

volume, “Establishing the Revolutionary. An Introduction to New Religions in Japan.” This work begins with four long introductory chapters that analyze the historical development as well as the doctrinal, sociological, and economical aspects of Japan’s new religions. The body of the book consists of chapters on ten of these religions which analyze each of their history, doctrines, membership, and present situation and activities. While Staemmler and Dehn have written some of the chapters themselves, they have solicited significant contributions from such highly respected scholars in the field as Susumu Shimazono, professor of Religious Studies at the University of Tokyo, and Masako Watanabe, professor of Sociology at Meiji Gakuin in Tokyo. The result is a fascinating handbook about these new religions.

The introductory chapters provide an in-depth study of the defining characteristics of Japan’s New Religions. Birgit Staemmler provides a useful analysis of the historical development of these religions from their origins in the mid-nineteenth century to the present. Yoshihide Sakurai, professor of Sociology at the graduate school of Hokkaido University, has produced a very original chapter on how the New Religions have devised very successful methods of collecting money and financing their operations while the dwindling flow of contributions to traditional temples means that many of the older temples may be forced to shut down in years to come.

Masako Watanabe focuses on a sociological approach to the New Religions noting that a prime motivation for joining a new religion “is said to be a serious shortage in the fulfillment of fundamental needs, as in poverty, illness and strife ... This kind of deprivation is felt to be the result of individual failure, but if looked at from a larger perspective, it is often the product of social conditions” (69). Many of these religions experienced their greatest growth during the chaotic period right after World War II, when huge social change threatened and dramatically altered the lives of most ordinary Japanese. Watanabe notes that these religions have been successful because they can “provide an emotional place of belonging and bring about psychological and spiritual stability ... [They] can give meaning to people’s lives, make their lives worth living again, and lead to rediscoveries of human solidarity” (87). These religions’ emphasis on small group activities promote a sense of inclusiveness so essential to Japanese culture and their relief activities after major disasters have won them a favorable image in the public eye.

The best chapter in the book is Susumu Shimazono’s study of “The Concept of Salvation” among the New Religions. Shimazono stresses that their focus on the concept of finding true happiness here and now is crucial to their success. He notes that the New Religions differ from those of traditional Buddhist schools in that they deal with everyday problems facing people in their present lives. “In new religions, even when their teachings refer to a world after death, salvation is not thought to be achieved in a world beyond or a different dimension, but to be realised as a happy life in this world. ... [S]alvation means a calm life in which poverty, sickness, and discord ... have been resolved and one’s days are spent in peaceful and harmo-

nious relations with family and friends. ... Health, wealth and peace ... are the embodiment of salvation” (44).

The body of the book consists of studies of ten of the larger or most controversial of Japan’s New Religions including Ōmoto, Seichō no ie, Risshō Kōsei-kai, Kōfuku no Kagaku, and Chino Shōhō and the Pana-Wave Laboratory. I paid special attention to Ulrich Dehn’s eighteen-page analysis of the Sōka Gakkai, my major focus of scholarship. Ulrich presents a very clear and well developed study of Sōka Gakkai with an excellent overview of its history, doctrines, former relationship with Nichiren Shōshū, and its social and political activities. The commentary on the split between the Gakkai and Nichiren Shōshū is especially compelling. Dehn presents a credible history of the foundation and growth of the Gakkai’s unique political party, the Kōmeitō, including its controversial decision to join the Liberal Democratic Party’s ruling coalition between 1999–2009. There are, however, a couple of factual errors here. Dehn states that between 1955 and 1964, when Kōmeitō was founded, Sōka Gakkai candidates had been elected to both houses of parliament when in fact they only entered the upper House of Councillors. Dehn also fails to note the defeat of this coalition in the 2009 national elections.

The only real fault of Dehn’s study of Sōka Gakkai is his almost complete failure to address the organization’s international activities. Sōka Gakkai International has chapters in over 200 countries and territories with perhaps two million or more members. Sōka University has established an affiliated college in California that is growing rapidly. While membership growth of Sōka Gakkai has stagnated in Japan, its international membership, especially among Koreans and ethnic Chinese in Southeast Asia, has grown rapidly in Japan. While other authors do address the international activities of several of the New Religions, a separate chapter on the international expansion of these religions would have been a welcome addition to this work.

Erica Baffelli and Birgit Staemmler’s chapter on Aum Shinrikyō is an excellent overview of the group’s controversial past. The main value of the chapter, however, is its study of the transformation Aum into two separate small groups, Aleph and Hikari no Wa, and the political and social consequences of Aum’s controversial and murderous activities in the mid-1990s.

