, *Filosofía y religión*, Madrid, 1994; J. García Bacca, *Qué es Dios y quién es Dios*, Barcelona, 1986; también las contribuciones en F. Duque (ed.), *Lo santo y lo sagrado*, Madrid, 1993, el volumen de M. Fraijó, *A vueltas con la religión*, Estella, 1998 (esp.297ss.) o las visiones personales de X. Rubert de Ventós, *Dios, entre otros inconvenientes*, Barcelona, 2000; J. Sádaba, *La vida en nuestras manos*, Barcelona, 2000; *Dios y sus máscaras*, Madrid, 1993 o J.A. Marina, *Dictamen sobre Dios*, Barcelona, 2001 (entre una literatura proliferante). De las obras que podríamos englobar en la postmodernidad filosófica destaca E. Trías, *Pensar la religión*, Barcelona, Destino, 1997; *La edad del espíritu*, Barcelona, Destino, 1995; *La razón fronteriza*, Barcelona, 1999 o *Por qué necesitamos la religión*, Barcelona, 2000; también G. Vattimo, *Crear que se cree*, Barcelona, 1996 (Milán, 1996); *Después de la cristiandad. Por un cristianismo no religioso*, Barcelona, 2003 (Milán, 2002) o J. Derrida y G. Vattimo (eds.), *La religión*, Buenos Aires, 1997 (París, 1996). Los pensadores claves en la construcción moderna de la filosofía de la religión han sido traducidos al español, destacan I. Kant, *La religión dentro de los límites de la mera razón*, Madrid, 1969 (1793), F.D.E. Schleiermacher, *Sobre la religión*, Madrid, 1990 (1799); G.W.F. Hegel, *Lecciones sobre filosofía de la religión*, Madrid, 1987 (ed. de R. Ferrara en 3 vols.); *Las pruebas de la existencia de Dios*, México, 1955 (1840); L. Feuerbach, *La esencia del cristianismo*, Madrid, 1995 (1848); F. Nietzsche (por ejemplo su terminal *El Anticristo*, Madrid, 1974 (1888); también J.S. Mill, *La utilidad de la religión*, Madrid, 1980 (1874) o H. Bergson, *Las dos fuentes de la moral y de la religión*, Madrid, 1996 (París, 1932) (añádanse pensadores como Marx, Freud, Comte, Durkheim citados en otros lugares). La hermenéutica de P. Ricoeur (*Tiempo y narración* Iss., Madrid 1987ss. (París, 1983ss.) resulta muy interesante. En general la filosofía de la religión posee una indeterminación conceptual que se refleja tanto en los volúmenes coordinados por M. Fraijó (especialmente la introducción) o J. Gómez Caffarena que se liberan con dificultad de la óptica confesional, del religiocentrismo cristiano y de la labor ancilar frente a la teología. Véase también M. Thompson, *Filosofía de la religión*, Madrid, 1998 (1997) o desde una óptica judía M. Buber, *Eclipse de Dios. Estudio sobre las relaciones entre religión y filosofía*, México, 2ª ed. 1993 (1952).

III) RELIGIONES ÉTNICAS

1) Religiones prehistóricas

En español contamos con la síntesis de Ina Wunn, *Las religiones en la prehistoria*, Madrid, Akal, 2012 (Stuttgart, Kohlhammer, 2005). También D. Lewis-Williams y D. Pearce, *Dentro de la mente neolítica. Conciencia, cosmos y el mundo de los dioses*, Madrid, Akal, 2010 (de Lewis-Williams también *Conceiving God, The Cognitive Origin and Evolution of Religion*, Londres, 2010). El trabajo de A. Leroi-Gourhan marcó un hito interpretativo; se puede consultar: *Las religiones de la prehistoria*, Barcelona, 1994 (París, 1964); *Símbolos, arte y creencias de la prehistoria*, Madrid, 1984. También J. Maringer, *Los dioses de la prehistoria*, Barcelona, 3ª 1989, 1ª 1962 (Roermond, 1952) o E.O. James, *La religión del hombre prehistórico*, Madrid, 1973 (Londres, 1957) o la síntesis muy sugerente en M. Eliade, *Historia de las creencias y las ideas religiosas I*,

19-44. La reflexión general más reciente es R. Rappaport, *Ritual y Religión en la formación de la humanidad*, Madrid, 2001 (Cambridge, 1999), también J. Clottes/ D. Lewis-Williams, *Los chamanes de la prehistoria*, Barcelona, 2001 (París, 2001, 1ª, 1996). Sugerente es la aproximación (que desborda la prehistoria) de P. Lévêque, *Bestias, Dioses y Hombres. El imaginario de las primeras religiones*, Huelva, 1997 (París, 1985); también las reflexiones (y en general el planteamiento) de S. Mithen, *Arqueología de la mente. Orígenes del arte, de la religión y de la ciencia*, Barcelona, 1998 (Londres, 1996). Puntualmente interesantes resultan las visiones expresadas en J. Campbell, *Las máscaras de Dios. Mitología primitiva*, Madrid, 1991 (ed. or., 1969), 341-436.

2) Ecología de las religiones

En español una monografía accesible es B. Lincoln, *Sacerdotes, guerreros y ganado: un estudio sobre ecología de las religiones*, Madrid, 1991 (California, 1981), aunque trata de sociedades pastoriles (compara a los pastores indoeuropeos prehistóricos con los pastores del este de África -nuer, dinka, masai-); una introducción sintética aparece en U. Martínez Veiga "Una interpretación ecológica de la religión" *Antropología ecológica*, La Coruña, 1978, 203-231. o con una metodología más ecléctica W. Burkert, *La creación de lo sagrado. La huella de la biología en las religiones antiguas*, Barcelona, Acantilado, 2009 (Harvard, 1996); del mismo autor y en la misma editorial *Homo necans. Interpretaciones de ritos sacrificiales y mitos de la antigua Grecia*, 2013 (1972) o *El origen salvaje. Ritos de sacrificio y mito entre los griegos*, 2011. La metamorfosis animal (en cuervo) ha sido tratada de modo muy sugerente (y problemática) por C. Castaneda, *Las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento*, México, 1974 (California, 1968), 196 ss.; de entre los muy numerosos trabajos de este prolífico e inclasificable autor (en muchos aspectos más cercano a Gabriel García Márquez que a un antropólogo), destaca, por su vuelta a temas y enfoque más cercanos a su primera época, su último trabajo (ya póstumo) *El lado activo del infinito*, Barcelona, 1999 (Nueva York, 1998).

3) Ritos de paso

La obra fundamental, a pesar de los años, es el trabajo de A. van Gennep, *Los ritos de paso*, Madrid, 1986 (París, 1909). Sobre los ritos iniciáticos M. Eliade, *Iniciaciones místicas*, Madrid, 1975 (Nueva York, 1958; hay nueva edición como *Nacimiento y renacimiento, El significado de la iniciación en la cultura humana*, Barcelona, 2001); B. Bettelheim, *Heridas simbólicas*, Barcelona, 1974 (Illinois, 1954) o en una óptica antropológica J.S. La Fontaine, *Iniciación, drama ritual y conocimiento secreto*, Barcelona, 1987 (Hardmonsworth, 1985). Sobre el rito de la muerte existe una notable bibliografía que se recoge, por ejemplo, en F. Diez de Velasco, *Los caminos de la muerte*, Madrid, 1995; también J. Bowker, *Los significados de la muerte*, Cambridge, 1996 (or. 1991). Sobre el rito en general: V. W. Turner, *El proceso ritual*, Madrid, 1988 (Nueva York, 1969); M. Gluckmann, *Política, derecho y ritual en la sociedad tribal*, Madrid, 1978 (Manchester, 1965); P. Scarduelli, *Dioses, espíritus, ancestros. Elementos para la comprensión de sistemas rituales*, México, 1988 (Bari, 1983); R. Díaz, *Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual*, Barcelona, 1998.

4) Chamanismo y primeros especialistas en lo sagrado

El trabajo fundamental y clásico sobre el chamanismo (aunque presenta puntos de vista puestos en duda y una carencia de trabajo de campo que se le ha criticado a pesar de su excepcionalidad) es el de M. Eliade, *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*, México, 2001 (París, 2ª ed. 1968, 1ª ed. 1951); la primera parte de Joan Prat, *La nostalgia de los orígenes*, Barcelona, Kairós, 2017, resulta muy interesante y comenta bibliografía y expone microetnografías de un tema de moda. En la revista *Ilu* también hay diversos artículos sobre el tema en español, destacando los de José Andrés Alonso de la Fuente, “Sobre samanes, -ismos y herencia cultural”, *Ilu* 12 (2007), 237-264 o la completa bibliografía en “Boletín bibliográfico elemental sobre samanología desde 1972”, *Ilu* 16, (2011), 279-310. Para la prehistoria J. Clottes/ D. Lewis-Williams, *Los chamanes de la prehistoria*, Barcelona, 2001 (París, 2001, 1ª, 1996). Esquemático M.J. Harner, *La senda del chamán*, Madrid, 1987 (Nueva York, 1980, que, además, presenta el problema de no delimitar, de modo religiocéntrico, entre el chamanismo como materia de estudio científico y como vía de sabiduría: véase la trayectoria de la Foundation for Shamanic Studies que dirige en <http://www.shamanism.org>); también G. Doore (ed.), *El viaje del chamán*, Barcelona, 1989 (1988) o P. Vitebsky, *El Chamán*, Madrid, 1996 (or. 1995) o la sucinta introducción de M. Perrin, *El chamanismo*, Madrid, 2002 (París, 1995) más específicos: para el caso americano I. Lagarriga, *Chamanismos*, Madrid, Trotta, 2008 M. Hoppál, “¿Qué es el chamanismo siberiano” en J.M. Poveda, (dir.), *Chamanismo. El arte natural de curar*, Madrid, 1997, 411-429 o el ensayo comparativo traducido al español de E. Zolla, *La amante invisible*, Barcelona, 1994 (Milán, 1986). Aparecen artículos muy interesantes (por ejemplo de M. Harner o A. Hultkrantz) en G. Doore (ed.), *El viaje del chamán*, Barcelona, 1989 (1988). Sobre chamanismo y uso de sustancias psicodélicas, sobre todo M.J. Harner (ed.), *Alucinógenos y chamanismo*, Madrid, 1976 (Oxford, 1973); también C.G. Fericglá (ed.), *Plantas, chamanismo y estados de conciencia*, Barcelona, Kairós, 1994 (con contribuciones de R.E. Schultes, A.T. Schulgin o J. Ott, en el que a decir verdad se habla poco de chamanismo; en general para el tema del uso de psicodélicos interesa la colección Cogniciones de la editorial Libros de la Liebre de Marzo); de Fericglá contamos también con su síntesis *Los chamanismos a revisión*, Barcelona, Kairós, 2000; T. McKenna, *El manjar de los dioses, una historia de las plantas, las drogas y la evolución humana*, Barcelona, 1993 (Nueva York, 1992); J. Ott, *Pharmacotheon*, Barcelona, 1995 o el clásico de G. Reichel-Dolmatoff, *El chamán y el jaguar, estudio de las drogas narcóticas entre los indios de Colombia*, México, 1978 (Filadelfia, 1975); también R. Gordon Wasson (y otros), *La búsqueda de Perséfone. Los enteógenos y los orígenes de la religión*, México, 1992 (Yale, 1986; aunque hay que prevenirse de la tendencia obsesiva de este autor por explicar los orígenes de la religión e incluso de la cultura en clave etnomicológica); es interesante la síntesis general H. Smith, *La percepción divina. El significado religioso de las sustancias enteógenas*, Barcelona, 2001 (2000, el título inglés es *Cleansing the Doors of Perception*); J.A. González Celdrán, *Hombres, dioses y hongos. Hacia una visión etnobotánica del mito*, Madrid, 2002 o R. Forte (ed.), *Entheogens and the Future of Religion*, San Francisco, 1997. El chamanismo centro y sudamericano ha sido objeto de diferentes trabajos en alguno de los cuales se siente la huella de las publicaciones de Carlos Castaneda; por ejemplo D. Sharon, *El chamán de los cuatro vientos*, México, 1980 (Nueva York, 1978) o R. Luxton/ P. Balam, *Sueño del camino maya. El chamanismo ilustrado en Yucatán*, México, 1978 (Londres, 1981). Muy interesante es la recopilación de A. Métraux, *Religión y magias indígenas de América del Sur*, Madrid, 1973 (París, 1967) esp. 90-214. Un trabajo con una metodología y un ámbito inusuales lo realiza S. Kakar, *Chamanes, místicos y doctores. Una investigación psicológica sobre la India y sus*

tradiciones para curar, México, 1989 (Nueva York, 1982), donde el término chamán quizás se utiliza de un modo algo laxo. Un curioso trabajo, en cierto modo en la línea new age (con paralelos con el trabajo de Carlos Castaneda, pero para el ámbito siberiano) aparece en O. Kharitidi, *El círculo de los chamanes. Testimonio personal de una psiquiatra soviética*, Barcelona, 1999 (San Francisco, 1996).

5) Religiones de las sociedades nómadas modernas

No existen estudios sintéticos específicamente dedicados a las religiones de los pueblos cazadores-recolectores y suelen incluirse en trabajos generales sobre religiones antes llamadas "primitivas" o en el presente (con los problemas que toda terminología invoca) étnicas, o en monografías especializadas sobre los diversos grupos étnicos. Los estudios de A.E. Jensen, *Mito y culto en los pueblos primitivos*, México, 1968 (Wiesbaden, 1951); R.H. Lowie, *Religiones primitivas*, Madrid, 1976 (New Jersey, 1952) están anticuados; resultan interesantes las teorías de M. Harris, *Caníbales y reyes*, Barcelona, 1978 (Nueva York, 1977) a pesar de su carácter a veces excesivo.

La religión de los australianos fue tratada de modo monográfico por M. Eliade, *Introducción a las religiones de Australia*, Buenos Aires, 1973 (París, 1972), también la discusión de C. Lévi-Strauss centrada en el caso australiano en *El totemismo en la actualidad*, México, 1977 (París, 1962) o el clásico de E. Durkheim, *Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico en Australia*, Madrid, 1982 (París, 1912). Interesa también W. Stöhr en M. Eliade, *Historia de las creencias y las ideas religiosas*, V, cap. 44.

