

APUNTES DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIEDAD

1. Conceptos, Métodos y Técnicas ¿Cómo aprendemos la cultura?

1.1. Vocabulario básico

1.2. Transmisión cultural, enculturación, genes, evolución y cultura, etnocentrismo y relativismo Cultural, aspectos Mentales Y conductuales de la cultura.

1.3. El Problema de las Denominaciones (Antropología Social, Antropología Cultural, Etnología, Antropología, Etnografía).

1.4. Método Comparativo

1.5. Trabajo de Campo

La Antropología y el estudio de la Cultura:

1. Las definiciones de Cultura, Sociedad y Antropología

Cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquirido, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar (es decir, su conducta).

Algunos antropólogos, empero, restringen el significado de “cultura” exclusivamente a las *reglas mentales* para actuar y hablar compartidas *por los miembros de una determinada sociedad*. Estiman que estas reglas constituyen una especie de gramática de la conducta y consideran las acciones como fenómenos de índole “social” más que “cultural”. Ésta es la distinción que algunos antropólogos tratan de establecer cuando diferencian la antropología social de la cultural (*Goodenough, 1970*).

¿Cuál es entonces la definición de sociedad? Una sociedad es un grupo de personas que *comparten una hábitat común* y que *dependen unos de otros para su supervivencia y bienestar*.

Debido al hecho de que muchas grandes sociedades están constituidas por clases, grupo étnico, regiones y otros subgrupos significativos, frecuentemente conviene referirse a las subculturas y estudiarlas. Así, por ejemplo, podemos referirnos a las subculturas de los negros norteamericanos, la subcultura de los suburbios o la subcultura de los campesinos en Brasil. (*Marvin Harris, 1995*)

La antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Dada la amplitud y complejidad del tema, las diferentes ramas de la antropología se centran en distintos aspectos o dimensiones de la experiencia humana.

En las escuelas más importantes de antropología estadounidenses, las diferentes perspectivas de la antropología suelen estar representadas por cuatro campos de estudio: antropología cultural, arqueología, lingüística antropológica y antropología física.

La antropología cultural:	
<i>Antropología aplicada:</i> Estudia y hace propuestas para solucionar problemas prácticos y evaluar resultados.	<i>Antropología médica:</i> Estudia los factores biológicos y culturales en la salud y en la enfermedad y el tratamiento del enfermo.
<i>Antropología urbana:</i> Estudia la vida en la ciudad.	<i>Antropología del desarrollo:</i> Estudia las causas del subdesarrollo y del desarrollo entre las naciones menos desarrolladas.

Arqueología:	
<i>Arqueología histórica:</i> Estudia las culturas del pasado reciente por medio de una combinación de material escrito archivado y excavaciones arqueológicas.	<i>Arqueología industrial:</i> Usa técnicas de la arqueología histórica para centrarse en factorías e instalaciones industriales.
<i>Arqueología cultural:</i> Lleva a cabo encuestas arqueológicas para la defensa del medio ambiente y la protección de lugares históricos.	

Lingüística Antropología:	
<i>Lingüística histórica:</i> Reconstruye los orígenes de lengua específicas y de las familias de lenguas.	<i>Lingüística descriptiva:</i> Estudia la sintaxis y la gramática de las lenguas.
<i>Sociolingüística:</i> Estudia el uso actual de la lengua en la comunicación cotidiana.	

Antropología física:	
<i>Primatología:</i> Estudia la vida social y biológica de los monos, grandes monos y otros primates.	<i>Paleontología humana:</i> Busca y estudia restos fósiles de primitivas especies humanas.
<i>Antropología forense:</i> Identifica a las víctimas de asesinatos y accidentes.	<i>Genética de la población:</i> Estudia las diferencias hereditarias en las poblaciones humanas.

La Antropología Cultural se ocupa de la descripción y análisis de las culturas del pasado y las del presente. Tiene una subdisciplina, la *etnografía*, que se consagra a la descripción sistemática de culturas contemporáneas. La comparación de culturas proporciona la base para hipótesis y teorías sobre las causas de los estilos humanos de vida.

La Arqueología añade una dimensión crucial a esta empresa. Desenterrando los vestigios de culturas de épocas pasadas, los arqueólogos pueden estudiar amplias secuencias de la evolución social y cultural. Su aportación a la comprensión de las características actuales de la existencia humana y al contraste de las teorías de la causa histórica es imprescindible.

La Lingüística Antropológica: el estudio de la gran diversidad de lenguas habladas por los seres humanos, se interesa por la forma en que el lenguaje influye y es influido por otros aspectos de la vida humana, por la relación entre la evolución del lenguaje y la evolución del Homo Sapiens, así como la relación entre la evolución de las lenguas y la evolución de las diferentes culturas.

La Antropología Física fundamenta los demás campos en nuestro origen animal y nuestra naturaleza biológicamente determinada. *Los antropólogos físicos tratan de reconstruir el curso de la evolución humana mediante el estudio de los restos fósiles.* Asimismo intentan describir la distribución de las variaciones hereditarias entre las poblaciones contemporáneas, y deslindar y medir las aportaciones relativas a la herencia, la cultura y el medio ambiente a la vida humana.

¿Cuál es el rasgo distintivo de la antropología?

Lo que diferencia nuestra disciplina de las otras es su carácter global y comparativo. Otras disciplinas abordan únicamente un segmento concreto de la experiencia humana o una época o fase concretas de nuestro desarrollo cultural y biológico. Los hallazgos de la antropología, en cambio, no se basan jamás en el estudio de una población, raza, tribu, clase, nación, tiempo o lugar. Los antropólogos insisten, ante todo, *en la necesidad de contrastar las conclusiones extraídas del estudio de un grupo humano, con datos procedentes de otros grupos o civilizaciones. Desde la perspectiva antropológica, todos los pueblos y culturas revisten el mismo interés como objetos de estudio.*

Para el antropólogo, el único modo de alcanzar un conocimiento profundo de la humanidad consiste en estudiar tanto las tierras lejanas como las próximas, tanto las épocas remotas como las actuales.

Debido a su perspectiva biológica, arqueológica, lingüística, cultural, comparativa y global, la antropología tiene la clave de muchas cuestiones fundamentales.

¿Por qué estudiar Antropología?

En los últimos años los antropólogos han tenido una buena acogida en una gran variedad de puestos públicos y privados: en el sector público, en órganos gubernamentales relacionados con el bienestar, el abuso de vivienda, la salud mental, el impacto del medio ambiente, la educación, la ayuda exterior y el desarrollo agrícola; el sector privado, como asesores de relaciones personales y étnicas y como asesores de dirección de empresas multinacionales; así como miembros de la plantilla de hospitales y fundaciones.

*Alumnos en una experiencia de Multicultural 2002. La Laguna.
Entrevista a pintores senegaleses. Casa de Senegal, Tenerife.*

1.1 Vocabulario básico

1.1.1 Endoculturación y Relativismo Cultural:

La cultura de una sociedad tiende a ser similar en muchos aspectos de una generación a otra. En parte esta continuidad en los estilos de vida se mantiene gracias al proceso conocido como *Endoculturación*. La endoculturación es una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente a través de la cual la generación de más edad incita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportarse tradicionales. La endoculturación se basa, principalmente, en el control que la generación de más edad, ejerce sobre los medios de premiar y castigar a los niños.

1.1.2 Limitaciones del concepto de Endoculturación:

Las antiguas pautas no siempre se repiten con exactitud en generaciones sucesivas, y continuamente se añaden pautas nuevas. En los últimos tiempos, este fenómeno de innovación ha alcanzado tales proporciones en las sociedades industriales que los adultos, programados como estaban para la continuidad intergeneracional, se han sentido alarmados. El fenómeno en cuestión ha sido denominado “abismo generacional”, como explica Margaret Mead: “hoy en día, en ninguna parte del mundo hay ancianos que sepan lo que los niños ya saben; no importa cuan remotas y sencillas sean las sociedades en que vivan estos niños. En el pasado siempre había ancianos que

sabían más que cualquier niño en razón de su experiencia de maduración en el seno de un sistema cultural. Hoy en día no los hay. No se trata sólo de que los padres ya no sean guías, sino de que ya no existen guías, los busquemos en nuestro propio país o en el extranjero. No hay ancianos que sepan lo que saben las personas criadas en los últimos 20 años sobre el mundo en el que nacieron.

1.1.3 Etnocentrismo:

El Etnocentrismo es la creencia de que nuestras propias pautas de conducta son siempre naturales, buenas, hermosas e importantes, y que los extraños, por el hecho de actuar de manera diferente, viven según modos salvajes, inhumanos, repugnantes e irracionales. Las personas intolerantes hacia las diferencias culturales, normalmente, ignoran el siguiente hecho: si hubieran sido etnoculturados en el seno de otro grupo, todos estos estilos de vida supuestamente salvaje, inhumana, repugnante e irracional serían ahora los suyos.

Todos los antropólogos culturales son tolerantes y sienten curiosidad por las diferencias culturales. Algunos, no obstante, han ido más lejos y, adoptando el punto de vista conocido como relativismo cultural, con arreglo al cual toda pauta cultural es, intrínsecamente, tan digna de respeto como las demás. Aunque el relativismo cultural es una manera científicamente aceptable de referirse a las diferencias culturales, no constituye la única actitud científicamente admisible. Como todo el mundo, los antropólogos también se forman juicios éticos sobre el valor de las diferentes clases de pautas culturales. No hay por qué considerar el canibalismo, la guerra, el sacrificio humano y la pobreza como logros culturales valiosos, para llevar a cabo un estudio objetivo de estos fenómenos. Nada hay de malo en tratar de estudiar ciertas pautas culturales porque se desee cambiarlas. La objetividad científica no tiene su origen en la ausencia de prejuicios – todos somos parciales -, sino en tener cuidado de no permitir que los propios prejuicios influyan en el resultado del proceso de investigación (Jorgensen, 1971).

1.1.4 La Difusión:

A principios de este siglo la difusión era considerada por muchos antropólogos como la explicación más importante de las diferencias y semejanzas culturales. Los persistentes efectos de este punto de vista todavía se pueden apreciar en intentos de explicar las semejanzas entre grandes civilizaciones como consecuencia de derivar unas de otras: Polinesia de Perú, o viceversa; las tierras bajas de Mesoamérica, de las altas; China de Europa, o viceversa; el nuevo mundo (Las Américas) del viejo, etc. No obstante, en años recientes la difusión ha perdido fuerza como principio explicativo. Nadie duda que, en general, cuanto más próximas están dos sociedades tanto mayor serán sus semejanzas culturales. Pero estas semejanzas no se pueden atribuir, sencillamente, a una tendencia automática, a la difusión de rasgos. Es probable que sociedades próximas en el espacio ocupen ambientes similares, de ahí que sus semejanzas puedan deberse a la adaptación a condiciones parecidas (Harner, 1970). En otras palabras, la resistencia a la difusión es tan común como su aceptación. Si no fuese así, no habría conflictos entre los católicos y los protestantes de Irlanda del Norte; los mexicanos hablarían inglés (o los norteamericanos español) y los judíos aceptarían a Jesucristo.

1.2 Aculturación: designa los procesos complejos de contacto cultural, por medio de los cuales sociedades o grupos sociales asimilan o reciben como imposición rasgos, o conjuntos de rasgos que provienen de otras sociedades. El término pertenece al vocabulario de la escuela llamada culturalista.

Para otras escuelas, el término constituye un aspecto importante, pero parcial, de los hechos estudiados por la antropología histórica.

1.2.1 Animismo: concepto que se ha convertido en uno de los principales referentes a la historia de la etnología religiosa, Tylor introdujo el término para designar especialmente la doctrina del alma. De hecho el animismo comporta dos dogmas: creencia en el alma y en una vida futura y, de forma correlativa, la creencia en divinidades directoras y en espíritus subordinados.

1.2.2 Brujería: designa ante todos los efectos nefastos (accidentes, muerte, infortunios etc.) un rito o una cualidad inherente a un brujo, un hombre secretamente dotado de poderes extrahumanos.

1.2.3 Canibalismo: parece proceder este término de “caribes” o “caribs”, del nombre de los indios de las Antillas. Se empleó para caracterizar a supuestos hombres “comedores de carne humana”

1.2.4 Civilización: En el marco de la Historia Filosófica o razonada, S. XVIII, surge para explicar en términos de distancia histórica la diferencia entre las sociedades salvajes y las de la Europa Occidental.

1.2.5 Cognitiva: Abarca el conjunto de mecanismos psicológicos ligados a los fenómenos culturales que estudia la Antropología. La Antropología cognitiva se basa en una definición amplísima de la cultura como competencia: conjunto de representaciones que debe poseer un individuo para pensar y actuar en tanto que miembro de una comunidad. Es necesario estudiar entonces los mecanismos que subyacen bajo esta competencia y su adquisición

/ ver apéndice de términos

1.3 La Antropología tendría como meta el descubrimiento inmediato de las “leyes” universales del desarrollo del hombre y de la naturaleza humana.

Una vez que estas leyes fueran conocidas, podrían ser usadas en la regulación de las actividades humanas, particularmente aquellas de los pueblos no europeos en sus relaciones con sus colonizadores.

La Antropología pasó por un período de controversia extremadamente poco científica. La filantropía de los antiguos etnólogos iba acompañada de violentos *prejuicios*

raciales, expresados, como es frecuente en estos casos, con una actitud **pseudo – científica**. La Antropología es la ciencia del hombre en cuanto ser *psicofísico* o simplemente en cuanto entidad *biológica* dentro de los demás seres animados y, en última instancia, dentro de la *Naturaleza*. La *Antropología científica* es así por una parte, un capítulo de la Biología o por lo menos, un capítulo de la ciencia que requiere el concurso de múltiples disciplinas; que no solamente se sirve de la Biología, sino también de la Psicología... Sin embargo la Antropología, sin dejar de ser por supuesto, “*científica*” es menos *científico - natural* que *científico – cultural*, e inclusive es llamada a veces Antropología cultural para distinguirla de la Antropología clásica. En cambio la Antropología filosófica sobrepasa a ésta por considerar al hombre no sólo un ser natural, sino también un *ser esencial*.

1.3.1 Cultura y Antropología. El problema de las definiciones

El concepto de cultura fue puesto de moda por los antropólogos, incluso antes de que fuese objeto de un examen minucioso y de esfuerzos de definición sistemática. El término Antropología cultural surgió de un modo natural en el momento en que se dibujó en el estudio del hombre un reparto de las tareas, y ha seguido siendo empleado, de un modo cada vez más exclusivo, por la tradición americana. El término de *antropología social* es más tardío, fechable aproximadamente en los primeros años del siglo XX. Sin embargo, existe en ello algo más que una trivial diferencia de uso y tradición, más que una simple diferencia de acento. Se plantea un problema más hondo, la definición y empleo de los conceptos de cultura y sociedad. Estas ideas son transmitidas por Paul Mercier en su libro “Historia de la Antropología”.

Mientras en Gran Bretaña se daba preferencia a la denominación de la antropología social, otros se inclinaban a separar la antropología social y cultural, bien atribuyéndoles dimensiones distintas, bien colocándolas en diferentes esferas. Esta diversidad de **terminologías** vuelve a aparecer en el interior de la propia antropología social y cultural.

Como quiera que sea en el punto de partida está la recolección de datos y la descripción... lo que comúnmente se llama **etnografía**.

1.4 Métodos de campo

1.4.1 Etnografía: una estrategia distintiva de la antropología.

Técnicas Etnográficas

La antropología pasó a ser un campo separado en la medida en que sus primeros profesionales trabajaban en las reservas india norteamericanas o viajaban a tierras lejanas para estudiar pequeños grupos de forrajeros o de agricultores. Este tipo de estudio personal y de primera mano de los asentamientos locales se denomina *etnografía*. Tradicionalmente, el proceso de convertirse en antropólogo cultural ha requerido una experiencia de trabajos de campo en otra sociedad. Los primeros etnógrafos vivieron en sociedades de pequeña escala y relativamente aisladas, con tecnología y economías denominadas simples.

Las técnicas de campo características del etnógrafo son las siguientes:

1. Observación directa, de primera mano, del comportamiento cotidiano, incluyendo la observación del participante.
2. Conversaciones que van desde la charla que contribuye a mantener la relación y ponerse al día de lo que pasa, hasta las entrevistas prolongadas.
3. Entrevista con cuestionarios para asegurarse de disponer información completa y comparable.
4. El método genealógico.
5. Trabajo detallado con informantes claves sobre la vida cotidiana.
6. Entrevistas en profundidad conducentes con frecuencia a la recolección de historias de la vida de determinadas personas.
7. Estrategias de investigación *emic* (perspectiva del autor) centradas sobre las creencias y percepciones locales (nativas), y enfoques *etic* (perspectiva del observador) que den prioridad a las percepciones y conclusiones del etnógrafo.
8. Investigación centrada sobre temas o problemas más concretos y de muy diversos tipos.
9. Investigación longitudinal, el estudio continuado y a largo plazo de un área o un lugar.

Observación participante:

Los etnógrafos no estudian animales en jaulas de observatorio. Los experimentos que los psicólogos realizan con conejos, palomas, etc., son muy diferentes del proceder etnográfico. Los etnógrafos no controlan sistemáticamente las recompensas y castigos de los sujetos, ni su exposición a ciertos estímulos. Nuestros sujetos no son animales sin habla sino seres humanos. No forman parte del proceder etnográfico manipularlos, controlar sus entornos o inducir experimentalmente ciertos comportamientos.

Uno de los procedimientos característicos de la etnografía es la *observación participante*, lo que significa que tomamos parte en la vida de la comunidad al tiempo que la estudiamos. En tanto que seres humanos, viviendo entre otros, no podemos ser observadores totalmente imparciales y distanciados. Además, también tenemos que tomar parte en muchos de los hechos y procesos que estamos observando y tratando de comprender.

1.4.2 Conversación, entrevistas y cuestionarios:

Participar en la vida local significa que los etnógrafos hablan constantemente con la gente y les preguntan sobre lo que observan. Cuanto más aumenta el habla nativa van entendiendo más y mejor, se dan varias etapas del aprendizaje de la misma. Primero la fase de nombrar, preguntando nombre tras nombre de los objetos que nos rodean. Luego hacemos preguntas más complejas. Entendemos conversaciones sencillas ente la gente, y si el dominio de la lengua nos ayuda, somos capaces de comprender las veloces discusiones públicas y las conversaciones en grupos. La oratoria especial suele contener liturgias, conjuntar secuencias formales de palabras y acciones que podemos recoger para su posterior análisis con un experto local.

Con la entrevista con cuestionarios, el etnógrafo habla cara a cara con sus informantes, hace preguntas y anota las respuestas. Los otros procesos de cuestionarios tienden a ser

más indirectos e impersonales; con frecuencia es el propio encuestado el que rellena el formulario.

<Nuestra meta de obtener una muestra total nos permitió contactar con casi todas las personas del pueblo y nos ayudó a establecer una relación. Sin embargo, como en otras encuestas, nuestras entrevistas con cuestionarios recogieron una información cuantificable comparable. Esto nos proporcionó una base para evaluar patrones y excepciones de la vida del pueblo. Nuestros cuestionarios incluían un número de preguntas que se hacía a todos por igual y que a veces surgían preguntas interesantes. Luego, seguiríamos estos cabos sueltos en muchos sentidos de la vida comunitaria.

De modo, que esta entrevista con cuestionarios nos proporcionó una estructura marco que nos orientaba, pero no nos confinaba en nuestra investigación. Ello permitió que nuestra etnografía fuera tanto cuantitativa como cualitativa>.

El método genealógico:

Otra técnica etnográfica es el método genealógico. Los primeros etnógrafos desarrollaron la antropología genealógica para tratar los principios de parentesco, filiación y matrimonio. En Norteamérica contemporánea, la mayoría de los contactos fuera del hogar son con personas no emparentadas. Los antropólogos tienen que recoger datos genealógicos para reconstruir la historia y entender las relaciones actuales y clasificar estas sociedades como basadas en el parentesco. El matrimonio es crucial porque los casamientos estratégicos entre pueblos, tribus y clanes generan alianzas políticas.

¿Son compatibles los métodos antecitados? Cita una estrategia de investigación en la que participen dichas técnicas

Antropología urbana:

Una serie de estudios de pequeña comunidad en un país, revelan las variaciones de la vida rural y de los pueblos. Una respuesta a este problema ha sido la antropología social; el estudio antropológico de las ciudades. Especialmente a partir de la década de 1950, los antropólogos han estudiado sistemáticamente problemas y estilos de vida urbanos en los EE.UU, Canadá y en otros lugares. Una ilustración común de la antropología urbana es la práctica de los estudiantes hagan trabajo de campo local como parte de un curso de antropología (asumiendo que la universidad está en un contexto urbano).

Análisis comparativo:

Al tener como objeto la variabilidad de las culturas humanas, la antropología es por definición el análisis comparativo de las sociedades humanas, ya sea que se dedique a describir y comprender una sociedad determinada o a descubrir, detrás de lo particular, leyes generales, mediante la consideración de diferentes culturas o de algunos de sus elementos. Sin embargo, es en este segundo sentido en el que el término "análisis comparativo" o comparación intercultural es generalmente utilizado. Designa en este caso los métodos mediante los cuales el investigador compara explícitamente fenómenos culturales para explicarlos o interpretarlos.

Si bien, todo el mundo conoce el término "comparativo" - análisis entre las diferencias y similitudes entre unidades dadas -, las divergencias se manifiestan cuando se plantea el problema de la elección de las unidades de comparación (¿cómo definir sus límites: sociedades, culturas, sistemas de parentesco, ritos?), los criterios de comparabilidad, el método utilizado, el fin de la comparación. Los primeros ejemplos de análisis comparativo de los sistemas socioculturales se encuentran en las tentativas de establecimiento de una historia universal.

1.5 Trabajo de Campo

El Investigador de campo

A partir de fines del siglo XIX, ésta no puede ser dissociada de la presencia del investigador sobre el terreno. Todas las escuelas antropológicas la consideran como una fase necesaria para el estudio de la realidad socio – cultural, y, más o menos explícitamente, definen su tarea como la del manejo de los datos etnográficos. Su paciente reunión debe conducir a la constitución de los “ archivos “ de toda la humanidad.

La inocente denominación de *recolecta de los datos* no debe ocultar los problemas que ya existen en este nivel de la investigación: problemas que no desaparecen ni aun suponiendo reunidas en un antropólogo las mejores cualidades de *observador* y las mejores competencias técnicas. Notemos aquí únicamente la tendencia de algunos antropólogos, entre los más perseverantes en la búsqueda de los datos sobre el terreno, a hacer de ésta, así como de la descripción, una cosa personal. Toda ciencia comienza con las tentativas más ambiciosas. Pueden distinguirse dos acciones de este orden. Una de ellas, denominada indistintamente *etnología o historia cultural* tiene como propósito analizar e interpretar las semejanzas y diferencias existentes entre las sociedades y las culturas humanas.

Al mismo tiempo, la Antropología pretende alcanzar generalizaciones referentes a todos los comportamientos del hombre, vistos desde todas sus dimensiones. Así la antropología puede ser caracterizada por un cierto “punto de vista”, por un dominio específico de investigación, por el tipo de sociedades por la que los antropólogos se han interesado con preferencia.

Si la recolección de datos etnográficos fue, en general, el subproducto de viajes y expediciones que tenían por motivo otros fines, sin embargo en algunos casos intervino el deseo de organizarlo con la única intención de aumentar los conocimientos, o de aprovecharse, de manera sistemática, de las ocasiones favorables.

Herodoto enriqueció su obra de compilación con las observaciones hechas durante sus propios viajes, que le llevaron por todo el mundo conocido de los griegos. En la gran expedición de Alejandro al Asia fueron con él un gran número de sabios encargados de recoger nuevos conocimientos (y no solamente en el aspecto etnográfico). Un grupo de monjes budistas chinos recorrió el Asia Central y la India para estudiar los textos antiguos de su fe.

Los documentos legados por este período son de varias clases. Existen primeramente los relatos de viajes propiamente dichos, que no siempre son fácilmente interpretables. Muchos presentan gran número de detalladas observaciones: así, por ejemplo, Jenofonte nos describe, en su relato la retirada de los Diez Mil.

Debemos citar a continuación las grandes complicaciones geográficas que tratan de los conocimientos de la época respectiva, se esfuerzan por establecer comparaciones y plantean ya algunos problemas esenciales. Uno de los mejores ejemplos es el proporcionado por Herodoto, buen observador, y ya capaz de trabajar con un espíritu crítico exigente con los materiales recogidos por otros.

También deben ser citadas las compilaciones, en parte etnográficas, destinadas al uso de los gobernantes. Por ejemplo, en el mundo bizantino, los datos recogidos por los viajeros y embajadores servían para la redacción de síntesis prácticas; un buen ejemplo de ello lo constituye la de Constantino Porciogena. Finalmente, tiene asimismo resonancias antropológicas un amplio sector de la reflexión filosófica, alimentada, directa o indirectamente, por la documentación precedente. Aristóteles, al comparar una impresionante colección de constituciones, creó la antropología política, planteándose preguntas acerca de los <caracteres nacionales>, prefiguró las recientes discusiones acerca de las áreas y *patrones* culturales, pero sus arraigadas convicciones acerca de la desigualdad de los grupos humanos le impidieron desarrollarlas de modo significativo.

Anteriormente, en un libro chino atribuido a Chuang Tsé se formulaba la hipótesis de una evolución biológica que iría desde los microorganismos hasta el hombre, tema ignorado por nuestra antigüedad clásica. También en China, en el período de crítica de la filosofía de Confucio, fue planteada una primera imagen de lo que, en la actualidad, recibe el nombre de funcionalismo: en ella se sugería que no puede ser comprendido el significado de las costumbres e instituciones sin referirse a las necesidades que éstas satisfacen. Entre las obras filosóficas y las que podemos considerar ya como científicas, existen todas las gradaciones. Entre las últimas figuran en particular textos árabes, como los *Prolegómenos* de Ibn Khaldun, en la que ya existe una preocupación por la objetividad.

Los viajes más célebres tuvieron como móviles fines comerciales o religiosos. Los de siglo XIII nos han proporcionado muy ricas descripciones. J. Duplan-Carpino, enviado por el Papa como embajador ante los mongoles, recogió abundantes datos acerca de los pueblos de la Europa oriental y del Asia Central. Luis IX de Francia encargó a G. De Ruysbroeck una embajada semejante y éste recorrió una parte del Asia

central y occidental. Marco Polo, sin duda el más famoso, viajó y vivió 25 años en Asia, siendo el primer europeo que visitó China abriendo la era de las grandes exploraciones, que se multiplicaron a partir el siglo XV. Aunque será necesario esperar al siglo XVIII para que los viajes sean organizados con esa finalidad. Pero si bien los embajadores, los comerciantes, y luego los conquistadores, los administradores de nuevos mundos y los misioneros, no son precisamente antropólogos especializados, por lo menos recogieron una documentación enorme y variada.

Durante el siglo XVI, esta documentación se refiere, en gran parte, a la América recientemente descubierta y conquistada. En la exposición de estos datos históricos y etnográficos destacan dos nombres; B. de las Casas y J. de Acosta. Viene a continuación, a principios del siglo XVIII, el inca Garcilaso de la Vega. Esta rica cosecha de datos prosiguió bajo formas parecidas, pero cada vez más precisas, hasta fines del siglo XVIII. Es conveniente citar, entre otros, en este período las *Relaciones* de los jesuitas, que constituyen una documentación de un valor considerable. El continente africano comenzó a ser recorrido en el siglo XV, abundando en este período los relatos de viajes, pero los mejores fueron realizados a partir del siglo XVII por misioneros, como A. de Cavazzi en cuando al África central, tratantes de esclavos como V. Bosman y A. Brüe, en cuanto al África occidental.

El siglo XVIII disponía ya de una primera visión de conjunto del mundo. En adelante se procuraría rellenar las lagunas y obtener conocimientos más precisos acerca de las regiones ya exploradas. Es la época de las expediciones organizadas de manera más sistemática, que lentamente conducirían a la verdadera exploración científica. Todavía fue más sistemática la exploración del interior de África, especialmente a partir de la fundación en Gran Bretaña, en 1788, de la "African Association". Así, pues, con las expediciones de Mungo Park, comenzó la enorme empresa que, impulsada con fuerza por el imperialismo moderno, llevaría a borrar los últimos <vacíos> existentes en el mapa de África, y, al mismo tiempo, a colonizar a este continente, empresa que sería finalizada hacia fines del siglo XIX.

La antropología en su sentido más amplio ya mencionado es empleada desde finales del siglo XVIII; en Francia fue instituida una cátedra de esta enseñanza en 1855. La palabra etnografía fue utilizada a principios del siglo XIX, y la palabra etnografía a partir de 1830, pero, como ya hemos visto, no dejó de existir una cierta confusión entre ambos términos. No obstante, lo importante es que a mediados del siglo XIX fueron creadas varias cátedras, y se desarrollaron numerosas asociaciones de estudios que confirman la existencia de la disciplina.

Pueden ser distinguidas dos grandes corrientes: la que insiste en el relativismo social y cultural y la que, deseosa de establecer las normas de la sociedad de ideas se refiere al <salvaje> en una interpretación de la evolución humana

El relativismo social despertó un gran interés a partir del siglo XVI por Montaigne. Éste comprendió el pluralismo de los grandes centros de desarrollo cultural, y, rechazando toda especulación sobre el <estado de naturaleza>, consideró que lo humano y lo social están siempre ligados de un modo indisoluble, atribuyéndole a este autor la primera meditación significativa acerca de la noción de cultura.

ECLOSIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA

Las condiciones necesarias para la aparición de una antropología científica fueron reunidas un poco antes de mediados de siglo XIX, siendo propuesto un principio directivo para interpretación de los hechos socioculturales: el concepto de evolución. Este concepto estuvo presente por todas partes entre 1830 y 1840, animando las investigaciones y las reflexiones en los dominios más diversos: biología, sociología, filosofía, y dando el primer impulso a la antropología y unidad al período que va casi hasta fin de siglo.

El final de este período puede ser situado hacia 1896, fecha en que fue presentada la comunicación de F. Boas titulada “The limitations of Comparative Method in Anthropology”. Es la primera contestación vigorosa a los métodos utilizados hasta este momento por casi la totalidad de los antropólogos, y estrechamente ligados a las tesis evolucionistas, acompañándose de un ensayo de definición de los métodos más realistas y seguros, para abordar el estudio de los hechos socioculturales.

La tesis evolucionista fue presentada con fuerza por L. Morgan en la introducción de su “Ancient Society”: <Es indiscutible que algunas partes de la familia humana han vivido en un estado de salvajismo, otras en un estado de barbarie, y todavía otras en un estado en un estado de civilización, y es igualmente indiscutible que estas tres condiciones distintas están ligadas entre sí necesariamente, en una secuencia de progreso natural. Además, las condiciones en que se ha realizado todo progreso, y el paso atestiguado de varias ramas de la familia humana por dos más de éstas condiciones, hacen probable que esta secuencia haya sido históricamente verdadera para toda la familia, hasta el estado alcanzado respectivamente por cada una de sus ramas>. Se trata de trazar los orígenes de las formas socioculturales de las sociedades modernas, consideradas como el punto de partida del progreso humano y proponer simultáneamente una tipología inteligible de las diversas sociedades y culturas existentes en el presente de un modo efectivo; esto es, definiendo las fases, condiciones o estados por los que pasan todos los grupos humanos, unos de un modo más rápido y otro más lento. Lo que es objeto de estudio por parte de estos primeros antropólogos, no es una determinada sociedad o cultura, sino la totalidad de la cultura humana en el tiempo y en el espacio.

Recordaremos que L. Morgan distinguía tres grandes fases en la historia de la humanidad, ya indicadas en la cita que hemos hecho a comienzos de este escrito: **salvajismo, barbarie y civilización**. Cada una de estas fases se divide, a su vez, en tres períodos: antiguo, medio y tardío. El principio de cada período se halla señalado por uno o una serie de inventos mayores. Pero éstos no son más que puntos de referencia. L. Morgan definía cada período por una serie de rasgos complejos, y se esforzaba en hacer aparecer las correlaciones existentes entre sus características técnicas, económicas, sociales, políticas. De ahí el interés que los marxistas han prestado a su obra.

Otro autor, J. G. Frazer fue, sin duda, uno de los más eficaces propagandistas de la antropología. Dos temas esenciales se encuentran en el punto de partida de su reflexión: el totemismo, y sobre todo el sacrificio de Diana, en Aricio, que accedía a su función por el asesinato de su predecesor, hasta que él era asesinado a su vez, fue el primero que retuvo su atención. Al mismo tiempo, J. G. Frazer desarrollaba una teoría general de la religión. Para él, la religión está precedida por la magia, y aparece como una consecuencia de la decadencia de ésta. El hombre se esforzó primeramente en controlar el mundo exterior por la aplicación de la magia, y después advirtiendo su ineficacia, postuló la existencia de fuerzas desconocidas a las que es posible propiciar, por medio de la plegaria y el sacrificio, En lugar de constreñir, compone. La magia es

una ciencia prematura: que implica la relación de causalidad, pero el conocimiento de las leyes de la naturaleza era insuficiente para que su utilización pudiese ser eficaz.

Si bien los evolucionistas dominaron el escenario antropológico durante la segunda mitad del siglo XIX, no fueron los únicos en ocuparlo. Algunos francotiradores en el mundo anglosajón, y sobre todo los investigadores alemanes, o bien negaron los postulados del evolucionismo, o fundamentaron sus trabajos sobre bases diferentes.

H. J. Sumner Maine, cuya primera publicación “Ancient Law” data de 1861, tomó el lenguaje de las teorías evolucionistas, y participó en las grandes discusiones de su época. A medida que avanzaba en su investigación, dudaba, cada vez más, de que todas las sociedades humanas hayan conocido, según un mismo orden de sucesión, las mismas fases de desarrollo. Tal concepción le parecía arbitraria y, a su parecer, dejaba demasiado lugar a la imaginación. La influencia de H. J. Sumner Main fue, en su época, relativamente reducida; no obstante, debemos señalar, en algunos aspectos, la tonalidad modernísima de su obra.

Otro autor, T. Waitz, en su “Anthropologie der Naturvölker” (1858), insiste en la unidad del hombre sin basarla en los paralelismos de la evolución. Unos grupos humanos han progresado más que otros, han desarrollado civilizaciones más ricas; lo que no significa que estén en posesión de dotes superiores, ligados, por ejemplo, a la constitución racial. Este progreso no se explica solamente por la sola acción directa de los determinismos del medio natural: ofreciendo posibilidades que son desiguales y distintamente explotadas. En definitiva, es la situación global de cada grupo humano, la totalidad de su historia, los contactos más o menos intensos con otros grupos, las convergencias de factores y circunstancias favorables o desfavorables los que justifican la diversificación de las sociedades y culturas y la amplitud de diferencias que presentan entre sí.

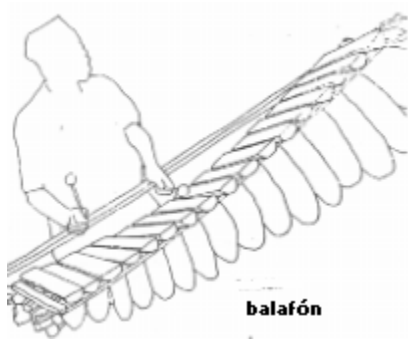
El *antievolucionista* A. Bastian se afirmaba como tal por razones a la vez buenas y malas. Sin embargo, señalaba la profunda unidad psíquica de la humanidad, la cual dispone de un número limitado de <ideas elementales> que se combinan de manera variada, y, sobre todo, adquieren formas distintas según los tipos de economías sobre las que viven las sociedades. – Estas variaciones en la organización económica expresan, en lo esencial, la acción del medio geográfico. Las formas particulares que adquieren las <ideas elementales> son transmitidas, dadas y prestadas, con motivo de los desplazamientos de población y de toda clase de contactos. El progreso es el resultado de la acumulación de tales mezclas entre elementos culturales, mientras que los grupos humanos aislados se estancan. La constitución de <provincias geográficas> de una relación de homogeneidad, a las que el período siguiente denominará <áreas culturales> o <círculos culturales>, provincias que no están separadas entre sí mas que excepcionalmente, y que, por el contrario, están casi siempre en incesante interacción. F Ratzel, lo mismo que A. Bastian, dedica una gran atención de la influencia del medio sobre las sociedades humanas y a la distribución geográfica de las culturas. Sus dos publicaciones esenciales, la enorme “Völkerkunde” y “la Anthropologie”, revelan netamente estas orientaciones.

Para F. Ratzel, el mundo que entrevé el antropólogo es *uno*, éste ha sido recorrido en todos los sentidos, en desplazamientos lentos o rápidos, por un gran número de grupos humanos que han tenido múltiples contactos entre sí. De estos contactos han surgido nuevos centros de desarrollo cultural, mientras que los grupos, que por diversas razones no podían ser integrados o adaptarse, han sido rechazados

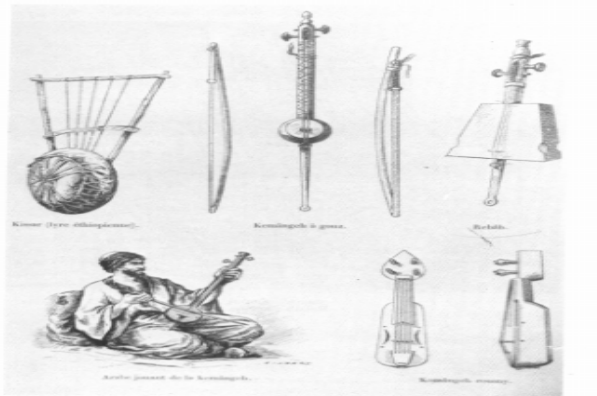
hacia la periferia. De ahí la existencia de <zonas marginales>, en el mundo actual, en donde se han refugiado los débiles y los vencidos de la historia cultural, y en donde se han visto bloqueados los progresos culturales. Esta noción volverá a ser esgrimida por algunas escuelas de antropología histórica. Según F. Ratzel, el tiempo juega un papel tan importante como el espacio, y dedica una gran atención a la historia, en definitiva, la invención es rara, y la transmisión y la diseminación son más frecuentes. Fue uno de los primeros en intentar definir los criterios sobre los que hay que apoyarse para demostrar la existencia de un hecho de difusión y en aplicar esta definición a ejemplos precisos.

