

ARTÍCULO PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN

**La sanación como proceso de subjetivación:
Espiritualidad católica, sufrimiento y salud mental en escenarios contemporáneos**

Healing as a process of subjectivation:
Catholic spirituality, suffering, and mental health in contemporary settings

María del Pilar Buitrago Peña¹
Universidad de La Salle

Recibido: 15.03.2026
Aceptado: 10.05.2026

Resumen

Esta investigación doctoral en Estudios Sociales de la Religión aborda cómo se configura la sanación católica en escenarios de peregrinación, en un contexto marcado por la crisis de sentido, el sufrimiento psíquico y la aceleración social contemporánea. A través de un estudio de caso sobre el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza (Soracá, Boyacá), y con un enfoque postestructuralista que combina análisis discursivo, observación ritual y métodos genealógicos, arqueológicos y cartográficos, el estudio examina cómo los pacientes/feligreses articulan enfermedad, dolor y fe. Los hallazgos muestran que la sanación no se reduce a la recuperación física, sino que constituye un proceso integral de resignificación del sufrimiento: corporal, emocional, espiritual y comunitario. Prácticas como la oración, la misa, la peregrinación y el testimonio favorecen el alivio y la transformación subjetiva. El santuario se comprende así como un dispositivo simbólico y relacional que interviene en el afrontamiento de la fragilidad humana. Estos resultados amplían la comprensión de la salud

¹mapbuitrago@unisalle.edu.co
<https://orcid.org/0000-0001-5271-7589>

mental al incorporar la dimensión espiritual, sin sustituir la atención médica o psicológica. El estudio abre además líneas de diálogo interdisciplinario entre ciencias sociales, teología, psicología y salud pública en torno a la búsqueda contemporánea de sentido, cuidado y esperanza en América Latina.

Palabras clave: religión, fe religiosa, práctica religiosa, experiencia religiosa, salud mental

Abstract

This doctoral research in Social Studies of Religion examines how Catholic healing is configured in pilgrimage settings, within a context marked by a contemporary crisis of meaning, psychic suffering, and social acceleration. Through a case study of the Sanctuary of Our Lady of Hope (Soracá, Boyacá), and drawing on a poststructuralist approach that combines discourse analysis, ritual observation, and genealogical, archaeological, and cartographic methods, the study examines how patients/parishioners articulate illness, pain, and faith. The findings show that healing is not reducible to physical recovery, but constitutes an integral process of re-signifying suffering: bodily, emotional, spiritual, and communal. Practices such as prayer, mass, pilgrimage, and testimony foster relief and subjective transformation. The sanctuary is thus understood as a symbolic and relational apparatus that intervenes in how human fragility is confronted. These results broaden the understanding of mental health by incorporating the spiritual dimension, without replacing medical or psychological care. The study further opens lines of interdisciplinary dialogue among the social sciences, theology, psychology, and public health around the contemporary search for meaning, care, and hope in Latin America.

Keywords: religion, religious belief, religious practice, religious experience, mental health

Introducción

El mundo contemporáneo se encuentra atravesado por profundas transformaciones sociales, culturales, espirituales y subjetivas que inciden en la manera como las personas experimentan la enfermedad, el sufrimiento y la búsqueda de sentido. La aceleración social, la crisis de sentido, el agotamiento emocional, la fragilidad de los vínculos comunitarios y el incremento de padecimientos físicos y psíquicos han situado la pregunta por la salud mental y espiritual en un lugar central dentro de las ciencias sociales, los estudios religiosos y las prácticas de cuidado.

En este contexto, los lugares católicos de sanación emergen como escenarios significativos en los que los sujetos buscan alivio, esperanza, acompañamiento y nuevas formas de comprensión de su experiencia vital. Estos espacios no son únicamente lugares de devoción o peregrinación, sino territorios simbólicos, rituales, afectivos y relacionales donde el sufrimiento puede ser narrado, resignificado y acompañado desde prácticas espirituales, comunitarias y corporales.