Sobre el *potlatch* en español contamos con las aproximaciones resumidas de R. Benedict, *El hombre y la cultura*, Buenos Aires, 1967 (Nueva York, 1946) o M. Harris, *Vacas, cerdos, guerras y brujas*, Madrid, 1980 (Nueva York, 1974).

La mitología sudamericana ha sido estudiada de modo completamente renovador en la serie de C. Lévi-Strauss, *Mitológicas* I-IV, México, 1968-1991 (París, 1964-1971). Sobre la figura de los gemelos en C. Lévi-Strauss *Historia de Lince*, Barcelona, 1992 (París, 1991) sobre la religión de los jíbaros J.M. Fericgla, *Los jíbaros, cazadores de sueños*, Barcelona, 1994; algunos mitos jíbaros y americanos en C. Lévi-Strauss, *La alfarera celosa*, Barcelona, 1985 (París, 1985).

Las religiones africanas más estudiadas no han sido las de los pueblos cazadores-recolectores, destacan los trabajos generales de H. Deschamps, *Las religiones del África negra*, Barcelona, 1973 (París, 1965), D. Zahan, *Espiritualidad y pensamiento africanos*, Barcelona, 1980 (París, 1970); J. Mbiti, *Entre Dios y el tiempo. Religiones tradicionales africanas*, Madrid, 1991 (Londres, 1990) y el sucinto A. Stamm, *Las religiones africanas*, Madrid, 1997 (or. París, 1995). Como ejemplo de la aplicación de la comparación transcultural véase P. Steward / A. Strathern, *Brujería, hechicería, rumores y habladurías*, Madrid, Akal, 2008 (Cambridge, 2004).

6) Agricultura y religión: generalidades, neolitización y grupos agrícolas y pastoriles no literarios

Sobre las implicaciones de la agricultura y la religión son fundamentales las aproximaciones de M. Eliade, *Historia de las creencias y las ideas religiosas* I, cap. II y en general *Tratado de Historia de las Religiones*, Madrid 2ª ed, 1981 (París, 1949). Sobre el agua y la religión véase <http://www.ull.es/proyectos/aguarel> o F. Diez de Velasco, *Termalismo y religión* Madrid, 1998.

Estudian los cambios producidos en el mesolítico y el neolítico los mismos autores de monografías generales citados al desarrollar la religión paleolítica. Añádanse los desarrollos polémicos pero interesantes de M. Gimbutas, *Diosas y dioses de la Vieja Europa 7000-3500 a.C. mitos, leyendas e imaginería*, Madrid, 1991 (Londres, 1974, 2ªed. 1982). Sobre la interpretación de las máscaras C. Lévi-Strauss, *La vía de las máscaras*, Madrid, 1981 (1ª 1975, 2ª 1979). En general para la problemática de las primeras religiones es muy interesante la óptica de P. Lévêque, *Bestias, Dioses y Hombres. El imaginario de las primeras religiones*, Huelva, 1997 (París, 1985), caps. 2-3.

Para las religiones de los agricultores y pastores no literarios existen un buen número de trabajos que tratan problemas metodológicos o de índole general utilizando a estos pueblos como base de sus argumentaciones. Destacamos, entre los consultables en español el clásico de E.B. Tylor, *Cultura Primitiva 2: la religión en la cultura primitiva* Madrid, 1981 (1871); también M. Douglas, *Símbolos naturales*, Madrid, 1978 (Londres, 1970); M. Godelier, *Lo ideal y lo material*, Madrid, 1989 (París, 1984; también *Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas*, Madrid, 1974, París, 1973). Hay que añadir a las obras ya reseñadas: J. González Núñez, *Las religiones tradicionales africanas y su vigencia*, Madrid, 1966 (opúsculo con referencias a la cristianización); D. Forde (ed.), *Mundos africanos. Estudios sobre las ideas cosmológicas y los valores sociales de algunos pueblos de África*, México, 1959 (Oxford, 1954); J. García, *La religión luba*, Oviedo, 1975; A. Martín del Molino, *Los bubu, ritos y creencias*, Malabo, 1989; E.E. Evans-Pritchard, *Brujería, magia y oráculos entre los Azande*, Barcelona, 1976 (Oxford, 1936); también sobre la brujería A. González Echevarría, *Invencción y castigo del brujo en el África Negra*, Barcelona, 1984 o L. Mair, *La brujería en los pueblos primitivos actuales*, Madrid, 1969 (Londres, 1969). Muy interesante es el trabajo sobre los dogon de M. Griaule, *Dios de agua*, Barcelona, 1987 (París, 1966). Sobre el concepto de contaminación y tabú M. Douglas, *Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú*, Madrid 2ª ed., 1991 (Londres, 1966), que recoge la bibliografía anterior. Los estudios sobre el totemismo son numerosos y de personalidades de gran talla, se encuentran recogidos y criticados en C. Lévi-Strauss, *El totemismo en la actualidad*, México, 1977 (París, 1962). Por sus connotaciones para la historia de la ciencia resulta interesante la consulta de S. Freud, *Tótem y tabú*, Madrid, 1967 (ed. or., 1913). Sobre los baruya: M. Godelier, *La producción de los grandes hombres. Poder y dominación masculina entre los baruya de Nueva Guinea*, Madrid, 1986 (París, 1982). Sobre los tsembaga maring: R. Rappaport, *Cerdos para los antepasados. El ritual en la ecología de un pueblo de Nueva Guinea*, Madrid, 1985 (1968; 2ª ed. 1984), más específico M. Leenhardt, *Do Kamo. La persona y el mito en el mundo melanesio*, Barcelona, 3ª ed. 1997 (París, 2ª ed. 1971). Otro trabajo destacable es el de G. Bateson, *Naven. Un ceremonial iatmul*, Gijón, 1990 (1936, 2ª 1958). Sobre los ndembu: V. Turner, *La selva de los símbolos. Aspectos del ritual ndembu*, Madrid, 1980 (Londres, 1967). Sobre los pueblos pastores se pueden destacar los trabajos de B. Lincoln, *Sacerdotes, guerreros y ganado*, Madrid, 1991 (California, 1981), G. Lienhardt, *Divinidad y experiencia. La religión de los dinkas*, Madrid, 1985 (Oxford, 1962), o E.E. Evans-Pritchard, *La religión nuer*, Madrid, 1982 (Oxford, 1956). Los movimientos religiosos, mesiánicos, milenaristas, de revitalización o de reacción al contacto, muy de moda hace algunos años, han sido tratados desde diversas ópticas en las siguientes obras generales en español: H.C. Puech (ed.), *Historia de las religiones siglo XXI*, vol.XII: *Movimientos religiosos derivados de la aculturación*, Madrid, 1982 (París, 1976); V. Lanternari, *Movimientos religiosos de libertad y salvación de los pueblos oprimidos*, Barcelona, 1965 (Milán, 1960); M.I.

Pereira de Queiroz, *Historia y etnología de los movimientos mesiánicos. Reforma y revolución en las sociedades tradicionales*, México, 1969 (París, 1968) (esp. cap. IV sobre teoría) o N. Cohn, *En pos del milenio. Revolucionarios milenaristas y anarquistas místicos de la Edad Media*, Madrid, 1981 (1ª 1957; 2ª 1970); son interesantes las puntualizaciones generales de A. Métraux, *Religión y magias indígenas de América del Sur*, Madrid, 1973 (París, 1967) cap. I sobre el mesianismo sudamericano y P. Worsley, *Al son de la trompeta final. Un estudio de los cultos cargo en Melanesia*, Madrid, 1980 (Londres, 1957) sobre los cultos cargo (también M. Harris, *Vacas, cerdos...* cap. 6).

IV) RELIGIONES IMPERIALES

1) Religiones imperiales: generalidades, Mesopotamia, Egipto y Valle del Indo

En general destaca a pesar de los decenios que han pasado desde su publicación la exposición general de E.R. Service, *Los orígenes del estado y de la civilización*, Madrid, 1984 (1975); la obra de K. Wittfogel, *Despotismo oriental. Estudio comparativo del poder totalitario*, Madrid, 1966 (Yale, 1957) fue influyente y muy criticada.

Sobre las religiones de Mesopotamia, a pesar de su fecha sigue siendo interesante la aproximación de H. Frankfort, *Reyes y Dioses*, Madrid, 1976 (1ª 1948, 2ª 1969); la introducción de J. Bottéro, *La religión más antigua*, Madrid, Trotta, 2001 (Chicago, 2001) es la síntesis más asequible también con N Kramer, *Cuando los dioses hacían de hombres: Mitología mesopotámica*, Akal, 2004, más puntual M. Eliade, *Cosmología y alquimia babilonia*, Barcelona, 1994 (1937); escueto H. McCall, *Mitos mesopotámicos*, Madrid, 1994 (Londres, 1990); también interesan las aportaciones de L.G. Cagni (en J. Ries (ed.), *Tratado de antropología de lo sagrado* V. Los textos están recogidos en la edición inglesa completa de J.B. Pritchard (ed.), *Ancient Near Eastern Texts relating to the Old Testament*, Princeton, 3ª ed., 1969 de la que existe en español un volumen abreviado: *La sabiduría del Antiguo Oriente*, Barcelona, 1966. Es interesante el ya anticuado trabajo de J. Frazer, *El folclore del Antiguo Testamento*, México, 1981 (1907-1908); las obras de este tipo (que relacionan la *Biblia* con el contexto próximo-oriental) son muy numerosas y de calidad y enfoque desigual. Contamos en español con síntesis de diversa índole como la de J.M. Blázquez, *Historia de las religiones antiguas*, Madrid, 1993 caps. I-II o la de J. López/ J. Sanmartín, *Mitología y religión del Oriente antiguo I: Egipto-Mesopotamia*, Barcelona, 1993, 205-494 (Mesopotamia), 11-204 (Egipto).

Sobre la religión egipcia, las aproximaciones más interesantes las ofrecen S. Quirke, *La religión del Antiguo Egipto*, Madrid, Oberon, 2003 (Londres, 1992) y E. Hornung, *El uno y los múltiples. Concepciones de la divinidad en el Egipto antiguo*, Madrid, 1999 (Darmstadt, 1971); también J. Assmann, *Egipto a la luz de una teoría pluralista de la cultura*, Madrid, 1996 o H. Frankfort, *La religión del Antiguo Egipto*, Barcelona, 1998 (1946). Además del opúsculo de J. Sainte Fare Garnot, *La vida religiosa en el antiguo Egipto*, Buenos Aires, 1964 (París, 1948) contamos con los trabajos de I. Franco, *Pequeño diccionario de mitología egipcia*, Palma de Mallorca, 1994 (París, 1993) y D. Meeks/ C. Favard-Meeks, *La vida cotidiana de los dioses egipcios*, Madrid, 1994 (París, 1993) o el sucinto G. Hart, *Mitos egipcios*, Madrid, 1994 (Londres, 1990); también P. Derchain en H. C. Puech (ed.), *Historia de las religiones siglo XXI*, Madrid, 1977, vol. I, 101-190. Sobre el carácter sacro del monarca y sus prerrogativas y símbolos, además

del trabajo de H. Frankfort, *Reyes y Dioses*, parte I. Para Ajenatón C. Aldred, *Akhenatón, faraón de Egipto*, Barcelona, 1989 (1988).

Sobre la civilización del valle del Indo, las hipótesis de A. Daniélou, *Shiva y Dionisos*, Barcelona, 1986 (París, 1979), 33 ss. resultan en general muy arriesgadas tal como las expone. Una rápida introducción a los problemas e incertidumbres respecto de la religión de esta civilización aparece en G. Flood, *El hinduismo*, Madrid, 1998 (Cambridge, 1996), cap. 2.

2) La religión imperial china y el confucianismo

Destaca en español la síntesis de X. Yao, *El confucianismo*, Madrid, 2001 (Cambridge, 2000), y la presentación de las religiones de China y Japón de A. Prevosti/ A.J. Doménech y R. N. Prats, *Pensamiento y religión en Asia oriental*, Barcelona, ed. UOC, 2005 o los trabajos de J. A. Adler, *Religiones chinas*, Madrid 2005 (Londres, 2002) y A. Birrell, *Mitos chinos*, Madrid 2005 (Londres, 2000); también R. Wilhelm, *Confucio*, Madrid, 1920 reed. 1966 (1910) y J. Levi, *Los funcionarios divinos. Política, despotismo y mística en la China antigua*, Madrid, 1991 (París, 1989); J. Levi, *Confucio*, Madrid, Trotta, 2005 (París, 2002); F. Jullien, *Fundar la moral*, Madrid, 1997 (París, 1995) o C. Maillard, *La sabiduría como estética. China: confucianismo, taoísmo y budismo*, Madrid, 1995. Una introducción sintética pero muy acertada aparece en H. Maspero, *El taoísmo y las religiones chinas*, Madrid, 1999 (París, 1971, recopilación de trabajos anteriores a 1942), parte I, cap.V. Son fundamentales M. Granet, *La civilización china*, México, 1957 (París, 1934); *El pensamiento chino*, México, 1957 (París, 1932); S. Feuchtwang, *La metáfora imperial. Religión popular en China*, Barcelona, 2000 (Londres, 1992).