Bibliografía:

Historia de la Antropología, de Paul Mercier. Para raros, nosotros (introducción a la antropología cultural), de Paul Bohannan. Etnología y Antropología (diccionario Akal), de Pierre Bonte y Michael Izard..Antropología (una exploración de la diversidad humana con temas de cultura hispana), de Conrad Philip Kottak.

APUNTES DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIEDAD II

2. Historia de las ideas antropológicas:

Cultura global, culturales locales.

2.1 Los clásicos de la Antropología (Morgan, Malinowsky, Boas, Radcliffe-Brown etc.)

2.2 La Antropología en Canarias

2.3 Identidades Culturales, identidades étnicas. Etnicidad y Nacionalismo.

La construcción social de la raza y el racismo. Xenofobia.

2.4 Tendencias Actuales

2.5 Dimensiones bioculturales de la alimentación

2.6 Los tabúes alimentarios, dieta, salud e imagen del cuerpo

2. Historia de las Ideas Antropológicas

2.1 Los clásicos de la Antropología

Evolucionistas:

Lewis H. Morgan (1818-1881)

Abogado y filósofo, a la vez que etnógrafo dedicado, puede considerarse como uno de los clásicos del evolucionismo.

En cada una de las fases de su obra se distinguen tres períodos: antiguo, medio y moderno. El comienzo de cada período va marcado por inventos importantes que hacen de puntos de referencia. Cada período tiene un contexto técnico, económico, social, religioso y político.

La distribución de los grupos étnicos en cada período y de acuerdo con su celo sistematizador, le hace incurrir en graves errores, la clasificación de los polinesios como pueblo primitivo.

Su principal aportación a la etnología se refiere al campo de los estudios del parentesco.

Morgan, desde perspectivas evolucionistas, construye unas secuencias lógicas de la evolución del parentesco.

El interés central de la obra de Morgan estriba en su intento de crear un esquema completo del progreso de las instituciones, en especial, de las del matrimonio y parentesco, gobierno y propiedad.

Curiosidades del destino, Morgan, abogado burgués, cristiano ortodoxo, ha sido mitificado por rusos y marxista en general, de una manera hartos sospechosa.

Edward Burnett Tylor (1832-1914),

Compañero de Huxley, Spencer y Wallace, sin ser graduado universitario, llegó a ser profesor de Oxford.

De su trabajo etnológico destaca la importancia y calidad de su trabajo de selección y de crítica de los materiales etnográficos, así como la atención especial en cuidar la metodología científica, desechando modelos simplistas a favor de la consideración de la multiplicidad de factores.

Sus posiciones son tanto difusionistas como evolucionistas. Para Tylor, el primitivo, no pudo darse una idea de un “dios todo poderoso”. Esta concepción es el resultado de un lento proceso “proyectivo” de sus sueños y deseos. Para Tylor, la humanidad tiende hacia un régimen cultural único y todo lo que difiere de la cultura occidental es o anterior o inferior.

Sir James G. Frazer (1854-1941)

Su obra más conocida es “La Rama Dorada”, obra más bien de literatura que de etnología, donde Frazer estudia los temas del Totemismo, la Magia y la Evolución de la Religión. Destaca su erudición asistemática y acrítica aunque pone pasión e imaginación literarias, que hacen sugerente su lectura aunque para mérito suyo, nadie que estudie antropología religiosa deberá ignorarlo.

Difusionistas:

W.H.R. Rivers (1864-1922) (escuela inglesa)

Destacan sus estudios sobre parentesco y sus implicaciones sociológicas, aunque sus estudios ignoran aspectos importantes como cultura material, religión y lengua.

Franz Boas (1858-1942) (escuela alemana)

Se trata de un investigador de campo, que por su personalidad marca rutas y resulta inclasificable. Es considerado como difusionista pero a la vez como funcionalista. De cualquier forma desconfía de los difusionistas estrictos y sus reconstrucciones forzadas, más bien prefiere reconstrucciones cultura por cultura y a pequeña escala. Boas atacó a los simples coleccionistas que separaban costumbres, creencias, objetos, economía... porque para él el contexto explica los fenómenos culturales.

Funcionalistas

Bronislaw Kaspar Malinowski

Malinowski pertenece a una época que ya quedo atrás y contempló el espíritu científico en el summun de la arrogancia. Ha sido proclamado como el padre de la etnología moderna y como el canonizador del trabajo de campo sobre el terreno. Sin embargo, nadie ha sido tan criticado y tal vez se encuentre en él el germen de la actual crisis de la antropología etnológica.

Sus fuentes principales son: el evolucionismo de Morgan y Frazer, la perspectiva de Freud y el psicologismo de Wunt, del que evoluciono al pragmatismo de W. James y finalmente al behaviorismo a partir de 1914 y plenamente a partir de 1935. Desconoce, lo mismo que Durkheim y Mauss, la obra de Max Weber y no acaba de comprender a Freud.

Tiene muchas obras, entre ellas:

- “The family among the Australian aborigenes”
- “The natives of Mailu”
- “A scientific Theory of Culture”, etc.

Alfred Reginald Radcliffe Brown (1881-1955)

Configura la antropología inglesa de los años cuarenta, representando el contacto con la antropología francesa y la ruptura con la antropología americana.

Para Brown, las culturas primitivas y las sociedades deben estudiarse como organismos y con métodos parecidos a los de las ciencias naturales. Desde otro punto de vista, además, y desde una perspectiva durkheimiana, las culturas y sociedades deben ser tratados como objetos. Los hechos sociales son externos a los individuos.

Concluyendo, Brown, durante casi toda su vida de antropólogo, mantuvo una línea homogénea:

- trató de distinguir su antropología de la etnología.
- publicó poco, a veces ensayos dispersos
- negó ser funcionalistas al estilo de Malinowski

Obras más importantes:

- “The Andaman Islanders”
- “The social Organisation of Australian Tribes”
- “A Natural Science of Society”
- “Method in Social Anthropology: Select Essays”

2.2 La Antropología en Canarias

2.2.1 Canarias en el Desarrollo de la Antropología

A. Millares poligenista, teórico del expansionismo de los centros originarios étnicamente diferentes es quien cifra el “aislamiento” como un “factor determinante de una regresión cultural” y cuyo evolucionismo cultural encontró vagos indicios del paleolítico y “exceso” de neolítico en la cultura prehispánica. Canarias irrumpe como sabemos en Europa a través de la ciencia antropológica, un logro de la generación positivista. Las relaciones de semejanza ente el Cro-magnon y el guanche motivan la entrada de Canarias en la historia de la Antropología con personalidad propia. A. Millares se pregunta ¿cual fue esa raza? ¿De dónde vino? ¿Cómo llegó a las Canarias? llamándola “estado histórico” (nacionalidad al modo renacentista). Halló una unidad racial de base fundada en similitud de lenguaje, usos y costumbres, ideas religiosas, armas y utensilios comunes “eran oriundos de una misma raza” por lo que sienta el principio de “*unidad etnobiológica*” y cultural de aquella población. Sobre esta raza primitiva Cro-magnon se asentaría un pueblo mestizado procedente del Norte de África, un tipo líbico-bereber que se funde con aquél y produce una variedad tipológica, acentuada por excursiones sucesivas(inmigraciones) acaecidas en seculares intervalos. *Semita o árabe, libico-egipcio, cro-magnon*. Centra la primera invasión hacia el 2000 a.C. y como fuentes historico-literarias la expedición de Juba, a Ben Farrouckh, el relato de Nicolosso de Recco y su descripciones físicas del hombre canario, Cadamosto (vagas referencias físico morales) Azurara (pigmentación y color de los cabellos) y Le Canarien (crónica de Jean de Bethencourt).

Sabin Berthelot intuyó el primer *sistema tipológico* anticipándose a los investigadores en treinta años, y en 1880 ya viene a afirmar “la persistencia en la población viva de los rasgos físicos gracias a zonas de aislamiento conservadoras de bienes culturales de raíz prehispánica”.

El cráneo era el centro de interés en la paleontología de aquel tiempo. Según Vallois, “*hay que situar ciertos grupos kabilas de Argelia junto a los guanches*”. Vernau sitúa al guanche, por las medidas de la pelvis inmediatamente después de las kabilas. Sergi denomina a los canarios “*bereberes isleños*”. Hoot de la Universidad de Harvard en 1915 habla de sucesivas migraciones con centros originarios en el Norte de África y sur de Marruecos hasta el Uad Draa.

En el campo de la Biodinámica la Dra. Schwidetzky con 2.023 cráneos y 2060 huesos largos determina en Canarias un cromagnoide cara ancha y robusta y un mediterranoide de cara alta y delicada, ambos de sangre grupo 0 y que son los dos tipos dominantes en las poblaciones prehistóricas del NO africano persistiendo entre los “isolcates” del Atlas los “estratos arcaicos”. Vallois inserta al guanche dentro de ese complejo étnico que ocupó el Norte de África alrededor del 10.000 a.C., una de las rutas de dispersión del tipo Mechta.

En 1884 D.Juan Bethencourt Alfonso construiría la herramienta básica para desentrañar la pervivencia de la cultura guanche: el “Cuestionario de las Islas Canarias”, sus aportaciones a la investigación serán compartidas por Chil y Naranjo entre otros estableciéndose una fuerte relación entre el Gabinete Científico de Santa Cruz de Tenerife y el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. También se identificó Bethencourt Alfonso con las corrientes del pensamiento científico europeo, con contactos asimismo con la escuela antropológica sevillana

2.2.1 El Megalitismo en Canarias

Wölfel afirmó que el Megalítico no se difundió por vía “continental sino marítima... Se encuentra en las costas, en las orillas de los lagos y de los grandes ríos. De ello se deduce que se trataba de una cultura de navegantes... En las Islas Canarias seguía viva en la época del descubrimiento de América una forma evolucionada del Megalítico, desarrollada directamente a partir del mismo”. A pesar de la no existencia de los más conocidos monumentos megalíticos en Canarias se dan muchos rasgos que pueden considerarse como tales en sentido etnológico: espiritualidad o religión “también había monolitos naturales que hacían innecesaria la erección de mehires”. El profesor Biedermann insiste en que “teniendo en cuenta que la cronología de la cultura canaria se encuentra todavía en sus comienzos, hay que guardarse de sacar conclusiones precipitadas del hecho de que no se hayan obtenido hasta ahora fechas elevadas en el análisis de radiocarbono”. Y añade: “ La clara línea divisoria trazada por los prehistoriadores del pasado entre un Neolítico reciente, con pulido de la piedra y la cerámica, y un Neolítico antiguo, con *microlitos* y carente todavía de cerámica, se ha puesto en tela de juicio en los últimos tiempos, por lo menos respecto al Capsiense reciente de Muge y de otros yacimientos. Estas gentes capsienes con rasgos parcialmente cromañoides constituyen pues una mezcla de parecidas características a las que hemos visto más arriba con relación al Africa noroccidental”. y cita a Pedro Boch Gimpera quien afirma que “después de los hallazgos africanos (hombres Mechta el Arbi pertenecientes al capsense superior y hombres de Afalu del oraniense (= iberomauritano) creeríamos deber insistir ...considerando a los hombres de Muge como relacionados con dichas razas africanas...”

El autor nos comenta cómo los yacimientos *mesolíticos* de las islas de Téviec y Hoëdic fueron investigados por M y S.J. Péquart en los veinte al treinta y que las numerosas acumulaciones de desechos en el estilo típico de esta época (espinas de pescado, huesos, conchas) indican la existencia de una población de pescadores y cazadores, en la que se inhumaba a los muertos en fosas revestidas de piedras, de manera semejante a la región de la desembocadura del Tajo. Y que la riqueza del ajuar funerario es un indicio del culto tributado a los muertos. Añade que desde el punto de vista etnológico la actual población de estas islas del litoral bretón se caracteriza por su robusta osamenta, cara ancha y cráneo moderadamente largo, pero su baja estatura nos hablaría de un subtipo especial de cromagnoides donde también coexisten hombres *gráciles* de tipo Atlántico - Mediterráneo. El hecho de que los análisis de radiocarbono sitúen estos hallazgos en torno al 4.600 a. C. alejan provisionalmente su relación con el Archipiélago canario donde los diferentes estudios cifran el ciclo inicial de la antigua cultura canaria hacia el 1000 a. C. mientras que otros, hacia el 100 a. C.

Sabin Berthelot en sus “Antigüedades Canarias” nos recuerda “*en cuanto a las construcciones megalíticas, colocamos primero, entre las antigüedades canarias de esa edad, a las ruinas ciclópeas que existen todavía en las islas de Lanzarote y*

Fuerteventura; las primeras son las del castillo de Zonzamas” de cuyo último nombre agrega “ Hay que destacar que cuando los cananeos, en su emigración , llegaron a Palestina, el país estaba ocupado por tribus trogloditas de la raza de Refaim que opusieron fuerte resistencia y entre los cuales se cita a los Zomzamin o Zomzin, denominaciones que encontramos análogas a la de Zonzamas de Canarias , nombre del rey de Lanzarote y del castillo de Zonzamas, ruinas ciclópeas que acabamos de indicar. Esta coincidencia es tanto más curiosa cuanto que los trogloditas de la raza de Refaim están señalados en la tradición bíblica como hombres de talla gigantesca y fuerza sobrehumana. No es menos singular por otra parte , encontrar nombres de pueblos del occidente asiático y antiguas costumbres hebreas en el mismo archipiélago (...) Los habitáculos donde se albergaban ordinariamente los aborígenes de Fuerteventura, algunos de los cuales subsisten todavía, recuerdan el modo de construcción de los antiguos dólmenes; son poco elevados, hechos con piedra sin cemento, dólmenes; son poco elevados, hechos con piedra sin cemento, recubiertos de grandes piedras planas; su entrada es muy baja, y el interior parece una especie de cueva excavada en el suelo. La gente del país ha dado el nombre de casas hondas a esta especie de viviendas subterráneas (...) pero lo que acusa sobre todo el paso por este archipiélago de una raza que vivió en la época megalítica, son los menhires o piedras elevadas de los que hablamos al describir ese singular sitio de Los Letreros de la isla del Hierro”

Respecto a características que emparentan a los habitantes prehistóricos canarios con otros donde se halla el fenómeno megalítico, el Dr. Vernau recoge un ingenio de pesca simple y primitivo encontrado en una cueva en las costas de Tenerife junto a algunos anzuelos. Consiste en una piedra de basalto muy dura, agujereada y pesada que conservaba aún un trozo de lana trenzada fuertemente y atada a la piedra; y como relata Berthelot “*el pescador tendría en una mano la piedra atada al sedal, el cual estaría en un solo montón para que a continuación de lanzarlo pudiera desenvolverse rápidamente (...) esta pesca se practica todavía en la costa de Bretaña como en tiempos de los celtas, y también se usa hoy en Canarias*”.

Al concluir el capítulo Razas Humanas y Antigüedades Canarias en las épocas Prehistóricas y Megalíticas y en lo concerniente a la supuesta inferioridad de las razas prehistóricas y megalíticas, Sabin Berthelot afirma con Roisel “Que cada raza contiene en sí los elementos y los términos de su desarrollo, y que posee, desde su aparición, el germen de todas las manifestaciones de que es susceptible”

El último capítulo de esta obra, del citado autor, llama poderosamente la atención en cuanto a lo que llama Indicios de antiguas relaciones entre las poblaciones primitivas de Canarias y las del continente americano. Allí viene a afirmarse como cierto que relaciones muy antiguas debieron existir entre las poblaciones de origen “*líbico*” y las de América. En su libro Historia Natural de Canarias ya advierte de las relaciones singulares entre una treintena de palabras caribes y nombres de lugares o propios de la antigua lengua de los guanches. Y el túmulo de Grave-Creek, el mayor de los que se conocen en América del Norte, cuyos caracteres inscritos donde Jomard reconoció su parecido con los grabados sobre las rocas del desierto de Africa septentrional por los *tuareg*. Y volviendo a esta gran piedra americana que tiene muchos parecidos con la conocida inscripción de Thugga, el citado Jomard dice: “No es sin motivo que acabo de mostrar la generalidad del uso del idioma líbico. Si, como todo lo indica, los habitantes de Canarias lo han conocido a causa de su vecindad con Africa; si es cierto, como Berthelot hace ver, que se encuentran relaciones singulares entre palabras caribes y nombres de lugares y de personas en la antigua lengua de Canarias; si no es físicamente imposible que los vientos alisios hayan llevado a algunos de los

habitantes de Canarias y de la costa occidental de Africa a la costa opuesta ¿ por qué nos asombraría encontrar en América una huella de su paso?” para concluir “La historia sin duda se calla; pero es imprescindible explicar de una manera plausible la presencia de los caracteres tuareg y de una inscripción libia en un monumento americano evidentemente antiguo”.

2.3 Identidades Culturales, identidades étnicas. Etnicidad y Nacionalismo. Raza y Cultura.

No le corresponde al etnólogo tratar de decir lo que es o no es una raza, porque los especialistas de la antropología física, que lo vienen discutiendo desde hace casi dos siglos, jamás se han puesto de acuerdo, y nada indica que estén más cerca de hacerlo respecto a una respuesta sobre la cuestión. Ellos nos enseñaron, recientemente, que la aparición de homínidos, por otra parte muy diferentes, se remonta a tres o cuatro millones de años o más; es decir, un pasado tan lejano que jamás se sabrá lo suficiente para decidir si los distintos tipos cuyos esqueletos se van encontrando fueron simplemente presas unos de otros o si en ellos existió también entrecruzamiento.

En la primera hipótesis, el carácter de raza se pierde en tiempos tan antiguos que es imposible conocer nada sobre ella. No se trata de una hipótesis científica, es decir, verificable aun indirectamente por sus consecuencias lejanas, sino de una afirmación categórica con valor de axioma que podría considerarse absoluto; porque sin ella se estima imposible de evaluar las diferencias actuales. Esa ya era la doctrina de Gobineau, a quien se le atribuyó la paternidad del racismo.

En la segunda hipótesis se plantean otros problemas. Por lo pronto, todas las dosificaciones genéticas variables a las cuales se hace referencia comúnmente cuando se habla de raza corresponden a caracteres bien visibles: talla, color de piel, forma del cráneo, tipo de cabellera, etc. Suponiendo que esas variaciones fueran concordantes entre sí, nada prueba que concuerden también con otras variaciones, comprendiendo caracteres no inmediatamente perceptibles por medio de los sentidos. Sin embargo, unos no son menos reales que los otros, y es perfectamente concebible que los segundos tengan una o más distribuciones geográficas totalmente diferentes de los procedentes y diferentes entre sí o que recuperasen las fronteras ya inciertas que se les asigna. En efecto, estas dosificaciones aumentan o disminuyen por gradaciones insensibles, y el umbral que se instituye aquí o allá depende de los tipos de fenómenos que el encuestador elige retener para clasificarlos.

El problema de las relaciones entre raza y cultura estaría, pues, mal planteado si uno se limitase a enunciarlo de ese modo. Sabemos qué es una cultura, pero no sabemos qué es una raza, y quizá no sea necesario saberlo para tratar de responder a la pregunta que encabeza el título dado a esta conferencia. En verdad, se ganaría si se formula esta pregunta de una manera tal vez más complicada, pero al mismo tiempo más ingenua. (Levy Strauss)

Existen diferencias entre culturas, y algunas, que difieren de otras más de lo que ellas parecen diferir entre sí, son el atributo de pueblos que difieren de otros pueblos también por su aspecto físico. Por su parte, éstos últimos estiman que las diferencias entre sus respectivas culturas son menos pronunciadas que aquellas que prevalecen entre ellas y las culturas de las primeras poblaciones. ¿Existe una relación concebible entre sus diferencias físicas y sus diferencias culturales? ¿Se pueden explicar y justificar

éstas sin mencionar aquéllas?. Pues bien, eso es imposible por las razones que ya he expresado y de las cuales lo principal se refiere al hecho de que los genetistas se declaran incapaces de unir de una manera plausible conductas muy complejas, como las que pueden conferir sus caracteres distintivos a una cultura que la investigación científica puede captar ahora o en un futuro previsible.

La diversidad de las culturas no ofrecía problemas fuera del hecho objetivo de ser una diversidad. Nada impide, en efecto, que las culturas diferentes coexisten y que prevalezcan entre ellas relaciones relativamente pacíficas, de las que la experiencia histórica prueba que pueden tener fundamentos diferentes. La mayoría de los pueblos primitivos se autodenominan con un nombre que significa "los verdaderos", "los buenos", "los excelentes" o, simplemente, "los hombres", y aplican a los demás calificativos que les niegan la condición humana, como "monos de tierra" o "huevos de piojo".

Pero se conoce también otra actitud por la cual el extranjero goza del prestigio de lo exótico y encarna la posibilidad, ofrecida por su presencia, de extender los lazos sociales. En otro orden de ideas, se sabe que, mucho antes del contacto con los blancos, los indios *flathead* establecidos en las Montañas Rocosas se sintieron tan interesados por aquello que habían oído decir de los blancos y de sus creencias que no dudaron en enviar expediciones sucesivas a través de los territorios ocupados por las tribus hostiles para estrechar relaciones con los misioneros residentes en Saint-Louis Misuri. En un caso o en otro, a veces se amenazan incluso se atacan, pero sin poner verdaderamente en peligro sus respectivas existencias.

Por lo tanto, el verdadero problema, no es aquel que coloca sobre el plano científico el lazo eventual que podría existir entre el patrimonio genético de ciertos pueblos y sus resultados prácticos, de lo que extraen argumentos para pretender la superioridad.

Del hecho de que esta superioridad relativa existe, lo que fue afirmado en un lapso notablemente corto, no se podría inferir que revele aptitudes fundamentales distintas, ni sobre todo, que sea definitiva.

En efecto, estas nuevas perspectivas permiten situar los dos estudios en sus respectivas relaciones. Son en parte análogas, en parte complementarias. Análogas, primero, pues en muchos sentidos las culturas son comparables a esas dosificaciones regulares de rasgos genéticos que se designan generalmente con el nombre de razas. Esos rasgos se equilibran en el seno de un sistema, que en uno y otro caso, debe ser viable, so pena de verse progresivamente eliminado por otros sistemas más aptos para propagarse o reproducirse.

2.3. Cultura Canaria

Desde el siglo XVII la preocupación por el conocimiento de los aborígenes canarios, posteriormente se comienzan los estudios de la cultura tradicional, que tiene sus orígenes en el Romanticismo.

La Antropología Física en Canarias que la etnología tenía por objetivo el estudio de culturas externas pero la estructura de la sociedad y la cultura no se mostraban diferentes al resto. Por lo tanto, si las islas tenían algún interés, sería en base a los

aborígenes canarios desde el punto de vista de la antropología física, debido a la gran cantidad de información arqueológica que se ofrecía.

Sin embargo, el Folklore (ciencia de la cultura tradicional), permitía conocer los usos y costumbres de la población campesina canaria.

Líneas de estudio sobre la cultura canaria:

Por una parte, el Folklore, la información se recaba sin un sistema y sin un contexto histórico, con un fin de divulgación, entre los elementos que de sus recopilaciones se encuentran están: la música popular, las costumbres populares sobre alimentación, vestimenta, vivienda tradicional y otras...

Y por otro, la antropología social y cultural, cuyo objeto de estudio se realiza en sociedades vivas, analizándolas en su contexto histórico: <el presente no es una reliquia del pasado, y su objeto no se reduce a una operación de rescate>.

Para estudiar cómo evolucionan y se transforman dichas sociedades, establecen un método de trabajo que se basa en dos líneas de actuación: el dominio de técnicas cualitativas en general, y el trabajo de campo en particular.

Tradición en los estudios antropológicos en Canarias:

La dificultad al reconstruir la historia de la antropología en Canarias (a pesar del volumen de información), existe porque no se han establecido teorías, enfoques o estrategias, sino que han dependido de los temas que cada autor ha considerado de interés. Así no existe una época histórica ni una corriente de pensamiento.

Viera y Clavijo:

Siglo XVIII. La obra de Viera y Clavijo “Noticias de la historia general de las Islas Canarias”, escrita en 1772, suscita el pensamiento del siglo XIX, la negación de la desaparición de los aborígenes, y la afirmación de la pervivencia de éstos, entre los canarios actuales.

Sabino Berthelot:

Con su llegada a Canarias en 1820, se inician los estudios de antropología física. Su trabajo “Etnografía” y “Anales de la conquista de Canarias”, sobre la tipología racial de los aborígenes canarios. Aplica por primera vez las tesis raciológicas que, posteriormente, darán lugar a la Antropología como disciplina científica.

Estudios sobre cultura canaria:

A finales de siglo XIX nos encontramos con tres etapas y cuatro modelos diferenciados de los estudios de cultura canaria.

Las dos primeras se va a caracterizar por los cuestionarios realizados en la Islas Canarias, cuyos resultados se darán a conocer en 1885.

La otra etapa es la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Canarios de Tenerife en 1935.

Nos encontramos ante dos corrientes de pensamiento. El primero, un pensamiento darwinista romántico (rasgos físicos y culturales de los aborígenes).

El segundo plantea una difusión de la cultura (critica el concepto de pervivencia cultural).

La tercera etapa se encuentra en fase de desarrollo y expansión. Diversas corrientes de pensamiento como marxismo, estructuralismo, materialismo cultural y la ecología cultural

El Gabinete Científico de Tenerife

En 1877 D. Juan Bethencourt Alfonso creó al Gabinete Científico en Santa Cruz de Tenerife de Antropología y Arqueología prehistórica de Canarias. Es fundador del folclore canario.

Quiere constatar la pervivencia de rasgos culturales y físicos de los aborígenes en la sociedad de su época, a través del saber popular y de la consideración que los habitantes de las islas tenían sobre sus costumbres.

Museo Canario de Las Palmas y Gregorio Chil y Naranjo:

La creación de los museos surge en el último tercio del siglo XIX. Su primera etapa de investigaciones y colecciones museísticas corresponde a Gregorio Chil y Naranjo (1831-1901), con “Estudios históricos, patológicos y climatológicos de las Islas Canarias” (1876). Fue quien más contribuyó a consolidar la antropología y prehistoria Canarias y darla a conocer en Europa.

Por otro lado, Víctor Grau-Bassas (1847-1913) destacará por hacer croquis y dibujos de los yacimientos, haciendo descripciones detalladas de ellos. De esta forma, no sólo participa de la actividad exploratoria, sino que realiza descripciones de costumbres populares de la isla. Su obra “Usos y costumbres de la población campesina de Gran Canaria”, escrita entre 1885 y 1889, es una muestra de la descripción etnográfica de la vida campesina en el siglo XIX.

Estable la vida del campo canario en un contexto de cambio cultural y económico. Su unidad de estudio es toda la isla de Gran Canaria.

El Instituto de Estudios Canarios se fundará en 1932, bajo la dirección del profesor Elías Serra Ráfols, dos campos: la etnografía y la historiografía de Canarias.

2.3.1 La Antropología Social y Cultural en Canarias:

La antropología es una ciencia que analiza los fenómenos sociales y culturales contemporáneos, no como hechos estáticos y definitivos sino en un proceso de cambio. Estos procesos, al ser estudiados en los diferentes aspectos de nuestra sociedad – estructura social, economía y político – ideológico – pueden explicar, en algunos casos, nuestras transformaciones históricas.

Luis Diego Cuscoy (1907-1987), miembro del Instituto de Estudios Canarios, es el nexo de unión entre los estudios sobre la arqueología y cultura tradicional canaria y la actual Antropología Social y Cultural.

El núcleo de sus investigaciones caerá en la arqueología, realizando así importantes excavaciones en la isla de Tenerife. Podríamos dividir su investigación en dos etapas: una como la arqueología unida a rasgos etnográficas y folklóricos, y otra con una relación ser humano /medio y el estudio de la vida social.

Crítica la idea de unidad cultural entre las islas ya que niega dicha existencia en todo el Archipiélago, afirma que cada isla tiene sus procesos de desarrollo diferenciado y de adaptación social

Elías Serra Rafols (1898-1971) estudió las aportaciones culturales que vienen del exterior y se asientan en Canarias: pueblos de la Península, tradición cultural europea y americana, formando la cultura canaria.

La encuesta que utiliza se resume en. Cuestionarios, informantes y la isla como unidad de observación. Concuerta en la idea de Cuscoy en negar a Canarias como una unidad cultural, porque dice que un mismo hecho se manifiesta de distinta forma en cada isla, en función de las aportaciones culturales que hubiese recibido de distintas partes de la Península o de Europa.

2.3.2 Dos Cuestiones Canarias: nacionalismo y subcultura:

La subcultura no puede definirse como la cultura del subdesarrollo; sería simplificar demasiado. La subcultura proviene además de una sociedad tecnificada superpuesta al subdesarrollo, como un envilecimiento de elementos de la cultura popular por medio del estereotipo. Es decir: la subcultura es también un instrumento de una civilización de clase, de la clase, como subproducto de una civilización de clases, de la clase que ocupe el poder, detente sus medios de producción y sus medios culturales. Tenemos la seguridad de que la cultura es creación intuitiva de los humanos, pero no perdamos de vista que también es una industria y un mercado, en manos de quienes exploten esa industria y ese mercado.

La subcultura parece una tara congénita de la civilización canaria, lo cual es como decir que nuestra comunidad regional ha tenido el proceso histórico ideal para mantener las constantes vitales de la ignorancia. Si la subcultura es, en una primera descripción, la inferioridad educativa de un grupo social frente a la práctica cultural de otros grupos, como se suele decir, superiores en saber y gobierno, los habitantes del Archipiélago hemos tenido todas las oportunidades para mantenernos en el escalón de los menos favorecidos. La estadística de escolarización en las islas arroja cifras muy bajas hasta hace aproximadamente un siglo. En esta cota cultural nos hemos mantenido en las mismas cifras que dan los territorios africanos colonizados, según el Boletín Estadístico de la UNESCO. Es éste uno de nuestros rasgos africanos, para quienes siguen negando la africanidad de nuestras islas.

Una idea aproximada de esta fase educativa a mitad del siglo XIX nos la da el geógrafo Pascual Madoz en su Mapa Mural del Archipiélago, publicado en 1849. Entre otros capítulos de la vida canaria habla de la instrucción Pública como sigue: *"Instrucción Pública": cuadro muy desconsolador es el que presenta este importante objeto: después de haber pasado por varias vicisitudes, no existe ya la enseñanza superior y ningún dato tenemos, por el cual podamos decir que haga menos sensible la pérdida de aquel interesante medio de prosperidad para la provincia. Respecto a la primaria no es muy lisonjero tampoco el resumen que hemos podido alcanzar.*

Subcultura es la reproducción inconsciente de mecanismos heredados del colono, tales como la intransigencia y el individualismo de rechazo a la cultura prohibitiva y paternal de los mayores. Como decía Albert Camus de la juventud argelina.

La población ha tomado esta imagen subcultural conformista y deliberadamente vacía de ideología, como una prolongación de la cultura popular autónoma. Si la cultura popular canaria se compone en gran medida de unos elementos primarios de

subsistencia, que es el nivel en que no comprendemos las realidades. Hablando de los jóvenes recordemos la época ye-ye, el movimiento camp y la última etapa de travoltismo hortera, que son sólo algunos de estos ataques subculturales americanos que vienen envueltos en celofán de cultura *pop*, o sea, popular, y sólo son la escoria industrializada de otras civilizaciones que han llegado a la mecanización y exportación productiva de su cultura popular.

La industria turística da a las zonas costeras de nuestras islas un aspecto cosmopolita, donde usos y costumbres parecen haber progresado tanto como para producir un desclasamiento cultural que nos coloque de repente en el siglo XX. Pero es un espejismo, encontramos en los canarios un desclasamiento mental paralelo.

A este fenómeno que describo se le llama colonización mental, despersonalización, uno de los fines programáticos de la subcultura, sea ésta utilitaria en el tinglado industrial, subcultura incontrolada o, simplemente, relleno para un vacío mental espontáneamente llenado con lo primero que aparece en el horizonte insular. La subcultura es, como estamos viviendo, un mecanismo procedente de la lucha de clases. La burguesía domina los medios de difusión y cultiva a través de ellos toda una clasificación de materias culturales inaccesibles para el pueblo ignorante. Y la cultura popular canaria no es de ningún modo una variante subcultural de la cultura burguesa, sino un escalón primario de subsistencia rural, empobrecida por el aislamiento y la desidia de los gobernantes. Es una incultura y, como tal, muy frágil, muy fácil de impregnar por modos y modas de subcultura. Haciendo una cata en la cultura canaria de todos los días veríamos cómo aparecen mezclados de un modo complementario elementos del saber y la experiencia popular, elementos que decimos pueblerinos, de los *maúros* del campo, como se dice en la costa, elementos invadidos por la subcultura ambiental en las zonas insulares más en contacto con lo extranjero. Elementos no sólo de habla o de vestido sino artísticos, musicales, de comportamiento e incluso de ética familiar. Elementos que, cada vez más, niegan la regionalidad y afirman la internacionalidad.

Pues la única cuestión que puede salvarnos de la regresión histórica, del infantilismo nacionalista será combatir la ignorancia, origen de toda superstición por hermosa que sea. La batalla por la cultura y la dignificación es lo más útil que podemos hacer. Cultura es conocernos y reconocernos el primer paso de la *solidaridad* regional.

2.4 Tendencias Actuales

2.4.1 Otros Métodos en Antropología

Ahora bien, aunque el evolucionismo fue la teoría dominante empleada para explicar la diversidad de las culturas del mundo, coexistía con ella otra teoría que explicaba esta diversidad por las relaciones de préstamo, no por la invención independiente. Según esta escuela, la mayor parte de los elementos civilizatorios se desarrollaron primeramente en Egipto, extendiéndose luego a otras partes del mundo por medio de oleadas sucesivas de comerciantes y emigrantes. (Culto solar, agricultura, sistema de parentesco, construcción de pirámides o técnicas de momificación serían los aspectos de la civilización egipcia que se expandieron). El presupuesto de semejante teoría establecería que la mayoría de los pueblos carecían de dotes de inventiva propios. A pesar de la obra de W.H. Rivers y sus sistemas de parentesco que vindicaban un aspecto esencial de la obra de Morgan aunque no estaba de acuerdo en su modo de inferir el origen de las terminologías de parentesco de formas de organización social. En Alemania se había formado por esta época una escuela difusionista que consideraban los

esquemas del desarrollo cultural del evolucionismo excesivamente simples. En su lugar postularon la formación de las diversas culturas a partir de unos pocos núcleos o círculos culturales “*kultur-kreise*”. Mediante el estudio de las características comunes de grupos humanos se creyó posible reconstruir las culturas más antiguas. Los difusionistas alemanes ponían el acento en los contactos entre los distintos grupos culturales y los resultados de dichos contactos. La principal dificultad se presentaba en cómo identificar dichos préstamos. En este sentido no se tendrían en cuenta las funciones que vehiculan los rasgos incorporados ni los significados de cada rasgo para los miembros de una cultura particular. Sin embargo uno de los más positivos resultados del difusionismo fue su valiosa recopilación de datos etnográficos que de otra forma se hubiesen perdido.

Fue Boas quien se daría cuenta que una determinada cultura no estaba mecánicamente determinada por su entorno y su forma de enfrentar el problema de la antropología del por qué de las diferencias entre las distintas tribus y naciones del mundo y cómo habían llegado a desarrollarse tales diferencias. Para Boas sus estudios tendrían que revelar las relaciones genéricas y de otro tipo entre las distintas lenguas etc. que pueden ser de utilidad para la reconstrucción histórica:

UTILES PARA LA RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA

1. Cada cultura se compone de una serie de elementos identificables (rasgos) tomados principalmente de otras culturas y posteriormente modificados, para amoldarlos a las condiciones locales. Un estudio de las culturas adyacentes demostraría de qué modo se han establecido los préstamos entre ambas y cómo han resultado éstos modificados. Para Boas los elementos culturales pueden fluir entre cualquier dirección entre diversos grupos.
Desde esta óptica los trabajos de campo suponen el análisis de las culturas adyacentes y la distribución entre ellas de rasgos comunes o similares.
2. Los factores geográficos no son determinantes en la cultura. Son sólo relevantes en cuanto que modifican o limitan las culturas existentes
3. La cultura no surge para dar respuesta a necesidades orgánicas del hombre, “ el investigador que estudie la historia de las instituciones y de las costumbres nunca dejará de recibir explicaciones basadas en interpretaciones secundarias que, sin embargo no representan la verdadera historia de la creencia o costumbre en cuestión, sino que es el resultado de la especulación acumulada en torno a ella”.
4. La historia de la cultura es en gran parte el resultado de contactos accidentales y préstamos entre diversos grupos culturales. Los elementos tomados en préstamo son “remodelados de acuerdo con las pautas que dominan en el nuevo entorno” constituyendo además “ un importante estímulo para nuevos desarrollos”
5. Es fundamental a Boas el relativismo cultural según el cual los sistemas de valores de las distintas culturas son iguales. Las costumbres deben ser juzgadas de acuerdo con la cultura a la que pertenecen y no según los patrones del antropólogo.

