

Psicología de la religión: reconocimiento teórico y panorama investigativo

Psychology of religion: theoretical recognition and investigative panorama

Psicologia da religião: reconhecimento teórico e panorama de pesquisa

DOI: <https://doi.org/10.21803/pensam.v11i21-1.280>

Mariluz Cano García

<https://orcid.org/0000-0002-7911-6051>

Helmer Quintero Núñez

<http://orcid.org/0000-0001-8068-8893>

Resumen

En el argumento del presente artículo se ostentan algunas revisiones históricas y descriptivas de la psicología de la religión; se refieren y diferencian determinadas nociones como "psicología de la religión", "psicología y religión", y "psicología religiosa", se advierte de las modificaciones conceptuales de diferentes enfoques y corrientes afirmados en el área, como el de naturaleza fenomenológica; y se reseñan algunos estudios de la actualidad investigativa por continentes.

Palabras Clave: psicología, religión, naturaleza fenomenológica.

Abstract

In the argument of the present article there are some historical and descriptive reviews of the psychology of religion; they refer and differentiate certain notions such as "psychology of religion", "psychology and religion", and "religious psychology", warns of the conceptual modifications of different approaches and currents within the subdiscipline that are being affirmed, such as nature phenomenological; and some current research studies by continents are reviewed.

Key words: psychology, religion, phenomenological nature.

¿Cómo citar este artículo?

Cano, M. & Quintero, H. (2018). Psicología de la religión: reconocimiento teórico y panorama investigativo. *Pensamiento Americano*, 11(22), 78-89.

DOI: <https://doi.org/10.21803/pensam.v11i21-1.280>

Resumo

O argumento do presente artigo se fundamenta em algumas revisões históricas e descritivas da psicologia da religião; se referem e diferenciam determinadas noções como “psicologia da religião”, “psicologia e religião”, e “psicologia religiosa”. Se adverte das modificações conceituais de diferentes enfoques e correntes afirmados na área, como o de natureza fenomenológica; e se resenham alguns estudos da atualidade por continentes.

PALAVRAS CHAVE: psicologia, religião, natureza fenomenológica

Perfil

Psicóloga. Maestrante en psicología. Corporación Universitaria Adventista. Solymardepaz@yahoo.es

Perfil

Ph.D © Doctorado en Teología Bíblica, Universidad del Plata, Argentina; Ph.D © Doctorado en Filosofía, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín; Master en Teología Aplicada, Inter-American Adventist Theological Seminary, EE.UU. Profesor de idiomas bíblicos y Nuevo Testamento, Corporación Universitaria Adventista. Correo electrónico: helmerquintero@unac.edu.co

Mariluz Cano García

Ph.D en psicología clínica.

Helmer Quintero Núñez

Ph.D en Teología Bíblica y en Filosofía.

Introducción

Desde el origen de la psicología los investigadores consideraron a la religión como un factor fundamental para la comprensión y para la discusión psicológica (Galton, 1872; James, 1902). En el desarrollo temprano de la psicología se percibió a la religión con sospecha, pero también se le reconoció como un elemento de influencia en la determinación del psiquismo (Spinoza 1955; Freud, 1927; Jung, 1938). En décadas posteriores, al pretender la psicología un carácter de ciencia empírica se intentó excluir a la religión de los estudios de conducta. Allport (1950) en el prólogo de su clásico libro "El individuo y su Religión" escribió:

"Entre los intelectuales modernos, en especial en las universidades, el tema de la religión parece haber ido a la clandestinidad... La persistencia de la religión en el mundo moderno aparece como una vergüenza para los eruditos de hoy, incluso psicólogos, para quienes presumiblemente nada de interés humano es extraño, se retiran del escenario cuando se menciona este tema" (p.1).

Desde los años sesenta del siglo XX se ha presentado un creciente interés por el fenómeno religioso abordado desde la psicología. Dicho interés se ha desarrollado especialmente en Norte América y Europa, pues la literatura de estas regiones está constituida por una gran cantidad de artículos académicos y libros resultados de investigación. Además, en las academias de estos lugares se desarrollan cursos y especialidades relativas a la psicología de la religión. En Latinoamérica, por el contrario, no hay sino esfuerzos exiguos que esbozan estudios de psicología de la religión, y el trámite del tema es casi extraño para las academias.

