
Editorial

Derribando viejos ídolos

Des-centrando los estudios sobre religión y
política en América Latina

Hugo Córdova Quero y Nicolás Panotto

Cuestionando los «viejos ídolos»

En sus trabajos sobre hermenéutica, Paul Ricoeur (1974 [1969]: 467) hablaba acerca de que un «ídolo debía morir» para dar paso a que un «nuevo símbolo pudiera hablar». Muchos autores han resumido esta afirmación de Ricoeur en la frase: «destruir el ídolo, reconstruir el sentido». Con los estudios del campo religioso en América Latina sucede un proceso similar.

Cuando hablamos de «nuevos abordajes» nos referimos más precisamente al uso de nuevas categorías analíticas que den lugar al estudio de experiencias específicas —el sentido reconstruido— con el objetivo de profundizar o cuestionar ciertos marcos de corte estructuralista —los viejos ídolos—, donde los fenómenos religiosos y políticos han sido más bien vistos como síntomas sistémicos antes que entidades, cuerpos y procesos que poseen dinámicas propias. A su vez, esos «viejos ídolos» han invisibilizado el hecho que estos fenómenos religiosos y políticos se encuentran dentro de un juego más amplio de instancias de legitimación y tensión constante con el contexto.

(Re)Construyendo nuevos significados

El cuarto número de la revista académica *Religión e Incidencia Pública* tiene por objetivo presentar diversos estudios sobre lecturas contemporáneas en torno a la relación entre religiones, interculturalidad, política y espacio público, desde nuevas claves interpretativas del fenómeno. Con esto último nos referimos a posibilidad de visibilizar diversos abordajes que amplían tanto los marcos teóricos y epistemológicos tradicionales como los análisis de caso particulares. En este número procuramos trabajar desde cuatro áreas específicas en esta dirección, los cuales desarrollamos a continuación.

Pluralismo religioso

En primer lugar, buscamos analizar la relevancia del pluralismo religioso, como instancia que amplía la mirada más allá del «catolicocentrismo» preponderante en muchos estudios socio-antropológicos de la religión en América Latina. Pretendemos adentrarnos en el rol que otros sectores del cristianismo —más allá del Catolicismo Romano— ocupan en la arena pública y política a los efectos de revelar la riqueza y dinamismo de su presencia. Sobre todo, es importante rescatar el rol de los Nuevos Movimientos Religiosos (NMR), religiones asiáticas, creencias ancestrales, religiosidades populares y diversas vertientes de creencia usualmente no presentes en el análisis académico.

Es un hecho que, debido a su historia colonial tanto por los imperios español como portugués, el cristianismo —especialmente el catolicismo romano— ha sido predominante en las sociedades, en la política y en medio de las culturas de América Latina. Se puede hablar de un «pasado colonial» tanto en la religión cristiana como en las sociedades en general. Los conquistadores trataron con violencia a los pueblos indígenas, que fueron juzgados como «idólatras» y obligados a adoptar la “verdadera religión”. Así, una de las consecuencias de ese pasado colonialista del cristianismo en todo el continente es que, aunque desde el siglo XIX se puede hablar de «libertad de culto», en el siglo XXI aún no podemos lograr la ansiada «igualdad religiosa». La realidad es que las religiones en un contexto plural son la cara visible y tangible tanto

del panorama religioso como de los aspectos políticos y culturales de las sociedades de América Latina en el siglo XXI.

A lo largo de la historia de la humanidad constatamos que siempre ha existido una pluralidad de religiones en cada contexto socio-cultural. El cristianismo, en el fondo, emergió dentro de un contexto ya poblado por diversas tradiciones religiosas y filosóficas que daban explicación a las grandes preguntas existenciales de la humanidad y a las cuales la nueva religión cristiana también buscaba dar respuesta. Por consiguiente, la pluralidad, tanto religiosa como cultural, se presenta como el terreno en el cual la fe cristiana vive activa y comprometidamente su razón de ser desde su origen hasta nuestros días (Córdova Quero, 2014: 19). Esta afirmación involucra el reconocimiento de dos realidades sobre el cristianismo. Por un lado, que es una expresión religiosa entre muchas otras. Por otro lado que, como religión, es relativamente nueva con tan sólo dos mil años de historia, si se la compara con otras religiones más antiguas (Córdova Quero, 2014: 20).