El objetivismo científico es, con todas las diferencias con *evolucionistas* y *difusionistas*, recurrente, similar. Lo que hizo significar a su discípulo, pero no seguidor Paul Radin:

“uno queda situado al margen de los hechos o, si se quiere, por encima de ellos, pero no forma parte de ellos. Sin embargo, el investigador forma parte de los hechos de un modo muy real. Y cuando se queda al margen de ellos o por encima de ellos, inevitablemente se los daña, transvaluándolos y convirtiéndolos en hechos de otro orden”. No obstante Boas pretendía evitar escrupulosamente los *juicios de valor*, las *generalizaciones*, o las *serializaciones* periódicas de los hechos. Ahora bien la falta de interés por los *factores económicos* en el desarrollo de la historia y su *positivismo* permanecerían como una de las características fundamentales de la antropología norteamericana.

Sus discípulos nos dejan entrever su actitud tolerante hacia la vida de los primitivos, algún destello de evaluación subjetiva y personal del tipo de vida estudiado, pero sólo el trabajo de Paul Radin consiguió elevar el rango de principio metodológico la “observación participante”, consiguiendo con ello una de las más ricas y sensitivas interpretaciones del mundo primitivo.

El *funcionalismo* de Malinowski y Radcliffe Brown ocuparía a partir de 1922 hasta cincuenta años después, el papel hegemónico en la antropología británica. Influenciados por Emile Durkheim de diversa forma, en cuanto éste último explicaba la existencia de ciertos fenómenos sociales en términos de su “*funcionalidad*”. Para Malinowski “*cada tipo de civilización, cada costumbre, cada objeto material y cada creencia cumplen una función vital, tienen una tarea que cumplir, y constituyen una parte indispensable del funcionamiento del conjunto*”. Ambos realizaron ante todo estudios *sincrónicos*; o sea, intentaron explicar las culturas observadas en términos de su estado actual, sin hacer referencia al pasado. Radcliffe Brown consideraba que su trabajo tenía un gran valor práctico para la administración colonial del Imperio Británico, ya que podía “*proporcionar una base científica para el control y educación de los pueblos nativos*”.

A partir de aquí, las teorías culturales y las tendencias metodológicas se multiplicarán, materialismo, mentalismo, neobehaviorismo, etnocencia, estructuralismo, simbolismo y etno-ecologismo, no obstante cualquiera de estos análisis no puede pretender abarcar todos los problemas y enfoques que han enriquecido la materia a pesar del descontento que a veces invade la disciplina. Como señalan Rossi y O'Higgins “*son no pocos los antropólogos que sienten que la antropología corre el peligro de osificarse en un estéril academicismo que no para de interrogarse sobre problemas desprovistos de todo significado social, y en modo alguno se preocupa por la cada vez más profunda crisis de nuestra civilización*”.

Como sabemos el uso del método comparativo en antropología es tan antiguo como la búsqueda de *universales*, que en estos momentos los antropólogos se muestran interesados por los llamados “*universales substantivos*”: las similitudes organizativas del contenido de los rasgos culturales. A lo largo de la historia de la disciplina se han venido añadiendo rasgos culturales comunes a todas las sociedades: tabú del incesto, vida después de la muerte, decoración corporal, idea del alma humana, rasgos elementales de la estructura gramatical (distinción entre hablante, interlocutor, objeto del discurso, así como los conceptos de espacio, tiempo y forma... Boas), diversas formas de actividad artística (canto, danza), lenguaje, rasgos materiales, propiedad, gobierno, guerra, religión, sistema familiar, mitología y conocimiento. (Wissler). Murdock afirma, no obstante que no existen rasgos de conducta universales, sino modos universales de categorizar o clasificar formas de conducta. También como hemos observado a lo largo de este informe las similitudes universales pueden ser explicadas mediante procesos de difusión o similitudes de adaptación al entorno natural, deducirlas de necesidades biológicas básicas. De un tiempo a esta parte, sin embargo, la lingüística

ha acaparado la atención de muchos etnocientíficos: con el nombre de “*estructura profunda*”, Chomsky ha afirmado que la estructura profunda de todas las lenguas es la misma, designando las reglas que especifican los modos combinatorios de los elementos lingüísticos tanto lineales como jerárquicos que producen frases con sentido. Esta supuesta existencia de una gramática universal ha sido atribuida por el autor a la programación genética de un modelo lingüístico abstracto en el cerebro del niño. En esto también Levy Strauss como ya mencionamos parece estar de acuerdo en que los diversos niveles de la realidad: psicológico, biológico, lingüístico y cultural, aparecen organizados de acuerdo con principios estructurales similares. A partir de ello, los etnocientíficos intentan descubrir el aparato conceptual de cada cultura desde dentro. No obstante la reciente *lingüística transformacional* afirma que existen estructuras profundas a partir de las cuales se generan las estructuras de superficie, advirtiéndole que los *etnocientíficos* se han limitado a las estructuras superficiales de la cultura. Como quiera que sea es ésta otra investigación de actualidad que convierte a la disciplina antropológica en pionera en el descubrimiento de las regiones profundas del intelecto humano y la experiencia cultural.

2.5 Antropología Biológica

Tiene como objeto la variación biológica del ser humano, tanto en su desarrollo evolutivo como en su expresión histórica y contemporánea, tiene su origen en los ensayos de los naturalistas (Linneo, Buffon).

Los antropólogos biológicos se acercan hoy a los etnólogos, más allá del largo proyecto que los ha llevado desde una visión naturalista de la cultura a una mirada nueva sobre la naturaleza. La genética de poblaciones en sentido estricto, enseguida tropezó con los límites inherentes a sus modelos. Éstos exigen que se cumplan condiciones complejas de las sociedades humanas.

Todos los humanos hablan una lengua, pero existen un gran número de lenguas diferentes, todos los humanos comen una comida cocida, pero existe un gran número de comidas diferentes. La cocina es universal, las comidas son diferentes y diversas.

Por medio de la alimentación no sólo establecemos relaciones con la naturaleza, sino entre nosotros mismos. Nuestra naturaleza biológica determina la necesidad de comer, pero no prescribe cómo, cuándo, dónde y con quién tenemos que comer. Es, por tanto, la cultura la que estructura el comer.

Los alimentos desempeñan funciones tanto biológicas como culturales. Tendemos a comer lo que nos gusta, considerando lo que corresponde a nuestra capacidad de elección. Podemos utilizar como alimentos una enorme gama de sustancias minerales, vegetales y animales. Cada cultura elige los alimentos que van a consumir y cómo cocinarlos.

Nuestra naturaleza nos obliga a comer para mantener nuestras funciones vitales. La alimentación humana es un fenómeno nutricional y los alimentos podemos considerarlos no sólo buenos para comer, sino también buenos para pensar.

Dependiendo de la cultura se pueden manifestar distintas preferencias alimenticias, como, por ejemplo,

- La vaca es comestible en Europa y América (cristianos) y no es comestible en la India (hindúes y budistas).
- La leche es comestible en Europa y América (budistas y cristianos) y no lo es en China y África.

Bibliografía: M.Harris: *El Desarrollo de la Teoría Antropológica* .S XXI, 1978
C. Lisón: *Antropología Social en España*, S XXI. *Publicaciones del Departamento de Prehistoria, Antropología e Historia Antigua de la Universidad de La Laguna. Publicaciones del Cabildo de Tenerife. Sabin Berthelot Antigüedades Canarias Goya ediciones 1980.S/C de Tenerife.* Harris, Marvin *Antropología Cultural*. 1995. Madrid. Alianza Libro: *Ensayo Sobre Cultura Canaria*, escritor: Ángel Sánchez. Editorial Edirca *Cultura Viva De Canarias. Apuntes para una reflexión etnomusicológica de Roberto Cabrera (1992). Ensayos sobre cultura Canaria de Ángel Sánchez Rivero. Los sesenta conceptos clave de la antropología actual. Angel Aguirre editor, Barcelona, 1982. Cultura, antropología y etnografía en Canarias. Alberto García Quesada, 1987.*

APUNTES DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIEDAD III

3.1 Proceso de Hominización

3.2 La adaptación Cultural

3.3 Sistemas de Subsistencia: caza y recolección, agricultura, pastoreo e industria.

3.4 Sistemas Económicos

3.5 Tecnología Cultural

3.1 El proceso de Hominización

El hombre surge sobre la Tierra hace, aproximadamente, unos 50.000 años. Es el resultado de un proceso evolutivo bien relatado por personajes como Lamarck o Darwin, así como Weismann y Hugo de Vries. El ser humano es fruto de la herencia, de la copia de un expediente genético (ADN). Los mecanismos intrínsecos determinan la aparición de individuos diferentes de sus padres. Aparece - ¿azar? – un cambio en el programa, una mutación génica; se transmite a la descendencia el gene modificado; hay un cruce entre individuos con mutación – recombinación genética - . Los mecanismos extrínsecos condicionan la selección de los nuevos grupos; si el carácter adquirido es benéfico, cara a adaptarse al medio ambiente, se extiende a toda la especie. De mutación benéfica en mutación en mutación benéfica la especie se transforma.

La aparición de la especie humana obtiene explicación biológica – aunque no quede totalmente explicada – con los mecanismos descritos. La paleontología y la prehistoria, entre otras ciencias, proporcionan datos interesantes sobre el origen fáctico del grupo humano.

El hombre no sólo se parece al animal, sino que de alguna manera (la manera explicitada por la evolución) proviene de él.

La distinción entre ambos reside en que la <diferencia> es estática y disconforme con los hechos registrados científicamente.

3.1.1 La Sociedad de los Primates

Los seres humanos y los simios comparten al menos cuatro principios básicos sobre los que construyen sus sociedades. De hecho todos los mamíferos comparten estos principios.

a) Principio de Dominación: todos los animales luchan para encontrar y conservar un lugar en el entorno del que puedan obtener lo que necesitan para sobrevivir. Algunos primates delimitan sus territorios y excluyen a los demás miembros. Esto, en los seres humanos, se basa en los principios sociales. Las jerarquías de dominación son estructuras de relaciones didácticas en las que un animal es reconocido como más poderoso que otro.

b) Principio de Parentesco: casi todos los mamíferos y las aves reconocen individualmente a sus crías, y las protegen de los depredadores y demás peligros. Esta será la única manera de que sobrevivan sus genes.

c) Principio de Especialización de Funciones: este principio se encuentra en la mayoría de los vertebrados. Consiste en la cooperación de ambos sexos para algo más que la simple reproducción. La cultura en los seres humanos ha dividido a ambos sexos para funciones específicas. Aunque estas tareas también pueden dividirse según la edad.

d) Principio de Cooperación: este principio significa que cierto número de animales o personas trabajando juntos para conseguir una meta común la alcanzarán, mientras que individualmente no podrían. Pero los animales que tienen contacto una sola vez raramente cooperan. La cooperación se desarrolla, sin duda, a partir de estructuras sociales a largo plazo: la asociación permite a los seres confiar lo bastante unos en otros como para cooperar a veces para alcanzar esas metas comunes.

****La sociedad es previa a los logros culturales: los seres humanos fueron sociales antes de ser culturales. ****

La **Sociobiología** es una estrategia de investigación que intenta explicar algunas diferencias y semejanzas socioculturales en términos de selección natural. Se basa en un refinamiento de la selección natural conocido como el principio de *eficacia biológica inclusiva* (*inclusive fitness*). Este principio establece que la selección natural favorece aquellos rasgos que difunden los genes de un individuo no sólo al aumentar el número de descendientes de éste, sino también los de sus parientes cercanos, como hermanos y hermanas, que poseen muchos de los mismos genes. Lo que la evolución biológica controla es, por tanto, si un rasgo aumenta el total inclusivo de los genes de un individuo en generaciones sucesivas y no simplemente si aumenta el número de sus descendientes.

El *Homo sapiens* no es sólo otro animal a estudiar; somos el único animal sobre la Tierra (y también al menos en doce años luz alrededor) cuyo modo principal de desarrollar nuevas formas de tratar los problemas de la supervivencia y la reproducción depende abrumadoramente de la selección cultural más que de la selección natural. La cultura no está codificada en los genes sino en la mente. Por tanto, las diferencias y semejanzas culturales no pueden explicarse por el principio de la eficacia biológica inclusiva.

3.2 Análisis de la producción de alimentos, la tecnología, y el medio ambiente natural

La producción de alimentos estuvo basada universalmente en la caza, la pesca y la recolección de plantas silvestres. Los cazadores y recolectores se encuentran en pequeños grupos llamados bandas. La vida de una banda es totalmente opuesta a la vida de un poblado, lo cual está típicamente asociado a modos de producción agrícolas. La vida de la banda suele ser migratoria.

Típicamente los pueblos agrícolas viven en asentamientos permanentes que los cazadores y recolectores.

Teoría de optimización del forrajeo: Esta teoría afirma que los cazadores o recolectores perseguirán o recolectarán solamente aquellas especies que tienen un porcentaje máximo de rendimiento calórico con relación al tiempo que se invierte forrajeando.

La tala y quema es un método más eficiente que la caza para satisfacer las necesidades calóricas. La regeneración óptima puede durar de 10 a 20 años o más.

Los ecosistemas de tala y quema consumen una importante extensión del bosque per capita

Otro problema que plantean los modos de producción como la tala y quema es la desaparición de especies animales. Los ecosistemas naturales de los bosques tropicales producen gran cantidad de biomasa vegetal por hectárea pero son pobres de biomasa animal. Los animales que habitan en los bosques tropicales tienden a ser pequeños, furtivos y arbóreos. Cuando crece la densidad demográfica humana, estos animales empiezan a escasear.

Bajo condiciones favorables, la agricultura de regadío produce más calorías por calorías gastadas que cualquier otro modo de producción de alimentos preindustrial.

Los pastores plenamente nómadas son gentes que crían animales domesticados y que no dependen de la caza, la recolección o el cultivo de sus propias cosechas.

La productividad del pastoreo no basta, por sí sola, para mantener densas poblaciones. A menudo, los pastores intentan mejorar su "posición negociadora" atacando a los aldeanos sedentarios y llevándose la cosecha sin pagar nada a cambio.

Es difícil estimar la razón output - input de la agricultura industrial debido a que la cantidad de trabajo indirecto invertido en la producción de alimentos sobre pasa a la del trabajo directo.

3.3 Sistemas de Subsistencia

Los pueblos que dependen de la caza y de la recolección para su subsistencia, y que lo hacen de unas herramientas muy sencillas, dependen de los productos inmediatamente utilizables que les proporciona el entorno. Pueden almacenar los alimentos que recogen o pueden cocerlos. De todos modos, fundamentalmente forrajeaban recolectando alimentos, dependiendo de las fuentes que necesitan un mínimo trabajo adicional para hacerlas útiles.

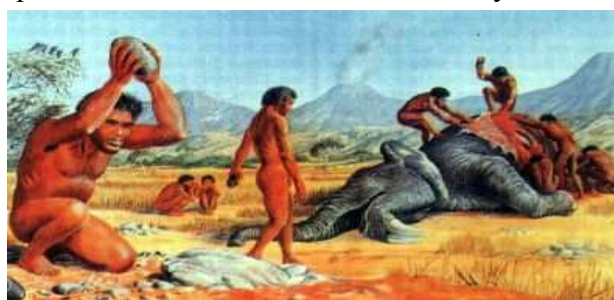
Cazar y recolectar como forma de obtener la subsistencia no significa que la cultura sea pobre. En realidad, los cazadores-recolectores de un entorno generoso probablemente tendrán una vida mejor –y sin duda con mucho menos trabajo- que la gente que viva del pastoreo o de la agricultura.

Solamente están a merced del clima y la enfermedad o cualquier otra catástrofe natural que afecte a las plantas y los animales que utilizan.

Las sociedades que dependían de la caza y la recolección eran todavía comunes a comienzos del siglo XX.

Aunque el número de sociedades que subsistían de la caza y la recolección era grande, el número de personas de cada una de estas sociedades era pequeño.

Probablemente el rasgo aislado más importante de una sociedad cazadora-recolectora es que la economía de la sociedad y la economía del grupo doméstico apenas se

diferencian. En cualquier sociedad existe una unidad doméstica básica en la que se preparan alimentos y otros artículos consumo primario. En las sociedades de cazadores-recolectores la unidad básica de consumo que es el grupo doméstico, es también es la unidad de producción.

Todos los cazadores-recolectores

desarrollaron esquemas de reparto de los recursos que poseían con otros miembros de la sociedad.

La única división en las sociedades cazadoras-recolectoras era entre hombre y mujer. En la mayoría de los casos, las mujeres sobre todo recolectaban alimentos, quizás también cazaban pequeños animales que podían matar con los bastones de cavar que llevaban para recoger raíces.

Los hombres principalmente cazaban, pero si encontraban un buen alimento, lo recogían y lo llevaban al campamento.

La caza y la recolección como tecnología permitían el mantenimiento de poca gente en un territorio, pero suponía una forma de vida saludable, sensible al entorno. Proporcionaba más ocio y era ambientalmente más saludable que la agricultura o el trabajo industrial.

De acuerdo con la mayoría de los expertos en estas sociedades, la vida era segura y había ocio para disfrutarla.

3.4 Cazadores y Recolectores

Se suele considerar que las especies humanas han existido desde hace cuatro millones de años. Se han encontrado fósiles de humanos idénticos a los actuales con cincuenta mil años de antigüedad. Durante todo ese tiempo, y hasta hace tan sólo diez mil años, la forma de sobrevivir dominante era la caza y la recolección. Bandas de individuos, no más de treinta, unidas por lazos de parentesco, deambulaban, posiblemente siguiendo a los rebaños de rumiantes, cazando y recolectando frutos y semillas salvajes. En realidad, el sistema no se diferencia mucho de la forma de vida de algunas especies de mamíferos depredadores actuales.

El sistema económico de caza y recolección ha seguido vivo en algunas comunidades hasta hace muy poco tiempo. Los habitantes de la Patagonia, en el cono sur americano, utilizaron puntas de flecha de **silex** sin pulimentar hasta el siglo pasado. A lo largo de todo el siglo veinte se han estado descubriendo poblaciones que desconocían las técnicas agrícolas básicas. Pero, ciertamente, han sido casos excepcionales de grupos que han estado aislados geográficamente durante los últimos diez mil años.

Es posible que desde el principio hubiera una cierta especialización laboral por sexo y por edad, los hombres cazando, las mujeres y los niños recolectando. Puede que alguien más hábil con sus manos, dedique más tiempo que otros a la fabricación de armas o al tratamiento de las pieles. El que la caza y la recolección fueran las actividades económicas dominantes no quiere decir que fueran las únicas. Se han descubierto minas excavadas con instrumentos paleolíticos. La existencia de intercambios comerciales queda demostrada por la presencia de materiales tales como obsidiana o conchas marinas en enterramientos a mil o dos mil kilómetros de su origen.

Bisonte herido atacando un cazador, representado en la cueva de Lascaux, Francia.

La característica principal de nuestra especie, el cerebro, creció en volumen durante esos cuatro millones de años. La capacidad de almacenar y transmitir información parece haber sido necesaria para la supervivencia y el rasgo que se transmitía de generación en generación. Sobrevivían los humanos de mayor cerebro, los que podían organizar grupos para cazar, informar de la existencia de peligros, diseñar estrategias de ataque o defensa. Esa capacidad de comprensión, almacenaje, tratamiento y comunicación de información ha sido el legado que hemos recibido de nuestros antepasados en forma de genes. Esa es, sigue siendo, la base de la organización de nuestra sociedad y nuestra economía.

Es posible también que nos hayan legado genéticamente comportamientos instintivos que aumentan la cohesión del grupo social tales como la envidia o la solidaridad. Es posible, incluso, que valores éticos compartidos por toda la humanidad tales como el respeto por la verdad o la justicia, sean también manifestaciones de instintos transmitidos durante milenios por su alto valor para la supervivencia. Instituciones jurídicas actuales como el derecho de propiedad o el salario laboral, tienen su origen sin duda alguna en la organización social de los cazadores y recolectores ¡Cuántos pleitos privados habrán tenido que resolver los líderes de las bandas! ¡Cuántas luchas entre bandas por los límites del territorio de "nuestra propiedad"! Porque podemos suponer la existencia, ya entonces, de derechos y propiedades individuales y de grupos que entraban en conflicto.

La revolución neolítica

Hace diez mil años, recién finalizada la última glaciación, se inicia un proceso de cambios económicos muy rápidos en comparación con lo ocurrido hasta entonces. Se inicia la agricultura, la ganadería, la alfarería, el pulimentado de la piedra. Es en el oriente medio, en el área conocida como el Creciente Fértil, desde Palestina (Jericó), pasando por el sur de Turquía (Katal Huyuk), hasta la Mesopotamia y el golfo Pérsico. Dos mil años después se extiende a través de la India (Harare) por todo Asia hasta China. O quizá se produce allí un proceso independiente, como parece indicar el cultivo de cereales completamente diferentes. También parece ser independiente el neolítico mesoamericano, basado en el maíz.

Las formas de transmisión de informaciones de una generación a otra habían permitido acumular los conocimientos necesarios para la roturación de tierras, periodificación de la siembra y la recolección, alimentación y cuidado de animales cautivos, tratamiento y modelado de arcillas y otras variadísimas nuevas tecnologías. Conviene destacar la importancia de la transmisión de informaciones como forma de desarrollo económico y social en aquella, al igual que en todas las épocas. Esa transmisión no era sólo oral. Los instrumentos de trabajo -hachas, flechas, arpones, agujas, rascadores- habían sido durante milenios fuentes de información del grupo social a que pertenece su portador, o la técnica que utiliza para cazar o para cortar la piel o para hacer un abrigo. Los artesanos estudiaban objetos diseñados por otros y aprendían a imitarlos o a mejorarlos. En el neolítico, la transferencia de informaciones se hace mucho más rápida e intensa.

La mayor productividad del trabajo y de la tierra y la estabilidad de la producción, permiten una mejora de la alimentación y la salud por lo que la esperanza de vida se alarga. Sobreviven más hijos, y las familias se hacen más numerosas. El grupo social tiene que hacerse sedentario para proteger la siembra y los frutos de su esfuerzo. Los agricultores tienen que formar grupos más numerosos, las primeras ciudades, para defenderse mutuamente. En esos núcleos urbanos la especialización se hace más compleja. Las artesanías requieren un aprendizaje profesional más largo. Los intercambios de productos dejan de ser acontecimientos extraordinarios para convertirse en rutina.

Posiblemente aparece entonces el profesional de la administración pública revistiendo su liderazgo con ropajes religiosos o uniformes militares. Los artesanos - alfareros, tejedores- obtienen el alimento para su subsistencia mediante trueque con los campesinos. Los líderes de carácter religioso obtienen los medios para su subsistencia de donativos más o menos ritualizados; los líderes de carácter militar, mediante la recaudación coactiva. Es un liderazgo o coacción débil que se ejerce sólo a nivel local, pero previsiblemente surgen esporádicamente conflictos entre grupos sociales, entre los administradores y los administrados o entre diferentes líderes.

Muchos grupos humanos siguen viviendo hoy día en condiciones similares al neolítico. Son núcleos agrícolas aislados en cualquier continente, que reciben muy pocas noticias del resto del mundo. Pequeños poblados de África, Latinoamérica o Asia que producen todo lo que consumen y consumen lo que producen. Como entonces, no saben leer ni escribir. No utilizan monedas, aunque saben que existen. De vez en cuando, pocas veces al año, aparece en el poblado alguien del exterior con el que intercambian algunos productos e informaciones.

Los primeros imperios económicos

En torno a grandes ríos -Eufrates y Tigris, Ganges, Nilo, Yangtsé- surgen los **primeros grandes imperios**. Sumer, hace 5.500 años, parece haber sido el primero. Una autoridad administrativa central legisla, imparte justicia y ejecuta sobre un extenso territorio que agrupa a muchas ciudades.

La coordinación de actividades en un amplio territorio en torno al río permite la preparación de un sistema de canales para riego. Se pueden poner en cultivo nuevas tierras, aumentar su productividad, garantizar la estabilidad, mantener más animales. La riqueza aumenta, aumenta la población, aumenta la especialización.

El cuidado y defensa de los sistemas de canales requiere la coordinación del trabajo de decenas de miles de personas que realizan obras en beneficio de agricultores a los que desconocen, asentados río abajo. Esa coordinación requiere una concentración de poder desconocida hasta entonces. Por primera vez en la historia el jefe supremo es una persona desconocida para la mayoría de sus súbditos. Un complejo aparato de intermediarios se encarga de la ejecución de sus decisiones. La especialización social se hace muy sofisticada. La sociedad se hace más estratificada.

[Código de Hammurabi](#), con una antigüedad de 4000 años.

El estudio de la historia antigua de Mesopotamia, Egipto, China y la India muestra una cíclica sucesión de dinastías de vida similar; nacen con una revolución que impone un régimen fuerte; se crea una organización de funcionarios y recaudadores de

impuestos, un ejército y un sistema judicial; se realizan grandes obras públicas, se limpian los canales existentes y se construyen otros nuevos; la productividad sube y las siguientes generaciones son muy numerosas; aumentan los ingresos del estado y la élite burocrática vive en el lujo. Pasadas un par de generaciones, el sistema burocrático se corrompe, el aumento de población absorbe los beneficios del aumento de la productividad, hay descontento, el estado se debilita, hay pequeños motines e insurrecciones, las obras hidráulicas se detienen y deterioran. Finalmente una nueva revolución cambia la dinastía.

El conflicto entre los particulares -artesanos, comerciantes, pequeños propietarios- y los administradores adquiere por primera vez tintes perfectamente identificables con el entorno actual. Ya podemos hablar del conflicto entre la iniciativa privada y la pública. El estado babilónico o egipcio promueve ciertas iniciativas particulares y desalienta otras. Las diferencias en rentas y niveles de vida se acentúan. Quizá por primera vez conviven ricos y pobres en el mismo espacio.

Los pequeños ríos europeos, encajonados entre montañas, no estimulan la creación de grandes estados y es el Mar Mediterráneo el que cumple la función de vía de comunicación y transporte. Se suceden **imperios comerciales**, fenicios, griegos, cartagineses y romanos, en los que una flota armada mantiene expedita esa vía, combate la piratería, garantizando la paz y unos sistemas crediticios y contractuales que permiten el comercio.

Muchos de los que ahora llamamos "países menos desarrollados" mantienen las formas de vida y organización de aquellos imperios. Pensemos en los estados africanos actuales organizados en torno a los ríos Senegal, Volta, Níger, Congo o Zambeze. El río es la única vía de comunicación para gran parte del territorio. La escritura es un medio de comunicación reservado a la burocracia dominante. Pequeñas iniciativas artesanales o comerciales son aceptadas y estimuladas, pero sólo los individuos próximos al aparato del poder pueden enriquecerse.

Surgimiento	Imperios	Vías de comunicación
-4000	Mesopotámicos (Sumeria, Babilonia, Asiria, Persas, Medas...)	Eufrates y Tigris
-3000	Egipcios (Alto, Bajo, Nubia, Faraónico)	Nilo
-1500	Indios	Ganges, Índico
-1500	Chinos	Yang-Tsé, Calzadas
-1500	Mediterráneos (Fenicia, Grecia, Cartago, Roma, Bizancio)	Mediterráneo, Calzadas
-1000	Mesoamericanos (Olmecas, mayas, aztecas)	Calzadas
Siglo VII	Islam	Mediterráneo-Nilo-desiertos-Índico-Ganges
Siglo XIV	Europeos	Océanos

Economía de las redes

Llamaremos redes a los sistemas de transporte de bienes e informaciones. Estructuralmente son un sistema de líneas de comunicación que enlazan puntos o nodos emisores, receptores y de almacenamiento. En ocasiones se las denomina sistemas neurales por analogía con las conexiones de las neuronas cerebrales. Estos sistemas tienen una importancia económica extraordinaria y permiten explicar gran número de acontecimientos y procesos históricos.

Las características económicas comunes a todos estos sistemas son:

- Requieren una fuerte inversión inicial. Muchos economistas asocian la fase expansiva de [los ciclos económicos](#) a las inversiones necesarias para el desarrollo inicial de nuevos sistemas de transporte.
- El [coste medio](#) del transporte disminuye de forma notable e indefinida al aumentar el tamaño de la red y la intensidad de su uso. Se producen [economías de escala](#).
- El coste de la unidad transportada, el [coste marginal](#), se reduce prácticamente a cero.
- Permiten una continua ampliación. Incluso las redes más antiguas, iniciadas hace miles de años, siguen sin ser accesibles a todos los grupos sociales.
- Permiten una continua mejora. Cada red va asociada a ciertas tecnologías. El desarrollo del conocimiento científico conduce a mejoras tecnológicas que pueden ser aplicadas a las redes, aumentando su eficacia, velocidad de transporte y caudal transportado.
- Requieren un mantenimiento constante.

Redes económicas en un cartel de propaganda soviética de 1927

- Los usuarios obtienen altos rendimientos y utilidades. La posibilidad de acceso a las redes es clave en la diferenciación social.

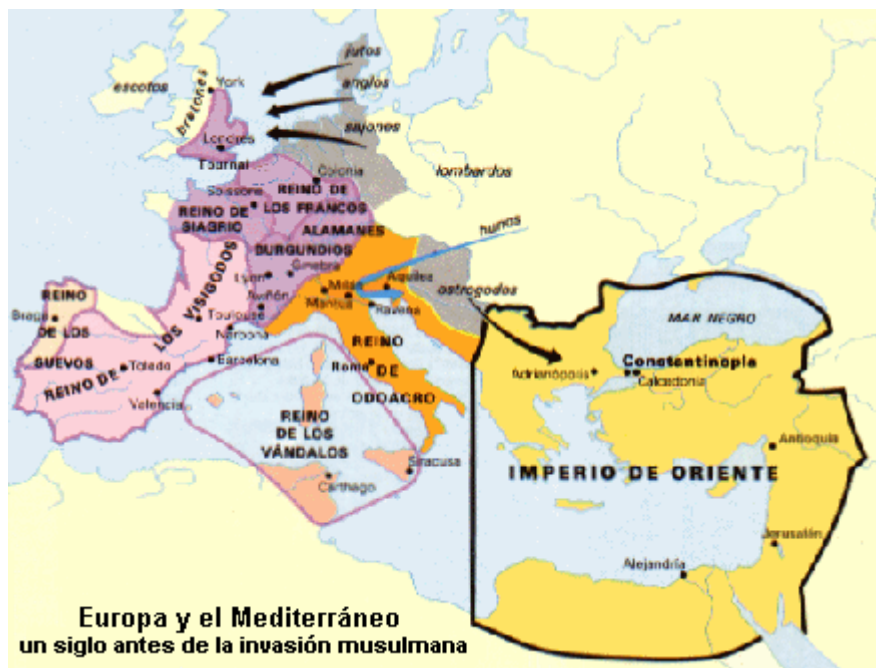
Al analizar la historia económica de la humanidad podemos observar la influencia que tienen los sistemas de redes sobre los cambios y la evolución social. Los sistemas políticos y sociales de éxito están asociados a redes de comunicación eficientes cuyos beneficios económicos se difunden por toda la sociedad. Como hemos dicho, las crisis económicas, la caída de dinastías gobernantes y de los imperios puede ser asociada siempre al deterioro de las redes. En un círculo vicioso, la decadencia de los gobernantes impide el mantenimiento de las redes y la falta de mantenimiento contrae la economía y agrava la decadencia.

Podemos constatar que la base del imperio Chino fue la red de caminos y de canales de riego. La Grecia clásica se basaba en una red de transporte marítimo. La importancia de las calzadas romanas, de los acueductos y del sistema de alcantarillado en el mantenimiento del Imperio Romano ha sido destacada por todos los historiadores. El desarrollo de la red de ferrocarriles va unido a la expansión del sistema capitalista en el siglo XIX.

Otra constante histórica es la aceleración de la expansión de las redes. Las primeras redes de transporte y comunicación tardaron siglos en comunicar 100.000 usuarios. La radio y la televisión tardaron decenios en conseguir unos cuantos millones de usuarios. El sistema World Wide Web estaba siendo utilizado por cincuenta millones de personas a los cuatro años de su invención en 1991.

Si definimos el concepto de sociedad como una agrupación de seres humanos que se comunica entre sí, comprendemos que las redes para el intercambio de bienes e informaciones son la clave definitoria de las sociedades. Una sociedad desarrollada es una sociedad que dispone de buenas redes de comunicación. El grado de desarrollo social puede ser definido por el grado de desarrollo de sus redes. La historia de la humanidad es la historia de sus redes de comunicación.

El feudalismo

La mayoría de los autores, incluyendo a [Karl Marx](#), consideran al feudalismo un sistema económico diferenciado. Quizá no sea correcta esa apreciación. Más bien parece un período de regresión económica y social al sistema neolítico localizada en una zona de Europa. Simultáneamente continuaba el sistema de los grandes imperios en América, China, la India e incluso el Mediterráneo, primero con Constantinopla, después con el Islam. En realidad habría que hablar tan solo de la caída del Noroeste del Imperio Romano.

El Imperio Romano no es más que otro de los grandes imperios. Es el etnocentrismo europeísta el que presenta al Imperio Romano como una culminación, cuando no fue más que otro peldaño inmediatamente superado por otros imperios en China y el Islam. ¿Por qué cayó? Hay muchas explicaciones posibles y no debemos buscar una razón única. Las epidemias parecen ser más consecuencia que causa de la decadencia. Lo mismo se puede decir de la falta de esclavos o de los movimientos migratorios o invasiones. Nada de eso se hubiera producido en una sociedad en expansión. Las tribus invasoras parecen haber sido más bien grupos oportunistas que

aprovechaban la ruina e indefensión de los pobladores romanos. Puede ser interesante considerar la hipótesis de la toma del poder por grupos religiosos fanáticos. Aún más interesante quizá es una de las últimas hipótesis apuntadas: el encarecimiento del papiro por contaminación del Nilo.

Los ascensos, decadencias y caídas de dinastías imperiales parecen ser ciclos económicos consustanciales a ese sistema económico. En el caso del noroeste del Imperio Romano, hubo un dismantelamiento del sistema de acumulación y transmisión de informaciones. Sea por encarecimiento del papiro, sea por fanatismo religioso, las clases dirigentes olvidaron las técnicas de lectura y escritura. Durante los siglos quinto, sexto, séptimo y octavo sólo podemos encontrar algo de cultura en la frontera con los otros imperios, el Romano de Oriente y el Islam.

Es en la época carolingia, al entrar en el siglo noveno, cuando parece iniciarse una lentísima recuperación. Se inicia ésta, según las crónicas de la época, mediante la importación de hombres cultos de la periferia, de Irlanda y de Grecia, que empiezan a crear una estructura capaz de aglutinar territorios. Hasta entonces, la economía y la sociedad ha vuelto a la situación del neolítico: pequeñas poblaciones que se dedican a la agricultura y la ganadería, sin medios de comunicación con el exterior y unos aparentes gobiernos que apenas mantienen el control fuera de la ciudad en la que residen. Los pequeños ríos europeos nunca fueron buenas vías de comunicación y la red de calzadas romanas, atravesando descampados y bosques, requería un fuerte dispositivo de policía.

Los que enumeran el feudalismo entre los sistemas económicos aluden como su característica definitoria el régimen de propiedad territorial o las organizaciones gremiales de artesanos. Las relaciones entre la familia dirigente y el resto de los ciudadanos de las pequeñas comunidades agrícolas y ganaderas, aisladas e incomunicadas, no parece ser muy diferente a los grupos neolíticos de otras partes del mundo u otros momentos de la historia. Respecto a los gremios artesanales, parecen más bien pertenecer a la fase de la recuperación, a partir del siglo décimo.

3.5 Tecnología Cultural

La tecnología es el estudio de las actividades emprendidas por los hombres para adquirir y transformar los elementos orgánicos e inorgánicos del mundo natural. Estas actividades abarcan tanto los conocimientos y habilidades, como los gestos y las herramientas, y se disponen según relaciones que son simultáneamente técnicas y sociales.

Es importante, sin embargo, distinguir el objeto de estudio de los discursos, representaciones o teorías elaborados a propósito de este objeto. Desde un punto de vista analítico, las actividades técnicas pueden ser consideradas en tres niveles. En un primer nivel se sitúan las materias primas, las herramientas y los gestos, así como los conocimientos y habilidades. En un segundo nivel, de mayor complejidad, están los procesos, las cadenas operatorias y las relaciones sociales asociadas. En un tercer nivel, por último, se encuentra reunido el conjunto de las actividades técnicas de un grupo social dado, que se combina en lo que B. Gille (1978) llama un <<sistema técnico>>. El término tecnología designará entonces la aproximación disciplinaria que se interesa tanto por las formas que toman los elementos de los dos primeros niveles, como por las transformaciones que reciben en un sistema técnico dado. Pero sería mejor, en realidad, reservar a esta aproximación la expresión tecnología cultural para evitar cualquier

confusión entre la tecnología tal y como la entienden los antropólogos y la que conciben los ingenieros, puesto que, a diferencia de ésta, aquélla tiene en cuenta aspectos determinantes o por el contrario reflectantes que las técnicas pueden imprimir a las razones sociales.

En tanto que disciplina, la tecnología cultural se estructura de una forma interna y se define por las relaciones que mantiene con los demás ámbitos de los estudios antropológicos, y que son de dos tipos: las relaciones concretas entre los objetos de estudio y las relaciones conceptuales entre las aproximaciones posibles.

ANTROPOLOGÍA APLICADA:

(Taller del aula. Museo de Antropología de Tenerife)

El gofio es el producto alimenticio elaborado más antiguo en la dieta de los aborígenes canarios. Posteriormente pasó a ser cualquier grano o cereal tostado y transformado en harina.

Los cereales son los únicos alimentos que contienen todos los grupos importantes de elementos nutritivos que necesita el cuerpo.

Los cereales que consumimos en la actualidad es el resultado de profundas transformaciones por una selección continua, realizadas por diferentes culturas por diferentes milenios.

Los cereales que tradicionalmente se han cultivado en Canarias son la cebada, el centeno, el trigo y el millo.