Distinción conceptual

Es preciso diferenciar categorías de conceptua-

lización cuando se pretenden relacionar los estudios de psicología y religión. En tal propósito se puede hacer una inducción de ideas para determinar contexto dialógico: ¿Cuándo un líder espiritual emplea concepciones de la psicología del desarrollo para explicarle a un feligrés la etapa de la adolescencia de su hijo, está utilizando conocimiento de la psicología de la religión o es simplemente psicología aplicada a la religión? ¿En los debates epistolares acerca de Dios entre el psicólogo Alfred Adler y el pastor luterano Ernst Jahn (2013), interviene la psicología religiosa? ¿La aplicación, por parte de un terapeuta, de técnicas de intervención basadas en la Biblia se puede considerar psicología de la religión?

Esta inducción dialógica no solo resulta pertinente para el ejercicio clínico sino para ambientes de investigación, ya que en algunos estudios publicados las nominaciones psicología de la religión, psicología religiosa y consejería cristiana, no aparecen distinguidas.

Psicología y religión. Según la Asociación Americana de Psicología (APA, 2018), la psicología es el estudio de la mente y el comportamiento. La disciplina abarca todos los aspectos de la experiencia humana, desde las funciones del cerebro hasta las acciones de las naciones.

Del término religión Galindo y Valero (1995), refieren que Cicerón fue el primero en darle interpretación y lo derivó de la palabra latina *relego-ere* que significa releer, revisar. Un ser religioso es aquel que con diligencia relea lo relativo al culto de los dioses.

El emplazamiento dialógico entre psicología y religión se denomina "enfoque de psicología y religión". En este enfoque las dos disciplinas conservan sus identidades y observan desde sus metodologías determinado fenómeno.

Consejería y psicología religiosa. La conseje-

ría religiosa o psicología pastoral consiste en la utilización, por parte de líderes espirituales, de conceptos de psicología para la asistencia y formación de sus comunidades religiosas.

La psicología religiosa también se define como la aplicación de conceptos espirituales para intervenir dificultades psicológicas en el ámbito clínico. Estas aplicaciones son desarrolladas por profesionales de la salud mental o teólogos con formación académica en psicología. Charles Allen en su libro *Psiquiatría de Dios* (1953) refiere: “La esencia misma de la religión es ajustar la mente y el alma del hombre... Sanar significa traer a la persona a una apropiada relación con las leyes físicas, mentales y espirituales de Dios” (p.7).

Su aplicación se da a través terapia individual, grupal, consejería y conferencias. Existen también artículos y libros de psicología con énfasis espiritual.

Psicología de la religión. Esta es una rama de la psicología que enfoca sus intereses al campo religioso. Poll (1969), sostiene que “la psicología de la religión se interesa en el estudio de las funciones psíquicas que intervienen en la vida psíquica religiosa, como el sentimiento, el deseo, la voluntad, el pensamiento y la representación mental y también en sus modos unitarios de funcionamiento tal como aparece en múltiples formas de actividad religiosa, las vivencias religiosas y la actitud frente a lo sagrado” (p.16).

Vergotte (1969), resalta que la psicología de la religión “no se pronuncia sobre la realidad religiosa en sí. La observa, la describe, analiza los fenómenos religiosos en tanto que objetos y contenidos de la conciencia y de los comportamientos” (p.14-15).

Por otro lado, la psicología de la religión no estigmatiza al ser por tener un vínculo trascendental en su vida, sino que lo estudia objeti-

vamente, considerando que hay en los seres un deseo de lo metafísico. Así, el ser elige el dogma al cual cree desde su libertad de razonamiento, pero está sujeto a la realidad que su fe determina.

En la circunspección conceptual encontramos que la diferencia determinante entre “psicología de la religión” y las demás categorías se refiere al hecho de que la psicología de la religión emplea sus contenidos y metodologías en el abordaje del hecho religioso.

Caracterización general de psicología de la religión

La religión desde el miramiento psicológico comporta un establecimiento, una identificación por parte del sujeto y una incidencia en los comportamientos del individuo y del grupo. La religión es un producido del sujeto o de los colectivos, una escogencia, y una causadora de conductas (Wach, 1958).

La religión como consecuencia de factores históricos, culturales, sociales y políticos ostenta influencias de condiciones psicológicas, por ser un elaborado antrópico, en hechos como los énfasis punitivos de los dioses, o en las aperturas misericordes de los mismos. Lo que se cree de lo trascendente puede remitirse a la condición o circunstancia del sujeto. La identificación de la creencia podría significar también posibilidades de condición o de circunstancias de sujeto.

Pero también la religiosidad se realiza en el sujeto, lo determina, lo moviliza. La actitud del sujeto frente a la religión lo localiza en la culpabilidad o en el acierto. En la inhibición de la tendencia o en la estimulación del rasgo psicológico.

