

CARTHAGINENSIA

Revista de Estudios e Investigación
Instituto Teológico de Murcia O.F.M.
ISSN: 0213-4381 e-ISSN: 2605-3012

Volumen XLII
Julio-Diciembre 2026
Número 82

SUMARIO

ECONOMÍA Y RELIGIÓN. EL AGENTE ECONÓMICO COMO PROTAGONISTA DE LA HISTORIA: CUANDO LA IA SE CONVIRTIÓ EN DIOS

Daniel Arnaiz Boluda, Cristóbal Matarán López, Hongsong Wang (Coords.)
Presentación del monográfico 323-324

ARTÍCULOS

Martín Carbajo-Núñez
Oeconomía Dei y economía humana: una visión franciscana para la era de la IA... 325-347

Gabriela Hernández Guzmán
La economía del Reino de Dios: reciprocidad, don y verdad en la teología de Joseph Ratzinger 349-370

Antonio Sánchez-Bayón
Enseñanzas de la Escuela de Salamanca en Economía: crítica a la Síntesis Neoclásica y bases para una alternativa de fundamentos 371-394

Helena López-Casares Pertusa
Religión, capitalismo y trabajo: análisis contemporáneo desde una perspectiva ética 395-417

Santos Andrés Gutiérrez-Figueroa – Maicol Jesús Ochoa Arellano – Leslie Paulina Rodríguez Valencia – Asaf Levi Alfaroviz
Algorithmic prophecy and the market of faith: a case study of the “Truth Terminal” and the economics of an artificial religion 419-440

Alfonso Díaz Vera – León M. Gómez Rivas
Proyecciones de la teología en la organización económica: la interpretación weberiana y la experiencia de los pueblos-hospital de Vasco de Quiroga 441-457

Cristóbal Matarán López
Ética, trabajo y usura en la Reforma Protestante: una comparación entre el pensamiento económico y social de Lutero, Calvino y Zuinglio 459-479

Williams Rafael Ruiz Regalado
Libre albedrío: capitalismo versus socialismo. Un análisis desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía 481-497

Cecilia Font de Villanueva
El agente económico protagonista de la Historia Económica. Implicaciones sobre la naturaleza y el método de la disciplina 499-516

Vicente Javier Más Torrecillas
La pérdida de valores humanísticos como causa de las crisis económicas de ciclo largo 517-530

William Hongsong Wang – Eduardo Martínez Barato
Knowledge, liberty, and entrepreneurial judgment: a comparative analysis of Luis de Molina and Max Weber 531-551

Rafael Barquín Gil – Pablo A. Martín-Grande
Marruecos y España: religión, autocracia y desarrollo económico 553-572

BIBLIOGRAFÍA 573-601

LIBROS RECIBIDOS 603-604

ÍNDICE DEL VOLUMEN 605-608

CARTHAGINENSIA

ISSN 0213-4381 e-ISSN 2605-3012
http://www.revistacarthaginensia.com
carthaginensia@itmfranciscano.org

Instituto Teológico de Murcia O.F.M.
Pza. Beato Andrés Hibernón, 3
E-30001 MURCIA

CARTHAGINENSIA fue fundada en 1985 como órgano de expresión cultural y científica del Instituto Teológico de Murcia O.F.M., Centro Agregado a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Antonianum (Roma). El contenido de la Revista abarca las diversas áreas de conocimiento que se imparten en este Centro: Teología, Filosofía, Historia eclesiástica y franciscana de España y América, Franciscanismo, humanismo y pensamiento cristiano, y cuestiones actuales en el campo del ecumenismo, ética, moral, derecho, antropología, etc.

Director / Editor

Bernardo Pérez Andreo (Instituto Teológico de Murcia, España) *carthaginensia@itmfranciscano.org*

Secretario / Secretary

Miguel Ángel Escribano Arráez (Instituto Teológico de Murcia, España) *carthaginensia@itmfranciscano.org*

Staff técnico / Technical Staff

Juan Diego Ortín García (corrección de estilo), Carmen López Espejo (revisión filológica), Domingo Martínez Quiles (gestión de intercambios), Diego Camacho Jiménez (envíos postales).

Consejo Editorial / Editorial Board

Carmen Bernabé Ubieta (Universidad de Deusto, Bilbao, España), Mary Beth Ingham (Franciscan School of Theology, USA), Jorge Costadoat (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile), Emmanuel Falque (Institut Catholique de Paris, France), Cristina Inogés Sanz (Facultad de Teología SEUT Madrid, España), Ivan Macut (Universidad de Split, Croacia), Francisco Martínez Fresneda (Instituto Teológico de Murcia, España), Martín Gelabert Ballester (Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Valencia, España), Gertraud Ladner (Institut für Systematische Theologie, Universität Innsbruck, Deutschland), Rafael Luciani (Boston College, Boston, Massachusetts, USA), Carmen Márquez Beunza (Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España), Mary Melone (Pontificia Università Antonianu, Roma, Italia), Simona Paolini (Pontificia Università Antonianu, Roma, Italia), Thomas Ruster (Fakultät Humanwissenschaften und Theologie, Technische Universität Dormund, Deutschland), Teresa Toldy (Universidade Fernando Pessoa, Portugal), Manuel A. Serra Pérez (ISEN, Murcia, España), Jesús A. Valero Matas (Universidad de Valladolid, España), Olga Consuelo Vélez Caro (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia), Antonina María Wozna (Universidad de Graz, Austria).

Comité Científico / Scientific Committee

Nancy E. Bedford (Evangelical Theological Seminary, Evanston, USA); Jaime Laurence Bonilla Morales (Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia); David B. Couturier (St. Bonaventure University, NY, USA); Mauricio Correa Casanova (Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile); Mary E. Hunt (Women's Alliance for Theology Ethics and Ritual, USA); Lisa Isherwood (University of Wonchester, UK); Francisco José García Lozano (Universidad Loyola, Granada, España); Hans Josef Klauck (Facultad de Teología, Universidad de Chicago, USA); Mary J. Rees (San Francisco Theological School, USA); Cristina Simonelli (Facoltà teologica dell'Italia Settentrionale, Milano, Italia); Susana Vilas Boas (Université Catholique de Lyon, France).

Secretaría y Administración

M. A. Escribano Arráez. Pl. Beato Andrés Hibernón, 3. E-30001 MURCIA.

La suscripción de la revista impresa para 2026 es de 40 € para España y Portugal, y 60\$ para el extranjero, incluidos portes. El número suelto o atrasado vale 20 € o 30 \$. Artículos sueltos en PDF 3 € o \$ 5.

Any manuscripts and papers intended for publication in the magazine should be addressed to the Editor at the following address: Cl. Dr. Fleming, 1. E-30003 MURCIA. Price for the printed magazine: Single or back issues : 20 € or \$ 30. Single article in PDF 3 € or \$ 5.

Antiguos directores

Fr. Francisco Víctor Sánchez Gil (+2019) 1985-1989. Fr. Francisco Martínez Fresneda, 1990-2016.

D.L.: MU-17/1986

Impresión: Compobell, S.L.

