

**FUNDAMENTOS HUMANISTAS DEL RESPETO Y LA TOLERANCIA RELIGIOSA
(3 CRÉDITOS)**

CÓDIGO CURSO: FHR001

PRERREQUISITO: NINGUNO

PROFESOR: Sebastián Pérez Marulanda

PRESENTACIÓN

Este curso es un refinamiento que requiere quien estudie el hecho religioso, quien desee comprender de forma más clara los fundamentos que entrañan la libertad religiosa, y así llegar a vislumbrar las generalidades de los Estudios Religiosos. Y es que, por la naturaleza de este campo de estudio, se hace perentorio comprender no solo el tecnicismo las normas que regulan el hecho religioso, su aplicación y estudios de caso que merezcan especial atención, sino que, además, y especialmente, se vea el origen de la libertad religiosa, de dónde surge la temática, a qué viene el problemas fundamentales es una respuesta, qué tipos de solución se le han dado y que presupuestos filosóficos, antropológicos, sociológicos y epistemológicos entraña.

Hay un panorama general de las investigaciones en religión comparada, sociología de la religión, filosofía de la religión, historia de la religión y de forma mucho más precisa, ciencia religiosa. Todo esto enfocado a comprender dónde, cómo y por qué se forjó el concepto de libertad religiosa, los principales modelos de regulación del hecho religioso que se han convertido en patrones de la regulación en general, los modelos laicos, laicista, de secularización, etc.

El principal propósito que se quiere alcanzar con el presente curso es realizar un mapeo general del estado de cosas académico contemporáneo dedicado a los estudios religiosos, en particular los hechos, debates y problemas que dieron origen a la noción de libertad religiosa (incluso con algunos estudios de caso), especificar y hacer más nítidos los presupuestos fundamentales que implican estos estudios (qué ideología, propaganda y fundamentalismo les puede subyacer), y los debates epistemológicos surgidos en torno a cuál debe ser en realidad el enfoque más aproximado y analítico para entender el fenómeno que se estudia (gracias a la comprensión del debate, se puede entender igualmente que cada enfoque presente su propia versión metodológica con sus respectivos aciertos).

Finalmente, se verá de forma concreta una invitación a la praxis con detalles relevantes para la creación en el contexto real de un ejercicio investigativo empleando metodologías propias de las ciencias de las religiones para fundamentar un marco teórico de una política pública de libertad religiosa.

OBJETIVOS

Generales

Este curso busca que los aprendices reconozcan el estado de cosas en la investigación humanista sobre la libertad religiosa, que pueda mapear las principales conexiones, posturas, enfoques y los debates en torno a la regulación ideal del hecho religioso desde la libertad y los derechos humanos, gracias a lo cual cuente con herramientas analíticas suficientes para poder cumplir con sus análisis y aportes al marco teórico de la política pública de libertad religiosa.

Específicos

Al finalizar este curso y después de haber participado en los debates en línea y al concluir la *certification* y hacer la actividad práctica (acercamiento a la política pública de libertad religiosa, en este caso el marco teórico), el aprendiz estará en capacidad de:

- Entender los orígenes y principales pensamientos que definen la idea de la libertad religiosa.
- Comprender las raíces comunes, separaciones entre los principales modelos de regulación del hecho religioso y estructuras que le subyacen.
- Distinguir el legado sociocultural que tiene el hecho religioso tanto en Occidente como en Oriente.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

Para cada sesión se leerán los textos guías de este curso que están discriminados por clase en el cronograma. También hay una bibliografía secundaria por si hay mayor interés en profundizar.

Este curso está dividido en 12 módulos de una semana de duración cada uno. Cada módulo abordará un tema particular.

Habrán encuentros en vivo y en directo una vez por semana con el tutor para aclarar dudas e inquietudes sobre la(s) lectura(s) correspondiente(s) y el material audiovisual en la Tabla de Contenidos. Las sesiones quedan grabadas para estudio posterior y para aquellos que no puedan estar presentes en el momento de la transmisión.

El curso tendrá un foro con participación detallada de cada estudiante sobre un tema específico cuando es en vivo, cuando es pregrabado una prueba de conocimiento final que condense todo lo estudiado de manera argumentativa, en la que se medirá el conocimiento adquirido y la habilidad de pensamiento crítico.

Una importante forma de calificación consistirá en la participación cuando es en vivo, tanto en el foro de discusión en el CAMPUS ZIU (en el cual los estudiantes deberán responder en un proceso dialéctico las preguntas planteadas por el docente tutor, pero también podrán plantear sus preguntas, compartan información relevante a los temas del curso), como en las clases en tiempo real para quienes puedan hacerlo de tal manera. Es importante que todos los estudiantes soliciten unirse al grupo del curso en el Campus ZIU.

