

Campagne, Fabián Alejandro. Poder y Religión en el mundo moderno. La cultura como escenario de conflicto en la Europa de los siglos XV a XVIII

Buenos Aires, Editorial Biblos, 2014, 422 páginas.

El presente libro es una compilación llevada adelante por el historiador especialista en la Península Ibérica Moderna, Fabián Campagne. Si bien en una primera aproximación la compilación de artículos mostraría cierta heterogeneidad en sus análisis, podemos decir que en realidad guarda una unidad semántica en dos sentidos. Por un lado, los artículos presentados son del equipo de investigación que dirige el editor de la obra en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Pero por el otro, los diversos artículos guardan entre sí un hilo de continuidad que le otorga una uniformidad en su problemática. Ese hilo se puede considerar como un tema nodal en la historia cultural de la Edad Moderna: la relación entre las creencias religiosas y las relaciones de poder; relación plagada de violencia física y moral. Todos esos aspectos se pueden traducir en la lucha por el disciplinamiento de la sociedad por parte de los poderes laicos y eclesiásticos sobre el conjunto de la población. Lucha que debe ser entendida desde una perspectiva multiforme, es decir, lo que está en juego es quiénes se adueñan de los sentidos que conforman la sociedad.

Pero también los artículos propuestos en el libro nos llevan al núcleo de profundos cambios que nos permiten comprender el nacimiento del mundo moderno, entre ellos: el proceso de secularización del poder; la separación de lo religioso de la esfera pública con la posterior sumisión del poder religioso al laico. En definitiva, el libro nos muestra un recorrido por los problemas fundacionales de la Modernidad europea desde la perspectiva de la historia cultural.

Teniendo en cuenta la caracterización que realiza Robert Darnton¹, dividiremos los artículos de acuerdo a los tipos de historia cultural que llevan adelante. El primer capítulo de la obra es el de Fabián Campagne² "*Charisma Proscriptum*. La clericalización del discernimiento de espíritus en la Europa del Gran Cisma de Occidente". Desde una perspectiva que podemos catalogar como historia social de las ideas, nos muestra cómo la problemática del discernimiento de espíritus fue un centro de conflictos que marcó a la Modernidad, en este caso, centrándose en lo que fue la ofensiva de la Iglesia Católica para institucionalizar dicha práctica en el contexto del Gran Cisma del mundo católico. Esta ofensiva fue llevada adelante desde los círculos universitarios, y culminó en lo que se llamó la 'Revolución Gersoniana'. De esta manera se convirtió en

1 Darnton, R. (2010) *El beso de Lamourette. Reflexiones sobre historia cultural*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

2 Docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, entre sus trabajos podemos encontrar: *Homo Catholicus*, *Homo Superstitiosus* (2002), *Feudalismo tardío y Revolución* (2005) y *Strix hispánica* (2009). También ha publicado artículos en prestigiosas revistas Internacionales.

un mecanismo de control y disciplinamiento social, y en cierto sentido le dio un golpe de muerte a la religiosidad carismática.

No es casualidad que este sea el primer artículo, ya que en cierto sentido establece las bases para comprender la perspectiva que mantiene la obra. Para el autor, esta 'Revolución Gersoniana' establece las bases del disciplinamiento social de la Edad Moderna: al determinar quiénes estaban autorizados para discernir el carácter de los espíritus, quitaba legitimidad y validez a la religiosidad carismática, por ende, vedaba toda religiosidad que no estuviera autorizada o aceptada por estos grupos de universitarios profesionales. En este sentido, en una sociedad donde la religiosidad era transversal a la construcción identitaria y cultural de la sociedad, establecer un 'estatuto' de lo que se aceptaba como legítimo en materia de vivencia religiosa prescribía la estructura de autoridad de la Iglesia sobre las personas y sus formas vivenciar su espiritualidad.

El artículo de Gustavo Enrique Gonzales "Entrevista a un saludador (c. 1715). El problema del discernimiento: ¿verdadero, común o falso?" retoma el discernimiento de espíritus como problema de análisis y la historia social de las ideas como perspectiva metodológica. Esto lo lleva a cabo a partir de la figura de un prestigioso médico, Francisco Suarez de Rivera, que en 1715 evaluó a un Saludador en la Villa de Tornavacas. Este hecho documentado le permite a Gonzales analizar los procesos de cambios ideológicos y culturales en la Península, lleno de grises y matices que complejizan nuestra comprensión de la cultura del periodo. Nos muestra un escenario donde la superstición o la credulidad y el pensamiento científico convivían, no solo en las clases populares, sino en muchos intelectuales de la época, en un contexto de profundos cambios ideológicos como era el periodo de los *Novatores*.

Desde una perspectiva de historia de la cultura propiamente dicha, encontramos los capítulos de Carolina M. Losada y Constanza Cavallero. En "Tiempo, historia y profecía: la teoría apocalíptica y la tensión del final en los Sermones de Vicente Ferrer", Losada nos lleva a una de las preocupaciones que ocupaba la vida cultural de los sectores populares de la época: la apocalíptica, entendida como una tensión psicológica. La autora nos pone en la piel de uno de los predicadores del apocalipsis más importante que caminó Castilla en el siglo XV: Vicente Ferrer, conocido como el 'Ángel del Apocalipsis'. Nos muestra cómo la interpretación Agustiniana de la apocalíptica se convirtió en un espacio de disputa y poder.

