
SECULARIZAÇÃO E PÓS-MODERNIDADE: PARA ALÉM DA TEORIA SOCIAL

*César Augusto Soares da Costa*¹

Resumo: O presente artigo trata das relações entre a religião e a secularização vistas de maneira interligadas na reflexão sociológica. Neste contexto, é possível situar algumas considerações sobre a relevância social da religião no mundo de hoje e seus questionamentos à razão moderna. Também se faz presente, a abordagem histórica da secularização no que tange as suas primeiras reflexões no âmbito acadêmico, e que, por sua vez, oferecem margens que possibilitam a restituição social da religião no cenário denominado “pós-moderno”.

Palavras-chave: Religião, secularização, sociedade, pós-modernidade.

Introdução

Com o advento da ciência², surge no mundo moderno, um

¹ Sociólogo e Pesquisador, Mestre em Teologia Sistemática na PUCRS, Bacharel em Ciências Sociais pela UFPEL e em Teologia pela UCPEL.

² “A ciência só é possível porque vivemos num universo ordenado, que se conforma com leis matemáticas simples. A tarefa dos cientistas é estudar, catalogar e relatar a ordenação da natureza, não indagar a sua origem. Mas os teólogos têm argumentado, desde há muito tempo, que a ordem do mundo físico é uma prova da existência de Deus. Se isso assim for, então a ciência e a religião adquirem um objetivo comum que é revelar a obra de Deus. (. . .) Paul Davies nos diz que, após a publicação de *Deus e a nova física*, ficou assombrado com a postura religiosa dos cientistas, que podem ser classificados em dois grupos: entre os religiosos, muitos praticam a religião tradicional, em alguns casos, mantém os dois aspectos em sua vida, o científico e religioso, separados, de tal modo que são governados pela ciência durante seis dias da semana e pela religião no Domingo. Entretanto, um pequeno grupo de cientistas se esforça para dialogar com a religião, mesmo que o resultado seja uma visão bastante liberal da mesma religião e uma atribuição incomum de significado aos fenômenos físicos. E mesmo entre os não-religiosos existe uma vaga sensação de que há algo além da realidade superficial da experiência cotidiana, algum sentido por trás da existência. Aqui já se pode notar que os cientistas se debatem, às vezes, incomodamente, com outro tipo de interpelações e tentam, às vezes sincreticamente, uma articulação pessoal de

discurso sobre a morte de Deus que muitos profetas da humanidade anunciaram essa suposta morte, bem como o suposto fim da religião. Entre eles destacamos: Nietzsche, Freud, Feurbach e Karl Marx. Mas aos poucos, vemos aparecer um novo modo de pensar a vida e uma nova maneira de enxergar os problemas de maneira mais radical, que vão contradizer as arcaicas formas de pensar, do dizer e do fazer. O surgimento de um mundo novo (o mundo da ciência), como uma perspectiva autônoma e secular, fez como que entendêssemos que a natureza é previsível, manipulável e racional. Desfez-se assim, a intervenção de Deus como mediação para a explicação das realidades humanas. A realidade nesse momento histórico passou a ser explicativa, e a razão passava a ter agora, os instrumentos necessários para desvelar todos os enigmas. Aí, arma-se o jogo da secularização como um fenômeno que ganha a cada dia, mais adeptos intelectuais e uma aceitação tácita, com uma contínua provocação em torno do momento: *Deus está morto!*

Assim, o objetivo central do nosso artigo é analisar o conceito de secularização na sociedade moderna, procurando também estabelecer uma crítica sociológica à perspectiva da secularização. Também por considerar a discussão em torno da sociologia da religião de grande abrangência, em se tratando que nos meios acadêmicos possa suscitar o debate, que sempre está em voga. Por fim, esta pesquisa se apresenta à condição de pesquisador interessado no debate contemporâneo que traz dúvidas e reconceituações quando ao futuro da religião na lógica moderna.

1. O Histórico do conceito e o conceito histórico

Há uma indubitável confusão no conceito de secularização³ evidente desde as origens do termo. É oportuno

sentido”. Cf. OLIVEIRA, Flávio Martinez. *Bíblia, Mito, Ciência e Literatura*, p. 18-19.

³ Na concepção de Pierucci: “A primeira vez que a palavra secularização foi enunciada fora dos muros e dos textos da igreja católica, apontam os pesquisadores em lexicografia, foi para nomear o processo jurídico-político de desapropriação dos bens eclesiásticos em favor dos poderes seculares. Uma volta às fontes do conceito de secularização pode ser grande ajuda no debate atual em torno da contemporânea fermentação religiosa. A meu ver, ajuda bastante. Antes de mais nada, pela simples razão que, colocada a questão na esfera jurídico-política, *come in falt*, não há como tergiversar quanto à factualidade do processo: nem quanto aos fatos passados (isto é, aos casos de secularização ocorridos e ao desenvolvimento efetivo de processos de secularização, gerais e específicos, sucedidos no bojo do processo geral de formação de todo e qualquer Estado nacional moderno) e nem mesmo quanto

distinguir na secularização sua origem jurídico-política, que é um fenômeno histórico e averiguável, da secularização como categoria filosófico-histórica, e que, com outros conceitos iluministas possuem a pretensão de interpretar toda a história moderna. Na sua primeira acepção, na língua francesa no fim do século XVI, o termo “secularização” indica a redução de um clérigo regular ao estado laico. Dentro da concepção jurídica, Martelli afirma que “o conceito foi empregado para designar o processo de subtração de um território ou de uma instituição, da jurisdição e do controle eclesiástico: com essa acepção, o conceito aparece pela primeira vez durante os extremos acordos para a paz de Westfália (1648)⁴”. Designou-se a eliminação da posse eclesiástica de territórios que, sob o ponto de vista formal, ainda continuavam sob jurisdição eclesiástica.

O valor neutro do conceito foi após substituído por uma acepção valorativa depois da espoliação da Igrejas, de seus direitos e propriedades, decretada na Alemanha durante a época napoleônica (1803). Assim, o conceito assumiu o significado de subtração de direitos e bens religiosos e de emancipação da tutela e controle da Igreja. Do campo jurídico-político, o termo secularização passou para o campo filosófico-ideológico⁵, durante o século XIX, adquirindo proporções conflitivas, no quadro do processo de afirmação político-social da burguesia. O objetivo era “intencionalmente em sentido secularizante, isto é, exercendo um coerente programa de ação política a fim de reduzir drasticamente a influência das Igrejas em todos os setores da vida social,

aos fatos presentes, de progressiva secularização das instituições públicas em sociedades cada vez mais pluralistas em matéria de religiosidade. O Brasil é um caso exemplar. Idem os Estados Unidos”. Cf. PIERUCCI, Antônio. *Secularização em Max Weber*, p. 66.

⁴ Cf. MARTELLI, Stefano. *A Religião na sociedade pós-moderna*, p. 274.

⁵ “Os defensores da secularização tendem a unificar em um só momento os dois processos – o de transformação do mundo e o de transformação do homem (...) Tendem a pensar, quando percebem os dois fenômenos, que se trata de dois aspectos de mesma realidade, ou então que um dos processos deriva do outro. Na realidade, pode-se muito bem conceber os dois processos como independentes. Pode-se conceber o segundo como se estabelecendo em uma sociedade muito pouco religiosa por tradição, sem que se estabeleça nenhum processo de secularização do mundo (talvez na China, por exemplo). E pode-se também, conceber um processo de secularização do mundo que não inclua a secularização da existência (...) Basta, por exemplo, tomar a definição dada por R. Mehl: “a secularização é o processo histórico, característico do mundo ocidental, que expulsou a religião do setor público da existência para o setor privado”. Cf. COMBLIN, José. *Mitos e realidades da secularização*, p. 39.

especialmente no campo da cultura e da educação⁶”. Na modernidade, o termo designa os processos de laicização, de autonomia em relação à esfera religiosa, que surgiram no Ocidente a partir da dissolução do feudalismo. Por isso, secularização tornou-se sinônimo de subtração de províncias, de poder e do agir social, do controle ou da influência de instituições religiosas ou de universos simbólico-religiosos.