La cebada es el cereal más antiguo en las islas, se habla casi siempre de la cebada tostada para la elaboración del gofio. Se conocen dos tipos: blanca, utilizada por los aborígenes Canarias y la romana, introducida por los colonizadores europeos.

Una de las características más sobresalientes de la cebada es que se cultiva en terrenos de secano, donde no existe mucha humedad y además se adapta bien a los suelos pobres.

El trigo tiene su proceso de extensión en Canarias a partir de la colonización de las islas. Se cultiva en invierno y se siega en verano. El trigo en la sociedad guanche era conocido como **iriche**.

El centeno entra en Canarias a partir de la conquista. Es de cultivo anual, se siembra en septiembre y se siega entre abril y junio. Es el cereal menos importante de Canarias, ha sido considerado como el alimento de los pobres, su paja se utilizó para la construcción de los techos de los pajeros.

El millo en Canarias se comenzó a sembrar a finales del siglo XVI, adquiriendo un gran auge entre la población. Su cultivo es mayor en las islas orientales que en las occidentales. Es un cultivo de ciclo corto, del que se puede obtener dos cosechas al año. Hay cuatro tipos de millo en Tenerife.

PROCESO PARA HACER GOFIO:

Primero se prepara la tierra para la siembra, se limpia de rastrojos, se ara y se abona.

Una vez preparada la tierra comienza la siembra, que se realiza a voleo, el sembrador iba con la semilla en un recipiente y las tiraba a un lado y a otro.

La siembra del millo es diferente, los granos se plantan haciendo un agujero en la tierra, donde se depositan los granos.

Cuando el grano está maduro se siegan las plantas que se amarran en manojos formando gavilas que se dejan en el mismo terreno para que se terminen de madurar.

En el caso del millo es diferente, en este caso se recolectan las piñas de las plantas para dejarlas sazonar colgadas al sol o extendidas.

Una vez recogidas las espigas son amontonadas en las eras para que se sequen. Una vez secas las espigas se comienza el proceso de trillado, una vez acabado se separa el grano de la paja.

El millo se hace de manera diferente, las piñas se desgranar, esto consiste en frotar piñas contra piñas.

Una vez hecho esto se utiliza el molino para acabar el proceso, hay varios tipos de molino:

- ◆ Molino de mano- son los más antiguos, están formados por dos piedras circulares, en la piedra superior se tallaba unas muescas para ayudarse. En general los molinos de mano están formados por muelas o piedras, palos del molino y cajas. La muela superior gira encima de la inferior, en la muesca se introduce el palo del molino.

- ◆ Tahonas- molino con grandes muescas que eran movidos por animales de carga, comenzaron a utilizarse a partir de la colonización.

- ◆ Molinos de agua- Se instalaron en los barrancos en el XVI, con el fin de aprovechar la fuerza con la que bajaban las aguas para mover las piedras. Se construían en 3 niveles: cubo, molino y chaboco. Estos 3 niveles tenían a su vez otros elementos como la atarjea y el rodezno.

- ◆ Molino de viento- se generalizó a partir del XVI, llegando a ser utilizados hasta los 50 del siglo XX. Los molinos de viento se componen de una torre circular que consta de dos plantas y está coronada por una caperuza. La caperuza es giratoria y está ayudada por un timón desde el exterior. La maquinaria está en la segunda planta de la torre.

- ◆ Molinos con calderas de vapor- Son de principios del siglo XX.

- ◆ Molino con motores de explosión- Surgió simultáneamente a las calderas de vapor. Eran de procedencia inglesa y alemana. Actualmente han sido sustituidos por generadores eléctricos.

- ◆ Molino con generadores eléctricos- Comenzó a usarse hacia los años 30 del siglo XX, con tecnología alemana y española.

LA ELABORACIÓN DEL GOFIO

Limpieza: Una vez recogido el grano de la era se limpia de piedras y de suciedad, se realizaba con cernideras. Actualmente los molinos incorporan limpiadores mecánicos.

Tostado: en la actualidad se realiza en los molinos en tostadoras de mayor capacidad y movidas manual o mecánicamente.

La mezcla: Se realiza con el fin de enriquecer el poder nutritivo del gofio. Una de las peculiaridades que distingue a cada molino es la peculiaridad de sus mezclas.

La molienda: Lo más o menos unidas que estén las piedras y las revoluciones a las que giren. De la separación de las piedras y de la velocidad depende que se muele más o menos cantidad.

VOCABULARIO

- *Aprendizaje cultural: Aprendizaje basado en la capacidad humano de pensar simbólicamente.*

- *Caza: Es una forma de aprovisionamiento mediante la adquisición violenta de seres vivos. Asociado a la pesca y a la recolección de vegetales, remite a una forma de economía características de las primeras sociedades humanas de algunas sociedades contemporáneas, llamadas precisamente de cazadores- recolectores. La caza implica un modo de pensar aplicado a las relaciones entre un universo de los hombres y universo natural.*

- **Pastoriles (sociedades):** Se pueden definir las sociedades pastoriles con ayuda de una fórmula técnica de explotación del medio: la cría de animales herbívoros que viven en rebaños y se desplazan buscando alimentos. La especialización pastoril comienza muy pronto en la historia- se ha llegado a hablar de un “neolítico pastoril” en la cuenca del , Mediterráneo y en África.

- **Producción doméstica:** La expresión “producción doméstica” es, en general, no tanto una herramienta de análisis como una forma de designar un aspecto notable de algunas sociedades estudiadas por los etnólogos: el grupo doméstico constituye no solamente la unidad de consumo, sino también, en lo esencial, la unidad de producción.

- **Ecología cultural:** La expresión ecología cultural, con la apariencia de un campo de investigación designa una concepción doctrinal mediante la cual el antropólogo norteamericano J.H.Steward cree aplicar la dinámica de los sistemas sociales a partir de las modalidades de su adaptación al entorno. Tres etapas son necesarias para sacar a luz “núcleos culturales”, conjunto de rasgos que están relacionados con las actividades de subsistencia y la organización económica: 1)analizar la relación entre técnicas productivas y entorno; 2)estudiar los modos de comportamiento (división del trabajo y organización territorial) engendrados por la explotación de un medio dado gracias a una tecnología específica; 3)verificar la manera en que estos modos de comportamiento afectan a los demás aspectos de la cultura. El núcleo cultural abarca las instituciones sociales, políticas y religiosas que están aparentemente conectadas con la actividad económica.

- **Económica:** La << vida material>> de las sociedades es un tema recurrente de la etnografía y la antropología desde las amplias reconstituciones comparativas de L.H. Morgan, Marx, E.Durkheim, F.Boas o Max Weber. Sin embargo, en su acepción precisa, la antropología económica apareció tardíamente, cuando fue asociado a ese tema general un saber considerado especializado sobre los hechos técnicos de producción de circulación y de utilización y de los bienes materiales.

- **Tecnología:** Es el estudio de las actividades emprendidas por los hombres para adquirir y transformar los elementos orgánicos e inorgánicos del mundo natural. Estas actividades abarcan tanto los conocimientos y habilidades como los gestos y las herramientas, y se disponen según relaciones que son simultáneamente y sociales. Es importante distinguir el objeto de estudio de los discursos, representaciones o teorías elaborados a propósito de este objetivo.

- **Agricultura:** La agricultura pertenece al amplio conjunto de actividades mediante las cuales los hombres se hacen con recursos a partir de seres vivos plantas o animales. Sin embargo, dentro de este conjunto, lo que se coloca bajo el término “agricultura” depende demasiado del punto de vista del que se parte y de la diversidad de actividades que se quieran definir para el etnólogo pueda contentarse con una única definición o se arriesgue a proponer una. Lo que se observa de hecho son las agriculturas –cada una de ellas caracterizadas por el lugar, la época y la sociedad en la que se sitúa -, y que

frecuentemente no tienen en común más que la denominación que se les da. También es poco prudente utilizar la noción de agricultura en general, como si tuviese un contenido concreto. Todos los problemas actuales sobre el origen de la agricultura están deformados por esta reificación. En todo lo que sigue se insistirá en las diferencias que permiten distinguir las agriculturas entre sí desde dos puntos de vista: sincrónico y diacrónico

- **Folklore:** Este término fue propuesto en 1846 para reemplazar la expresión << antigüedades populares >> utilizadas hasta entonces. <<Palabra propuesta del sajón>> según su inventor significa << saber del pueblo >> (the Lore of the People), estando este saber formado por las creencias, costumbres, supersticiones, tradiciones, rituales, literaturas orales.

- **Antropología biológica:** La antropología biológica que tiene como objetivo la variación biológica del ser humano, tanto en su desarrollo evolutivo como en su expresión histórica y contemporánea, tiene su origen en los ensayos naturalistas del siglo XVIII. Hasta 1945 la antropología “física” permanecerá fiel a esta concepción, dedicando lo esencial de sus esfuerzos a la acumulación de un saber empírico sobre la diversidad presente, con el fin de casar los datos con los que proporciona los hombres fósiles. Los antropólogos biológicos se acercan hoy a los etnólogos más allá del largo trayecto que los ha llevado desde una visión naturalista de la cultura a una mirada nueva sobre la naturaleza.

- **Modo o método comparativo:** Al tener como objeto la variabilidad de las culturas humanas, la antropología es por definición el análisis comparativo de las sociedades humanas, ya sea que se dedique a describir y comprender una sociedad determinada o a descubrir, detrás de lo particular, leyes generales, mediante la consideración de diferentes culturas o de algunos de sus elementos. Sin embargo, es en este segundo sentido en el que el término << análisis comparativo >> o comparación intercultural es generalmente utilizada. Designa en este caso los métodos mediante los cuales el investigador compara explícitamente fenómenos culturales para explicarlos o interpretarlos.

- **Cosmología:** En su acepción más general, una <<cosmología >> es una concepción del mundo, que se presenta ya sea bajo formas discursivas o bajo las de estructuras subyacentes varios dispositivos simbólicos. El estudio etnológico de las cosmologías pone en primer plano las relaciones entre estas imágenes del mundo y las dimensiones cognitivas y prácticas de las culturas.

- **Creencia:** El filósofo inglés David Hume consideraba la creencia (belief) la más enigmática de las operaciones del entendimiento. Dos siglos más tarde, su compatriota Bertrand Russell era de la misma opinión. Los antropólogos intentaron durante algún tiempo compartir los interrogantes de los filósofos y admitir a la vez, por eso mismo, al menos algunos de ellos, el carácter enormemente problemático de la atribución de una creencia a otro. En efecto, se admitía comúnmente que los etnólogos debían concentrarse en el campo y analizar las creencias de las sociedades que estudiaban como si se tratase de experiencias observables y cuya designación con este término no exigiese ningún examen previo.

- **Estructuralismo:** Bajo el pretexto de discernir una misma intención <<teórica>> en algunas obras casi (las de L.Althusser, R.Barthes, M.Foucault, J.Lacan y C. Lévi-Strauss), una historia de las ideas apresuradamente escrita ha pretendido descubrir, en los años 60, los elementos de una doctrina de pensamientos, incluso de una ideología, que se supone era dominante en disciplinas tan diversas como la lingüística, el análisis de textos literarios, la antropología, el psicoanálisis y la filosofía. Se ha creído poder establecer, en Francia y los Estados Unidos especialmente, la existencia de un

estructuralismo generalizado respecto al cual Lévi-Strauss, que es el introductor de la palabra en antropología, ha querido de entrada tomar distancias. El estructuralismo en antropología es un conjunto de investigaciones que encontraría su unidad, según el propio Lévi-Strauss, en la aplicación a órdenes hechos delimitados y según modalidades estrictamente definidas, de un método de conocimiento: el análisis estructural.

- **Funcionalismo:** Puede ser considerado a la vez como un método y como una doctrina. El adjetivo funcionalista tiende, en efecto, a ser aplicado indistintamente: 1º a un principio de método que impone colocar sistemáticamente los hechos a describir e interpretar en su contexto; 2º a toda explicación de un fenómeno social por las supuestas exigencias de funcionamiento de la totalidad de la que depende; 3º a una orientación general de razonamiento que erige la utilidad en último resorte del estado de sociedad o de cultura. Parece preferible emplear el calificativo funcional para designar un método, el análisis funcional, y reservar el adjetivo funcionalista para caracterizar a las teorías, las teorías funcionalistas.

- **Ideología:** La palabra es empleada por primera vez en 1796, sirve para designar una ciencia que tiene como objetivo el estudio de las ideas, y más particularmente, de su formación. Destut de Tracy pertenece a ese movimiento de pensamiento que se califica a sí mismo de <<ideologistas>>, y que al proponer una teoría materialista de la actividad mental y los métodos de inspiración experimentalista para estudiarla, rompe deliberadamente con toda una tradición filosófica rechazada como metafísica. Estos republicanos del Antiguo Régimen son frecuentemente considerados como los precursores

Bibliografía:

- **Martínez Coll, Juan Carlos (2001): "Historia económica de la humanidad"**
- **febrero de 2003 / Taller de Antropología "Malinowsky" IES ANDRES BELLO TENERIFE** <http://www.eumed.net/cursecon/1/index.htm>
- **Alimentación y Cultura, materiales didácticos** Cabildo de Tenerife.
- **Antropología, Una exploración de la diversidad humana con temas de la cultura hispana, de Conrad Philip Kottak.**
- **Para raros, nosotros, introducción a la antropología cultural, de: Paul Bohannan.**

APUNTES DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIEDAD IV

4. Estructura y Organización social

4.1. Familia, parentesco y organización de la vida doméstica

4.2. Exogamia y endogamia. Familia Nuclear

La Prohibición del Incesto. Matrimonio en las distintas culturas

4.3. Sexualidad. Estratificación del género: sexo, género y poder.

4.4 Formas humanas de organización política y Evolución de los sistemas sociopolíticos: Bandas, tribus, jefaturas, estados

4.5 Teoría Crítica de la Sociedad Contemporánea

Explosión demográfica, ecología humana, división histórica del trabajo,

Clases sociales, crisis del capitalismo en la era post industrial.

4.1. Familia, parentesco y organización de la vida doméstica

El **parentesco** es la relación socialmente reconocida entre personas que son o se suponen biológicamente relacionadas, o que reciben el estatus de parientes por matrimonio, adopción u otro ritual. Parentesco es el término amplio para todas las relaciones de tipo familiar en cuyo seno ha nacido una persona o que ha adquirido después y que la sociedad considera vinculantes. El reconocimiento social de las mismas asigna roles a las personas y crea expectativas sociales sobre su comportamiento sexual, económico, etc.

Todas las culturas reconocen la significación de la unidad llamada **familia nuclear o conyugal**, formada por el varón y la mujer cuya relación sexual ha sido legitimada (pareja casada) y por su descendencia soltera. Se forman nuevas familias o aumentan las existentes según que la pareja recién casada se emancipe y funde un nuevo hogar o permanezca en el seno parental de la familia del novio o de la novia. Según esas variables se originan diversas clases de familias. (Las familias compuesta y conjunta derivan de la anterior). Comparte hogar y en las sociedades agrarias es, a menudo, una unidad de producción, de consumo y de propiedad. La familia **monoparental** es una familia nuclear a cuyo frente hay un solo progenitor: viudo, separado (forzosamente: migración, guerra) o divorciado. La familia **compuesta**, común en África, tiene origen poligámico. Su figura central es el cabeza de familia, con su esposa o esposas, concubinas y los hijos de aquél. Cada madre encabeza una subfamilia. Los hijos dependen de su madre, pero llaman madre a todas. La familia compuesta con cabeza de familia femenino se da con poliandria (entre los todos de India del Sur). La familia **conjunta** es más frecuente. Se da en la India, China y África, formada por un grupo de hermanos con sus esposas e hijos en un solo hogar. A veces hay un linaje preferente y hereditario (troncal, infra). Tiene muchas variantes, no siempre patrilineales. Es una variedad de la familia extensa (infra), aunque de menor tamaño y con vínculos de autoridad más fuertes. Familia troncal es aquella en la que sólo un hijo queda en la casa tras el matrimonio, para cuidar de los padres ancianos y trabajar la tierra. Es un tipo muy común en Japón, donde los lotes de tierra son demasiado pequeños para soportar los repartos entre hermanos.

La familia **extensa** la forman los hijos e hijas casados que permanecen en la casa u otros que ingresan en la unidad familiar por adopción. Una pareja casada puede también adoptar hijos y asumir socialmente la función de padres. Cada persona pertenece a una familia de orientación: madre, padre y hermanos. Muchas personas, además, pertenecen a una familia de procreación, o de reorientación, formada por la persona, su esposa o esposas y sus hijos. La familia de procreación y la de orientación se oponen a veces. Comúnmente, prevalece la primera (lazos conyugales sobre los de sangre), pero no siempre. A menudo son grandes grupos solidarios, frecuentes entre emigrantes (muy comunes en emigrados asiáticos a América del Norte, por ejemplo).

Aunque la familia nuclear es sin duda la forma más antigua de organización social, una familia doméstica puede estar formada por cualquier grupo de parientes y esposas que compartan el alimento y, habitualmente, el techo. Los vínculos familiares pueden seguirse mediante una genealogía o serie escrita o verbal de nombres de individuos sucesivos con expresión de su parentesco. La genealogía puede expresarse de diversos modos, según la importancia que una sociedad dé a una u otra rama familiar. La patrifiación y la matrifiación atienden respectivamente a las líneas ascendente paterna y materna. La familia patrilineal o matrilineal indica al descendiente si su antecesor principal es, asimismo, su padre o su madre. Una sociedad cognática da igual importancia y responsabilidad a ambas ramas. Todas las personas conexas con otra a través de una sucesión genética directa son sus antepasados lineales (abuelos, bisabuelos, tatarabuelos). Quienes tienen también vínculos de sangre, pero menos directos (familiares del padre, hijos de un pariente), tienen parentesco consanguíneo: primos, tíos, sobrinos. El parentesco no se limita a los vínculos genéticos y conexos con ellos y puede basarse en relaciones ficticias o rituales. Así, en el bautismo cristiano entre padrinos y ahijado, por creación de la hermandad ritual de sangre, o por aceptación de relaciones desiguales, como la clientela romana o, en Japón, el oyako kankei y el oyabun kobun. La maternidad no se discute, pero algunas culturas distinguen tres clases de padres: el genético, el padre (que es el marido de la madre y a menudo coincide con el anterior) y el genitor, a quien se atribuye alguna contribución al crecimiento del feto en el seno materno. Hay matrimonios pactados y otros que exigen cortejo previo ritualizado. Predomina la monogamia. La poliginia no es rara, al contrario que la poliandria. Es casi universal el tabú del incesto: abstención de relación sexual entre el hombre y su madre, hermana, hija o alguna otra pariente más (prima hermana, sobrina). En las sociedades matrilineales de Melanesia el tabú se amplía hasta los parientes de todo el tronco materno, considerados primos hermanos maternos. (Por el contrario, los considerados primos hermanos paternos son buenos candidatos al matrimonio). En Bali, cuando nacen gemelos de distinto sexo se tiene por evidencia de incesto de los progenitores si se trata de una casta baja. En la casta alta, están obligados a casarse cuando crezcan. El incesto ha sido explicado por: evitación de degeneración genética, preservación de la armonía intrafamiliar, fomento de la exogamia útil, educación sexual de los jóvenes u origen psíquico (Freud). El matrimonio no une sólo a dos individuos, sino a dos familias, facilitando pactos y alianzas, intercambio de bienes y planificación de herencias y sucesiones. La sucesión implica transmisión de poder y estatus social y a menudo exige parentesco (p. e., realeza).

Patriarcado. Sistema social basado en la autoridad absoluta del padre o de un varón mayor sobre el grupo familiar. El darwinismo social llevó a Lewis Henry Morgan y Henry Maine a considerarlo una fase necesaria. Maine (estudioso de Grecia y Roma) contempló el sistema como originario y cuasi tiránico. **Matriarcado.** La autoridad es ejercida por mujeres. Deriva del suizo J. J. Bachofen: etapa intermedia entre la

promiscuidad y el patriarcado. No se conoce ninguna sociedad matriarcal actual o pasada.

4.1.1 Linajes y Clanes:

Distingamos entre clanes y linajes. En muchas sociedades, los linajes son grupos corporativos. Al igual que los hombres de negocios de los países modernos, los grupos de filiación corporativos dirigen un patrimonio, un fondo común de recursos y de propiedad. Este patrimonio puede incluir campos, un sistema de regadío, lugares para establecer sus casas y rebaños. La cultura occidental enseña que las personas pueden alcanzar las posiciones directivas mediante el logro personal en lugar de a través de los lazos de parentesco.

Otra de las características compartidas por las corporaciones industriales y por los grupos corporativos de filiación es la perpetuidad. Los grupos de filiación, al contrario que las familias nucleares, son unidades permanentes y duraderas, con nuevos miembros que se incorporan en cada generación.

4.1.2 Terminología de Parentesco:

Las personas definen las relaciones de parentesco de forma distinta en las diferentes culturas, utilizando patrones distintos de terminología de parentesco para referirse a parientes. En todas las culturas, la terminología del parentesco es un sistema clasificatorio, una taxonomía o tipología. Sin embargo, no es un sistema desarrollado por los antropólogos. Por el contrario, es una ***taxonomía nativa**, desarrollada a lo largo de generaciones por las personas que viven en una sociedad particular.

Los antropólogos han descubierto que hay un número limitado de formas mediante las que las personas clasifican a sus parientes. Personas que hablan lenguas muy diferentes pueden utilizar exactamente la misma terminología en el sistema de parentesco.

Son varios los factores que influyen en la forma en que las personas interactúan con, perciben y clasifican a, sus parientes.

4.1.3 Relevancia de la Terminología de Parentesco:

Los antropólogos tienen que prestar atención a la terminología del parentesco porque el parentesco es de vital importancia en el caso de las bandas, las tribus y las jefaturas. El parentesco y la filiación juegan un papel fundamental en la regulación tanto de las relaciones interpersonales como de la organización política de tales culturas.

Los estudios transculturales han descubierto que la terminología de parentesco es uno de los aspectos de la organización social que cambia con mayor lentitud. Como resultado de ello, muchas sociedades tienen una terminología de parentesco que ha quedado rezagada por detrás de cambios en la residencia y en la filiación. Cabría esperar que, con el paso del tiempo, la terminología de parentesco pudiera llegar a reducirse a la ****de bifurcación fundida**.

**Taxonomía Nativa:* sistema clasificatorio inventado y usado por los nativos en lugar de los antropólogos.

***Terminología de Parentesco de Bifurcación Fundida:* terminología de parentesco en la que la madre y la hermana de la madre son llamadas mediante el mismo término, y el padre y el hermano del padre son llamados por el mismo término. Pero el hermano de la madre y la hermana

4.2. Tabú de Incesto y Exogamia:

Incesto: se refiere a las relaciones sexuales con un pariente próximo. Todas las culturas tienen tabúes contra él. No obstante, aunque el tabú es un universal cultural, las culturas definen el incesto de formas diferentes.

Los hijos de dos hermanos o hermanas son **primos paralelos**; los hijos de un hermano y una hermana son **primos cruzados**. Nuestro término primo no distingue entre los cruzados y los paralelos, pero en muchas sociedades esta distinción resulta esencial. Esto es lo que se conoce como una organización en **mitades**: se señala que los primos cruzados son siempre de la mitad opuesta y los paralelos son de tu propia mitad. Por lo tanto, los primos paralelos se consideran parientes próximos y son tabú como compañeros sexuales o matrimoniales. Pero el sexo con los primos cruzados no es incestuoso, puesto que no se les considera parientes.

No existe una explicación simple o universalmente aceptada para el hecho de que todas las culturas prohíban el incesto. Se podría estudiar mediante el comportamiento de los primates, puesto que los machos o las hembras adolescentes suelen irse del grupo en el que nacieron. Esta emigración contribuye a reducir la frecuencia de uniones incestuosas. El rechazo humano de emparejarse con parientes cercanos podría, por tanto, expresar una tendencia primate generalizada.

Entre los humanos, las tradiciones culturales determinan los parientes específicos con quienes el sexo está considerado incestuoso. También tienen que ver con las personas que violan las relaciones prohibidas de diferentes modos. El destierro, la prisión, la muerte y las amenazas de venganza sobrenaturales son algunos de los castigos impuestos.

4.2.1 Monogamia y Poligamia

Los hogares basados en un matrimonio monógamo son normales en casi todo partes. El hogar monógamo se verá probablemente falto de mano de obra, al menos de vez en cuando. Las familias matricéntricas, con padrastros o hijastros, y las familias resultantes de divorcios, consideradas en conjunto, suponen su número considerablemente mayor de hogares que los compuestos por una familia monógama tradicional.

Poliginia es la forma de poligamia en la que varias mujeres, cada una con sus hijos, están vinculadas con un hombre. La poliginia es todavía común en África y en el mundo musulmán. La encontraremos entre los mormones de Utah del siglo XIX. Los hombres frecuentemente prefieren la poliginia porque es la mejor forma de asegurarse la mayor cantidad de hijos. Los hogares basados en la poliginia necesitan normas precisas a veces rígidas, para funcionar. La poliginia funciona mejor allí donde más esposas e hijos incrementan la riqueza del marido-padre. Para las mujeres la poliginia ofrece menos recompensas que para los hombres. La poliginia es más tenaz en sociedades en las que los derechos económicos sobre las mujeres pueden ser adquiridos por los hombres.

Los hogares de familias polígamas funcionan mejor cuando las relaciones entre las esposas está definida con detalle. El comportamiento que se espera de una buena coesposa está regulado por una serie de normas que establecen la pauta de la relación. Si una mujer vive conforme a esas reglas, es una buena coesposa.

Que le gusten las otras esposas de su marido no tiene importancia. Sin embargo, si no vive conforme a las reglas, no es una buena coesposa.

La mayoría de los pueblos polígamos creen que es una buena idea que a las esposas de un hombre busquen una buena esposa antes de que sea traída al grupo de coesposas.

Las cocinas seguramente son más difíciles de compartir que los maridos. En la mayoría de las sociedades africanas, cada esposa tiene su propia choza o habitaciones, y todas tienen su propia cocina. Cocinan por separado, lo que es especialmente importante cuando tienen hijos. El marido o bien divide sus comidas entre sus esposas o más habitualmente come un poco de la comida de cada una de ellas, compartiendo el resto con cualquier niño que se encuentre por allí. Así cada persona es un esfera propia. Puede reducir la relación con las coesposas a algo puramente formal si es necesario. Las coesposas que no congenian pueden no cruzarse si no lo desean. La poliginia no debe ser considerada una monogamia múltiple. Las relaciones de los cónyuges son bastante diferentes en los dos sistemas. El marido polígamo tiene que ser un hábil gerente.

El problema de asegurar la paz y la estabilidad entre las coesposas en el hogar es una preocupación común en todas las sociedades polígamas. Algunas han sustituido la poliginia sororal, en la que un hombre se casa con dos o más hermanas suponiendo que mujeres que ya están emparentadas entre sí serán mejores coesposas que las que no lo están.

4.2.2 La mujer aborígen en Canarias

Luján en sus diálogos matrimoniales dice que una mujer aborígen canaria se casaba con cinco maridos y no con menos. Lo mismo puede decirse de otras costumbres aborígenes relacionadas con el matrimonio y la maternidad, las cuales chocan con la moral del pueblo conquistador, negadas por Abreu Galindo por razones éticas y religiosas, más que objetivas y científicas.

Así se expresa el embarazo y parto: "Ni tampoco es cierto que a las mujeres preñadas las metían en los templos, ni que después de paridas estuviesen apartadas de sus maridos".

"Cuando las querían casar las tenían días y les daban beberajes de leche y gofio y otras viandas que ellas solían comer, regalándolas para que engordasen. Y lo mismo era con las demás doncellas". Los treinta días hemos de entenderlos como un ciclo menstrual, o mes lunar, pues los canarios desconocían el calendario gregoriano. También es innecesario, por demasiado conocido, que hagamos alusión a la esteatopigia prehistórica y a las costumbres de engorde en los pueblos que rinden culto a la fecundidad y maternidad.

Respecto a la poliginia entre los guanches. Azurara afirma que los hombres tienen muchas mujeres. Esto lo repite Cadamosto diciendo que toman tantas mujeres como quieren y que tenían las mujeres que querían y podían sustentar. Aunque esto es negado por Abreu Galindo que dice que se casaban con una sola mujer, cuestión también negada por Torriani. Todo esto no es de ningún modo un signo de inferioridad femenina.

En el caso del matrimonio de los Menceyes. El rey no se casaba con gente baja y, a falta de no haber con quien casarse, por no ensuciarse el linaje, se casaban hermanos con hermanas. Su afán era conservar pura sangre real y poder legar las divinas fuerzas.

4.3. Guía de conductas sexuales

Demasiada diversidad para un solo molde, no hay dos personas iguales. Pues en el comportamiento y la actividad sexuales no son una excepción a esta regla de la diversidad humana. Cuando hablemos de gustos o preferencias sexuales deberíamos tener presente que, en la práctica no existe ningún punto externo, objetivo, que nos permita establecer la diferencia entre lo que es normal y lo que resulta anormal. Por el contrario, todo es cuestión de contexto personal, social y cultural al que pertenecemos.

Las múltiples fórmulas de la sexualidad tienen para algunos pueblos explicaciones mágicas o religiosas.

El tatuaje en el pene es práctica sexual en la Amazona y las hormigas en el clítoris en los mares del Sur.

El tao chino en sus intentos por prolongar la vida, los sabios chinos de hace 5000 años dieron con el tao una doctrina metafísica. Semejante elixir de la inmortalidad, se elabora mediante una alquimia interior conciente de la energía sexual.

En el tao el hombre suprime la eyaculación.

En tantra hindú constituye el cuerpo de doctrina, yoga que más ha influido en el desarrollo de la magia sexual del occidental.

El kalahari: las muchachas del desierto de kalahari realizan juegos sexuales con otras chicas antes de probar con los chicos. Y cuando se casan suelen tener varias amantes.

En Sudán algunas se casan entre ellas.

En Malasia resistirse al reclamo del sexo trae mala suerte, por lo que cometer contra alguien equivale a una agresión que puede volverse contra el pueblo en forma de castigo divino. Las relaciones fuera del matrimonio son un préstamo.

Papeete: un travestido suplente a las mujeres. El mahu es una figura normalmente respetada en esta sociedad, un homosexual declarado que nunca convive con mujeres, pero se comporta como ellas: se depila y se viste de chica, baila y canta, suele tener hasta la misma voz afeminada y entretiene a hombres y muchacha ofreciéndoles felaciones y sodomía.

Amazonia: en sus creencias de que a la mujer el sexo le interesa mas bien poco, por naturaleza los varones se convierten en auténticos protagonistas de las relaciones sexuales. Para ello no dudan en someter sus penes a todo tipo de dolorosos rituales, cortes y escarificaciones y tatuajes de manera de que estos se enfaden y puedan rematar la faena. También está bien visto golpear a las mujeres o provocarles cortes en piernas y cabeza. Y sin embargo, nunca toleran que su compañero las besen en la boca, les parece asqueroso.

Zambia: hombres que beben semen. La mayoría de los pueblos de Papua, Nueva Guinea creen que los hombres son hombres por su semen y la que mejor forma de obtenerlo es succionarlo. Son separados de sus madres a los 10 años para ser llevados a los clubes junto a quinceañeros y veinteañeros. Durante siete años, los más pequeños realizan felaciones a los mayores porque piensan que tragar el semen es la única manera de llegar a ser un hombre. Concluye para el donante cuando cumple los 25 años.

Leyes y penas muy desproporcionadas

Hay reglamentos que restringen y condenan de forma desmesurada e incluso ridícula, prácticas o conceptos que a nuestros ojos son prácticas habituales.

En algunos hoteles están prohibidas las camas de matrimonio y hacer el amor en el suelo.

Por tolerancia sexual, los países mas abiertos son los europeos, donde casi todo está permitido si se hace sin obligación, excepto la poligamia.

En España el sexo solo es delito si hay agresión, falta de consentimiento o si se practica con un menor de 12 años.

Los países más represivos de Europa son *Yugoslavia y Bosnia Herzegovina*, donde además del adulterio se censura el sexo oral, anal homosexual.

Lo que no permiten las religiones: la mayoría de ellas coinciden en prohibir las relaciones sexuales si su fin no es el de procrear y creen que es imprescindible la virginidad antes del matrimonio.

El Islamismo valora negativamente cualquier relación fuera del matrimonio, autoriza la poligamia para los varones. Pueden tener cuatro esposas legítimas y tantas concubinas como quieran.

El Hinduismo: el sexo solo se entiende para procrear, la virginidad tiene un gran valor. El adulterio y la homosexualidad son castigados, y la masturbación censurada porque debilita el cuerpo. El sexo oral y anal son aceptados y respetados en lugares sagrados.

El Judaísmo: censura cualquier tipo de relación fuera del matrimonio. La masturbación es condenada porque las prácticas sexuales deben tener como fin la reproducción. La virginidad antes del matrimonio es imprescindible y la homosexualidad, la prostitución, el adulterio y el sexo oral y anal son considerados aberraciones.

En el Cristianismo el sexo fuera del matrimonio está prohibido incluida la masturbación.

Sociedades machistas: la mayoría de los países de América latina son mixtos, permisivos y represivos a la vez. Curiosamente, el estado menos restrictivo del vasto orbe es Tailandia, tanto que incluso autoriza la bigamia.

Por último, *Australia y EE.UU.* son países, que a pesar de sus conocidas libertades públicas, exhiben una severa moral victoriana, en sus legislaciones sobre el sexo. Europa permite la prostitución y la homosexualidad.

En *Alemania* la prostitución está legalizada y muy organizada.

En *Holanda* el celebre barrio de las luces rojas de Ámsterdam es el paradigma del mercado sexual de pago.

En *Dinamarca* es el paraíso de la homosexualidad *androfilia* desde 1933, fue el primer país que la legalizó.

Suecia: es un país tan permisivo que acaba de despenalizar el incesto entre hermanos, por la condición que se tome las debidas precauciones anticonceptivas y se recibe asesoramiento genético.

En *EE.UU.* el sexo oral y las relaciones homosexuales están penalizadas en más de la mitad de los estados. Sin embargo su famosa doble moral hace que el 12% de las mujeres y el 6% de los hombres declaren haber practicado la zoofilia, según el celebre informe de Kensey.

En los mares del sur las mujeres se ríen de aquellos que no consiguen satisfacerlas y a los hijos se los educa para que aprendan a ser orgásmicos.

4.4 Relación de origen entre la población libio-númidas y los antiguos habitantes de las Islas Afortunadas:

Consideradas bajo el punto de vista geográfico, las islas canarias se presentan sobre el mapa como los satélites del continente vecino, del que no están separados mas que por un pequeño brazo de mar. Colocadas las unas a continuación de las otras, de oriente a occidente, son como una prolongación de la cadena del Atlas. Este archipiélago se encadena de esta forma a la masa submarina sobre la que se apoya la gran tierra africana, y es, tanto para el geólogo como para el geógrafo, un fragmento aislado de este continente.

Situada a mas de 600 millas de la punta más meridional de Europa, separadas de Nuevo Mundo por el vasto Océano, es natural pensar que estas islas han recibido su población del continente más próximo a sus costas, por tanto, de la comarca de Africa situada enfrente de Canarias que forma parte del Moghreb el- Acza de los árabes, vecino de la Antigua Mauritania Tingitana y que forma una de las grandes provincias de Marruecos.

Esta región del Africa Septentrional, que se encuentra comprendida entre Egipto a levante y el Atlántico al poniente, que recorre la larga cadena del Atlas de oriente a occidente, y que se extiende en anchura desde los bordes del Mediterráneo hasta los extremos límites del Sahara, esta comarca, sembrada de oasis, vales, montañas, extensas llanuras e inmensos desiertos, fue habitada desde tiempo inmemorial por un pueblo repartido en tribus y conocido por el nombre de Beréberes. Siempre ocupó los valles del Atlas, una parte de Marruecos y los oasis del Sahara. Estos son los verdaderos indígenas de la región atlántica; pueblo belicoso, celoso de su independencia y siempre dispuesto a defenderla contra sus enemigos. Las distintas incorporaciones a esta nación poderosa, todos congéneres, figuran en la Historia bajo los nombres de Libios hacia el Oriente, Schellouks o moros hacia el occidente, Númidas o kabilas al centro, y Tuareg del desierto.

Los diferentes estados bereberes se habían fortalecido a costa de las disensiones de sus enemigos, en esta época de decadencia, en la que el pueblo rey finalizaba su reinado, en la que el senado de Roma ya no dictaba leyes y en la que la reforma religiosa había dividido a los romanos en dos campos, época en la que la autoridad de los emperadores estaba representada por mercenarios de las naciones vencidas, que habían llegado a ser jefes de legiones y estaban dispuestos a seguir al primer osado que quisiera ser su jefe. El Imperio griego había sido tocado en el corazón, y los árabes, cuando llegaron a Africa, encontraron las provincias romanas abandonadas por la metrópoli, y a sus gobernantes divididos por los intereses particulares, y prestos a someterse. Pero quedaba combatir contra los bereberes, y estos eran más difíciles de domar. Un poderoso móvil dio ventaja a los árabes: fue el entusiasmo religioso y su avidez de proselitismo. Fascinados por el triunfo de los musulmanes sobre la armada de Bizancio, los bereberes creyeron que el poder de Dios había guiado a los vencedores.

El primero de estos dos puntos es el bereber, cuyo tipo de raza se compone, por agregación y alianza, de hordas autóctonas o inmigrantes que, en diversas épocas, se fueron estableciendo en el norte de África, a un lado y otra de la cadena del Atlas, gétulos, libios y cananeos, razas mezcladas, en las que se distinguen varios tipos que, a partir del tronco originales han conservado sin grandes alteraciones, por herencia, en las filiaciones de numerosas tribus de la gran familia berebere. De este modo, el hombre de tez blanca mejillas sonrosadas, frente ancha, cara cuadrada, de trazos angulosos, ojos azules, cabello rubio, se hace notar entre la mayor parte de los habitantes de las montañas del Rif (los rifeños de Marruecos), así como entre las tribus de Zenetháh, Ghomeráh y Haouarah.

