4. La religión en la política: legitimidad sagrada, resistencia divina

Sakratua oso gutxitan dago politikatik urrun. Izan ere, erlijioa eta politika elkarrekin lotuta egon dira, ezinbestean, kulturaren eta giza zibilizazioaren egunsentiaz geroztik. Hala ere, esan beharra dago, industriaurreko gizarteetan, azpisistema politiko, ekonomiko, erlijioso edo ahaidetasunezkoen arteko mugak askoz ere txikiagoak direla konplexuagoak eta espezializatuagoak diren gizarteekin konparatuz gero.

Erlijioaren eta naturaz gaindikoaren zeregina, nagusiki hiru era desberdinetan aurki daiteke: 1) gobernuak zuzenean erlijioan atseden har dezake, teokrazietan bezala; 2) erlijioa, bestalde, elitea boterean zilegitzeko erabil daiteke; eta 3) erlijioak azpiko egiturak, sinesmenak eta egitura tradizionalak eman ditzake boterea lortu nahi duten guztiek manipulatzeko. Nolanahi ere, ez litzateke sinetsi behar erlijioak existitzen diren egitura politikoak bakarrik indartzen dituela, erlijioak ere balio dezake oposizio-indar indartsu gisa.

La legitimidad sagrada

Industriaurreko ia estatu guztiek nolabaiteko zilegitze jainkotiarra izan nahi dute, eta administrazio bat konfesionalagoa izan arren, arazo sekularrei aurre egin behar die ezinbestean. Horregatik, erlijio-enfasia mota baino gehiago maila kontua da. Erlijioak funtsezko eginkizuna duen lekuetan ere, burokrazia laikoa eta apaizgoa bananduta egoten dira. Nahiz eta apaizek botere handia izan, gobernuaren ariketa mundutarrean erabili ohi da.

Gureak bezain estatu segmentatuetan bizi ez diren pertsonak badirudi zailtasun gutxiago dutela jainkotiar eta gizatiar, edo sakratu eta profano denaren aldiberekotasuna kudeatzeko.

Lucy Mairrek Afrikako erregetzarako bi baldintza aipatzen ditu: jarraitzaile leial baten babesa eta tronurako hautagaiak naturaz gaindiko izakiekin harreman berezia izateko duen asmoa,hots, erregeak laguntza laikoa eta zilegitze sakratua behar ditu. Lehenengoak bere nortasunagatik eta tronurako asmo zuzenagatik lortuko du; bigarrenak, mitologikoki, taldearen jatorriaz edo bere kondaira historikoan berebiziko garrantzia izan duen gertaera batez arduratzen den naturaz gaindiko arbaso bati lotuta lortuko du.

Emankortasunaren balio sinbolikoaren gehiegizko temaz ohartuta, Frazerrek Afrikako erregetzaren elementu garrantzitsu bat aurkitu zuen: erregearen identifikazio sinbolikoa gizartearen ongizatearekin.

Erritual korapilatsuek ere funtzio politiko garrantzitsuak betetzen dituzte. Mito legitimatzaileak komunitate osoa lotzen du lotura sakratu batean, interes pribatuak eta eguneroko gatazkak gainditzen dituena, eta, aldi berean, arbasoen munduaren botere mistikoa gizartean berriz sartzen du. Gizarte ez-zentralizatu batzuetan, erlijio-zeremonia zen tribu-integrazioaren gune garrantzitsuena.

Manipulación de los símbolos religiosas entre los lugbara

Sinesmenak manipulatu egin ditzakete bai boterearen alde borrokatzen duten norbanakoek, bai lehiakideei laguntzen dietenek. Era berean, agintaritza politiko oro funtsean naturaz gaindikoa zen, hildako arbasoek kontrolatzen zutelako eta zigorren boterea ere iturri beretik zetorrelako.

Ritual y simbolismo en la política secular

Batzuetan badirudi zilegitze sakratua gizarte “primitiboetan” soilik aurki dezakegula. Nolanahi ere, politika sekularra bera ere, sakratuaren esparrua ezaugarritzen duen suhartasun emozionalaz gainezka egoten da. Gizon modernoaren arrazionaltasun politikoa eta ebidentzia objektiboetan oinarritutako erabakiak hartzeko ilusioa izan arren, sinbolismoa politika modernoaren edozein alderditan dakusagula adierazi zuen Kertzerrek.

Gobernua, alderdi politikoak edo Estatua, pertsona askok entitate zehatz gisa hartzen dituztenak, benetan eraikuntza sinbolikoak dira. Erakunde horien jarraipena sinboloen bidez bakarrik lortzen da; izan ere, erakundea osatzen duten pertsonak erregulartasunez aldatzen diren bitartean, sinboloek konstante jarraitzen dute.