El problema que orienta este artículo consiste en comprender cómo se configura la sanación religiosa y espiritual en escenarios católicos contemporáneos y de qué manera esta experiencia se relaciona con el cuidado de la salud física, mental y espiritual de los pacientes/feligreses que acuden a ellos. Desde una perspectiva posestructuralista, la sanación no se entiende solamente como cura biomédica, acción milagrosa o resultado terapéutico, sino como un proceso de subjetivación mediante el cual los sujetos reelaboran su dolor, reorganizan su relación con el cuerpo, con la fe, con los otros y consigo mismos.

El artículo se sitúa en el campo de los Estudios Sociales de la Religión y dialoga con aportes sobre religión vivida, espiritualidad encarnada, cuerpo, sufrimiento, subjetividad y salud mental. De este modo, se propone comprender la sanación como una práctica compleja que articula cuerpo, alma, lenguaje, memoria, fe, comunidad y esperanza, y que permite ampliar

las formas de interpretar el sufrimiento más allá de los marcos estrictamente clínicos o biomédicos.

1. Metodología

La investigación se deriva de un estudio de caso desarrollado en el marco de una tesis doctoral en Estudios Sociales de la Religión, centrado en el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, ubicado en Soracá, Boyacá, Colombia. Este escenario fue abordado como un lugar católico de peregrinación y sanación en el que convergen prácticas rituales, discursos religiosos, narrativas de sufrimiento, experiencias corporales, vínculos comunitarios y búsquedas espirituales relacionadas con la salud física y mental.

El estudio se inscribe en un enfoque cualitativo de orientación posestructuralista, que permite analizar la sanación no como una realidad fija o exclusivamente doctrinal, sino como una experiencia situada, histórica, relacional y discursiva. Desde esta perspectiva, se reconoce que las subjetividades espirituales se producen en medio de prácticas, afectos, rituales, narrativas, memorias y dispositivos religiosos que configuran modos concretos de vivir, interpretar y resignificar el sufrimiento.

Metodológicamente, se emplearon estrategias de análisis discursivo, observación de prácticas rituales y aproximaciones genealógicas, arqueológicas y cartográficas. El análisis discursivo permitió identificar las formas en que se nombra, explica y resignifica la enfermedad, el dolor, la esperanza y la sanación. La observación de prácticas rituales posibilitó reconocer la importancia de la oración, la peregrinación, la misa, los testimonios, las promesas y los gestos corporales como mediaciones de alivio y recomposición subjetiva.

Por su parte, la mirada genealógica y arqueológica permitió indagar las condiciones históricas, religiosas, culturales y simbólicas que hacen posible que el santuario sea comprendido como un espacio legítimo de sanación. La cartografía permitió seguir los recorridos, afectos,

vínculos, prácticas y narrativas mediante los cuales los sujetos construyen sentido en medio de la enfermedad, la fragilidad y la búsqueda de esperanza.

En conjunto, estas estrategias permitieron abordar la relación entre espiritualidad católica, sufrimiento y salud mental desde una perspectiva interpretativa, situada y relacional, reconociendo que la sanación se configura en la intersección entre cuerpo, fe, lenguaje, comunidad y experiencia vital.

2. Resultados

Los hallazgos del artículo muestran que la sanación católica, en el contexto estudiado, no puede reducirse a la cura física de una enfermedad ni a la espera pasiva de un milagro. Por el contrario, se configura como un proceso integral de resignificación del sufrimiento, en el que los pacientes/feligreses encuentran recursos simbólicos, espirituales y comunitarios para narrar su dolor, sostener la incertidumbre y recomponer su experiencia de vida.

Un primer hallazgo evidencia que el santuario opera como un dispositivo simbólico, ritual, afectivo y relacional. En él convergen discursos religiosos, prácticas devocionales, imágenes sagradas, relatos de milagros, testimonios de sanación, promesas, peregrinaciones y experiencias corporales que permiten otorgar sentido al padecimiento. El espacio sagrado no se limita a su materialidad física, sino que adquiere significado a partir de lo que allí acontece: la oración, el encuentro con otros, la esperanza compartida, el silencio, el llanto, la súplica y la confianza en lo sagrado.

