

La razón hechizada. Teorías antropológicas de la religión*

RESEÑADO POR CARLOS GARMA NAVARRO**

Al comienzo del nuevo milenio la religión ha vuelto a ser un tema importante. Basta con una mirada hacia las noticias internacionales y locales publicadas en periódicos y revistas para darse cuenta de la gran cantidad de aspectos relacionados con lo religioso que llaman la atención de la sociedad contemporánea: fundamentalismo integrista y violencia, intolerancia hacia minorías, concentraciones masivas de creyentes ante líderes carismáticos, uso tendencioso de los símbolos sagrados para propósitos poco claros, violaciones de derechos humanos del clero hacia los fieles, etcétera. Reconozco que esta lista enfatiza los aspectos más estridentes de la imagen pública respecto a las agrupaciones religiosas, en lugar de señalar el trabajo cotidiano de los creyentes y sus iglesias que no suelen generar interés entre los medios de comunicación. Para muchas personas, la relación con lo sagrado y lo trascendental ha recuperado una parte de su atención, si no de más tiempo y dedicación en su vida. Sin embargo, lo que sí es claro es la necesidad de que las ciencias sociales aborden el fenómeno generalizado en la actualidad del

retorno de los dioses (parfraseando así el título de una obra conocida de Gilles Kepel: *La revancha de Dios*).

Dentro de las ciencias sociales, la antropología es una disciplina privilegiada para abordar la relación de la humanidad con lo sagrado. El estudio de la religión ha sido una parte indispensable de la antropología desde sus inicios como disciplina académica. Fueron los antropólogos quienes trataron de entender a partir del trabajo de campo la manera como los pueblos no occidentales interactuaban.

Antes de internarnos directamente en el contenido del libro, es menester señalar que Manuela Cantón, actualmente profesora en la Universidad de Sevilla, en España, llevó a cabo una investigación destacada sobre la difusión del protestantismo en Guatemala, que culminó en un excelente libro, *Bautizados por fuego* publicado en el vecino país del sur, y que hoy día investiga sobre la conversión al pentecostalismo en los gitanos de Andalucía (Cantón, 1998 y 2001).

El primer capítulo del texto que nos ocupa se llama "Pensar la religión: notas introductorias". Somete a discusión algunas cuestiones in-

teresantes que actualmente son discutidas en nuestra disciplina. Por ejemplo, ¿cómo se puede definir la religión?, polémica donde los antropólogos tienen mucho que decir, dado que conocen de primera mano la gran diversidad de creencias sobre lo sagrado y lo trascendental que tiene la humanidad. También destaca la relación entre el investigador y su pertenencia o afiliación religiosa, donde la separación entre el etnólogo y su sujeto de estudio es vista con cierta sospecha porque se teme injustamente que el antropólogo termine creyendo en la religión que estudia. Si bien esto ha sucedido con determinadas personas (el caso más conocido es la conversión de Roger Bastide al candomblé brasileño), no es lo usual. Muchos antropólogos no son tan siquiera creyentes, por lo común son ateos o agnósticos. La autora expone la interacción entre la sociología de la religión y la antropología. En nuestro país esta relación es menor en virtud de que la sociología de la religión aún está en sus inicios por razones que he discutido en otro artículo (Garma, 1997). Como capítulo introductorio, este apartado podría ser un poco denso para los no iniciados. Creo que hace falta alguna referencia a la polémica recurrente entre antropólogos y misioneros sobre el destino de los pueblos indígenas y autóctonos en los que ambos se encuentran, que no ha dejado de tener repercusiones en la actualidad. Hay que señalar que todavía existen antropólogos que son sacerdotes o ministros de culto y que esto puede conllevar muchas implicaciones (ver Garma, 1997 y Salomone, 1997).

El siguiente capítulo es "Construyendo la religión como objeto de

* Manuela Cantón Delgado, *La razón hechizada. Teorías antropológicas de la religión*, Editorial Ariel, Madrid, 2001, 262 pp.

** Departamento de Antropología, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

conocimiento antropológico”. Aquí se consideran los orígenes del estudio científico de las religiones. Se destaca la participación en este campo de los antropólogos evolucionistas Edward Tylor y Sir James Frazer, quienes son contextualizados correctamente por la autora. Luego se señala la influencia de otros autores no antropólogos como Karl Marx y Max Weber. Lamentablemente, el apartado sobre el marxismo contiene algunas apreciaciones inexactas, debido a que se recurre demasiado a autores que escriben sobre el marxismo, como el conocido sociólogo inglés Anthony Giddens, en lugar de pasar a los escritos originales del mismo Marx. Así, el concepto de alienación es extrapolado a la sociedad primitiva, como una expresión de la religión natural. En realidad, en el conocido *Capítulo sexto inédito* y *La ideología alemana*, Karl Marx (con Fredrick Engels, en la segunda obra) apunta que la sociedad primitiva está limitada por el bajo desarrollo de las fuerzas productivas (o sea la organización del trabajo). La religión aquí es el resultado de la falsa conciencia, debido a que las condiciones materiales de subsistencia todavía se encuentran en un grado mínimo sujeto a limitaciones de la naturaleza, por lo cual la producción de las ideas está directamente

entrelazada con la actividad material de la subsistencia. La enajenación aparece hasta el surgimiento de la sociedad de clases. Cabe señalar que esto es más evidente para un antropólogo que estudió en México durante los años setenta, debido a nuestro indocinamiento en el marxismo, cosa que para bien o mal no le sucedió a nuestra disciplina en la Península Ibérica (asunto que bien vale otra reflexión).