Al mismo tiempo es necesario reconocer que la humanidad se mueve cada vez más hacia sociedades multiculturales y plurirreligiosas —que hacen necesario, por ejemplo, dar paso a una concepción secular del Estado-Nación (Heng, 2010: 26) o redefinir el rol de la educación religiosa en los sistemas educativos públicos y privados (Wilson, 2006: 11; Jensen, 2011: 138)— como efecto contrario al colonialismo desplegado por el cristianismo en los últimos 500 años. De este proceso nos surge la pregunta acerca de cómo es posible vivir, entonces, el pluralismo religioso en la segunda década del siglo XXI.

Sin embargo, no podemos dejar de obviar que el concepto de «pluralismo» no refiere sólo a una descripción coyuntural del fenómeno religioso o a la ampliación de la cantidad de expresiones a estudiar. Más bien, dicho término se vincula con un abordaje filosófico y socio-político que inscribe los procesos religiosos posmodernos dentro de una comprensión también pluralista de lo político. Por lo tanto, afecta un modo de construcción de sentidos sociales que se expresan en la heterogeneidad de expresiones identitarias de un cuerpo social, dentro de las cuales se inscribe precisamente lo religioso (Panotto, 2015).

Nuevas claves hermenéuticas

De aquí el segundo eje en que nos enfocamos es el uso de nuevas claves hermenéuticas dentro del campo de las ciencias sociales y humanas, tales como pluralidad, identidades, alteridad, entre otros temas. Nos interesa observar cómo los procesos de interculturalidad, movilidad humana y cambios sociales impactan en el análisis de la compleja y diversa situación actual del continente latinoamericano, por ejemplo, en el contacto que se da a través de procesos migratorios.

Para ello debemos salir de una dinámica negativa profundamente enraizada en los estudios sociales en América Latina, la cual ha afectado el desarrollo del estudio del campo religioso en el continente. Nos referimos a lo que denominamos un «trauma» en las ciencias sociales, el cual proviene de un claro anticlericalismo y anti-catolicismo romano fruto de la adopción de la «hipótesis de la secularización» —la cual ha sido desafiada y criticada en las últimas décadas (Norris e Inglehart, 2004)— y del laicismo decimonónico.

Al mismo tiempo, esto último tiene dos implicancias. Por un lado, analizar expresiones religiosas que generalmente son invisibilizadas o que —al menos— no poseen la misma presencia que otras expresiones monopólicas dentro de los estudios de campo. Los trabajos sobre catolicismo romano y grupos evangélicos —especialmente el pentecostalismo— son los más fructíferos y abundantes en el continente, junto a los análisis de religiosidades populares y de expresiones afro-latinoamericanas. Sin embargo, otras expresiones religiosas quedan de lado y permanecen con un bajo número de estudio, tales como el budismo y sus distintas ramas (Córdova Quero y Shoji, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2015e; Córdova Quero, Shoji y Usarski, 2015), los Nuevos Movimientos Religiosos (NMR) provenientes de Asia (Matsue, 2002, 2003) o la transnacionalización de religiones consideradas no-globales como la Umbanda (Arakaki, 2009, 2013, 2014), entre otras. Algunos investigadores han llamado a estas religiones como «periféricas» ya que ocupan un lugar secundario frente al lugar central ocupado por el cristianismo (Wright, 2008).

Dimensión socio-cultural

Por esto mismo, en tercer lugar, proponemos partir desde lo que llamamos una «dimensión socio-cultural» del estudio sobre las dinámicas políticas inscriptas en lo religioso, que supere lo que denominamos como una visión «institucionalista» (Panotto, 2013a). Esto implica una redefinición de lo político (Mouffe, 2005: 15ss), de lo religioso (Ceriani, 2013) y de su relación (Asad, 1993: 27-54).

En este sentido, se define como «políticos» los procesos que se gestan desde la especificidad religiosa en cada uno de los campos mencionados. En otras palabras, ubica la «politicidad» intrínseca en cada aspecto de la vida de las comunidades religiosas y en las dinámicas de los discursos religiosos, y su aporte a los procesos socio-políticos generales. Es decir, identificar la influencia de lo religioso en lo público no sólo a partir de su vínculo con formas institucionales que tradicionalmente se comprenden como políticas —por ejemplo el Estado, los partidos, ideologías políticas monopólicas, etc.—, sino que complejice la incidencia socio-política de los discursos, narrativas, símbolos y rituales religiosos desde su especificidad.