Un segundo hallazgo permite reconocer que la sanación se expresa como experiencia encarnada. El cuerpo enfermo, doliente o vulnerable no aparece únicamente como objeto de intervención médica, sino como territorio de memoria, fe, afecto y transformación. Desde esta perspectiva, la espiritualidad se vive en el cuerpo, en la emoción, en la palabra, en el rito y en la relación con los otros. La enfermedad no desaparece necesariamente, pero puede adquirir un nuevo significado dentro de la historia vital del sujeto.

Un tercer hallazgo muestra que las prácticas espirituales y religiosas favorecen procesos de acompañamiento y recomposición subjetiva. La oración, la misa, la peregrinación, el testimonio y la promesa permiten que el dolor individual se inscriba en una narrativa colectiva de fe y esperanza. De este modo, el sufrimiento deja de ser una experiencia completamente solitaria y se convierte en una vivencia compartida, acompañada y reconocida por una comunidad de creyentes.

Un cuarto hallazgo señala que la sanación religiosa amplía la comprensión de la salud mental. El sufrimiento psíquico no se agota en categorías clínicas o diagnósticas, sino que también involucra dimensiones existenciales, morales, culturales, espirituales y relacionales. En este sentido, la experiencia religiosa ofrece lenguajes y mediaciones que permiten a los sujetos elaborar preguntas sobre el sentido de la enfermedad, la fragilidad, la pérdida, el miedo y la esperanza.

Estos hallazgos contribuyen al conocimiento existente al mostrar que los escenarios católicos de sanación pueden ser comprendidos como territorios de subjetivación, en los que los sujetos no solo buscan curarse, sino también reconstruir el sentido de su existencia en medio del sufrimiento.

3. Discusión

Los resultados permiten discutir la necesidad de superar lecturas reduccionistas sobre la sanación religiosa. Comprender estos escenarios únicamente como espacios de devoción, sugestión, promesa milagrosa o compensación emocional limita la posibilidad de analizar su complejidad social, simbólica y subjetiva. Desde una lectura posestructuralista, la sanación aparece como una práctica situada que produce formas de subjetividad, modos de relación con el cuerpo y narrativas de sentido frente al sufrimiento.

En diálogo con los estudios sobre religión vivida, espiritualidad encarnada y subjetividad, el artículo muestra que la experiencia religiosa no se reduce a la adhesión doctrinal ni al cumplimiento institucional de normas. Por el contrario, las personas reelaboran sus creencias y prácticas en función de sus heridas, miedos, diagnósticos, pérdidas y necesidades de sentido. En este proceso, la espiritualidad opera como una mediación vital para sostener la fragilidad y producir formas de esperanza.

La discusión también permite reconocer que la salud mental no puede pensarse exclusivamente desde el diagnóstico clínico o el tratamiento biomédico. Si bien la atención médica y psicológica resulta fundamental, el sufrimiento humano implica dimensiones que exceden el lenguaje técnico de la enfermedad. Las experiencias de fe, los rituales, los vínculos comunitarios y las narrativas religiosas pueden ofrecer recursos de acompañamiento, contención y resignificación, sin que ello implique sustituir la intervención profesional en salud.

Asimismo, el santuario puede ser comprendido como un dispositivo en el sentido foucaultiano: un entramado de discursos, prácticas, instituciones, relaciones de poder, rituales, cuerpos y afectos que produce formas de verdad, experiencia y subjetividad. Allí, el dolor se nombra, se escucha, se ritualiza y se inscribe en una narrativa religiosa que permite a los sujetos comprender su padecimiento desde otros marcos de sentido.

Esta discusión abre un campo interdisciplinario entre los Estudios Sociales de la Religión, la psicología, la salud pública, la antropología del cuerpo, la sociología de la religión y las prácticas de cuidado. El aporte central consiste en comprender que la espiritualidad no debe ser abordada únicamente como creencia privada, sino como una dimensión social, corporal, cultural y relacional de la experiencia humana.

Conclusiones

El artículo concluye que la sanación católica en escenarios contemporáneos de peregrinación debe ser comprendida como un proceso de subjetivación, resignificación y recomposición vital. No se trata únicamente de curar una enfermedad ni de esperar un milagro, sino de producir nuevas formas de comprender el cuerpo, el dolor, la fe, la fragilidad y la propia historia.