En este mismo pueblo, o al menos sus descendientes, a los que volvamos a encontrar en las Islas Afortunadas, en este Archipiélago de África todavía impreso de su nomenclatura geográfica y nacional. Allí, a pesar de su aislamiento y la penuria de sus recursos, nos mostró menos valor; su resistencia contra los invasores no fue menos obstinada, ni su patriotismo menos ardiente; y allí también, a la vez pastor y guerrero, estaba dividido en tribus, a menudo en lucha; allí también los conquistadores se aprovecharon de sus instintos guerreros, para utilizarlos en sus triunfos. De este modo, mirándolo bajo este aspecto, los encontramos de nuevo con las mismas costumbres e iguales hábitos, el mismo lenguaje y la misma fisonomía.

4.5 Economía y Sociedad en el nuevo sistema capitalista:

El capitalismo

Hace mil años, en el occidente de Europa, se inicia una lentísima recuperación económica y cultural. A partir de las pequeñas comunidades aldeanas aisladas de las épocas más oscuras de la edad media, empiezan a recomponerse diminutos y débiles imperios. Aquitania, Bretaña, Inglaterra, Borgoña, Sajonia, Bohemia... no son sino sociedades de muy bajo nivel de desarrollo cultural y económico si las comparamos con los imperios asiáticos de su tiempo. Las pésimas comunicaciones fluviales y terrestres prolongan durante siglos el lento proceso de aglutinamiento y reconstrucción del acervo cultural. En gran parte su desarrollo se debe a las aportaciones culturales del exterior. Algunos libros romanos y griegos son recuperados a partir de las versiones árabes. Del lejano imperio Chino empiezan a llegar nuevas técnicas productivas textiles y gráficas.

Una de esas técnicas importadas de China, la impresión mecánica sobre papel con tipografía móvil, adaptada y popularizada por Gutenberg, tiene unas consecuencias sociales y económicas revolucionarias. El abaratamiento de los libros por la imprenta y el papel permite la transmisión y acumulación de conocimientos de forma masiva. Hasta entonces tenía muy poco sentido aprender a leer y escribir cuando poseer un libro era un lujo accesible a muy pocos. Sólo los clérigos, una clase burocrática que se reproduce a sí misma, tenía acceso a grandes bibliotecas y son contratados por los gobiernos para actuar como secretarios, cronistas o contables. A partir de Gutenberg empieza a ser útil al ciudadano común aprender a leer.

El que los pequeños comerciantes y artesanos tengan acceso a un medio barato de transmisión de informaciones es un fenómeno completamente nuevo sin parangón en la historia universal. Es coherente que esa nueva posibilidad de comunicación y acumulación de conocimientos conduzca a un sistema económico completamente nuevo y diferente de los anteriores. Un gran número de ciudadanos particulares puede acumular conocimientos y aplicarlos a sus actividades empresariales. Es lo que [Karl Marx](#) llamó la burguesía, una nueva clase social culta, no sacerdotal, no aristocrática, sino procedente de los pequeños artesanos y comerciantes. Una clase innovadora que aplica sus conocimientos al desarrollo de nuevas técnicas y métodos de producción.

En el siglo XIX, como consecuencia del desarrollo de nuevos métodos de comunicación y transporte los cambios empiezan a acelerarse aún más. La máquina de vapor se aplica a los ferrocarriles y a los buques. Con el siguiente siglo llegan los automóviles y los aviones. Bell pone en marcha el teléfono. Marconi, la radio. Los imperios europeos pueden recibir informaciones y enviar tropas rápidamente a cualquier parte del mundo. El nuevo sistema económico se expande e impone en todo el globo.

También por primera vez hay un esfuerzo por analizar y comprender su funcionamiento y controlar su evolución. La ciencia económica actual apunta al mecanismo de determinación de precios en mercados libres como la clave del sistema capitalista. Es por ello que recibe también el nombre de sistema de economía de mercado. Este curso está dedicado a explicar los conocimientos actuales sobre el funcionamiento y medios de control del sistema de economía de mercado.

El comunismo soviético

Conviene que utilicemos el nombre de comunismo soviético para referirnos al sistema económico dominante en el este de Europa, Rusia, China y otros países durante gran parte del siglo XX y diferenciarlo así de los sistemas socialista y comunista previstos por Karl Marx.

El imperio ruso había estado creciendo y consolidándose hasta que, a principios del siglo XX, ocupaba un amplísimo territorio, en gran parte desierto, muy mal comunicado. Gran parte de la población seguía en formas de vida neolíticas, en poblamientos agrícolas incomunicados. Una pequeña proporción de la población vivía en ciudades. Los bajos índices de alfabetización de la población habían impedido el triunfo de la revolución burguesa y liberal de otros países europeos. La forma de gobierno se había destacado siempre por una extraordinaria concentración de poder en un estado monárquico absolutista. Pero la primera guerra mundial hizo que la dinastía zarista, ya muy debilitada antes de la guerra, entrara en crisis y cayera. Los conflictos por la toma del poder vacante enfrentaron dos programas de gobierno radicalmente diferentes, el proyecto liberal encabezado por Kerensky, y el estatalista encabezado por el bolchevique Lenin. Fue este último el que se hizo con el poder e inicia un experimento social a una escala sin precedentes. Un nuevo sistema económico del que no había más que bosquejos teóricos, se impone a un inmenso país.

A lo largo de la historia de la humanidad, el conflicto entre los administradores de la sociedad y el individuo había sido una constante. Ese conflicto se había resuelto siempre en tablas. En algunas sociedades los individuos tenían mucha capacidad de iniciativa y libertad para adoptar decisiones, por ejemplo, en la Grecia Clásica; en otras, el estado concentraba mucho poder, como en algunas dinastías faraónicas. Pero siempre habían coexistido ambas formas de adopción de decisiones económicas. En el comunismo soviético, por primera vez, se intenta montar un sistema en el que todas las decisiones económicas sean planificadas por el estado. A mediados de los años treinta Stalin anuncia haberlo conseguido. Toda la propiedad privada sobre medios de producción ha desaparecido. La tierra y las fábricas, el comercio, la construcción, todos los medios de transporte, comunicación e información son propiedad y están controlados por el aparato del estado. Todos los ciudadanos trabajan en los puestos que les ha asignado el gobierno; todos los bienes y servicios que adquieren o reciben son

proporcionados por el estado. En los demás países comunistas -China, Europa oriental, sudeste asiático, Cuba- no se alcanza ese grado, pero el gasto del estado representa en todos los casos más del 95% de la renta.

En el balance del sistema comunista se pueden apuntar impresionantes logros económicos. Todos los ciudadanos de esos países tienen acceso a la educación elemental, la sanidad y la alimentación básica, incluyendo los habitantes de las regiones menos desarrolladas. Algunos campos del conocimiento y la tecnología avanzan notablemente. En cambio en otros campos, como la informática, el retraso es notable. Los mayores problemas que se plantean son sociales. Al no haber estímulos económicos, la productividad laboral se resiente. La solución teórica consistía en la creación de un "hombre nuevo" en el que desaparecido el egoísmo, trabajaría por razones de solidaridad. En la realidad el poder tiene que ejercer un control férreo y muy represivo para mantener el funcionamiento del sistema. Las libertades individuales desaparecen completamente. El muro de Berlín, construido para evitar que los ciudadanos huyan del sistema se convierte en un símbolo evidente del fracaso social.

Tras la muerte de Stalin, en los años cincuenta y sesenta, hay varios intentos de reforma y liberalización tanto promovidos desde el poder como por intelectuales o grupos ciudadanos. Todos acaban en fracaso. En los años ochenta la economía comunista está también en crisis. Los ciudadanos han perdido el respeto por las autoridades y las leyes; el gravísimo accidente de la central nuclear de Chernobil pone en evidencia que los reglamentos y las normas no se cumplen. Los planes quinquenales fracasan. Los estantes de los comercios carecen de productos básicos. No se importa prácticamente nada del exterior y los países comunistas representan menos del 5% del comercio internacional. La capacidad productiva de USA, Europa y Japón es abrumadoramente superior. Con el fin de mantener el equilibrio en la competencia entre bloques se destinan los mejores recursos a la carrera armamentística y espacial, a pesar de ello, los fracasos en el desarrollo de la informática muestran claramente que esa carrera está perdida.

Finalmente el sistema reconoce su fracaso y se desmorona casi instantáneamente en torno a 1990. Todos los países comunistas han iniciado un proceso de transición más o menos rápido hacia el sistema capitalista. Las economías en transición han planteado nuevos problemas a la teoría económica. Con poco o nada de apoyo del FMI y los países occidentales, algunos países ex-comunistas han conseguido una transición y recuperación rápida, mientras que otros, como Bielorusia, siguen manteniendo intactas las viejas instituciones soviéticas y siguen hundidos en una grave depresión económica. China, que había iniciado unas lentas reformas con anterioridad, está consiguiendo impresionantes tasas de crecimiento económico sostenidas durante dos décadas. Algunos países europeos han conseguido superar rápidamente el coste de las transformaciones y se están preparando para su integración en la Unión Europea.

Al analizar las diversas formas de organización económica que se han sucedido desde el neolítico, observamos la presencia constante de dos tipos de instituciones, estado y mercado, que conviven en una tensión dialéctica. Son dos sistemas opuestos y en conflicto pero que se necesitan mutuamente.

Entendemos aquí al mercado como la forma de adoptar decisiones económicas (qué y cómo producir, cómo distribuirlo) mediante acuerdos entre individuos que defienden sus intereses particulares con mayor o menor capacidad de influir en el resultado. El estado, por el contrario, es una organización con capacidad coactiva, que intenta monopolizar el uso de la violencia, con el fin de imponer decisiones económicas a los individuos. Todas las decisiones económicas son adoptadas mediante uno de esos dos mecanismos. Suele considerarse que hay una tercera forma de adoptar decisiones, la tradición, pero podemos considerar que la tradición no son sino argumentos que justifican las decisiones adoptadas por el individuo o por el estado.

Por otra parte, todas las sociedades han estado buscando dos objetivos económicos, la eficacia y la equidad. La eficacia económica es el principio que ordena las alternativas económicas según su mayor rentabilidad y su menor coste. La eficacia busca aumentar la cantidad producida y disminuir el esfuerzo necesario para producirlo. La equidad, al contrario, ordena las alternativas económicas en función de su distribución. El principio de equidad aspira a que todos los individuos reciban cantidades iguales de lo producido.

Se suele considerar que el mecanismo del mercado conduce a la adopción de decisiones más eficaces pero menos equitativas, mientras que los mecanismos del estado resultan en decisiones más equitativas pero menos eficaces. Esta consideración se ajusta frecuentemente a la realidad, pero no puede ser generalizada. Hay situaciones en las que el mecanismo de mercado conduce a situaciones menos eficientes que el estado. Pongamos como ejemplo [los bienes públicos](#) o las situaciones definidas como [dilema de los presos](#). El estado, por otra parte, ha mostrado una constante tendencia a generar diferenciaciones entre individuos y a beneficiar a los grupos que se apoderan de su aparato.

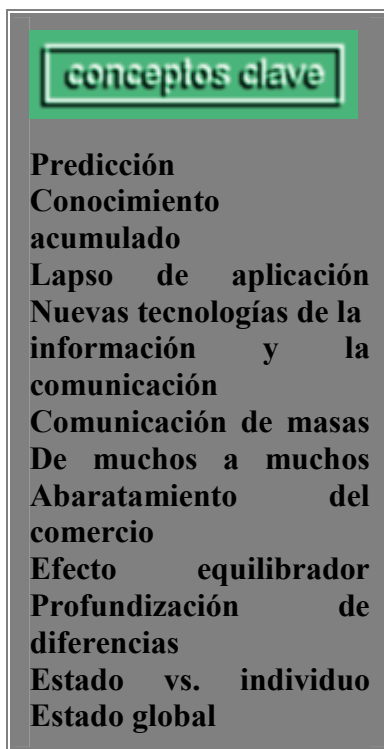

Comerciantes y recaudadores de impuestos en un cuadro de Ruysdael de 1542

Se suele asociar también el mercado a la libertad en la adopción de decisiones y el estado a la imposición de decisiones. Sin embargo hay ciertos mercados, los [monopolios](#) por ejemplo, extremadamente coactivos, mientras que los estados pueden utilizar su poder regulador precisamente para establecer unas reglas de juego libre en los sistemas de adopción de decisiones.

En cualquier caso, en todas las sociedades, con algunas efímeras excepciones, han convivido y conviven ambas instituciones. Parecen necesitarse y complementarse mutuamente. Una frecuente explicación de acontecimientos históricos suele ser la aparición de graves desequilibrios entre ambas instituciones que conducen al debilitamiento frente a las amenazas exteriores. En la actualidad todos los economistas estamos de acuerdo en la necesidad de que pervivan ambos sistemas, pero mantenemos graves discrepancias sobre qué proporciones relativas deben mantener ambas instituciones o si determinadas decisiones deben ser tomadas por uno u otro mecanismo.

El Sistema económico del futuro

A los economistas nos gusta predecir el futuro. Es una enfermedad profesional. A pesar de que lo solemos hacer muy mal y casi nunca acertamos, no nos dejamos arrastrar por el desánimo y seguimos intentándolo. Aquí lo vamos a hacer de nuevo, pero, sirva este comentario de aviso, no conviene que se conceda a esta página más credibilidad que la que se concede al horóscopo de un astrólogo o a las revelaciones de un quiromántico.

Si los sistemas económicos tienen relación con el grado de conocimiento acumulado por una sociedad, es posible que estemos a las puertas de un nuevo sistema económico substancialmente diferente de los anteriores. Los conocimientos científicos y tecnológicos están avanzando en todos los campos a una velocidad sin precedentes históricos. Y también se está acortando el lapso de tiempo que pasa entre el anuncio de un invento y su aplicación y uso masivo. Además, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la informática e Internet, son avances extraordinarios que están dirigidos precisamente al tratamiento, acumulación y transmisión de informaciones por lo que se facilita aún más el aumento y difusión del conocimiento humano.

Al igual que la imprenta, abaratando los libros, promovió que mucha gente leyera, Internet, abaratando los costes de publicación y difusión, está promoviendo que mucha gente escriba. La expresión "comunicación de masas" tiene un nuevo sentido desde la popularización de Internet; hasta ahora significaba comunicación "de pocos a muchos", ahora significa "de muchos a muchos". Cuando se bucea al azar por Internet resulta asombroso constatar la cantidad y la calidad de los individuos que publican páginas web. Digo calidad de los individuos, no de las páginas. Quiero decir que es asombroso comprobar que hay centenares de miles de páginas escritas por adolescentes, o por pequeños empresarios, o por simples aficionados que nunca hubieran escrito o publicado ni una sola línea en su vida de no ser por Internet.

La imprenta permitió que algunos líderes -políticos o religiosos- descontentos con gobiernos absolutistas obtuvieran apoyos masivos y promovieran revoluciones; Internet facilita de forma extraordinaria que los ciudadanos puedan manifestar su opinión directamente a los gobernantes.

El abaratamiento de las comunicaciones es tal que, por el precio de un periódico, se puede enviar el texto completo de El Quijote a una lista de miles de personas, distribuidas por todos los rincones del mundo, que lo recibirán en pocos minutos. Y el abaratamiento de las comunicaciones significa también abaratamiento del comercio. El comercio electrónico pone hoy al alcance de cualquier persona ofrecer sus productos o servicios a cualquier parte del globo.

Internet y el comercio electrónico puede tener efectos positivos y negativos desde el punto de vista de los países en desarrollo. Por una parte, las nuevas tecnologías tienen un efecto equilibrador. Cualquier fabricante de alfombras de Túnez puede poner una página web que tendrá los mismos colores, el mismo tamaño y estará a la misma distancia del teclado del consumidor que el departamento de alfombras de los almacenes Harrods de Londres; y además a un precio asequible a cualquier pequeño empresario. Pero, por otra parte, puede tener también un efecto de profundización de las diferencias económicas. Si el ahorro de costes y el aumento de beneficios es tan importante, es previsible que los países ricos y las grandes multinacionales se apresuren a usar las nuevas tecnologías y aumente una vez más las diferencias entre los grandes y los pequeños, ricos y los pobres.

Mirando al sistema económico del futuro, el viejo conflicto entre el individuo y el estado no hay razón para que desaparezca, pero sí para que cambie de manera substancial. Es posible que el individuo sea cada vez más libre de "perseguir su felicidad"; pero en esa libre persecución es previsible que haya muchos perdedores que caigan por el camino. Parece muy conveniente pues que el estado tenga capacidad para intervenir y ayudar a los más atrasados, que coja parte de los beneficios que se consiguen gracias al conocimiento acumulado durante toda la historia de la humanidad y los redistribuya entre todos. Eso no va a cambiar o, en cualquier caso, habrá muchos que así lo demanden.

Pero ese estado tiene que cambiar también de forma substancial. Si las empresas son multinacionales y los beneficios son globales, la redistribución también debe ser global. Las instituciones y organismos públicos de carácter internacional están creciendo en número, en tamaño, en diversidad, en efectividad... y en agresividad. Podemos interpretar estos fenómenos como el surgimiento de un imperio, de un gobierno mundial. Y eso significa el debilitamiento de los viejos estados e imperios.

Todos estos fenómenos son tan diferentes a todo lo que ha conocido el ser humano en su historia que permiten considerar que la organización económica que está surgiendo será un sistema completamente distinto a todos los anteriores.

ANTROPOLOGÍA APLICADA II

LA MCDONALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD.

Introducción Ray Krok, el genio responsable de los Mc Donald's, era un hombre con grandes ideas y no menores ambiciones. Mc Donald's es uno de los más influyentes elementos de progreso de la Norteamérica del siglo xx. Su impacto ha dejado notar mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos y de los límites del negocio de la comida rápida. Ha influido sobre empresas e incluso en la forma de vida. Esta influencia está destinada a continuar aumentando de manera creciente en un futuro inmediato. Sin embargo, éste no es un libro sobre los McDonald's, ni sobre las empresas de comida rápida, más bien presentamos a McDonald's como principal ejemplo, como "caso paradigmático", de un proceso de mucho mayor alcance al que denomino mcdonalización, es decir: el proceso mediante el cual los principios que rigen el funcionamiento de los restaurantes de comida rápida han ido dominando un número cada vez más amplio de aspectos de la sociedad norteamericana, así como la del resto del mundo. Macdonalización no sólo afecta al negocio de los restaurantes, sino también a la educación, el trabajo, los viajes, el ocio, las dietas, la política, la familia, y todos los demás aspectos de la vida.

El impacto de los McDonald's, y el proceso de mcdonalización, que desempeña un papel muy importante en la difusión del fenómeno, se ha manifestado en una amplia variedad de formas:

1º El éxito de McDonald's se refleja en que sus ventas alcanzaron los sesenta y ocho mil millones de dólares y sus beneficios pasaron de los ochocientos millones.

2º El McDonald's que empezó su expansión el año 1955, abrió su franquicia número 12.000 el 22 de marzo de 1991. A finales de ese mismo año tenía 12.418 restaurantes.

3º El modelo de McDonald's no ha sido adoptado únicamente por otras hamburgueserías sino también por una amplia gama de empresas dedicadas al negocio de la comida rápida, incluidas aquellas que venden pollo frito y comidas foráneas.

4º El modelo McDonald's se ha extendido también a otro tipo de negocios de comida y restaurantes de una escala superior.

5º Como resultado de la expansión de los establecimientos de las comidas rápidas como los Estadounidenses realizan una proporción cada vez mayor de sus comidas en un McDonald's o en algunos de sus hijos clónicos.

6º Esta institución norteamericana está aumentando cada vez más su presencia por todo el mundo. Las comidas rápidas se han convertido en un fenómeno global.

7º Otras naciones han desarrollado sus propias variantes de este sistema norteamericano, quizás su mejor ejemplo sea el cada vez mayor número de *croissanteries* en París, ciudad cuyo amor por la buena cocina podríamos habernos llevado a pensar que se conservaría inmune a la invasión de este tipo de locales.

8º Otros países no sólo poseen ahora sus propias empresas mcdonalizadas, sino q, además las empiezan a exportar a Estados Unidos.

9º Como se mostrará a lo largo de todo el libro, un número creciente de negocios de otras clases han adaptado sus necesidades los principios de funcionamientos de los restaurantes de comida rápida.

Los McDonald's como representantes genuinos de Norteamérica, como imagen sagrada y a diez mil metros de altitud.

Los McDonald's se han convertido en establecimientos omnipresentes y en símbolos inmediatamente reconocibles a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, así como buena parte del resto del mundo.

Finalmente, el establecimiento no fue deruido, sino ¡convertido en museo! Un ejecutivo de McDonald's dijo con el fin de explicar el cambio de posición: "mcdonald's...es en verdad una parte de Norteamérica".

De hecho, McDonald's se ha llegado a convertir en un símbolo tan arraigado que numerosos negocios le hemos puesto apodos comenzando por MC con el fin de indicar que están siguiendo el modelo McDonald's, así hablamos de los mcdentista y de los mcdoctores.

Mcdonald's se ha llevado un lugar central de nuestro entorno. La apertura de un establecimiento de mcdonald's de una pequeña ciudad puede llegar a convertirse en un gran acontecimiento.

Numerosas personas se identifican estrechamente con mcdonald's; de hecho, para algunos se ha convertido en una institución sagrada. Cuando abrieron el mcdonal's en Moscú un periodista lo describió como la más reciente de Norteamérica mientras que trabajador hablaba de él como si se tratará de la catedral de Chartres...un lugar para sentir júbilo.

Mc Donald's ha conseguido su privilegiada posición gracias a que, prácticamente, todos los estadounidenses, y muchas personas de otros países, han pasado bajo sus arcos dorados, a menudo en incontables ocasiones.

A lo largo de los años, McDonald's nos ha atraído mediante diferentes estrategias. Los restaurantes se presentan como edificios flamantes, nos dicen que la comida es fresca y nutritiva, nos muestran a los empleados como seres joviales y buenas personas, a los directivos amables y amistosos, y la experiencia de tal comida parece ser divertida y satisfactoria. Incluso nos inducen a creer que, al menos indirectamente, contribuimos con instituciones de caridad, mediante nuestro apoyo a la empresa, que financia los hogares Ronald McDonald para niños enfermos.

McDonald's ha sido aumentado continuamente sus beneficios en la sociedad norteamericana.

Hoy día, se pueden encontrar establecimientos de comida rápida en la neoyorquina Times Square, pero también en los Campos Eliseos de París.

Al principio, McDonald's y sus clones de comida rápida se situaban en lugares escogidos de las carreteras, como la Ruta 161, en Columbus, Ohio. Otra expansión significativa se produjo recientemente cuando esta clase de restaurantes hicieron su aparición en los campus universitarios.

Más recientemente ha tenido lugar una nueva incursión: los restaurantes de comida rápida se están imponiendo en las áreas de servicio de las autopistas.

Sólo en los vuelos hacia Orlando de la United. Así los niños pueden ahora conseguir un billete en McDonald's para un viaje en la United Airline con destinación a Orlando.

En otros sectores, la influencia de los restaurantes de comida rápida ha sido más útil, pero no por ello menos profunda. Algunas universidades e institutos albergan en su interior estas empresas, pero muchos han debido alterar los menús y su manera de proceder, de tal modo que la comida rápida se encuentre siempre preparada y a disposición de niños adolescentes.

No obstante la actual situación podría cambiar aún más radicalmente desde el momento en que Domino's, en colaboración con Marriott, ha firmado hace poco un

acuerdo para comercializar las pizzas Domino's en las cafeterías de los institutos regentados por Marriott, que en la actualidad sirve en los centros de doscientas instituciones privadas escolares presentes en veinte estados, lo que supone unos veinte millones de pizzas al año.

Se ha demandado a los militares que ofrezcan comida rápida en los menús de sus cuartelamientos y en los barcos de la marina de guerra. A pesar de las críticas de médicos y especialistas en nutrición, los establecimientos de comida rápida se están introduciendo cada vez más incluso en hospitales. La cocina de casa imita a menudo las comidas de este tipo de restaurantes. Los alimentos congelados, los productos directamente para el microondas, encuentran muy a menudo el camino de la mesa del comedor.

"Dunkin' Donuts", "La mirada crítica" y "El McDonald's del sexo"

Es evidente que McDonald's no ha ejercido sólo esta presión del modelo de comida rápida sobre la sociedad norteamericana y sobre la del resto del mundo. A su vez, hasta los derivados de McDonald's están ejerciendo su propia influencia.

Un tema que se tratará en este libro es el de la posible inexorabilidad de la mcdonalización.

En la película *El dormilón*, Woody Allen no sólo crea un mundo futurista en el que McDonald's era un elemento importante y bien visible, sino que también vislumbra una sociedad en la que incluso el sexo sufre el proceso de la mcdonalización.

De hecho, el sexo, como cualquier otro de los aspectos de la vida actual, se ha visto sometido a un proceso de mcdonalización. Las denominadas líneas calientes o eróticas, como "Dial-a-porn", nos permiten mantener conversaciones íntimas, sexualmente explícitas, e incluso obscenas, con personas con las que nunca hemos estado y a las que probablemente nunca conoceremos.

Las dimensiones de la mcdonalización: de los drive-throughs a los asientos incómodos.

Incluso aunque alguna faceta de la sociedad actual se resista a la mcdonalización, este libro intenta demostrar que muchas otras están siendo, o serán, mcdonalizadas.

En primer lugar, McDonald's nos ofrece el método óptimo para ir de un punto a otro.

En segundo lugar, McDonald's nos brinda una alimentación y un servicio fácilmente cuantificados y valorados.

En ocasiones, llegan a la conclusión, correcta o incorrecta, de dedicarán menos tiempo en ir a comer a un restaurante de comida rápida que hacerlo en casa. Este cálculo del tiempo es la base del éxito de Domino's y de todos los servicios de entregas a domicilios porque les favorece el hecho de que la gente no necesite ni salir de casa. El éxito del McDonald's indica que mucha gente a empezado ha desear un mundo sin sorpresas. Directivos e inspectores de la empresa se aseguran de que los trabajadores sigan esta línea. La gente que come en los restaurantes de comida rápida también está en línea. La gente que come en los restaurantes de comida rápida también está controlada, aunque de una manera más sutil e indirecta.

Los trabajadores (y no reviste importancia alguna hasta qué punto están bien formados y controlados) pueden llegar a poner en peligro la operatividad de todo el sistema. Un empleado lento o perezoso puede conseguir que la preparación y la entrega de un Big Mac no sea lo suficientemente eficiente.

Por estas y otras razones, McDonald's está obligado a sustituir la mano de obra por tecnología como en el caso de la máquina de refrescos que se cierra automáticamente cuando el vaso está lleno, de la freidora de patatas que emite un pitido cuando las patatas están fritas, de la programada caja registradora que elimina la necesidad de que un cajero

tenga que calcular precios y cantidades, y puede que en tiempos futuros, del robot capaz de hacer hamburguesas.

En resumen, McDonald's ha alcanzado enorme éxito porque ofrece al consumidor eficacia y satisfacción de las expectativas, y porque parece brindar al cliente gran cantidad de comida por poco dinero y con un ligero esfuerzo.

Sustitución de la mano de obra por tecnologías ha permitido asimismo a los restaurantes de comida rápida entregar sus menus con una eficacia cada vez mayor y con una superior satisfacción de las expectativas.

UNA CRÍTICA A LA MCDONALIZACIÓN: IRRACIONALIDAD DE LA RACIONALIZACIÓN.

Los sistemas racionalizados producen a menudo irracionales. Trataremos el lado negativo de la mcdonalización, de una manera más sistemática, en el capítulo expresamente dedicado a la irracionalidad de la racionalización. Otra manera de decirlo sería la de que esos sistemas racionalizados sirven para negar la razón humana; los sistemas racionalizados pueden llegar a ser irracionales. La deshumanización es sólo uno de los elementos en que los altamente racionalizados restaurantes de comida rápida se muestran extremadamente irracionales.

McDonald's, la deshumanización es sólo uno de los elementos en que los altamente racionalizados restaurantes de comida rápida se muestran extremadamente irracionales.

McDonald's y otros negocios de comida rápida invierten cada año miles de millones de dólares para señalar las ventajas que se derivan de su sistema. No obstante cuenta con casos medios para expresar sus ideas.

El incremento de la población, la aceleración del cambio tecnológico, el aumento del ritmo de vida, todo esto y mucho más hace imposible el regreso a un mundo no racionalizado, si es que alguna vez existió, con comidas elaboradas en casa, almuerzos en restaurantes tradicionales, alimentos de alta calidad, comidas cargadas de sorpresa, y restaurantes servidos únicamente por trabajadores libres de dar plena expresión a su creatividad.

VENTAJAS DE LA MCDONALIZACIÓN: DE LA COCINA CAJUN A LAS VIVIENDAS EN SERIE.

Algunas de las ventajas:

1° Los restaurantes de comida rápida han ampliado las alternativas disponibles para los consumidores.

2° Los expositores donde se ofrecen vegetales, y que se encuentran actualmente en numerosos restaurantes de comida rápida y en supermercado, permiten a la gente hacerse el tipo de ensaladas que deseen.

3° Los microondas y los alimentos expresamente a ellos destinados nos permiten tener a punto la comida en unos minutos e incluso en segundos.

4° Para aquellos que necesitan hacer muchas compras, los supermercados y las grandes superficies comerciales son lugares muy eficaces.

5° La alta tecnología actual en los centros hospitalarios cuyo objetivo es la obtención de beneficios, probablemente proporciona una más elevada calidad de servicio médico que en el pasado.

6° Podemos recibir una atención médica casi instantánea utilizando para ellos los "McDoctores" motorizados de nuestra propia localidad.

7° El sistema telefónico computerizado permite que la gente haga ciertas cosas antes imposibles.

- 8º Los viajes organizados en grupo permiten que un número muy grande de personas visite países que, de otra manera, sería prohibitivo conocer.
- 9º Los centros dietéticos, como Nutri/System, hacen posible que la gente pierda peso mediante un sistema cuidadosamente regulado y controlado.
- 10º Los relojes empleados en el baloncesto profesional para medir los veinticuatro segundos, tiempo máximo de profesión de la pelota

En zona contraria, han posibilitado que atletas de alto nivel, como Michael Jordan, puedan demostrar más plenamente su extraordinario talento.

11º. Nuevos vehículos de recreo han conseguido que el campista moderno evite el excesivo calor, la lluvia, los insectos, y otras incomodidades por el estilo.

12º Las casas adosadas y análogos han permitido a mucha gente conseguir un hogar unifamiliar

Mcdonald's representa una novedad enormemente importante, y el proceso que esta empresa ha contribuido a desarrollar está afectando a más aspectos de la vida actual y en áreas cada vez más extensas del planeta. La mcdonalización no es algo completamente nuevo, sino que, más bien, su éxito se ha basado en la habilidad de sumar una larga serie de innovaciones anteriores.

Éste es un ensayo sociológico y dado el número de realidades estudiadas, no es suficiente con afirmar que la mcdonalización se está extendiendo a un nivel alarmante prácticamente en todos los aspectos de la sociedad actual.

Como conclusión final, hemos de tener en cuenta que esas medidas, aunque consiguen convertir la vida en algo mucho más agradable, ofrecen escasa esperanza real de superar los inconvenientes de la mcdonalización o detener su expansión por todo el planeta.

Bibliografía: *Martínez Coll, Juan Carlos (2001):*

- *"Historia económica de la humanidad" en La Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes* <http://www.eumed.net/cursecon/1/index.htm>
- *Antigüedades canarias.* Berthelot, Sabin, Goya Ediciones, 1980. S/C. De Tenerife
- *Etnología y Antropología,* Pierre Bonte y Michel Izard. Ediciones Akal, 1996

5. Antropología Cognitiva, Simbólica y Etnomusicología

- 5.1. Antropología Lingüística: Lenguaje y Cultura
- 5.2. Rituales, Símbolos y Arte
- 5.3. Culturas Tradicionales/ Culturas Populares
- 5.4. Arte y Cultura: Arte Primitivo y Arte Civilizado
- 5.5. Mitos y Creencias
- 5.6. Religión: el sincretismo religioso, el animismo en los pueblos
- 5.7. Etnomusicología: las músicas exóticas.
- Fusión musical y Multiculturalidad sónica. Organología
- 5.8. La Evolución de la Música y la Danza.
- 5.9. La Gestión del Patrimonio Cultural

5.1 Antropología Lingüística: Lenguaje y Cultura

El Lenguaje es el medio primario de comunicación cultural. Convierte los sonidos en símbolos de significado. Un Símbolo es cualquier cosa a la que un grupo de personas asigna un significado arbitrario. Los símbolos son esenciales para la cultura y compartir símbolos es uno de los mayores vínculos culturales.

La gente que habla el mismo idioma (o el mismo dialecto de un idioma) forma una comunidad de hablantes.

No hay lenguajes <<primitivos>>. Todos están muy desarrollados estructuralmente y pueden ser utilizados para transmitir cualquier información conocida en la cultura a la que acompañan. Algunos lenguajes carecen de vocabulario que se necesita en otra cultura. Con el contacto, el vocabulario crece.

5.1.1 La Estructura del Lenguaje

Hasta finales de 1950 los lingüistas pensaban que el estudio de una lengua debía realizarse siguiendo una secuencia de etapas. La primera etapa era la *fonología*, el análisis debía determinar qué sonidos (fonos) estaban presentes y eran significativos. La siguiente etapa era la *morfología*, el estudio de las formas en las que se combinan para formar *morfemas*- palabras y sus partes constituyentes significativas.

El Léxico del lenguaje era un diccionario que contenía todos sus morfemas y sus significados. El siguiente paso era el estudio de la *Sintaxis*, el ensamblado y orden de las palabras en frases y oraciones. Este análisis paso a paso creaba a veces la impresión errónea de que la fonología, la morfología, el léxico y la sintaxis no están conectados. Todo ello se vio revolucionado por un enfoque conocido como la *gramática transformacional - generativa*.

5.1.2 La Gramática transformacional-generativa

En el libro de Noam Chomsky (*Syntactic Structures*), se defendía este nuevo método de análisis. Desde su punto de vista una lengua es algo más que los fenómenos superficiales que acabamos de mencionar (sonidos, palabras y orden de éstas). Bajo los rasgos superficiales descubiertos por el análisis paso a paso de lenguas particulares, todas comparten un conjunto limitado de principios organizativos.

Chomsky ve el lenguaje como algo que poseen exclusivamente los humanos. Todo niño normal que crece en una sociedad desarrolla el lenguaje de forma automática y fácil. Piensa que ello se debe a que el cerebro humano contiene un proyecto previo transmitido genéticamente, una especie de plan lingüístico, para construir el lenguaje. Lo denominará *gramática universal*. Cuando los niños aprenden una lengua no empiezan desde cero, porque ya tienen la base.

A medida que aprendemos a hablar, logramos dominar una *gramática específica*, un conjunto *particular* de reglas. Tales reglas nos permiten convertir lo que queremos decir en lo que decimos. Nuestro conocimiento de las reglas nos permite utilizar el lenguaje de forma creativa, *generar* un número infinito de frases de acuerdo con un número finito de reglas.

Chomsky distingue entre la *competencia* lingüística de un hablante nativo (lo que tiene que saber – y de hecho sabe – el hablante sobre su lengua para hablar y entender) y la lo que la persona dice realmente en las situaciones sociales). La competencia se desarrolla durante la niñez y se convierte en una estructura inconsciente.

Cuando un hablante desea expresar un pensamiento, se forma una frase en el nivel que Chomsky denomina de la estructura profunda (*el nivel mental*) en la mente del sujeto. Esa frase emerge a la estructura superficial (*el habla real*) – expresada en el sonido – y pasa del habla al oyente. Cuando se dice una frase (definida aproximadamente como un pensamiento completo) el oyente se figura su significado mediante la traducción de la misma a su propia estructura profunda.

5.1.3 La Sociolingüística

Ninguna lengua es un sistema homogéneo en el que todos hablan exactamente igual. La actuación (lo que la gente dice realmente) es el objeto de estudio de la Sociolingüística. El campo de la Sociolingüística investiga las relaciones entre la variación social y la variación lingüística, o el lenguaje en su contexto social.

La variación dentro de una lengua en un momento dado es un cambio histórico que avanza. Según el principio de unificación lingüística, las mismas fuerzas que han producido cambios lingüísticos a gran escala durante siglos, actuando de forma gradual, continúan funcionando y pueden observarse en hechos lingüísticos que ocurren hoy. Sólo cuando se asocian las nuevas formas de hablar con factores sociales pueden imitarse, difundirse y jugar un papel en el cambio lingüístico.

5.1.4 Diversidad Lingüística en las Naciones – Estado

Hablemos la lengua que hablemos, todos variamos nuestra habla en contextos diferentes; realizamos cambios de estilo. En ciertas partes de Europa, la gente suele cambiar a un dialecto. Este fenómeno, conocido como *diglosia*, se aplica a las variantes <altas> y <bajas> de la misma lengua, por ejemplo, en alemán y flamenco (hablados en Bélgica). La gente emplea la variante <alta> en las universidades, en trabajos y en los medios de comunicación; y utiliza la <baja> con los miembros de la familia y con los amigos.

Del mismo modo que las situaciones sociales influyen en el habla, también lo hacen las diferencias geográficas, culturales y sociales. Según el principio de *relativismo lingüístico*, todos los dialectos son igualmente efectivos como sistemas de comunicación, que es la principal tarea del lenguaje. Nuestra tendencia a pensar en dialectos particulares como mejores o peores que otros es un juicio social, no lingüístico.