Esto conlleva un análisis en profundidad de las diversas áreas de la vida de las comunidades religiosas en clave política, a saber: las instancias litúrgicas y procesos simbólico-artísticos, los espacios de educación y formación comunitaria, las estructuras de liderazgo interno y denominacional y los imaginarios comunitarios que los despiertan y promueven, y la articulación de todos los discursos dogmático-teológicos en cada una de estas áreas. La dimensión política de lo religioso se trasluce en la especificidad de estos campos, ya que en ellos se construyen narrativas existenciales, se resignifican y negocian significantes políticos, y se cuestionan prácticas socio-culturales en clave teológico-religiosa.

Por último, esto significa mirar en clave crítica cómo la dimensión socio-cultural ha influenciado la relación entre política y religión. Por ejemplo, el contexto de la formación de muchos políticos evangélicos coincide con la construcción de una plataforma electoral, que impide el libre desarrollo de la «politicidad» en la vida cotidiana del conjunto social y la

determinación sesgada del desarrollo de la comunidad de fe. En la últimas dos décadas de siglo XX, esta búsqueda de poder astilló la posibilidad de consenso social y político en cuestiones fundamentales para el dominio público. Ejemplos de ello son los proyectos de ley como la despenalización del aborto, trata y tráfico de personas, la igualdad de matrimonio para las personas lesbico-gays, o la identidad de género de las personas transgénero en varios países de América Latina. Además de las discusiones morales o teológicas dentro de las iglesias de esas personas que profesan tanto una fe religiosa en particular y pública vocación política, esta atomización provocó una fragmentación social que desalienta el progreso y desarrollo de la ciudadanía (Córdova Quero, 2016).

Resignificación de la relación Religiones-Estado

Finalmente, un elemento particular de suma importancia dentro de este campo de estudio es la resignificación de las dinámicas de la relación religiones-Estado, para releer las limitaciones que en su momento implicaron las discusiones en torno a las ideas de laicidad y secularización. Esto es importante a la luz de la (re)emergencia de movimientos confesionales frente al avance de leyes de derechos humanos, salud reproductiva, derechos humanos del colectivo queer, etc. que buscan imponer miradas religiosas en la conformación de la legalidad democrática en los países del continente.

Tradicionalmente este tema ha sido conocido como separación entre «Iglesia y Estado». De nuevo, esto tiene ribetes de colonialismo cristiano, pues el término «Iglesia» está eminentemente ligado a dicha tradición y no se aplica a otras religiones. Esto invisibiliza la realidad de que otras religiones tienen —o pretenden tener— influencia en los destinos de determinado Estado-Nación. Si bien la mayor parte de los países occidentales tienen un carácter laico con su separación entre «Religión y Estado» —pues como afirmamos en un mundo plurirreligioso como en el que vivimos ya no usamos el término «Iglesia» ya que representa solo a sectores cristianos—, la realidad es que lo religioso —sobre todo aquel representado por la derecha cristiana tanto católicorromana como evangélica y sus lobbies—

influye en gran manera en la vida socio-política de las naciones occidentales. Por ejemplo, que las personas juren poniendo su mano sobre escritos sagrados al asumir sus funciones en una oficina pública son hechos que atestiguan que la separación entre Religión y Estado es, al menos, cuestionable. Así, lo religioso se encuentra en el sustrato básico ideológico —lo que Ferdinand Braudel denomina «long dureé» [de largo plazo]— influenciando cada aspecto de las sociedades occidentales aunque las costumbres y los hechos de la vida cotidiana cambien rápidamente.

No reconocer esta realidad, es decir, la influencia velada de las religiones en los Estado-Nación occidentales, es ignorar las agendas y los intereses de determinados sectores religiosos basados en teo(ideo)logías particulares. Hablamos de teo(ideo)logías (Córdova Quero, 2015) para denunciar y visibilizar el carácter ideológico que estas teologías —con su lectura sesgada de los textos sagrados y sus prácticas religiosas exclusivistas— poseen, buscando trasvasarse a la realidad de las experiencias cotidianas de ciudadanos que pueden o no tener una inclinación religiosa pero que de ningún modo deben tener como imposición sobre sus vidas los dictámenes de determinado grupo religioso.

