

INTERSECCIONES DE LA DIVERSIDAD SOCIO-RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA

Intersections of contemporary socio-religious diversity

Cleopatra Barrios*

Raúl Eduardo González**

Introducción

Diversificación de itinerarios y territorios de lo sagrado en la contemporaneidad

Durante muchos años, la reproducción de paradigmas catolicocéntricos y modernocéntricos para la interpretación de ‘lo religioso’ condujo a la academia a excluir del foco de atención a las heterogéneas experiencias de lo sagrado que no gozan de una institucionalidad legitimante. En otros casos, la alternativa fue su inclusión/visibilización subordinada a la religión legitimada. Para caracterizar y analizar la especificidad de estas experiencias ya sea por contraste, oposición o diferenciación de las instituciones religiosas, fueron sumándose diversas categorías: religiosidad popular, religiosidad vivida, nueva era, curanderismo, esoterismo, espiritualidad, entre otros. Algunos conceptos gozan de mayor tradición de debates; mientras otros emergieron en los últimos años marcando nuevas agendas de investigación no exentas de posiciones divergentes hacia adentro del campo religioso y en los lindes con otras áreas de estudios.

La problematización de algunas de estas categorías, en tanto herramientas de acceso a casos localizados o estudios comparados más amplios, trajo aparejada una cuestionada persistencia de oposiciones dicotómicas que flota en el horizonte de las discusiones, como las de religión institucional/religión del pueblo, religión institucional/cotidiana, religión/secularización, etc. Desde órdenes diversos, los conceptos se desprenden de una genealogía del pensamiento moderno occidental que, en muchas ocasiones, actúan como filtro distorsionador de las indagaciones sobre el carácter, el alcance y la vigencia de la ‘diversidad religiosa’ y el ‘pluralismo religioso’ en nuestras regiones.

En ese sentido, sin ir más lejos, para el caso argentino, Alejandro Frigerio se pregunta insistentemente ¿por qué los científicos sociales no podemos dar cuenta de

* Doctora y Licenciada en Comunicación. Magíster en Semiótica Discursiva. Investigadora del Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen, Instituto de Investigaciones Geohistóricas (CONICET/UNNE), cleopatrabarrios@gmail.com

** Doctor y Licenciado en Letras. Magíster en Antropología Social. Investigador del Grupo “Estudios lingüísticos, socio-culturales y etnohistóricos sobre pueblos del Gran Chaco sudamericano”, Instituto de Investigaciones Geohistóricas (CONICET/UNNE), raul_eduardogonzalez@yahoo.com.ar

la extensión de la diversidad religiosa? A lo que responde con una crítica actualizada a nuestra sobredependencia de ese conjunto de postulados canónicos, sobre todo sociológicos, desde los cuales la diversidad aparece como un fenómeno reciente, producto del quiebre del ‘monopolio católico’ y el proceso de ‘reorganización’ del campo religioso luego de la modernidad (Frigerio, 2007, 2018, 2021).

La visión reduccionista que propaga mirar los procesos socio-religiosos a través de la lente eclesial-modernocentrada sin reponer su historicidad densa impide ver la vigencia de larga data de la diversidad en nuestros territorios. Como sostienen Pablo Wright y César Ceriani (2018), en el caso latinoamericano, las ‘heterodoxias sociorreligiosas’ cuentan con una profundidad histórica que se retrotrae al periodo colonial y la trasposición de creencias europeas, indígenas y africanas; mientras las que surgen ligadas a los cambios socioculturales de la modernidad lo hacen reinventando ‘tradiciones’ precedentes. ¿De qué forma estas manifestaciones históricas tienen presencia en la contemporaneidad?, ¿qué pervive, qué se modifica o se recrea?, ¿cómo y cuáles son las dimensiones particulares que presentan los casos de acuerdo a los contextos? El libro editado por Wright nos da pistas sobre estos temas en su indagación de las ‘periferias sagradas’ en Argentina.