El capítulo “Los hechos religiosos como hechos sociales” presenta un resumen excelente de la antropología de la religión después de la obra de Emile Durkheim. Cantón ofrece aquí un modelo de clasificación de autores que puede ser muy útil tanto para profesores como para alumnos de la materia. Se anota que el pensador francés mencionado es el fundador de las líneas básicas del análisis de este tema, tanto de la que enfatiza la función social como de aquella que indaga en los sistemas cognoscitivos. Se sintetizan los postulados básicos de *Las formas elementales de la vida religiosa*, así como del ensayo clásico *Clasificaciones primitivas*, que el destacado sociólogo escribió con su sobrino, el innovador etnólogo Marcel Mauss. Sigue una discusión interesante sobre las ideas de Lucien Levy Bruhl, un autor que frecuentemente es olvidado en

los cursos. Luego se establece la herencia de Durkheim a través de la antropología social británica, por medio del modelo de generaciones. Primero se menciona a los fundadores de esta corriente, Bronislaw Malinowski, A. R. Radcliffe Brown y Edward Evans Pritchard, quienes no obstante sus diferencias logran establecer el estudio antropológico de la religión como una parte vital de la disciplina. La segunda generación renovaría el funcionalismo con enfoques dinámicos que ponen el acento en el ritual. Sus máximos exponentes sin duda son Max Gluckman y Victor Turner. La tercera generación muestra la influencia del estructuralismo y el interés por los sistemas simbólicos como objeto de estudio. La autora ubica en este grupo a Edmund Leach, Mary Douglas y a Roy Rappaport. En seguida, hay un debate sobre la obra de Claude Lévi-Strauss y su insistencia sobre el mito que relega el estudio del rito y la religión a un plano muy secundario. Será su connotado discípulo, Maurice Godelier, quien trate de crear una síntesis estructuralista-marxista para estudiar la religión. Con este etnólogo francés se cierra el apartado.

“Religión y experiencia: el baile de las esencias” es el título de otro capítulo que se enfoca hacia el

estudio de la religión destacando los aspectos de la emoción, con cierta orientación hacia la psicología. Sobresalen en esta sección los autores norteamericanos, y en particular dos discípulos de Franz Boas: Robert Lowie y Paul Radin, quienes aplicaron elementos de la psicología a la antropología de la religión. Ambos estaban influidos por las ideas del filósofo germano Wilhelm Dilthey sobre la comprensión y la visión del mundo. Hay una argumentación interesante sobre Max Weber y la ética protestante. Mención especial merece la discusión sobre el psicólogo y filósofo del pragmatismo norteamericano William James, un autor injustamente ignorado por muchos investigadores latinoamericanos actuales. Sus aportes fueron considerados en su época tan importantes como los de Durkheim y Weber, y como tal deberían ser evaluados. Este excelente apartado termina con una revisión breve de la obra de Clifford Geertz y sus alumnos, quienes se encuentran vinculados a esta orientación teórica, pero llevándola a posiciones más radicales.

El capítulo siguiente es "Religión, racionalidad y juegos del lenguaje" y muestra la interacción entre las polémicas sobre las formas de la racionalidad con la antropología de la religión. El análisis de la obra clásica de Edward Evans Pritchard, *Brujería, magia y oráculos entre los Azande* será el punto de partida de una discusión fecunda sobre el relativismo cultural, la construcción de mundos simbólicos y la existencia de distintas modalidades de la racionalidad. Se da un fructífero intercambio académico donde se delibera, desde distintas posiciones, la naturaleza de lo que se considera la razón humana. Las intervenciones incluyen a filósofos, como Ludwig Wittgenstein y Peter Winch, y antropólogos, como Robin Horton, I. C. Jarvie y

Ernest Gellner. Este apartado es una introducción excelente a una temática difícil, dado que resume bien las posiciones centrales de una discusión pertinente.