RELIGIÓN, CAPITALISMO Y TRABAJO: ANÁLISIS CONTEMPORÁNEO DESDE UNA PERSPECTIVA ÉTICA

RELIGION, CAPITALISM AND WORK: A CONTEMPORARY ANALYSIS FROM
AN ETHICAL PERSPECTIVE

HELENA LÓPEZ-CASARES PERTUSA

Facultad de Economía, Empresa y Comunicación

Universidad Europea de Madrid, España

Helena.lopez-casares@universidadeuropea.es

Orcid: 0000-0002-4895-0270

Recibido 19 de diciembre de 2025 / Aprobado 5 de mayo de 2026

Resumen: La relación entre religión y capitalismo ha sido un tema central en la historia del pensamiento económico y sociológico. Desde las tesis pioneras de Max Weber sobre la ética protestante hasta los estudios contemporáneos sobre economía institucional, se ha sugerido que las tradiciones religiosas influyen en los valores, normas y comportamientos que sustentan el desarrollo económico. En este artículo se analizan tres dimensiones principales: (1) los valores religiosos y su influencia en la conducta económica individual, (2) las instituciones y normas derivadas de la religión que condicionan los mercados y las relaciones económicas, y (3) las tensiones entre espiritualidad y acumulación material, especialmente en movimientos contemporáneos que abogan por un capitalismo ético y sostenible. Tomando como base la literatura interdisciplinaria, se argumenta que la religión ha ejercido un impacto ambivalente, actuando simultáneamente como motor cultural de la modernización económica y como fuente de críticas morales al exceso de la lógica mercantil.

Palabras clave: Economía; Ética; Religión; Trabajo; Valores.

Abstract: The relationship between religion and capitalism has been a central theme in the history of economic and sociological thought. From Max Weber's pioneering theses on the Protestant ethic to contemporary studies on institutional economics, it has been suggested that religious traditions influence the values, norms, and behaviors that underpin economic development. This article analyzes three main dimensions: (1) religious values and their influence on individual economic behavior, (2) religiously derived institutions and norms that shape markets and economic relations, and (3) the tensions between spirituality and material accumulation, particularly in contemporary movements advocating for ethical and sustainable capitalism. Drawing on interdisciplinary literature, it argues that religion has exerted an ambivalent impact, acting simultaneously as a cultural engine of economic modernization and as a source of moral critiques of the excesses of market logic.

Keywords: Economics; Ethic; Religion; Values; Work.

1. Introducción

La relación entre religión y capitalismo constituye uno de los debates más persistentes en las ciencias sociales. La idea de que los valores y creencias religiosas pueden influir en los comportamientos económicos se remonta, al menos, al surgimiento del capitalismo moderno. Sin embargo, la interacción entre ambos fenómenos es compleja, dinámica y frecuentemente ambivalente. Por un lado, múltiples tradiciones religiosas han promovido valores como el trabajo disciplinado, la responsabilidad personal, la honestidad y la moderación, rasgos que han sido asociados con el crecimiento económico y la consolidación de sociedades orientadas al mercado. Por otro, distintos credos han criticado el materialismo, la búsqueda desenfrenada de ganancias y los impactos sociales y ambientales del capitalismo, dando lugar a movimientos reformistas que buscan un modelo económico más ético, solidario y sostenible.

El objetivo de este artículo es ofrecer un análisis amplio y sistemático del impacto que la religión ha tenido en el desarrollo y la práctica del capitalismo. Para ello, se examina la literatura económica, sociológica y antropológica que ha explorado esta relación. El artículo revisa los antecedentes teóricos; analiza el papel de los valores religiosos en la conducta económica; examina cómo la religión ha influido en la formación de instituciones económicas y mercados; aborda los conflictos y tensiones entre ética religiosa y lógica capitalista; expone el contexto contemporáneo, marcado por la globalización y los debates sobre sostenibilidad; y presenta las conclusiones y futuras líneas de investigación.

La motivación para este estudio radica en la necesidad de comprender mejor cómo los factores culturales, espirituales y morales inciden en las dinámicas económicas. En un mundo donde los mercados globales coexisten con profundas identidades religiosas, captar esta interacción permite no sólo explicar fenómenos históricos, sino también abordar desafíos actuales relacionados con el comportamiento empresarial, la desigualdad y la responsabilidad social.

2. Metodología

El presente estudio se enmarca en un enfoque cualitativo de carácter teórico-analítico, basado en la revisión sistemática de literatura interdisciplinaria en los campos de la economía, la sociología, la antropología y la ética.

Dado que el objetivo del artículo es comprender la relación entre religión, capitalismo y trabajo desde una perspectiva amplia y contemporánea, se ha optado por una metodología interpretativa que permite integrar diferentes corrientes de pensamiento y tradiciones académicas.

La estrategia metodológica ha consistido en una revisión bibliográfica selectiva, priorizando fuentes académicas publicadas en lengua española desde el año 2000. Este criterio responde a la intención de recoger aportaciones recientes y contextualizadas en el ámbito hispanohablante, sin excluir obras clásicas fundamentales, que resultan imprescindibles para la construcción del marco teórico. Asimismo, se han incorporado contribuciones internacionales relevantes, garantizando un equilibrio entre actualidad y rigor conceptual.

El análisis de la literatura se ha realizado mediante un enfoque temático, estructurando el contenido en distintos bloques de conocimiento interrelacionados que permiten abordar la complejidad del fenómeno estudiado. En este sentido, el artículo se organiza en cinco bloques interrelacionados.

El bloque teórico-fundacional incluye los antecedentes intelectuales (Weber, economía institucional y antropología económica), que proporcionan el marco conceptual para entender la relación entre religión y economía. El bloque de comportamiento económico aborda cómo los valores religiosos influyen en la conducta individual, especialmente en aspectos como el trabajo, el ahorro, la confianza y la ética en las transacciones. El bloque institucional y relacional analiza el papel de la religión en la configuración de instituciones, normas sociales y dinámicas de cooperación que afectan al funcionamiento de los mercados. El bloque crítico y tensional examina las tensiones entre ética religiosa y lógica capitalista, así como las críticas al materialismo y las propuestas de responsabilidad social corporativa. El bloque contemporáneo y prospectivo integra fenómenos actuales como la globalización, la sostenibilidad, la espiritualidad en el trabajo y el surgimiento del capitalismo ético.

Estos bloques mantienen una relación progresiva y complementaria. De esta manera, los fundamentos teóricos permiten comprender los comportamientos individuales, los cuales se proyectan en estructuras institucionales, lo que, a su vez, genera tensiones y debates éticos, culminando en nuevas propuestas y transformaciones del capitalismo en el contexto contemporáneo. La metodología permite ofrecer una visión holística e integrada del fenómeno, destacando su carácter dinámico, multidimensional y profundamente influido por factores culturales y morales.

3. Antecedentes intelectuales

a) Max Weber y la ética protestante

El punto de partida es la obra clásica de Max Weber (1864-1920) *La ética protestante y el espíritu del capitalismo* (1905), en el que se argumenta que ciertas doctrinas del protestantismo —especialmente el calvinismo y su énfasis en la predestinación— fomentaron una ética del trabajo disciplinado, la racionalidad económica y el ascetismo mundano (Lomeli, 2019, 86-88). Para Weber, estas actitudes contribuyeron a crear una mentalidad propicia para el desarrollo del capitalismo moderno, entendido como un sistema racionalizado orientado a la acumulación y la reinversión.

Weber defiende que los factores religiosos tienen una enorme relevancia en el devenir histórico y que no sólo es la economía y los movimientos sociales las variables que influyen y determinan los acontecimientos.

Si bien la tesis weberiana ha sido ampliamente debatida, su principal aporte radica en mostrar que el capitalismo no es sólo un sistema económico sino también un fenómeno cultural. Las actitudes hacia el tiempo, el trabajo, el ahorro, la responsabilidad individual y la acumulación no surgieron en el vacío, sino en contextos teñidos por creencias religiosas.