En ese sentido, resultan iluminadores los trabajos del grupo coordinado por René de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga que vienen cartografiando la diversidad religiosa en México y ofrecen análisis que indagan desde las danzas rituales aztecas hasta los nuevos perfiles que adoptan la tradición de los altares de muertos. Este equipo también ha realizado esfuerzos por encontrar, desde la ‘religiosidad vivida’ a la ‘religiosidad bisagra’, los marcos teóricos metodológicos más adecuados que permitan dar cuenta de los sentidos que adquiere la religiosidad cotidiana y no institucional para cada persona, con énfasis en la consideración de las materialidades, las estéticas, las experiencias sensoriales y las emociones (Argyriadis *et al.*, 2008; De La Torre, 2012; De La Torre y Gutiérrez, 2017, 2022).

Esos últimos aspectos encuentran largo camino recorrido en la perspectiva antropológica, desde la cual con mirada renovada son interesantes los abordajes de Rodolfo Puglisi y César Ceriani sobre las materialidades sagradas y las estéticas carismáticas en movimientos cristianos heterogéneos (Puglisi, 2021; Ceriani & Puglisi, 2022); o de Adil Podhajcer sobre el simbolismo y la performance y su contribución a la comprensión las relaciones entre los diversos lenguajes estéticos, corporales, discursivos en celebraciones de ‘catolicismo popular’ (Podhajcer, 2007).

Si bien las referencias sobre estos problemas exceden a los citados, las limitadas alusiones no son aleatorias. Se justifican en esta introducción porque fueron estos autores quienes animaron las discusiones de los Encuentros Preparatorios y las conferencias de inauguración y cierre del *Primer Foro de Estudios sobre Diversidad Socio-Religiosa*, realizada bajo modalidad virtual en agosto de 2021 cuando salíamos de la pandemia, a partir del cual comenzó a gestarse la idea de esta publicación. La actividad, además de las presentaciones de estos especialistas invitados, congregó más de 30 exposiciones nacionales

en torno a ejes específicos en dos jornadas que pueden visualizarse en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI-CONICET/UNNE)¹.

El Foro fue también uno de los primeros de la temática organizado por investigadores, becarios y pasantes de este instituto con la intención de acercar y revisar críticamente categorías, enfoques y desafíos que presentan los estudios en este campo que es de interés emergente en la región del nordeste. Ese intercambio fue posible por el aliento y el acompañamiento de parte de quienes cuentan con más trayectoria que nosotros en el campo y que integran el Equipo de Antropología de la Religión (EAR) sección Etnología (ICA-FFyL) de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el Núcleo de Estudios en Religión y Cultura (NERC) de FLACSO y la Red de Estudios de Diversidad Religiosa de la Argentina. Estos equipos y redes mantienen su vocación de propiciar intercambios con quienes incluso no venimos de las disciplinas que tradicionalmente se han ocupado del fenómeno religioso, pero que nos sentimos interpelados por problemáticas comunes.

En este marco, surgió este dossier titulado *Intersecciones de la diversidad socio-religiosa contemporánea*, que se propuso descentrar la mirada de un concepto normativo e institucionalista de “religión” y abrir el debate en torno a la pluralidad de fenómenos y prácticas que pueden ser considerados religiosos, desde apropiaciones sociales concretas y desde enfoques interdisciplinarios. Además, en el contexto de las aperturas propiciadas por el Foro, resulta significativo que a la propuesta hayan respondido, en su mayoría, nóveles investigadores de Argentina (con mayor representatividad de reflexiones dedicadas al NOA y el NEA) y de México que, desde la antropología, pero también desde la historia, la comunicación y las artes, se aventuran a ingresar al campo de ‘lo religioso’. Otro hecho no menor y que celebramos es que en el año en que Folia Histórica del Nordeste está cumpliendo su 50 aniversario, también esté abriendo su espectro de temas tradicionales de interés, publicando uno los primeros números dedicados a pensar la diversidad religiosa desde enfoques interdisciplinarios.

Contribuciones del dossier: itinerarios singulares desde enfoques interdisciplinarios

Este dossier se conforma por seis artículos que establecen un diálogo y cruce de campos de estudios dentro de las ciencias sociales y humanas, valiéndose de herramientas procedentes de diferentes disciplinas para abordar el fenómeno religioso. Comunicadores, historiadores, artistas, gestores culturales y antropólogos presentan trabajos que buscan dar continuidad a sus participaciones en el Foro de 2021. Las y los autores se interesan por las intersecciones entre los rituales y experiencias religiosas en torno a figuras sagradas y mitológicas muy convocantes en las distintas regiones y ‘religiones minoritarias’, con los campos de estudios de las artes visuales y el arte popular; la cultura popular y de masas; la industria cultural y mediatizaciones y la geografía de lo sagrado.