La psicología de la religión deviene paralelamente a la psicología. William James planteó el “modelo psicológico experimental”, años

después escribió el libro “Variedades de la Experiencia Religiosa” (1902), donde aborda la religiosidad como un modo de expresión que excluye la dinámica institucional y se centra en la experiencia: “los actos, las experiencias de hombres particulares en su soledad en la medida que se ejercitan para mantener una relación con la divinidad” (p.34).

A nivel empírico fueron apareciendo intereses sobre psicología de la religión que poco a poco configuraban su carácter, aunque con constantes saltos de enfoque: Antropomórficos (Spinoza, 1955; Hume, 1957; Feuerbach, 1972; Freud, 1927; Horton, 1993) animistas (Wenegrat, 1990) neuro-teológicos (McKinney, 1994) genetistas y neuropsicológicos (Hamer, 2006; Asp, Ramchandran & Tranel 2012) y fenomenológicos y humanistas (Maslow, 1964; Mccall, 1983).

Paradigmas y corrientes en psicología de la religión

Según Martínez (2011), la psicología de la religión posee dos paradigmas de los cuales a su vez se desprenden varias corrientes. El paradigma biologicista y psicométrico que mide la religiosidad y/o busca encontrar la arquitectura orgánica de la fe en el cerebro. Y el paradigma ideográfico siendo este un modelo comprensivo de las particularidades de la experiencia religiosa en este se destacan las corrientes psicoanalíticas, humanistas, fenomenológicas y socioculturales.

- Biológico-experimental: Indaga sobre la morfología de las experiencias religiosas.
- Psicométrica: mide religiosidad relacionada con otros fenómenos psicosociales.
- Psicoanalítica: intenta comprender la función de la religión en relación con el sujeto y su cultura.

- Humanista: considera los efectos positivos de la religión en la salud mental y física.
- Socio-cultural: comprensión histórico genética de las experiencias religiosas.
- Fenomenológica: busca el significado de la experiencia religiosa y su intencionalidad. (pág. 51-67)

La corriente fenomenológica en estudios de psicología de la religión

La fenomenología surge como una propuesta post metafísica que describe los hechos y fenómenos como no estables y dinámicos. Es la manera de percatarse de lo que está sucediendo o lo que está siendo. Es una de las formas de hacer reflexión con más influencia en el siglo XX (Honderich, 2001), aunque tuvo instancias de problematización filosóficas previas. Los principales representantes son Kant, Husserl, Heidegger, Scheller y Levinas.

Lyotard (1989) dice que la fenomenología es “el estudio de los “fenómenos”, es decir de lo que aparece en la conciencia, lo dado; la cosa misma en que se piensa, de la que se habla, en síntesis, de la constitución de la conciencia” (p.11).

Quienes propusieron los miramientos fenomenológicos en los hechos religiosos fueron inicialmente Scheller, Tiele, Söderblom y Wach.

Los vínculos de la Fenomenología de la religión y psicología de la religión los encontramos en las preocupaciones tempranas en Husserl, pero es en escenarios como el de Jaspers (1912), donde se vincula la fenomenología en la comprensión del comportamiento.

La fenomenología determina el hecho religioso no la exclusividad de la verdad en el hecho. No se preocupa por otra cosa sino por la verificación de que el hecho sea de carácter religioso;

no le interesa si la religión sea verdadera o no.

La intuición que el fenómeno propone es la de un inventario de mecanismos psicológicos que están modelando el hecho religioso. Es como ambientaciones de conducta determinan la creencia y como dispositivos de la cognición, la psiquis o la mediación emocional sugieren abducciones religiosas.

Juan Martín Velasco (2006) afirma que:

La fenomenología de la religión no convierte en centro de su atención el «objeto» de la religión, la realidad a la que se refiere sus símbolos o con la que entran en comunicación los sujetos religiosos, es decir dios, los dioses o lo divino, como han hecho durante siglos las diferentes teologías y teodiceas. Se ocupa del fenómeno religioso en toda la variedad de sus Formas y en toda la complejidad de los elementos que en él intervienen (p.555).

La fenomenología es también subsidiaria de la psicología de la religión como estrategia de procedimiento. En tal oficio, es preciso destacar los lineamientos fundamentales de esta disposición investigativa.

La reflexión eidética que se refiere a las esencias, a sus mecanismos y a sus correspondencias, es un asunto nuclear en el quehacer fenomenológico. Parte de la reducción eidética, que evita las cargas de contenido previo en el observador intencionado, y permite dilucidar lo que el objeto propone sin miramientos impuestos. Estas esencias o asuntos finales del fenómeno son características ineludibles para la comprensión, pero independientes de la modificación programada.