95-100	A	4.0
90-94	A-	3.7
87-89	B+	3.3
84-86	B	3.0
80-83	B-	2.7
77-79	C+	2.3
74-76	C	2.0
70-73	C-	1.7
67-69	D+	1.5
64-66	D	1.3
60-63	D-	1.0
59 or <	F	0

Cuando se ve este curso como parte de la certificación en libertad religiosa, es una preparación para construir el marco teórico y estado del arte del proyecto final que es una propuesta de política pública de libertad religiosa (lo que en últimas aportará aparte del foro la nota primordial).

CONTENIDO

CLASE	UNIDAD	ACTIVIDADES
1	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO. INTRODUCCIÓN AL CURSO, GENERALIDADES DE LOS TEMAS. ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES: Relación entre religión y academia.	DAUK, Eike. La venganza de los dioses. <u>En</u> : Humboldt 144, 1992 BURMEISTER, Hans-Peter. ¿Por qué la religión? <u>En</u> : Humboldt 144, 1992 Ver sesión introductoria al curso.

	<p>Religión en Oriente y Occidente.</p> <p>Religión y Educación.</p> <p>¿Cómo y dónde se debe enseñar la religión?</p> <p>¿Religión restringida a la esfera privada o abierta a la esfera pública?</p> <p>Separación de esferas privada o abierta y pública en el pensamiento secular de la libertad religiosa</p> <p><i>Homo religiosus</i></p> <p>Respeto como único camino.</p>	
<p>2</p>	<p>PRECURSORES DE LA LIBERTAD RELIGIOSA</p> <p>ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES:</p> <p>Educación y religión.</p> <p>Euroislam.</p> <p>Noción de la paradoja de la tolerancia.</p> <p>El hombre animal que simboliza por excelencia.</p> <p>La simbolización en el reino animal.</p>	<p>La tolerancia religiosa no exige ningún sacrificio de la libertad interna (HEISSERER, Dirk. Über das Religiöse. Fragmento. <u>En</u>: Humboldt 144, 1992).</p> <p>LUMBACH, Jutta. Tolerancia y convivencia pacífica. <u>En</u>: Humboldt 144, 1992</p> <p>STEINBACH, Udo. Euroislam. Una palabra, dos conceptos, infinidad de problemas. <u>En</u>: Humboldt 144, 1992.</p> <p>VOLTAIRE. El tratado sobre la tolerancia. Austral: Barcelona, 2013</p> <p>- Ver sesión con el tutor.</p>

	<p>La religión como expresión prototípica de la simbolización.</p> <p>Creencia/dogma/Concepto/Interpretación/Percepción.</p> <p>Voltaire y la Tolerancia.</p> <p>Coexistencia.</p> <p>El hombre como ser religioso</p> <p>Homo Religiosus</p> <p>El hecho religioso (introducción).</p>	
<p>3</p>	<p>RELIGIÓN COMO ESTRUCTURA DEL PENSAMIENTO</p> <p>HOMO RELIGIOSUS</p> <p>LA ESTRUCTURA DE LA RELIGIÓN EN EL LENGUAJE</p> <p>LINGÜÍSTICA & RELIGIÓN</p> <p>Estudios religiosos, estructura del pensamiento religioso ejemplificado en el estudio del lenguaje</p>	<p>- Leer el prefacio (p. 11-30) del libro: Mito y Epopeya de Georges Dumézil</p> <p>Puede profundizar en la bibliografía secundaria de:</p> <p>Georges Dumézil: Archaic Roman Religion & en A study of Indo-European Religion</p> <p>- Ver sesión con el tutor.</p>

<p>4</p>	<p>ESTUDIO DE LAS RELIGIONES COMO CIENCIA</p> <p>POLÍTICA PÚBLICA DE LIBERTAD RELIGIOSA</p> <p>CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA POLÍTICA PÚBLICA</p> <p>GLOSARIO DE LA POLÍTICA (TRASFONDO FILOSÓFICA Y CULTURAL)</p>	<p>Cartilla de Política Pública de Libertad Religiosa Interpreting the Sacred, de PADEN, William E.</p> <p>Ver sesión con el tutor invitado PhD Iván Darío Moreno Piraquive (rector de Σion International University)</p>
<p>5</p>	<p>CONCEPTO FILOSÓFICO DEL BIEN COMÚN</p> <p>RELIGIÓN COMO ESTRUCTURA DEL PENSAMIENTO</p> <p>HOMO RELIGIOSUS</p> <p>LA ESTRUCTURA DE LA RELIGIÓN EN LA SOCIEDAD</p> <p>SOCIOLOGÍA & RELIGIÓN</p>	<p>- Leer los capítulos 1 (Interpretative Frames), 3 (As society, so religión) del libro: Interpreting the Sacred, de PADEN, William E.</p> <p>BERGER, Peter L. (1999) (Ed.). "The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics". Washington, D.C: Ethics and Public Policy Center and Wm. B. Eerdmans Publishing Co.</p> <p>WEBER, Max (2003), La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Fondo de Cultura Económica.</p> <p>- Ver sesión con el tutor.</p>