Staemmler and Dehn’s “Establishing the Revolutionary” is the best general introduction to Japan’s New Religions available today. The chapters are well written and meticulously researched using excellent and up-to-date source material. This work belongs in the Asia section of every major personal and institutional library.

Daniel A. Métraux

Strong, Mary: *Art, Nature, and Religion in the Central Andes. Themes and Variations from Prehistory to the Present.* Austin: University of Texas Press, 2012. 356 pp. ISBN 978-0-292-73571-2. Price: \$ 60.00

Este libro, recomendado por un autor de la talla de Paul Doughty, propone una mirada general al mundo an-

dino de las artes, desde la prehistoria hasta el presente. A pesar de esta amplitud, en realidad, la autora se limita a las áreas urbanas de la provincia ayacuchana de Huamanga hoy. De hecho, la ciudad de Ayacucho y su periferia – parte de una región de los Andes drásticamente transformada por la violencia de las últimas décadas – constituyen un centro de producción y comercialización de lo que, en el Perú, se llama “artesanía” o “arte popular”. Por su parte, Strong usa (aunque no siempre) el término “arte”, intentando evadir así las connotaciones peyorativas que encuentra en las denominaciones anteriores. Sea como fuere, los artistas o artesanos son, en este caso, mestizos urbanitas de raigambre indígena, proletarizados y sumidos en las lógicas de los medios masivos de comunicación, del libre mercado y de la modernización nacional.

Antes de examinar sus planteamientos al respecto, advertimos que el libro también se interesa en “el arte, la naturaleza y la religión” en los Andes precolombinos o, más precisamente, en las representaciones, ayer y hoy, de los astros, los fenómenos climáticos, las plantas y los animales. Aparte de ciertos vacíos (no se nos dice las denominaciones científicas de los animales o plantas tratadas, ni la fuente de los dibujos reproducidos como “trabajos anónimos”), encontramos dos problemas generales. En primer lugar, es difícil comprender cómo se justifica la relación entre ciertas representaciones abstractas y determinados elementos de la naturaleza. En segundo lugar, se hacen comparaciones sin fundamento aparente – las canciones incaicas son llamadas “poemas *urpi*” y definidas como “very short pieces somewhat like Japanese haiku” (55) – y algunas referencias dudosas – una ponencia sobre los vasos incaicos (que no aparece en la bibliografía) leída en un congreso limeño de los años setenta (51) – o extravagantes – los análisis de un presentador de televisión peruano citados por un cronista en el *New York Times* (141 s.).

Estas arbitrariedades interpretativas no se limitan al pasado. La misma llaneza con que se considera la cruz como una “indicación gráfica de las cuatro direcciones andinas o Tahuantinsuyu” (113), permea otras relaciones establecidas a lo largo del libro. De esta forma se asocia, por ejemplo, el lucero y el diablo (120), el sistema de *ceques* incaico y los milagros contemporáneos (117), el Inkarrí y Túpac Amaru (123) o, finalmente, el perímetro de las plazas y las cuatro direcciones del “cosmos andino” (175). De hecho, sorprende que un miembro importante de la American Anthropological Association exprese perspectivas a tal punto “esencializadoras”: “el pensamiento andino es naturalmente no lineal” (7), “the natural world ... for Andeans contains the essence of life’s meaning” (12), “Andeans had long viewed the physical space around them ... in religious terms” (62).

Estos problemas asoman también en la segunda parte del libro, aunque su descripción de ocho “artes” andinas contemporáneas no carece de interés. Así, Strong insiste en atribuir un pasado precolombino a expresiones como, por ejemplo, la “danza de las tijeras” – “[that] may have arisen directly from the Taki Onqoy” (165) – o los retablos – asociadas a las *illas* usadas por ciertos “Andean seers, prophets” (195). Aunque puedan encontrarse, en contextos arqueológicos con miles de años, piezas de

orfebrería, ceramicos zoomorfos, calabazas con inscripciones o pinturas murales, ¿qué haría pensar que estos objetos sean los “ancestros” (217) de la hojalatería, los “toritos de pupuja”, los mates burilados o las tablas de Sarhua, que hoy se venden como piezas decorativas en los mercados mundiales? La respuesta de Strong podría quizá resumirse con esta afirmación suya: “The Inca religious belief system ... is still alive in the minds of Huamanguino artist today” (59).