Entonces las conductas de los sujetos o de los grupos no son creaciones desde la conceptualidad previa sino desde la manifestación en los

hechos advertibles. La reducción eidética en psicología de la religión requiere el abandono de los prejuicios con el que se carga la apreciación del fenómeno de conducta. Esta es la principal ley en el ordenamiento investigativo.

Para Juan Báez (2007) la función de la fenomenología como dinámica de inferencia:

“Es describir las esencias (lo subjetivo) y las relaciones esenciales que se dan en las realidades que investiga. Cuando el fenómeno describe intenta captar lo esencia, no se limita a la descripción del aspecto concreto de lo que ve” (p. 309).

El fenómeno o el hecho religioso se impone desde sí mismo a la intencionalidad del sujeto que lo pretende. Cuando el hecho informa de algo que no se buscaba se da la realización fenomenológica. La es una manifestación desde el asunto que se desoculta. Un asunto de orden metodológico que conviene determinar es el de la epojé o suspensión, que consiste en decidirse por la nulidad de contenido o por despojarse de criterios de juicio al fenómeno. Es conocer el fenómeno no con la caracterización que el sujeto propone, sino como la descripción que el objeto presenta.

Uno de los actores investigativos más destacados es el psicólogo estadounidense Amedeo Giorgi, quien ha realizado importantes aportes en el campo de la investigación fenomenológica en psicología. Se le conoce por la clasificación de la información en *unidades de sentido*. Giorgi además ordenó los procedimientos generales en contraste con la manera informal con que había sido realizada por los pioneros de la filosofía, psiquiatría y otras disciplinas (Giorgi, 1985).

El trámite fenomenológico de la religión se ha realizado también en estudios recientes (Cox, 2007; Segal, 2014; Blum, 2012).

El estudio fenomenológico de un hecho en psicología pretende la identificación inicial de su esencia. Por ejemplo, trauma: características invariables de todas las experiencias traumáticas. Los protocolos para el estudio fenomenológico se constituyen con cuatro pasos de análisis (Wertz, 2011).

1) sentido del todo: lectura del contexto sensitivamente para tener un significado del todo; 2) diferenciación de las descripciones en unidades de sentido: separación la perspectiva psicológica del fenómeno que está siendo investigado; 3) insight psicológico: reflexión sobre la significancia psicológica de cada unidad de sentido; 4) aclaración de la estructura psicológica del fenómeno en un enunciado consistente que tenga en cuenta la experiencia del sujeto (p.131).

Ejercicio investigativo en psicología de la religión

La psicología de la religión, como región de la psicología aplicada, ha tendido un diseño conceptual y ha presentado un desarrollo a través de la producción académica. Generalmente se refiere la relación entre religiosidad y salud mental. La metodología predominante es la cuantitativa, empleada particularmente en Estados Unidos. Con esta metodología el hecho religioso ostenta una lectura positivista dando prelación a lo experimental. Los estudios cualitativos se han desarrollado principalmente en Alemania y en los Países Bajos.

La mayor parte de evidencia empírica generalmente es de carácter psicométrico haciendo mediciones por ejemplo de espiritualidad, religiosidad y salud mental (Hill & Pargament, 2003), bienestar subjetivo y religiosidad (Tay, Li, Myers, & Diener, 2014), y ansiedad-depresión remitidas a la religiosidad (Koenig, 2018).

En la actualidad existen revistas especializadas

como el International Journal for the Psychology of Religion publicada desde el año 1991; Psychology of Religion and Spirituality editada por la APA por primera vez en el 2009; The Journal of Spirituality in Mental Health que inició su divulgación en el año 2007. Archive for the Psychology of Religion es el órgano de la Asociación Internacional para la Psicología de la Religión (IAPR) de los Países Bajos, con estudios cualitativos y cuantitativos desde 1997.

La psicología de la religión agrupa investigadores en eventos como el congreso que celebra la International Association for the Psychology of Religion en Estados Unidos. El evento más reciente fue la 20th International Conference on Psychology of Religion and Spirituality realizada en Sidney, Australia en octubre de 2018.

La psicología de la religión tiene su propia división en la APA (36) llamada: "Society for the Psychology of Religion and Spirituality" (Sociedad para la Psicología de la Religión y la Espiritualidad). Esta división presenta avances investigativos para abordar las formas de religiosidad y espiritualidad desde diferentes paradigmas y metodologías (APA, 2018).

Brevemente se reseñan algunos de los últimos estudios de psicología de la religión clasificados geográficamente e indexados en bases de datos tales como Ebscohost, Scopus, Publimed, Springer, Science direct, Esbco y redalyc.org.