3) Religiones imperiales mesoamericanas y sudamericanas

Sobre las religiones mesoamericanas M. de la Garza / M. I. Nájera (eds.) *La religión maya* (Enciclopedia Iberoamericana de Religiones, vol. 2), Madrid, 2002, S. Limón, *La religión de los nahuas*, Madrid, Trotta, 2008 o Y. González Torres, *Diccionario de mitología y religión de Mesoamérica*, México, 2001; interesa la síntesis de D. Carrasco en M. Eliade, *Historia de las creencias y las ideas religiosas*, V, cap. 40 (también *Religions of Mesoamerica*, San Francisco, 1990); M. Graulich, *Mitos y rituales del México antiguo*, Madrid, 1990; K. Taube, *Mitos aztecas y mayas*, Madrid, 1996 (Londres, 1993; E.S. Thompson, *Historia y religión de los mayas*, México, 1975 (Oklahoma, 1970); A. López Austin, *Hombre, dios, religión y política en el mundo náhuatl*, México, 1989; J. Alcina (y otros), *Azteca-Mexica*, Madrid, 1992 caps. 1 y 9 a 11 (con más bibliografía); M. de la Garza, "Ideas religiosas fundamentales de los nahuas y los mayas antiguos", J. Gómez Caffarena (ed.), *Religión*, Madrid, 1993, 37-54. Sobre el tiempo M. León-Portilla, *Tiempo y realidad en el pensamiento maya*, México, 1986; A. Aveni, *Astronomía en la América antigua*, México, 1980; *Observadores del cielo en el México antiguo*, México, 1992; Y. González Torres, *El culto a los astros entre los mexicas*, México, 1975. Sobre el sacrificio humano Y. González Torres, *El sacrificio humano entre los mexicas*, México, 1985; M. I. Nájera, *El don de la sangre en el equilibrio cósmico. El sacrificio y el autosacrificio sangriento entre los antiguos mayas*, México, 1987; C. Duverger, *La flor letal. Economía del sacrificio azteca*, México, 1983 (París, 1979); C.C. Coggins y C.O. Shane, *El cenote de los sacrificios. Tesoros mayas extraídos del cenote sagrado de Chichen Itzá*, México, 1992. La hipótesis ecológica la expuso M. Harner, "The Ecological Basis for Aztec Sacrifice", *American Ethnologist* 4,

1977, 117-135 y la popularizó M. Harris, *Caníbales y reyes*, Barcelona, 1978 (Nueva York, 1977) cap.9. Sobre los Dioses y su iconografía B. Spranz, *Los dioses en los códices mexicanos del grupo Borgia*, México, 1990 (Wiesbaden, 1964), sobre Quetzalcóatl L. Séjourné, *El universo de Quetzalcóatl*, México, 1962. Sobre el pensamiento prehispánico, M. León-Portilla, *La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes*, México, 8ª ed. 1997. Ejemplos de la perduración de las formas religiosas aztecas o mayas en la actualidad aparecen en los trabajos controvertidos de C. Castaneda (citados en la bibliografía del bloque 1) o, por ejemplo, en B.N. Colby y L.M. Colby, *El contador de los días. Vida y discurso de un adivino ixil*, México, 1986 (Harvard, 1981); C. Guiteras, *Los peligros del alma. Visión del mundo de un tzotzil*, México, 1992 o respecto del uso de hongos psicodélicos R. Gordon Wasson, *El hongo maravilloso Teonanácatl. Micolatría en Mesoamérica*, México, 1983 (Nueva York, 1980). Son útiles las compilaciones introductorias de J. Alcina Franch, *Mitos y literatura azteca*, Madrid, 1989; *Mitos y literatura maya*, Madrid, 1989, también M. Rivera, *La religión maya*, Madrid, 1986. También para la dinámica religiosa el polémico C. Bernard y S. Gruzinski, *De la idolatría. Una arqueología de las ciencias religiosas*, México, 1992 (or. París, 1988).

Sobre las religiones de las civilizaciones del Perú y para una síntesis completa sobre las religiones andinas desde el pasado al presente: M. Marzal (ed.) *Religiones andinas* (Enciclopedia Iberoamericana de Religiones, vol. 4), Madrid, 2005. R. Carrión, *La religión en el antiguo Perú*, Lima, 1959; J.L. Pallarés, *Mitos y ritos incaicos*, Madrid, 1995 o F. Pease, *Los últimos incas de Cuzco*, Madrid, 1991, esp. 61 ss. Problemático L. Baudin, *El imperio socialista de los Incas*, Madrid, 1973 (París, 1928). También W. Krickberg (y otros), *Les religions amérindiennes*, París, 1962 o *Mitos y leyendas de los aztecas, incas, mayas y muiscas*, México, 1971 o H.E. Gerol, *Dioses, ritos y fiestas en el imperio de los incas*, Lima, 1962. Interesante es G.W. Conrad y A.A. Demarest, *Religión e imperio: dinámica del expansionismo azteca e inca*, Madrid 1988 (1984), también M. Ballesteros, *Cultura y religión de la América prehispana*, Madrid, 1985. Es útil J. Alcina, *Mitos y literatura quechua*, Madrid, 1989.

V) RELIGIONES NACIONALES

1) Religiones indoeuropeas y de nórdicos, eslavos y celtas

La óptica de estudio de las religiones indoeuropeas se modificó radicalmente con los trabajos de Georges Dumézil, que aunque muy criticados (y criticables en algunos aspectos) mantienen su interés e importancia, su obra es muy extensa y en buena parte ha sido traducida al español: *Los dioses de los indoeuropeos*, Barcelona, 1970 (París, 1952) edición renovada *Los dioses soberanos de los indoeuropeos*, Barcelona, 1999 (París, 1977); *El destino del guerrero*, México, 1971 (París, 1969, 2ª ed., París, 1985); *Mito y epopeya I*, Barcelona, 1977 (París, 1968) II-III, México, 1996 (París, 1971, 1973); *Del mito a la novela. La saga de Hadingus y otros ensayos*, México, 1973 (París, 1970); *La cortesana y los señores de colores*, México, 1989 (París, 1983); *Nostradamus, Sócrates*, México, 1989 (París, 1984). Una introducción en español al método dumeziliano aparece en J. Scheid, *La religión en Roma*, Madrid, 1991 (Roma, 1983), 69-91; más desarrollado y con textos M. García Quintela, *Georges Dumézil*, Madrid, 1999; sobre la polémica ideológica en torno al autor: M. García Quintela, "¿Historia de la historiografía o caza de brujas?: el caso Dumézil", *Historia y Crítica III* (1993) 139-161. Introducciones sintéticas sobre la religión de los indoeuropeos

aparecen en R. Boyer en J. Ries (ed.), *Tratado de antropología de lo sagrado* II. Clásico es É. Benveniste, *El vocabulario de las instituciones indoeuropeas*, Madrid, 1983 (París, 1969). La religión de los tracios aparece esbozada en F. Diez de Velasco, "La religión de los tracios", en J.M. Blázquez (y otros), *Historia de las religiones de la Europa Antigua*, Madrid, 1994, 571-580 (con más bibliografía). Sobre la religión de los escitas G. Dumézil, *Escitas y osetas*, México, 1989 (París, 1978).

Para la religión de los baltos J. Ries (ed.), *Tratado de antropología de lo sagrado* II o F. Diez de Velasco, "La religión de los baltos", en J.M. Blázquez (y otros), *Historia de las religiones de la Europa Antigua*, Madrid, 1994, 556-568 (con más bibliografía).

Para la religión de los celtas en español se pueden consultar las introducciones de M. Green, "La religión celta", en M. Almagro Gorbea (ed.), *Los Celtas, Hispania y Europa*, Madrid, 1993, 451-475 (con extensa bibliografía solamente para los celtas antiguos), de F. Le Roux en H. C. Puech (ed.), *Historia de las religiones* siglo XXI, vol. III, 109-184 (incluye datos de los celtas insulares medievales) y las contribuciones de F. Marco y G. López Monteagudo en J.M. Blázquez (y otros), *Historia de las religiones de la Europa Antigua*, Madrid, 1994, 313- 400/ 421-488 (con bibliografía). Sobre los druidas J. Markale, *Druidas*, Madrid, 1989 (París, 1985). Sobre la mitología céltica se ha traducido al español el clásico de H. d'Arbois de Joubainville, *El ciclo mitológico irlandés y la mitología céltica*, Barcelona, 1981 (París, 1890) y M. Green, *Mitos celtas*, Madrid, 1995 (Londres, 1993). Sobre los Dioses célticos y prerromanos de la Península Ibérica destacan las investigaciones de J.M. Blázquez desde *Religiones primitivas de Hispania*, Madrid, 1962 a *Religiones, ritos y creencias funerarias de la Hispania Prerromana*, Madrid, 2001, pasando por *Religiones de la España antigua*, Madrid, 1991 y las de F. Marco (recogidas en la contribución antes citada); también resultan accesibles los trabajos de recopilación o traducción de R. Sainero (*Los grandes mitos celtas y su influencia en la literatura*, Barcelona, 1988; *La huella celta en España e Irlanda*, Madrid, 1987; *Leyendas célticas*, Madrid, 2ª ed., 1990; *Libro de las invasiones*, Madrid, 1988; *Sagas celtas primitivas*, Madrid, 1993) o la edición de *Mabinogion* de V. Cirlot (Barcelona, 1986); en general R. Sainero, *Diccionario Akal de mitología céltica*, Madrid, 1999.

Sobre la religión germana y escandinava J. Ries (ed.), *Tratado de antropología de lo sagrado* II es fundamental junto a J. de Vries, en H. C. Puech (ed.), *Historia de las religiones* siglo XXI, vol. III, 66-108. Las aportaciones de G. Dumézil en *Los dioses de los germanos*, México, 1973 (París, 1959) es clave. También F. Diez de Velasco, "La religión de los germanos y escandinavos", en J.M. Blázquez (y otros), *Historia de las religiones de la Europa Antigua*, Madrid, 1994, 503-543 (con más bibliografía). Se pueden consultar, a pesar de su carácter introductorio, R.I. Page, *Mitos nórdicos*, Madrid, 1992 (Londres, 1990) o E. Mogk, *Mitología nórdica*, Barcelona, 1932 (preferible *Germanische Religionsgeschichte und Mythologie*, 3ª ed. Berlín, 1927); también P. Lanceros, *El destino de los dioses: interpretación de la mitología nórdica*, Madrid, 2001. Algunos textos literario-religiosos escandinavos han sido traducidos por E. Bernárdez, *Snorri Sturluson. Textos mitológicos de las Eddas*, Madrid, 1982 (también *Los mitos germánicos*, Madrid, 2002) o L. Lerate, *Edda menor*, Madrid, 1988; *Edda mayor*, Madrid, 1988.

Sobre la religión de los eslavos R. Boyer en J. Ries (ed.), *Tratado de antropología de lo sagrado* II o F. Vyncke en H. C. Puech (ed.), *Historia de las religiones* siglo XXI, vol. III, 1-30 o F. Diez de Velasco, "La religión de los eslavos", en J.M. Blázquez (y otros), *Historia de las religiones de la Europa Antigua*, Madrid, 1994, 543-556 (con más bibliografía).

2) La religión griega y la religión romana

Para el estudio de la religión griega se cuenta con las excelentes introducciones de W. Burkert, *Religión griega arcaica y clásica*, Madrid, Abada, 2007 (varias eds. bibliografía excelente puesta al día), Jan Bremmer, *La religión griega. Dioses y hombres: santuarios, rituales y mitos*, Córdoba, Ediciones El Almendro, 2006; L. Gernet y A. Boulanger, *El genio griego en la religión*, México, 1960 (París, 1932); L. Bruit Zaidman y P. Schmitt Pantel, *La religión griega*, Madrid, 2002 (París, 1991, síntesis muy clara); J.P. Vernant, *Mito y religión en la Grecia antigua*, Barcelona, 1991 (traducción de la contribución a *ER*) o F. Vian en H. C. Puech (ed.), *Historia de las religiones* siglo XXI, vol. II, 238-347; también J. García López, *La religión griega*, Madrid, 1975; I. Chirassi, *La religión griega*, Madrid, Alianza, 2005 (Roma 1983). Son destacables las contribuciones traducidas al español de L. Gernet (*Antropología de la Grecia antigua*, Madrid, 1980, París, 1968); J.P. Vernant (por ejemplo *Mito y pensamiento en la Grecia antigua*, Barcelona, 1983, París, 1965; *Mito y sociedad en la Grecia antigua*, Madrid, 1983, París, 1974) o P. Vidal-Naquet (*Formas de pensamiento y formas de sociedad en el mundo griego*, Barcelona, 1983, París, 1981; *Mito y Tragedia* I-II, Madrid, 1987-1989, París, 1972-1986 en colaboración con J.P. Vernant). También E.R. Dodds, *Los griegos y lo irracional*, Madrid, 1960 (Berkeley, 1951) o W.F. Otto, *Los dioses de Grecia*, Buenos Aires, 1973 (Fráncfort, 1961) o G. Sissa y M. Détienne, *La vida cotidiana de los Dioses griegos*, Madrid, 1994 (París, 1989); sigue interesando la lectura del clásico de E. Rohde, *Psiqué*, Barcelona, 1973-México, varias eds.; Leipzig, 1898). Para la mitología destaca como instrumento fundamental de consulta P. Grimal, *Diccionario de mitología griega y romana*, Barcelona, 1981 (París, 1951); el gran trabajo recopilatorio de iconografía mitológica es el *LIMC (Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae*, Zúrich-Múnich, 1981 ss.), para la contribución española: "El LIMC (Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae) y la investigación española", *Per Speculum in Aenigmate. Homenaje a Ricardo Olmos*, Madrid, 2014, pp. 584-587. Hay buenas introducciones por J.C. Bermejo (por ejemplo *El mito griego y sus interpretaciones*, Madrid, 1988; *Los orígenes de la mitología griega*, con S. Reboreda y F. González, Madrid, 1996; *Grecia arcaica. La mitología*, Madrid, 1996; *Lecturas del mito griego*, con F. Díez Platas, Madrid, 2002) o C. García Gual (por ejemplo *Introducción a la mitología griega*, Madrid, 1992); también F. Díez de Velasco/M. Martínez/A. Tejera (eds.) *Realidad y Mito*, Madrid, 1997 o F. Díez de Velasco, *Lenguajes de la Religión*, Madrid, 1998; *Los caminos de la muerte*, Madrid, 1995. Trabajos generales de tipo teórico destacables son M. Détienne, *La invención de la mitología*, Barcelona, 1985 (París, 1982); *Apolo con el cuchillo en la mano. Una aproximación experimental al politeísmo griego*, Madrid, 2001 (París, 1998); P. Veyne, *¿Creyeron los griegos en sus mitos?*, Buenos Aires, 1987 (París, 1983). Interesantes son R. Buxton, *El imaginario griego. Los contextos de la mitología*, Madrid, 2000 (Cambridge, 1994) y A. Iriarte, *Las redes del enigma*, Madrid, 1990; *De Amazonas a ciudadanos*, Madrid, 2002. La religión micénica se analiza de modo muy lúcido en A. Brelich, "Religión micénica: observaciones metodológicas" en M. Marazzi *La sociedad micénica*, Madrid, 1982 (Milán, 1980), 205-216.