¹ Los encuentros del *Foro* pueden consultarse en el siguiente link: https://youtube.com/playlist?list=PL1UJZdpX8r26BVCU8Vf8szjHjx_eWsmys&feature=shared

La primera contribución, el texto de Carlos Vivas denominado “Aspectos retóricos y agenciales de los amuletos del artista Antonio Vallejos”, aborda el asunto de las materialidades religiosas, además de analizar las operaciones retóricas que resignifican estos objetos y reflexionar sobre el rol agentivo con lo sagrado, dentro de la red relacional y sus aspectos holistas en el contexto de las prácticas religiosas. Se trata de un tópico sumamente relevante, en primer lugar, como el mismo autor lo aclara, porque tensiona la tradicional dicotomía entre materialidad y espiritualidad; oposición que pivotea sobre la categoría moderna de religión a partir de una ética propia del protestantismo, devaluando la importancia de la cultura material o relegándola a un lugar secundario. El texto pone en evidencia cómo la materialidad es la manera en que la religión aparece y se hace tangible para los creyentes y practicantes de la devoción a San La Muerte, a través de la obra de Vallejos. Merece mucha atención, también, la focalización que el autor realiza en el aspecto holista de esta devoción popular. En este sentido, la intervención del artista sobre el material requiere la autorización del Santo y conlleva la responsabilidad de manipular un fragmento de la naturaleza, que va a renovar el estado vital en la forma labrada. Estas consideraciones sobre la vitalidad de la materia (incluyendo los metales) como extracto de un ámbito mayor que incluye lo orgánico, lo inorgánico, las personas y los seres divinos denotan un sentido holista que distribuye el carácter sagrado. Por ello, en las representaciones y prácticas de los fieles y devotos no es posible escindir la cultura material de la relación misma con el Santo, incluso en el discurso del propio artista que subsume su agencia a la de la figura religiosa que lo inspira o, incluso, le ordena o solicita que realice determinadas tallas.

Por su parte, el trabajo de Daniela Flores analiza la llamada “Peregrinación de los Tres Pueblos”, que incluye Paso de la Patria, Santa Ana de los Guácaras y San Cosme, hacia la Basílica de la Virgen de Itatí en la provincia de Corrientes (Argentina), a partir de un enfoque etnográfico combinado con la hermenéutica histórica. Esta procesión se caracteriza por ser una de las manifestaciones religioso-culturales más antiguas y tradicionales del nordeste argentino, ya que se desarrolla desde el año 1900. La autora realiza, en primer lugar, un breve recorrido histórico sobre la devoción a la Virgen de Itatí recuperando las Primeras Peregrinaciones Tradicionales y de los Tres Pueblos. En segundo lugar, se propone analizar cómo la pandemia y pospandemia han incidido en las percepciones, vivencias y/o prácticas religiosas de los devotos a la Virgen de Itatí. Como bien lo señala Mauro (2021), la Virgen María expresa y condensa de alguna manera expresiones universales del catolicismo, al mismo tiempo que las diferentes hibridaciones que van recibiendo los distintos cultos marianos le imprimen caracteres locales con fuertes improntas identitarias y apropiaciones diversas. La gran cantidad de cultos marianos existentes en Argentina y Sudamérica parece sugerir que, para creyentes y devotos, la Virgen María es el verdadero agente de poder antes que, incluso, el mismo Dios. En estas devociones marianas, el movimiento, la procesión a pie y el encuentro con la Virgen son elementos claves. Sin duda, la suspensión de estas procesiones durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de Covid-19 en Argentina ha tenido un impacto tanto en las representaciones como las prácticas de los creyentes de esta práctica religiosa.