Estudios en Norte América. Este continente se destaca como precursor importante de la psicología de la religión con estudios de afrontamiento religioso y salud mental (Pargament, Koenig & Perez, 2000). Los estudios que se encuentran en la actualidad se enfocan en profundización y rigurosidad de conceptos de la subdisciplina relacionados con la salud física y mental, desde la perspectiva clínica (Shafranske, 2016), desde la cultural (Dueck & Johnson, 2016) y la comunidad (Wesselmann & Desou-

za, 2015). También se advierte del interés en el análisis de otras creencias y prácticas religiosas diferentes a las del judeo- cristianismo (Khan, Chen & Watson, 2015).

Un estudio llevado a cabo por la universidad Bucknell, en Pensilvania refiere que el tipo de orientación espiritual o religiosa (intrínseca o extrínseca) está relacionada con el nivel de cuidado de la salud en adultos mayores tales como fumar, hacer ejercicio, responsabilizarse de su propia salud y controlar el estrés. Las personas con orientación extrínseca oran para obtener algo de Dios en vez de buscar un acercamiento a este. No asimilan las enseñanzas religiosas si no que las usan utilitariamente. La orientación extrínseca no incorpora las enseñanzas religiosas acerca del cuidado del cuerpo teniendo menos posibilidades de tomar medidas para preservar su salud. Las personas con orientación intrínseca internalizan sus creencias y tienen comportamientos más responsables frente a la salud y el manejo del estrés (Homan & Boyatzis, 2010).

Un estudio de la universidad de Wisconsin publicado en el 2007 en adultos de 25-74 años con 3032 miembros de comunidades religiosas en todo Estados Unidos revela que individuos que participan mayormente en actividades religiosas informan mayor bienestar psicológico y mayores niveles de afecto positivo que los que no, además de tener una identidad religiosa más fuerte y mayor nivel de bienestar psicológico (Greenfield & Marks, 2007).

Estudios en América del Sur. En América latina aparecen Brasil y Argentina liderando investigaciones. Otros aportes provienen de México, Chile y Colombia. Los artículos encontrados tratan conceptualizaciones como la espiritualidad intrínseca y extrínseca y la evaluación de escalas en el contexto argentino (Jaume, Simkin & Etchezahar, 2013). Entre otros estudios se pueden relacionar el de la psicología cultural re-

ligiosa (Brasil: Valle, 2017), la validación de escala de afrontamiento espiritual (Chile: Alvear-Carrasco et al., 2018) (México: Dimitrova & Del, 2017) y la espiritualidad y la salud mental (Colombia: Quiceno, 2009).

Estudios en Europa. En esta región prevalecen los estudios del Reino Unido y de los Países Bajos, seguidos por los de Alemania, España y Suiza. En estos países los investigadores parecen estar preocupados por incluir el factor religiosidad o espiritualidad en las terapias. Particularmente en los Países Bajos los estudios se vinculan a las teorizaciones acerca de la psicología de la religión.

La universidad de Witten-Herdecke, Alemania, hizo un estudio con pacientes veteranos de guerra con estrés postraumático. Este estudio mostró que tales pacientes tienen diferentes necesidades psicosociales, existenciales y espirituales. Un enfoque holístico en la terapia resultó más benéfico que los que no se tenían en cuenta sus necesidades espirituales (Glavas, Jors, Bössing, & Baumann, 2017).

Otra investigación realizada por la universidad de Viadrina, Alemania, en el 2011 remitió la espiritualidad y religiosidad en terapeutas alemanes. Para el 57% de los profesionales la espiritualidad es importante dentro de sus intervenciones terapéuticas (Hofmann & Walach, 2011).

En Macedonia un estudio llevado a cabo por la universidad de St. Clement of Ohrid sustenta teóricamente que el ser humano es holístico no solo psicológico y biológico. Que está integrado por las áreas biológica, vital, psicológica y somática. Estas se interrelacionan y hay cierto nivel de dependencia. La psicología religiosa contemporánea reconoce la relación dialéctica y dinámica con Dios como una dimensión importante del ser humano (Ilievski, 2015).

Desde la Universidad de Amsterdam, Belzen,

reconocido por su interés en el diseño teórico de la psicología de la religión desde la perspectiva sociocultural, en el 2016 escribió un suplemento en el marco de la celebración de los cien años de la Asociación Internacional de Psicología de la Religión (IAPR) para la revista de Los Países Bajos *Archive for the Psychology of Religion* titulado: "A Hundred Years of the IAPR". En este apartado reflexiona acerca de la estructura teórica de la subdisciplina. Se destaca un capítulo denominado buscando el Santo Grial: la elusiva identidad de la psicología de la religión (*Searching for the Holy Grail: The elusive identity of psychology of religion*), donde describe la identidad escurridiza de la subdisciplina y brinda un contexto explicativo para sus orígenes (Belzen, 2016).

