

Editorial

Cartografías de lo sagrado

La encrucijada espiritual de nuestro tiempo se define por una tensión paradójica. Por un lado, asistimos al debilitamiento de las grandes estructuras institucionales que tradicionalmente administraron la gestión de lo sagrado; por otro, emerge una sed inagotable de sentido, una búsqueda que, lejos de extinguirse con la secularización, se ha transformado, diversificado y profundizado en el contexto de la globalización contemporánea. En este marco, las religiones ya no pueden ser comprendidas únicamente en términos doctrinales o institucionales, sino como parte de una constelación dinámica de prácticas, discursos y formas de interioridad que articulan la identidad del sujeto en un mundo interconectado. Este monográfico se presenta, así, como un espacio de reflexión crítica destinado a cartografiar algunos de estos nuevos territorios de la experiencia humana. Cinco investigaciones convergen en estas páginas para explorar la metamorfosis de la creencia, transitando desde la intimidad ontológica del sujeto hasta las estructuras sociológicas que condicionan nuestra vida comunitaria, pasando por los dispositivos simbólicos y los lenguajes espirituales que han acompañado históricamente a la humanidad.

El punto de partida ineludible de esta reflexión es el giro contemporáneo hacia la interioridad. En su artículo *Del ego al ser: espiritualidad, conciencia y aceptación en el nuevo paradigma contemporáneo*, Nieves Acosta expone la emergencia de un nuevo paradigma espiritual que trasciende las religiones institucionales para situar el despertar de la conciencia como eje constitutivo de la experiencia humana. Frente a la fragmentación de la subjetividad en la modernidad tardía, se propone una espiritualidad experiencial y no-dual que dialoga con las tradiciones filosóficas y místicas, y que incorpora dimensiones planetarias vinculadas a la interdependencia global.

Esta reivindicación de la interioridad encuentra un fundamento histórico, teológico y filosófico en el trabajo de Luciano Pou Sabaté. En *La interioridad como umbral de lo sagrado: Agustín, espiritualidad y búsqueda de sentido en el mundo contemporáneo*, el autor revisita la propuesta agustiniana para mostrar cómo la memoria, la verdad y el deseo configuran un espacio de encuentro con Dios que no es intimista, sino relacional y formativo. En diálogo con autores contemporáneos como María Zambrano o Byung-Chul Han, el artículo plantea una “pedagogía del alma” capaz de responder a la dispersión del sujeto posmoderno y a la hipertrofia de la racionalidad técnica.

Ahora bien, interioridad y espiritualidad no son realidades desligadas de la historia ni del simbolismo religioso. Eduardo Martín, en *El silencio en la simbología religiosa medieval, en su historia y cultura europea, y su proyección en el siglo XXI*, recupera el silencio como categoría hermenéutica y como lenguaje espiritual, estableciendo un puente entre la metafísica medieval y las búsquedas espirituales del siglo XXI. Su análisis sugiere que la comprensión de los símbolos del pasado es necesaria para interpretar la evolución de lo sagrado en una época que tiende a la literalidad y a la inmediatez comunicativa.

Asimismo, lo religioso tampoco puede comprenderse al margen de sus formas institucionales. El profesor López-Guadalupe, en *Homo sacramentalis. La relevancia social de militar en hermandades sacramentales*, analiza el papel de las cofradías sacramentales y su función social en la Granada moderna, mostrando cómo la religiosidad generó estructuras de poder, prestigio y cohesión comunitaria. La reconstrucción histórica de estas instituciones permite advertir cómo lo sagrado se encarna en prácticas colectivas que generan identidades, jerarquías y mecanismos de regulación social.

Finalmente, la reflexión adquiere una dimensión sociológica más amplia en el trabajo de María del Carmen Calderón, *Las edades de la vida, análisis histórico-sociológico*, donde la autora examina cómo la edad, entendida como construcción cultural, define la posición del individuo en la sociedad. Los ritos de paso y las prerrogativas asociadas a cada etapa vital se revelan como escenarios donde se inscriben tanto la experiencia espiritual como las formas de participación social.

En conjunto, este número propone una mirada poliédrica sobre el fenómeno religioso, articulando dimensiones históricas, simbólicas, sociológicas y filosóficas. Desde el silencio místico y el despertar de la conciencia, hasta la institucionalización del poder religioso y la sociología del ciclo vital, los artículos aquí reunidos invitan a repensar la condición espiritual del ser humano en la era global.

Lejos de ofrecer respuestas concluyentes, estas páginas abren interrogantes fundamentales: ¿de qué manera la interioridad puede convertirse en un espacio de diálogo en sociedades pluralizadas?, ¿qué papel desempeñan los símbolos en la construcción de sentido en una cultura digitalizada?, ¿cómo se reconfigura lo sagrado en la intersección entre tradición, subjetividad y globalización? La lectura atenta de este monográfico sugiere que las religiones, lejos de desaparecer, continúan siendo laboratorios privilegiados donde el ser humano ensaya nuevas formas de comprenderse a sí mismo en el horizonte siempre abierto de lo trascendente.