En una línea similar, el texto de Gloria Miguel indaga sobre la realización de la Fiesta del Señor de los Milagros de Mailín en Santiago del Estero (Argentina) y las transformaciones y (re)adaptaciones que dicha práctica atravesó a partir de la pandemia por Covid-19 y las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Precisamente, esta celebración es singular en el país, dado que se trata de una de las pocas procesiones que no se realizan hacia el santuario de alguna virgen o advocación mariana y, como corolario, nos trae a colación en perspectiva comparativa otra región del norte del país, en este caso, el noroeste. Así, la autora problematiza y describe la multiplicación de los lugares de devoción, la localización en los espacios domésticos junto con el uso de redes sociales y medios masivos como algunas de las modalidades implementadas para la celebración en el contexto de las medidas sanitarias de distanciamiento social en pandemia. Resulta clave, en consecuencia, la relación entre religiosidad y cultura digital por medio de la mediatización de las prácticas religiosas en un contexto donde los vínculos sociales se veían interrumpidos y puestos en suspenso por las políticas de aislamiento y distanciamiento. De este modo, se posibilitó el reencuentro, reconocimiento y construcción de nuevos espacios comunitarios en las redes sociales. Comunidades que —más allá de estar sostenidas en el espacio digital durante el largo tiempo de las cuarentenas— están ancladas en múltiples capas de historias familiares, barriales, colectivas, en la narrativa y el recuerdo de las participaciones cara a cara y a pie en la villa y en significaciones diversas y particulares que desbordan los espacios y sentidos puestos en juego desde la institución eclesial.

En la continuidad del tópico de lo que tradicionalmente se dio por denominar “religiosidad popular”, el texto de María Laura Ledesma propone un abordaje socio-semiótico de los memes del Gauchito Gil que circulan en redes sociales en la ciudad de Salta (Argentina) en diálogo con las teorías de la comunicación, la cultura y la religiosidad. La autora destaca el hecho de que las representaciones sociales que se construyen alrededor del culto al Gauchito Gil han tenido escasas indagaciones en lo que respecta a la Ciudad de Salta, particularmente, como parte de la religiosidad popular desde una perspectiva comunicacional. En este sentido, si bien es un tópico que viene creciendo en cantidad de investigaciones desde diversas perspectivas, aún es incipiente el tratamiento y análisis sistemático de aspectos semióticos y comunicacionales de estas figuras religiosas en las redes sociales, espacio social y comunitario clave en la actualidad y que, como ya han mostrado trabajos previos, también ocupó un rol central en la pandemia y la reconfiguración de las prácticas religiosas a partir de las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Los fenómenos de viralización y rápida propagación de este tipo de contenidos permitieron leer y percibir la existencia de discursos de odio que existen sobre los cuerpos devotos del Gauchito, por un lado, y, por el otro, la potencia de las imágenes para canalizar representaciones que estigmatizan a ciertos grupos o sectores populares. En este sentido, la autora destaca la relevancia de pensar en cómo los memes tienen la capacidad de resignificar y visibilizar diversos sentidos que pueden generar repudios o adhesiones haciendo guiños o referencias incluso a las consecuencias de la devoción; especialmente, dada la narratividad de este soporte iconográfico y su rápida difusión. Así, los memes se presentan como formas

sutiles de regulaciones socio-religiosas y de estigmatizaciones de alteridades u otredades religiosas concebidas como desviaciones o, incluso, como amenazantes. Así, los trazos de una pretendida secularización se difuminan o se muestran refractarios a ampliar las fronteras de prácticas menos institucionalizadas.

El artículo de Pablo Cosso y Matías Rangeon también reflexiona sobre mecanismos de regulación, pero se aboca más específicamente a la problemática de la diversidad religiosa, ubicando como referente empírico también a la ciudad de Salta (Argentina), a partir de una serie de entrevistas y observaciones etnográficas en los lugares de congregación y culto de los grupos religiosos que conforman la Mesa de Diálogo Interreligioso “Salta por la Paz” y el “Consejo Afro-Umbandista de Salta”. El foco de los autores se apoya en la espacialidad y en las estrategias de visibilización desplegadas en el espacio público de la ciudad. Es sabido que diversidad no implica pluralismo, ya que lo primero señala la multiplicidad de prácticas religiosas presentes en un determinado espacio social, mientras que lo segundo refiere a su jerarquización y su ordenamiento en torno a prácticas más aceptadas socialmente frente a otras más estigmatizadas. Así, el trabajo remarca la invisibilización de los grupos no católicos apostólicos romanos que, en la mayoría de los casos, se repliegan de un entramado urbano que, a simple vista, manifiesta un alto grado de exposición religiosa. En segundo lugar, se aborda una dimensión agencial, discursiva y práctica, que puntualiza, localmente, en la conformación de dos colectivos de visibilización —uno intra y otro inter-religioso—. Así, los autores nos impelen a (re) pensar cómo la dimensión espacial y el análisis de específicamente el espacio público pueden poner en evidencia procesos de regulación que limitan o condicionan la visibilidad de determinados grupos religiosos; especialmente, aquellos menos institucionalizados.