Estudios en Asia: Mientras que en Rusia tratan de determinar una psicología más científica y académica, en países como China, Pakistán y la India se estudian los fenómenos religiosos fuertemente arraigados a nivel cultural que permean el escenario clínico y académico.

Un estudio desarrollado en cuatro universidades de Punjab, Pakistán, con 800 estudiantes de las licenciaturas en artes y ciencias reveló que los jóvenes universitarios que habitúan la religiosidad elevada son menos débiles para la depresión, ansiedad y estrés. El estudio concluye que un aumento en conductas religiosas disminuye los síntomas de estrés y ansiedad en los alumnos, y que apoyar la conducta religiosa de los estudiantes tiene un efecto debilitante del trastorno mental (Nadeem, Ali, & Buzdar, 2017).

En Hong Kong se desarrolló un proyecto con 850 estudiantes pertenecientes a el Consejo de Enfermería de Hong Kong, y se concluyó que las personas con creencias religiosas reportaron menos síntomas depresivos que los no religiosos y que la religión puede ser un moderador entre fe, duelo y depresión. La re-

ligión es una fuente importante de esperanza en las tradiciones occidentales (Cheung, Lee, & Yip, 2017).

Estudios en Oceanía. Australia, en octubre de 2018 se realizó una conferencia internacional de psicología de la religión "20th International Conference on Psychology of Religion and Spirituality", que reunió a destacados científicos, académicos e investigadores. Se compartieron las experiencias y los resultados de investigación sobre Psicología de la Religión y la Espiritualidad.

En este país varias universidades locales, como The University of Queensland o la University of Sydney, poseen asignaturas e investigaciones en el tema.

En el año 2016 un estudio liderado por el profesor Leslie Francis y realizado por la universidad NCLS Research y la Australian Catholic University en North Sydney, vinculó la motivación religiosa extrínseca e intrínseca y la orientación de búsqueda mística y carismática en dos grupos religiosos: católicos y protestantes. Católicos (N = 626) y protestantes de la corriente dominante (N = 505) que participaron en la Encuesta de Vida de la Iglesia Nacional de Australia 2011. Los datos demostraron niveles satisfactorios de fiabilidad de consistencia interna para las cinco escalas. Las puntuaciones medias de la escala revelaron niveles más altos de religiosidad intrínseca entre los protestantes de la corriente principal y niveles más altos de religiosidad extrínseca entre los católicos; pero poca variación entre los dos grupos en términos de orientación religiosa de búsqueda, orientación mística u orientación carismática (Francis & Village, 2016).

Estudios en África. Los artículos que se encuentran sobre el tema son escasos. Aparecen universidades en convenio con uni-

versidades de sur África y/o Morocco que estudian las religiones africanas desde la psicología.

La universidad Stellenbosch y la universidad Western Sydney University en el 2017, estudiaron la relación entre el apego a Dios (AG) y la autenticidad o la falta de autenticidad entre los jóvenes cristianos relacionados con variables sociodemográficas. La muestra fueron 100 jóvenes sudafricanos cristianos. El apego ansioso en relación con Dios se relaciona positivamente con sentimientos de auto- alienación (poco contacto consigo mismo) y búsqueda de aceptación de la gente (Counted & Moustafa, 2017).

Conclusión

La religión en la psicología se advierte en los orígenes y desarrollo de esta disciplina del comportamiento. Hoy, epistemológicamente ostenta una distinción y presenta una regionalización gnoseológica. La psicología de la religión es una posibilidad teórica asumida como sistema psicológico y como mediación comprensiva del hecho religioso.

Se ha desarrollado el modelo comprensivo de la psicología de la religión a través de distintos estudios con enfoques y paradigmas diversos. La actualidad da cuenta de investigaciones realizadas en las diferentes regiones del mundo con prácticas cualitativas y cuantitativas, y del esfuerzo por introducir corrientes alternativas como la fenomenológica. Los hechos religiosos son pretendidos por nociones de psicología científica con evidencia empírica y con valoración comprensiva.