En lo relativo a la religión romana, para la época más antigua contamos con los trabajos de G. Dumézil antes reseñados (especialmente *El destino del guerrero*, parte I o *Mito y Epopeya* I-III) a los que se añade el monumental *La religion romaine archaïque*, París 2ª ed. 1974 (no traducido al español). En general destaca el excelente opúsculo de J. Scheid, *La religión en Roma*, Madrid, 1991 (Bari, 1983) o el de J. Bayet, *La religión romana. Historia política y psicológica*, Madrid, 1984 (París, 1957); también S.

Montero y J. Martínez Pinna, "Roma", en J.M. Blázquez (y los anteriores), *Historia de las religiones antiguas. Oriente, Grecia, Roma*, Madrid, 1993, 395-616 (con más bibliografía) o J. Contreras (y otros), *Diccionario de la religión romana*, Madrid, 1992 (muy desigual); también J.F. Gardner, *Mitos romanos*, Madrid, 1995 o R.M. Ogilvie, *Los romanos y sus dioses*, Madrid, 1995 (1969).

3) La religión védica (las obras generales aparecen en el capítulo sobre el hinduismo) y religiones del Irán y mazdeísmo

Se pueden consultar en español sobre la religión védica J. Varenne en H. C. Puech (ed.), *Historia de las religiones siglo XXI*, vol. II, 348-405; E. Pirart, "Mitología védica", *Mitología y religión del Oriente antiguo III, Indoeuropeos*, Barcelona, 1998, 351-509 y la traducción parcial del material ritual más antiguo, el *Rigveda* por F. Villar, *Himnos védicos*, Madrid, 1975 o temas puntuales del *Rig* y *Atharvaveda* en S. Moncó (ed. y trad.), *Mujeres en los Vedas*, Madrid, 1999. Textos posteriores como las *Upanishads* pueden consultarse en las siguientes traducciones (parciales): *La ciencia del brahman. Once Upanishads antiguas* (traducción de Ana Agud y Francisco Rubio), Madrid, 2000; *Upanishads* (traducción de Daniel de Palma), Madrid, 1995; *Doctrinas secretas de la India. Upanishads* (traducción de Fernando Tola), Barcelona, 1973 o *Upanishades* (traducción de Félix Ilárraz), Benarés, 1992. Para la identificación del soma en español contamos con los capítulos II-IV de R. Gordon Wasson (y otros), *La búsqueda de Perséfone*, México, 1992 (Nueva York, 1986).

Sobre el mazdeísmo y las religiones del Irán se puede consultar J. Duchesne Guillemin en H. C. Puech (ed.), *Historia de las religiones siglo XXI*, vol. II, 406-490, M. Boyce en C.J. Bleeker y G. Widengren (eds.), *Historia Religionum*, II, 211-236; R. Lemosín, "Mitología del Irán antiguo (mazdeísmo)", *Mitología y religión del Oriente antiguo III, Indoeuropeos*, Barcelona, 1998, 247-350; F. García Bazán "El pensamiento iranio" M. Cruz (ed.), *Filosofías no occidentales*, Madrid, 1999 (EIF, 19), 179ss; *Presencia y ausencia de lo sagrado en Oriente y Occidente*, Madrid, 2001, cap. II; J. Varenne, *Zoroastro*, Barcelona, 1979 (París, 1976, con textos) o R.C. Zaehner, *Las doctrinas de los magos. Introducción al zoroastrismo*, Buenos Aires, 1983 (Londres, 1956). También V. Sarkhosh Curtis, *Mitos persas*, Madrid, 1996 (Londres, 1993). Añádanse G. Gnoli en J. Ries (ed.), *Tratado de antropología de lo sagrado II*, 141-192 (con una extensa bibliografía crítica). De los textos más antiguos zoroastrianos se dispone de la traducción (con introducción) de N. Amirian, *Zaratustra, Gatha*, Barcelona, 1999 (que sigue los argumentos teológicos mazdeístas, por ejemplo en lo relativo a la cronología).

4) Sintoísmo

En general véase M. Yusa, *Religiones de Japón*, Madrid, Akal, 2005 (Londres, 2002), y sobre el sintoísmo específicamente el clásico de D.C. Holtom, *Un estudio sobre el shinto moderno, la fe nacional del Japón*, Barcelona, Paidós, 2004 (Londres, 1938); también se pueden consultar H.O. Rotermund en H. C. Puech (ed.), *Historia de las religiones siglo XXI*, vol. III, 329-368 y X, 254-282; G. Renondeau en H. C. Puech (ed.), *Historia de las religiones siglo XXI*, vol. X, 221-242 y X, 243-253 y N. Naumann en M. Eliade, *Historia de las creencias y las ideas religiosas*, V, cap. 49. Más específico en español T. Obayashi, *Ise e Izumo: los santuarios del sintoísmo*, Madrid, 1985 (Roma, 1984). Sobre la mitología N. Naumann, *Antiguos mitos japoneses*, Barcelona, 1999 (Múnich, 1996) o el clásico de M. Anesaki, *Mitología japonesa*, Barcelona, 1996 (1927).

5) Judaísmo

La bibliografía sobre el judaísmo es abrumadora, incluso la escrita o traducida al idioma español (la anglosajona, especialmente la realizada por investigadores norteamericanos tiene tal magnitud que ha conformado una disciplina específica denominada *Jewish Studies* -no solamente dedicada a temas religiosos-); una síntesis interesante desde la óptica de un no-especialista es la de H. Küng, *El judaísmo, pasado, presente y futuro*, Madrid, 1993 (1991), también J. Treballe, *El judaísmo moderno*, Madrid, 1996; *El judaísmo*, Madrid, 2001; *Los judíos, hoy*, Córdoba, El Almendro, 2005; N. De Lange, *El Judaísmo*, Madrid, 2001 (Cambridge, 2000); N. De Lange, *Judaísmo*, Barcelona, 1996; G. Scholem, *Conceptos básicos del judaísmo*, Madrid, 1998 (Fráncfort, 1970) o el diccionario de J. Maier y P. Schäfer, *Diccionario del judaísmo*, Estella, 1995 (Stuttgart, 1981) y el de D. Cohn-Sherbok, *Breve enciclopedia del judaísmo*, Madrid, Istmo, 2003 (Nueva York, 1998). Sobre las religiones de los pueblos semitas (palestinos y circumpalestinos): P. Mander/J.M. Durand, *Mitología y religión del Oriente antiguo II,1, Semitas Occidentales (Ebla/Mari)*, Barcelona, 1995; D. Arnaud (y otros) *Mitología y religión del Oriente antiguo II,2. Semitas Occidentales (Emar, Ugarit, Hebreos, Fenicios, Arameos, Arabes preislámicos)*, Barcelona, 1996; G. del Olmo Lete, *La religión cananea*, Barcelona, 1992; *Mitos, leyendas y rituales de los semitas occidentales*, Madrid, 1998; o L.G. Cagni en J. Ries (ed.), *Tratado de antropología de lo sagrado V. Sobre la Biblia* contamos con la excelente síntesis de J. Treballe, *La Biblia judía y la Biblia cristiana. Introducción a la historia de la Biblia*, Madrid, 3ª ed., 1998 (con una nutrida bibliografía); para los símbolos en la *Biblia* M. Lurker, *Diccionario de imágenes y símbolos de la Biblia*, Córdoba, 1994 (Múnich, 1987), también M. Pérez y J. Treballe, *Historia de la Biblia*, Madrid, Trotta, 2006; sobre la iconografía que tan crucial está resultando a la hora de replantear estudios: Julio Treballe, *Imagen y palabra de un silencio. La Biblia en su mundo*, Madrid, Trotta, 2008. Las perspectivas de la arqueología y el replanteamiento de puntos de vista (en ocasiones polémicos) que permite los desarrollan Israel Finkelstein y Neil Asher Silberman, *La Biblia desenterrada. Una nueva visión arqueológica del antiguo Israel y de sus textos sagrados*, Madrid, SigloXXI, 2005 (or. 2001) o *David y Salomón*, Madrid, SigloXXI, 2007. La obra de R. Albertz, *Historia de la religión de Israel en tiempos del Antiguo Testamento*, Madrid, 1999 (Göttingen, 1992), es muy esclarecedora, otro tanto ocurre con Z. Zevit, *The Religions of Ancient Israel*, Nueva York, 2000. Sobre los manuscritos del Mar Muerto la traducción de F. García Martínez, *Textos de Qumrán*, Madrid, 1992ss. es muy útil; en general F. García Martínez y J. Treballe, *Los hombres de Qumrán. Literatura, estructura social y concepciones religiosas*, Madrid, 1994; A. Piñero/D. Fernández-Galiano (eds.), *Los manuscritos del Mar Muerto. Balance de hallazgos y de cuarenta años de estudios*, Sevilla, 1995; H Shanks, *Los manuscritos del Mar Muerto*, Barcelona, 1998; H. Stegemann, *Los esenios, Qumrán, Juan Bautista y Jesús*, Madrid, 1996 o J. Treballe (coord.), *Paganos, judíos y cristianos en los textos de Qumrán*, Madrid, 1999, entre muchos otros. La cábala ha sido tratada en diversos trabajos de G. Scholem (*La cábala y su simbolismo*, Madrid, 1978, Fráncfort, 1960; *Las grandes tendencias de la mística judía*, Madrid, 1996, París, 1963), en general J.H. Laenen, *La mística judía*, Madrid, Trotta, 2006 (or. 1998). El problema del mesianismo se plantea de modo muy interesante en M. Idel, *Mesianismo y misticismo*, Barcelona, 1994 (1990). Sobre las persecuciones: L. Poliakov, *Historia del antisemitismo*, Barcelona, 1986 (París, 1955). El judaísmo en torno al cambio de era ha sido muy estudiado (por corresponder a un momento formativo principal del cristianismo);

destaca A. Piñero (ed.), *Orígenes del cristianismo*, Córdoba, 1991, 123 ss. y E. Schürer, *Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús (175 a.C.-235 d.C.)*, Madrid, 1985 (trad. parcial de la ed. de Edimburgo, 1979 ss. Leipzig, 3º ed., 1901 ss). Para la cuestión de Jerusalén: T.A. Idinopulos, *Jerusalén*, Santiago de Chile, 1995 (ed. or.Chicago, 1994), sobre el holocausto entre una nutrida bibliografía destaca D. Cohn-Sherbok, *Understanding the Holocaust. An Introduction*, Nueva York, 1999 (del que contamos una breve introducción: *Judaísmo*, Madrid, 2001, Londres, 1999). Para entender algunas claves del ambiente antijudío, que no se limitaba a Alemania véase N. Cohn, *El mito de la conspiración mundial: los protocolos de los Sabios de Sión*, Madrid 1995 (Londres, 1967). Para una aproximación al Talmud: L. Girón (comp.), *Textos escogidos del Talmud*, Barcelona, 1998. Los sefardíes y su expulsión y perduración, y en general lo relativo al judaísmo en España resulta un capítulo importante y con mucha bibliografía. De modo general Yitzhak Baer, *Historia de los judíos en la España cristiana*, Barcelona, Riopiedras, 1998 (or. 1945); Haim Beinart, *Los judíos en España*, Madrid, Mapfre 1992 o Joseph Perez, *Los judíos de España*, Madrid, Marcial Pons, 2005. El antijudaísmo en el contexto general de la Europa medieval se expone en David Nirenberg, *Comunidades de violencia. La persecución de las minorías en la Edad Media*, Barcelona, Crítica, 2001 (ed. or. Princeton, 1996), para España: Luis Suárez, *La expulsión de los judíos de España*, Madrid, Mapfre 1991, Joseph Perez, *Historia de una tragedia: la expulsión de los judíos de España*, Barcelona, Crítica, 1993 o Gonzalo Álvarez Chillida, *El antisemitismo en España. La imagen del judío (1812-2002)*, Madrid, Marcial Pons, 2002. Sobre lo sefardí y su diáspora: Henry Mechoulam, dir., *Los judíos de España*, Madrid, Trotta, 1992; María Antonia Bel Bravo, *Sefarad, los judíos de España*, Madrid, Sílex 3ª ed. 2006 o Paloma Díaz Mas, *Los sefardíes. Historia, lengua y cultura*, Barcelona, Riopiedras, 2006, también la exposición coordinada por Isidro Bango, dir. *Memoria de Sefarad*, Madrid, Sociedad estatal para la acción cultural exterior, 2002 o el volumen dirigido por Elena Romero, *El camino de la lengua castellana y su expansión en el Mediterráneo: Las rutas de Sefarad*. Itinerario cultural europeo del Consejo de Europa, Logroño, Fundación Camino de la Lengua Castellana, 2008. Sobre conversos: Juan Ignacio Pulido Serrano, *Los conversos en España y Portugal*, Madrid, Arco libros, 2003 o Ángel Alcalá, *Lo judeoconversos en la cultura y sociedad españolas*, Madrid, Trotta, 2011 o Juan Hernández Franco, *Sangre limpia, sangre española: la limpieza de sangre*, Madrid, Cátedra, 2011.