Los lugares católicos de sanación, como el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza en Soracá, se configuran como espacios simbólicos, rituales, afectivos y comunitarios en los que los sujetos encuentran recursos para tramitar el sufrimiento, narrar la enfermedad y sostener la esperanza. En estos escenarios, la oración, la peregrinación, la misa, el testimonio, la promesa y la comunidad se convierten en mediaciones que permiten transformar el dolor individual en relato compartido.

La investigación permite afirmar que la espiritualidad vivida cumple un papel relevante en la comprensión de la salud mental, en tanto ofrece lenguajes, prácticas y vínculos que ayudan a las personas a afrontar la enfermedad, la incertidumbre, la pérdida y la vulnerabilidad. Sin sustituir los saberes biomédicos ni la atención clínica, las prácticas religiosas amplían los marcos de cuidado y permiten reconocer el sufrimiento humano en sus dimensiones corporales, emocionales, culturales, morales, espirituales y comunitarias.

En términos disciplinares, el estudio aporta a los Estudios Sociales de la Religión al mostrar que la sanación puede ser analizada como una práctica de producción de subjetividades y no solo como una expresión devocional o doctrinal. También contribuye a los debates sobre salud mental al señalar la importancia de comprender las experiencias espirituales como parte de los modos contemporáneos de cuidado, afrontamiento y búsqueda de sentido.

Finalmente, el artículo abre nuevas posibilidades para futuras investigaciones sobre religión, espiritualidad, cuerpo, sufrimiento y salud mental en América Latina. Se sugiere profundizar

en estudios empíricos que permitan comprender las narrativas de los pacientes/feligreses, las prácticas rituales de sanación, las mediaciones pastorales, las tensiones con los saberes biomédicos y las formas comunitarias de acompañamiento que emergen en estos escenarios religiosos.

Referencias

- Butler, J. (2004). *Undoing gender*. Routledge.
- Citro, S. (2009). *Cuerpos significantes: Travesías de una etnografía dialéctica*. Biblos.
- Csordas, T. (2002). *Body/Meaning/Healing*. Palgrave.
- David, M., & Sutton, C. D. (2011). *Social research: An introduction* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (1987). *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*. University of Minnesota Press.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings*. Pantheon.
- Foucault, M. (1988). *Technologies of the self*. University of Massachusetts Press.
- Foucault, M. (1990). *The history of sexuality: An introduction*. Vintage.
- Han, B. C. (2017). *La sociedad del cansancio*. Herder.
- Hervieu-Léger, D. (2000). *Religion as a chain of memory*. Rutgers University Press.
- James, W. (1902). *The varieties of religious experience*. Longmans.
- Kleinman, A. (1988). *The illness narratives: Suffering, healing, and the human condition*. Basic Books.
- Koenig, H., King, D., & Carson, V. (2012). *Handbook of religion and health*. Oxford University Press.
- McGuire, M. (2008). *Lived religion: Faith and practice in everyday life*. Oxford University Press.
- Montero, M. (2004). *Introducción a la psicología comunitaria: desarrollo, conceptos y procesos*. Paidós.

Rolnik, S. (2016). *Cartografia sentimental: Transformações contemporâneas do desejo* (2.ª ed.). Sulina; Editora da UFRGS.

Rosa, H. (2019). *Resonance: A Sociology of our relationship to the world*. Polity Press.

Steil, C. A., de la Torre, R., & Toniol, R. (Coords.). (2018). *Entre trópicos: Diálogos de estudios de la Nueva Era entre México y Brasil*. CIESAS. La referencia bibliográfica de esta obra figura en reseñas académicas sobre cuerpos significantes. Travesías de una etnografía dialéctica.

Taylor, C. (2007). *A secular age*. Harvard University Press.

Toniol, R. (2023). *Espiritualidad encarnada: Políticas públicas, usos clínicos e investigaciones médicas en la legitimación de la espiritualidad como factor de salud*. Otras Cruces.

World Health Organization. (2022). *World mental health report: Transforming mental health for all*. WHO.