Desde mediados del siglo XX, múltiples estudios han revisado, matizado o cuestionado la hipótesis de Weber (Baranger, 2024, 303-322; Fernández del Riesgo, 1980, 39-67; Teixeira, 2018, 40-67). Entre las críticas más relevantes se encuentran:

- Determinismo cultural: algunos autores señalan que Weber sobredimensionó el papel de la religión e ignoró factores políticos, tecnológicos y materiales.
- Evidencias históricas alternativas: investigaciones muestran que regiones católicas —como el norte de Italia o Flandes— también fueron centros tempranos del capitalismo comercial.
- Interpretaciones diversas dentro del protestantismo: no todas las corrientes protestantes fomentaron actitudes económicas favorables al capitalismo; algunas promovieron posturas comunales o igualitarias.

A pesar de estas críticas, el consenso es que la obra de Weber abrió un campo de investigación fructífero que continúa vigente (López García, 2014, 12-14; González, 2017, 79).

b) Economía institucional y cultura religiosa

La economía institucional contemporánea ha retomado el interés por las instituciones como agentes influyentes culturales. Autores como Douglass

North (1920-2015) sostienen que las instituciones —incluidas aquellas de origen religioso— moldean los incentivos, las reglas de juego y las expectativas que guían el comportamiento económico.

Las instituciones, por tanto, son actores relevantes que impactan en el desempeño de la economía (Gandlgruber, 2003, 92). Desde esta perspectiva, y en línea con North, las instituciones definen las reglas del juego y marcan las obligaciones y los límites que les dan forma a las interacciones económicas. Así, la religión puede influir en el cumplimiento de contratos, la confianza interpersonal, la ética empresarial, la legitimidad de la riqueza y la redistribución o las normas sobre la propiedad.

Las relaciones entre personas e instituciones son recíprocas, ya que se influyen mutuamente. Los individuos dan forma y sentido a las instituciones, mientras que éstas moldean los hábitos de los individuos y son una guía para las interacciones humanas (North, 1995, 23-40).

c) Enfoques antropológicos

La antropología económica se ha consolidado como un campo analítico que examina los procesos materiales y simbólicos que estructuran la producción, distribución y consumo en las sociedades humanas.

La antropología económica sostiene que las prácticas económicas son inseparables de los contextos socioculturales en los que se desarrollan (Gudeman, 2016, 69-75). Desde esta perspectiva, la economía no se concibe como una esfera autónoma, sino como un sistema incrustado en instituciones sociales más amplias, entre ellas la religión.

La relación entre economía y religión ha sido ampliamente explorada en la disciplina, destacando el papel de los valores, las creencias y los rituales en la configuración de las decisiones económicas. En algunas sociedades las actividades económicas están profundamente integradas con normas morales y cosmologías religiosas, que legitiman formas específicas de intercambio y de organización productiva.

Históricamente, muchas instituciones económicas nacieron en entornos religiosos. El sistema bancario medieval fue desarrollado en parte por órdenes monásticas que gestionaban bienes y créditos. El dinero estaba revestido de un carácter sagrado (López Herrador, 2024, 10-20).

Durante la Edad Media, se asiste a un aumento del compromiso por parte del cristianismo con el progreso, unido a las voces de algunos teólogos católicos que durante los siglos XII y XIII defendieron la propiedad privada y la búsqueda de beneficios (Stark, 2025, 80-100).

En sociedades en las que la ausencia de la motivación de la obtención de un lucro y donde no hay remuneración por el trabajo realizado, el orden de

la producción y de la distribución se mantiene y se asegura por dos principios del comportamiento humano: la reciprocidad y la redistribución. En la actualidad, estos principios funcionan en tanto en cuanto haya instituciones que los promuevan.

En contextos contemporáneos, la religión continúa influyendo en las configuraciones económicas al modelar éticas laborales, concepciones sobre el consumo y estructuras de organización comunitaria. La antropología económica contemporánea observa la religión como un espacio de circulación de bienes, capital simbólico y redes de apoyo económico.

La antropología económica evidencia que la religión no sólo actúa como un sistema de creencias, sino también como una institución que estructura prácticas económicas, legitima desigualdades o fomenta solidaridades comunitarias. Las economías humanas, lejos de ser meramente racionales y descontextualizadas, están atravesadas por significados y valores que la religión contribuye a producir, sostener y transformar.

4. Valores religiosos y conducta económica

Las tradiciones religiosas han desempeñado un papel fundamental en la configuración de los valores que orientan la conducta económica de los individuos. Aunque difieren en sus fundamentos doctrinales y contextos históricos, muchas coinciden en atribuir al trabajo, la responsabilidad y la ética en las relaciones económicas un significado central. No obstante, existen matices relevantes en la forma en que cada tradición interpreta la relación entre trabajo, riqueza, moralidad y comunidad.

En el ámbito del protestantismo reformado, el trabajo adquiere un valor especialmente destacado como expresión de la vocación individual. Para autores como Lutero y Calvino, la actividad laboral se concibe como un deber moral y una forma de realización espiritual, en la medida en que el cumplimiento diligente de las tareas contribuye a la salvación y a la disciplina personal (Maidana, 2005, 59-62). Esta concepción otorga al esfuerzo individual, la constancia y la racionalidad económica un papel central, lo que ha sido interpretado como un factor clave en la consolidación de la mentalidad burguesa y en el desarrollo del capitalismo moderno (Milanesi y Cervera, 2008, 110-190).

Por su parte, la tradición católica comparte la valoración positiva del trabajo, aunque introduce un énfasis más marcado en su dimensión social y moral. El trabajo no se entiende únicamente como un medio de realiza-

ción individual, sino también como una actividad orientada al bien común y al servicio de la comunidad. A lo largo de su desarrollo histórico, el pensamiento católico ha mostrado una preocupación constante por los límites éticos de la actividad económica, especialmente en relación con la justicia social, la equidad y la dignidad humana. En este sentido, la doctrina social de la Iglesia ha defendido la legitimidad de la propiedad privada y la iniciativa económica, al tiempo que ha subrayado la necesidad de garantizar condiciones laborales justas y evitar prácticas abusivas. Esta visión introduce una tensión entre eficiencia económica y responsabilidad social que sigue siendo relevante en los debates contemporáneos.

En el caso del judaísmo, la tradición religiosa codifica de manera detallada normas que regulan la actividad económica, destacando la importancia del esfuerzo, la responsabilidad y la justicia en las transacciones. Numerosos preceptos talmúdicos insisten en la obligación de actuar con honestidad y en la prohibición de aprovecharse de los más vulnerables. La limitación de la usura entre miembros de la comunidad refleja una preocupación por preservar la cohesión social y evitar desigualdades excesivas. Al mismo tiempo, el desarrollo histórico del pueblo judío, especialmente en contextos de diáspora, favoreció su participación en actividades comerciales y financieras, lo que ha sido interpretado como una adaptación a las restricciones estructurales de acceso a otras formas de actividad económica (Crespo, 2002, 213-215).

El islam, por su parte, articula una ética económica que combina la valoración del trabajo con una fuerte orientación hacia el bien común. La actividad económica es legítima en la medida en que se desarrolla dentro de un marco moral que prohíbe prácticas como el engaño, el soborno o la explotación. Asimismo, se establece la obligación de garantizar un trato justo a los trabajadores y una remuneración adecuada, lo que refuerza la dimensión ética de las relaciones laborales (Marqués, 2022, 38). La regulación de aspectos como el consumo, la redistribución y la prohibición de la usura refleja una concepción de la economía en la que la justicia social y la equidad ocupan un lugar central.

Más allá de sus diferencias, estas tradiciones coinciden en otorgar un papel relevante a la regulación moral de la relación entre consumo y ahorro. En el protestantismo, el ascetismo promueve un estilo de vida sobrio que favorece el ahorro y la reinversión (Collado, 1996, 134-135). De forma similar, tanto el islam como otras tradiciones religiosas enfatizan la moderación en el consumo y desincentivan la ostentación, mientras que el judaísmo y el catolicismo incorporan principios de responsabilidad y equilibrio en el uso de los recursos. Estas orientaciones pueden traducirse en comportamientos

económicos que favorecen la acumulación de capital, pero también en mecanismos de contención frente al consumo excesivo.