VI) RELIGIONES UNIVERSALES

1) Taoísmo

Para las religiones orientales (budismo, hinduismo, taoísmo) contamos con el excelente K. Friedrichs, I. Fischer-Schreiber, F.K. Eberhard y M.S. Diener, *Diccionario de la sabiduría oriental*, Barcelona, 1993 (Berna, 1986, la edición española cuenta con bibliografía puesta al día incluyendo trabajos en español, en particular ediciones de textos orientales publicadas en Sudamérica en pp. 454-478); y la presentación de las religiones de China y Japón de A. Prevosti/ A.J. Doménech y R. N. Prats, *Pensamiento y religión en Asia oriental*, Barcelona, ed. UOC, 2005. Además de las obras generales citadas en el apartado del confucianismo, y específicamente sobre el taoísmo en español contamos con la magistral recopilación de H. Maspero, *El taoísmo y las religiones chinas*, Madrid, 1999 (París, 1971, obra póstuma, el autor murió en el holocausto), la excelente introducción de I. Robinet, *Lao Zi y el Tao*, Palma de Mallorca, 1999 (París,

1996); las introducciones de M. Kaltenmark (en H. C. Puech (ed.), *Historia de las religiones siglo XXI*, vol. IV, 268-307 y *Lao-tsé y el taoísmo*, Madrid, 1980, París, 1965); J.C. Cooper *El taoísmo*, Buenos Aires, 1981 (Londres, 1972); R. Wilhelm *Lao Tsé*, Madrid, 1926 (Múnich, 1925); T. Izutsu, *Sufismo y taoísmo, II, Laozi y Zhuangzi*, Madrid, 1997 (Tokio, 1983), también la introducción poco académica de E. Wong, *Taoísmo*, Barcelona, 1998 (Boston, 1997) o el trabajo de I. Preciado, *Lao Zi*, Barcelona, 1998 o K. Schipper, *El cuerpo taoísta*, Barcelona, 2003 (París, 1997). G. Tucci, *Apología del taoísmo*, Buenos Aires, 1976 (Milán, 1929) y A. Watts, *El camino del Tao*, Barcelona, 1976 (Londres, 1975) hacen sugestivas y personales interpretaciones del taoísmo, en esta misma línea poco académica están los trabajos traducidos de J. Blofeld (*Taoísmo. La búsqueda de la inmortalidad*, Barcelona, 1981, Boulder, 1978; *La puerta de la sabiduría*, Barcelona, 1983).

2) Budismo

En español existen algunas introducciones generales al budismo, las mejores son P. Harvey, *El budismo*, Madrid, 1998 (or. Cambridge, 1990, con bibliografía completa y adaptada al mundo hispano parlante) y Donald Lopez, *El buddhismo*, Barcelona, Kairós, 2009, muy interesante es R. Panikkar, *El silencio del Buddha. Una introducción al ateísmo religioso*, Madrid, 1996; sintético A. Vélez, *Buddha*, Madrid, ed. del Orto, 1997 o *El buddhismo*, Madrid, ed. del Orto, 1999; también H. Saddhatissa, *Introducción al budismo*, Madrid, 1974 (Londres, 1971, sobre el *theravada*) o E. Conze, *El budismo, su esencia y desarrollo*, México, 1978 (Oxford, 1951); *Breve historia del budismo*, Madrid, 1983 (Londres, 1980); también Eliade, *Historia de las creencias y las ideas religiosas II* caps. 18, 19, 22 y III, cap. 39 o el muy característico y puntualmente problemático A. Coomaraswamy, *Buddha y el evangelio del budismo*, Barcelona, 2ª ed., 1994 (Londres, 1916). Es un instrumento muy útil P. Cornu, *Diccionario Akal del budismo*, Madrid, 2004 (París, 2001). Sobre el budismo en España: F. Díez de Velasco, *El budismo en España, historia, visibilización e implantación*, Madrid, Akal, 2013 (con una exposición exhaustiva de la bibliografía budista publicada en español y un repaso a las editoriales budistas en español). También A. Shearer, *Buda*, Madrid, 1993 (Londres, 1992). El Zen y el budismo tibetano han sido especialmente bien tratados por las editoriales en lengua española (por su atracción en los círculos esotéricos) aunque generalmente se trata de trabajos realizados por monjes o con una óptica a veces sesgada y muy poco histórica. Para el budismo tibetano, por ejemplo J. Blofeld, *El budismo tibetano*, Barcelona, 1980 (Londres, 1970); G.L. Sopa y J. Hopkins, *Práctica y teoría del budismo tibetano*, Barcelona, 1977 (Londres, 1974) o L.A. Govinda, *Fundamentos de la mística tibetana*, Madrid, 1980 (Berna, 1975). Sin duda la aproximación más recomendable es la del gran especialista G. Tucci, *Las religiones del Tibet*, Paidós, 2012 (1980), autor del que se tradujo también *Teoría y práctica del mandala*, Barcelona, 1973 (Roma, 1969), también es muy útil A.M. Blondeau en H. C. Puech (ed.), *Historia de las religiones siglo XXI*, vol. IX, 287-405. Introducciones al tantrismo tibetano aparecen en H.V. Guenther, *La visión tántrica de la vida*, Madrid, 1982 (Benarés, 3ª ed., 1972) o C. Trungpa y H.V. Guenther, *El amanecer del Tantra*, Barcelona, 1976 (Londres, 1976). Algunos textos tibetanos principales se pueden consultar en las obras de W.Y. Evans-Wentz (*Yoga tibetano y doctrinas secretas*, Buenos Aires, 1971, Oxford, 1958; *El gran yogui Milarepa del Tibet*, Buenos Aires, 1972, Oxford, 1928 -hay otra traducción al español del traductor al chino I. Preciado-; *El libro tibetano de la gran liberación*, Buenos Aires, 1973, Oxford, 1954. El *Bardo Thödol* tiene varias traducciones al español, la de F. Fremantle y C. Trungpa (Buenos

Aires, 1989, Berkeley, 1975), la de Evans-Wentz (Buenos Aires, 1972, Oxford, 1970), la reciente y en cierto modo oficial de R.A.F. Thurman, prologada por el actual Dalai Lama (Barcelona, 1994, Nueva York, 1994) o la excelente de G. Tucci (Buenos Aires, 1989, Milán, 1949), el problema de tratarse de traducciones vicarias se subsana gracias a la muy recomendable traducción directa del tibetano realizada por R.N. Prats titulada *El libro de los muertos tibetano*, Madrid, 1996. También hay traducciones de escritos del XIV Dalai Lama (por ejemplo *El budismo del Tíbet y la clave del camino medio*, México, 1976, Londres, 1975), hay que tener en cuenta que existen varias editoriales dedicadas específicamente a publicar obras de este tipo (Dharma; Tharpa; Amara). En general sobre esta bibliografía contamos con el artículo del gran tibetólogo catalán R.N. Prats, "Repertorio de bibliografía occidental sobre las religiones del Tibet", *Boletín de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones* 3 (1995), 4-37. Para el budismo Zen destacan D.T. Suzuki, *Introducción al budismo Zen*, Bilbao, 2002 (Kyoto, 1935) y sobre todo *Ensayos sobre el budismo Zen*, 4 vols. Buenos Aires, 1973 ss. (Londres, 1949 ss.); también C. Chen-Chi, *La práctica del Zen*, Buenos Aires, 1976 (Nueva York, 1960), E. Herrigel, *El camino del Zen*, Barcelona, 1980 (Múnich, 1958), el popular (y personal) A. Watts, *El camino del Zen*, Barcelona, 1971 (Nueva York, 1957) o A. Vega, *Zen, mística y abstracción*, Madrid, 2002. T. Deshimaru (destaca *La práctica de la concentración*, Barcelona, 1982, París, 1978) es un autor interesante porque sus enseñanzas fueron muy influyentes en los maestros Zen en Francia (donde residió) y España. Sobre el Zen y el cristianismo contamos con los trabajos de T. Merton (*El Zen y los pájaros del deseo*, Barcelona, 1972, Nueva York, 1968) o H.M. Enomiyas-Lasalle (por ejemplo *El Zen entre cristianos*, Barcelona, 1980, Múnich, 1974; *Zen y mística cristiana*, Madrid, 1991, original 1978; *Zazen y los ejercicios de San Ignacio*, Bilbao, 1985). K.G. Dürckeim (entre otros *El Zen y nosotros*, Bilbao, 1987) ha desarrollado una escuela ecléctica que centra su práctica de meditación en el Zen. Sobre el budismo de la tierra pura: J. Eracle, *La doctrina búdica de la tierra pura*, Madrid, 1981 (París, 1973). De Daisaku Ikeda, presidente durante muchos años del Soka Gakkai existen varias obras entre las que destaca *Budismo, el primer milenio* Madrid, 1988 (París, 1985). Sobre el budismo japonés H. Dumoulin en M. Eliade, *Historia de las creencias y las ideas religiosas*, V, cap. 50. Un trabajo interesante por la perspectiva que ofrece (desde la óptica de una mujer, hoy) es el de Tenzin Palmo (Vicki Mackenzie), *Una cueva en la nieve*, Barcelona, 2000 (1998). Se están realizando recientemente traducciones del pali de textos básicos budistas, por ejemplo *Majjhima Nikaya. Los sermones medios del Buddha* (traducción de A. Solé-Leris y A. Vélez de Cea), Barcelona, 1999 o *Jataka* (traducción de D. de Palma), Madrid, 1998. Existió en español una publicación especializada, la *Revista de Estudios Budistas*, editada por C. Dragonetti y F. Tola (la labor encomiable de traducción de estos investigadores se recoge en P. Harvey, *El budismo*, Madrid, 1998, pp. 395-398). Sobre la meditación budista destaca A. Solé-Leris, *La meditación budista*, Barcelona, 2ªed., 1995. Sobre el impacto del budismo en occidente recientemente F. Lenoir, *El budismo en Occidente*, Barcelona 2000 (París, 1999) o S. Wetzell, *Mujer y budismo en Occidente*, Barcelona, 2002. Sobre el budismo en España: F. Díez de Velasco, *Budismo en España. Historia, visibilización e implantación*, Madrid, Akal, 2013.

3) Hinduismo, jainismo y sijismo

Una aproximación sintética y muy interesante en español es G. Flood, *El hinduismo*, Madrid, 1998-2008 (or. Cambridge, 1996); muy influyente ha sido Arthur Basham, *El prodigio que fue India*, Valencia, Indika, 2009 (Londres, 1967); sucinto pero útil es L.

Renou, *El hinduismo*, Barcelona, 1991 (París, 1974, 1ª 1951), aún más resumido K. Knott, *Introducción al hinduismo*, Madrid, 1999 (Oxford). Una introducción muy asequible es Javier Ruíz Calderón, *Breve historia del hinduismo. De los vedas al siglo XXI*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008 (también del mismo autor *La Bhagavadgita*, Madrid, Ediciones del Orto, 2008 o *Vedantasara. La esencia del Vedanta*, Madrid, Trotta, 2009) o E. Gallud, *El hinduismo*, Madrid, 2000; también su *Diccionario del hinduismo*, Madrid, 1999; muy sucinto: C. Shattuck, *Hinduismo*, Madrid, 2002 (Londres, 1999). Otros títulos de interés: A. Esnoul en H. C. Puech (ed.), *Historia de las religiones siglo XXI*, vol. IV, 1-133; H. Zimmer, *Filosofías de la India*, Buenos Aires, 1965 (Nueva York, 1951); L. Renou, *Las literaturas de la India*, Buenos Aires, 1965 (París, 1951) o R. Panikkar, *La India. Gente, cultura, creencias*, Madrid, 1960 o *La experiencia filosófica de la India*, Madrid, 1997; H. Zimmer, *Mitos y símbolos de la India*, Madrid, 1995 (or. Washington, 1946); E. Zolla, *Las tres vías*, Barcelona, 1997 (or. Milán, 1995); L. Dumond, *La civilización india y nosotros*, Madrid, 1989 (París, 1975, esp. cap. I); de S. Radhakrishnan se tradujeron *La concepción hindú de la vida*, Madrid, 1969 (Londres, 1928) o *Religión y sociedad*, Buenos Aires, 1955 (1949). Para los textos religiosos del hinduismo (además de los citados en el apartado sobre la religión védica) comenzamos en español a contar con traducciones fiables (a pesar de la falta de consolidación de los estudios orientales en España y de la paradoja de que en inglés sean de uso habitual las traducciones del mallorquín J. Mascaró, cuya famosa versión de la *Bhagavad Gita* ha sido traducida del inglés al español: *Bhagavad Gita*, versión e introducción de Juan Mascaró, Madrid, 1999, Londres, 1962); destacan las de F. Tola, *Bhagavad-Gita. El canto del señor*, Madrid, 2000 (algunas otras son de difícil acceso por publicarse en Sudamérica) se añaden, por ejemplo F. Rodríguez Adrados y E. Villar, *Atma y Brahma. Upanishad del gran Aranyaka y Bhagavadgita*, Madrid, 1977; F. Rodríguez Adrados, *Bhagavadgita*, Barcelona, 1988; por el contrario los trabajos de C. Martín, *Bhagavad Gita*, Madrid, 1997; *Conciencia y Realidad*, Madrid, 1998, *Brahma-Sutras*, Madrid, 2000 no son versiones directas; muchas otras son traducciones indirectas, utilizables con más reparos, como las realizadas bajo los auspicios de A.C. Bhaktivedanta Prabhupada por la editorial de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna (que se caracterizar por la inclusión del texto sánscrito y por su número), las de las editoriales Etnos e Índica (que proyectan una traducción directa de los grandes textos del hinduismo) o en menos casos las de la colección el arca de la sabiduría de la editorial Edaf (por su opción por traducciones sesgadas por lo esotérico); con resultados más prometedores se presentan los intentos por desarrollar una línea de traducciones fiables por parte de editoriales como Kairós, Siruela, Akal o Trotta. Sobre el tantrismo hay una proliferación de bibliografía de calidad muy desigual, mucha de ella (por tratarse de un tema a la moda) traducida al español. Destaca M. Eliade, *Yoga, inmortalidad y libertad*, Buenos Aires, 1977 (París, 1951), 197-261; más divulgativos J. Varenne, *El tantrismo*, Barcelona, 1985 (París, 1977); J. Rivière, *El yoga tántrico* Buenos Aires, 1964 (París, 1932) o J. Evola, *El yoga tántrico*, Madrid, 1991 (París, 1971, Milán, 1949, a leer con precauciones). Para los textos tántricos se cuenta con las recopilaciones algo sui generis de J. Woodroffe, *El poder serpentino*, Buenos Aires, 1979 (Madrás, 1972, 1928); *Principios del Tantra*, Buenos Aires, 1981 (Madrás, 1978, 1913); *Sakti y Sakta*, Buenos Aires, 1978 (Madrás, 1969, 1927). Sobre Shiva: R. Fernández, *El Shivaísmo*, Madrid, 2001; E. Gallud, *Shiva*, Madrid, 2001 o el más general (pero problemático) A. Coomaraswamy, *La danza de Siva*, Madrid, 1996 (Londres, 1924). Sobre los mitos: W. Doniger O'Flaherty, *Mitos hindúes*, Siruela, 2004. Sobre el yoga en general se cuenta con las excelentes aproximaciones de M. Eliade (*Yoga, inmortalidad y libertad*, Buenos Aires, 1977, París,