5.1.5 La Lingüística Histórica

La Sociolingüística estudia la variación contemporánea en el habla; el cambio que está teniendo lugar en el lenguaje. La lingüística histórica tiene que ver con el cambio a largo plazo. Lo que pretende es reconstruir muchas características de las lenguas del pasado mediante el estudio de las *lenguas hijas* de aquéllas, y que son contemporáneas. Llamamos *protolengua* a la “lengua madre” original de la que divergen. El español y el francés, por ejemplo, son lenguas hijas de la protolengua del Latín. El lenguaje cambia con el paso del tiempo. Evoluciona, varía, se difunde, y divide

5.1.6 Formas lingüísticas galaico-portuguesas en Canarias

Lentamente, pero de un modo seguro, se va abriendo paso el estudio de las relaciones entre las Islas Canarias y Portugal. De una manera sumaria algunos de nosotros se ha referido en otro lugar y ocasión al aspecto actual del citado estudio. Decíamos entonces que para situar las relaciones en un ámbito *estrictamente histórico* contábamos con el sólido trabajo del doctor Don Elias Serra Ráfols, los portugueses en Canarias y una contribución al mismo tema, la expedición portuguesa a las Canarias en 1341, debida al investigador Doctor Don Buenaventura Bonnet. Pero añadíamos que era en el terreno lingüístico donde se movía el mayor número de investigadores. Recordábamos por los nombres de Juan Álvarez Delgado, Max Steffen, Juan Régulo Pérez y José Pérez Vidal, los cuales en mayor o menor medida han ido desbrozando el intrincado camino y devolviéndonos zonas perfectamente despejadas. Estas zonas han venido a ser, en lo histórico, la fijación de unas relaciones, y en lo lingüístico el hallazgo de un fuerte sedimento gallego-portugués en el habla canaria. De este grupo de investigadores, el Dr. Pérez Vidal es quien de un modo más ambicioso ha acometido en diversos trabajos el estudio de los préstamos gallego-portugueses al español de Canarias y al folklore de las islas. De entre sus trabajos es de justicia destacar su edición, prólogo y notas a la Colección de voces y frases provinciales de Canarias.

Válese para ello de una bibliografía nutrida y hábilmente seleccionada y manejada. En este conjunto bibliográfico no podía faltar "Saudes da Terra", la obra de Gaspar Fructuoso, que da un conjunto de noticias relativas a las relaciones que en otra época tuvieron lugar entre portugueses y canarios. Seleccionadas estas noticias por Pérez Vidal nos vamos a limitar en esta introducción a transcribir algunas, necesarias aquí, en cuanto que nuestro trabajo aspira modestamente a mantener viva y tensa la curiosidad hacia el referido tema.

Comenta a continuación Pérez Vidal que tales relaciones tenían que traducirse necesariamente en densas aportaciones de formas galaico-portuguesas. "Como tales - escribe - se pueden considerar, entre las voces registradas por Lugo: abanar, andoriña, apolegar, бага, bago, balayo, bamballo, baña, borallo, bufo, bucio, cambado..

Asegurado históricamente el contacto galaico-portugués con las Islas Canarias, puestas a la luz por los detectores de la lingüística formas y voces de procedencia

portuguesa, muchas de ellas debidamente documentadas, queda abierto el camino de la investigación en el folklore.

5.1.7 Portuguesismos en Canarias

Hoy gracias a la nueva visión de la lengua como una estructura eminentemente organizada, se puede tratar de la semántica sin caer en el pecado de desinterés en que se incurrió hasta hace sólo unos diez años.

Desde este punto de vista semasiológico, se observa, a que todo que la gran masa de seres e ideas preponderantes y más corrientes se haya representada en Canarias por voces castellanas. Los portugueses se encuentran, de modo principal, en los sectores geográficos y niveles sociales del habla menos batidos por la lengua culta: en el sector vulgar y rústico, en el recogido ámbito familiar e infantil; En las parcelas del lexico popular más especiales y menos conocidas, sobre todo, en el léxico de los oficios. Muchos de los portugueses que, en una apreciación ligera, pudieran parecer formar vulgares o rústicas, son designaciones correctas- en portugués, eso sí- de instrumentos, de faena, de elementos del mundo agrícola, artesano o marinero, tan mal conocidos todos por la mayoría de los habitantes de las ciudades, y tan poco afectados por la presión de la lengua general. Esta es la que desplaza y aniquila cada vez más los portuguesesismos.

Otra observación de conjunto digna de ser destacada es el desvanecimiento y pérdida de las acepciones principales de muchas voces portuguesas, en contraste con la vitalidad de los sentidos secundarios. Las acepciones primarias y fundamentales son expresadas por las correspondientes voces castellanas; referirse a matices de traducción más difícil, pertenecer a alguna de esas parcelas marginales de la lengua , que antes se ha hecho referencia.

Interesa igualmente señalar la gran proporción de formas y acepciones dialectales portuguesas entre los portuguesesismos canarios. La causa del fenómeno es obvia. En general, los emigrantes que salieron para Canarias de ciudades portuguesas - comerciantes, satres, plateros, músicos, etc. - se debieron establecer también en las nacientes ciudades del Arcipiélago, y en ellas su portugués urbano fue seguramente ahogado por el español predominante; sólo en la intimidad de algún hogar debió de lograr mayor pervivencia. En cambio, los portugueses procedentes de áreas o niveles dialectales - pastores, agricultores, pescadores, marineros, etc. - se incorporaron a las áreas y niveles correspondientes de las islas, y en ellos los elementos formales y semánticos de su habla encontraron menos oposición, y muchos de ellos se han conservado hasta nuestros días, por las razones ya expuestas.

En el mismo aspecto general, conviene todavía fijar la atención en otro hecho de notable interés: la no despreciable influencia del significado sobre la conservación y la forma portuguesesismos. La permanencia y la alteración formal han impedido en ciertos casos del sentido de las palabras. Sobre todo, de la mayor o menor viyalida y proximidad de voces castellanas de valor equivalente.

No deberá extrañar, pues, que para la clasificación de los portuguesesismos, tome en cuenta aquí, además del aspecto semántico, principal en la persente ocasión, también al lado fonético, si bien sólo con carácter complementario.

De acuerdo con este criterio y ya en el plano particular, se pueden formar los siguientes grupos bien diferenciados con los portuguesesismos:

1º Voces que conservan en Canarias formas y acepciones del portugués general. Pueden a su vez, dividirse en dos subgrupos:

- a) Que tienen uso general en Canarias.
- b) Que se usan sólo en áreas o niveles determinados: rurales, populares, de un oficio.

2º Voces que figuran en los diccionarios portugueses sin limitación geográfica, pero con la expresa indicación de ser populares, y que en Canarias tienen esta misma condición.

Con las voces portuguesas que han alterado su forma en Canarias, por lo común, castellanizándo, se puede formar, desde el punto de vista semántico, una serie de grupos casi paralela a la que se acaba de exponer. Merecen consideración aparte los numerosos casos de onomatopeya y de etimología popular.

Y, por último, los abundantes ejemplos de alteración de sentido por empleo metafórico de la voz y tanto de las que conservan la forma como de las que la han modificado.

Estudiado el aspecto semántico, se estará ya en buenas condiciones para el examen del comportamiento fonético de los portuguesismos en las islas. El sentido de las voces, tan poco considerado durante cierto tiempo, contribuirá a explicar mejor no pocos cambios que se escapan a las leyes de la pura fonética. Afrontado de este modo el capítulo de las alteraciones formales, puede resultar uno de los más interesantes de la investigación.

5.1.8 Una lingüística para antropólogos

Antropología Lingüística de Sergio Valdés Bernal

Artículo de El Vigía 9. Aula de Periodismo IES Andrés Bello

La lengua, como rasgo distintivo que define al hombre, no sólo es objeto de estudio de lingüistas y filósofos. Hecho social por excelencia, es analizado desde distintos puntos de vista y propósitos. Este libro llena un vacío en la esfera de las ciencias sociales. El investigador, lingüista y profesor Sergio Valdés Bernal, brinda un panorama histórico del desarrollo de la lingüística y su imbricación con la etnología, sociología, psicología y la antropología.

De una forma atrayente y actualizada ofrece un abarcadora visión de la problemática y características del estudio de las lenguas naturales para los especialistas que, por el carácter de sus disciplinas, están relacionados con el lenguaje. Al mismo tiempo, consigue atrapar la atención de todos lo que, de una forma u otra, admiran este extraordinario medio de comunicación, privativos del ser humano.

En este sentido, el autor resalta que a mediados del siglo XIX los monogenistas comenzaron a abandonar su concepto igualitario de las razas a favor de un punto de vista jerárquico, a partir del color de la piel, en el cual los blancos se hallaban en la cima y los negros en el fondo, además de que se llegó a esbozar que los blancos más claros eran superiores a los blancos menos claros. Esto condujo al llamado “determinismo biológico”, que se fundamenta en que existen diferencias inherentes al por lo que algunos grupos de humanos eran superiores a otros por naturaleza. Esto permitió hallar el fundamento filosófico para explotación y esclavización de otros seres humanos diferentes a los que sustentaban esta teoría.

La comunidad étnica, el pueblo o etnia, se forma sobre las bases de las relaciones de producción y sustituye a la comunidad primitiva. Así, la economía de la organización gentilicio – tribal, que es colectiva, se transforma en propiedad privada individual. De

ahí que el principio de consanguinidad ceda su lugar al principio de territorialidad. En el capítulo que lleva como rótulo La evolución de la sociedad humana y el lenguaje, consigna que la nacionalidad se origina en el periodo de desintegración de la comunidad gentilicia – tribal y durante el surgimiento de la sociedad clasista y la gestación del Estado. Las nacionalidades son grupos más o menos numerosos de personas que se identifican entre sí por su lengua, por algunas particularidades de su cultura, de su carácter y por su conciencia de pertenecer a una comunidad etnolingüística estable (...)

5.1.9 Una investigación lingüística

Consideraciones sobre la Consonante “p” en el Guanche

Artículo aparecido en el suplemento Señales de antropología de El Vigía 9

Como todo el mundo científico sabe ya, el guanche de las islas canarias es una variedad del Berber, procedente del Norte de África, que se encontró aislada en las islas durante cientos de siglos. (-500 hasta el + 1402), y separada de las hablas del continente y que goza de una particularidades muy especiales que deben ser analizadas profundamente para saber de que zona o zonas procede y si pueden recuperar ciertos nombres antiguos que ya no existen en las hablas bereberes modernas debido a la influencia del árabe, sobretudo a los aspectos religiosos, saludos, bienvenidas, etc..

En efecto, el Archipiélago Canario está formado por siete islas habitadas, que antes de la colonización franco - española del siglo XV, no tenían contacto entre ellas, pues los Guanches eran eminentemente pastores y no navegantes ya que fueron grupos tribales del continente que fueron trasladados en navíos a las islas por los pueblos navegantes, fenicios y cartagineses, que necesitaban poblar estas islas para que en el futuro les sirviesen de lugar de tránsito aguada y comida, en sus rutas hacia el sur bordeando el continente africano...

Se sabe que estos pueblos pastores fueron traídos a las Canarias por los pueblos navegantes de la antigüedad, fenicios y cartagineses, pero, ¿de donde trajeron a los habitantes de canarias?, ¿de Marruecos o de Túnez o Libia?. Por el estudio del estado de anexión de la lengua que hablaban nuestros antepasados, se puede saber si se estudiaba la anexión oriental o la occidental, estudiando los restos que nos quedan o que fueron recogidos por los conquistadores en sus raros libros sobre la cuestión. En una Comunicación que presenté en el XX Congreso del Instituto Internacional de Antropología, del cual soy miembro, que se celebró en la ciudad de Cagliari (Cerdeña, Italia) entre el 9/12 de octubre de 1980, titulada “El Idioma Guanche del Archipiélago Africano de Canarias y su pertenencia al área bereber”, explicaba como en el Guanche antiguo se podían encontrar las dos formas de anexión, aunque dominando, al parecer, la más antigua u oriental sobre todo en las islas occidentales, especialmente en las de Tenerife, Hierro y Gomera. Ello nos lleva a buscar las raíces étnicas en la parte oriental del norte de nuestro continente, es decir, Túnez y Libia o mejor dicho, en los alrededores de Cartago o en la zona controlada por los cartagineses, en lo que se refiere a esas islas puesto que la de Gran Canaria, fue poblada por la tribu de los Canarii, conocida en tiempos de los romanos y que habitaba el sur del actual Marruecos y la de La Palma, (Benahuare, en guanche), por la tribu de los Beni Huaritas también del Atlas marroquí.

Partiendo de este principio es curioso señalar las transcripciones castellanas de palabras guanches con la consonante -P-. Todos sabemos que en el berber no existe esta consonante en ningún dialecto ni tampoco la tenía el líbico antiguo. Sin embargo el Diccionario del Doctor austríaco, Dominik J. Wöfel, “Monumenta Linguae Canariae”, publicado en Graz (Austria) en 1965, recoge una cincuentena de palabras guanches comenzando por <P>, aparte de otras donde aparece la <P> intervocálica dentro de la palabra guanche.

Se sabe por los estudios sobre el pre-berber, hechos por el Doctor danés, Profesor de la Universidad de Copenhague, Karl G. Prasse, que la -F- berber debe provenir de una <P> pre-berber, ya que, <p> Y <f>, son distintas en egipcio, pero sabemos que el Guanche antiguo no pertenece a la etapa pro-berber o proto-berber, luego, si descartamos una influencia idiomática del egipcio (aunque no cultural -, pues en Canarias se practicaba la momificación y culto de los muertos, deportes, como la lucha canaria, similar a la lucha personal de los antiguos egipcios, como se puede comprobar en los bajorrelieves del templo de Bani-Hassan, citados en la página 111 del libro de G. Maspero titulado <Egypte>), tendremos que pensar en una fuerte influencia púnica. Sabemos, por los textos líbicos-púnicos (bilingües) conservados desde tiempos de Massinissa, que los Cartagineses o Púnicos sustituían la <F> por la <P>.

5.2. Rituales, Símbolos y Arte

Las Funciones Sociales de los Actos Rituales: La magia y la religión pueden reducir la ansiedad y calmar los temores. Irónicamente, los rituales y las creencias también pueden crear ansiedad y una sensación de inseguridad y de peligro. La ansiedad puede surgir debido a que existe el rito. Ciertamente, la participación en un rito puede dar lugar a una tensión común cuya reducción, mediante la culminación, del mismo, refuerza la solidaridad entre los participantes.

El rito se inscribe en la vida social por la reaparición de las circunstancias que requieren la repetición de su ejecución. Se caracteriza por procedimientos cuya puesta en práctica implica, con el fin de imponer su marca al contexto, que su propia intervención contribuye a definir. Los procedimientos rituales son más paradójicos que significativos, puesto que el rito se propone cumplir una tarea y producir un efecto representando ciertas prácticas para capturar el pensamiento, llevado así a <<creer>>, más que a analizar su sentido.

Ritos de Transición: Las tradicionales búsquedas de sueños de los indios norteamericanos, en particular de los indios de las praderas, ilustran los ritos de transición o de paso (costumbres asociadas con el tránsito o paso de un lugar o etapa a otro/a), que se encuentran en todos los lugares del mundo.

Los ritos de transición de las culturas contemporáneas incluyen las confirmaciones, los bautismos, las novatadas... Los ritos de transición implican cambios del estatus social, y pueden señalar cualquier cambio de lugar, condición, posición social o edad.

Todos estos ritos tienen tres fases: *separación*, *marginalidad* y *agregación*. En la primera fase, las personas abandonan el grupo y comienzan a pasar de un lugar o estatus a otro. En la tercera fase, se reintegran a la sociedad, habiendo completado el rito. La fase marginal es la más interesante. Se trata del periodo entre uno y otro estado, el limbo

durante el cual las personas han abandonado un lugar o estado, pero todavía no han entrado o se han unido al siguiente. Llamamos a esto la fase liminar del rito de transición.

La Liminalidad tiene siempre ciertas características. Las personas liminares ocupan posiciones sociales ambiguas; existen aparte de las distinciones y expectativas ordinarias, viviendo en un tiempo fuera del tiempo. Se hallan separados de los contactos sociales normales. La liminaridad puede estar marcada por una serie de contrastes con respecto a la vida social regular.

Salvo excepciones, los ritos de transición suelen ser colectivos. Un grupo – muchachos que van a ser circuncidados, novatos de los colegios mayores, reclutas en su llegada al cuartel, mujeres que van a ser monjas – pasa juntamente por los ritos. Un aspecto social muy importante de la liminaridad colectiva es el llamado *communitas*, un intenso espíritu comunitario, un sometimiento de gran solidaridad, igualdad y proximidades sociales. Las personas que experimentan la liminaridad juntamente forman una comunidad de iguales. Las distinciones sociales que pudieran haber existido antes, o que vayan a darse después, se olvidan temporalmente. La liminaridad puede estar marcada ritual o simbólicamente por inversiones del comportamiento ordinario. Por ejemplo, los tabúes sexuales pueden intensificarse o, de modo inverso, puede que se fomente el exceso sexual.

La antropología se ha dedicado no tanto a definir el simbolismo en general como a circunscribir la formas culturalmente delimitadas simbólicamente y a proponer formas de análisis. Por eso los etnólogos usan más el adjetivo simbólico, a veces substantivado, que el término “simbolismo”. Simbólico tiene en antropología una acepción restringida y una amplia. En su acepción restringida o especializada, sirve para calificar las obras de la cultura que tienen como característica estar provistas de un valor que se percibe como inmediatamente expresivo.

5.3. Culturas Tradicionales/ Culturas Populares:

5.3.1 El Habla como compensación:

La investigación histórica nos ha ido desvelando la síntesis del proceso cultural canario desde la conquista hasta el presente. Hoy conocemos los mecanismos en el tiempo transcurrido, la relativa identidad que poseemos como pueblo, así que el principio orientador fue la asimilación no consumada, hasta conseguir en las islas un injerto de hispanidad como experiencia previa.

En la cultura hispánica, las instituciones operan una succión intelectual en función del etnocentrismo cultural del modelo que se impone. Esta imposición ha motivado durante siglos al pueblo canario cultural y psicológicamente, llegándose a pragmatizar los conceptos de *aislamiento* y *resignación* como caracteres natos del indolente tropical, estereotipo de la *ideología del colono*.

Es la comunicación enajenada del canario, en el medio campesino y su comportamiento frente a la cultura, el progreso técnico y el uso del lenguaje, explícitos en los *mecanismos de compensación* utilizados para suplir el abandono formativo.

5.3.2 Utensilios Domésticos y de Labranza

Un recorrido por los útiles domésticos herreños nos lleva a reflexionar sobre el uso imprescindible de la madera en el medio campesino. Pues su capital, Valverde, formaba parte del medio rural, como en gran medida continúa siéndolo en nuestros días.

Ya desde su construcción conoce la casa herreña de labor la utilidad del peine para hacer el tejado de sus casas de colmo. La techumbre de esta casa está formada por paja de centeno que se peina en el sentido de las dos aguas para facilitar el deslizamiento de la lluvia.

La cocina es la parte de la casa que más útiles tienen: la alacena, la mesa familiar, la loza, los tarros, la cuchara o cucharón, los vasos o copas y el mortero; con el mortero los herreños lo usan para hacer el mojo.

Utensilios domésticos de transformación agropecuaria tenían también su lugar en la casa herreña: el cardador o carda de lana de oveja, con soporte de madera en forma de raqueta y una rejilla metálica con puntas finas adosadas a él; la cogedera de higos picos, espacie de tijeras rematadas en pinzas que se continúa haciendo hoy, al ser el instrumento más útil y menos prescindible para el uso de la grama para partir el lino, el cepo o trampa para atrapar ratones en las casas y pajeros, el telar, complejo sistemas de arquitectura en madera en su misma rusticidad, el desrabador que separaba el grano de la espiga, la guataca para labrar la tierra; el cancel, la canga y la tajarra, partes integrantes del yugo de arar; el molde para sacar sombreros femeninos tradicionales de paja y, finalmente, la cestería, uno de los elementos con más variantes formales y utilitarias que siguen aún en elaboración y uso en El Hierro como el dornajo elemento característico del campo herreño, se llama así a todo vaciado que se haga de un tronco para su utilización como recipiente de líquidos, sólidos o para transformar grano en gofio.

5.3.3 Artes de Pesca

Los elementos del trabajo en el mar están ausentes en las colecciones herreñas como un ejercicio más de rechazo del hombre de interior a la pervivencia de los objetos costeros.

En todo caso, aunque las piezas que pueden encontrarse para su inventario y estudio sean escasas, y siempre en uso a la orilla del mar, se sabe que son sólo la mínima parte de una serie de artes pesqueras que han pasado del continente siglos anteriores. Este desdén, tal vez a nivel inconsciente, por elementos artesanos de pesca artesanal.

Arenas Blancas, en la costa del Golfo, y La Restinga, en la punta del Sur de la Isla, son lugares donde persiste el uso de las artes de pesca en mimbre, caña y vara. En las costas de los herreños localicé un elemento confeccionado en mimbre grueso, utilizando como vivero de peces que sirve de cebo a los pescadores. Se trata de un cesto o tambor. En cambio, la cesta o nasa para atrapar camarones o morenas, con base el mismo material y trenzado en mimbre o vara del mismo grosor. La malla o red que cubre la obertura superior del cilindro y por último los corchos o flotadores adosados a ambos laterales de la boca para que la abertura se mantenga sobre la línea de flotación. Estos toscos útiles de pesca son sin duda especímenes muy reducidos de una variedad que imaginamos más ampliada en el resto del Archipiélago, pero con una gama de recursos de labranza al arte de cosechar en el mar.

5.3.4 Pervivencia Artesanal

El artesano es un profesional que cuenta de modo práctico en la rutina de las necesidades laborales de la familia isleña.

Existen, sin embargo más artesanos, donde son particulares los anónimos que, ocasionalmente, cuando se produce la rotura o la no utilización de un utensilio casero, de varias piezas "para un compromiso".

No puede situarse como habitual o industrial, sino una ocasión de ejercer la memoria manual y el arcano de supervivencia en un útil más, si acaso más complicado que cualquier horquilla improvisada por la labor junto al árbol que la necesita.

Este mecanismo reemplaza un objeto muerto en su uso preferentemente encadenado con el de la memoria popular, que conserva imagen y utilidad en una sola secuencia y es capaz de persistir incluso con los materiales primitivos, cuando el mercado ofrece fibras y compactos estandarizados más trabajables que la auténtica madera.

En este tipo de trabajos, sacando de madera de sabina o nogal las cucharas, queseras y chácaras, especie de castañuelas roncadas utilizadas en el baile de la bajada de la Virgen, que algunos consideran de origen gomero.

5.3.5 Cestería de Vara, Caña y Mimbre

Actividades polarizadas en Sabinosa, la cestería de tallo vegetal cuenta con muy pocos artesanos. Entre ellos mi *informante*, D. Juan Pérez.

Sabinosa parece ser el lugar geográfico herreño más adecuado para la pervivencia de la cestería, pues cuenta con una vegetación que facilita este tipo de trabajo artesano. Unos sesenta años que ha trabajado siempre en el oficio de cestero, siguiendo una tradición familiar. Trabaja con material que trae de las mimbreras situadas en el monte que está frente al pueblo, una especie de ladera muy pendiente que cae desde las alturas de La Dehesa. Los mimbres son curtidos en agua de mar durante quince días, en unos charcos de la costa que se extiende desde el Pozo de La Salud hasta la Punta arenas Blancas. Así consigue que las varas queden templadas y fuertes, pues el mimbre tal como se corta no sirve para ser trabajado.

5.3.6 El folklore infantil canario

Hombres y mujeres. Islas y silencios. Cavernas y gánigos, ganados y molinos, tezezes y ropillas de peletería. Aun las lenguas, aquello que nos ha llegado como a través de las brisas oceánicas y en ellas conservadas, van aclarándose y desvaneciéndose sus misterios bajo luces de investigación. Costumbres y hasta pensamientos, ritos y modos, cosas hondas y altas como dolores y sonrisas se nos acercan para decirnos su verdad penetrados también por la nueva luz.

Las páginas se llenaron de historias de hombres, y todo el reflejo de aquel vivir azul del siglo XV se proyectó de tal forma que dejaba en la penumbra el mundo infantil de entonces.

En el regazo del "Canarien" se percibe de vez en vez un ligero temblor infantil. En ciertos instantes pasan los niños como sombras fugitivas y asustadas, con miedos ancestrales en los ojos. O están en brazos de la madre, al amor de las flores blancas o morenas de los pechos. Niños que huyen y se esconden o dejan asomar cachos de alma a los ojos.

¿No juegan los niños primitivos, cerca de sus padres pastores a la sombra de los pétreos umbrales?...

En VIANA (canto1), descubrimos a los niños saliendo de lavatorios rituales en brazos de las harimaguadas. Durante los tiernos años de las vivencias a la infancia se la atiende moralmente, porque se la quiere ver libre de todo mal. El hombre pastor sabe elegir el bien, y la mujer que entiendo de alfarería busca, en la selva de los instintos, el mejor camino para el hijo. Cuando los mayores encienden sus júbilos y saben hacer fiestas bullidoras, "los compuestos miradores" (canto III) son totalmente ocupados por niños que quieren participar del momento alegre. Así sucedió en aquel festival gozoso con que la corte de Bencomo se divertía, cuanto la infantina Dácil cautivaba ya, "de tiernos años y belleza rara".

Contrapunto de júbilos y lágrimas donde los juegos no aparecen en el valle de Tegueste verde y jugoso, con flores moradas en la primavera, dos muchachitos acompañan a un anciano. Van en huída como vemos pasar frecuentemente a los niños sobre el antiguo retablo de las Islas. Dentro de una cueva, donde se refugian, una niña llora por la madre muerta, presa por toda la eternidad de aquel túmulo de roca. Y el anciano da muerte a los dos muchachos por no verlos prisioneros de los conquistadores. (Canto VIII). Sombras de niños.

Sólo cuando los grandes juegan, querrán jugar ellos también. De los grandes aprenderán giros y danzas, saltos y habilidades.

FRAY JUAN DE ABREU GALINDO nos va mostrando un panorama más definido. Nos habla de "las sonadas en que se divertían los naturales de Lanzarote y Fuerteventura", realizadas "con pies, manos y boca muy a compás" y sobre todo de lo ligeros que eran en saltar. Tomaban dos hombres una vara larga, uno por un cabo y otro por el otro cabo y alzaban la vara con los brazos lo más alto que podían; y el que lo salaba tenía por más ligero. Y así ponían dos o tres en hilera, y había hombres que los saltaban en tres saltos sin parar.

En Gran Canaria el deporte habitual consistía en colocar sobre elevadas e inaccesibles cimas pesadas vigas o troncos, de tal forma "que da admiración y temor ver el lugar, así por la altura como por la fragosidad" en esta misma isla se acostumbraba recurrir a las doncellas durante treinta días regalándolas con leche, gofio, carne y otras comidas para presentarse gordas al tálamo, pues en caso contrario podían ser rechazadas, "no casándose las flacas porque decían que tenían el vientre pequeño para concebir" práctica que no conviene olvidar en esta visión panorámica del mundo infantil de las Islas.

Cuando el hijo llegaba a alturas de discernimiento, se le dirigía por el camino del bien, usando para ello de atinados ejemplos.

5.4 Arte y Cultura. Arte Primitivo y arte civilizado

La incertidumbre en cuanto a la terminología a adoptar para designar las producciones plásticas y pictóricas de las llamadas sociedades primitivas (que, según los autores están comprendidas en la denominación << arte primitivo>>, <<tribal>>, <<exótico>>, <<mágico>>, <<no occidental>> o incluso, más recientemente, <<etnológicos>>) refleja los problemas que plantea hoy en día la definición del objeto de la *antropología del*

arte. Además de ello, en el lenguaje de la antropología, la palabra cultura tiene dos acepciones principales, que por otra parte son inseparables una de la otra, según se hable de la cultura en general o de las formas de cultura colectivamente pensadas y vividas en la historia: se habla entonces de <<cultura>>. De la cultura en general, Taylor ha dado una definición que conserva un valor canónico: <<Conjunto complejo que abarca los saberes, creencias, el arte, las costumbres, el derecho, así como toda la disposición o usos adquiridos por el hombre viviendo en la sociedad>>.

5.5 Mitos y Creencias

Los mitos son relatos fundadores que los miembros de una sociedad se transmiten de generación en generación desde los tiempos más antiguos. De entrada, se distinguen así de otros textos con los que están estrechamente relacionados, pero que, como los encantamientos chamánicos o los recitativos rituales, se miden por los encadenamientos de palabras y sintagmas que divergen de la forma narrativa. El tiempo ocupa, en segundo lugar, una posición capital en la definición del mito no solamente porque legitima desde el interior al discurso mítico como palabra fundadora, sino también porque desempeña un papel determinante en el proceso de fabricación del mito en tanto que objeto.

El filósofo David Hume consideraba la creencia la más enigmática de las operaciones del entendimiento. Dos siglos más tarde, su compatriota Russell era de la misma opinión. Los antropólogos intentaron durante algún tiempo compartir los interrogantes de los filósofos y admitir a la vez, por eso mismo, al menos alguno de ellos el carácter enormemente problemático de la atribución de una creencia a otra. Esta etnografía de las creencias reposa en un cierto número de decretos de métodos que llevan en la mayoría de los casos, a la disolución relativa del fenómeno a descubrir.

5.5.1 La Virgen de Candelaria Cronología, Imagen y Mito

Sobre la fecha de llegada y procedencia de la imagen, hay varias teorías, pues nada se halló escrito que satisficiera y sacara de la oscuridad de aquellos tiempos. Como decía Espinosa en su libro sobre la Virgen:- “ Fue descuido de los pasados, en no haber memoria de un caso tan admirable y milagroso, como fue el aparecimiento y origen de la Santa Imagen de Candelaria y de los milagros que ha obrado”-

Se habla de ciertas premoniciones antes de la aparición, como fueron vistas muchas procesiones de noche con música y sonoras voces, y se encontraban en la playa cabos y gotas de cera blanca transparente que guardaban, por ser algo nuevo y no haber cera en Tenerife. Se han analizado con objetividad los datos que han suministrado autores de diferentes épocas, cada uno con una opinión diferente.

Entre todos estos autores, podemos encontrar a:

Abreu Galindo quien plantea con bastante prudencia que unos cien años antes de la conquista, según los antiguos sobre 1430, estaba la Virgen en la isla en el término de Güimar, a cuatro leguas de La Laguna, en lugar desierto junto al mar, entendiéndose aquello cosa del cielo.

Fray Alonso de Espinosa resulta confuso pues sitúa la llegada de la imagen en 1400, 105 años antes que la isla fuese de cristianos, coincidiendo con el reinado de Acaymo en la isla.

Según Viana, la aparición data de 100 años antes de la conquista. Gómez Landero, partidario de esta cronología, apunta que alrededor de 1930 apareció la imagen de la Virgen en las playas de Tenerife. Añadiendo que los guanches jubilosos, en vez de destruirla, la respetaron, dándole culto.

Buenaventura Bonnet en sus artículos sobre la Candelaria, rechazaba las fechas finales del siglo XIV dadas por los cronistas y trasladaba la data a 1450.

Dacio Darias retrasa la fecha de Bonnet a 1464 y afirma que la trajo a Tenerife Diego García Herrera.

Pero de lo que sí hay constancia plena es que en 1458 estaba consolidado el eremitorio de Tenerife, ello prueba de manera inapelable que la Virgen de Candelaria había arribado a sus playas con una prelación de varios años, seguramente de una o dos décadas.

5.5.2 Candelaria a través de la Historia

Este pueblo costero y luminoso, se emplaza entre los montes de Güimar y la desembocadura del Barranco de Izola. Su población se halla repartida por Candelaria, Igueste de Candelaria, Barranco Hondo, Araya, La Carretera, Cuevecitas, Malpaís, Punta Larga y Chivisaya. Actualmente la villa, se dedica principalmente a la agricultura, pesca y está prestando preferente atención al turismo.

Independientemente de los atractivos que este lugar puede ofrecer, hay otro más profundo que desde fecha incierta viven diariamente los vecinos del lugar, nos referimos a la importancia de la zona como centro mariano, ya que en ella se encuentra el Santuario que alberga a la Patrona de Canarias. No hay duda que este ha sido y seguirá siendo la fuente que mantendrá siempre viva a la Villa de Candelaria.

Como todos sabemos, antes de la llegada de la imagen, Candelaria no era sino un paisaje solitario. Pero en 1542, el lugar es regido por un alcalde pedáneo hasta el siglo XIX. A su vez, en 1587 Candelaria tiene una pila y 60 vecinos. Los naturales guanches son pocos, hijos y nietos de los que un día fueron al Real de Santa Cruz de Tenerife desde Güimar como guanches del bando de paces. Muchos de Tenerife y de otras islas también eligieron aquel lugar cerca de la Virgen, morando en casas de barro y piedra de pobre apariencia y algunos pocos en cuevas o “auchones”.

Sin embargo, fue a partir de 1668, una vez finalizado los primeros proyectos de traslación del Santuario, cuando comenzó la época en que Candelaria inició de modo definitivo su formación y adelanto, construyendo el propio cabildo de la isla, una casa de apeo para alojamiento de Regidores, Beneficiados y personalidades laguneras, el actual ayuntamiento.

En los primeros lustros del siglo XVIII va adquiriendo el lugar un mejor aspecto urbano a impulsos y protección de D. Matías Rodríguez Carta. El 26 de septiembre de 1764, el Capitán de Regimientos Forasteros, D. Bartolomé Antonio Montañés González, fue nombrado por el rey para tomar posesión de alcaide del Castillo de San Pedro en Candelaria. Este noble señor fue el donante del Monumento a la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. En 1766, el vecindario era de 1895 personas. Había tres ermitas y mirando al oriente, el hermoso convento de padres dominicos. En 1949 ocupa alcaldía

D Andrés Tejera Reyes, que obtuvo por decreto del Jefe de Estado el 8 de Marzo de 1957, los títulos de “ siempre abnegada y piadosa villa”, contribuyendo también a la reforma de la plaza.

La imagen se describe del siguiente modo:

“... de masonería, altura casi de cinco palmos con la peana en que tiene los pies, que tendrá dos dedos de grueso. Es de madera colorada, no muy pesada, maciza. El rostro, según la proporción del cuerpo, muy perfecto, largo, ojos grandes y rasgados. Su color es algo moreno con unas rosas muy hermosas en las mejillas. Sus cabellos, sin toca ni manto, son dorados, compuestos de seis ramales trenzados y por la espalda tendidos. Lindo niño en el diestro lado, desnudo y con ambas manos asido un pajarito dorado. En la mano izquierda tiene un pedazo de vela verde de la misma manera, del tamaño de un jeme y un agujero encima para poder añadir más velas. Vestida a lo antiguo con una ropa toda dorada desde la garganta hasta los pies, entera, sin abertura alguna y en el collar que es bajo, sobre el oro tiene este letrero de letras latinas coloradas:- TIEPF SEPMERI-. En la orla o fimbria de la ropa: EAFM IRENINI FMERREI-. No están todas porque le han quitado un pedazo de esta falda, calzada con xervilla colorada. En la boca manga de la mano izquierda: - LPVRINENIPEPNEIFANT-. Una cinta azul ciñe el talle del vestido donde se lee:- NARMPRLMOTARE-. El manto lo lleva ceñido sobre los hombros y asido por los pechos con un cordón colorado con xeme y lazada a la mano izquierda. Es azul sembrado de florones de oro. La orla es de oro bruñido con letras latinas antiguas, coloradas las de la mano derecha son: -OLM INRANFR IAEBNPFM RFVEM NVINAP IMLIFIN NIPIAN-. En la orla de la mano izquierda:- FUPMIRNA ENVPMTI EPNMPIR VRIVNRAPVIMFR PIVNIAN NTRHN-. Sin ropas guarda buenas proporciones y vestida parece tres palmos más de estatura. Respecto a las letras y caracteres de las orlas, hasta ahora ninguno ha entendido qué quieren decir y piensan, sea para ornato y hermosura que traten de algunas excelencias de la Virgen”

La Virgen de Candelaria, como Patrona General del Archipiélago, ha recibido a lo largo de los siglos, desde su insólita aparición en las playas güimareras, un celo y devoción especiales por todos los habitantes de las islas, pero especialmente en Tenerife, donde siempre ha residido, las continuas muestras de fe siguen siendo palpables a diario. Por ello, no tienen que extrañarnos, que ante cualquier contratiempo general, como podían ser enfermedades o sequías principalmente, fuera el primer consuelo y remedio al que acudía el pueblo que tanta dependencia tenía de la naturaleza, dada la lejanía y malas comunicaciones del Archipiélago con el exterior. A su vez, el cuidado que siempre ha recibido de sus fieles, con el fin de conservarla segura y a buen recaudo de movimientos sísmicos o amenazas de ataques piráticos principalmente, ha sido junto con lo expuesto anteriormente, la causa de los traslados sucesivos de que fue objeto esta imagen

SIGLO XV

Por resultar un hecho aislado, pero curioso, mencionemos la sucesión de traslados, el primero sufrido involuntariamente por parte de la Virgen, cuando alrededor del año 1464 fue robada por Sancho de Herrera en una de sus incursiones por las islas y trasladada a Fuerteventura, por su particular convencimiento de que una Imagen cristiana no podía estar entre aquellos aborígenes paganos. Igualmente rememoremos el

descontento que enseguida esta efigie manifestó y lo más sorprendente, lo inadvertido que pasó este robo para sus cuidadores.

SIGLO XVI

El hallazgo por pastores guanches en el litoral del Valle de Güimar, suceso que la tradición ha venido sosteniendo, tuvo lugar un centenar de años antes de 1496, año de la conquista castellana de la isla de Tenerife por el Adelantado Alonso Fernández de Lugo, de una imagen policromada de María y el Niño, sigue constituyendo un hecho capital en la evangelización y cristianización de las Islas Canarias desde mucho antes de su incorporación al reino de Castilla, bajo el centro de los Reyes Católicos.