Devido a estes antecedentes, não é de se admirar que o termo seja utilizado para afirmar juízos opostos sobre a presença e o futuro da religião na sociedade moderna, conforme a valoração positiva⁷ ou negativa atribuída a legitimação da religião institucional. Para alguns, a secularização é um fenômeno irreversível, cujas origens são as potencialidades libertadoras da fé cristã e que hoje, podem contribuir para purificar o cristianismo⁸ da tendência de tornar uma religião⁹.

⁶ Cf. MARTELLI, Stefano. *A Religião na sociedade pós-moderna*, p. 275.

⁷ “Sendo um fenômeno histórico, não é possível a priori o verificar-se de novas formas de sacralização ou de fenômenos de dessecularização. Chegam a essa conclusão tanto sociólogos que retomam a impositação fenomenológica de Otto e Eliade ou que compartilham a antropologia de Gehlen, como também aqueles que estendem a perspectiva durkheimiana a novas abordagens. Para os primeiros, o homem contemporâneo não é secularizado, mas somente falsamente secularizado: o enfraquecimento da influência social do Cristianismo não implica o fim da Religião, e sim, apenas o reaparecimento de pseudomitologias e de sacralizações indevidas, pois é possível encontrar aspectos sacrais nos comportamentos do homem moderno. Para os segundo, o sagrado persiste também nas sociedades tecnicamente avançadas, pois indica e pressupõe uma necessidade meta-humana e uma ligação comunitária: “O paradoxo do sagrado parece consistir no fato, averiguável empiricamente, de que quanto mais uma sociedade se racionaliza, tanto mais aumenta a fome, por assim dizer, do supramundano e do invisível”. Dentro dessa perspectiva, crítica de qualquer leitura unilinear da História, é possível, porém, encontrar valorações opostas, conforme a posição assumida em relação à instituição eclesial”. Cf. *Idem*, p. 278-279.

⁸ “Mas existe uma terceira série de definições de secularização. Estas se referem a um processo de transformação do cristianismo e não mais do mundo ou da existência humana. É assim que o Mons. A. Dondeyne define a secularização como podendo ser a secularização da própria fé cristã, isto é, a redução do cristianismo ao que chamamos acima de dimensão horizontal: o respeito pelo homem e a preocupação com o mundo. (. . .) Cox dá a esse processo um sentido cristão quando define a tarefa da Igreja por um triplo serviço do mundo, na Segunda parte de seu livro. Assim, J.B. Metz dá um sentido cristão a esse movimento quando faz consistir a evolução do Cristianismo numa passagem para a eficácia na ordem política, na transformação do mundo”. Cf. COMBLIN, José. *Mitos e realidades da secularização*, p. 40.

⁹ “Esta tese, juntamente com a distinção entre secularismo e secularidade (esta última vista como um fenômeno positivo pois corresponde ao agir do homem autônomo), foi proposta na metade dos anos 50, por F. Gogarten, e depois

2. A Crítica a secularização

Uma primeira forma de crítica¹⁰, consiste numa transferência para a noção de secularização. Atribuindo os fatos da descristianização a um fato mais profundo e universal da secularização, as perspectivas ficam um pouco modificadas. Logo, há um motivo para levar-nos mais adiante a nossa crítica,

retomada por alguns teólogos protestantes, conhecidos como “teólogos da secularização”, tais como J.A.T. Robinson e H. Cox (primeiro modo), freqüentemente agrupados aos da morte de Deus, isto é, J.J. Altizer, W. Hamilton, P. van Buren, G. Vahanian e outros. Esses teólogos, sendo alguns críticos, ao reverter a atitude negativa assumida anteriormente pelas Igrejas protestantes, na verdade não mudaram a atitude acrítica, própria de quem considera a secularização como um fenômeno unilinear e irreversível. A valoração positiva e a busca de uma conciliação entre Cristianismo e modernidade é, de fato, a pretensão da própria modernidade, já proposta com clareza por Hegel, de ser insuperável”. Cf. MARTELLI, Stefano. *A Religião na sociedade pós-moderna*, p. 277.

¹⁰ “Dois dois debates – o primeiro, a partir do fim dos anos 60 sobre a secularização; o segundo, dez anos depois, nos anos 70, sobre a existência de um despertar religioso – podemos tirar uma conclusão e um hipótese. A constatação é que o termo secularização, cuja ambigüidade muitos anunciaram, já não pode ser eliminado; (. . .) pois o termo já entrou a fazer parte das ciências humanas e sociais, assim como do linguajar político, filosófico e teológico. Pode-se, porém, propor a hipótese de reduzir a ambigüidade do termo e que, talvez, tal redução se possa conseguir, por via externa, tirando a ênfase mitizadora que até agora sustentou a concepção unilinear da secularização, bem como a crise do próprio conceito de modernidade. Se é verdade, (. . .) que o conceito de secularização é um mito social, ou, como propôs Sironneau, como uma “*idéologie séculière*”, com conteúdos teóricos presentes no conceito poderão ser melhor precisados somente depois que se decantar a atual ênfase mitizadora que até agora a tornou plausível, isto é, depois que entrou em crise a modernidade como horizonte auto-interpretativo da sociedade contemporânea”. Cf. MARTELLI, Stefano. *A Religião na sociedade pós-moderna*, p. 415. “As diferentes formas de crítica da religião constituem um fenômeno moderno em seu aspecto científico e sistemático. Mas poder-se-à dizer que elas constituem novidades? Haveria menos céticos outrora? Basta percorrer regiões que conservaram a religião medieval como os campos latino-americanos, para se constatar que os céticos são numerosos. Mas a pressão social não lhes permite absolutamente manifestar-se em público e voz muito alta. E, mais eles não dispõem de meios de paa expor suas idéias. A religião dispõe de ritos e palavras para tornar pública. A não-religião não encontra meios de expressão nos povos de cultura oral. Sua expressão é a abstenção. Atualmente, a tolerância permite a todos os céticos exprimir suas razões. Mas nada prova que sejam mais numerosos atualmente do que na Idade Média ou nas épocas anteriores. O que se poderá pensar facilmente é que, graças ao desenvolvimento da instrução, as razões filosóficas ou científicas da crítica religiosa serão mais freqüentemente invocadas”. Cf. COMBLIN, José. *Mitos e realidades da secularização*, p. 164.

questionando se existe verdadeiramente um fenômeno de descristianização na sociedade moderna. Pois o fato é discutível em si mesmo. Uma primeira crítica, consiste em distinguir o afastamento da Igreja e afastamento da religião cristã. Para Comblin, “o fato dos homens se afastarem das instituições eclesiais não quer necessariamente dizer que se afastaram do Cristianismo¹¹”. Do mesmo modo, em vez de pensarmos que foram os homens que deixaram a Igreja, pode-se perguntar se não foram as Igrejas que abandonaram os homens!

Em segundo lugar, o afastamento das Igrejas é um fato isolado, pois a descristianização é um conceito nascido na Europa e que ainda, esbarra no contexto americano. No entender de Comblin, “nos Estados Unidos, o problema dos sociólogos não é o de explicar uma pretensa descristianização, mas sim o de buscar uma explicação para o entusiasmo pelas Igrejas e pela prática religiosa¹²”. Assim, antes de falarmos de descristianização, seria preciso ver se uma sociedade já foi cristianizada. No que diz respeito as práticas religiosas, as especulações que se podem fazer na história, mostram que tais práticas não deviam ser muito superiores ao que é atualmente, mesmo nos áureos tempos de cristandade medieval. Diante tais posições, os sociólogos se interrogam a respeito do valor explicativo pela secularização. A secularização era concebida como um caráter da sociedade industrial, sendo que alguns autores pretendiam que a sociedade industrial destruísse o sentido do sagrado, base do Cristianismo. Mais tais explicações são muito contestadas, porque mantêm posições não muito claras a respeito do problema.

Contesta-se que a sociedade industrial destrua qualquer forma de sagrado, e censura-se à tese da secularização a confusão entre a religião ou o sagrado e uma forma histórica da religião ou do sagrado. Pois o exemplo americano, vem contradizer as teorias européias, onde nos Estados Unidos, as classes mais integradas na sociedade, não mostram sinais de crise diante da religião. Daí, que os sociólogos americanos renunciam a falar de secularização e preferem o termo “transformações”. Quanto os fatos que levantamos da descristianização, os sociólogos preferem tratá-los como fatos isolados por condições históricas especiais. Para Comblin, “trata-se de um fenômeno de desafeto em relação a Igreja que deve ser explicado pelas condições específicas¹³”.