Referencias

- Allport, G. (1960). *The individual and his religion*. [Prologue]. New York: Macmillan.
- Alvear-Carrasco, M., Barraza-Peña, C. G., García, F. E., Reyes-Reyes, A., & Wlodarczyk, A. (2018). Psychometric properties of the Brief-COPE for the evaluation of coping strategies in the Chilean population. *Psicología: Reflexão E Crítica*, 31.
- Adler, A. & Jahn, E. (2013) *Religión y Psicología Adleriana*. Montevideo: Centro de Estudios Adlerianos.
- American Psychological Association (APA). (2018). Washington DC, USA. Recuperado de: <https://www.apa.org/support/about-apa.aspx?item=7>
- American Psychological Association (APA). (2018) Washington DC, USA. Recuperado de: <https://www.apa.org/about/division/div36.aspx>
- Asp, E., Ramchandran, K. & Tranel, D. (2012). *Authoritarianism, religious fundamentalism, and the human prefrontal cortex*. *Neuropsychology*. 414-421.
- Báez, J. (2007). *Investigación cualitativa* (Primera Edición) Editorial Esic.
- Belzen, J. A. (2016). A Hundred Years of the IAPR: A Celebratory Supplement to the Archive for the Psychology of Religion. Leiden, BRILL. <http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=4585063>.
- Blum, J. N. (2012). Retrieving phenomenology of religion as a method for religious studies. *Journal of the American Academy of Religion*, 80(4), 1025-1048.
- Counted, V. & Moustafa, A. (2017). Between God and self: exploring the attachment to God and authenticity/inauthenticity tendencies of South African Christian youths. *Mental Health, Religion & Culture*. 20(2). 109-127.
- Cox, J. (2007). Phenomenology of Religion: A Guide to the Phenomenology of Religion. *The Expository Times*, 118(12), 611-611.

- Allen, C. (1953). *God's Psychiatry*. Westwood, NJ: Revell. p.7.
- Cheung, T., Lee, P. H., & Yip, P. S. F. (2017). The associations between religion, bereavement and depression among Hong Kong nurses. *BMC Research Notes*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s13104-017-2588-7>
- Dimitrova, R. & Del, C. (2017). Factorial structure and measurement invariance of the Four Basic Dimensions of Religiousness Scale among Mexican males and females. *Psychology of Religion and Spirituality*, 9(2), 231-238.
- Dueck, A. & Johnson, A. (2016). Cultural Psychology of Religion: Spiritual Transformation. *Pastoral Psychology*, 65(3), 299-328.
- Feuerbach, L. (1972). *The Fiery Brook: Selected Writings of Ludwig Feuerbach*. Translated with an introduction by Z. Hanfi. Garden City, NY: Anchor Books.
- Francis, L. J. & Village, A. (2016). Religious experience and religious motivation among Catholic and mainstream Protestant churchgoers in Australia: testing and applying five short measures, 19(8), 932–942.
- Freud, S. (1927). The Future of an Illusion.
- Galton, F. J. (1872). Statistical Inquiries into the Efficacy of Prayer. *The Fortnightly Review*, 12, 125–35. <https://doi.org/10.1093/ije/dys109>
- Galindo, L. & Valero, C. (1995). *Filosofía 10*. Editorial Santillana siglo XXI. 194-196.
- Glavas, A., Jors, K., Bössing, A. & Baumann, K. (2017). Spiritual needs of ptsd patients in Croatia and bosnia-herzegovina: A quantitative pilot study. *Psychiatria Danubina*, 29(3), 282–290. <https://doi.org/10.24869/psyd.2017.282>
- Giorgi, A. (1985). *Phenomenology and Psychological Research*. Pittsburgh: Duquesne University Press.
- Greenfield, E. A. & Marks, N. F. (2007). Religious social identity as an explanatory factor for associations between more frequent *International Journal for the Psychology of Religion*, 17(3), 245–259.
- Hamer, D. (2006). *El gen de Dios: la investigación de uno de los más prestigiosos genetistas mundiales acerca de cómo la fe está determinada por nuestra biología*. Madrid, España: La Esfera de los Libros.
- Hill, P. C. & Pargament, K. I. (2003). Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality. Implications for physical and mental health research. *The American Psychologist*, 58(1), 64-74.
- Hofmann, L. & Walach, H. (2011). Spirituality and religiosity in psychotherapy—a representative survey among German psychotherapists. *Psychotherapy Research*, 21(2), 179–192. <https://doi.org/10.1080/10503307.2010.536595>
- Homan, K. J. & Boyatzis, C. J. (2010). Religiosity, sense of meaning, and health behavior in older adults. *International Journal for the Psychology of Religion*, 20(3), 173–186. <https://doi.org/10.1080/10508619.2010.481225>
- Honderich, T. (2001). *Enciclopedia Oxford de filosofía*. Tecnos. 378.
- Horton, R. (1993). *Patterns of Thought in Africa and the West: Essays on Magic Science, and Religion*. Cambridge: Cambridge University Press. Garden City: Anchor Books.
- Hume, D. 1957. *The Natural History of Religion*, edited by H.E. Root. Stanford: Stanford University Press.
- Ilievski, N. (2015). Basics of the ascetical (christian) psychotherapy. *Prilozi (Makedonska Akademija Na Naukite i Umetnostite. Oddelenie Za Medicinski Nauki)*, 36(1), 165–173. <https://doi.org/10.1021/la904287t>.
- James, W. (1902). *Las variedades de la experiencia religiosa*. Estados Unidos: Ediciones península.
- Jaspers, K. (1912). *Die phänomenologische Forschungsrichtung in der Psychopathologie*. Berlin: Germany: Springer.
- Jaume, L., Simkin, H. & Etchezahar, E. (2013). Religious as quest and its relationship with intrinsic and extrinsic orientation. *International Journal of Psychological Research*. 6(2). 71-78.