En conjunto, el análisis comparado permite observar que las distintas religiones no sólo promueven hábitos que pueden incidir en la productividad y el desarrollo económico, sino que también establecen límites normativos a la actividad económica. Las diferencias radican principalmente en el grado en que se legitima la acumulación de riqueza, en la relación entre éxito económico y reconocimiento moral, y en el peso otorgado a la dimensión individual frente a la comunitaria. Esta diversidad de enfoques contribuye a explicar la pluralidad de modelos económicos y culturales existentes, así como el carácter ambivalente de la relación entre religión y capitalismo.

5. Confianza y honestidad

Uno de los mecanismos más estudiados es el impacto de la confianza interpersonal y la honestidad en transacciones económicas. En el campo de las Ciencias Económicas, se ha constatado que la confianza actúa como motor para el desarrollo del comercio y es un factor que facilita las transacciones económicas (Cuartas Ricuarte, 2016, 91-92).

La confianza es un mecanismo que otorga consistencia a los intercambios y es clave en las sociedades saludables para que las instituciones y los organismos funcionen. La confianza interpersonal es un elemento decisivo en las interacciones económicas, políticas y sociales (Keefer y Scartascini, 2022, 59-64).

La confianza se construye a través de la responsabilidad, pues es necesario que las instituciones cumplan con sus mandatos y lleven a cabo sus cometidos (Merino Huerta, 2024, 15). Un bajo nivel de confianza es un detonante que inhibe el crecimiento. Como valor intangible, la confianza resta incertidumbre y aumenta la productividad.

La pertenencia a comunidades religiosas puede fortalecer redes de cooperación, reducir los costos de transacción y promover el cumplimiento de acuerdos sin necesidad de mecanismos coercitivos formales.

6. Tensiones entre ética religiosa y lógica capitalista

A pesar de los elementos que fomentan el desarrollo económico, muchas tradiciones religiosas expresan críticas al materialismo. Estas críticas toman la forma de denuncias de la avaricia y la codicia, advertencias sobre la des-

humanización del trabajo, críticas a la desigualdad excesiva y llamados a priorizar la vida comunitaria sobre el lucro.

En las últimas décadas, el resurgimiento de discursos ético-religiosos ha influido en la agenda de la responsabilidad social corporativa. Los nuevos enfoques del modelo de crecimiento y desarrollo de la economía del siglo XXI integran las dimensiones sociales, ecológicas, culturales, demográficas, tecnológicas y políticas.

Empresas y líderes religiosos han articulado propuestas para un capitalismo más humano y sostenible apelando a temas como la justicia distributiva, los derechos laborales, la gobernanza, el consumo responsable o la protección del medio ambiente (Sayeg y Balera, 2015, 90-100; Olcese, 2009, 31-36).

Diversos movimientos religiosos actúan como contrapeso a las tendencias más individualistas del capitalismo. Entre ellos destacan corrientes del cristianismo latinoamericano, como la teología de la liberación, que emerge como un movimiento de defensa de los desfavorecidos y propone respuestas que van más allá de lo religioso, pues construye alternativas desde los ámbitos sociales, económicas, políticas y culturales (Gómez-Muller, 2020, 54; Silva, 2009, 93).

Las desigualdades en el reparto de la riqueza y las dificultades para el acceso a las oportunidades de buena parte de la población mundial, unido a una crisis de recursos, una sobreexplotación de ciertas zonas del planeta y la pérdida de identidad, como consecuencia de la globalización extrema, están impulsando un despertar de la conciencia social de los ciudadanos, que reclaman valores para la generación de un nuevo escenario donde la colaboración, el respeto y el desarrollo se conviertan en realidades tangibles y consolidadas.

En esta línea se enmarcan las propuestas de la responsabilidad social corporativa, como un movimiento que trata de involucrar a las empresas en el entorno en el que operan y a cumplir con los valores que afirman defender.

En este sentido, las empresas que aceptan trabajar bajo los preceptos de la responsabilidad social, deben incorporar en sus planes estratégicos acciones que incluyan la justicia social, el desarrollo sostenible y la mejora de la sociedad (Lizcano y Nieto, 2006, 15).

7. Globalización y transformaciones del capitalismo

La primera referencia al término globalización aparece en el trabajo de Théodore Levitt (1983) titulado *La globalización de los mercados*, obra en

la que utilizó el término para describir el crecimiento de los productos y de los servicios en el ámbito internacional y los cambios en el mercado que se derivaban de este fenómeno.

La globalización es un mecanismo complejo de apertura y de liberalización que permite que la actividad económica se despliegue en todo el mundo. La globalización es la convergencia de los mercados y ofrece a las empresas transnacionales vender los mismos bienes en todo el mundo (Levitt, 1983, 54-60). Se trata de generar nuevos mercados internacionales para facilitar el comercio, las inversiones y el flujo de capital.

Fanjul (2020, 2-6) considera que la globalización no sólo acerca e integra economías, sino también conocimientos e ideas, y permite el flujo y el movimiento de personas. Desde esta perspectiva, la globalización parece facilitar el progreso, la expansión y el acceso de los ciudadanos en condiciones favorables al mercado. Para Goldin y Reinert (2007, 28) la globalización incrementa el impacto de las acciones y actividades humanas y puede extenderse desde lo económico a lo social, lo cultural, lo político o lo tecnológico. La globalización es, por tanto, un fenómeno multidimensional.

La globalización ha promovido y ha favorecido el crecimiento en distintas partes del mundo, ha producido cambios y también ha creado tensiones sociales, movimientos demográficos intensos y desigualdades. Los actores influyentes del fenómeno de la globalización los integran las empresas multinacionales y los gobiernos de los países desarrollados.

Las posturas encontradas sobrevienen cuando los grandes consorcios, las corporaciones y los agentes estatales intentan redefinir las reglas del juego a favor de sus intereses y de sus propios beneficios. Una de las críticas a la globalización es que crea mercados desarraigados, erosiona las relaciones laborales y provoca la expansión de la economía informal (Altwater, 2021, 327-329).

Las cumbres mundiales sobre economía de finales del siglo XX, presididas por los países más influyentes del planeta, provocaron revueltas y manifestaciones a su alrededor y mostraron a grupos inquietos y organizados contra los abusos de poder. Estas protestas dieron lugar a la aparición del Movimiento de Resistencia Global (MRG) o antiglobalización como fenómeno aglutinador de diversos colectivos dispares, entre los que se encontraban ecologistas, anarquistas, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y agencias que tenían en común su rechazo al capitalismo y al modelo socioeconómico reinante.

Este movimiento se ha manifestado en lugares como Seattle, sede de la Ronda del Milenio, organizada por la Organización Mundial del Comercio

y otras ciudades como Praga o Génova en las que se han reunido representantes de grandes grupos financieros o gobiernos (Echart, López y Orozco, 2005, 20-40).

El Movimiento de Resistencia Global lucha contra los grandes organismos económicos, como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, entidades financieras, como el Banco Mundial, compañías multinacionales, así como gobiernos de naciones poderosas e influyentes. Su movilización pretende frenar el poder de las multinacionales y los grandes grupos financieros, lograr una sociedad más justa y llegar a un reparto equitativo de la riqueza. Entre sus objetivos prioritarios figuran la condonación de la deuda de los países pobres, la defensa de los derechos fundamentales de las minorías y de las poblaciones más desfavorecidas, así como la protección del medio ambiente (Usategui, 2009, 155).