¹¹ Cf. Idem, p. 100.

¹² Cf. Idem, p. 101.

¹³ Cf. COMBLIN, José. *Mitos e realidades da secularização*, p. 103.

Portanto, a sociologia pode fazer os seus recuos em relação a secularização, sendo necessário muita prudência para propor argumentos sociológicos em apoio a uma tese secularizante. Frente as análises, constata-se que a sociologia da religião contemporânea, atrelou-se a reflexão da sociologia religiosa americana, por defender com mais autoridade, argumentos mais moderados em relação a secularização.

Passemos ao exame da situação do sagrado no comportamento do homem moderno.

3. A Dessacralização como forma de sacralização

É verdade que a maior parte das situações das situações assumidas pelo homem religioso das sociedade primitivas e das civilizações arcaicas há muito tempo foram ultrapassadas pela História¹⁴. Diante deste problema, o homem religioso assume um modo de existência no mundo, e apesar do grande número de formas histórico-religiosas, este modo específico é sempre reconhecível. Seja qual for o contexto histórico em que se encontra, o *homo religiosus* crê sempre numa realidade absoluta, o sagrado, que transcende este mundo. Além disso, acredita que a vida possui uma origem sagrada e que a existência humana atualiza todas as suas potencialidades na medida em que é religiosa. Porém, antes de qualquer situação, existe o fato de que o homem a-religioso nega a transcendência, aceita a relatividade da realidade, mas chega até a duvidar sobre o sentido da existência. Sendo que foi somente no seio das sociedades européias que esse homem que não crê, se desenvolveu plenamente assumindo uma nova situação existencial: nega e rejeita o apelo ao transcendente e tem por si mesmo, o único sujeito da História.

Percebe-se que, o homem moderno descende do homem religioso e, queira ou não, é obra deste, constituindo a partir das situações assumidas por seus antepassados. Ele é o resultado de um processo de dessacralização¹⁵. Assim, o homem a-religioso em

¹⁴ Cf. ELIADE, Mircea. *O Sagrado e o Profano*, p. 163.

¹⁵ “Isto significa que o homem a-religioso se constitui por oposição ao seu predecessor, esforçando-se por esvaziar de toda religiosidade e de todo significado trans-humano. Ele reconhece-se a si próprio na medida em que se liberta e se purifica das supertições de seus antepassados. Em outras palavras, o homem profano, queira ou não, conserva ainda os vestígios do comportamento do homem religioso, mas esvaziados dos significados religioso. Faça o que fizer, é um herdeiro. Não pode abolir definitivamente seu passado, porque ele produto desse passado. É constituído por uma série de negações e recusas, mas continua ainda a ser assediado pelas realidades que

estado puro é um fato muito raro, mesmo nas sociedades modernas vistas como dessacralizadas. Pois a maioria dos *sem-religião*, ainda possui comportamentos religiosos, embora não tenha consciência do fato. Segundo Eliade, o homem moderno que se sente a-religioso ainda carrega toda uma mitologia camuflada em ritualismos¹⁶ degradados de origem mágico-religiosas. Consequentemente, a maioria dos *sem-religião* não está livre dos comportamentos religiosos, das mitologias degradadas e, por sua vez, dificilmente reconhecíveis. Também nas pequenas religiões, movimentos ou nos misticismos políticos¹⁷ que se reencontram comportamentos religiosos e degenerados, onde possamos observar em movimentos¹⁸ que se proclamam laicos, e até mesmo, anti-religiosos.

recusou e negou. Para obter um mundo próprio, dessacralizou o mundo em que viviam seus antepassados; mas, para chegar aí, foi obrigado a adotar um comportamento oposto àquele que o precedia – e ele sente que este comportamento está sempre prestes a reatualizar-se, de uma forma ou outra, (. . .) Cf. ELIADE, Mircea. *O Sagrado e o profano*, p. 164-65.

¹⁶“(. . .) os festejos que acompanham o Ano Novo ou a instalação numa casa nova apresentam, ainda que laicizada, a estrutura de um ritual de renovação. Constata-se o mesmo fenômeno por ocasião das festas e dos júbilos que acompanham um casamento ou o nascimento de uma criança, a obtenção de um novo emprego ou a ascensão social etc. Poder-se-ia escrever uma obra inteira sobre os mitos do homem moderno, sobre as mitologias camufladas nos espetáculos que ele prefere, nos livros que lê. O cinema, esta fábrica de sonhos, retoma e utiliza motivos míticos: a luta entre o Herói e o Monstro, os combates e as provas iniciáticas, as figuras e imagens exemplares (a Donzela, o Herói, a passagem paradisíaca, o Inferno etc.). (. . .) Quer se mate o tempo com um romance policial, ou se penetre num universo temporal alheio, representado por qualquer romance, a leitura projeta o homem moderno para fora de seu tempo pessoal e o integra a outros ritmos, fazendo-o viver numa outra história”. Cf. Idem, pp. 165-66.

¹⁷“Bastará, para dar um só exemplo, lembrar-mos a estrutura mitológica do comunismo e seu sentido escatológico. Marx retoma e prolonga um dos grandes mitos escatológicos do mundo asiático-mediterrânico, a saber, o papel do redentor do Justo (o eleito, o ungido, o inocente, o mensageiro; nos nossos dias, o proletariado), cujos sofrimentos são chamados a mudar o estatuto ontológico do mundo. Com efeito, a sociedade sem classes de Marx e a conseqüente desaparecimento das tensões históricas encontram seu precedente mais exato no mito da Idade de Ouro, que, segundo múltiplas tradições, caracteriza o começo e o fim da história. Marx enriqueceu este mito venerável de toda a ideologia messiânica judaico-cristã: por um lado, o papel profético e a função soteriológica que ele atribui ao proletariado; por outro, a luta final entre o Bem e o Mal, que pode aproximar-se facilmente do conflito apocalíptico entre o Cristo e o Anticristo, seguindo da vitória decisiva do primeiro”. Cf. ELIADE, Mircea. *O Sagrado e o profano*, p. 166-67.

¹⁸“Citamos, por exemplo, o nudismo ou movimentos a favor da liberdade sexual absoluta, ideologias onde é possível decifrar os vestígios da nostalgia do

A religião por sua vez, apresenta-se ao homem como uma origem transcendental e, portanto, valorizada enquanto vinda de um outro mundo, trans-humano, capaz de ultrapassar tornando o seu ser aberto a valores, que esse homem até então desconhecia. De certo modo, poderia se afirmar que, entre o homem moderno que se proclama a-religioso, a religião e as mitologias estão ocultas no seu inconsciente, o que significa que as possibilidades de integrar uma experiência religiosa subsistem, neles próprios. Adotando a visão do cristianismo, pode-se dizer que a não-religião equivale a uma “nova queda” do homem, pois o homem a-religioso teria perdido a capacidade de viver de modo consciente a religião, de assumi-la. Sendo que no mais profundo do seu ser, ainda guarda a lembrança dela. Assim, após a “primeira queda”, a religiosidade resvalou em nível de consciência dilacerada; depois da segunda queda, caiu mais profundamente no fundo da consciência e permanece lá esquecida.

Seguindo a trilha de nossa reflexão, abordaremos a seguir, a relevância dos novos movimentos religiosos na discussão atual.

4. Os Novos movimentos religiosos

Nos Estados Unidos, mas também em outras sociedades denominadas pós-industriais da Europa Ocidental, os anos 70 observam a rápida difusão múltipla de novas formas religiosas, que combinam vários elementos da tradição cristã, com outros provindos das religiões do Extremo Oriente. As características desses *Novos movimentos religiosos*¹⁹ (NMR), são as seguintes:

Paraíso, o desejo de restabelecer e estado edênico anterior à queda, quando o pecado não existia e não havia rotura entre a beatitudes da carne e a consciência”. Cf. Idem, p. 167.