1954; *Técnicas del yoga*, Buenos Aires, 1961, 1948 y *Patañjali y el yoga*, Buenos Aires, 1970, 1962) o J. Varenne, *El yoga y la tradición hindú*, Barcelona, 1978, París, 1973. Sobre el hinduismo contemporáneo y Occidente una obra interesante por ofrecer una relectura del cristianismo desde los presupuestos de uno de los primeros conversos influyentes a las religiones orientales (William Walter Atkinson) es Yogui Ramacharaka, *Cristianismo místico*, Barcelona, 2000 (1930). Sobre los occidentales "buscadores de la verdad" y su impacto en el "mercado espiritual" indio véase el interesante y humorístico ensayo de G. Mehta, *Karma Cola*, Barcelona, 1999 (1979). En español sobre el jainismo destaca la reciente, extensa y muy útil monografía de A. Pániker, *El jainismo*, Barcelona, 2001; también la contribución de C. Caillat en H. C. Puech (ed.), *Historia de las religiones siglo XXI*, vol. IV, 134-183. También C. Della Casa en C.J. Bleeker y G. Widengren (eds.), *Historia Religionum II*, 337-361. Sobre el sijismo la síntesis de A. Pániker, *Los sikhs*, Barcelona, Kairós, 2007. En español existe una presentación "oficial" en español: *La religión sij*, Phoenix, editora del centro misionero sij, 2002.

4) Cristianismo

La bibliografía sobre el cristianismo es inabarcable, una introducción manejable en español es la de H. Chadwick y G.R. Evans, *La iglesia cristiana. Veinte siglos de historia*, Barcelona, 1990 (Oxford, 1988, bibliografía selecta 229-231), también H. Küng, *El cristianismo*, Madrid, 1997 (1994); M. Sotomayor y otros, *Historia del cristianismo*, Madrid, Trotta, 4 vols. 2006-2010 o M. Collins, M.A. Price, *Historia del cristianismo*, Barcelona, 2000 (Londres, 1999); desde una óptica menos neutral A. Dué (y J. M. Laboa), *Atlas histórico del cristianismo*, Madrid, 1998 (Milán, 1997); muy sucinto B. Wilson, *Cristianismo*, Madrid, 2001 (1999). Para la historia de la iglesia (católica) destaca la monumental de A. Fliche y V. Martin (eds.), *Historia de la iglesia*, Valencia, 33 vols., 1973 ss. (París, 1934 ss.); también J. Daniélou, H.I. Marrou (y otros), *Nueva historia de la iglesia*, Madrid, 1964 ss (París, 1963 ss.) o H. Jedin (ed.), *Manual de historia de la Iglesia*, I-X, Barcelona, 1965-1987 (Friburgo, 1962ss.). Una óptica radical se expresa en K. Descher, *Historia criminal del cristianismo*, Barcelona, 1990 ss. (Hamburgo, 1986 ss.), bien diferente es la de J. Lenzenweger (y otros), *Historia de la iglesia católica*, Barcelona, 1989 (Graz, 1986, con bibliografía 659-672). Para los orígenes del cristianismo destacan algunos recientes trabajos de investigadores españoles como J.M. Blázquez, *El nacimiento del cristianismo*, Madrid, 1990; *Cristianismo y religiones místicas*, Madrid, 1995 o A. Piñero (ed.), *Orígenes del cristianismo*, Córdoba, 1991; los problemas del canon neotestamentario los plantean J. Treballe, *La Biblia judía y la Biblia cristiana*, Madrid, 3ª ed., 1998, esp. 369ss. o A. Piñero (ed.), *Fuentes del cristianismo*, Córdoba, 1993 o con I. Pelaez, *El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos*, Córdoba, 1995, la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi ha sido traducida en A. Piñero (et. al.), *Textos gnósticos*, Madrid, 1997-2000 (los evangelios aparecen en el tomo II). De entre los muy diversos trabajos sobre Jesús destacan por su óptica (presentarlo como maestro judío, cuya predicación se comprende exclusivamente desde los presupuestos del judaísmo) P. Winter, *Proceso a Jesús*, Barcelona, 1995 (Berlín, 1974); G. Vermes, *Jesús el judío*, Barcelona, 1994 (Londres, 1973) o *La religión de Jesús el judío*, Barcelona, 1995 (Londres, 1993). También E. P. Sanders, *Jesús y el judaísmo*, Madrid, 2004 (Nueva York, 1985). M. Sachot, *La invención de Cristo. Génesis de una religión*, Madrid, 1998 (París, 1998) o J. D. Crossan, *El Jesús de la historia. Vida de un campesino mediterráneo judío*, Barcelona, 1994 (San Francisco, 1991) con puntos de vista

polémicos. Para temas generales C. Floristán y J.J. Tamayo (eds.), *Conceptos fundamentales del cristianismo*, Madrid, 1993. Es interesante y polémica la óptica de G. Puente Ojea, *Ideología e historia. La formación del cristianismo como fenómeno ideológico*, Madrid, 5ª ed., 1991 (1ª, 1974); *Fe cristiana, iglesia, poder*, Madrid, 2ª ed., 1992.

Sobre la ortodoxia John Binns, *Las iglesias cristianas orientales*, Madrid, Akal, 2009 (Cambridge 2002); P. Evdokimov, *Ortodoxia*, Barcelona, 1973 (París, 1959) o A. Yetano, *Las iglesias cristianas ortodoxas de la Europa oriental (siglos XIX y XX)*, Madrid, 1996. Sobre el protestantismo E. G. Leonard, *Historia general del protestantismo*, Barcelona, 4 vols., 1973 (París, 1964); T. Egido, *Las reformas protestantes*, Madrid, 1992; A. Yetano, *Las iglesias cristianas en la Europa de los siglos XIX y XX*, Madrid, 1993, caps. 3-4; E. Troeltsch, *El protestantismo y el mundo moderno*, México, 1983. El tratamiento de las religiones afrobrasileñas que hace R. Bastide, *Sociología de la religión*, Madrid, 2 vols., 1986 (título original *Les religions africaines au Brésil*, París, 1960) es ejemplar; de entre los numerosos trabajos sobre religiones afroamericanas (muchos de ellos en brasileño) por ejemplo F. Giobellina, *Las formas de los dioses*, Cádiz, 1994 o *Umbanda, el poder del margen*, Cádiz, 2001. Interesante resulta la visión expuesta por E. Bloch, *El ateísmo en el cristianismo*, Madrid, 1983 (Fráncfort, 1968). Sobre la teología de la liberación de entre una muy numerosa bibliografía destaca por su óptica mundial C. Rowland (ed.), *La teología de la liberación*, Madrid, 2000 (Cambridge, 1999), también I. Ellacuría/ J. Sobrino (eds.), *Mysterium liberationis. Conceptos fundamentales de la teología de la liberación*, Madrid, 2 vols., 1990 o C. Smith, *La teología de la liberación*, Barcelona, 1994 (Chicago, 1991). Sobre fenómeno de la mutación religiosa del catolicismo al protestantismo en Centro y Sudamérica: J.P. Bastian, *Protestantismos y modernidad latinoamericana*, México, 1994 o *Historia del protestantismo en América Latina*, México, 1990. Sobre los grupos pentecostales y su auge: A. Anderson, *El pentecostalismo*, Madrid, Akal, 2007 (Cambridge, 2004); para el caso español destaca el trabajo etnográfico de M. Cantón (coord.), *Gitanos pentecostales. Una mirada antropológica a la Iglesia Filadelfia en Andalucía*, Sevilla, 2004. Sobre los cristianismos independientes, por su impacto misionero (que se caracteriza por una vertiente de publicaciones en español en editoriales propias) destacan los Testigos de Jehová (por ejemplo la *Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras*, Nueva York, diversas ediciones o *El hombre en busca de Dios*, Nueva York, 1990, un estudio sobre las religiones mundiales) o La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (*El libro de Mormón. Otro testamento de Jesucristo*, Salt Lake City, diversas ediciones).

5) Islam

La síntesis más reciente y útil en nuestra lengua es D. Waines, *El islam*, Madrid, 1997 (or. Cambridge, 1995); en un formato más reducido y con textos M. Abumalham, *El islam*, Madrid, 1999 también J. L. Esposito, *El islam. 94 preguntas básicas*, Madrid, Alianza, 2004 (Oxford, 2003) y C. Horris y P. Chippindale, *¿Qué es el islam?*, Madrid, Alianza, 2ª ed. 2005 (1990-2003). Una excelente introducción a la filosofía (religión y mística) islámica es la de H. Corbin, *Historia de la filosofía islámica*, Madrid, 1994 (París, 1964-68), también las aproximación de H. Küng, *El islam*, Madrid, Trotta, 2005 (Munich, 2004). De entre algunas buenas traducciones del *Corán* al español destacan la de J. Cortés (Barcelona, 5ª ed.1995) con introducción de J. Jomier, a quien se debe también *Para conocer el islam*, Estella, 1989 (París, 1988) o la de J. Vernet (Barcelona,

numerosas ediciones). Destaca el tratado de F.M. Pareja, *Islamología*, 2 vols., 1952-54; también *La religiosidad musulmana*, Madrid, 1975 o M. Cruz, *Historia del pensamiento en el mundo islámico*, Madrid, 3 vols., 1996. Introducciones rápidas en D. Sourdel, *El islam*, Barcelona, 1973 (París, 1973); L. Gardet, *Conozcamos el islam*, Andorra, 1960 (París, 1958); P. Balta (ed.), *Islam. Civilización y sociedad*, Madrid, 1994 (París, 1991); es interesante la mirada de C. Geertz, *Observando el islam*, Barcelona, 1994 (New Haven, 1968). Sobre Mahoma: M. Rodinson, *Mahoma*, México, 1974 (París, 1961); W.M. Watt, *Mahoma, profeta y hombre de estado*, Madrid, 1968 (Oxford, 1961) o M. Gaudefroy-Demombynes, *Mahoma*, Madrid, 1990 (París, 1957-1969). Sobre el sufismo y la mística musulmana A. Popovic/ G. Veinstein (dir.), *Las sendas de Allah: las cofradías musulmanas desde sus orígenes hasta la actualidad*, Barcelona, 1997 (París, 1985); S.H. Nasr, *Sufismo vivo. Ensayos sobre la dimensión esotérica del islam*, Barcelona, 1985 (Londres, 1972); M. Lings, *¿Qué es el sufismo?*, Madrid, 1981 (Londres, 1975); J. Chevalier, *El sufismo y la tradición islámica*, Barcelona, 1986 (París, 1974); C. Bonaud, *Introducción al sufismo (el Tasawwuf y la espiritualidad islámica)*, Barcelona, 1994 (París, 1991); L. Schaya, *La doctrina sufi de la unidad*, Palma de Mallorca, 1985 (París, 1962); T. Izutsu, *Sufismo y taoísmo, I, Ibn Arabi*, Madrid, 1997 (or. Tokio, 1983) o C. W. Ernst, *Sufismo*, Barcelona, 1999 (Boston, 1997); también M. Eliade, *Historia de las creencias y las ideas religiosas* III,1, 134-162, L. Massignon, *La pasión de Hallaj. Mártir místico del Islam*, Barcelona, 2000 (París, 1975); A. Schimmel, *Dimensiones místicas del islam*, Madrid, Trotta, 2002 (Múnich, 1985). Sobre el fundamentalismo es interesante y polémica la opinión de R. Garaudy, *Los integristas*, Barcelona, 1991 (París, 1990) y en general los trabajos de G. Kepel, por ejemplo *La yihad. Expansión y declive del islamismo*, Barcelona, 2001 (París, 2000); también A. Rashid, *Yihad, el auge del islamismo en Asia Central*, Barcelona, 2002 (Londres 2001); T. Ali, *El choque de los fundamentalismos*, Madrid, 2002; sobre el islam en adaptación a la modernidad en uno de sus pensadores influyentes: A.M. Iqbal, *La reconstrucción del pensamiento religioso en el islam*, Madrid, 2002. Para el islam europeo J. Goody, *Islam en Europa*, Gedisa 2008 (2004); G. Kepel, *Al Oeste de Alá. La penetración del Islam en Occidente*, Barcelona, 1995 (ed. or París, 1994) o M. Abumalham (ed.), *Comunidades islámicas en Europa*, Madrid, 1995; interesan también las reflexiones de P. Martínez Montavez, *El reto del islam. La Larga crisis del mundo árabe contemporáneo*, Madrid, 1997; E. Menéndez Del Valle, *Islam y democracia en el mundo que viene*, Madrid, 1997, F. Mernissi, *El miedo a la modernidad, islam y democracia*, Madrid, 1992 (París, 1992); y en general la colección Biblioteca del Islam Contemporáneo, Barcelona, 1996 ss.