Sin duda, uno no puede decir que las experiencias de las personas de fe en el campo político y secular han sido el resultado de un entendimiento entre las religiones que beneficia a todas las personas en una sociedad. Por el contrario, por ejemplo, los senadores y diputados conservadores evangélicos o católicos romanos han —en base a sus creencias particulares— negado la posibilidad del bienestar de los demás ciudadanos que no necesariamente están de acuerdo con sus ideas religiosas. Incluso se puede decir que muchas de las personas que han participado en el ámbito público no encarnaron un papel profético de denuncia de la injusticia y no se han puesto del lado de todos los oprimidos. Muchas veces, ponerse de lado de los oprimidos implica diferenciar el hecho de que la vida privada o las necesidades sociales de éstos bien pueden confrontar o no apegarse a las creencias particulares de las personas de fe en posiciones de poder político (Córdova Quero, 2016). Quienes son llamados a un cargo público están para servir al bien común más allá de sus creencias particulares. Negar derechos basados en posiciones teo(ideo)lógicas del fuero íntimo

de quienes sirven en cargos públicos es, en realidad, un colonialismo religioso.

Nuevos abordajes: Pentecostalismo, neo-pentecostalismo y carismatización en tensión analítica

Los trabajos presentados en este número de *Religión e Incidencia Pública* dan cuenta de un abanico multifacético de derroteros analíticos. Sin embargo, una característica común es su alejamiento de una visión estática y negativa de lo religioso —muchas veces basada en la llamada «hipótesis de la secularización»— para adentrarse en el estudio del fenómeno del pentecostalismo, neo-pentecostalismo e iglesias carismáticas de manera positiva. Estos trabajos responden a categorías analíticas que permiten estudios más localizados desde metodologías prioritariamente etnográficas (Parker, 2012; Kan, 2013; Panotto, 2013b).

La primera sección, titulada «Pentecostalismos e identidad latinoamericana: Estudios de caso», comienza con el trabajo de **Saúl Serna Segura** —«Fundamentalismo invisible»— en el cual el autor refiere a cómo el fundamentalismo religioso en una de las más grandes congregaciones protestantes en Puebla, México, influye en las conductas de sus miembros, muchas veces sin darse cuenta. Por medio de una investigación de campo, entrevistas y una total inmersión en este grupo religioso, Serna Segura describe desde el interior de esa organización las conductas, aspiraciones, motivaciones y contradicciones de sus miembros. En una línea similar, **Nicolás Panotto** en su artículo «Del Espíritu a la gente» aporta elementos hacia a la identificación de los diversos acercamientos al estudio de la relación entre pentecostalismo y política. Basado en un caso de estudio —el Centro Cristiano Nueva Vida (CCNV) en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina— Panotto ofrece un análisis sobre la dimensión socio-cultural que poseen las dinámicas identitarias que caracterizan este sector religioso.

Cierra la sección **Marcela Gema Soto Reyes** con su escrito «Comunidades pentecostales y migración» en donde aborda el pentecostalismo en contexto migratorio a través de una

aproximación al entorno congregacional en el caso de migrantes de origen latinoamericano residentes en la comuna de Santiago de Chile. Soto Reyes constata el constante flujo de ideas producto de la llegada de creyentes de otros países con diferentes bagajes religiosos, y la circulación de predicadores y pastores extranjeros y la formación de espacios de acogida y de integración en esa comunidad.

La segunda sección —que hemos llamado «Religión, cultura y política» abre con el trabajo de **Hugo Córdova Quero**, «Proclamando el reino en la tierra del sol naciente» en donde el autor investiga cómo de la mano de inmigrantes nipo-brasileños trabajando en Japón también llega la religión. Entre las comunidades de inmigrantes se forman toda clase de organizaciones religiosas, siendo una de ellas la Iglesia Universal del Reino de Dios. Córdova Quero analiza cómo el carácter transnacional de esta denominación requiere de adaptaciones culturales que no siempre son alcanzadas en el caso japonés. Por otro lado, en su artículo «Bancadas da fé, estado laico e direitos humanos», **Humberto Ramos de Oliveira Junior**, partiendo del crecimiento de las bancadas religiosas en Brasil, examina el tema de la religión en la esfera pública y su relación con los derechos humanos, especialmente en referencia a la cuestión de la laicidad. Ramos de Oliveira Junior afirma que si bien Brasil ha sido pionero en la separación de Religión y Estado en América Latina, las acciones propugnadas por grupos conservadores religiosos constituyen un gran desafío para el Estado y su laicidad en un proceso aún inacabado.