¹⁹ Entre alguns NMRs estão: “*Ahmadis*- Seita messiânica muçulmana sediada no Paquistão e que, estima-se, deve ter 8 milhões de seguidores em 70 países. Fundado por Mirz Ghulam Ahmad, um muçulmano da etnia punjab que teria começado a ter revelações divinas em 1876. (. . .) *Benção de Toronto*- Movimento evangélico heterodoxo baseado no Canadá que surgiu em 1994, como desdobramento da igreja Vineyard – ela também um NMR de sucesso, nascido em 1974. (. . .) *Cao Dai*- Uma religião sincrética sediada no Vietnã e que tem mais de 3 milhões de membros em 50 países. Combina ensinamentos de várias religiões (. . .). *Raelianos*- Grupo que, concentrado no Canadá e no Japão, pode chegar a 55 mil membros em todo o mundo. Foi fundado em 1973 por Rael, jornalista francês anteriormente chamado Claude Vorilhon. (. . .) Cf. Caio Soares. *O Ecossistema do Paraíso*, p. 13. / Ainda assim temos: a “Igreja da unificação, fundada por Revmo. Moon, cujos seguidores são chamados de “Moonies”; a Sociedade internacional para a consciência de Krishna (ISKON); a Cientologia; a Missão da luz divina (DLM); a Meditação transcendental

proveniência exótica, novo estilo de vida, níveis de participação diferenciado dos modos institucionais de outras Igrejas, grupos compostos por jovens de classes mais instruídas e de elevado peso social, e lideranças carismáticas no comando desses movimentos. O surgimento dos NMR²⁰ é um fenômeno de grande importância social e de interesse sociológico. Pois tais movimentos eram vistos como formas de reação à modernidade, e considerados como fatos marginais, destinados a desaparecerem com o avanço da

(TM); os Meninos de Deus / Família de amor (COG/FOL); os Nichiren shoshu; a Fundação Rajnesh, cujos seguidores são denominados de laranjões, e outros mais”. Cf. MARTELLI, Stefano. *A Religião na sociedade pós-moderna*, p. 338.

²⁰ Segundo Hevieu-Légier: “Na virada dos anos 60, muda a paisagem religiosa. O movimento da juventude, a contracultura estão a buscar uma nova consciência, correspondendo a tempos novos dos quais a religião poderia ser o vetor. Essa busca se traduz tanto por um desenvolvimento de novos cultos e seitas quando pela redescoberta dos antigos grupos religiosos minoritários. Ela implica também transformações significativas nas grandes igrejas. Mais precisamente, esse fenômeno de ebulição religiosa, que alguns comparam com os grandes *revivals* americanos, desenvolve-se conforme quatro direções, aliás combinadas entre elas. Observa-se, antes de tudo, o crescimento rápido dos movimentos evangélicos, fundamentalistas e pentecostais ardorosos, tanto no seio das Igrejas católica e protestante quanto sob a forma de seitas. Constatase, em segundo lugar, a atração crescente exercida sobre a juventude, mas não somente sobre a juventude, das religiões orientais (hinduísmo, budismo, sufismo etc.). Uma terceira linha de desenvolvimento é constituída pelo florescimento, diversificado até o infinito, dos grupos e movimentos orientados para a maximização do potencial humano. Estes grupos – do tipo Est, Cientologia, Meditação transcendental etc. – buscam desenvolver as potencialidades inexploradas da personalidade individual, ao utilizar diversas técnicas de conscientização de si mesmo e de desbloqueio de inibições. (. . .) Nota-se enfim a aparição de seitas ou cultos autoritários de um líder carismático, e fortemente contestados socialmente, sobretudo a partir do suicídio coletivo dos fiéis do reverendo Jones em 1979 na Guiana. Esse surto religioso extraordinário, nascido da contracultura e do movimento estudantil, depois difundido no conjunto da juventude e para além dela nas classes médias e médio-superiores, não tem sido fogo de palha. Sua persistência e sua extensão convenceram os pesquisadores que há aí um fenômeno de maior porte e que, para interpretá-lo, já não era suficiente classificar esses grupos e diferenciá-los uns dos outros: era necessário interessar-se pelo movimento da nova consciência religiosa no seu conjunto, afim de compreender seu significado a respeito da hipótese correntemente admitida segundo a qual importância social das religiões só pode decrescer sob a influência da modernização. Pôs-se então a pesquisar mais precisamente o que os seguidores dos novos movimentos religiosos buscam neles e aí encontram, a fim de articular as orientações desses movimentos com as características da sociedade global. Prestou-se uma atenção nova à dimensão propriamente religiosa dos grupos e dos conteúdos de suas expressões espirituais”. Cf. Apud LIBÂNIO, João Batista. *Cenários da Igreja*, p. 66-67.

racionalização²¹. O fato é novo e de grande interesse, porque constitui uma primeira falsificação das teorias secularizantes como racionalização, é o surgimento desses novos movimentos a partir dos anos 70, no centro de sociedades industriais e tecnicamente avançadas do Ocidente²².

A partir daí, podemos nos questionar porque o adjetivo “novos” ao lado de movimentos religiosos? Falar de novos movimentos religiosos pode parecer algo redundante, desde que se considere que toda religião nunca é estática. Numa sociedade caracterizada pelas mudanças sociais, aquilo que torna nova a atual situação é o desenvolvimento de um número excepcionalmente grande destes movimentos. A novidade consiste tanto na presença agregada deles, como em suas características mais distintivas. No entender de Martelli, essa argumentação “funda-se sobre o propósito não demonstrado e, em linha de princípio, nem mesmo demonstrável: isto é, que, no passado, a quantidade de movimentos religiosos surgidos tenha sido sensivelmente inferior à atual²³”.

Perante tais constatações, a pesquisa sociológica afirma algumas generalizações sobre esses movimentos em escala internacional. Entre tais generalizações, podemos encontrar: a atenção pública na propagação de suas idéias e práticas; a participação de pessoas leigas de maneira mais ativa; e a espiritualidade, que visa uma maior ação na vida cotidiana dos seus membros. Portanto, parece-nos mais aceitável interpretar o sucesso do fundamentalismo religioso, assim como o afirmar-se dos novos movimentos religiosos na sociedade americana e em escala internacional, na perspectiva de uma tendência sistêmica mais ampla, visando religar os efeitos desta diferenciação social. O que não sequer, de modo algum, subestimar outras análises, que mostrem a existência de grupos e lideranças religiosas que guiem seus membros, em vista de uma reinterpretação dos valores tradicionais religiosos, e para o aparecimento de novas motivações, numa situação de suposta crise da modernidade.

²¹ Sobre a questão da racionalização da religião, Lester afirma que: “Muitos acadêmicos que consultei não crêem num revival. Para eles, o que existe é um constante vaivém entre diferentes arenas religiosas. Por isso é difícil endossar a tese de Weber e de outros sociólogos, segundo a qual a religião definharia na sociedade moderna. Mas, e isso dá algum crédito a essa tese, é verdade que, para muitas pessoas em todo o mundo, a religião já não provê uma visão total do mundo. Em vez, disso transformou-se numa espécie de estilo de vida que se pode assumir e descartar a vontade”. Cf. SOARES, Caio. *O Ecossistema do Paraíso*, p. 13.

²² Cf. MARTELLI, Stefano, 1995.

²³ Cf. MARTELLI, Stefano. *A Religião na sociedade pós-moderna*, p. 348.

Para compreender melhor o problema de Deus na reflexão sociológica contemporânea, passemos ao exame da religião na sociedade pós-moderna.