VI) RELIGIONES MODERNAS

1) La religión en el mundo actual: generalidades

Para una perspectiva general sintética sobre las religiones hoy véase F. Diez de Velasco, *Las religiones en un mundo global: retos y perspectivas*, La Laguna, 2000 también M. P. Fischer, *Religiones en el siglo XXI*, Madrid, Akal, 2003 (Nueva York, 1998). Sobre la religión en el mundo industrial y actual existen trabajos publicados en español desde diversas posturas ideológicas: se pueden destacar los artículos de J.L. Aranguren, "La religión, hoy" (21-37), I. Sotelo, "La persistencia de la religión en el mundo moderno" (38-54) o R. Díaz-Salazar, "La religión vacía. Un análisis de la transición religiosa en Occidente" (71-114) recopilados en R. Díaz-Salazar (y otros, eds.), *Formas modernas*

de religión, Madrid, 1994 (con más bibliografía); también E. Gellner, *Posmodernismo, razón y religión*, Barcelona, 1994 (1992); T. Luckmann, *La religión invisible. El problema de la religión en la sociedad moderna*, Salamanca, 1973 (1967) esp. cap. 5-6; con P. Berger, *Modernidad, pluralismo y crisis de sentido*, Barcelona, 1997 (1995); B. Wilson, *La religión en la sociedad*, Barcelona, 1969 (Hardmonsworth, 1966); A. Fierro, *La religión en fragmentos. Aportación al análisis de una sociedad postreligiosa*, Madrid, 1984; A.M. Greeley, *El hombre no secular*, Madrid, 1974 (Nueva York, 1972); R.J.Z. Werblowsky, *Más allá de la tradición y la modernidad. Religiones cambiantes en un mundo cambiante*, México, 1981 (Londres, 1976); Forum Deusto (L.M. Armendáriz y otros), *La religión en los albores del siglo XXI*, Deusto, 1994; los trabajos de J.M. Mardones, entre los que destacan *El nuevo interés por las religiones*, Madrid, 1996 o *Síntomas de un retorno. La religión en el pensamiento actual*, Santander, 1999; R. Mate, *Modernidad, razón y religión*, Barcelona, 1986; el muy influyente J. Casanova, *Religiones públicas en el mundo moderno*, Madrid, PPC, 2000 (Chicago, 1994); H. Bloom, *La religión en los Estados Unidos*, México, 1994 (Nueva York, 1992); D. Lyon, *Jesús en Disneylandia. La religión en la posmodernidad*, Madrid, 2002 (2000); D. Alexander (y otros), *Religiones: cuestiones teórico-metodológicas (Religiones latinoamericanas 1, 1991)*; A. Moncada, *Religión a la carta*, Madrid, 1996; J. Beriain, *La lucha de los dioses en la modernidad. Del monoteísmo religioso al politeísmo cultural*, Barcelona, 2000; R. Greenfield, *El supermercado espiritual*, Barcelona, Anagrama, 1979 (Nueva York, 1975); A. Torres Queiruga, *El problema de Dios en la modernidad*, Estella, Verbo Divino, 1998; H. Smith, *La importancia de la religión en la era de la increencia*, Barcelona, Kairós, 2002 (el título inglés es *Why religion matters*) o W. Kaminer, *Durmiendo con extraterrestres. El auge del irracionalismo y los peligros de la devoción*, Barcelona, 2001 (1999). También S. Matellán, *Convivir con los dioses. Las religiones en las sociedades democráticas*, Madrid, 1998; M. Gauchet, *La religión en la democracia. El camino del laicismo*, Barcelona, 2003 (París, 1998); M. Gauchet, *El desencantamiento del mundo*, Madrid, Trotta, 2005 (París, 1985) o L. Ferry-M. Gauchet, *Lo religioso después de la religión*, Barcelona, Anthropos, 2007 (París, 2004); J. González Anleo (y otros), *Jóvenes 2000 y religión*, Madrid, 2004; K.H. Ohlig, *La evolución de la conciencia religiosa*, Barcelona, 2004; R. Díaz Salazar, *Democracia laica y religión pública*, Madrid, Taurus, 2007; R. Holloway, *Una moral sin Dios. Hacia una ética desvinculada de la religión*, Barcelona, 2002 (1999) o los problemas generales que propone J. A. Estrada, *Imágenes de Dios*, Madrid, 2003. M. Eliade murió sin sistematizar sus reflexiones sobre la religión contemporánea; la síntesis de R. Schaeffer en M. Eliade, *Historia de las creencias y las ideas religiosas*, V, 517-563 resulta muy desigual. Un trabajo de recopilación muy útil es R. Navarro-Valls/ R. Palomino, *Estado y religión. Textos para una reflexión crítica*, Barcelona, 2000.

2) Nuevas religiones

Sobre las nuevas religiones hay muy diversos estudios (en algunos casos muy religiocéntricos) en los que la selección se impone (solamente los publicados en España superan el centenar de títulos), una síntesis con inclusión de textos en F. Diez de Velasco, *Las nuevas religiones*, Madrid, 2000. Un trabajo muy clarificador por la perspectiva científica de su autor es el de J. Prat, *El estigma del extraño. Un ensayo antropológico sobre las sectas religiosas*, Barcelona, 2ª ed. 2001, también trata este tipo de temas en su *La nostalgia de los orígenes*, Barcelona, Kairós, 2017. También por situarlas dentro del fenómeno general de la conversión L.R. Rambo, *Psicosociología de*

la *conversión religiosa*, Barcelona, 1996 (Yale, 1993) o E. Masferrer (ed.) *Sectas o Iglesias. Viejos o nuevos movimientos religiosos*, México, 2000; *Ritos y creencias del nuevo milenio. Una perspectiva transcultural*, México, 2000 (vol. 3 de la Revista académica para el estudio de las religiones). Las tratan con una actitud generalmente militante católica pero con una notable documentación M. Guerra, *Los nuevos movimientos religiosos. Las sectas*, Pamplona, 1993 y más reciente *Diccionario enciclopédico de las sectas*, Madrid, 1998; J. Bosch, *Para conocer las sectas. Panorámica de la nueva religiosidad marginal*, Estella, 1993 (incluye también una interesante recopilación documental; también del mismo autor *Iglesias, sectas y nuevos cultos*, Barcelona, 1981); J. García (ed.), *Sectas y nuevos movimientos religiosos*, Madrid, 1993 (segundo volumen de la serie Pluralismo religioso); *Las sectas en España*, monográfico de Cuadernos de Realidades Sociales, Madrid, 1990 o la introducción de J.-F. Mayer, *Las sectas*, Bilbao, 1991 (París, 1987). Muy críticos, poco académicos y sensacionalistas pero con numerosa información resultan los trabajos del periodista P. Rodríguez (por ejemplo *Las sectas hoy y aquí*, Barcelona, 4ª ed, 1993; *El poder de las sectas*, Barcelona, 1989; *Esclavos de un mesías. Sectas y lavado de cerebro*, Barcelona, 1984; *La conspiración Moon*, Barcelona, 1987; *Adicción a las sectas. Pautas para el análisis, prevención y tratamiento*, Barcelona, 2000). La actitud alarmista que preside algunos de estos trabajos tiene un ejemplo notable en P. Salarrullana, *Las sectas*, Madrid, 1990; *Las sectas satánicas. La cara oculta de los esclavos de Lucifer*, Madrid, 1991. Interesante por resultar representativo de una actitud combativa (que puede rozar la ilegalidad) S. Hassan, *Técnicas de control mental de las sectas y cómo combatirlas*, Barcelona, 1990 (Rochester, 1988); B. Wilson, *Sociología de las sectas religiosas*, Madrid, 1970. El mejor medio de conocer los últimos datos sobre nuevas religiones resulta la lectura de la documentación que vierten en Internet; además los grupos principales realizan ediciones convencionales en español de sus escritos y suelen tener editoriales propias, por ejemplo la editorial baha'i de España (publican libros devocionales pero también trabajos más científicos, por ejemplo W.S. Hatcher/J. Douglas Martin, *La fe baha'i. La nueva religión mundial*, Barcelona, 1995, San Francisco, 1985; A. M. Cáceres/ L.J. Reyes Marzo, *La Fe Bahá'í, ¿una nueva religión mundial?*, Madrid, 1998 o su serie Religiones comparadas; la dirección en internet (con versión en español) de los bahais es: <http://www.bahai.org>). Por su parte Bridge publications, New Era Publications o Freedom publishing publican obras de la Iglesia de la Cienciología en español (por ejemplo L. R. Hubbard, *Dianética*, Los Ángeles, varias eds. o la obra colectiva *¿Qué es la cienciología?*, Copenague, 1993), la dirección en internet de esta iglesia, que incluye traducción al español es: <http://www.scientology.org>. Para los Niños de Dios-Familia del Amor-La Familia, la dirección de internet (solamente en inglés) es: <http://www.thefamily.org>, donde exponen su postura respecto de los procesos legales contra ellos planteados. Sobre la gnosis de Princeton el trabajo fundamental (quizá más que eso, el trabajo que la inventó) es R. Ruyer, *La gnosis de Princeton. Los sabios a la búsqueda de una religión*, Madrid, 1985 (París, 1975).

3) New age, neoesoterismos, religiones alternativas, milenarismos

Sobre la síntesis *new age*: el ya clásico de M. Ferguson, *La conspiración de Acuario*, Barcelona, 1985 (1980); también J.C. Gil/J.A. Nistal, *"New Age". Una religiosidad desconcertante*, Barcelona, 1994 (también J. R. Lewis/ J. Gordon Melton, *Perspectives on the New Age*, Albany, 1992). Las publicaciones en la línea new age (que junto a la autoayuda, la dieta o las técnicas corporales y pseudo-psicológicas incluyen reflexiones

de tipo religioso) son legión y tienen un éxito de ventas asombroso tanto en nuestro país como en todos los occidentales (y muy en particular en Estados Unidos) configurando ya un género (o subgénero) literario. Beben en fuentes diversas (en lecturas en muchos casos simplificadoras y muy superficiales) siendo el esoterismo una de las principales. La sociedad teosófica será una de las cunas de la new age, además del esoterismo actual y resulta divertido y demoledor el trabajo de P. Washington, *El mandril de Madame Blavatsky*, Barcelona, 1995 (Londres, 1993). En esta línea se encardina el curioso trabajo (de título algo confuso) de E. Alfonso, *Historia comparada de las religiones*, Madrid, 1982 (1947). Para entender algunas de las construcciones religiosas o para-religiosas de la new age y de algunos movimientos de corte esotérico-milenarista es útil la lectura de *La doctrina secreta*, Madrid, varias eds. (or. 1893) o *Isis sin velo*, Madrid, varias eds. (or. 1877) de H.P. Blavatsky; una síntesis ambiciosa en la línea de *La doctrina secreta* (una cosmogonía y antropogonía de carácter pseudoepigráfico) aparece en *El libro de Urantia*, Chicago, 2ª ed. 1996. Un esoterismo más tradicional caracteriza las obras de R. Guénon (por ejemplo *El reino de la cantidad y los signos de los tiempos*, Madrid, 1976, París, 1945; *Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada*, varias eds., París, 1962; véase F. García Bazán, *René Guénon o la tradición viviente*, Buenos Aires, 1985 o *René Guénon y el ocaso de la metafísica*, Barcelona, 1990) o F. Schuon (por ejemplo *De la unidad trascendente de las religiones*, Madrid, 1980, París, 1979). La vía emprendida por la antroposofía también se encardina en este tipo de esfuerzo de revivalismo (por ejemplo los trabajos publicados en español por la editorial Rudolf Steiner de Madrid, tanto de Steiner, *El cristianismo y los misterios de la antigüedad o Comentarios al evangelio de San Juan*, como de otros, por ejemplo A. Schütze, *El enigma del mal*).

Sobre los milenarismos actuales H. Bloom, *Presagios del milenio*, Barcelona, 1997 (1996); D. Thompson, *El fin del milenio*, Madrid, 1998 (1996); J. C. Carrière/ J. Delumeau/ U. Eco/ S. Jay Gould, *El fin de los tiempos*, Barcelona, 1999 (París, 1998) o M. Bull (comp.), *La teoría del apocalipsis y los fines del mundo*, México, 1998 (Oxford, 1995); también J. Sádaba, *El hombre espiritual. Ética, moral y religión ante el nuevo milenio*, Barcelona, 1999 o F. Duque, *Filosofía para el fin de los tiempos*, Madrid, 2000 o A. Vaca (ed.), *En pos del tercer milenio. Apocalíptica, mesianismo, milenarismo e historia*, Salamanca, 2000. En general también los trabajos del simposio Milenio: miedo y religión (<http://www.ull.es/congresos/conmirel>) o F. Diez de Velasco (ed.) *Miedo y religión*, Madrid, 2002. Resulta interesante A. de Miguel, *Las profecías no se cumplieron*, Madrid, 2001 por presentar la quiebra de las profecías milenaristas respecto al año 2000.

4) Ateísmo

Sobre el ateísmo, la increencia y la secularización: M. Martin, ed. *Introducción al ateísmo*, Akal, 2010 (Cambridge, 2007); D. C. Denett, *Romper el hechizo. La religión como fenómeno natural*, Madrid, Katz, 2007 (Nueva York 2006), R. Dawkins, *El espejismo de dios*, Madrid, Espasa, 2009 (título original *The God Delusion*, Londres, 2006); C. Campbell, *Hacia una sociología de la irreligión*, Madrid, 1977; H. Cox, *La religión en la ciudad secular*, Santander, 1985; J. Caro Baroja, *De la superstición al ateísmo*, Madrid, 1974 (esp. 229ss.); G. Puente Ojea, *Elogio del ateísmo. Los espejos de una ilusión*, Madrid, 1995-2007 (recopilación de artículos); *Ateísmo y religiosidad. Reflexiones sobre un debate*, Madrid, 1997 (esp. 97-255). J. Martín Velasco, *El malestar religioso de nuestra cultura*, Madrid, 1993 realiza un análisis desde la óptica católica no conformista. También U. Eco / C. M. Martini, *¿En que creen los que no*

creen?. *Un diálogo sobre la ética en el fin de milenio*, Madrid, 1997 (1996) o A. Glucksmann, *La tercera muerte de Dios*, Barcelona, 2001 (París, 2000). Sobre el agnosticismo, por ejemplo, E. Tierno Galván, *¿Qué es ser agnóstico?*, Madrid, 5ª ed., 1992; J. Velarde, *El agnosticismo*, Madrid, 1996. La perspectiva del trabajo de E. Bloch, *El ateísmo en el cristianismo*, Madrid, 1983 (Franfurt, 1968) es ilustrativa y también la de Mark Taylor, *Después de Dios. La religión y las redes de la ciencia, el arte, las finanzas y la política*. Madrid, Siruela, 2011 (Chicago 2007). Frans de Waal, *El bonobo y los diez mandamientos. La inclusión de los primates redefine las perspectivas: Frans de Waal, En busca de la ética entre los primates*, Barcelona, 2014 (*The Bonobo and the Atheist: In Search of Humanism among the Primates*, Nueva York, 2014). Las perspectivas de Yuval Noah Harari, *Homo Deus*, Debate, 2016 (Penguin, 2015) revisita los planteamientos del transhumanismo y redefine el marco de un nuevo ateísmo en el que los humanos serían como dioses.