Todos los historiadores que se han ocupado a lo largo de los siglos de los inicios de la andadura hispánica del Archipiélago, no han dejado de resaltar la presencia mariana de La VIRGEN DE CANDELARIA en la sociedad indígena del meceyato de Güimar.

5.6 Religión: el sincretismo religioso, el animismo en los pueblos

Aunque la palabra “animismo” había sido empleada anteriormente, es gracias al etnólogo inglés Taylor que debe el haberse convertido en uno de los principales términos de referencia de la historia de la *etnología religiosa*. Taylor, tras haber enunciado el principio de la universalidad de la religión y definido a esta última como la creencia en seres espirituales introdujo su teoría con el nombre de animismo, término que, como él señala, designa especialmente la doctrina del alma. De hecho, el animismo comporta dos dogmas: la creencia en el alma y en una vida futura y, de forma correlativa, la creencia en divinidades directoras y en espíritus subordinados.

Por otro lado, el *sincretismo* designa en Plutarco al frente unido de las ciudades de Creta habitualmente rivales, unidas en la lucha contra un enemigo exterior, remite desde entonces no ya al resultado de un acuerdo voluntario, sino a la amalgama de elementos míticos culturales o de organización de procedencias diversas en el seno de una misma formación religiosa. En otras épocas considerado solamente como un producto híbrido (el cristianismo estaría contaminado por antiguos mitos paganos), o como un término medio de decadencia, que altera una pureza religiosa original (acusaciones formuladas por algunos protestantes contra Melanchton y contra Newman), el sincretismo es ya reconocido como un proceso contra – acumulativo que implica manipulación de mitos, préstamo de mitos, asociación de símbolos, inversión semántica a veces y reinterpretación del mensaje cristiano.

Tanto la religión como la ciencia ofrecen formas de explicar lo desconocido. La ciencia se centra en descubrir las mejores preguntas. La religión se centra en respuestas tranquilizadoras y tradicionalmente fáciles a las eternas preguntas que dejan perplejas a las personas de todas las sociedades. La combinación de preguntas y respuestas es la concepción de mundo. Explorar las diferentes concepciones del mundo es la tarea principal de los antropólogos; y cuestionarse la suya es una de las más exigentes.

El centro de atención de la religión está en las respuestas a las eternas preguntas. La religión es el ámbito de la fe. <<Tener fe>> en las respuestas significa que a veces la curiosidad debe ser acallada; a veces hay que rechazar la pregunta. La fe puede proporcionar una inmensa seguridad psicológica y predicción social. De hecho, no tener que preguntar a veces es un gran alivio.

5.6.1 Comunicación con lo Divino

En la mayoría de las religiones, es necesario proporcionar información a Dios, los dioses o los espíritus, de forma que se atraiga su atención hacia las necesidades de la gente. También es necesario aprender qué es lo que los poderes desean que la gente haga. Los medios habituales para comunicar información a los espíritus superiores son la oración, la invocación y el sacrificio. Los medios más comunes para conseguir información son la revelación, la adivinación, la posesión y las drogas.

Premisas: en la base de toda religión se encuentran ciertas premisas filosóficas. Estas premisas son el fundamento de la fe. Bajo circunstancias normales, nunca serán cuestionadas. Si las premisas se ven sometidas a discusión como resultado de la colonización, son prohibidas por el gobierno o condenadas por los misioneros, todo el sistema puede venirse abajo.

La ecología como premisa: algunas religiones están basadas en la premisa de que los seres humanos ocupan un lugar en el entorno igual que las demás criaturas. Otras, diametralmente opuesta, en que los seres humanos son los beneficiarios del entorno.

La religión y maldad humana como premisas: éstas se basan en que todos los seres humanos llevan en sí mismos todas las fuentes de mal, igual que las del bien, son a veces confundidas con las prácticas que los occidentales llamamos brujería.

5.6.2 Ideología, Ciencia y Sectas

Se dice que una ideología es una doctrina, afirmación o intención que sirve de base a un movimiento social o político. Aunque las ideologías pueden dar respuesta a las eternas preguntas, probablemente también proporcionan respuestas a preguntas adicionales, como la naturaleza del poder en los asuntos humanos, y que se prolongan en la esfera política.

Las religiones establecidas pueden convertirse en, o abrazar, ideologías políticas cuando son utilizadas más como guías de acción política que de la mera existencia. La ideología, como la religión, exige fe para la búsqueda.

El cientificismo puede ser una tendencia a reducir toda la realidad y la experiencia a descripciones matemáticas hasta hacerlas <<parecer>> científicas; puede consistir por ejemplo en poner excesivo énfasis en los resultados de las pruebas de selectividad sin preocuparse por el trasfondo cultural de las personas que las realizan. La moralidad de la ciencia, como la moralidad de la religión, debe ser mantenida bajo constante y atenta vigilancia.

Diferenciar un culto de una religión establecida puede ser imposible. Secta se ha convertido en una palabra despectiva frecuentemente utilizada para describir a organizaciones que están desacreditadas para todo el mundo excepto sus miembros. Las sectas son casi siempre grupos minoritarios, pero denominaciones religiosas pequeñas y aceptadas, como los cuáqueros o los menonitas, no son sectas.

Algunas sectas desembocan en religiones establecidas. El cristianismo es una secta del judaísmo; el mormonismo comenzó como una secta del cristianismo. La mayoría, sin embargo, no sobreviven. Las personas atraídas hacia las sectas frecuentemente hallan que les proporcionan respuestas no sólo a las eternas preguntas, sino también a decisiones personales que deben tomar. Una secta, por lo tanto, los <<libera>> de su indecisión.

Muchas religiones organizadas se ven desgarradas por sectas de vez en cuando; se forman cuando unos pocos seguidores se centran en una parte de las enseñanzas sobre las eternas preguntas, reinterpretándolas o colocándolas en nuevos contextos. La mayoría de los fundadores de sectas y de sus miembros están convencidos de que hay algo profundamente erróneo en la sociedad que solamente puede ser corregido cambiando las prácticas religiosas y morales.

5.6.3 Religión y maldad humana

Las religiones que se basan en las premisas de que los seres humanos llevan en sí mismos todas las fuentes del mal, igual que las del bien, son a veces confundidas con las prácticas que los occidentales llamamos brujería. África es un continente lleno de brujos.

Los navajos aprenden las ideas sobre la religión y brujería de sus padres, que las invocan cuando son capaces de manejar de otra forma problemas sociales o prácticos, igual que los padres occidentales le echan la culpa a dios cuando no pueden encontrar otra explicación. Existen muchos factores y sucesos que la gente no puede controlar, especialmente la enfermedad, largo periodos de hambre o la necesidad. La brujería es considerada el último recurso para conseguir poder si uno no puede obtenerlo de otra forma, o lo de expresar lo que no está culturalmente permitido, incluyendo antagonismo.

Una de las grandes ideas sobre la brujería es que si aceptas las premisas – que la desgracia es causada por los malos deseos de otra gente- es una serie perfectamente lógica de creencias. De hecho, probablemente sea cierto que si se aceptan las premisas de cualquier religión, su teología, sus prácticas son una consecuencia lógica.

Los navajos dicen que las ceremonias no corrigen la desgracia o la enfermedad, y no hay duda tras varias ceremonias, luego la causa es la brujería. Reconocen cuatro clases diferentes de brujería, cada una con su propio nombre, aunque los navajos dicen que los practicantes de tales maldades se mantienen unidos:

- a) Brujería causada por brujos que utilizan lo que los navajos que hablan ingles llaman “veneno” , que es un polvo supuestamente preparado con carne de cadáveres. Este polvo puede ser introducido en el hogar a través del paso por el humo, o introducido en la nariz de la víctima cuando duerme, o soplado en su cara cuando está en una multitud. Los brujos están asociados con la muerte. Se convierten en brujos para ejecutar una venganza contra sus enemigos, que en su opinión le han causado perjuicios.
- b) Los sortilegios se cree que funcionan de forma diferente, implicando encantamiento que se pronuncia sobre algo asociado con la víctima: ropas, cabello, recortes de uñas, heces y cosas semejantes, estos artículos se supone que deben ser enterrados bien con carne de cadáveres o con algo robado de la tumba.
- c) La hechicería es una práctica que supone arrojar objetos dentro del cuerpo de la víctima. Se dice que casi todos los hechiceros son hombres ancianos. El objetivo es causar enfermedad.
- d) La manía brujería es sobre todo magia amorosa, que utiliza plantas como el estramonio y otras solanáceas para atraer a otra persona concreta. Estas pociones pueden ser administradas en cigarrillos, con la comida e incluso al besar.

La religión de los navajos (incluida la brujería) está basada en una teoría de reciprocidad en la que la gente es responsable de devolver los buenos actos de otros y de impedir las desgracias que ocurren cuando otros (incluyendo los poderes sobrenaturales) no se comportan justamente o de forma adecuada.

5.7. Etnomusicología: las músicas exóticas.

Fusión musical y Multiculturalidad sónica. Organología

5.7 LA MÚSICA DE TRADICIÓN ORAL.

En un trabajo de Jean Jacques Nattiez a propósito de Levy Strauss y el etnomusicólogo Brailoiu nos plantea que se ha glosado mucho sobre la analogía que Levy-Strauss propone entre el análisis de los mitos y la partitura musical. No obstante filósofos y músicos han discutido a menudo propuestas levistraussianas partiendo de sus respectivas disciplinas, sin ahondar verdaderamente en las motivaciones que impulsaron al antropólogo a basarse en la música. “ Por debajo de los sonidos y los ritmos, la música opera sobre un terreno bruto, que es el tiempo fisiológico del oyente; tiempo irremediabilmente diacrónico puesto que es irreversible” y agrega que si el ser humano es capaz de sustraerse al tiempo a través de la experiencia estética del mito y de la música, conviene distinguir con Strauss que si la esencia profunda del mito y de la música reside en una estructura a-temporal entonces cabe cuestionarse “si preguntáramos dónde se haya el verdadero hogar de la obra, habría que responder que es imposible determinarlo. La música y la mitología confrontan al hombre a objetos virtuales de los cuales sólo la sombra es actual, a aproximaciones conscientes de verdades ineluctablemente inconscientes, y que le son consecutivas. En el caso del mytho (...) esto apunta a la relación irracional que prevalece entre las circunstancias de creación, que son colectivas, y el régimen individual del consumo. Los mitos no tienen autor. Cuando se narra un mytho, los oyentes individuales reciben un mensaje que no proviene, hablando con propiedad, de ningún lugar.

¿Tiene una historia la música de tradición oral? se nos plantea que paralelamente a los estudios de Levy Strauss, un etnomusicólogo rumano llamado Constantin Brailoiu producía una obra teórica y analítica importante, que por diversos motivos no rebasaría el área francófona de la disciplina. Quizá porque su obra no se traduciría al inglés hasta 1984 o porque nunca elaboró una síntesis de sus artículos.

Como quiera que sea en todas sus colaboraciones observamos una gran insistencia sobre el pasado. Cuando escribe sobre la música corsa, por ejemplo cita “Se observa claramente que varias corrientes, de edad y origen diverso, se encontraron sobre este exiguo territorio. Pero ¿qué corrientes fueron? ¿Llegaron de Europa o de África? ¿Del Norte o del Este? ¿Se observan vestigios de un antiguo estilo autóctono? Esta insistencia sobre el pasado y la renuncia a explicar los orígenes forma parte de sus aparentes contradicciones. Brailoiu se dio a conocer por sus reticencias respecto al difusionismo de la escuela etnomusicológica de Berlín (Stumpf, Hornbostel, Sachs) y especialmente a su teoría de los círculos culturales. En una agresiva publicación titulada “Folklore Musical” hacia 1949 contando con gran experiencia en el trabajo de campo aunque sin aportaciones individuales importantes, escribe: “Una clasificación por estados de desarrollo apelaba imperiosamente a un patrón de primitivismo, y se creyó encontrarlo en un silogismo. La “estrechez de la conciencia” del primitivo tendría como corolario material la estrechez de su canto, cuya amplitud no excede el escalonamiento de algunos sonidos contiguos...” comentarios que personalmente suscribo toda vez

confrontados con valoraciones como las que efectúa Siemens para los indígenas canarios o Fernando Ortiz acerca del indio cubano. Hay que decir irónicamente que ellos también han contribuido al progreso de esta ciencia. Estas críticas a la escuela de Berlín se cifran en citas como estas: “Se ha hablado demasiado ligeramente, en el presente, de músicas neolíticas y de la edad de bronce”. Sus críticas se dirigen hacia las imprudencias metodológicas y a la fragilidad de sus razonamientos. La óptica comparativista - no olvidemos que de naturaleza sincrónica- interviene para mostrar esa fragilidad. Sin embargo hay un aspecto de la teoría difusionista que Brailoiu conservó como tantos otros: la idea de que los hechos culturales más antiguos de un área determinada, se encuentran en la zona más alejada de su respectivo centro de difusión. Pero en Brailoiu, prima el análisis sistemático, la búsqueda de universales y, como veremos una cierta metafísica de la “creación colectiva” son inseparables y se fundamentan en la empresa comparativa. Como telón de fondo está siempre la negación del tiempo. Su concepción parte de que no existe “obra” propiamente dicha. “La ejecución es a la vez interpretación y creación” Su posición respecto a la historia precisa que: “la tendencia del sistema es perpetuación por reproducción, y variación en el corazón de la reproducción” tiene una segunda justificación “una de las propiedades más importantes de la música llamada primitiva es que sus elementos constitutivos fundamentales sean lo bastante rígidos para que pueda por un lado, privarse de la escritura, perpetuarse inalterada en lo que atañe a lo esencial y por otro lado tolerar la invención constante del arbitrario individual, pero siempre permaneciendo como una música “de todos” . Así que existe según Brailoiu “intemporalidad de las creaciones llamadas primitivas” y reviste muy poca importancia el poder fechar el origen, que es inconocible, y los cambios, que se producen gradualmente a los que “es necesario distinguir y definir las variaciones individuales y las variaciones colectivas, además las variaciones constantes, orgánicas y las variaciones fortuitas, accidentales” . Es por todo lo anterior que procede una sistematización según Nattiez de su modelo de “creación musical colectiva”

5.7.1 MODELO DE CREACIÓN COLECTIVA DE BRAILOIU

1 nivel: Una especie de combinatoria universal de los elementos de base (melódicos, rítmicos, de escala) que conforman el conjunto de posibilidades combinatorias de estos elementos.

2 nivel : Cada grupo cultural realiza una elección a partir de esas posibilidades: es el dialecto regional donde cada uno de ellos no representa sino la estabilización de una combinación particular - y a menudo particularmente ingeniosa - de elementos melódicos y rítmicos. En el triángulo de esos elementos, se manifiesta el don creador del “incosciente colectivo”

3 nivel: Las creaciones individuales surgidas de esta combinatoria particular se transmiten y se transforman según el principio del “instinto de variación” y, algunas veces, la variación va tan lejos que aparece un nuevo tipo, sin que ello signifique que el nuevo tipo escape al sistema primitivo. Brailoiu encuentra en el ritmo infantil las mismas características de “toda forma de arte primitivo”: un número restringido de principios de una gran simplicidad, pero explotados en la extrema medida de sus posibilidades.

“Lentamente y al precio de muchas penas, su comparación a escala global descubre uno u otro de los “Naturgesetze” ocultos en los fenómenos que engendran...ellos están enraizados en la constitución psicofísica del hombre y nos llevan hacia una edad anti-histórica de la música”

Como veremos y a pesar de las enunciadas reticencias de Brailoiu con la escuela de Sachs, aquel viene a refrendar esa ahistoricidad de la música en su capítulo Comienzos de la Música, donde dice que la era historicista que surge a principios del siglo XVIII no podía darse por satisfecha con el material legendario del Jubal de la Biblia y el Hermes de la Antigüedad, según la formación teológico-hebraísta o clásico-filológica del autor, pero a pesar de sus intentos por cifrar esos comienzos de la música “los especialistas, en el sentido estricto, guardan prudente reserva , y es significativo que hayan sido los filósofos y los representantes de las ciencias naturales los que se ocupasen del tema. Sus intentos de solución no aclaran tanto los comienzos de la sensibilidad musical, sino que más bien ilustran sus propias opiniones y las de su época” y de esta forma comienza citando a Darwin “quien se empeña en hacer entrar la música en su grandioso sistema de la evolución, “ (para él la música es un medio de selección, un adorno del hombre para los requerimientos amorosos). Spencer que como Rousseau o Herder, considera la música como un lenguaje más intenso, de índole afectiva y ritual; para Bücher es un recurso que permite ordenar rítmicamente y facilitar las tareas corporales colectivas. “Pero todos ellos introducen conceptos que no pueden ser comprobados y que hasta pueden ser refutados.”

Frente a la exageración del *principio de utilidad*, o del *gran inventor azar*, Sachs también se muestra desconfiado como “de lo que parece “plausible”, es decir, cuando se presenta el desarrollo de las cosas en forma aparentemente lógica según “nuestra” modalidad y “nuestra” manera de proceder. Se muestra partidario en todo caso de tomar el lenguaje como punto de partida , aunque no en el sentido más estricto del lenguaje diario, sino de las exteriorizaciones sonoras afectivo-animales que deben de haberlo precedido.

Además se muestra coherente cuando afirma “ *Las noticias de pueblos sin música son en extremo inverosímiles(...) queda saber si en estos casos se han atrofiado ciertas disposiciones hereditarias a causa de circunstancias adversas, o si en realidad el informante no llegó a oír nada.*” O cuando cita:

“En efecto, las reducidas comunidades de los primitivos, los núcleos de aldeas , macro familias y tribus, conocen dentro de su ámbito las diferencias de temperamento y carácter, de disposiciones intelectuales , de edad sexual y biológica; y hasta de posesiones, pero todos sus miembros se encuentran estrechamente unidos por la común defensa contra los enemigos y el hambre(...) La música de los pueblos primitivos no habla del sufrimiento ni de la transfiguración de artistas solitarios...”

En un intento de acercamiento de ambos planteamientos y al margen de la supuesta paternidad del primero de ellos del concepto etnomusicología, como nueva disciplina de investigación, encontramos que así como los puntos de vista de Sachs pueden ser suscritos hoy como hace veinte años, los postulados que cita Nattiez a propósito de cierto difusionismo de base estructuralista como inductor de malformaciones iniciales en la primera literatura musicológica, hacen adivinar que nuestros musicólogos canarios no optaron por patentizar los logros de la escuela de Berlín y se dejaron llevar por aires europeístas para sentar los orígenes de la gran variedad de folklore musical canario, así como la totalidad de su organología, insistiendo en la “pobreza del instrumental aborigen”, rusticidad y escasez de danzas diferentes y cayendo en la aplicación de principios como el de *utilidad*, *azar*. Sin caer en la cuenta que a pesar de la contaminación razonable de otras músicas llegadas de Europa al Archipiélago, ésta nunca llegará a ser tan determinante como para plantearse que el “principio de la música en Canarias” se encuentra en los fandangos y el acompañamiento de vihuelas y laúdes

en los barcos de los Conquistadores. Dando por sentada incluso la originalidad de dichas ejecuciones Los poblamientos de cientos y miles de moriscos en Fuerteventura y Lanzarote hablarían en los mismos términos de sus influjos musicales, que siempre tropezarían con el *modo musical autóctono* que a partir de este momento comenzaría su *variación* y la *variación en otras* dentro de esta última. Desde esta óptica que hemos suscrito, el folklore canario en su totalidad está muy lejos del museo en cuyo formato se nos presenta muchas veces, cuando no deformado y oficializado. Ha bastado pasear nuestros ritmos más ancestrales como Tajaraste o Sirinoque por varias regiones del Continente Africano para darnos cuenta de su vitalismo y capacidad de ajuste, dentro de su supuesta ancianidad, constituyendo catárticas experiencias que podemos reseñar y de la que fueron testigos antropólogos y musicólogos del área bereber en Bejaña (Kabília), durante el Congreso IV POESIADES en más de veinte artículos de prensa después de la participación de un grupo de músicos canarios en tal evento. Agosto de 1992 ; a pesar que se nos reitera que el tambor o el pito, las chácaras, el pandeiro, el busio, o el mismo Tajaraste, cuyo solo nombre ante el público asistente despertó de inmediato la similitud con la Taxarst, las conchas de moluscos que se corresponderían con castañetas o chácaras y no con un tipo de tambor como cifran nuestros etnomusicólogos hasta el momento. Alfredo Reyes Darías si cita estas conchas de lapas para acompañar el Tajaraste. Los más, no cifran una procedencia autóctona insular para este baile, aunque todos esos estudios coincidan en una cosa: ha faltado estudiar una hipotética procedencia africana. Cuestión que esperamos clarificar con el presente estudio. Pero para comenzar de una forma sistemática mencionaremos ahora cuales son los rudimentos del análisis musicológico que siguen los etnomusicólogos actuales como William P. Malm:

5.7.2 RUDIMENTOS DEL ANÁLISIS ETNOMUSICOLÓGICO

1º En lo referente a la práctica interpretativa cualquier que sea la mezcla de cantantes o de instrumentistas, es un dato que debe mencionarse como primera medida para describir una música

2º Aparte de indicar el tempo con valores del metrónomo y anotar el ritmo de los instrumentos y su relación con la parte vocal, se puede señalar el metro, es decir, un sistema temporal en música que permite percibir el pulso básico organizado en valores que incluyen primeros tiempos y otros tiempos acentuados. (formaremos compases, que no tienen porqué coincidir con los acentos musicales)

3º Mantener la cautela que aconseja, para el estudio de esta música “oral”, fijarse en que la interpretación que haremos de la estructura métrica es mas bien subjetiva y se basa en la experiencia rítmica y cultural de cada uno.

4º Podemos distinguir entre compases con el mismo número de tiempos “Isométricos” o si tienen el mismo número de partes pero cada una no es múltiplo de 2 o de 3, se dice que es una música Isométrica asimétrica (esquema un tanto etnocéntrico ya que un miembro de la población nativa lo percibirá de forma uniforme). Si el número de partes de los compases cambia continuamente en una descripción de la obra incluiremos por lo general el término heterométrico.

5º Cuando se describe la melodía se deben tener en cuenta varias características: escalas, nota central, ámbito, frecuencia de notas, intervalos dominantes, modelos de cadencia, fórmulas melódicas y curva (ascendente, descendente, pendular, en terraza, o indicarse con líneas gráficas).

- 6º El estudio de la curva y la distribución de los intervalos nos permite describir el estilo melódico como fundamentalmente “conjunto” o “disjunto”. Si los intervalos son muy limitados, los movimientos del estilo de la curva melódica serían “estáticos”.
- 7º El término “iteractivo” se puede utilizar para describir la forma de una pieza en la que una fórmula melódica corta, tiende a repetirse de principio a fin.
- 8º Si tras una digresión una pieza vuelve a su primera frase la forma es “regresiva”.
- 9ª Será “progresiva” si sigue incorporando nuevo material melódico.
- 10ª La relación música y texto en la música vocal será: silábica o melismática

Como hemos de observar, la aventura colonial estableció el contacto con las músicas extraeuropeas -entre ellas las de nuestro Archipiélago-. Así ocurrió que como hoy día, los instrumentos exóticos expuestos en Europa, las danzas primitivas-como el Canario que pasaría a España donde fue adoptada en un principio popularmente, para, desde los círculos cortesanos, pasar a continuación a Europa-, las descripciones de escenas musicales-procedentes en algunas ocasiones de unas notaciones simplificadas-, las muestras de arte tradicional de África, Asia, América y Oceanía, harían luego de mucho tiempo que los compositores alumbraran estas fuentes del folklore y la música popular. Pero sería a partir del siglo XIX cuando la música culta europea se vería profundamente marcada por la inspiración popular: Chopin, Litz, Albéniz, Dvorak y los maestros rusos serían los primeros. Luego vendrían Debussy, Ravel, Bartok y Stravinski, quienes se saltarían la notación escrita que insertaban sus antecesores sólo como un poco de color en sus composiciones, e intentarían captar de forma global la esencia misma de esta música. El propio surrealismo y cubismo llamarían la atención sobre estas “artes salvajes”.

El progreso de las ciencias humanas, ha sido en última instancia el que ha ofrecido las condiciones prácticas y metodológicas imprescindibles para la etnomusicología respondiendo por fin a estas cuestiones: ¿cómo acceder a la música de tradición oral? ¿qué conclusiones de orden general se pueden obtener de su estudio? ¿cómo comprenderlas?

5.7.3 LA MUSICOLOGÍA COMPARADA

Curt Sachs en su “Musicología comparada”, ya que es de suponer por la fecha de edición y su estado, que todo trabajo etnomusical en nuestro entorno se haya valido de su inefable ayuda. Asimismo podría comparar precisamente el desarrollo lógico de esta ciencia al contrastar estas afirmaciones de ayer con los trabajos más inmediatos

“La Música y la Etnología ,dos ciencias fundamentales, se han transformado esencialmente. Al mismo tiempo, el conocimiento de la esencia de la música primitiva y oriental se ha ampliado y profundizado de una manera que no podía ser prevista hace sólo pocas décadas.” En la introducción :

“La antigua definición de esta ciencia “Musicología Comparada”, induce a confusiones y por lo común ha sido abandonada. Ella no compara ni más ni menos que cualquier otra ciencia. Se ha convertido en Historia de la Música aunque no en una historia de la música que se inicia sólo con los griegos y que pretende investigar y comprender un árbol sin conocer sus raíces. En los países de habla inglesa su nombre oficial es Ethnomusicology, y en Francia Ethnomusicologie o Ethnologie musicale.” También se pregunta:

“Las noticias sobre el estruendo ensordecedor de las orgías musicales de los negros o sobre los himnos religiosos de los brahmanes hindúes ¿pueden ser para nosotros algo

más que un material científico desprovisto de vida, ajeno a nuestra senda y a nuestro destino?”. Y añade:

“Los antepasados del hombre europeo habrán cantado antaño de manera no muy distinta a la de los vedas y la sangre del Oriente circula aún hoy por las venas de la música occidental.(....)El caos en cuyo estruendo ya no se distingue la fanfarria de los *revolucionarios* de la de los *reaccionarios*, impulsa al que se inclina a la meditación a evadirse en busca de una colina tranquila , a cuyos pies se estrellan las olas y desde donde se pueda avistar el camino recorrido y los parajes donde se ofrendaron aquellos sacrificios y se rompieron aquellas ligaduras (precisamente en la crisis de nuestros días ese pasado lejanísimo se sitúa en la órbita del interés actual inmediato) pues en la polémica sobre el valor o no valor de la producción musical actual se impone preguntar cuánto costó el haber alcanzado la altura artística del siglo XIX....qué ataduras ocultas tuvieron que romperse para que lejos de la vida diaria, se pudiera levantar el edificio maravilloso de la obra de arte magistral”.

Y termina: “La producción musical de las culturas exóticas pertenece a aquel tramo del camino en que ningún sonido se concreta sin un impulso interior, en que ningún fenómeno o sonoro se encuentra aislado y separado de las tensiones comunes de toda la colectividad, de los sentimientos y de las ideas de cada uno de los miembros de la colectividad. Y algo más que aprendemos a través de ellas que no existe un solo camino sino muchos, muchas formas de creación y muchos sistemas tonales, y que la música más estrechamente enraizada a la manera de sentir y de actual del hombre que cualquiera otra de sus exteriorizaciones, es tan variada e infinita como la vida misma.....”

Curt Sachs hace ver que la Etnología musical solo existe desde 1880 aproximadamente, y que su fundador, el inglés Alexander J. Ellis puso las bases científicamente exáctas de todas las investigaciones, gracias a la creación de un sistema de medición lo suficientemente preciso: “si nos limitásemos a indicaciones aproximadas, como por ejemplo “un tono escaso”, “una cuarta algo excesiva”, nos veríamos privados de toda posibilidad de comprender los principios constructivos que rigen las escalas exóticas”

Su sistema de Cents se explica partiendo de la base que “El semitono del sistema de temperamento igual (división de la octava en 12 semitonos iguales), tal como se encuentra en el piano, se divide en 100 cents.” Así: A la 2ª menor le corresponden 100 c. 200 c. a la 2ª mayor , 300 c. a la 3ª menor, 400 c. a la 3ª mayor. 500 c. a la 4ª. 600 c. al tritono. 700 c. a la 5ª. 800 c. a la sexta menor, 900 c. a la sexta mayor. 1000 c. a la séptima menor. 1100 c. a la séptima mayor y 1.200 c. a la octava. Aplicando estos valores centesimales a los valores exactos de las frecuencias: 112,204,316,386,498,590,702,814,884,996,1088 ...

Se han publicado varias tablas para facilitar la conversión de las frecuencias sin ayuda de logaritmos como la *Music Rule* del profesor Marcus Reiner (Haifa). El cálculo basado en cents. fue un primer paso ventajoso para nuestros conocimientos de los sistemas tonales y escalas de la música de las culturas asiáticas. Un segundo paso en la metodología etnomusicológica impulsó hacia la investigación de la música de los pueblos primitivos: “hacia 1890 el doctor Walter Fewkes grabó con el fonógrafo de Edison cantos de los indios

passamaquoddy. luego otros de los indios zuñi y entregó los rollos grabados al doctor B. J. Gilman de la Universidad de Harvard, para su transcripción en notas.”

El estudio de Gilman: “*Zuñi Melodies*”, publicado en el volumen Y del *Journal of American Archaeology and Ethnology*, es el punto de partida de todos los trabajos

posteriores que no se mueven en un nivel de simple diletantismo, según afirma Sach. La transcripción de grabaciones fonográficas en notación europea es aún muy poco satisfactoria. El sistema *dodecafónico*, que es su base, no basta ni remotamente para reproducir las particularidades de las entonaciones y escalas no europeas, y resulta completamente inadecuado para fijar el modo de ejecución, toda esa emisión *gangosa*, esos gallos tiroleses, ese empujar, deslizar, que constituye casi más aún que la estructura de los trozos, el rasgo característico de los diferentes idiomas musicales.”

Frente a este dilema, Otto Abraham y Erich M. Von Hornbostel elaboraron sus *“Propuestas para la transcripción de melodías exóticas”* cuyas líneas esenciales se las consideraba hasta no hace mucho válidas (matrices en cobre y procedimiento galvanoplástico, en archivos fonográficos que se encargarían de guardar y transcribir etc.). en este sentido cita un trabajo de 1902 *“Contribución a la Historia de las Escalas Musicales”* de Ch.K. Wead quien basándose en la distribución a menudo equidistante de los agujeros de los instrumentos de soplo y de los trastes de los laúdes, llegaba a la conclusión de que *“originariamente las medidas del instrumento no estaban determinadas por los sonidos e intervalos que pudiera desear el oído del músico, sino que éste se daba por satisfecho con lo que le suministraba el instrumento”*.

Este fue el punto de partida para que el citado Von Hornbostel determinara que *“la igualdad de las distancias no se explica por necesidades estéticas del ojo, ni su tamaño por el alcance de la mano, sino que una y otro se basan en antiquísimas medidas de longitud, las que a su vez se remontan a la más vieja de las medidas conocidas, el llamado pie de la antigua China, de 230 mm y que a su vez pertenece a un período prechino y presumerio”*...ello no aporta ningún elemento extraño, según Sach, a la música, pues de acuerdo con la esencia espiritual de las altas civilizaciones asiáticas, las relaciones musicales no son algo puramente musical, sino un reflejo de las relaciones cósmicas. *“Un tubo cuya longitud correspondiera al pie de la antigua China (230 mm) produciría el sonido fa sostenido, sonido inicial y diapason en escalas instrumentales de muchos lugares del mundo, desde África, siguiendo por Asia y el Océano Pacífico, hasta América del Sur”* De entre estos comentarios cabe reseñar el que Sachs dedica a la llamada teoría de las quintas del mismo Von Hornbostel ya que este pensaba que todas las escalas de flauta de Pan y xilófonos, presentaba la coincidencia relativa de originarse sus notas en un círculo de quintas, que no se basaba en la quinta pura de 702 cents. sino en otra más pequeña de 678 cents. Varios investigadores han puesto en duda la legitimidad de esta deducción, y hoy en día la teoría de las quintas de soplo no puede ya considerarse como totalmente válida.

5.7.4 DISTINTOS ENFOQUES EN ETNOMUSICOLOGÍA

Ramón Pelinski en su trabajo *“Relaciones entre teoría y método en Etnomusicología”* recoge el momento actual de la discusión entre la Etnomusicología en cuanto Antropología musical y la Etnomusicología en cuanto Musicología.

Bien que la etnología, en particular bajo la forma de difusionismo dejó sus huellas en aquella incipiente disciplina (mezcla de musicología y etnología), conocida entonces por *“musicología comparada”*, la influencia más importante provino de la musicología histórica. De su arsenal teórico provinieron categorías tales como sistema, escala, modos etc. Su aplicación a un determinado corpus de música *“exótica”* sirvió a propósitos de identificación y clasificación de los sistemas musicales respectivos, y eventualmente de las culturas que estos sistemas simbolizaban.

Después de la Segunda Guerra mundial, la musicología comparada, rebautizada por J. Kunst en 1959 como *“etnomusicología”* se reorientó en los Estados Unidos hacia una

forma de antropología de la música, integrando dentro de sus procedimientos el estudio del rol de la música en una sociedad y de su interacción con el contexto cultural, histórico y social, como momentos constitutivos, dice Pelinski, de la disciplina. Más recientemente en 1985 S. Arom replanteó los objetivos de la etnomusicología y, en consecuencia, los métodos de análisis específicos que la caracterizan. Así recupera algunas de las presuposiciones de la vieja “*musicología comparada*” tal como el interés en la sistemática musical, distanciándose de la “*antropología musical*” para inscribirse deliberadamente en “el estudio de ciertos procedimientos musicales practicados en sociedades cuya descripción compete de ordinario a la *etnología*”. Blacking y Arom son en Europa los representantes principales de dos visiones ejemplares de la etnomusicología, visiones que según Pelinski podrían expresarse en las nociones opuestas, y quizás complementarias, de etnomusicología citadas al principio. Cien años más tarde la ambigüedad originaria persiste en una disciplina que sigue buscando su autonomía en el concierto de las ciencias humanas.

La *dicotomía* descrita se reproduce en la lógica de los respectivos métodos de análisis. El método de J. Blacking se inspira en el postulado lingüístico chomskyano de la existencia de estructuras profundas y superficiales del lenguaje. Su procedimiento analítico busca las estructuras musicales profundas en las normas de la cultura. En consecuencia transcripciones, y análisis detallados hay pocos y se concentran en la presentación del modelo. El procedimiento de S. Arom toma como punto de partida el modelo de la fonología, que le lleva a determinar las realizaciones de superficie (los mensajes particulares) de un corpus musical determinado a fin de establecer su modelo o código particular. Así ocuparán un lugar determinante las transcripciones y los análisis detallados.

Las oposiciones entre los modelos descritos son demasiado profundas para pensar en una mediación teórica que en las condiciones actuales tendría más el aspecto de un ecléctico camino del medio. Sin embargo el eclecticismo teórico parece corresponder al espíritu de una época en la que no hay más sistema teóricos unificadores, ni estilos totalizantes de conocimiento. Parafraseando a C. Dahlhaus, podríamos afirmar que el nombre de etnomusicología sugiere una unidad que podría ser un objetivo razonable pero que por el momento no existe, aunque la interdependencia entre ambos momentos constitutivos de la disciplina es tan clara que el programa científico de una mediación fundada metodológicamente, describe a pesar de las dificultades acumuladas un objetivo que uno podrá evitar pero cuya significación en última instancia no se puede negar.

5.7.5 DE LA MÚSICA CANARIA

Los textos de cronistas e historiadores sobre el folklore prehispánico canario reseñan como Gómez Escudero que “*Los bailes de Gran Canaria los hacían con varas de drago pintadas, zapateando y dando cabriolas. Se celebraban en recintos para tal fin. Cantaban canciones lastimeras y sentidas*”. En lo que se refiere a La Gomera: “*Oyendo cantar solían llorar y enternecerse; así la cosa era trágica y lastimera*”. Fray Alonso de Espinosa hablando de lo propio en Tenerife refiere que “*Los bailes y cantos se celebraban con motivo de “juntas generales”, en las cuales, además, se comía de todo lo que se podía ofrecer*”. Fray Abreu Galindo al hablar de los naturales de Gran Canaria dice: “*Repetían una cosa muchas veces a modo de estribillo*”, sobre los de Fuerteventura y Lanzarote: “*Las sonadas las hacían con pies y manos, muy a compás y graciosamente*” y acerca de los de La Palma nos relata que “*Bailaban alrededor de un*

montón de piedras en forma de torre y acompañaban cantando endechas". Fray Juan de la Puente dice "Gustaba mucho, aún hoy, de cierto baile o saltareto muy gracioso, que llamamos en España "Canario" por haber venido su uso de aquellas islas". T. Marín y Cubas *"Usaban el zapateo, a modo de villano que usaban en España, llamado el "canario", a un tiempo con pies y manos palmeando el suelo y rodillas y saltando y éste es de mujeres y también de ellos, caminando unos hacia otros al son de muchos silbos, que no hay otro instrumento en la boca"*. El Dr. Chil y Naranjo dice: *"El canto y el baile en Lanzarote formaba parte de sus diversiones y entretenimientos"..." En Fuerteventura, casi el único placer que se proporcionaban ambos sexos en sus reuniones, era el baile, conocido por seguidillas majoreras*". De Tenerife cita: *"Gustábales mucho la música y sentían gran afición por el canto y por la poesía rimada"*.