Este número coincide con el deceso de nuestro querido colega y amigo Ibrahim Farajajé, quien fuera no solo miembro del comité científico de nuestra revista sino también un fiel apoyo en nuestra tarea. Por lo tanto, la sección cierra con el aporte de **Hugo Córdova Quero**, quien en su escrito «En memoria: Dr. Ibrahim Abdurrahman Farajajé (1952-2016)» nos provee de una semblanza a fin de recobrar aspectos de la obra y extendida contribución de este gran líder, académico, y activista interdisciplinario, interreligioso e interseccional.

Referencias bibliográficas

- Asad Talal (1993). *Genealogies of Religion. Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam*. Londres: The Johns Hopkins University Press.
- Arakaki, Ushi (2009). «Toransunashonaru Jidai no Umbanda» [Umbanda in transnational times]. En: Hiroshi Shoji (ed.), *Kokuritsu Minzoku Gakuhakubutsukan Chōsa Hōkoku* [About the regional and national immigration changes] (Senri Ethnological Reports #83). Osaka: National Museum of Ethnology, pp. 89-104.
- Arakaki, Ushi (2013). «Japanese Brazilians among Pretos-Velhos, Caboclos, Buddhist Monks and Samurais: An Ethnographic Study of Umbanda in Japan». En: Cristina Rocha y Manuel A. Vásquez (eds.), *The Diaspora of Brazilian Religions*. Leiden: Brill, pp. 249-270.
- Arakaki, Ushi (2014). «Becoming Brazilian in Japan: Umbanda and Ethnocultural Identity in Transnational Times». En: Hugo Córdoba Quero y Rafael Shoji (eds.), *Transnational Faiths: Latin-American Immigrants and Their Religions in Japan*. Aldershot: Ashgate, pp. 171-188.
- Ceriani, Cesar (2013). «La religión como categoría social: encrucijadas semánticas y pragmáticas». *Cultura y Religión* 7, N° 1 (enero-junio): pp.10-29.
- Córdoba Quero, Hugo (2008). «The Role of Religion in the Process of Adaptation of Brazilians of Japanese Ancestry to Japanese Society: The Case of the Roman Catholic Church». En: Chiyoko Mita, Hugo Córdoba Quero, Aaron Litvin y Sumiko Haino, eds., *Sociedade Japonesa e Migrantes Brasileiros: Novos Caminhos na Formação de uma Rede de Pesquisadores*. Tokio: Center for Lusophone Studies, Sophia University, pp. 79-90.
- Córdoba Quero, Hugo (2014). *El desafío del diálogo. Historia, definiciones y problemáticas del ecumenismo y la pluralidad religiosa*. Buenos Aires: GEMRIP.

- Córdova Quero, Hugo (2015). «Saintly Journeys: Intersections of Gender, Race, Sexuality, and Faith in Alejandro Springall's *Santitos*». In *God's Image* 42, N° 2 (Diciembre): pp. 71-82.
- Córdova Quero, Hugo y Rafael Shoji (2015a). «Chinese Buddhism». En: Henri Gooren (ed.), *Encyclopedia of Latin American Religions*. Cham: Springer International Publishing Switzerland, pp. 1-5.
- Córdova Quero, Hugo y Rafael Shoji (2015b). «Fo Guang Shan». En: Henri Gooren (ed.), *Encyclopedia of Latin American Religions*. Cham: Springer International Publishing Switzerland, pp. 1-5.
- Córdova Quero, Hugo y Rafael Shoji (2015c). «Korean Buddhism». En: Henri Gooren (ed.), *Encyclopedia of Latin American Religions*. Cham: Springer International Publishing Switzerland, pp. 1-3.
- Córdova Quero, Hugo y Rafael Shoji (2015d). «Korean Religions». En: Henri Gooren (ed.), *Encyclopedia of Latin American Religions*. Cham: Springer International Publishing Switzerland, pp. 1-3.
- Córdova Quero, Hugo y Rafael Shoji (2015e). «Tzong Kwan». En: Henri Gooren (ed.), *Encyclopedia of Latin American Religions*. Cham: Springer International Publishing Switzerland, pp. 1-2.
- Córdova Quero, Hugo, Rafael Shoji y Frank Usarski (2015). «Pure Land Buddhism in Latin America», En: Henri Gooren (ed.), *Encyclopedia of Latin American Religions*. Cham: Springer International Publishing Switzerland, pp. 1-7.
- Córdova Quero, Hugo (2016). «Teología pública e pluralismo religioso: Uma questão pendente na agenda sócio-religiosa da América Latina». En: Rudolf von Sinner y Nicolás Panotto (eds.), *Teología pública: Um debate a partir da América Latina*. São Leopoldo, RS: Instituto de Ética, Faculdades EST y GEMRIP Ediciones, pp. 67-76.