- Jung, C. G. (1938). *Psychology and religion*. Connecticut: Yale University Press.
- Khan, Z. H., Chen, Z. & Watson, P. J. (2015). Meanings of animal sacrifice during Eid-ul-Adha relationships with religious orientations and muslim experiential religiousness in Pakistan. *Archive for the Psychology of Religion*, 37(1). 37-53.
- Koenig, H. (2018). "Religious Involvement, Anxiety/Depression, and PTSD Symptoms in US Veterans and Active Duty Military". *Journal of Religion and Health*. 57(6). 2325-2342.
- Liotard, J. (1989). *La Fenomenología*. Barcelona: España: Ed. Paidós. p.11.
- Martínez, L. (2011). Las variedades de la psicología de la religión: explorando las diferentes formas de construir el objeto de estudio. *Estudios de Psicología*, 32(1). 51-67.
- Maslow, A (1964) *Religions, Value and Peak Experiences*. New York: Columbian University Press.
- McKinney, L. (1994). *Neurotheology: Virtual religion in the 21st Century*. Cambridge, MA: American Institute for Mindfulness.
- McCall, R. (1983). *Phenomenological Psychology*. Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press.
- Nadeem, M., Ali, A. & Buzdar, M. A. (2017). The Association Between Muslim Religiosity and Young Adult College Students' Depression, Anxiety, and Stress. *Journal of Religion and Health*, 56(4), 1170-1179. <https://doi.org/10.1007/s10943-016-0338-0>
- Pargament, K., Koenig, G. & Perez, L. (2000). The many methods of religious coping: Development and initial validation of the RCOPE. *Journal of Clinical Psychology*. 56 (4). 519.
- Poll, W. (1969) *Psicología de la religión*. Barcelona, España: Editorial Herder. p.16.
- Quiceno, J. M. (2009). La salud en el marco de la psicología de la religión y la espiritualidad The health in the mark of the psychology of the religion and the spiritualit. 5, 321-336.
- Segal, R. A. (2014). Interpretation and explanation: A response to Jason Blum's defense of the phenomenology of religion. *Journal of the American Academy of Religion*, 82(4), 1149-1151.
- Shafraanske, E. P. (2016). Finding a place for spirituality in psychology training: Use of competency-based clinical supervision. *Spirituality in Clinical Practice*, 3(1), 18-21.
- Spinoza, B. (1955). *The Chief Works of Benedict de Spinoza: On the Improvement of the Understanding; The Ethics; Correspondence*. Translated with an introduction by R.H.M. Elwes. New York: Dover.
- Tay, L., Li, M., Myers, D. & Diener, E. (2014). Religiosity and Subjective Well-Being: An International Perspective. 163-175.
- Valle, E. (2017). A Brazilian Reading of Belzen's Towards Cultural Psychology of Religion. *Pastoral Psychology*, 66(3), 427-436.
- Velasco, J. (2010). Introducción a la fenomenología de la religión. Editorial Trotta, S.A. 57-58.
- Vergotte, A. (1969). *Psicología religiosa*. Madrid, España: Taurus. 14-15.
- Wach, J. (1958). *The comparative study of religions*. New York: Columbia University Press. 87-89.
- Wenegrat, B. (1990). *The Divine Archetype: The Sociobiology and Psychology of Religion*. Lexington, MA: Lexington Books.
- Wesselmann, E. D. & DeSouza, E. (2015). Bringing the psychology of religion and spirituality into community psychology. *Journal of prevention & intervention in the community*. 43(3):163-4. doi: 10.1080/10852352.2014.973274.
- Wertz, F. J. (2011). *Five ways of doing qualitative analysis: Phenomenological psychology, grounded theory, discourse analysis, narrative research, and intuitive inquiry*. New York, N.Y: Guilford.