Las consecuencias de la globalización afectan de forma directa a las economías nacionales y a la sociedad. Entre los efectos de la globalización encontramos la pérdida de la autonomía y la soberanía de los Estados (Coppelli, 2018, 69), la amenaza a las identidades culturales o el aumento de la distancia entre los países ricos e industrializados que gestionan la producción y los países pobres (Zambrano, 2013, 144-145).

Aunque una de las ventajas que se pueden desprender de este fenómeno globalizador es que se pueda realizar una mejor asignación de recursos, se acceda a mayores oportunidades y se multiplique el crecimiento mediante la expansión de los mercados, la realidad ha evidenciado que se ha creado un mundo de ganadores y de perdedores (Lascurain, 2022, 17).

La homogeneización de la cultura ha estandarizado la manera de vivir de las personas y ha unificado el escenario en el que se desarrollan los países. Estas circunstancias dan como resultado una pérdida de singularidad y unicidad, que afecta, sin duda, a las personalidades de las distintas sociedades.

Por otro lado, la globalización condiciona el desarrollo de las economías locales y reduce la pluralidad económica y social. Esta realidad planetaria tiene sus críticas, que vienen alentadas por la ausencia de valores, el foco puesto en los resultados económicos por parte de los que ostentan el poder y la imposición de modelos únicos de organización.

Los ciudadanos, como miembros activos y dinámicos de la sociedad, tienen derecho a participar de los cambios y de las tendencias que afectan a su vida. Somos conscientes de que atravesamos un proceso de transición y que nos hallamos en los albores de una etapa consecuencia de otra que ha caducado y que se ha gastado. En este ciclo asistimos a una alteración de los papeles y significados que hasta ahora le hemos otorgado a las autoridades

estatales u organizaciones de cualquier tipo, ya sean políticas, económicas, sociales o culturales. Y es aquí donde se abre el debate de la ética, de los valores y de la responsabilidad social.

8. Religión y sostenibilidad

En un contexto de cambio y crisis, muchas instituciones religiosas se han convertido en actores influyentes que demandan un modelo económico más sostenible. Encíclicas papales, manifiestos interreligiosos y redes ecuménicas han articulado una crítica moral a la degradación (Valtierra, 2015, 9).

Desde las últimas décadas del siglo XX asistimos al preludio de un gran cambio en la civilización, que supone una importante transformación de las creencias establecidas como verdades inamovibles y una ruptura con el pensamiento tradicional y secuencial que supondrá una nueva forma de pensar sobre los viejos y nuevos problemas y situaciones. En este sentido, las corrientes religiosas rompen sus límites y se convierten en vías de entrada para dar forma a los debates de la sociedad (Gardner, 2014, 79-80).

Actualmente los seres humanos nos vemos inmersos en un entorno de incertidumbre, riesgo y caos, lo que provoca un ambiente general de desconfianza, de miedo y de inseguridad. Los cambios han producido una modificación en nuestros valores. Estos cambios económicos, sociales, culturales y tecnológicos han gestado una cultura de lo efímero y de lo transitorio donde se imponen aspectos económicos y competitivos. Esto provoca malestar, dudas, desesperación, confusión y desubicación.

Esta era se caracteriza por un cambio en las reglas del juego, por la cada vez menos existente relación entre causa y efecto, por la imposibilidad de predecir el futuro, por la no linealidad de los acontecimientos y por la existencia de la complejidad y el caos.

El modo de hacer que prevaleció en el siglo XX ya no funciona. Es un modelo de visión del mundo agotado, que ya no concuerda con la experiencia de la nueva realidad. Ya no sirve el viejo sistema de creencias, pero la paradoja es que no comprendemos el nuevo, lo que nos hace estar en una encrucijada o vacío.

La religión es una fuente de valores capaz de dar respuesta a las incertidumbres del entorno y de ofrecer propuestas eficaces. Siguiendo esta línea, autores como Gardner (2014, 81-83), han analizado las aportaciones que las corrientes religiosas brindan como alternativa al materialismo y su in-

fluencia en el establecimiento de estilos de vida más sencillos y sostenibles, acordes a una conciencia medioambiental.

9. Un cambio de paradigma

Desde el último tercio del siglo XX autores como Toffler (1928-2016) sostienen que la civilización industrial está agonizando. El conflicto y la tensión que se sienten en la política, la economía y la sociedad plantean nuevas preguntas, que deben contestarse desde una óptica nueva.

Hay quien defiende que el nuevo salto de la humanidad hará que todo sea más sencillo, más humano, más armónico, más natural y más orgánico. Este escenario contrasta con el *capitalismo pesado*, creador de rutinas, lleno de supervisiones y de autoridades (Bauman, 2000, 69).

En medio de un debate sobre el cambio y los nuevos paradigmas, se abre un marco de reflexión (Zeraoui, 2000, 8) propicio para repensar los valores. En los últimos años, los valores han sido relegados a puestos secundarios, ya que la sociedad de la hipervelocidad y del consumo masivo ha impuesto una forma de vivir rápida basada en la obtención de éxito tangible en el corto plazo.

La volatilidad del entorno y la modernidad líquida (Bauman, 2000, 8) y caracterizada por valores poco sólidos, han debilitado las bases más profundas y han traído la dictadura del éxito basado en recetas superficiales y en parches transitorios.

La sociedad atraviesa una época incierta en la que no existen certezas y donde el mundo globalizado crea miedos globales (Bauman, 2000, 11; Vásquez, 2008, 3) que afectan a todas las dimensiones del macroentorno.

Los valores nos guían y nos arrojan en momentos de caos e incertidumbre. Los valores son conceptos abstractos que tienen una manifestación externa dirigiendo nuestras acciones. Los valores son raíces invisibles y profundas que influyen en los principios de actuación, motivan actos, determinan lo que se consigue, afectan a la manera en la que se percibe el mundo y todos sus elementos e intervienen en el desarrollo de la persona.

Frente a la indiferencia hacia lo religioso, Berger (2005, 2-10) señala que la religión es una brújula a la que recurren muchas personas para hallar un rumbo en medio de las complejidades del entorno y aprender a navegar. En esta línea se sitúan trabajos (González, 2021, 372-375; Pérez Santiago, 2007, 138-139) que han analizado la relación que existe entre la religión y la salud en el entorno laboral.

10. Valores y espiritualidad en el trabajo

El acontecimiento más importante de la Modernidad, desde el punto de vista del trabajo, fue la Revolución Industrial, que va asociado a la aparición de un espíritu empresarial emprendedor. La Revolución Industrial supone el paso del trabajo agrícola, artesano y rural al trabajo industrial, mecánico y urbano.

Nuestro mundo posmoderno representa una etapa de descomposición, de incertidumbre, de sucesivas crisis y de caídas, y el trabajo, como parte de nuestra realidad, ha entrado también en una profunda crisis. Siguiendo a Gratton (Pérez Redondo, 2007, 164-165), esta crisis estructural se ha producido por la compleja interrelación de las cinco fuerzas imparables de cambio.

El avance poblacional, la composición social del planeta, el desarrollo del lado globalizador, las transformaciones de los recursos energéticos y la innovación tecnológica van a marcar la dinámica y el ritmo mundial de los próximos años y a originar nuevas formas del trabajo. Estos cinco elementos conformarán los patrones laborales que se van a presentar próximamente y propiciarán la flexibilidad en el trabajo. Gratton afirma que poco o nada quedará de las referencias laborales que tenemos grabadas en nuestros esquemas mentales.

La realidad socioeconómica y cultural del contexto europeo pone en evidencia la necesidad del desarrollo de nuevas competencias en el trabajo. Son varios los cambios evidentes que apoyan la idea de que podemos realizarnos en el entorno laboral. Uno de esos cambios es el de la elevación de nuestras conciencias gracias a los descubrimientos acerca de cómo funciona el cerebro, lo que nos está aportando claridad acerca de cómo respondemos ante distintos estímulos y cómo entrenarnos para desplegar nuestro potencial.

