

.....

JOEL ROBBINS, *BECOMING SINNERS, CHRISTIANITY AND MORAL TORMENT IN A PAPUA NEW GUINEA SOCIETY*,* University of California Press, Berkeley y Los Ángeles, 2004, 384 pp., ISBN 0-520-23799-4.

.....

POR CARLOS GARMA
Departamento de Antropología UAM Unidad Iztapalapa
ganc@xanum.uam.mx

Terminé este libro con una fuerte sensación de alivio como antropólogo profesional. La disciplina está viva siempre y cuando sigan apareciendo excelentes estudios etnográficos como éste. A pesar del gran número de escritos lamentables elaborados en nombre de la antropología, este texto muestra claramente como aún es posible producir importantes contribuciones sobre la base de largos periodos de trabajo de campo, cuidadosos análisis de datos e innovación audaz en la construcción de la teoría social; elementos que han dado origen a un fascinante estudio de las nuevas religiones en una sociedad antes tribal, que constituye un ejemplo de porqué la antropología es todavía un acercamiento necesario hacia el entendimiento de las diversas creencias y prácticas de la humanidad en cuanto a lo sagrado y lo sobrenatural.

Debo mencionar que el libro será interesante para muchos lectores que no sean antropólogos, pero que también desean conocer el constante crecimiento mundial del pentecostalismo en nuevos y diferentes entornos; a tales lectores se les debe advertir que hay una amplia introducción en la que se presenta una innovadora perspectiva teórica fundada en los trabajos de los etnólogos Marshall Sahlins y Louis Dumont. El autor demuestra aquí su extenso uso de distintas fuentes de la teoría social, sin límites

* *Volviéndose pecadores, cristianismo y tormento moral en una sociedad de Papua Nueva Guinea.*

de fronteras de orientación específicas de los limitados orígenes nacionales. Sin embargo, los lectores que no están familiarizados con la reciente teoría social pueden dejar esta sección y continuar sin ningún problema con la parte etnográfica que le sigue. El autor escribe con empatía y comprensión sobre los predicamentos de los temas de este notable estudio.

El primer capítulo describe al pueblo de los urapmin, isleños de Melanesia en el Pacífico Sur y sujetos de estudio del libro, que viven en lo que hoy día es Papua Nueva Guinea. Este grupo tribal fue encontrado por la civilización occidental y sometido al orden colonial en las primeras décadas del siglo pasado. El dominio australiano es una forma tardía de colonialismo que aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Anteriormente, las sociedades de Papua Nueva Guinea no tenían contacto, o tenían muy poco, con las culturas europeas. En comparación con otras modalidades de imperialismo occidental, la fugaz autoridad política australiana (Papua Nueva Guinea obtuvo su independencia en 1975) puede parecer benigna; sin embargo Robbins muestra, en el caso de las sociedades como la urapmin, que fue a menudo muy arbitraria y dura debido a las imposiciones de un orden externo que hizo pocas o ninguna excepción.

El capítulo siguiente versa sobre la llegada del cristianismo y la transformación de las relaciones regionales. El proceso de conversión se vincula con el fracaso del desarrollo que se prometió a las sociedades nativas. Una alternativa clara aparece con el establecimiento de la misión protestante bautista, cuyas escuelas fueron instauradas en la zona durante los años sesenta. Robbins describe cómo los hombres jóvenes de Urupmin que fueron convertidos al cristianismo se opusieron al sistema tradicional de iniciaciones masculinas con elementos ásperos y extrema violencia realizado por los ancianos de la aldea (rituales cuidadosamente descritos en varios estudios etnológicos importantes sobre las sociedades de Nueva Guinea, como los de los antropólogos Gilbert Herdt y Maurice Godelier, entre otros). Los rituales de iniciación fueron abolidos por completo después de la aceptación de la nueva religión; resulta interesante observar cómo la conversión implica un rechazo a ciertas prácticas culturales de los conversos. Es evidente que el abandono de esos ritos no se debió a una imposición externa (tales implicaciones se explican más adelante en el libro). Muchos jóvenes de la comunidad, por lo tanto, eligieron la vocación de pastor protestante en los años siguientes.