5) Convergencia de las religiones / ética-mundo y religión

R. Panikkar, *El diálogo indispensable. Paz entre las religiones*, Barcelona, 2003 (Roma, 2001); J. C. Basset, *El diálogo interreligioso*, Bilbao, 1999 (París, 1996); J.J.Aleman, *El diálogo interreligioso en el magisterio de la Iglesia*, Bilbao, 2002. También interesa la lectura desde una posición muy religiocéntrica Gavin D'Costa (ed.), *La unicidad cristiana reconsiderada. El mito de una teología de las religiones pluralista*, Bilbao, 2000 (Nueva York, 1990) o los Materiales para el diálogo interreligioso de la editorial Trotta (esp. vol. 1: F. Torradeflot, ed., *Diálogo entre religiones. Textos fundamentales*, Madrid, 2002 o vol. 3: H. Küng, *Reivindicación de una ética mundial*, Madrid, 2002). Los problemas de ética son claves en la construcción de una convivencial global: H. Küng/ K.J. Kuschel, *Hacia una ética mundial. Declaración del Parlamento de las Religiones del Mundo* (Chicago, 1993), Madrid, 1994 (1994); E. Dussel, *Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión*, Madrid, 1998; H. Küng, *Proyecto de una ética mundial*, Madrid: Trotta, 20 ed., 1992 (Nueva York, 1990); *Una ética mundial para la economía y la política*, Madrid: Trotta, 1999 (Tubinga, 1997); *Reivindicación de una ética mundial*, Madrid: Trotta, 2002 (ed. or. Tubinga, 2002); J. M. Mardones, *Recuperar la justicia. Religión y política en una sociedad laica*, Santander, Sal Terrae, 2005.

6) Ciencia y religión. Neuroreligión

Una excelente introducción en español: I. Barbour, *Religión y ciencia*, Madrid, 2004 (San Francisco, 1997). La contraposición entre el pensamiento religioso (y mágico y mítico) frente al científico (y racionalista) fue tema de discusión entre antropólogos desde J.G. Frazer, destaca el clásico de B. Malinowski, *Magia, ciencia, religión*, Barcelona, 1974 (Glencoe, 1948); en general C. Lévi-Strauss, *El pensamiento salvaje*, México, 1964 (París, 1962; y el resto de sus obras citadas anteriormente) o J. Goody, *La domesticación del pensamiento salvaje*, Madrid, 1985 (Cambridge, 1977), de este autor interesan las reflexiones de *Representaciones y contradicciones*, Barcelona, 1999 (1997), esp. caps. 1-3. Otro enfoque diferente es el que relaciona ciencia actual y religión, destacan los interesantes (y en algún caso polémicos) trabajos de F. Capra, *El tao de la física*, Madrid, 1984 (Nueva York, 1975), K. Wilber, *Ciencia y Religión*, Barcelona, 1998 (1998) o R. Sheldrake, *El renacimiento de la naturaleza. La nueva imagen de la ciencia y de Dios*, Barcelona, 1994 (Nueva York, 1991), en una línea cercana a la new age. Interesantes son las visiones de A. Fernández-Rañada, *Los*

científicos y Dios, Oviedo, 1994; F. Tipler, *La física de la inmortalidad*, Madrid, 1996 (1994); J. Guitton (y otros), *Dios y la ciencia*, Madrid, 1992 (París, 1991); C. Allègre, *Dios frente a la ciencia*, Barcelona, 2000 (París, 1997); el clásico de B. Russell, *Religión y ciencia*, México, 1951 (Londres, 1935); el cap. 12 de su *Sobre Dios y la religión* (selección de A. Shekel), Barcelona, 1992 (1986), o los trabajos de D. F. Noble, *La religión de la tecnología*, Barcelona, 1999 (Nueva York, 1997) y de S. Jay Gould, *Ciencia versus religión. Un falso conflicto*, Barcelona, 2000 (1999). Resultan polémicas e interesantes (a pesar de puntualmente oscuras) las reflexiones de G. Bateson, *Pasos hacia una ecología de la mente*, Buenos Aires, 1985 (1972); *Espíritu y naturaleza*, Buenos Aires, 1982 (1979); *Una unidad sagrada. Pasos ulteriores hacia una ecología de la mente*, Barcelona, 1993 (póstuma, 1991) o *El temor de los ángeles. Epistemología de lo sagrado*, Barcelona, 1989 (1987, póstuma con M. Bateson); también (aunque puntual) G. Puente Ojea, *El mito del alma. Ciencia y religión*, Madrid, 2000 y en una posición distinta F. Crick, *La búsqueda científica del alma*, Madrid, 1994 (1990). Interesa también la religión científica que idea A. Comte, *Catecismo positivista*, Madrid, 1982 (1852). Sobre los problemas de ética e investigación científica, por ejemplo R. Shattuck, *Conocimiento prohibido*, Madrid, 1998 (1998). Sobre la neuroreligión: J. Rubia, *La conexión divina. La experiencia mística y la neurobiología*, Barcelona, Crítica, 2009 o R. M. Nogués, *Dioses, creencias y neuronas. Una aproximación científica a la religión*, Barcelona, Fragmenta Editorial, 2011 o *Cerebro y trascendencia*, Barcelona, Fragmenta Editorial, 2013 o J. Bowker, *El sentido de Dios*, Barcelona, 1977 (Oxford, 1973); también J. Huxley, *Religión sin revelación*, Buenos Aires, 1967 (Cambridge, 1956).

Uno de los campos en los que estos estudios han tenido un interés especial es el de la mística. Contamos con la notable síntesis de J. Martín-Velasco, *El fenómeno místico. Estudio comparado*, Madrid, 1999 (con bibliografía); también de modo más puntual F. Díez de Velasco, *Lenguajes de la Religión*, Madrid, 1998, cap.5 o más generales L. López-Baralt/ L. Piera (eds.), *El sol a medianoche. La experiencia mística: tradición y actualidad*, Madrid, 1996, A.M. Haag, *Visión en azul. Estudios de mística europea*, Madrid, 1999 (Fráncfort, 1996) o Isabel Cabrera y Carmen Silva, *Umbrales de la mística*, México, 2006, entre muchos otros, es interesante la posición de J. Álvarez, *Éxtasis sin fe*, Madrid, 2000; P. Beneyto (ed.), *Mujeres de luz. La mística femenina y lo femenino en la mística*, Madrid, 2001 o A. Martín Labajos (ed.) *La mística en el siglo XXI*, Madrid, 2002. Desde la psicología transpersonal se ha analizado el fenómeno místico, por ejemplo en las recopilaciones de J. White (ed.), *La experiencia mística*, Barcelona, 1979 (ed. 1972 titulada *The Highest State of Consciousness*) o *Qué es la iluminación*, Barcelona, 1989 (1984); también M. Talbot, *Misticismo y física moderna*, Barcelona, 3ª ed. 1995; una obra muy influyente fue A. Huxley, *Las puertas de la percepción*, Barcelona, 1977 (1954). Un trabajo peculiar es el de E. Zolla, *Los místicos de Occidente*, Barcelona, 2000 (Milán, 1997), 4 vols.

7) Religión y género

Dentro de los estudios sobre la mujer, la religión ofrece argumentos y desarrollos que en algunos casos resultan polémicos (por ejemplo conceptos como el de matriarcado). Véanse además de las obras citadas en los diferentes apartados anteriores y dentro de una muy extensa bibliografía Sylvia Marcos (ed.), *Religión y género*, Madrid, 2003 (Enciclopedia Iberoamericana de Religiones, 3); H. Küng, *La mujer en el cristianismo*, Madrid, 2002 (2002); E. Schüssler-Fiorenza *Pero ella dijo. Prácticas feministas de la interpretación bíblica*, Madrid, 1996 (Boston, 1992) *Cristología feminista crítica*,

Madrid, 2000 (Nueva York, 1994); K.J. Torjesen, *Cuando las mujeres eran sacerdotes*, Córdoba, 1996 (San Francisco, 1993), I. Gebara, *El rostro oculto del mal. Una teología desde la experiencia de las mujeres*, Madrid, 2002 (Petropolis, 2000); *Intuiciones ecofeministas. En sayo para repensar el conocimiento y la religión*, Madrid, 2000; Mª J. Arana (dir.) *Mujeres, diálogo y religiones*, Bilbao, 1999; S. Schaup, *Sofía. Aspectos de lo divino femenino*, Barcelona, 1999 (Múnich, 1994); C. Downing, *La Diosa. Imágenes mitológicas de lo femenino*, Barcelona, 1998 (1981); el libro-diálogo de C. Clément/ S. Kristeva, *Lo femenino y lo sagrado*, Madrid, 2000 (París, 1998) o L. Byrne, *Mujeres en el altar. La rebelión de las monjas para ejercer el sacerdocio*, Barcelona, 2000; en muchas de las obras anteriores los puntos de vista teológicos (en particular cristianos) están muy presentes puesto que se trata de temas sobre los que las reflexiones académicas buscan transformar los puntos de vista generales (y de las jerarquías religiosas). Para el papel de la mujer en el islam antiguo: F. Mernissi, *El harén político. El profeta y las mujeres*, Madrid, 2001, 2^a ed. (París, 1987); *El harén en Occidente*, Madrid, 2001 (Washington, 2001). Para mujer y budismo: R. Gross, *El budismo después del patriarcado*, Madrid, Trotta, 2005 (Albany, 1993).

8) Religión y violencia, Fundamentalismos

Sobre el fundamentalismo: R. Garaudy, *Los integristas. Ensayo sobre los fundamentalismos en el mundo*, Barcelona, 1991 (París, 1990); *¿Hacia una guerra de religión?*, Madrid, 1995 (or. París, 1995); G. Kepel (dir.), *Las políticas de Dios*, Madrid, 1995 (or. París, 1993) *La revancha de Dios*, Madrid, 1991 (París, 1991); J.M. Mardones (ed.) *Diez palabras clave sobre los fundamentalismos*, Estella, 1999. Enzo Pace/R. Guolo, *Los fundamentalismos*, México, SigloXXI, 2006; J.J. Tamayo, *Fundamentalismos y diálogo entre religiones*, Madrid, Trotta, 2004. Sobre religión y violencia en un planteamiento comparado y general: R. Girard, *La violencia y lo sagrado*, Barcelona, 1983 (París, 1972); *El chivo expiatorio*, Barcelona, 1986 (París, 1982) y *Veo a Satán caer como el relámpago*, Barcelona, 2002 (París, 2001); también F. Díez De Velasco "Theoretical Reflections on Violence and Religion: Identity, Power, Privilege and Difference (With Reference to the Hispanic World)" *Numen* 52, 1 (2005), 87-115; P. Lanceros y F. Díez de Velasco, eds. *Religión y violencia*, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2008; J. Assmann. *Violencia y monoteísmo*, Barcelona, Fragmenta, 2014; H. Juergensmeyer, *Terrorismo religioso. El auge global de la violencia religiosa*, Madrid, 2001 (California, 2000);

9) Religiones en España

Sobre la diversidad religiosa en España véase los trabajos publicados desde el Observatorio del Pluralismo en España (<http://www.observatorioreligion.es>), en especial la colección patrocinada por la Fundación Pluralismo y Convivencia (Madrid). También F. Díez de Velasco, *Religiones en España*, Madrid, Akal, 2012.

VII) RELIGIONES DEL FUTURO

Véase la posición del que propone esta bibliografía en F. Díez de Velasco, *Breve historia de las religiones*, Madrid, Alianza, 2006, 237ss. Sobre la religión del futuro notables especialistas españoles, algunos desde posiciones teológicas que hay que tener

en cuenta a la hora de enjuiciarlas, han indicado algunas vías para la prospectiva, por ejemplo R. Panikkar, "La religión del futuro" en M. Fraijó (ed.), *Filosofía de la religión*, Madrid, Trotta, 1994, 733-753; E. Miret Magdalena, *El nuevo rostro de Dios. Las raíces del cristianismo y el porvenir de la religión*, Madrid, Temas de Hoy, 1994; J. M. Mardones con una prolífica y profunda dedicación (*¿Adónde va la religión?*, Santander, Sal Terrae, 1996; *Neoliberalismo y religión. La religión en la época de la globalización*, Estella, Verbo Divino, 1998; *En el umbral del mañana. El cristianismo del futuro*, Madrid, PPC, 2000; *La indiferencia religiosa en España. ¿Qué futuro tiene el cristianismo?*, Madrid, HOAC, 2003) o A. Torres Queiruga, *Fin del cristianismo premoderno. Retos hacia un nuevo horizonte*, Santander, Sal Terrae, 2000. También M. Fraijó en el apéndice de su *El cristianismo. Una aproximación*, Madrid, Trotta, 2000 o *El futuro del cristianismo*, Madrid, Fundación Santa María, 1996 o F. García Bazán, *Aspectos inusuales de lo sagrado*, Madrid, Trotta, 2000, esp. 185-228. Destaca también F. H. Houtart, "Religiones y humanismo en el siglo XXI" en F. Houtart (coord.) *Religiones: sus conceptos fundamentales*, México, Siglo XXI, 2002, 219-242 o la reflexión de A. Glucksmann, *La tercera muerte de Dios*, Barcelona, Kairos, 2001 (París, 2000);. Para un ejemplo de transformación actual de los ámbitos de ateísmo oficial véase R. Díaz Salazar, *Futuro del socialismo y religión cristiana en Cuba*, Madrid, Nueva Utopía, 2001.