5. O Pós-moderno e o discurso sobre a religião

Na condição chamada pós-moderna²⁴ delinea-se para a religião, uma situação até certo ponto inédita sob alguns aspectos, caracterizada pela separação da questão da secularização “a partir do externo”, isto é, pelas mudanças do quadro sócio-cultural geral e não somente pelo “despertar interno”. Segundo Martelli, “ao invés do eclipse do sagrado, diagnosticada durante os anos 60, os anos 80 vêem o eclipse da secularização e a descoberta do paradoxo da modernidade, isto é, que as instâncias críticas, que a modernidade fez valer contra a tradição, agora se voltam contra a própria modernidade²⁵”. Pois nela, instaurou-se uma situação de crise

²⁴Sobre a condição pós-moderna, Pierucci afirma que: “A condição pós-moderna representa uma fase ulterior à do processo de secularização, a fase na qual a própria experiência da secularização já está esgotada. O pós-moderno caracteriza-se pela ausência daquelas oposições fortes das quais a tese da secularização tomava vigor (. . .) Noutras palavras, a sociedade pós-moderna seria uma sociedade pós-secular na qual a ênfase no *trend* secularizante foi finalmente deixada de lado, permitindo perceber numerosos fenômenos de dessecularização”. Cf. Antônio Pierucci. *Secularização em Max Weber*, p. 45. Bruno Forte mantém uma posição bastante crítica quanto a condição pós-moderna: “A Totalidade dá lugar ao fragmento; a divisão e a separação parecem reinar onde antes havia ordem e unidade; tudo fica fluído, descontínuo, interrompido. Este adeus, este longo adeus é o surgir do tempo *pós-moderno*, tempo de poetas, de pensamento fraco, de aventuras da diferença, de crises de ideologia. Na sua refutação crítica do Iluminismo, o tempo pós-moderno muitas vezes não passa da forma avessa, de pensamento de negação e conciliação: à consciência solar opõe-se o amor pelas trevas; ao sentimento de posse e da consciência, a insustentável leveza do ser (M. Kundera). E é justamente nesta sua qualidade de se antipensamento que reside o grande risco da pós-modernidade, ou seja, de tornar-se mera continuação, no signo do contrário, daquilo que pretende abandonar. A sede de totalidade da razão emancipadora pode converter-se em nova totalidade, que abarca todas as coisas”. Cf. Bruno Forte. *O Desafio dos contextos*, p. 22. “Tal empenho em busca desse novos estudos se deva a nossa percepção de que, nos últimos anos, o pentecostalismo Ter demonstrado fôlego bastante pra resistir ao novo perfil de nossas sociedades, que se mostram gozando de uma qualidade que se denomina de pós-moderna. Esta, no entanto, se constituindo em um momento social diferente do anterior (a modernidade) e percebendo-se pelos seguintes aspectos sociais: sistema econômico universal; comunicação planetária instantânea; conhecimento como mercadoria; redução drástica do trabalho produtivo; autonomia da cultura em relação à economia etc”. Cf. SILVA, Drance. *Religião, secularização e mudança social*, p. 123.

²⁵ Cf. MARTELLI, Stefano. *A Religião na sociedade pós-moderna*, p. 433.

permanente no qual se esvaziam as pretensões de autofundação da razão²⁶. A partir desta consideração, encontramos entre os pensadores da pós-modernidade, posições divergentes entre a evolução das relações entre religião e sociedade.

A primeira elaboração nas relações entre ambas, está na posição de Danielle Hervieu-Légier. Para a pensadora, há um paradoxo na base da sociedade moderna, que explica a sua situação permanente de crise e constitui o fundo da pré-compreensão do eclipse da secularização. A modernidade abole a religião, mas cria ao mesmo tempo, o espaço-tempo de uma utopia que, em sua própria estrutura, permite uma afinidade com uma problemática religiosa de prática de salvação. Hervieu-Légier constata que na base da modernidade, existe um descarte utópico entre as expectativas sociais e sua realização, que constitui o espaço de reproposição permanente das representações religiosas.

Assim, a impossibilidade da modernidade de constituir o horizonte das aspirações humanas e sociais, repropõe a transcendência como horizonte último de sentido, levando os significados e símbolos da religião institucional a serem reconsiderados pela contínua interpretação dos indivíduos. Na sua concepção, “a secularização permanece como um seguimento dentro da modernidade e com funções positivas em relação à religião: a secularização seria o processo de reorganização permanente da atividade da Religião, numa sociedade estruturalmente impotente para satisfazer as expectativas que deve suscitar para existir como tal²⁷”.

Perante esta tentativa de conservar a teoria da secularização, contrapõe-se uma possibilidade mais radical, que surge na perspectiva do pensamento fraco, isto é, que na sociedade pós-moderna a experiência da secularização já acabou. Diante desta posição, está a de Gianni Vattimo²⁸. Para ele, uma cultura

²⁶ “(. . .) se os atentados de setembro (11 de 2001) acentuaram a versão da opinião pública ocidental ao fundamentalismo, tem-se a impressão de que, em compensação, aumentaram a receptividade para a atitude religiosa como tal. Não se pode mais dizer o que um famoso jornalista do século 19 alegou ao recusar a publicação de um artigo sobre a religião: “Deus não é um tema atual”. Surgiu um novo estado de espírito, que não é nem anti-religioso, como no Iluminismo e no século 19, nem apologético, como na vaga neotomista do período entreguerras (Maritain) ou na trilha de Jean Guiton ou Teilhard de Chardin, com suas tentativas de reconciliar a ciência e a fé”. Cf. ROUANET, Sérgio. *A Volta de Deus*, p. 9.

²⁷ Cf. Idem, p. 436.

²⁸ Vattimo distingue a modernidade da pós-modernidade: “A primeira é definida como a época dominada pela idéia da história do pensamento como progressiva iluminação, que se desenvolve em base à sempre maior

secularizada não é um cultura que simplesmente deixou para trás os conteúdos religiosos da tradição, mas que continua a vivê-los como modelos escondidos e distorcidos. Entende a secularização atual não como inversão de uma ordem sagrada ou sua separação, e sim como relação de *retomada-manutenção-distorção*. Assim, defende que a cultura moderna²⁹ européia está ligada ao seu passado religioso, não pela relação de superação/emancipação teorizada pelo historicismo que caracteriza a época moderna, mas por uma relação de complexidade, traduzida na expressão *conservação-distorção-esvaziamento*. Pois nesta concepção, a presença do mito³⁰ em nossa cultura atual não exprime um movimento de

apropriação e reapropriação dos fundamentos, os quais frequentemente também são pensados como as origens (. . .). Por sua vez, a pós-modernidade não pode ser considerada uma etapa posterior à modernidade, ou seja, como sua superação, porque, como observa Vattimo, desse modo ela permaneceria sempre dentro da concepção da modernidade. Por isso, Vattimo sustenta que o pós-moderno caracteriza-se não somente como novidade a respeito do moderno, mas também como dissolução da categoria do novo, como experiência do fim da História”. Cf. MARTELLI, Stefano. *A Religião na sociedade pós-moderna*, p. 421.

²⁹ Vattimo vislumbra um nexos entre modernidade, secularização e valor do novo, caracterizado pelos seguintes aspectos: “a modernidade como *Diesseitigkeit*, isto é, como abandono da visão sacral da existência e afirmação de esferas de valor profanas (secularização como autonomização); a fé no progresso como ponto-chave da modernidade (a secularização como fenômeno unilinear e progressivo). A ideologia do progresso constitui mediante uma retomada da concepção judaico-cristã da História, da qual, como mostrou claramente Karl Lowith, são eliminados, progressivamente, todos os aspectos transcendentos (. . .); essa extrema secularização da visão providencialista da História equivale a afirmar simplesmente o novo como valor, e como valor fundamental”. Cf. Idem, p. 422.

³⁰ “Nas diferentes abordagens, desde o século XVIII até a primeira metade do século XX, a problemática em torno do mito deve ser avaliada sempre pela indicação de sua origem no âmbito da racionalidade ou da emotividade-fantasia, por seu vínculo com a linguagem e, mais em geral, como o mundo simbólico, por sua referência específica à problemática religiosa ou à experiência existencial em geral, por sua finalidade cognoscitiva ou por sua função social e vital, pelos vínculos que tem ou não como o mito. É dentro destas interrogações que se move a investigação contemporânea. (. . .) Talvez a maior expressão contemporânea do estudo do mito devamos a M. Eliade. O mito, para ele, é história exemplar; através dele o ser humano permanece integrado no eterno presente, no tempo sagrado que a história do que foi nas origens se faz paradigmática, precedente cuja aceitação e imitação nos liberta do devir profano. A repetição do mito liberta do ser humano da insignificância do tempo cósmico, projetando-o a experiência do intemporal, onde se identifica o que é primordial com o que é real, captado em sua dimensão transcendente. A exaltação do valor o mito é aqui completa: se o verdadeiro se identifica com o sagrado, tão somente o mito é acesso autêntico à verdade, não já como revestimento narrativo da mesma, mas como acontecimento que lhe

alternativa ou de oposição à modernidade; ao contrário, é o seu resultado conseqüente, seu ponto de chegada. Vattimo conclui que “a presença do mito é uma presença enfraquecida por causa da desmitização. Esta, por sua vez, agora está desmitizada, porque a modernidade perdeu o seu fascínio³¹”.