A la reiteración de estas asociaciones ahistóricas, se suma una cierta incertidumbre sobre las fuentes y el trabajo de campo de la autora. Así, en el caso de la “danza de las tijeras”, se dejan extrañar los trabajos posteriores a las pocas monografías clásicas citadas. Además, la autora no parece haber visto este ritual en su contexto de origen, sino en Nueva York o Lima (donde, como ella misma declara, se comprime una semana de ritos en 60 minutos de espectáculo). En cuanto a los retablos y a las tablas de Sarhua, sabemos que tienen contextos rituales como la herranza o la inauguración del techo de una vivienda. Sin embargo, las noticias de Strong parecen limitarse a testimonios de informantes urbanitas o a observaciones de tiendas (donde se reinventan incluyendo escenas campesinas idealizadas – p. 204 – o celebraciones mundiales).

Sin embargo, si nos concentramos en el presente, Strong describe con detalle los procesos de fabricación de unos objetos copiados masivamente en otros continentes (131); un contexto tal parece fomentar unas relaciones de explotación de tipo “feudal” entre los artistas huamanguinos. Además, junto con su intento por diversificar los productos según los tipos de clientes, la autora nota simplificaciones y desapariciones de variedades regionales consideradas no lucrativas. Y, en el caso de la “danza de tijeras”, entrevé, incluso, una tendencia a lo que califica de ridículo (“farcical”) y riesgoso (en detrimento de la salud de los danzantes, 144 s.). “Managers receive large sums for booking dance groups but often pay the artists miserably. No public care system, no community feasting or hospitality ... dancers fall into poor health at a young age ... what was once a religious collaboration is now an athletic competition. A formerly reciprocal exchange of goods and services between dance groups and communities is now a low-paid, part-time job ... [that] often ends in early illness and injury ... Even the costumes ... are far too fancy” (191 s.).

Surgen aquí algunas cuestiones que bien podrían seguir explorándose: ¿Qué se introduce en este mercado del arte y qué no? ¿Cuáles son los criterios para incluir, en este libro, estos y no otros espectáculos o productos? ¿Por qué, por ejemplo, no se hace ninguna referencia a la filigrana, la gastronomía, la pintura, la ropa y accesorios étnicos u otras danzas que forman parte de la misma mercantilización global de la diferencia?

Finalmente, nos gustaría comentar otro de los hilos conductores de este libro: las estrategias usadas por los artistas huamanguinos. Strong considera las artes aquí descritas como tácticas empleadas para sobrevivir, hoy, a la marginalización y, antes, a una colonización supuestamente marcada por el mesianismo y un sistema de “castas” sin movilidad social (111). Los artistas huamanguinos

nos usarían, pues, calculadamente, la ambigüedad y el camuflaje para enviar distintos mensajes a distintos espectadores. Bajo este uso intencional de una suerte de código secreto para “insiders” (9), Strong encuentra un orgullo por la propia cultura, un orgullo de ser indígena en un contexto de dominación: “tactics ... to assert their own pride” (130), “... pride in and support of her culture” (10). Creemos que, si bien varios autores han incidido ya en las estrategias “identitarias” en los Andes, sugerir que estas son siempre conscientes y que obedecen solamente a una suerte de orgullo nativo, sería una simplificación excesiva. En suma, aunque sea difícil ignorar las trampas en las que caen muchos de los argumentos de Strong, tampoco podría descartarse de plano la necesidad de prestar atención al vacío etnográfico que impera con respecto a las versiones andinas de la mundialización, las artes y la mercantilización de la cultura.

Juan Javier Rivera Andía

Symbolon. Jahrbuch der Gesellschaft für wissenschaftliche Symbolforschung. Neue Folge, Vol. 18. Frankfurt: Peter Lang, 2012. 377 pp. ISBN 978-3-631-62260-5; ISSN 0082-0660. Preis: € 59,80

Der 18. Band der Neuen Folge des *Symbolon* Jahrbuches präsentiert 17 Beiträge, die auf vier Jahrestagungen der Gesellschaft für wissenschaftliche Symbolforschung e. V. gehalten wurden. Es handelt sich dabei um Tagungen, die in den Jahren 2005 bis 2008 in Ludwigshafen und Stuttgart stattfanden. Ein Vorwort des Herausgebers Hermann Jung und sieben Buchrezensionen, an die sich biografisch-bibliografische Angaben zu den an dem Band mitwirkenden Autorinnen und Autoren anschließen, rahmen diese Beiträge. Das Vorwort, das den Band irrtümlich als 17. Band der Neuen Folge ausweist (7), führt in die Entstehung und den Aufbau des Bandes ein und stellt zur allgemeinen Orientierung die abgedruckten Beiträge in knappen Worten vor. Der Hauptteil des Bandes gliedert sich nach den Jahrestagungen, die jeweils unter einem speziell ausgewiesenen Thema standen. “Symbole des Übergangs” bildeten das Thema der Tagung von 2005 und im darauffolgenden Jahr standen “Wesen anderer Sphären” und deren Symbolik im Mittelpunkt des Interesses der TagungsteilnehmerInnen. 2007 wurde die Tagung unter das Motto “Die Zahlen. Symbolik, Mythos, Magie” gestellt. Der Hauptteil schließt mit zwei Beiträgen ab, die auf Vorträgen von der Tagung im Jahr 2008 “Symbole, Mythen, Riten der Landschaft” basieren. Wie der Herausgeber vermerkt, war es ihm leider nicht möglich alle auf den Tagungen gehaltenen Vorträge in dem vorliegenden Band zu präsentieren (7). Dem interdisziplinären Ansatz der Gesellschaft für wissenschaftliche Symbolforschung entsprechend, vereint der Band Aufsätze von Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Fachgebieten, so finden sich unter anderem Vertreter und Vertreterinnen aus Theologie, Volkskunde, Mentalitätsgeschichte, Musikwissenschaften und Ägyptologie unter den Autoren und Autorinnen. Da sich unter den Referenten auch Personen befinden, die über Symbolsysteme ihrer eigenen Weltanschauung bzw. Religion referieren, vereint der Band so-