<p>6</p>	<p>RELIGIÓN COMO ESTRUCTURA DEL PENSAMIENTO</p> <p>SOCIOLOGÍA & RELIGIÓN II</p> <p>HOMO RELIGIOSUS</p> <p>LA ESTRUCTURA DE LA RELIGIÓN EN LA PSIQUIS Y EL INCONSCIENTE COLECTIVO</p> <p>PSICOLOGÍA & RELIGIÓN I</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Leer el capítulo 4 (As the Psyche, So the Gods) -Leer Psicología y Religión de Carl Gustav Jung, especialmente el capítulo II, EL DOGMA Y LOS SIMBOLOS NATURALES (P.13) -Encuentro con C.G. Jung, por Mircea Eliade - Ver sesión con el tutor.
<p>7</p>	<p>HOMO RELIGIOSUS</p> <p>LA ESTRUCTURA DE LA RELIGIÓN EN LA PSIQUIS Y EL INCONSCIENTE COLECTIVO</p> <p>PSICOLOGÍA & RELIGIÓN II</p> <p>BUDISMO, MANDALA, ARQUETIPOS E INCONSCIENTE COLECTIVO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Leer el capítulo 3 (Sacred texts, hermeneutics and world religions) página 62 Orientalism & Religion de Richard King. Puede profundizar en la bibliografía secundaria de: JUNG, Karl Gustav et al (1961). El secreto de la flor de oro. Buenos Aires, Paidós. JUNG, Karl Gustav (1949). Psicología & Religión. Buenos Aires, Paidós. - Ver sesión con el tutor.

<p>8</p>	<p>ALGUNAS NOCIONES SOBRE LA RELIGIÓN EN LA ESFERA PÚBLICA (TOLERANCIA POLÍTICA HACIA EL ACTOR RELIGIOSO)</p>	<p>PEW RESEARCH CENTRE (2017). Many Countries Favor Specific Religions, Officially or Unofficially. En: https://www.pewforum.org/2017/10/03/many-countries-favor-specific-religions-officially-or-unofficially/</p> <p>BERGER, Peter L. (1999) (Ed.). "The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics". Washington, D.C: Ethics and Public Policy Center and Wm. B. Eerdmans Publishing Co.</p> <p>CASANOVA, José. (2000). Religiones públicas en el mundo moderno. PPC, Madrid.</p> <p>HABERMAS, Jürgen (1981). Teoría de la acción comunicativa, II. Madrid: Taurus Ediciones.</p> <p>HASTINGS, Adrian (2009). La construcción de las nacionalidades: Etnicidad, religión y Nacionalismo. Madrid, Cambridge University Press</p> <p>Ver sesión con el tutor invitado magíster William Renan (profesor titular Universidad de Magdalena).</p>
<p>9</p>	<p>MODELOS DE REGULACIÓN DEL HECHO RELIGIOSO EN FRANCIA, USA, COLOMBIA</p>	<p>MARQUARD, Odo (2001). Filosofía de la compensación. Traducción de Marta Tafalla. Barcelona, Paidós.</p> <p>---(2006): Felicidad en la infelicidad: Reflexiones filosóficas, Buenos Aires, Katz.</p> <p>RAWLS, John (2006). Teoría de la justicia. trad. de María Dolores González. Harvard University Press, Massachusets.</p> <p>--- (2001) El derecho de gentes y "una revisión de la idea de razón pública". Barcelona: Paidós</p> <p>RORTY, Richard y MARQUARD, Odo (2013). Postmodern Pragmatism and Skeptical Hermeneutics.</p>