Enfim, a nossa última posição dificilmente pode ser encontrada entre os pensadores da “pós-modernidade”, pois caracterizou o pensamento de Jacques Maritain e em geral, da reflexão católica sobre a crise moderna. A tese de Maritain, assumida em um dos seus primeiros escritos, *Antimoderno* (1922), é que o Cristianismo é antimoderno, exatamente porque já estaria além da modernidade. Trata-se de uma reflexão que, se depurada de uma visão polêmica, apresenta-se como chave útil para interpretar o pano de fundo mantido pelo magistério católico em relação à modernidade e, hoje, à pós-modernidade. Para Maritain, “aquilo que chamamos de antimoderno, poderia muito bem ser chamado de ultramoderno. De fato, sabe-se muito bem que o Catolicismo é tanto antimoderno por seu imutável apego à tradição, como ultramoderno por sua ousadia em adaptar-se às novas condições que surgem na vida do mundo³². Ao mesmo tempo, o autor refuta como barbárie intelectual o modo de refletir do pensamento moderno, pois para ele, implica o desprezo pelo pensamento das gerações anteriores. Por sua vez, faz a distinção entre ordem formal do pensamento moderno (a oposição medieval e antiga) e a ordem material (as etapas conquistadas pelo pensamento moderno) que permite a Maritain declarar-se “*antimoderno*” quanto ao princípio modernista e “*ultramoderno*” quanto à abertura ao novo.

Façamos ainda, uma referência final nesta reflexão, para a questão da possível pós-secularização na sociedade contemporânea.

dá fundamento. Se para Malinowski o mito se constrói a partir da realidade, para Eliade a realidade é que se constrói a partir do mito; se para este o mito é realidade sagrada, para aquele é realidade social e profana”. Cf. OLIVEIRA, Flávio Martinez. *Bíblia, Mito, Ciência e Literatura*, pp. 37-39.

³¹ Cf. MARTELLI, Stefano. *A Religião na sociedade pós-moderna*, p. 438.

³² Cf. Idem, p. 441.

6. Pós- secularização ou revanche do sagrado?

Estaríamos vivendo hoje numa sociedade pós-secular³³? Esse termo “pós-secular”, que mimetiza e comenta os outros pós com os quais se alinha o pós-moderno, foi utilizado pela primeira vez na Itália em 1990. Seu autor, Filippo Barbano, identificou que na pós-modernidade, vista como crise de globalização da modernidade, o aumento propício para a reformulação das teorias sociológicas sobre a religião. Pois enquanto a modernidade traz à tona, revigorada a religião, emerge com ela, alguns círculos teóricos a procura por uma nova sociologia da religião, menos preconceituosa com o sagrado, já que a crítica da religião seria constitutiva da modernidade³⁴, não da pós³⁵. Para Pierucci, “o novo

³³ “O discurso de Habermas ao receber o Prêmio da Paz na Feira do Livro de Frankfurt, em outubro de 2001 foi um dos mais significativos. Seu modelo remoto talvez seja a “A religião dentro dos Limites da Simples Razão”, de Kant, em que o filósofo tentara traduzir em termos morais, segundo categorias puramente seculares, os princípios conceitos do cristianismo, como o mal, o pecado e a expiação. Habermas não faz pura e simplesmente elogio do laicismo, como seria de esperar de um sociólogo de origens marxistas, mas fala numa sociedade pós-secular, em que não há nenhum sinal do desaparecimento da religião, apesar de todas as pressões secularizadas. Sem dúvida, a religião precisa aprender a conviver com outras igrejas, tem que aceitar a autoridade da ciência e deve aceitar as regras do jogo democrático que obrigaram o Estado a seguir os ditames de uma moral profana. Além disso, os crentes devem traduzir suas convicções religiosas numa linguagem leiga, se quiseram que seus argumentos sejam debatidos no espaço público. É o que ocorre, por exemplo, quando os católicos e protestantes articulam sua visão religiosa sobre a sacralidade do embrião na linguagem secular dos direitos humanos. Mas o processo de aprendizado não pode ser uma rua de mão única. Os não –crentes devem também fazer um esforço de aproximação, tornando-se sensíveis aos potenciais semânticos da tradição religiosa, que muitas vezes se perdem quando transpostos numa linguagem profana”. Cf. ROUANET, Sérgio. *A Volta de Deus*, p. 10.

³⁴ “A compreensão do mundo moderno se vincula à da modernidade e sua totalidade. Neste sentido, o tema da religião, ou melhor ainda, a religião enquanto tema (submetido à prova da crítica), só adquire fisionomia própria, dentro do campo filosófico, a partir do contexto moderno. A instituição de um pluralismo religioso, a reboque de um pluralismo instaurado em todos os setores da vida social, desintegrou gradualmente evidências até então tidas como definitivas em virtude de terem sido ditadas por instâncias depuradas do controle da razão humana. Como sugere Kant, a religião passa a ser, como outra esfera, submetida ao crivo deste tribunal racional. Ao nosso ver, o que se denomina filosofia da religião – fonte de todas as abordagens críticas posteriores do fenômeno religioso – é uma disciplina inteiramente nova, típica do mundo moderno, de onde emerge com a transformação (advinda da ruptura do teocentrismo medieval) da consciência religiosa. Assim, ela se constitui num campo autônomo em que se detecta a eclosão de uma reflexão

significante pós-secular pretende desdobrar a idéia de pós-moderno justamente nesta direção. Tudo se passa como se a própria “condição pós-moderna” estivesse se abrindo perante nós, sociólogos da religião, como a condição intelectual propícia ao abandono da hipótese da secularização³⁶”. Assim, para uma sociedade afirmada “pós-secular”, pretendem uma sociologia religiosa pós-Weberiana, posição diferenciada dos efeitos pós-seculares, que parece impor uma ruptura sob ponto de vista de Max Weber que ligava estreitamente o desencantamento; a secularização com a modernização.

Nos três decênios finais do século XX, por sinal, século mais secularizado de todos, segundo alguns pesquisadores, as religiões têm-se revitalizado, e se multiplicado de maneira considerável. São os tais fenômenos da dessecularização³⁷ de que falam alguns autores. Sendo de tal maneira quase palpável em escala global o novo e heterogêneo despertar religioso que estaria a fermentar não somente nos países de Terceiro Mundo, como

independente da tutela do pensar teológico”. Cf. ARAÚJO, Luiz Bernardo. *Religião e modernidade em Habermas*, p. 190-91.

³⁵ “A religião não morreu, pelo contrário. O contrário é que se tornou “o” fato empírico a interessar legitimamente alguém, que, como sociólogo, escolheu como objeto de estudo a religião, as religiões, as formas de vida religiosa. Afinal, a fé generalizada na existência de Deus é um fato social observável. Os dados disponíveis para a Europa mostram que, mesmo nos países considerados mais secularizados, a porcentagem de indivíduos que crêem em Deus é elevada e supera amplamente a dos que se declaram ateus. Noutras palavras: a religião voltou a este voltar é um dos grandes fatos sociais da contemporaneidade a sancionar precisamente o “pós” da pós-modernidade”. Cf. PIERUCCI, Antônio. *Secularização em Max Weber*, p. 45.

³⁶ Cf. Idem, p. 45.

³⁷ “E entre esses claros fenômenos de dessecularização, o exemplo conspício normalmente citado é essa proliferação de formas de vida religiosa que a literatura sociológica tem agrupado sob o nome de *New Religious Movements (NRMs)*, essa multiplicidade crescente de manifestações e formações religiosas extra-eclesiais, paraeclesiais e não-eclesiais que as sociedades mais modernas do Ocidente têm visto surgir e proliferar a partir dos anos 70. Isto significa que ainda hoje, no final dos anos 90, o carro-chefe dos fenômenos de dessecularização continua sendo o dos cultos e seitas que em sua irrequieta vitalidade cujo impacto midiático atingiu o pico na década de 1980, povoaram de deuses novos e velhos nada menos que o cotidiano das abastadas classes médias do Primeiro Mundo e sua *jeunesse dorée*. Na literatura sociológica interessada em torpedear a teoria da secularização, o fenômeno generalizada *NRMs* vem normalmente lembrado junto com outros indefectíveis exemplos de dessecularização menos abrangentes: a recuperação da imagem do papado, o impacto televisivo dos (tel) evangélicos de extração fundamentalista ou tradicionalista, o fundamentalismo islâmico com suas repúblicas teocráticas, esta sim, dessecularizadas ao pé da letra”. Cf. Idem, p. 46.

também no Primeiro Mundo nos anos 80. Período de vigorosa irrupção no Leste Europeu, da qual teria se tornado pós-comunista por causa do fator religioso. Frente a isso, uma das áreas da sociologia que mais crescem em todo mundo, é justamente a sociologia religiosa, pois temos hoje, um maior acesso a dados e registros confiáveis e cada vez maiores sobre as mais diversas formas de vida religiosa.