Kertzerren esanetan bada egiazko sinboloak desberdintzeko era. Hala, lehenik esanahiaren *kondentsazioa* izango genuke, ideiek bat egiten dute leku bakar batean. Bestalde, *leku anitzekoa*k, ditugu ikusgai, esanahi ugari hartzen dituzte. Azkenik, anbiguotasunak ez du esanahi zehatzik, eta ezin dira inoiz erabat definitu.

Erritual bat sinbolismo-sare batean bildutako ekintza litzateke, oso egituratuta dagoena eta sarritan karga emozional handiko garai eta lekuetan irudikatzen dena. Hori horrela, erritualaren eta bertan duen parte-hartzearen bidez, herritarrek lotura emozional erabakigarri eta ezin ulertuzkoak sortzen dituzte Estatu inpertsonal batekin. Hori dela eta, ziurtasun handiz esan genezake sinboloek boterea sakratu bilakatzen dutela.

Sinboloaren eta erritualaren izaera dela eta politikan sakratua eta profanoa bereiztea oso zaila izan ohi da.

Religión como resistencia

Kultu eta erlijio guztiak, botere menderatzaile motaren baten aurka hasi ziren; errelijioa estandarizatu, egokitu eta jende multzo handi bat lortzen duenean bakarrik gertatzen da protestatik sostengurako bidea.

Movimientos de revitalización

Erlijioak zuzeneko ekintza politikoa ordezka dezake atzerriko botere batek bertakoak ezintasun politikora eraman dituenean, edo beren egoeraren izaera ulertzen ez dutenean. Horiek horrela, biziberritzeko mugimendu bat sor daiteke, «gizarteko kide batzuk jakitun eta deliberatuta daude, kultura gogobetegarriagoa sortzeko».

Biziberritze mota asko daude. Mugimendu *milenarista* gizartearen eraldaketa apokaliptikoa bilatzen du naturaz gaindiko bitartekoen bidez. Mugimendu *mesianikoetan*, aldiz, mesias batek gauzatu behar du eraldaketa hori. Bestalde, *natibismoan*, helburua gizartea elementu atzerritarrez edo nahi gabekoez garbitzea da. Nolanahi ere, kontuan hartu beharra dago, mugimendu horietako gehienek deskribatutako hainbat elementu konbinatzen dituztela.

Wallacen esanetan, errezitatze-mugimenduak hainbat fasetan zehar igarotzen dira, nahiz eta denek zikloa ez osatu. Lehenengo etapa mugimendu aurreko fase bat da, non gizartea egoera erregular batean dagoen, aldaketa erradikal baterako tentsio edo presio handirik gabe. Pixkanaka, gosea, kultura-presioak edo beste arrazoiren bat dela eta, gizabanakoak estres psikologikoa sentitzen hasten dira. Krimenak gora egin ahala, liderraren gainbehera dator, hala, kultura gero eta gehiago desitxuratuz. Mugimenduaren beste fase bat hasten da profeta batek bizitza-kode berriak formulatzen dituenean, askotan ikuspen baten garapen gisa.

Pertsona kopuru esanguratsu batek doktrina berria onartu duenean, eraldaketa kulturala dator, eta kultura modu harmoniatsuagoan gidatzen da. Azkenik, mugimendu-osteko fase batean, jarduera erlijio nagusi edo alderdi politiko gisa normalizatzen da, hots, egoera erregular berria lortuz.

Azken bi mendeetan, mugimendu horietako gehienak mendebaldeko menderatze testuinguruan izan dira sortuak. Izan ere, biziberritzeko mugimenduak, askotan, baldintza berrietara egokitzeko saiakerak dira, alderdi erlijiosoa izan arren politikoak dira zinez.

Bukatzeko aipatu, suspertze-mugimenduak ez direla herri tribalen artean bakarrik agertzen. Gizarte industrial modernoaren estresa eta anabasa nahikoa da gizabanako eta talde asko erlijio-eraldaketa bat bilatzera bultzatzeko.

Gush Emunim: revitalización en el moderno Israel

Myron Aronoffen aburuz, Gush Emunim mugimendua berezko presio-talde bat bezala sortu zen, parlamentuz kanpokoa eta karismatikoa, gainera, instituzio-sare baterantz eboluzionatu zuen, ondo antolatua eta funtzionalki bereizia, egungo gobernu nazionalaren establishment-era gehitu zena.

Biziberritze politiko-erlijiosoko mugimenduek kritika handiak egiten dizkiete aldi baterako sistemei kultura- eta politika-sistemei. Definizio dramatiko alternatiboak eskaintzen dituzte, bai eta esanahi kulturala duten sistema sinbolikoak eta agenda politikoak ere, gaur egun nagusi direnak ordezkatu nahi dituztenak.