En una época en la que los algoritmos almacenan ingentes cantidades de información sobre las personas, la procesan a una velocidad incluso superior a la del cerebro humano y son capaces de predecir comportamientos (Harari, 2018, 23-27), se corre el peligro de que la mayor parte de nuestras decisiones se vean afectadas por los datos que gestiona la Inteligencia Artificial y el valor del pensamiento humano puede verse en peligro, por lo que se hace necesario recuperar el pensamiento crítico y la conciencia. El impacto de las transformaciones aún no se puede precisar, pero ya se atisban los fuertes cambios.

En las últimas décadas, el estudio de la espiritualidad en el trabajo ha adquirido creciente relevancia dentro de las ciencias sociales, la psicología

organizacional y los estudios de gestión (Pérez Santiago, 2007, 137). Este interés responde, en gran medida, a la necesidad de comprender el trabajo no sólo como una actividad económica o productiva, sino como una dimensión central de la experiencia humana, vinculada al sentido de vida, los valores y la realización personal.

El trabajo, como engranaje fundamental de la economía, debe ser sensible y entender la forma en la que se mueve el hábitat social. La espiritualidad emerge como una fuente de creación de valores y le da sentido al funcionamiento del ecosistema humano a través de un marco de trascendencia (Jurkiewicz y Giacalone, 2004, 129).

La espiritualidad en el ámbito laboral no se reduce a prácticas religiosas específicas, sino que se concibe como la búsqueda de significado, propósito y trascendencia en las actividades cotidianas. Autores contemporáneos la definen como una experiencia interna que promueve la coherencia entre los valores personales y las acciones profesionales, favoreciendo una percepción del trabajo como vocación y servicio (Bruce, 2000, 600). En este sentido, la espiritualidad se manifiesta en actitudes como el compromiso ético, la responsabilidad social, la compasión y el respeto por la dignidad humana.

Desde una perspectiva organizacional, integrar la dimensión espiritual en el trabajo puede contribuir al bienestar individual y colectivo. Diversos estudios señalan que los trabajadores que perciben su labor como significativa presentan mayores niveles de satisfacción, motivación intrínseca y resiliencia frente al estrés laboral. Asimismo, los entornos organizacionales que promueven valores como la confianza, la cooperación y la justicia favorecen un clima laboral más saludable y una mayor cohesión entre los miembros de la organización.

La espiritualidad también se vincula estrechamente con la ética del trabajo. Al fomentar la reflexión sobre el sentido y las consecuencias de las acciones laborales, esta dimensión impulsa prácticas más responsables y humanas, tanto en la toma de decisiones como en las relaciones interpersonales. De este modo, la espiritualidad puede actuar como un fundamento moral que orienta el comportamiento organizacional más allá del mero cumplimiento normativo.

La relación entre espiritualidad y trabajo permite repensar el mundo laboral desde una perspectiva integral, en la que el ser humano es considerado en su totalidad: cuerpo, mente y espíritu. Reconocer esta dimensión no implica abandonar los objetivos de eficiencia y productividad, sino complementarlos con una visión más humanizadora del trabajo, capaz de promover el desarrollo personal, el compromiso ético y el bienestar sostenible en

las organizaciones. En esta línea se sitúan las consideraciones actuales que plantean que el trabajo dota de sentido y rumbo a las vidas de las personas, además de reforzar sus aspiraciones (Muñoz Miralles, 2022, 8)

11. Valores y propósito: hacia un capitalismo ético

En el contexto contemporáneo, el capitalismo ético surge como una propuesta alternativa que busca reorientar el propósito del sistema económico hacia la armonización de la rentabilidad con la responsabilidad social, la sostenibilidad y el bienestar de las personas y comunidades. Esta perspectiva reconoce que las empresas y los mercados no operan en un vacío moral, sino que están inmersos en relaciones sociales, culturales y ambientales que requieren una atención ética explícita. Según Markus Gabriel y otros pensadores contemporáneos (Gabriel, 2021; 20 Delgado, 2016, 26), el capitalismo ético implica colocar la ética en el centro de la economía, de modo que el éxito económico se obtenga sin degradar la dignidad humana ni sacrificar el bien común.

Este enfoque no es meramente aspiracional, sino que se refleja en cambios reales en los valores organizativos y laborales. Investigaciones recientes muestran cómo los valores éticos organizacionales influyen de forma significativa en el comportamiento y la experiencia de los trabajadores, potenciando culturas laborales donde la moralidad y la conducta profesional se viven de manera concreta y compartida, no sólo como lemas corporativos (Ariza-Aguilera, 2015, 26; Schein, 2009, 27). De hecho, cuando los valores éticos de una organización se traducen en prácticas cotidianas, los empleados tienden a percibir su trabajo como más significativo y moralmente alineado con sus propias expectativas, lo que repercute también en los grupos de interés que tienen relación con la organización (Romero, 2006, 645).

La relación entre capitalismo ético y los nuevos valores en el trabajo también se manifiesta en tendencias actuales como la búsqueda de significado y propósito en las tareas laborales, la demanda de condiciones de trabajo que respeten la dignidad humana, y la expectativa de que las organizaciones contribuyan al bienestar social y ambiental más allá de los beneficios financieros. Estas preocupaciones, estudiadas en la literatura sobre la ética del trabajo significativo, señalan que la centralidad de la ética en el entorno laboral puede afectar positivamente no sólo a la satisfacción laboral, sino también a la cohesión social dentro de la organización. Los trabajadores sienten que su contribución a la sociedad es positiva y que la organización es

confiable porque se rige por criterios éticos y responsables (Díaz, Gutiérrez y Vázquez, 2007, 49-50).

Por otra parte, la crítica al capitalismo contemporáneo destaca la necesidad urgente de un cambio de paradigma que integre la ética dentro del tejido mismo del sistema económico y regenere el capitalismo. Esta crítica señala que, sin una ética integral, las prácticas empresariales pueden dejar de lado la dignidad humana, la justicia social y la sostenibilidad, condicionando negativamente la relación entre los individuos y su trabajo.

El capitalismo ético se configura como una respuesta a las limitaciones del capitalismo tradicional, proponiendo una economía orientada tanto a la prosperidad financiera como al desarrollo humano, la justicia social y los valores éticos en el trabajo.

Esta reconfiguración de los valores empresariales y laborales implica repensar el papel de la organización y la economía en la sociedad contemporánea, promoviendo prácticas que integren la ética como un elemento central del desempeño organizativo y del origen mismo de la riqueza y el bienestar.

Conclusión

La revisión realizada muestra que la religión no puede ser entendida únicamente como un motor del capitalismo ni exclusivamente como su límite. Su influencia es multifacética y depende de las interpretaciones doctrinales, el contexto histórico, los intereses económicos en juego.

En algunos periodos, la religión ha proporcionado legitimidad ética a la acumulación de capital y ha sostenido prácticas que favorecen la eficiencia y la innovación. En otros, ha servido como fuente de resistencia moral ante los excesos del mercado.

Este carácter dual constituye uno de los hallazgos más significativos, ya que la religión ejerce simultáneamente un papel civilizador del capitalismo y un papel impulsor, al promover valores funcionales a la actividad empresarial.

En la actualidad, corrientes relacionadas con la sostenibilidad, la protección de la dignidad humana y la búsqueda de propósito en el entorno laboral, moldean un tipo de capitalismo basado en los valores y en la ética, donde lo económico se complementa con la visión de un futuro que genere riqueza y bienestar desde la responsabilidad de las decisiones y de las actuaciones.