mit nicht nur Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen sondern auch Innen- und Außenperspektiven.

Um die Vielfalt der dargebotenen Themen zu verdeutlichen, sollen die Titel der Beiträge hier zu nächst für sich sprechen: “‘Gleichzeitig mit dem Tod geschah eure Geburt’ (Cyrill von Jerusalem). Die Feier der christlichen Taufe als existentieller Übergang”; “Das mittelalterliche Hospital. Ort der Grenzerfahrungen – seine Zeichen und Symbole”; “Die transitorischen ‘Zustände’ der Dämmerung und des Zwielfichts und ihre Symbolik in der Literatur der deutschen Romantik”; “Zur Symbolisierung von Übergangserfahrungen in bildlichen Gestaltungen”; “Barke, Netz und Zauber – Eine Totenreise im Alten Ägypten”; “Monster und Masken am Tor. Zur mittelalterlichen Symbolik des Übergangs vom profanen in den heiligen Raum”; “Mythos Orpheus. Stationen von Wandel und Übergang”; “Sicht, Symbolik und Bedeutung der Zwerge über die Jahrtausende. Vom Erdmännlein über das Heinzelmännchen zum Garten- und Werbezwerger”; “Wozu dienen Engel? Zur Funktion niedriger Transzendenzen”; “Zwischenwesen des Mittelalters und ihre Symbolik”; “‘Mysteria numerorum’. Voraussetzungen, Methoden und Praxis der allegorischen Zahldeutung im Mittelalter. Mit einem Anwendungsbeispiel zur Auslegung der Sechs in der Genesisexegese”; “‘Ein und Alles’. Die Eins als Inbegriff des Anfangs und des umfassenden Ganzen”; “Die Zahl als Zeichen. Symbolik und Allegorese der Zahlen im hohen und späten Mittelalter”; “Die Architektur des römischen Thermalbades von Badenweiler und die Achtzahl”; “Die Symbolik der Zahl Drei in der Freimaurerei”; “Heilige Tempel-Landschaften der griechischen Antike” und “Vulkane Italiens. Mythen und Symbole.”

Bei aller Heterogenität der Beiträge fallen Gemeinsamkeiten auf. Die Vorträge beziehen sich fast ausschließlich auf “abendländische” symbolische Traditionen. Wenn man das pharaonische Ägypten im Anschluss an Jan Assmann auf der Spur des okzidentalen kulturellen Gedächtnisses verortet, dann bewegen sich letztlich alle Beiträge vor diesem Horizont; auch wenn sie eine beachtliche zeitliche Tiefe vom pharaonischen Ägypten bis in das 20. Jh. hinein abdecken. Ebenso erscheint auffällig, dass die Beiträge, sofern sie eine theoretische Fundierung besitzen und nicht rein deskriptiv vorgehen, fast durchweg den klassischen Ansätzen der Symbolanalyse und Ritualtheorie verhaftet sind, wie sie in der ersten Hälfte und in der Mitte des 20. Jh.s entwickelt wurden.

Dem Herausgeber ist zu danken, dass er die Mühe der Edition auf sich nahm und die Vorträge einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machte und ihr ermöglicht an einer inspirierenden Reise durch die westliche Symbolgeschichte teilzuhaben während der man immer wieder auf Erstaunliches, Bedenkenswertes aber auch Überdenkbares stößt.

Harald Grauer

Teeter, Emily: Religion and Ritual in Ancient Egypt. Cambridge University Press, 2011. 226 pp. ISBN 978-0-521-61300-2. Price: £ 17,99

No single book can comprehensively cover all of Ancient Egyptian religion and ritual, but from the outset Em-