		Ver sesión con el tutor invitado magíster William Renan (profesor titular Universidad de Magdalena).
10	<p>MARCOS DE REFERENCIA</p> <p>“CECI N'EST PAS UNE PIPE” MAGRITTE</p> <p>RENACIMIENTO</p> <p>ILUSTRACIÓN</p> <p>METARRELATO & PENSAMIENTO CRÍTICO I</p>	<p>JOSEFO, Flavio. La guerra de los judíos. Madrid: Editorial Gredos.</p> <p>Volumen I: Libros I–III. 1997</p> <p>Volumen II: Libros IV–VII. 1999</p> <p>--- (1994). <i>Autobiografía; Sobre la antigüedad de los judíos (Contra Apión)</i>. Traducción y notas de M. Rodríguez de Sepúlveda. Introducción general de L. García Iglesias. Madrid: Editorial Gredos</p> <p>LYOTARD, Jean-Francois. (1979) Introduction: The Postmodern Condition: A Report on Knowledge.</p> <p>RORTY, Richard y VATTIMO, Gianni (2005). El futuro de la religión. Solidaridad, caridad, ironía, edición de Santiago Zabala, Buenos Aires/Barcelona/México D.F., Paidós.</p> <p>SAVATER, Fernando (2008). ¿Es tolerable la tolerancia religiosa? Madrid, Universidad Complutense. <u>En</u>: Revista de Filosofía Moral y Política, número 39, julio-diciembre, p: 19-26</p> <p>Leer la introducción de: VOLTAIRE. El tratado sobre la tolerancia. Austral: Barcelona, 2013</p> <p>Material secundario:</p> <p>MILLER, Donald E. & YAMAMORI, Tetsunao (2007). Global Pentecostalism, the new face of Christian social engagement. University of California: Los Angeles.</p> <p>ROBINS, RG (2010). Pentecostalism in America. PRAEGER: California</p> <p>- Ver sesión con el tutor.</p>

<p>11</p>	<p>METARRELATO & PENSAMIENTO CRÍTICO II</p> <p>SEPARACIÓN EN ESFERAS COMO MECANISMO DE SECULARIZACIÓN</p> <p>SECULARIZACIÓN COMO METARRELATO</p> <p>ESTUDIO DE CASO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En lugar de la muerte del sentir religioso su resurgir, el pentecostalismo 2. Judaísmo y helenismo. <p>RELIGIÓN, IDENTIDAD, PERSECUSIÓN</p> <p>POR QUÉ LA SE JUSTIFICA LA SECULARIZACIÓN EN EL MODELO FRANCÉS (Jean Calas, tratado sobre la tolerancia)</p>	<p>BERGER, Peter L. (1999) (Ed.). "The Deseccularization of the World: Resurgent Religion and World Politics". Washington, D.C: Ethics and Public Policy Center and Wm. B. Eerdmans Publishing Co.</p> <p>BORGHESI, Massimo. Secularización y Nihilismo. Cristianismo y Cultura contemporánea.</p> <p>DERRIDA, Jacques (1997). FE Y SABER. Las dos fuentes de la "religión" en los límites de la mera razón. La Flor: Buenos Aires.</p> <p>VOLTAIRE. El tratado sobre la tolerancia. Austral: Barcelona, 2013</p> <p>Material secundario:</p> <p>MILLER, Donald E. & YAMAMORI, Tetsunao (2007). Global Pentecostalism, the new face of Christian social engagement. University of California: Los Angeles.</p> <p>ROBINS, RG (2010). Pentecostalism in America. PRAEGER: California</p> <p>WEBER, Max (2003), La ética protestante y el espíritu del capitalismo. México, Fondo de Cultura Económica.</p> <p>- Ver sesión con el tutor.</p>
-----------	--	---

<p>12</p>	<p>DELIMITACIÓN DE LA SECULARIZACIÓN</p> <p>INTOLERANCIA Y FANATISMO ENEMIGOS DE LA SOCIEDAD Y LA RAZÓN</p> <p>¿SUPERACIÓN DE LA SECULARIZACIÓN?</p> <p>¿CRÍTICA NEGACIONISTA O PLURALISMO CRÍTICO?</p> <p>POPPER Y LA PARADOJA DE LA TOLERANCIA</p>	<p>POPPER, Karl (2013). La sociedad abierta y sus enemigos. Paidós: Barcelona</p> <p>RAWLS, John (2006). Teoría de la justicia. trad. de María Dolores González. Harvard University Press, Massachusets.</p> <p>VOLTAIRE. El tratado sobre la tolerancia. Austral: Barcelona, 2013</p> <p>SAVATER, Fernando (2015). Voltaire contra los fanáticos. Ariel: Madrid. 2 Ed.</p>
-----------	--	---

CONTACTO

Todas las preguntas deben colgarse en el CAMPUS ZIU para que los tutores encargados puedan responderlas. Podrán contactar al profesor en el correo sebastian.perez@ziu.online.org

BIBLIOGRAFÍA

1. BERGER, Peter L. (1999) (Ed.). "The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics". Washington, D.C: Ethics and Public Policy Center and Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
2. BORGHESI, Massimo. Secularización y Nihilismo. Cristianismo y Cultura contemporánea.
3. BURMEISTER, Hans-Peter (1992). ¿Por qué la religión? En: Humboldt 144.
4. CASANOVA, José. (2000). Religiones públicas en el mundo moderno. PPC, Madrid.