Este artículo ha explorado las múltiples formas en que la religión ha influido en el desarrollo y la práctica del capitalismo. Los principales aportes

pueden resumirse en tres puntos: a) la religión ha moldeado la conducta económica individual a través de valores como el trabajo, la honestidad y la responsabilidad, b) la religión ha influido en la formación de instituciones económicas y c) la religión ha sido también una fuente de crítica ética al capitalismo, señalando los peligros del materialismo excesivo, la desigualdad y los daños sociales y ambientales. Esta crítica ha dado lugar a movimientos que buscan un capitalismo más humano y sostenible.

En conjunto, el análisis revela que la relación entre religión y capitalismo es intrínsecamente compleja, llena de tensiones y complementariedades. Lejos de ser un fenómeno del pasado, esta interacción continúa dando forma a debates contemporáneos sobre justicia económica, sostenibilidad, responsabilidad empresarial y pluralismo cultural.

Para avanzar en este campo de estudio se proponen las siguientes líneas: investigaciones empíricas comparadas que midan el impacto de la religiosidad en el desempeño económico, estudios sobre la economía moral en comunidades religiosas contemporáneas y análisis del rol de las religiones en la transición hacia economías sostenibles.

Referencias bibliográficas

Altvater, Elmar. 2021. «¿A qué se llama y con qué fin se critica al capitalismo?» *El trimestre económico*, 88 (349): 323-341. <https://doi.org/10.20430/ete.v88i349.1207>

Ariza-Aguilera, Dora. 2015. «Valores Éticos y Trabajo en Equipo en los Proyectos: Una competencia para garantizar la Sostenibilidad Organizacional». *Revista Daena: International Journal of Good Conscience*, 10 (2): 25-36. Acceso el 30 de noviembre de 2025 [http://www.spentamexico.org/v10-n2/A2.10\(2\)25-36.pdf](http://www.spentamexico.org/v10-n2/A2.10(2)25-36.pdf).

Baranger, Denis. 2024. Sobre la noción del capitalismo en la obra de Max Weber. *Revista Mexicana de Sociología*, 42 (1) 303-322. <https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.1980.1.61640>

Bauman, Zygmunt. 2000. *Modernidad líquida*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina.

Berger, Peter, ed. 2005. *The Desecularization of the World: A Global Overview. Resurgent Religion and World Politics*. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company.

Bruce, Willa. 2000. «Spirituality in public service». *International Journal of Organizational Theory and Behavior*, 3: 599-632. DOI: 10.1108/IJOTB-03-03-04-2000-B015.

Collado, María del Carmen. 1996. «Ascetismo protestante y desarrollo capitalista, ¿Una relación vigente?» *Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 39: 127-142. Acceso el 27 de octubre de 2025 <https://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/article/view/1306/1464>.

Coppelli, Gerardo. 2018. «La globalización económica del siglo XXI. Entre la mundialización y la desglobalización». *Estudios internacionales (Santiago)*, 50, n°191: 57-80. Acceso el 27 de noviembre de 2025 https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-37692018000300057.

Crespo, Macarena. 2002. «Judíos, préstamos y usuras en la Castilla medieval. De Alfonso X a Enrique III». *Edad Media. Revista de Historia*, 5: 179-215. Acceso el 13 de octubre de 2025 <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/9605/EdadMedia-2002-5-JudiosPrestamosYUsurasEnLaCastillaMedieval.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Cuartas Ricaurte, Jorge. 2016. «¿Desigualdad y pobreza como determinantes de la confianza generalizada?: Análisis con datos panel». *Desarrollo y Sociedad*, 76: 91-121. <https://doi.org/10.13043/DYS.76.2>.

Delgado, Manuel. 2016. *Ciudadanismo. La reforma ética y estética del capitalismo*. Madrid. Los libros de la catarata.

Díaz, Montserrat, Pablo Gutiérrez y José Luis Vázquez. 2007. «Algunas consideraciones sobre la ética en el mercado». *Pecunia: revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales* 5: 29-51. DOI: <https://doi.org/10.18002/pec.v0i5.710>.

Echart, Enara, Sara López y Kamala Orozco. 2005. *Origen, protestas y propuestas del movimiento antiglobalización*. Madrid: Los libros de la Catarata.

Fanjul, Enrique. 2020. «Qué es la globalización». *Iberglobal*, 1-19. Acceso el 26 de octubre de 2025 <https://iberglobal.com/index.php/escuela-de-comercio-exterior/1559-que-es-la-globalizacion>.

Fernández del Riesgo, Manuel. 1980. «El Ethos calvinista y el capitalismo moderno: Una reflexión crítica sobre la tesis de Max Weber». *Estudio Agustiniiano*, 15, n°1: 39-67. Acceso el 1 de diciembre de 2025 https://www.agustinosvalladolid.es/estudio/investigacion/estudioagustiniano/estudio-fondos/estudio1980/estudio_1980_1_02.pdf.

- Gabriel, Markus. 2021. *La realidad en crisis*. Madrid: Vaso roto ediciones.
- Gandlgruber, Bruno. 2003. «La concepción de las instituciones en la economía contemporánea». *Análisis económico*, 18, n° 38: 73-95. Acceso el 10 de octubre de 2025. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41303805>.
- Gardner, Gary. (2014). «Cómo involucrar a las religiones en la construcción de civilizaciones sostenibles». *Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, 125: 79-90. Acceso el 27 de noviembre de 2025 https://www.fuhem.es/papeles_articulo/como-involucrar-a-las-religiones-en-la-construccion-de-civilizaciones-sostenibles/?srsltid=AfmBOoo7jJ5N6VZLV06gu4DKpjTqt1_9H8Hsl7SGx-ZuyBVGjKEwgNz1.
- Goldin, Ian y Kenneth Reinert. 2007. *Globalización para el desarrollo*. Barcelona: Planeta.
- Gómez-Muller, Alfredo. 2020. «Utopía en la teología de la liberación». *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 25, n° 90: 53-62. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3872479>.
- González, Miguel. 2021. «Espiritualidad y salud laboral: Una perspectiva desde la antropología del trabajo». *Antropología Experimental*, 21: 371-385. <https://dx.doi.org/10.17561/rae.v21.6233>.
- González, Natalia. 2017. «Apostillas sobre la transmisión de Max Weber en la enseñanza de teoría de la organización». *Escritos contables y de administración*, 8, n°1: 77-86 <https://doi.org/10.52292/j.eca.2017.552>.
- Gudeman, Stephen. 2016. *Anthropology and economy*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Harari, Yuval. 2018. *21 lecciones para el siglo XXI*. Barcelona: Debate.
- Jurkiewicz, Carole y Robert Giacalone. 2004. «Values framework for measuring the impact of workplace spirituality on organizational performance». *Journal of Business Ethics*, 49: 129-142. DOI: 10.1023/B:BUSI.0000015843.22195.b9.
- Keefer, Philip y Carlos Scartascini. 2022. *Confianza. La clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe*. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Lascurain, Mauricio. 2022. «El proceso de globalización económica y los actuales movimientos populistas». *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 17, n° 1: 13-30 <https://doi.org/10.18359/ries.5513>.

Levitt, Theodore. 1983. «La globalización de los mercados». *Harvard Deusto business review*, 16: 49-64.

Lizcano, José Luis y Pablo Nieto. 2006. «La responsabilidad en el capitalismo futuro. Competencia, gasto público y comportamiento social de las empresas». *Universia Business Review*, 2, nº 10: 10-23. Acceso el 25 de octubre de 2025 <https://journals.ucjc.edu/ubr/article/view/557>.