- Heng, Michael Siam-Heng (2010). «The Secular State and Its Challenges». En: Michael Heng Siam-Heng y Ten Chin Liew (eds.), *State and Secularism: Perspectives from Asia*. Singapore: World Scientific Publishing, pp. 23-36.
- Jensen, Tim (2011). «Why Religion Education, as a Matter of Course, ought to be Part of the Public School Curriculum». En: Leni Franken y Patrick Loobuyck (eds.), *Religious Education in a Plural, Secularised Society: A Paradigm Shift*. Münster: Waxmann Verlag, pp. 131-150.
- Kan, Masferrer Elio (2013). *Religión, política y metodologías: Aportes al estudio de los sistemas religiosos*. Buenos Aires: Libros de la Araucaría.
- Matsue, Regina Yoshie (2002). «A expansão internacional das Novas Religiões Japonesas: Um estudo sobre a Igreja Messiânica no Brasil e na Austrália». *Rever: Revista de Estudos da Religião* 2, N° 4: pp. 1-19.
- Matsue, Regina Yoshie (2003). «Overseas Japanese New Religion: The Expansion of *Sekai Kyuseikyo* in Brazil and Australia», *Yakara – Studies in Ethnology* 33, N° 1: pp. 20-34.
- Mouffe, Chantal (2005) *En torno a lo político*. Buenos Aires: Paidós.
- Norris, Pippa and Ronald Inglehart (2004). *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Panotto, Nicolás (2013a) «Religión y nuevas formas de militancia: pentecostalismo y política en Capital Federal». *Revista Proyecto* 24, N° 61-62: pp.203-221.
- Panotto, Nicolás (2013b). «Religión, política y espacio público: Nuevas pistas teórico-metodológicas para el estudio contemporáneo de su relación». *Religión e Incidencia Pública. Revista de Investigación de GEMRIP* 1: pp.27-59.

- Panotto, Nicolás (2015). «Pluralismo político y pluralismo religioso: Nuevos escenarios y matrices analíticas de la relación». En: Juan Mauricio Renold (ed.), *Religión: Estudios antropológicos sobre sus problemáticas*. Buenos Aires: Editorial Biblos, pp. 173-195.
- Parker, Christian Gomucio (2012). «Religión, cultura y política en América Latina: Nuevos enfoques». En: Christian Parker Gomucio (ed.), *Religión, política y cultura en América Latina: Nuevas miradas*. Santiago de Chile: Universidad de Santiago de Chile, pp.13-73.
- Ricoeur, Paul (1974 [1969]). «Fatherhood: From Phantasm to Symbol», traducido por Robert Sweeney. En: Don Ihde (ed.), *The Conflict of Interpretations: Essays in Hermeneutics*. Evanston, IL: Northwestern University Press, pp. 468-498.
- Wilson, H. S. (2006). «The Other/Neighbor in World Religions: An Exploration from a Multicultural Education Perspective». En: Farideh Salili y Rumjahn Hoosain (eds.), *Religion in Multicultural Education*. Greenwich, CT: Information Age Publishing, pp. 9-40.
- Wright, Pablo (2008). «Las religiones periféricas y la etnografía de la modernidad latinoamericana como un desafío a las ciencias de la religión». *Caminhos* 6, N° 1 (enero-junio): pp. 83-99.

Este obra está bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-NoDerivadas 3.0