Unido ao fim do regime comunista e a emergência de alguns regimes teocráticos islâmicos, existe uma certa apropriação da onda pós-moderna, que em muito contribui para reatualizar a questão do “*fim da religião*” como volta, projetando uma reviravolta antiiluminista, ante o “*fim da secularização*”³⁸. Na concepção de Pierucci, “o eclipse que o final do século XX estaria presenciando não é mais aquele que em meados do mesmo século se contemplava, cheio de razão, com o eclipse do sagrado, mas o seu contrário, o eclipse da secularização. Não é à toa que os mais entusiasmados estão chamando o famigerado retorno do sagrado de revanche de Deus”³⁹. Por sua vez, o sagrado recém-revigorado tem sido apresentado como um fenômeno que só surpreende aqueles que por ideologia, assinalaram prognósticos equivocados dos racionalistas, dos materialistas, dos iluministas, e de alguns teóricos que profetizavam como pretendiam, o fim histórico do sagrado. Daí, que a revanche dos sociólogos da religião (e não a de Deus) é real!

³⁸ “Não chega a ser uma novidade que estamos assistindo desde algum tempo a um certo reencantamento do mundo, isto é, a uma inversão daquele processo que Max Weber considerava típico da modernidade e que tínhamos nos habituado a ver como definitivo: a secularização. Essa tendência era exemplificada com a voga do *new age*, com o esoterismo, com o culto das pirâmides de cristal, com o I-Ching, com o tarô, com o retorno dos anjos e dos duendes e até, mais recentemente, sobre meninos bruxos e anéis mágicos. Os atentados de 11 de setembro de 2001 em parte trouxeram novos e terríveis exemplos para engrossarem essa lista. O fanatismo fundamentalista em todos os campos, e não somente no islâmico, foi visto com razão como uma nova prova de perigos do novo clima ideológico. Mas em parte, também, os atentados trouxeram uma mudança de perspectiva. Até agora a reespiritualização se concentrava na faixa mais excêntrica da mentalidade moderna, nas seitas orientais, nos grupos pentecostais, nos rituais satânicos. As religiões oficiais continuam em queda livre. Quanto mais moderna a igreja, quanto mais racionais as suas doutrinas, menos entusiasmo ela parecia despertar no grande público. Quanto aos intelectuais, não havia hostilidade, como na época áurea do anticlericalismo do século 19: era pior que hostilidade, era indiferença. Sim, o ateísmo parecia a última palavra da maturidade intelectual, e a alternativa a isso era a religiosidade lunática”. Cf. ROUANET, Sérgio. *A Volta de Deus*, p. 9.

³⁹ Cf. PIERUCCI, Antônio. *A Secularização em Max Weber*, p. 46.

Frente ao simplismo secularizante atribuído a uma Max Weber evolucionista, a racionalização do Ocidente acabou não se cumprindo da forma linear como estaria previsto na sua tese. Ainda assim, cabe afirmar que Weber sempre foi metateoricamente avesso a previsões fechadas com pretensão nomológica em formato teleológico-hegeliano de uma filosofia da história. Além disso, diante das profecias secularizantes, as impressões contemporâneas⁴⁰ parecem não confirmar, referindo-se ao fato de que a modernidade não expulsou nem suprimiu a religião, apenas temos referências de conceber o sagrado de modos diferentes daquelas “*formas tradicionais*”.

Consequentemente, essa concepção pós-secular não pode deixar de refletir sobre um dos temas mais discutidos atualmente, a questão da chamada *sociedade do conhecimento*. Segundo Rouanet, “até um ano atrás, talvez seus teóricos se recusassem a incluir a religião entre as formas de conhecimento admiráveis na nova sociedade. Quase todos partiam da tese iluminista da relação contraditória entre saber e religião, pela qual a ciência exige o recuo do universo mítico-religioso e vice-versa⁴¹”. Aliás, é necessário dar um salto adiante e questionar se é real que a religião está condenada apenas ao papel negativo de não intervir na sociedade do conhecimento ou se ela teria um papel positivo⁴² nesta sociedade.

⁴⁰ “Na modernidade, como afirma Habermas, a religião perde seu significado estrutural na sociedade. Na nossa leitura, isto quer dizer que, no seio do mundo moderno não mais estruturado pela lógica do sagrado, a religião deixa de ser fundamento, no sentido de algo que constitui o essencial de, mas pode coabitar (doravante) em igualdade de condição com as esferas, tanto do ponto de vista teórico (pensamento) quanto do ponto de vista prático (ação). Ao nosso ver, o domínio religioso libera-se ao mesmo tempo em que se liberam os diversos domínios retidos por ele”. Cf. ARAÚJO, Luiz Bernardo. *Religião e modernidade em Habermas*, p. 200.

⁴¹ Cf. ROUANET, Sérgio. *A Volta de Deus*, p. 11.

⁴² “Habermas nos permite entrever uma resposta afirmativa. Sim, a religião pode ser uma voz que vem do sagrado, de um mundo imemorial muito anterior à secularização, trazendo-nos uma mensagem de sabedoria que se perdeu em sua tradução moderna. Afinal, foi um filósofo insuspeita de adesão ao judaísmo religioso, Hannah Arendt, que usou categorias como promessa e perdão em seu pensamento político, e talvez até em sua vida particular, para justificar sua atitude com relação a Heidegger. (. . .) Podemos levar a sério o presidente dos Estados Unidos quando ele pede desculpas, “apologizes”, pela escravidão, em vez de pedir perdão? Podemos abrir mão na política moderna das categorias de remorso ou expiação? Se considerarmos que essas e outras categorias são importantes, temos que reconhecer à fé um papel positivo na sociedade do conhecimento. A religião estaria contribuindo com um conhecimento próprio,

O conceito de sociedade do conhecimento talvez possa ser visto como uma secularização de um dos atributos do sagrado, a onisciência. Tal idéia, pode impelir sempre para a frente a sociedade do conhecimento, movida pelo saber absoluto. Sendo que também a religião pode fornecer um corretivo para que essa noção tenha se desmedido. Porém, como o impulso pode levar a utopia e como consciência dos seus limites, a religião pode e deve ter o seu lugar assegurado na sociedade do conhecimento. Ou seja, a humanidade pode até perder a religião ao longo do seu caminho, mas ela não desaparece sem deixar resquícios de sua presença, pois os desejos que as crenças religiosas preservam se desprendem da forma que as cercavam e ingressam, como molas propulsoras na práxis social. Portanto, na perspectiva de Rouanet ele afirma que, “em nenhum momento o secularismo moderno é posto em xeque, mas a idéia de sua incompatibilidade de princípio com a religião entra em declínio⁴³”.

Conclusão

Após termos analisado as elaborações sobre a situação da religião presentes na sociologia contemporânea, julgamos ainda haver espaço para algumas posições, como críticas, que permanecem dentro do quadro por nós estabelecido. Do ponto de vista antropológico, a religião interpreta a totalidade cultural de um povo, porque é essencial e permanente à humanidade, representando um conjunto de reservas de símbolos e significados.

Sendo assim, podemos afirmar que a teoria da secularização representa uma fase de transição na mudança de atitude do homem moderno para com o mundo. Como a questão da descristianização ao qual sucedeu o tema da secularização significa uma visão particularista de mundo, onde supõe que o mundo gira em função da religião. Trata-se aí, não de uma visão objetivista da história, mas de uma interpretação interessada e limitada, pois o mundo ocidental moderno desde o começo segue dinamismos próprios explorados nas descobertas científicas que há séculos, interferiram e continuam a interferir criticamente na visão religiosa de explicação do mundo natural e humano. Assim, a concepção de secularização procede ainda uma mentalidade particular, mentalidade daqueles que crêem que o mundo gira em torno de instituições religiosas.

com uma antiga “*fronesis*”, diferente da mera episteme moderna, com uma “*sagesse*” que pode complementar a ciência sem deformá-la”. Cf. Idem, p. 11.
⁴³ Cf. Idem, p 9.