Formato Presentación de curso: F_CA_0004_versión 2 _ febrero 03 de 2014

5. DAUK, Elke. La venganza de los dioses. En: Humboldt 144, 1992
6. DERRIDA, Jacques (1997). FE Y SABER. Las dos fuentes de la “religión” en los límites de la mera razón. La Flor: Buenos Aires.
7. ELIADE, M. (1996). El chamanismo y las técnicas arcaicas del Éxtasis. España: FONDO DE CULTURA ECONOMICA
8. ----. (1999). Historia de las Creencias y las Ideas Religiosas. Volumen I-II-III-IV. México: Paidós.
9. HABERMAS, Jürgen (1981). Teoría de la acción comunicativa, II. Madrid: Taurus Ediciones.
10. HASTINGS, Adrian (2009). La construcción de las nacionalidades: Etnicidad, religión y Nacionalismo. Madrid, Cambridge University Press
11. HEISSERER, Dirk (1992). Über das Religiöse. Fragmento: La tolerancia religiosa no exige ningún sacrificio de la libertad interna. En: Humboldt 144.
12. JOSEFO, Flavio (1999). La guerra de los judíos. Madrid: Editorial Gredos.
13. --- (1994). Autobiografía; Sobre la antigüedad de los judíos (Contra Apión). Traducción y notas de M. Rodríguez de Sepúlveda. Introducción general de L. García Iglesias. Madrid: Editorial Gredos
14. JUNG, Karl Gustav et alter (1961). El secreto de la flor de oro. Buenos Aires, Paidós.
15. JUNG, Karl Gustav (1949). Psicología & Religión. Buenos Aires, Paidós.
16. LUMBACH, Jutta (1992). Tolerancia y convivencia pacífica. En: Humboldt 144
17. LYOTARD, Jean-Francois. (1979) Introduction: The Postmodern Condition: A Report on Knowledge.
18. MARQUARD, Odo (2001). Filosofía de la compensación. Traducción de Marta Tafalla. Barcelona, Paidós.
19. ----(2006): Felicidad en la infelicidad: Reflexiones filosóficas, Buenos Aires, Katz.
20. MILLER, Donald E. & YAMAMORI, Tetsunao (2007). Global Pentecostalism, the new face of Christian social engagement. University of California: Los Angeles.
21. PADEN, William E. (1992). Interpreting the Sacred: Ways of Viewing Religion. Boston, Beacon Press
22. PEW RESEARCH CENTRE (2017). Many Countries Favor Specific Religions, Officially or Unofficially. En: <https://www.pewforum.org/2017/10/03/many-countries-favor-specific-religions-officially-or-unofficially/>
23. POPPER, Karl (2013). La sociedad abierta y sus enemigos. Paidos: Barcelona
24. RAWLS, John (2006). Teoría de la justicia. trad. de María Dolores González. Harvard University Press, Massachusets.
25. --- (2001) El derecho de gentes y “una revisión de la idea de razón pública”. Barcelona: Paidós
26. ROBINS, RG (2010). Pentecostalism in America. PRAEGER: California
27. RORTY, Richard y MARQUARD, Odo (2013). Postmodern Pragmatism and Skeptical Hermeneutics.
28. RORTY, Richard y VATTIMO, Gianni (2005). El futuro de la religión. Solidaridad, caridad, ironía, edición de Santiago Zabala, Buenos Aires/Barcelona/México D.F., Paidós.

29. SAVATER, Fernando (2008). ¿Es tolerable la tolerancia religiosa? Madrid, Universidad Complutense. En: Revista de Filosofía Moral y Política, número 39, julio-diciembre, p: 19-26
30. --- (2015). Voltaire contra los fanáticos. Ariel: Madrid. 2 Ed.
31. STEINBACH, Udo (1992). Eurtoislam. Una palabra, dos conceptos, infinidad de problemas. En: Humboldt 144.
32. VOLTAIRE. El tratado sobre la tolerancia. Austral: Barcelona, 2013
33. WEBER, Max (2003), La ética protestante y el espíritu del capitalismo. México, Fondo de Cultura Económica.