La última de las contribuciones, a cargo de Fabián Torres, presenta, quizás, los rasgos más diferenciales en torno a los trabajos previos, ya que aborda un tópico singular vinculado con la teoría de los mitos a partir de la reconstrucción de la figura de Supermán y concede atención a un espacio escasa o nulamente abordado en estudios sobre religión como los comics. De acuerdo con el autor, en esos universos ficticios también se dedican espacio a las creencias religiosas y las prácticas devocionales de muchos de sus personajes. El análisis parte de 1938, cuando Supermán fue creado, a partir de allí el autor repasa toda una mitología acerca del personaje y la difusión sus creencias, así como la cuestión religiosa de su planeta de origen. Mediante una revisión de fuentes impresas y audiovisuales, el trabajo busca abordar las creencias, prácticas y devociones de ese universo ficcional, pero con el fin de descubrir y comprender que los mundos ficticios pueden ser el medio de entrada de nuevos mitos que consolidan o solidifican comunidades imaginadas que se piensan a sí mismas a partir de narrativas concretas. Así, Kriptón, el planeta de origen del Supermán, es a veces un mundo al cual aspirar y otras tantas uno del cual hay que huir, pero que condensa metáforas o narrativas de sociedades contemporáneas, ya que esos universos mitológicos provenientes del universo superheróico cultivan un sentido de lo cósmico que las religiones existentes —antiguas y contemporáneas— han intentado o intentan cultivar.

Deriva articulatoria: cruce de campos y diversificación de territorios de lo sagrado

Como podemos observar, los trabajos detallados abordan una variedad de problemáticas centrales en las discusiones actuales sobre los mundos socio-religiosos, pero que, resumiendo, podemos acotar en la relación entre cultura material, la gestión de las agencias y las prácticas religiosas; las formas de regulación social de lo religioso en una sociedad pretendidamente secular y las inscripciones espaciales de lo religioso; las transformaciones y adaptaciones de prácticas religiosas populares masivas dada la pandemia de Covid-19; la creciente mediatización, adaptación y expansión (vía redes sociales) de las prácticas y representaciones en torno a diversas prácticas y la importancia de seguir discutiendo y tensionando las tradicionales dicotomías que han marcado la historia de los estudios sobre religión.

En ese sentido, como deriva articulatoria de estas indagaciones aparece como problema transversal la necesidad de *repensar los antiguos y nuevos itinerarios y 'territorios de lo sagrado'*. Como señalan en su estudio sobre las 'geografías de lo sagrado' Cristina Carballo y Fabián Flores (2019), resulta relevante atender los nuevos temas y problemas que aparecen con el uso de las TIC y los *mass media* en las prácticas espaciales socio-religiosas. Particularmente, los cambios producidos por la globalización de la cultura y la comunicación a los que el campo religioso no es ajeno, se vieron acelerados por la situación de aislamiento obligatorio y la gestión de la vida a través de las pantallas e internet que produjo el fenómeno del Covid-19. Las reflexiones sobre las transformaciones y (re)adaptaciones de las prácticas socio-religiosas en pandemia de este número nos conducen a seguir discutiendo los límites que definen lo que consideramos como religioso y problematizar aún más (sino descartarlas definitivamente) las tradicionales dicotomías sagrado/profano, institucionalizado/periférico así como *la ampliación y diversificación de los espacios y lugares tradicionalmente considerados como sagrados*.