O *eclipse da secularização* como procuramos sustentar, surge pelos fenômenos emergentes em níveis internacionais, como pré-condição para um desenvolvimento das teorias sociais sobre a religião, já que na atual fase assistimos a co-presença contrastante do universo religioso tradicional e das novas formas religiosas. Além disso, é considerável a multiplicação de formas de religiosidade eclesial e extra-eclesial, inclusive a difusão em alguns países dos Novos movimentos religiosos, dos fenômenos pentecostais e o reavivamento de práticas mágico-esotéricas em grupos sociais médio-superiores. Essa multiplicidade de formas e de fenômenos religiosos, constituem uma flagrante contraposição à reflexão do desencantamento do mundo como obra da racionalização humana em muito influenciada por Max Weber.

Tanto na análise dos autores Sérgio Rouanet e Antônio Pierucci, como na reflexão proposta neste trabalho, interpretamos o presumido *despertar religioso* dos últimos anos, dentro da hipótese do *eclipse secular* na denominação de Stefano Martelli, que deve ser entendido no sentido da co-presença na sociedade contemporânea de elementos de secularizados e dessecularizados. De fato, também constatamos que a religião na sociedade chamada *pós-moderna* apresenta um andamento por demais complexo, que numa primeira aproximação chamaríamos de “flutuação” entre fenômenos secularizados e dessecularizados. Tal onda pós-moderna pode assumir na acepção do sociólogo Roberto Benedetti, uma concepção niilista da realidade que tende a especializar e fragmentar o saberes, a acelerar o tempo pelo ritmo desenfreado, a relativizar os valores (ético-morais) como crise do sujeito, a propor o fim da história e da religião como um mal necessário. Por outro lado, pode levar a novas perspectivas quanto as opções religiosas, o fato dos indivíduos neste cenário relativizarem as suas crenças, conforme a interpretação de Thomas Luckmann. Exemplo disso, é um indivíduo que aceita a doutrina católica, mas que também, aceita outras crenças como o espiritismo, a astrologia ou até a umbanda.

Dessa maneira, consideramos que dentro do novo horizonte de significado, a posição do deslocamento da religião entre secularização e dessecularização adquirirá mais consistência e nos permitirá nortear novas possibilidades, como ainda novas pesquisas que serão relevantes para a sociologia da religião dentro do atual clima sócio-cultural, como conseqüentemente das reflexões futuras.

Abstract: This article discusses the relationship between religion and secularism seen so intertwined in sociological analysis. In this context, it is possible to locate some considerations on the social relevance of religion in today's world and their questions to modern reason. Is also present, the historical approach in terms of secularization their first debate in the academic and, in turn, offer margins that allow the return of religion in the social scene called "postmodern."

Keywords: Religion; secularism; society; post-modernity.

Referências bibliográficas

ALVES, Rubem. *O que é religião*. 9 ed. São Paulo: Brasiliense, 1986.

_____. *O Suspiro dos oprimidos*. São Paulo: Paulinas, 1984.

ANDRADE, Paulo Fernando. Novos paradigmas e teologia latino-americana. In: ANJOS, Márcio Fabri. (Org.). *Teologia e novos paradigmas*. São Paulo: Soter/Loyola, 1996. p. 49-62.

ANTONIAZZI, Alberto. Presente e tendências da Igreja na sociedade atual. *Revista Renovação*, São Paulo, p. 4-9, 2001.

ARAÚJO, Luiz Bernardo. *Religião e modernidade em Habermas*. São Paulo: Loyola, 1996.

BERGER, Peter. *O Dossel sagrado*. Elementos para uma teoria sociológica da religião. São Paulo: Paulinas, 1984.

BOLAN, Valmor. *Sociologia da secularização*. Petrópolis: Vozes, 1984.

BENEDETTI, Roberto. *Desafios à Universidade no contexto da globalização*. Porto Alegre: Editora Unisinos, 2000.

COMBLIN, José. *Mitos e realidades da secularização*. São Paulo: Herder, 1970.

COSTA, César Augusto Soares da. *Uma leitura da religião a partir da reflexão sociológica contemporânea*. 2003. 64 f. Trabalho de Conclusão (Graduação em Ciências Sociais) – Instituto de Sociologia e Política, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2003.

COX, Harvey. *A Cidade do Homem*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1971.

- CHAUÍ, Marilena e CARVALHO, Maria Sylvia. Apresentação. In: _____. *Ideologia e mobilização popular*. Rio de Janeiro: CEDEC/Paz e Terra, 1978. p. 9-16.
- DURKHEIM, Émile. *Os Pensadores*. São Paulo: Abril Cultural, 1978.
- _____. *As Regras do Método Sociológico*. 13 ed. São Paulo: Nacional, 1987.
- _____. *As Formas elementares de vida religiosa*. São Paulo: Paulinas, 1989.
- ELIADE, Mircea. *O Sagrado e o Profano*. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- FORTE, Bruno. A Cristologia na História. In: _____. *Jesus de Nazaré. História de Deus, Deus da História*. São Paulo: Paulinas, 1984. p. 9-41.
- _____. O Desafio dos contextos. In: _____. *A Teologia como Companhia, Memória e Profecia*. São Paulo: Paulinas, 1991. p. 15-34.
- OLIVEIRA, Flávio Martinez. *Bíblia, Mito, Ciência e Literatura*. Pelotas: Educat, 1998.
- HAMMES, Lúcio. A Revelação de Deus hoje. *Teocomunicação*. Porto Alegre, n. 126, v. 29, p. 583-598, Dez. 1999.
- LIBÂNIO, João Batista. *Cenários da Igreja*. 3 ed. São Paulo: Loyola, 2001.
- LIMA, João Gabriel. Nós somos ateus. *Revista Veja*. São Paulo, p. 84-86, 5 de jun. de 2002.
- LOWI, Michael. Marx e Engels como sociólogos da religião. *Lua Nova. Revista de cultura e política*, n. 43, 1998. p. 157-170.
- MALINOWSKI, Bronislaw. O homem primitivo e a sua religião. In: _____. *Magia, Ciência e Religião*. Edições 70. p. 19-26.
- MARTELLI, Stefano. *A Religião na sociedade Pós-Moderna*. São Paulo: Paulinas, 1995.
- MARX, Karl. A Mercadoria. In: _____. *O Capital*. Rio Grande do Sul: Bertrand Brasil S.A, 1989. p. 42-93.
- MELLO, Luiz Gonzaga. Religião. In: _____. *Antropologia Cultural*. 5 ed. Petrópolis: Vozes, 1991. p. 388-420.

MENOZZI, Danielle. *A Igreja Católica e a Secularização*. São Paulo: Paulinas, 1999.

PIERUCCI, Antônio. Secularização em Max Weber. Da contemporânea serventia de voltarmos a acessar aquele velho sentido. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*. n. 37, vol. 13, p. 43-73, Jun. 1998.

_____. A encruzilhada da fé. *Folha de São Paulo (Mais!)*, São Paulo, p. 4-7, 19 de maio de 2002.

PORTELLI, Hugues. *Gramsci e Questão Religiosa*. 2 ed. São Paulo: Paulinas, 1984.

ROUANET, Sérgio. A Volta de Deus. *Folha de São Paulo (Mais!)*, São Paulo, p. 8-11, 19 de maio de 2002.

SILVA, Drance. Religião, Secularização e Mudança social. *Symposium*. Recife, Número especial, ano 3, 1999. p. 121-126.

SOARES, Caio. O Ecossistema do Paraíso. *Folha de São Paulo (Mais!)*, São Paulo, p. 12-13, 19 de maio de 2002.

WEBER, Max. *A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo*. 5 ed. São Paulo: Pioneira, 1987.

ZANOTELLI, Jandir. Deus está morto, graças a Deus! *Razão e Fé*. Pelotas, v.2, n.1, 2000. p. 77-87.

ZILLES, Urbano. *A Modernidade e a Igreja*. Porto Alegre: Edipucrs, 1993.