Por otra parte, Cavallero en "Judíos conversos y 'malos cristianos' en el *Fortalitium fidei* de Alonso de Espina: la mirada del Cíclope ante una encrucijada decisiva (Castilla, siglo XV)" nos acerca nuevamente a la figura de un predicador itinerante en la Castilla del siglo XV, la figura de Alonso de Espina. A partir de esto, la autora trabaja una problemática fundamental de la historia cultural hispana: los judíos y los conversos. Estudia cómo desde su particular antijudaísmo el predicador tocaba una fibra sensible de las relaciones sociales y de poder, ya que el miedo a las conversiones masivas mostraba el miedo de un sector de la ortodoxia teológica a que se rompiera el equilibrio sociocultural del reino.

Con "Las ciudades castellanas contra la Inquisición: los comuneros, las Cortes y una tradición crítica sobre el Santo Oficio (1504-1537)", Claudio Cesar Rizzuto realiza un análisis particular de la Guerra de las Comunidades Castellanas: la relación de éstas con la Inquisición, y las continuas críticas que se realizaban al Santo Oficio. Para

ello se propone un análisis de larga duración, desde un enfoque de la historia social de las ideas, que comienza con la muerte de Isabel la Católica, hasta años después de culminada la Guerra de las Comunidades. Esta investigación nos develaría un aspecto poco conocido de la revuelta. En ésta no solo se buscó redefinir las relaciones mantenidas entre el poder central y las Comunidades, sino también ofrecer una perspectiva diferente sobre el control y tratamiento de la herejía, vinculada a la actividad pastoral y la caridad, alternativa a la que llevaba el Santo Oficio.

Fernando di Iorio, también a partir de un análisis desde una historia social de las ideas, presta atención a una disputa que enfrentó a los Gomaristas y Arminianos en torno a las predestinaciones. Estas eran dos corrientes dentro del calvinismo, cuya polémica a finales del XVI y principios del XVII adquirió repercusiones nacionales en las Provincias Unidas. Este conflicto tuvo una escalada de violencia que solo culminó con el Sínodo de Dordrecht. El principal aporte se centra en la visión del Cónclave por parte de una de las confesiones enfrentadas a los calvinistas: los luteranos, en la figura de Nicolaus Hunnius. De esa manera nos muestra las implicancias que tenía el Sínodo, tanto en el plano teológico como geopolítico.

En los artículos de Santiago Peña, Agustín Méndez e Ismael del Olmo el análisis se orienta a la historia de las ideas. En “Aquella ‘Francia bizantina’. Humanismo, querella y herejía en Pierre de Ronsard”, nos ubicamos en Francia, y en los fuertes antagonismos entre católicos y protestantes que fracturó al humanismo francés. El artículo de Peña nos pone en la piel de aquel que llamaron el ‘príncipe de los poetas’: Pierre de Ronsard, y lleva adelante un interesante análisis para comprender la influencia de la Reforma en el humanismo. Este análisis parte de la hipótesis de que si bien los humanistas no pudieron escapar de la religiosidad de la época, muchas veces sus propios postulados eran tendencialmente alejados de lo que sostenía la ortodoxia eclesiástica. Pero, por otro lado, esta afirmación llevaría a preguntarnos por qué los humanistas no fueron perseguidos por las autoridades eclesiásticas. En este sentido, la falta de acusaciones o sospechas de herejía puede explicarse debido a la protección de los poderosos, que muchos de ellos ostentaban. De esa manera el artículo hecha luz sobre la vinculación entre la intelectualidad y el poder.

En “Ni brujas ni amuletos: la otredad católica en *The Discoveries of Witchcraft* (1584) de Reginald Scot”, Méndez nos muestra como el escepticismo demonológico y la reprobación de las supersticiones llevadas adelante por el inglés Reginald Scot pueden entenderse como un aporte a la construcción de la hegemonía cultural en la isla. En un contexto marcado por el fuerte enfrentamiento de la corona inglesa con la potencia española y el papado, se puede entender ese ideario relacionándolo con el discurso anticatólico de Isabel I. El autor buscará demostrar que la operación ideológica de vincular al catolicismo con la superstición y la creencia en brujas fue utilizada para crear un otro que sirviera de espejo invertido, en busca de la difusión de una ortodoxia religiosa y política que se oponía a la potencia española.

Finalmente en “Exorcistas y las ranas: substancia inmaterial y posesión espiritual en el *Leviathan* de Thomas Hobbes”, del Olmo recorre los mismos caminos que Méndez, pero desde otra perspectiva. En este caso, tomando un aspecto poco estudiado de Thomas Hobbes: su análisis demonológico. Para ello, parte de la premisa de que uno de los procesos medulares de la modernidad temprana fue la búsqueda de certezas, la delimitación de lo natural y de lo que no lo era. De este modo, analiza el

Leviathan como una teología secularizadora que buscaba mostrar que el paradigma de la posesión espiritual no era más que un mecanismo de control que intentaba mantener el poder religioso por encima del laico.

En conclusión, podemos finalizar marcando los aportes que nos brinda la obra en su conjunto. Por un lado, si bien son artículos con problemáticas y delimitaciones espacio-temporal diferente, mantienen un hilo conductor a lo largo de la obra: la relación entre las creencias religiosas y las relaciones de poder. Es decir, nos ofrece una mirada complejizante de las problemáticas nodales de la Modernidad desde diversas perspectivas de la historia cultural. Pero al mismo tiempo existe un aporte que consideramos de mayor importancia: la búsqueda de grandes respuestas. Sin embargo, los autores de la obra intentan encontrar estas respuestas no en análisis estructurales en los que quedan ocultos en la generalidad los matices complejos, sino que ponen el foco en las escalas reducidas y específicas que permitirían encontrar las complejas relaciones humanas. Esto último es lo que podemos considerar más valorable, ya que traspasa las barreras académicas, espaciales y temporales, dado que iría en el camino de comprender la sociedad en la que vivimos.

Jorge Emmanuel Soria

Instituto de Estudios Socio-históricos. Facultad de Ciencias Humanas.
Universidad Nacional de La Pampa