El interesante capítulo titulado "Secularización, mundo global y renacimientos comunitarios" cierra el libro abordando temas que implican la situación de las sociedades contemporáneas. Cantón señala las críticas que se han hecho recientemente a los postulados de la teoría de la secularización. La desaparición de las concepciones y prácticas relacionadas con lo sagrado que precedía la teoría general de la secularización no se ha dado. En su lugar, se discute ahora el resurgimiento de la religión. Si bien, no deja de ser cierto que muchas instituciones hierocráticas o iglesias encuentran dificultades para adaptarse a la modernidad, el pluralismo de la oferta espiritual ha crecido continuamente, sobre todo en las expresiones minoritarias autónomas que anteriormente eran consideradas heréticas o sectarias. La autora utiliza el ejemplo de la emergencia de nuevos movimientos religiosos dentro de culturas muy distintas para probar la gran diversidad que caracteriza hoy día las relaciones humanas con lo sagrado. Son cada vez menos las sociedades donde subsiste un monopolio religioso de institución única que dé sentido a las nociones de lo sagrado y lo trascendental. El pluralismo religioso se va imponiendo como la norma. Para entender este fenómeno, la antropóloga española recurre a cuatro autores con aportaciones muy diversas que son importantes para el desarrollo del estudio científico de los credos y creyentes contemporáneos. Estos son: Peter Berger y Thomas Luckman, con la construcción social de la realidad, Pierre Bourdieu y la noción del campo religioso, así como Erving Goffman y los procesos de estigma-

tización de la identidad. Es interesante notar que los cuatro son sociólogos, pero mantuvieron una relación cercana con la disciplina antropológica.

Termina el libro con una reflexión breve sobre la adaptación de la religión a las nuevas condiciones de la modernidad tardía o posmodernidad mediante la reapropiación de temas locales o regionales para mejor afrontar situaciones que ha impuesto la globalidad. Estudiar una religiosidad minoritaria o particular ya se puede lograr desde muchos espacios distintos, sin necesidad de viajar a lugares lejanos o exóticos. La diversidad religiosa se da en cualquier ciudad grande del mundo. Hoy, toda manifestación de lo sagrado debe adaptarse a las formalidades de un mercado religioso donde las instituciones tienen que competir entre ellas al ofrecer sus productos simbólicos a una clientela variada y exigente que puede escoger libremente su afiliación al credo que desee o que más le convenza. Este apartado incluye parte del proyecto de investigación de la autora. Para muchos lectores, el "Post-scriptum", junto con el capítulo final, serán las partes más valiosas, quizás las mejores, de un libro de por sí sobresaliente.

El texto forma parte de la colección Ariel Antropología, dirigida acertadamente por el etnólogo catalán Joan Prat, y contiene varios títulos notables que lamentablemente no se pueden conseguir en las librerías de Latinoamérica. Nunca he visto en nuestro país un ejemplar en venta del libro reseñado. Es evidente el desdén que la distribuidora internacional de Ariel, que es Editorial Planeta, muestra hacia aquellas obras que no son *best-sellers* literarios. Sin duda, la antropología tiene tantos lectores en México como en España, por lo cual es incomprensible y deplorable el

desprecio a los lectores de las ciencias sociales por los descarados motivos comerciales de estas empresas editoriales.

Bibliografía

- CANTÓN DELGADO, MANUELA
1998 *Bautizados en fuego. Protestantismo, discursos de conversión y política en Guatemala (1989-1993)*, Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica/Plumstock Mesoamerican Studies, Antigua, Guatemala.
- 2001 "Gitanos protestantes. El movimiento religioso de las iglesias 'Filadelfia' en Andalucía, España", en *Alteridades*, núm. 22.
- DURKHEIM, EMILE
1992 *Las formas elementales de la vida religiosa*, Editorial Akal, Madrid.
- EVANS PRITCHARD, EDWARD
1990 *Las teorías de la religión primitiva*, Siglo XXI, Madrid.
- 1976 *Brujería, magia y oráculos entre los Azande*, Anagrama, Barcelona.
- GARMA NAVARRO, CARLOS
1997 "Perspectivas en la investigación de la religión", en *Nueva Antropología*, núm. 51.
- KEPEL, GILLES
1991 *La revancha de Dios. Cristianos, judíos y musulmanes a la reconquista del mundo*, Anaya y Muchnik Editores, Madrid.
- LOWIE, ROBERT
1990 *Religiones primitivas*, Alianza Universidad, Madrid.
- MARX, KARL
1976 *Formaciones económicas pre-capitalistas*, Siglo XXI (Cuadernos de pasado y presente, núm. 20), México.
- MARX, KARL Y ENGELS, F.
1978 "La ideología alemana", en *Obras Escogidas de K. Marx y F. Engels*, Tomo I, Editorial Progreso, Moscú.
- MORRIS, BRIAN
1995 *Introducción al estudio antropológico de la religión*, Paidós, Barcelona.
- SALOMONE, FRANK
1997 "Theoretical reflections on the Chagnon-Salesian controversy", en Frank Salomone y Walter Randolph Adams, coords., *Explorations in Anthropology and Theology*, University Press of America, Maryland.