Lomeli, Sergio. 2019. «Weber y Benjamin: religión y capitalismo». *AUFKLÄRUNG, João Pessoa*, 6, nº 2: 85-102. DOI: <https://doi.org/10.18012/arf.2016.45610>.

López García, Juana. 2014. «Regreso a los orígenes del capitalismo. A la luz de Adam Smith, Cecil Pigou y Max Weber». *Teorías, Enfoques y Aplicaciones en las Ciencias Sociales*, 7, nº 15: 11-23. Acceso el 30 de noviembre de 2025 <https://revistas.uclave.org/index.php/teacs/article/view/1556>

López Herrador, Marcos. 2024. *Historia de la banca y el dinero*. Córdoba: Almuzara.

Maidana, Susana. 2005. «La dimensión ética del trabajo». *Texto & Contexto-Enfermagem*, 14: 58-64. <https://doi.org/10.1590/S0104-07072005000100008>.

Marqués, José Luis. 2022. «Análisis comparativo de la ética del trabajo en cuatro tradiciones religiosas y su impacto sobre la organización económica y social: del judaísmo a la Fe bahá'í». *Journal of the Sociology and Theory of Religion*, 13: 22-47. DOI: 10.24197/jstr.1.2022.22-47

Merino Huerta, Mauricio. 2024. «La construcción de la confianza». *Carta Económica Regional*, 133: 11-24. <https://doi.org/10.32870/cer.v0i133.7890>

Milanesi, Giancarlo y Joaquim Cervera. 2008. *Sociología de la religión*. Madrid: CCS.

Muñoz Miralles, Albert. 2022. «Implicaciones personales de la reorganización del trabajo en el capitalismo contemporáneo. Un desafío para la ética». *Amauta*, 20, nº 40: 7-24. <https://doi.org/10.15648/am.40.2022.3277>

North, Douglas. 1995. *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*. México: FCE.

Olcese, Aldo. 2009. *El capitalismo humanista*. Madrid: Marcial Pons.

Pérez Redondo, Rubén. 2013. «Lynda Gratton (2012): Prepárate: el futuro del trabajo ya está aquí. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 384 p. ISBN:

978-84-8109-965-2». *Metaodos. Revista de ciencias sociales*, 1, nº1: 164-165 Acceso el 30 de noviembre de 2025 <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=441542970013>.

Pérez Santiago, José Armando. 2007. «Estudio exploratorio sobre el tema de la espiritualidad en el ambiente laboral». *Anales de psicología*, 23, nº 1: 137-146. Acceso el 29 de noviembre de 2025 <https://www.redalyc.org/pdf/167/16723117.pdf>.

Romero, Gerardo. 2006. «Principios y valores éticos en las organizaciones bancarias respecto a la calidad del servicio y atención al cliente». *Revista venezolana de gerencia*, 11, nº 36: 638-655. Acceso el 1 de diciembre de 2025 https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-99842006000400008.

Sayeg, Ricardo y Wagner Balera. 2015. *O capitalismo humanista*. Lisboa: KBR.

Schein, Edgar. 2009. *The Corporate Culture Survival Guide*. Hoboken: John Wiley & Sons.

Silva, Sergio. 2009. «La teología de la liberación». *Teología y vida*, 50, nº 1-2: 93-116. <http://dx.doi.org/10.4067/S0049-34492009000100008>

Stark, Rodney. 2025. *La victoria de la razón: Cómo el cristianismo condujo a la libertad, al capitalismo y al éxito de Occidente*. Madrid: Ediciones Rialp.

Teixeira, Caio Eduardo. 2018. «Marcuse crítico de Weber. A política no capitalismo tardio». *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 33, nº 97: 40-67. DOI: 10.1590/339704/2018.

Usategui, Ricardo. 2009. «Análisis del nacimiento y desarrollo del movimiento antiglobalización». *Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico*, 3, nº 2: 153-169. Acceso el 3 de noviembre de 2025 <https://www.intersticios.es/article/view/4388>.

Valtierra, Jorge. 2015. «Medio ambiente, sostenibilidad y religión: elementos para una pastoral alternativa». *Caminemos Juntos*, 1: 7-41. Acceso el 27 de noviembre de 2025 https://www.researchgate.net/publication/349334133_Medio_ambiente_sostenibilidad_y_religion_elementos_para_una_pastoral_alternativa.

Vásquez, Adolfo. 2008. «Zygmunt Bauman: Modernidad Líquida y Fragilidad Humana Nómadas». *Critical Journal of Social and Juridical*

Sciences, 19, nº 3: 1-9. Acceso el 30 de noviembre de 2025 <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18101917>.

Zambrano, Sonia Patricia. 2013. «La globalización económica y los derechos humanos». *Via Inveniendi et Iudicandi* 8, nº 2: 138-149. Acceso el 27 de noviembre de 2025 <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=560258674007>.

Zeraoui, Zidane, ed. 2000. *Modernidad y posmodernidad: la crisis de los paradigmas y valores*. México: Editorial Limusa.

RESEÑAS

Angulo Ordorika, Ianire, *Dios no da a nadie por perdido. La parábola de los viñadores homicidas (Mc 12,1-12)* (FMF) 573-574; **Angulo Ordorika, Ianire**, “¿No habéis leído esta Escritura?” (Mc 12,10). *El Trasfondo veterotestamentario como clave hermenéutica de Mc 12, 1-12* (RSV) 574-575; **Bojorge Cervetti, Horacio**, *Estado pre-masorético del Pentateuco según el Targum Neophyti 1* (RSV) 575-576; **Brünning, C. - Vorholt, R.**, *La cuestión del mal. Aportaciones del Antiguo y Nuevo Testamento para la teología* (FMF) 576-578; **De la Morena, Gonzalo**, *Genesi dello scandalo cristiano. Origini storiche della fede nella divinità di Gesù Cristo* (FMF) 578-579; **Fédou, Michel**, *Jésus Christ dans l'histoire humaine et le mystère de Dieu. Essai de christologie* (BPA) 588-590; **Fusarelli, Massimo**, *Francisco de Asís. Una vida inquieta* (BPA) 590-591; **Hulen, Susan E.**, *Las mujeres en el mundo del Nuevo Testamento* (PSA) 579-581; **Kreider, Alan**, *La paciencia. El sorprendente fermento del cristianismo en el Imperio romano* (PSA) 581-582; **Leonet Zabala, Juan M.**, *Dios Creador según Santo Tomás de Villanueva* (AMM) 591-592; **Lazcano, Rafael**, *Biografía de León XIV. El Papa agustino, peregrino hacia Dios* (RRB) 595-597; **Madrigal, Santiago**, *La Iglesia. «Signo alzado entre las naciones»*. *Fundamentos de eclesiología* (BPA) 592-593; **Pikaza, Xabier**, *Juan Bautista. Una voz en el desierto* (BPA) 597-598; **Prades López, Javier M.**, *Dar testimonio. La presencia de los cristianos en la sociedad plural* (JG-VA) 599-601; **Schmid, Conrad - Schröter, Jens**, *La formación de la Biblia. De los primeros textos a las Sagradas Escrituras* (FMF) 582-583; **Silva Retamales, Santiago**, *El mundo de Jesús. Contextos socio-culturales para comprender a Jesús de Nazaret* (FMF) 583-585; **Stock, Klemens, SJ.**, *Jesús, bondad de Dios. Meditaciones sobre el Evangelio de Lucas* (FMF) 585-586; **Tück, Jan-Heiner**, *Crux. El escándalo de la cruz* (FMF) 587-588; **Zubiri, Xavier**, *Inteligencia sentiente* (FMH) 594-595.

INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA OFM
Servicio de Publicaciones

FECYT-443/2024
Fecha de certificación: 30 de julio de 2023 (1ª convocatoria)
Válida hasta: 29 de julio de 2025