Los recorridos que detallamos, leídos en conjunto, presentan inscripciones de lo sagrado que se procesan entre la imagería popular y el comic, entre la hierópolis y los ámbitos de las mediatizaciones y de las hipermediatizaciones. La pandemia, en particular, instituyó 'neo-sacralidades hogareñas' que implican asimilaciones y negociaciones de estrategias desplegadas por las instituciones religiosas y la experiencia cotidiana de los fieles (Flores, 2020) y, en paralelo, movilizó creaciones de colectivos que no encuentran asiento en una anclaje espacial e institucional físico previo, sino que se gestan y propagan a partir de la creación de contenidos religiosos seculares de los usuarios en redes. En estos trayectos, resuena aún con más potencia la pregunta que también se hacen Flores y Seguíer (2020): ¿dónde estaría lo religioso, entonces? Siguiendo las palabras de los autores el desafío está en mirar en/desde la frontera donde lo religioso se *funde, combina, híbrida con* otras dimensiones de la vida social.

Referencias bibliográficas

- Argyriadis, K., De la Torre, R., Gutiérrez Zúñiga, C. & Aguilar Ros, A. (coord.). (2008). Raíces en movimiento: Prácticas religiosas tradicionales en contextos translocales. Zapopan: El Colegio de Jalisco: CIESAS-Occidente: ITESO.
- Carballo, C. & Flores, F. (comps.). (2019). Geografías de lo sagrado en la contemporaneidad. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- Ceriani Cernadas, C. & Puglisi, R. (2022). “Las formas simbólicas del poder sagrado: carismas y estéticas en perspectiva comparada”. *Revista Cultura y Religión*, 16(1), 303-335. E-ISSN: 0718-4727.
- De La Torre, R. (2012). Religiosidades nómadas: Creencias y prácticas heterodoxas en Guadalajara. Guadalajara: El Colegio de Jalisco/CIESAS.
- De La Torre, R. & Gutiérrez Zúñiga, C. (2017). Mismos pasos nuevos caminos: Transnacionalización de la danza conchera. Guadalajara. El Colegio de Jalisco/CIESAS.
- De La Torre, R. & Gutiérrez Zúñiga, C. (2022). “Los altares de muerto: patrimonio cambiante de una tradición mexicana”. *Encartes*, 10, 279-296. ISSN: 2594-2999.
- Flores, F. (2020). “Espacialidad y religiosidad en tiempos de COVID-19: apuntes preliminares desde la geografía de las religiones”. *Espacio e Cultura*, 47, 37-54. Recuperado de: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/espacoecultura/article/view/54815/35228>. ISSN: 1413-3342; e-ISSN: 2317-4161.
- Flores, F. & Seguíer, P. (2020). Fronteras de lo sagrado: Definiciones y límites de lo religioso en la Argentina. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Frigerio, A. (2007). “Repensando el monopolio religioso del catolicismo en la Argentina”. En M. J. Carozzi & C. Ceriani Cernadas (coord.), *Ciencias Sociales y religión en América Latina. Perspectivas en debate*, (pp. 87-117). Buenos Aires: Biblos.
- Frigerio, A. (2018). ¿Por qué no podemos ver la diversidad religiosa?: Cuestionando el paradigma católico-céntrico en el estudio de la religión en Latinoamérica, Cultura representaciones sociales, Recuperado de: <https://www.culturayrs.unam.mx/index.php/CRS/article/view/466/624>; DOI: 10.28965/2018-024-03
- Frigerio, A. (2021). Nuestra arbitraria y cada vez más improductiva fragmentación del campo de estudios de la religión, Cultura y Religión. Recuperado de: <https://www.revistaculturayreligion.cl/index.php/revistaculturayreligion/article/view/1011>; DOI: 10.4067/S0718-47272021000100299
- Podhajcer, A. (2007). “Las performances en la celebración de mailín: un estudio sobre el catolicismo popular en Argentina”. *Revista de Ciencias Sociales (CI)*, 19(2). ISSN: 0717-2257. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/708/70801902.pdf>.
- Puglisi, R. (2021). “La devoción al Santo Cura Brochero y la veneración de sus reliquias en la Argentina contemporánea”. *Etnografías Contemporáneas*, 7(13), 224-247. ISSN: 2451-8050.
- Wright, P. & Ceriani, C. (2018). “Introducción”. En P. Wright, *Periferias sagradas en la modernidad argentina*, (pp. 9-23). Buenos Aires: Biblos.