La adaptación de los urapmin al pentecostalismo es entendida por Robbins como reactivación y segunda fase de la conversión. El autor explica cómo las miradas del mundo nativo fueron reelaboradas, incluida la interpretación de las visiones y los sueños; sin embargo, otros elementos culturales fueron rechazados. Un ejemplo notable es el retiro y entierro de los huesos de los antepasados en casas comunales, restos considerados sagrados y que recibieron el reconocimiento ceremonial. Los convertidos se volvieron críticos de esas prácticas. Después de los sentimientos iniciales de miedo y duda, hicieron que estos restos fueran enterrados en cuevas, con lo que la creencia en su poder desapareció.

En esta obra también se examinan los conceptos milenarios de espacio y tiempo, y se demuestra cómo esta sociedad isleña del Pacífico Sur readaptó temas bíblicos del libro del Apocalipsis en los acontecimientos mundiales registrados por diversos medios de comunicación actuales. Esto permite traducciones originales de hechos contemporáneos en conceptos milenarios cristianos evangélicos.

Por otro lado, los antropólogos han prestado poca atención al problema de la moral. Este libro tiene importantes perspectivas para la adaptación de códigos morales a las sociedades melanesias. El contexto de relaciones poderosas carismáticas, basado en el reconocimiento de “grandes hombres” que se destacan en la estructura política, puede chocar con los modelos evangélicos cristianos sociales de humildad, y esta situación no siempre puede ser resuelta. Por ejemplo, el líder recurrirá a expresiones de cólera, que son reprimidas por las normas cristianas y también por la moralidad nativa. Mediante el estudio de los sermones y las confesiones, el autor pone de manifiesto la difícil readaptación de los creyentes a la noción de pecado. Naturalmente, entre pentecostales y seguidores carismáticos cristianos (Garma, 2004; Martin, 2002), la sanación sagrada es un aspecto importante, ya que los creyentes de Urapmin insisten en la necesidad espiritual de quitar el cólera mediante rituales de sanación. Según lo dicho, la posesión espiritual es siempre una parte vital de los servicios religiosos en el pentecostalismo. Los códigos morales también son afectados por las cadenas de normas individualistas, que son la base de las nociones del cristianismo evangélico, que están en contra de una fuerte tradición comunitaria y de la estructura de parentesco familiar, que aún son parte vital de las culturas de las islas que conforman Melanesia.

En las conclusiones, Robbins hace una buena crítica a las corrientes globales de las teorías de hibridación. Como claramente muestra el caso de Urapmin, la hibridación no lo explica todo y tal vez tampoco explica con profundidad demasiados elementos sociales de sentido y significación. Las personas pueden poseer a lo largo de su vida aspectos de diferentes culturas de manera simultánea, incluso cuando éstos sean contradictorios. Por ello, el autor afirma la necesidad de una noción más amplia de cambio cultural que la que ha sido sostenida por muchas teorías contemporáneas de la globalización y que es sumamente superficial.

Por último, esta obra permite hacer sugerentes comparaciones con las conversiones al cristianismo de otros grupos étnicos, como en distintos casos de Latinoamérica (Bastian, 1997). Sin duda, es un buen libro y espero que tenga el vasto público de lectores que merece.

Bibliografía

Bastian, Jean Pierre

1997 *La mutación religiosa de América Latina: para una sociología del cambio social en la modernidad periférica*, Fondo de Cultura Económica (FCE), México.

Dumont, Louis

1970 *Homo hierarchicus: ensayo sobre el sistema de castas*, Aguilar, Madrid.

Garma, Carlos

2004 *Pentecostalismo en Iztapalapa y la ciudad de México*, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)/Plaza y Valdés, México.

Godelier, Maurice

1986 *La producción de grandes hombres, poder y dominación masculina entre los baruya de Nueva Guinea*, Akal, Madrid.

Herd, Gilbert

1984 *Ritualized Homosexuality in Melanesia*, University of California Press, Berkeley.

Martin, David

2002 *Pentecostalism: The World Their Parish*, Blackwell, Oxford.

Sahlins, Marshall

1979 "Hombre pobre, hombre rico, gran hombre, jefe: tipos políticos de Melanesia y Polinesia", en J. Llobera (comp.), *Antropología política*, Anagrama, Barcelona, pp. 267-289.

1988 *Islas de historia, la muerte del capitán Cook: metáfora, antropología e historia*, Gedisa, Barcelona.