Pentecostalismo y antimemoria en Malawi

Pentekostalismoari buruzko azterketa konparaziozko diziplina bihurtu da berez, hurbilekoa eta postmodernismoaren printzipio askorekin: teoria handiak edo metanarratiboak baztertzea, subjektibotasunarekiko kezka, oroimenaren eraikuntza sortzailea azpimarratzea eta kul turaren alderdi diskurtsiboetara bideratzea defendatzen dute. Hori horrela, tradizioaren asmakuntza azpimarratzen dutela esan genezake. Horren arabera, memoria historikoa modu selektiboan eta sortzailean eraikitzen da, gobernu postkolonialei zilegitasuna emateko eta landa-tradiziotik hiri-modernitaterako trantsizioa egokitzeko. Malawi-n Rijk van Dijk-ek pentekoste kristauari buruz egindako azterketa joera ordea ikuspegi honen aurka agertzen da zearo, erlijioa historia zilegitzeak sortzeko saiakeren aurkako erresistentziarako forma gisa erakusten baitu.

Drama sozial txiki hau esanahiz betea dago eta Malawi garaikidearen politikaren eta erlijioaren testuinguruan soilik interpreta daiteke.

Izan ere, testuinguru horretan bakarrik uler daiteke erabat Temboren matxinada. Abadwa Mwatsopano mugimenduak, hitzez hitz «berriro jaio» esan nahi duenak, indar berezia jartzen zuen orainean eta etorkizunean, eta Bandaren istorio nazionalistak arbuiatzen zituen. «Berriro jaiotzeko» prozesu bizian, gazteak benetan bereizi zintuzten historiatik eta kulturatik.

Hunkigarritasun hutsa kultuaren elementu nagusi gisa -hizkuntza ezezagunetan hitz egiteagatik- norbanakoaren inguruan lerro banatzaile berriak sortzeko balio zuen, aldi berean mundutik kanpo kokatzen baitzen, baina antzeko esperientziak zituztenen komunitatean bilduta.

El valor adaptativo de la religión desviada en Perú

Erlijioa askotan kontserbadoretzat edo erreakzionariotzat hartzen den arren, gizartea berregituratzen laguntzen duen funtzio moldagarria ere izan dezake. Funtzio horrek funtsezkoa dirudi, kasu batzuetan erlijioak ez baitu botere menderatzailea zilegitzen, ezta haren aurka egiten ere.

Zazpigarren Eguneko Adbentistek, urte askoan porrot handia izan ondoren, misio bat ezarri zuten kedar txiki batean, eta beren erlijioa « lote» gisa eskaintzen hasi ziren, ordena horretan osasuna, hezkuntza eta Jesus barne hartuta. Ohiko teoriaren aurka, gizabanako kulturalki desbideratuak barik intelektualizatuenak izan ziren lege sorta probatzeko prest egon zirenak. Nahiko arina izan arren, jazarpena etengabea izan zen, talde txikia isolatuta geratu zen arte, eta buruzagiek autoritate guztia galdu zuten arte. Egoera horrek horrela iraun zuen ia lau hamarkadatan.

Garai hartako sistema politikoak aylluan oinarritzen jarraitzen zuen. Hala ere, mendeek aurrera egin ahala, mu chos ayllu egitura-kohesioaren zati handi bat galdu zuten, eta elkarri lotuta mantentzen ziren urtean zehar egindako ospakizun ugariei esker. Festa horiek liderrak izateaz gain, talde sozial eta politiko bateratu gisa biltzeko aitzakia ere ematen zuten. Hala ere, jai sistema mantentzeko oso garestia izatera iritsi zen. 1955ean, komunitateko egitura politiko bat ezarri zuten, alkatea, alkateordea eta udaleko beste kide batzuk zituena. Bide demokratikoek erabakitako erabateko eraldaketa horrek bi gauza garrantzitsu ekarri zizkion uharteko adbentista mordoari. Lehenik, komunikazio-ildo formalak ezarri ziren Soqa komunitatearen eta mundu mestizoaren artean. Bigarrenik, jai katolikoen sistemarekin batera mantendu zen aylluaren amaierak tokiko sekularizazioa ekarri zuen, lehen aldiz hainbat mendetan.

Beraz aipaturikoarekin eta Aimaratarren kasua aintzat hartuz ikus dezakegu nola erlijio «desbideratu» batek, gizarte tradizional katoliko bateko protestantismoak, aldaketa egokitzailerako beharrezkoa den aldagarritasun-altxorra zehaztu dezakeen.