Así que el canto de los antiguos indígenas canarios debió ser el "silábico", es decir, a cada sílaba del texto correspondía una sola nota de la melodía. Cantos abundantes en largas vocalizaciones. Sus bailes bruscos, violentos, nerviosos, con brincos y piruetas. Sus danzas podrían dividirse en *Competitivas*, con cierto sentido guerrero. *Rituales*, haciendo con ellas rogativas para implorar la lluvia, o en ceremonias religiosas. *Festivas*, grupos enfrentados acercándose o alejándose al son de los saltos. Parece ser que lo más corriente era la versión más acrobática que consistía en saltos de gran habilidad que impresionaron a los españoles, por lo que pronto se hizo famosa en toda Europa, perviviendo después en los círculos cortesanos; hasta nuestros días en que dicha danza reconstruida por Cesari Negri se lleva a cabo con once figuras en una continua repetición de 17 compases, ejecutados en 42 tiempos, usando la grabación de la Broadside Band en CD *"Il Baillarino"* y línea melódica distinta a la de Kendall aunque con pocas modificaciones.

El propio Sachs ha afirmado sobre *"El Canario"* : *"Sus movimientos son audaces, bizarros, exóticos. La combinación del saltillo y el pateo son característicos, así como el alternar el tacón y la suela (hoy en baile del tambor o tajaraste gomero) en el pateo. El motivo rítmico es generalmente 3 por 8"*.

CUADRO SINÓPTICO DEL ORDEN CRONOLÓGICO DEL ORIGEN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES MÁS IMPORTANTES <i>según Sachs</i>	
De golpe	Origen primitivo
Sonajas de manojos	
Palo zumbador	
Raspador	Paleolítico
Flauta	
Maraca de calabaza	
Tuba	
Trompeta de caracola	
Tambor con ranura	Neolítico antiguo
Flauta con agujeros	
Tambor de un solo parche	
Arco sonoro	
Flauta de Pan	
Peonza de Música	
Flauta travesera	Neolítico posterior
Campana de materiales naturales	
Xilófono	
Mirlitón	
Cricri	
Guimbarda	
Clarinete	
Flauta de nariz	
Baquetas de tambor	
Campana de metal	Edad del Hierro
Cítara en forma de balsa	
Cítara de tabla	
Cítara en forma de escudilla	
Arpa	4 milenio a.c.
Lira	
Tambor de bastidor	3 milenio a.c.
Tambor de dos parches	
Platillos	2 milenio a.c.
Laúd	
Trompeta de metal	
Oboe	
Castañuelas	1 milenio a.c.
Zampoña	
Organo de boca	Epoca nacimiento de Xto.
Gong	1 milenio d.c.
Juego de gongs	
Metalófonos	
Laúd con arcos	
Violín	
Timbales	2 milenio d.c.

Al investigador Lothar Siemens le parece que *“escribir sobre las peculiaridades de una música que no hemos oído nunca cual es la de los habitantes prehistóricos de las Islas Canarias, no dejará de parecer un intento sospechoso y en principio vano (...) aunque hoy contamos con ciencias auxiliares como la organología y la musicología comparada para salir más aventajados que los historiadores de siglos pasados”*. Así en su libro *La Música en Canarias* el autor cita el año 1961 como el arranque de sus investigaciones *“alentado por Lola de la Torre y José Pérez Vidal a recoger folklore musical en Gran Canaria”*.

En su prólogo viene a significarnos que espera algún día culminar esa tarea , *“donde aun quedan temas por abordar y se publique un volumen de carácter historicista dedicado más bien a los especialistas”*. Pese a todo precisa que *“el intento no es hacer una Historia de la Música en Canarias”*. Para el autor se parte de observaciones e impresiones de cronistas antiguos y unos pocos objetos arqueológicos de *funcionalidad* aún incierta para saber lo que pudo ser la *praxis* musical de nuestra población prehispánica. Así abordará el tema dividiéndolo en tres partes: *Las danzas, las canciones y los instrumentos*. En su artículo *Las Danzas populares de las Islas Canarias* parte de la base de que a pesar de las fugaces observaciones de los primeros cronistas , son suficientes para *“habernos dejado el recuerdo de dos formas coreográficas fundamentales que, como principio de disposición de los danzantes, no representaban nada nuevo para los conquistadores: la danza en rueda, practicada en varias de las islas durante los ritos contra la sequía y en ceremonias religiosas , y la danza de dos filas que se acercaban y se alejaban entre sí, generalmente practicada en ocasiones festivas(...) la segunda a veces se bailaba durante las bodas, llevando los danzantes en sus manos ciertas varas pintadas , con las que hacían bellos y difíciles ademanes , pero lo más corriente era una versión cuyas acrobacias consistían en saltos menudos y graciosos zapateados, en la que los aborígenes mostraban una gran habilidad que impresionó mucho a los españoles”*. Siemens continúa con la confirmación de que esta primitiva danza corresponde al Sirinoque, aunque mezclado hoy día con elementos ajenos, como el toque de cierta flautilla de pico y el juego de las *“relaciones”*. Otras danzas que se citan son *El tango de la isla del Hierro* que consiste en *“una danza amorosa entre tres parejas de hombres y mujeres (...) con vigoroso repique de las castañuelas(chácaras) y sus enérgicas vueltas, saltos y mudanzas contrastan con las finas y delicadas contorsiones y vaivenes de las bailarinas que se les enfrentan”*, siendo acompañados por el ritmo de tambor en contrapunto con lo que conocemos como pito herreño, *“a la que el cantante alude continuamente en el estribillo llamándola “nai”*. Aquí cabría estudiar el paralelismo entre dicha voz y el conocido *“nây”* marroquí ,que más de una vez hemos hecho coincidir con el pito herreño en experiencias didácticas, una flauta muy usual en el Atlas y difundida en toda el área que describiremos más adelante con propósitos comparativos. Pero por el momento bástenos reseñar la influencia morisca que cita Pérez Vidal en su libro *El Arrorró “ti-ri-ri-nai”* o la influencia judaica que tiene esta otra frase común a los cantos canarios: *“Ulpalajalpa”*, en la que *“jupa”* observa, tiene significado de nupcias en hebreo.

También Siemens nos cita las danzas de competición, de gran desarrollo en Gran Canaria y La Palma con palos diestramente manipulados con cierto sentido guerrero *“como en nuestros vecinos saharauis”*. Solía ser, según Sedeño y otros, un número casi obligado en las ceremonias de casamiento. Este arte pervive en Canarias con el nombre célebre de *“danza de las varas”*. En lo referente a los cantos, se cita de los indígenas canarios que usaban la gran grito en la batalla, cantos rogativos de lluvia mezcla de cantos humanos y animales. *“masivos cantos tristes con interpolaciones de imploraciones a la deidad principal”* . Gómez escudero dice que se repetía una frase

muchas veces a modo de estribillo y Abreu Galindo “*cuando un guanche iba a visitar a otro no entraba en su casa, sino que se sentaba a su puerta y silbaba y cantaba hasta que le oía de dentro*”. Son citadas asimismo las endechas supervivientes de aquel mundo:

Aicá Maragá, aítitú aguahae

Maicá guere demacihani

Neiga haruuti alemalai

Sed bienvenido; mataron a nuestra madre

Esta gente extranjera, pero ya que estamos

juntos, hermano, quiero unirme, pues estamos perdido

Mirenahaná zinu zinuhá

Ahemen aten haraí huá

Zu Agarfú fenere nuzá

¿Qué importa que lleven y traigan

aquí leche, agua y pan, si Agarfa no quiere mirarme?

Se expresa que las melodías con que se cantaban fueron recogidas por varios vihuelistas españoles, lo que constata José Pérez Vidal. En el cancionero de los Reyes Católicos aparece relacionado con los judíos perseguidos, por lo que para Siemens no es música prehispánica sino de los judíos perseguidos. “*Más bien la primera célula de nuestro folklore musical en su nueva etapa hispánica. La devolución a la Península hacia 1550*”. Además, para Siemens “*no podemos pensar en una praxis del canto como arte, sino como función complementaria de otra actividad principal*”, cosa que ponemos en duda.

En el apartado dedicado a los instrumentos cita a Viana quien habla de flautas de caña, tamboriles y gaitas de canutos con embocadura de tallo de cebada, declarando que desconocían los instrumentos de cuerda. Y dice: “*esta idea hay que desecharla, puesto que se refiere a un instrumentario rural de la 2ª mitad del siglo XVI*” por el fenómeno de aculturación con predominio del aporte hispano. “*Ni siquiera el tambor aparece entre los restos arqueológicos*”. La zurna, que en Marruecos y Argelia llaman precisamente *gaita*, presenta la embocadura a la que Viana hace referencia y es muy común incluso hoy día en las ceremonias “*marriages*”, incluso a nivel urbano cuando se anuncia una boda suele ir un grupo de “*gaiteros*” dentro de una furgoneta tocando estos ancestrales oboes, acompañados de percusión. y creando una grande y divertida estridencia.

Tampoco aerófonos, aunque cita descubrimientos como el de Diego Cuscoy de rudimentarios instrumentos de *falanges de rumiantes* encontrados en Tenerife (trabajo en hueso) lo que permitiría estudiar remotas filiaciones de los guanches. Los cronistas hablan sólo de cantos acompañados con la primaria percusión de *pies y manos*, batir de *palos*, piedrecillas dentro de un *recipiente de barro*, *golpeo del agua* en ceremonias fluviales y a éstas últimas les reconoce valor organográfico. *Collares sonoros* (los más importantes en La Palma y Lanzarote con cuentas de duros caracolutos marinos). Espátulas de hueso, bumerangs (*bramaderas*) “*con relación de parentesco africana,*

aunque por sus tallados mangos son típicamente mesoamericanos.” Los bastoncillos de entrechoque de funcionalidad dual para producir ritmos en lanzas guerreras y de caza” (¿no se refiere a las claves, tan comunes incluso entre nuestros abuelos?). Estos últimos juicios nos sugieren un curioso comentario. ¿Qué instrumento tan aparentemente insignificante como unas claves requiere una habilidad mayor en el marcaje de sincopas y bases rítmicas? Esto nos recuerda el célebre libro *La Música Afrocubana* de Fernando Ortiz, donde se posterga o escamotea la influencia musical isleña en Cuba hasta enterrarla a veces en el ostracismo, si no fuera por su referencia a los palos de entrechoque o claves “palillos” donde menciona a los ancestros canarios, contraviniendo las leyes básicas de la antropología, vista la influencia isleña en todos y cada uno de los universos estudiables en las costumbres de aquella isla llamada tantas veces hermana y señala parecido destino para lo autóctono cubano mencionando que el único instrumento indígena era la maraca, la carcasa de semillas rellena de unos diminutos fósiles de caracoles marinos que curiosamente al chocar entre sí producían el *La 440*. Otra paradoja como que sea el hijo de un canario: Lecuona, quien escriba el mejor himno al indio Siboney. Aunque suene a anécdota. “Otras razones habrán de parecer más interesantes. En las Islas Canarias, tan próximas y ligadas históricamente a Cuba, y con muy constantes, intensas y recíprocas transmigraciones de sus habitantes, hallamos los “palitos sonoros”” y cita una apostilla de G. Knosp en su trabajo “Les Isles Canaries” en el volumen V de *Historie de la Musique*. “En las islas de Lanzarote y Fuerteventura su país de origen, la danza llamada “*Saltona*” se acompaña a menudo con un *tambor* o con unos *bastoncillos* de madera dura, que marcan el ritmo”. Pero dice Fernando Ortiz “No parece que la clave venga a Cuba desde esas islas atlánticas, donde, según Gastón Knosp, sólo se usan tales bastones para acompañar la danza citada, la “*Saltona*”. Aun cuando esos bastoncillos canarios fueran ya la clave, cabe pensar que los pueblos originarios de estas, las islas de Fuerteventura y Lanzarote, no deben de haber tenido una fuerza expansiva para su moderna danza local, como puede haberlo tenido la clave del pueblo cubano sobre aquellos, dadas las íntimas relaciones entre el campesino (guajiro) de Cuba y el isleño (canario) y el uso bastante generalizado de la clave en nuestra música popular, no exclusivo para el ritmo de una danza. Únicamente si se probara, lo que ni siquiera ha sido alegado que sepamos, que la clave fue instrumento propio de los guanches o de otros aborígenes de esas islas Afortunadas, podríamos llegar a la probabilidad de una oriundez canaria de aquel instrumento. Pero aún en este caso, habría que investigar si existían esos bastones sonoros entre los negros *sudaneses* y de Guinea, antes de que pasaran a las islas fronteras de la costa africana con sus autóctonos pobladores, los cuales parece que fueron del África *suprasahariana* y no de la *sudánica*.”. Afortunadamente este tipo de errores podrán ser subsanados en un futuro no muy lejano como hacía ayer Pérez Vidal y hoy, entre otros, Tejera Gaspar cuando cita que a propósito de los estudios en Haití y en República Dominicana donde un conjunto de investigadores del prestigio de J. Cruxent o K. Deagan entre otros, con el objetivo de localizar y estudiar los primeros asentamientos colombinos del Fuerte de Navidad, “han puesto de manifiesto la necesidad de conocer mejor algunos aspectos culturales de las Islas Canarias en ese horizonte cronológico del contacto *eurocaribeño* con la seguridad de contribuir a una mejor información de algunos hechos de cultura que se producen en el Archipiélago de las Antillas en los primeros años de la llegada de los españoles”.

Estos *dogmas* culturales difundidos acerca del archipiélago canario, al ser tenidos en consideración por otros antropólogos generan el inconveniente, en lo que a la etnomusicología se refiere, de hacer pervivir ópticas sectarias que han ido sedimentando ciertas afirmaciones categóricas refrendadas incomprensiblemente por nuestros

difusionistas de a veces cierta ¿germanofilia judaista?. Así Hans Biedermann en su libro *La Huella de los antiguos canarios* cita “se ha afirmado a veces que en el actual folklore de las Canarias perviven elementos de la época prehispánica, por ejemplo el ritmo del “*tajaraste*”; pero un buen conocedor de la materia, Lothar Siemens, rechaza esta suposición. Así pues, tendremos que hacernos a la idea de que los sones y ritmos de los antiguos canarios enmudecieron hace ya largo tiempo y no volverán a resonar jamás”

También Diego Talavera en su esforzado *Canarias Folklore y Canción* editado en 1978 por JB. Madrid, hace prevalecer tales argumentos, aunque se muestre escéptico con otros. “El tajaraste o baile del tambor, localizado en la isla de la Gomera, es otro de los bailes de filas enfrentadas que llegó con vigor hasta nuestros días. Consiste en una danza ejecutada sobre un corto esquema rítmico, cuya estructura se parece mucho a los antiguos ritmos populares de tambor y, en particular, con “*Le tambourin*” una danza popular europea de corte barroco. El canto en pareado ofrece una melodía sencilla, llena de encanto, que se basa en el característico ruido de las chácaras o castañuelas grandes. De qué forma llegó a las islas y cómo fue adoptada por el pueblo, es materia que queda, de momento, por dilucidar”.

Elfidio Alonso por el contrario parece no suscribir esta ambigüedad sobre la palabra Tajaraste “La palabra tajaraste, según el *Monumenta Linguae Canarie*, de Dominik Josef Wölfel, aparece documentada por vez primera en un libro del escritor portugués Alvarez Rixo, hacia 1810. Aunque Lothar Siemens ha querido asirse a este dato para respaldar su juicio de que el término tajaraste no es un guanchismo dada su aparente modernidad, otros estudiosos, como el profesor Alvar (muy riguroso a la hora de admitir supervivencias del léxico aborigen), no dudan en considerarlo como tal supervivencia autóctona.”

Aporta luego la interpretación de G. Rohlf s cuando señala de tajaraste, que en su forma las compara con “*tal jors*” de los bereberes de Aït Baaran y de los rifeños “*zajarsz*” en ambos casos: pendiente, zarcillo, “*no a la piel tensa de un posible membranófono*” La divertida sorpresa que se me presentó recientemente en mi visita a Las Palmas, me va a servir de introducción al comentario anterior. Al final del espectáculo *multiétnico* que lleva a cabo con gran éxito en todo el mundo el músico anglosajón Peter Gabriel, se presentó el también artista argelino Khaled, de quien he seguido su música desde que visité Orán, para interpretar magistralmente uno de sus números fuertes cuyo principio rítmico no era otra cosa que el *Baile del Vivo* con repique de chácaras sustituido por ese instrumento genial que es la *Darbuka*. En otro de sus números introdujo el *bendir* (pandeiro) bereber, instrumento que puede verse en una foto del Rancho de Ánimas de Valsequillo, en el citado libro, donde puede perfectamente columbrarse la piel presumiblemente de animal terrestre más que marino quizá por los dobleces que se remangan a los laterales, adherida a un cilindro muy similar a la sernidera.

Elfidio Alonso como instrumentista especializado en la pandereta, parece conocer muy bien la trayectoria del pandero (o bendir) cuando dice: “desde el siglo XVI es posible documentar la existencia de estos instrumentos en Tenerife afortunadamente, tras la aparición del libro de Alloza y Rodríguez Mesa “*Misericordia de la Vera Cruz en el beneficio de Taoro, desde el siglo XVI*” cuyos autores comentan “Entre los instrumentos que más gustaban utilizar y que aparecen citados en los textos con cierta profusión, estaban las castañuelas o “*castañetas*”, *panderos, tambores, tamboriles y cascabeles*”. En el tajaraste, el “corto esquema rítmico” que cita Talavera, a nuestro parecer no resulta en modo alguno *simple*, dada la subdivisión 3 X 8, al parecer africana y lo que permite a un grupo heterogéneo de timbres. Bajos y acentuaciones con las notas pedales de tambores y las duras maderas de las chácaras en contraste con los bordoneos que también produce el bendir bereber, cuyos primeros testimonios cifra Elfidio Alonso siguiendo a Glen Vélez “*proviene del siglo V antes de Cristo y que pueden observarse en cerámicas de las civilizaciones del*

Mediterráneo, en bajorrelieves mesopotámicos, estatuillas fenicias y frescos egipcios(...). Provisto de sonajas que diferencian el pandero original entró en Europa a través de las Cruzadas. Luego cayó en desgracia cuando la Iglesia condenó la música de danza, quedando su función instrumental bastante devaluada, hasta que la expansión del Imperio turco, tan amenazante para la Europa de los siglos XV y XVI, contribuyó a penerlo de moda como instrumento exótico.” Estudio que suscribo como correcto y que puede refrendarse con los relatos que Sabin Berthelot donde especifica la prohibición a “tocar música de panderos” en La Laguna, cuando acaecía alguna muerte en la Corte de Madrid.

El conocimiento *intuitivo* que suelen tener los músicos que nos visitan sobre nuestro modo de captar el fenómeno musical y estético en general, parece tener muchos más aciertos, que el de otros estudiosos de nuestro folklore. *La Kanaria* como la llaman muchos pueblos que nos vislumbran desde cerca y lejos, contiene en esencia la mítica gracia que se reserva a los antiguos relatos y la extensividad que dan a la vecindad y a nuestra situación NO del “*musical continente*”. Respecto a la simplicidad o rusticidad, de ritmos como el tajaraste, hay que mencionar que éste, sonaba a los kabilios, músicos y etnomusicólogos incluidos, difícil de ensamblar. Fuimos los canarios quienes contribuimos, en tantas sesiones conjuntas como pudimos en mes y medio de permanencia en Kabilia. Argelia: en casa de la antropóloga, Tassadit Yacine en Tizgirt; en cuyo patio todas las noches se reunían una veintena de familiares, en un enorme camping con huéspedes marroquíes, y en el teatro municipal de Bejaña (la perla del Magreb), a simultanear nuestros acompañamientos de *chácara*, *bendir*, *darbuka*, *tambor gomero*, frecuentando los *saltos* entre nuestras músicas afines. Sin que luego se presentaran dificultades tampoco en el Sirinoque, Tango, Vivo etc. Resultándoles enormemente parecidas a las de sus abuelas, incluso líneas melódicas como el *arrorró*, cuya voz en la lengua *tamazig* la asimilaron a leche y cuya pronunciación enternece al recién nacido. Del trabajo musicológico en particular de esta experiencia participativa, después de analizar las cintas que se grabaron y las entrevistas que se mantuvieron con músicos, antropólogos, lingüistas, escritores, poetas etc y con todos los informantes, se presentan en el anexo de este trabajo y en artículos como el de Mohamed Ziane Khodja en la revista *Lúnula*, nº 10 Gijón. Asturias. 1996. Las chácaras que siempre me han parecido de un talante litúrgico, causaron sensación y surgieron intercambios de pareceres entre los que se encuentran el de las caraqueb (dobles castañetas metálicas) que usan los músicos antiguos esclavos, morenos, *nagwa* o *gnaua* del Sur y Norte de Marruecos. La genealogía de estos instrumentos sean en metal o madera es muy interesante, puede ser un descendiente directo de los *palos* o *bastones de entrechoque* que adquirieron su forma plana en diferentes *estadios*. Según el etnógrafo Montandon, los bastoncitos entrechocantes son propios del segundo ciclo de culturas, el llamado *ciclo del bumerang*, posterior al *ciclo primitivo*, donde no se sabe que existieran aún instrumentos musicales de ninguna clase. En el área de esa cultura del bumerang, que se localiza por los etnólogos partidarios de esa teoría cíclica en la parte meridional de Australia, de África y de América, los únicos instrumentos que se encuentran son los bastoncitos citados, prototipo de los instrumentos idiófonos, y el llamado en español “*bramadera*”, prototipo de los aerófonos. Fernando Ortiz a este respecto añade: “*Esta teoría etnográfica pretende asegurar para los palitos sonoros la prioridad de todos los instrumentos musicales; sin embargo, algunos hacen coincidir con ella el instrumento simplísimo, progenitor de los tambores, consistente en una piel de animal enrollada o tendida sobre las piernas sentadas del ejecutante que la percute. La hipotética correspondencia de estos palitos sonantes con la cultura del bumerang hace pensar si, en su origen, los palitos sonantes no serían sino dos bumerang entrechocados con*

propósitos mágicos para aumentar en uno de estos la eficacia, o fuerza sacra o mana, de los dos”.

Como observamos la importancia estratégica de las Islas Canarias en cuanto a nexo cultural euroafricano con América resulta insustituible en la investigación antropológica. La presencia de esclavos *sudaneses y etíopes*, las inmigraciones de *moriscos*, y el establecimiento de canarios en *Berbería*, la pertenencia a un hipotético mismo paralelo cultural *presahariano*, y otros rasgos que conectan al archipiélago con aspectos de la cultura egipcia, la convivencia con otras culturas africanas en los primeros momentos de la colonización de los pueblos del Caribe, son hechos que remarcan la pervivencia de lo isleño dentro del conjunto de la Mitología Cubana, y en la investigación general de la disciplina antropológica. Hambly halla esos palitos sonoros en toda África como forma muy primitiva de marcar los ritmos de los bailes. Los bastoncitos sonoros serían pues según Ortiz “*corrientes por toda la costa ponentina del África y por las tierras aledañas que asoló la trata negrera.*”. Como quiera que sean las explicaciones originarias de la “clave”, entresacamos de estas jugosas interpretaciones que para Ortiz, no existen diferencias notables entre lo que él llama “*guajiro*” y lo “*isleño*”. Nosotros deseáramos repasar y clarificar a colación de los palos sonoros etc. la línea evolutiva seguida hasta la chácara que se usa en Canarias y que parece emparentarse con todo lo que suscribe Fernando Ortiz en su ensayo, hasta llegar a la criollez de la clave. Hemos de referir que la castañeta española o castañuela, presenta unas notables diferencias con la chácara, gomera especialmente, la cual se percute y se posiciona de manera muy distinta a aquella otra y su volumen la sobrepasa en más del doble, representando claramente las conchas bivalvas de las que hablamos a propósito de “*la taxarast*”, “y a las que en la antigüedad se llamó “*crusmata*”, “*nachere*” o “*testura*” y que sacudidas en las manos, con los brazos en alto y en gestos rotativos, tenían un sentido simbólico y onomatopéyico, o sea, de magia homeopática y simpática.” También se usaron por los indios mexicanos, a quienes era común también el entrechoque de huesos humanos.

A. Salazar en el Sol. Madrid, agosto de 1930 escribe: “*el sonido y ritmo peculiar de las claves es indispensable en los sones y otras músicas criollas.*”

Fernando Ortiz a este respecto aclara “ En la *clave* queda siempre algo de cárcel, expansión cohibida, quejido de pena, humildad suplicante, humanidad que se manifiesta con íntimo decoro. Pero en su pura tipicidad sigue siendo bucólica y guajira. Sin embargo, hoy día, el amestizamiento cultural de todas las clases sociales de Cuba, va fundiendo, en las músicas guajiras, como en las urbanas, los instrumentos, ritmos, bailes y cantos aportados por todas las *fluencias étnicas* que se han extendido por el país.” Pienso a este respecto que quienes defiendan la inexistencia de experiencia musical plena en las Canarias prehispanas y por ende la melíflua influencia de los isleños en la música tradicional cubana, deben efectuar una reconsideración de estos conceptos. Si sacamos la cuenta de los músicos cubanos, portorriqueños, dominicanos con ascendencia canaria, la lista se haría interminable pues una gran porción de estos artistas mundialmente conocidos lo refrenda: Johny Pacheco, Roberto Torres, Celina González, Lecuona, por citar sólo a algunos, que son hijos o nietos de isleños, cuestión que dejamos esbozada para un próximo trabajo.

Los más antiguos testimonios que han llegado hasta nosotros sobre la actividad musical de los hombres, han sido los instrumentos de música y las representaciones de escenas musicales del arte rupestre. Importantes documentos escritos, por otro lado, han llegado a nosotros sobre la teoría de las músicas cultas de la Grecia antigua, de la India, China etc. Todos ellos muestran cómo era la concepción teórica de la música en numerosas civilizaciones, si bien no han permitido una imagen seria de cuáles eran las formas que

la música en acción y viva adoptaba realmente. Una de las enseñanzas fundamentales de la etnomusicología, es que toda música, sea cual fuere su auténtico o aparente grado de elaboración, ha sido organizada como un lenguaje, en un sistema particular, preciso y coherente. El etnomusicólogo se propone comprender y exponer los principios de organización y de funcionamiento de la música que estudia. Los *gestos sonoros* (palmas, taconeos, etc.) son ya instrumentos rítmicos. Los elementos naturales no modificados (piedras litófonas del Togo, conchas frotadas de Portugal etc.) Durante mucho tiempo se creyó que la música étnica carecía de estructura formal, y que sólo había en ella anarquía e ignorancia. Sin embargo, se han llegado a descubrir unos sistemas rígidos, melódicos o rítmicos; se ha visto que en piezas musicales de tradición oral existía un *sistema arcaico* que sin embargo ha permitido hallar el mecanismo de unas estructuras que van desde el bitonismo al pentatonismo. Lo dicho anteriormente vale asimismo para las grandes formas, que están perfectamente organizadas y pueden ser abiertas o cerradas (da capo, rondó) y también cíclicas (la *nuba* marroquí, por ejemplo, es una auténtica suite). La improvisación y el adorno, que viene a ser algo así como su consecuencia y que es igualmente frecuente, tanto en obras vocales como instrumentales, son dos fenómenos esenciales que no hay que olvidar al hablar de caracteres generales, y de los que hallamos muestras en casi todos los continentes. La alternancia es un principio importante en la estructura de la música étnica, renueva la formulación y despierta la atención de los asistentes. La oposición de géneros, la noción de complementariedad, el espíritu de competencia que entraña la alternancia encuentran aplicaciones musicales a distintos niveles (agrupaciones instrumentales, combinación de timbres, la mezcla del solo con respuestas colectivas, inserción de estribillos y ritornelli, etc.) Todo esto lo hallamos en la Música Canaria tanto prehispánica como actual. La alternancia crea una sucesión de vueltas y mudanzas, que producen a menudo un fenómeno de imbricación característico de la música étnica.

Al analizar, por ejemplo, William P. Malm la música de Micronesia encontró que son pocos los instrumentos musicales: La trompeta de caracola marina y la flauta nasal son los más comunes: “un idiófono corriente es un bastón que en algunos bailes llevan los hombres y que los danzantes hacen chocar entre sí en el curso de la coreografía(...) de conformidad con la ecología de los atolones, los parches de tambores se hacen con la piel ventral del tiburón o de la raya (...) A juzgar por la información actual y las condiciones existentes, Micronesia constituye la zona de cultura musical menos desarrollada de las que hemos estudiado (...) La integración del canto con el gesto es quizá el aspecto más impresionante de la cultura musical micronesia: abundan las danzas en fila o las danzas sentadas, y el movimiento es tanto parte de un lamento como de una invocación o una serenata.” Debe tenerse en cuenta, sin embargo, añade Malm, que el valor de esta música se calibra mejor en función de su significado para un miembro de aquella cultura del que tiene para un extranjero “el contenido narrativo de una canción o la poesía a la que sirve de marco pueden ser razón suficiente para su existencia, incluso sin la danza que debe acompañarla(...) la música de la cultura micronesia actual no es una pieza importante en el panorama musical mundial; pero cumple su funciones importantes para la gente que la utiliza en su vida cotidiana”. “el ritmo se mantiene con sonidos vocales y diversas percusiones corporales: golpear el suelo con los pies, batir palmas y darse palmadas en los muslos”. Para Ortiz “La característica presencia de los palitos sonoros (instrumento de los más simples y primitivos, propios en los pueblos de cultura incipiente o retrasada) en Oceanía y a la vez en el Oeste de África....

En este sentido veremos a continuación lo que Lothar Siemens nos recuerda en su artículo de síntesis en la edición de la Historia de Canarias de Millares Carló,

donde reconoce que la fisonomía elementalísima de nuestro instrumentario musical aborigen refrenda curiosamente la idea de Sachs “es justo consignar el perfecto encuadramiento del instrumentario aborigen canario dentro de la teoría de uno de los más eminentes musicólogos, sin que podamos justificar la extraordinaria primitividad del mismo”.

Bethencourt Alfoso en el capítulo XVI de su obra Historia del Pueblo Guanche expone: “Eran sus instrumentos músicos de percusión, de frotación y de aire; todos de sonidos más o menos rudos, sin expresión y monótonos”. Y cita entre otros los *palos de son* “que ataban por los extremos, a distancia y paralelamente unos de otros, con una correa fuerte; de manera que se asemejaba luego a una escalerita de cuerda; exactamente igual a lo que hoy se llama *huesera* por son de huesos y que usan los negros”. Dicho instrumento se mantenía sujeto con una mano mientras que con la otra pasaban otro trozo de madera arriba y abajo, con distintos aires. También los busios (strombus). Las *astas* largas hechas de *madera con son* o que producen sonido (las mejores de *sabina*), “que colocaban tendidas en equilibrio sobre un hombro y golpeaban con un trozo de madera”. También dos *lapas* o atellas grandes que colocaban entre pulgar e índice por un punto próximo a los bordes haciéndolas repicar con distintos compases. Así que agrupa dichos instrumentos y agrega otros como el *carrascal* (o rascador parecido al güiro), Flautas de *maljurada*, con 4 tonos y dos semitonos en dos octavas, de ½ vara de largo. La pandereta, de cuero de cabra y lapas como sonajeras, Los panderos de madera de drago y piel de cabra “al que suelen ponerle *chácaras*, además de las sonajillas”. *Sinadera* o Zumbadera (tablilla delgada de entre 20 o 30 cms.) a cuyos extremos se ataba una correa y que se hacía sonar trazando círculos en el aire. La *Sonajera* (valvas marinas horadadas y sujetas de varias formas a palitos de leña blanca sujetos a una tabla con mango). Los *tambores* hechos de drago y entre cuyos parches colocaban piedrecitas a modo de bordón. Los parches eran de cuero de perro y los usaban a veces “sin cuerdas, como destemplados que producen un ruido más o menos desagradable; siendo el oficio del tambor el acompañar la flauta”.

**CLASIFICACIÓN ORGANOLÓGICA DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE
LOS GUANCHES, según BETHENCOURT ALFONSO**

TIPO	DENOMINACIÓN	CARACTERÍSTICA	EJECUCIÓN
aerófonos	Ajijides	voz solista/colectivo	emitir
	Busio	caracola marina	soplar
	Flauta	madera 3 orificios delanteros y 1 posterior. 4 tonos 2 semitonos en 2 octavas	soplar
	Pitos/Gaitas	tallos de cebada o canutos de caña	soplar
	Sinadera/Zumbadera	tabla con correa que se gira en el aire	girar
idiófonos	Carrascal	palo con hendiduras transversales para frotar con otro de forma perpendicular	raspar
	Castañetas/ Castañuelas	conchas de lapas y piedritas dentro	agitar/ repicar
	Chácaras/ Castañuelas	Elaboradas con conchas marinas o madera de acebuche, sabina, brezo y haya	repiquetear
	Huesera	trozos de madera caña., laurel, leña blanca, mocanera, sabina	raspar
	Lanza(pastor)	pértiga de madera que se golpea rítmicamente como un percutor llamándose entonces <i>palo de son</i>	percutir
	Sonajera	soporte de madera al que se colocan valvas o lapas	agitar
	Sonajero	calabaza y piedrecitas dentro	agitar
membranófonos	Pandereta	aro de madera, parche de cuero de cabra y sonajas(lapas)	golpear
	Pandero/Tajaraste	aros de madera con sonajas(lapas) de uno o dos parches	golpear
	Tambor/Tamboril	aros de madera, fondos de cuero de cabra, perro. Piedritas dentro como bordoes	golpear

5.8 DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN DEL FOLKLORE CANARIO. Evolución de la música y la danza

¿Qué se ha hecho en Canarias con respecto a la investigación y difusión del folklore? se pregunta Diego Talavera en su libro *Canarias Folklore y Canción*, para reconocer a continuación que es triste reconocer que ningún organismo oficial le ha dedicado la atención que merecía el trabajo de recopilar primero y difundir después nuestra cultura musical popular, señalando que las pocas investigaciones científicas que existen las han realizado personas particulares en sus ratos de ocio y por amor a la tradición. Aportando en palabras que recoge de José Orive que “la solución radica, como primer paso, en la creación del *Instituto Canario de Folklore* con la subvención suficiente para investigar, recopilar y grabar el material inédito que aún conserva el pueblo y que con el paso de los años, corre el peligro de desaparecer” recomienda también la existencia de un organismo que planifique y apoye la labor de los diversos grupos que han suplido con su trabajo y actuaciones al mismo hasta la fecha. Desde el año 1978 en que se publicó este libro hasta ahora, han transcurrido casi veinte años sin que dicha propuesta haya surtido efecto, continuándose la situación de recopilación de material oral por cuenta de las innumerables agrupaciones folklóricas y grupos de acción pedagógica afines a éstos, lo que ha permitido sin duda que dicho folklore no se encuentre desaparecido, aunque a veces dominado por la búsqueda del *tipismo*, en aquél sentido hay que reseñar el profundo amor del hombre y la mujer isleños por su acervo musical, y la motivación que cada vez va calando más en las propias instituciones, quizá a medida que se alcanzan cotas de autogobierno y se destina más presupuesto a la investigación en función de necesidades específicas.

Talavera en el segundo capítulo de la obra reseñada señala que debemos atender en el estudio del folklore canario a dos líneas fundamentales: el ciclo de la vida (*cantos de navidad, ranchos de ánimas* etc) y el ciclo anual (*cosechas, cantares de trabajo, danzas agrícolas* etc) A su vez encuentra dos *modelos* diferentes en el cultivo del folklore: el *genérico* (que continúa vivo en el pueblo y se sigue desarrollando en su contexto natural) y el de *proyección* (que se cultiva en los medios cultos y se constituye mayormente por especies extintas reconstruidas por amor a la tradición dentro de los medios ilustrados). Clasificación que extrae de Lázaro Flury de su obra “*Folklore: contribución a su estudio integral*”. En su estudio agrega que la música-danza popular de Canarias por lo que hablaría de un *formato* de folklore desde la Conquista hasta el siglo dieciocho y de una transformación que dispersa unos esquemas que conforman el más conocido actualmente como *folías, isas o seguidillas*. con la única aportación de elementos moriscos,”indudablemente, toda la música que se va conformando procede de la Península Ibérica, al ser colonizadas las islas por los españoles y al producirse al mismo tiempo oleadas de comerciantes portugueses”. Respecto al primer período dice “según describen algunos historiadores todos los cantos y bailes de este período suelen ser de tipo *gremial*: danzas *pastoriles, de labradores o marineros*, sin quedar al margen la presencia folklórica en indios hispanoamericanos o negros procedentes del continente africano, hasta el punto que algunas plumas han dejado constancia de una especie de comparsas de *negritos* que iban a bailar y cantar a las fiestas del Pino, en Teror”

Así pueden clasificarse las danzas de estas etapas, como sigue:	
Tango herreño (de la isla del Hierro) danza amorosa 3 mujeres y 3 hombres	
(constante repique de castañuelas, gran tambor, flauta y voz de hombre aliento entrecortado)	
-concomitancias con una danza del Ribatejo portugués y Extremadura-	
Sirinoque (Wölfel cree que viene del verbo tuareg “serrenke” Cubillo añade que en <i>kabil</i> existe “sirir” que significa “el baile” “nek” sería tu danza, invitación al baile por tanto. Según Cobiella, ritmo ternario. Estrofas de 4 versos exasílabos. Las notas del canto en intervalos de 5ª. El <i>romancillo</i> suele entonarse al modo del sirinoque.	
Baile del Vivo (Hierro) danza pantomímica 1 pareja tambor y voz de mujer	
(la mujer simula arreglarse mientras el hombre la imita burlonamente)	
- comunidades sefarditas de Tetuán, conservado en pueblecitos de los Andes-	
Tajaraste o Baile del Tambor (La Gomera) filas enfrentadas, canto pareado, chácaras y tambor	
(origen sin dilucidar según Talavera)	
Baile del Trigo (La Palma) coreografía de operaciones con el cereal (de la siembra al pan) (se canta sin otro acompañamiento que un sordo batir del compas. Los danzantes evocan el proceso de trabajo con gestos.	
La Saranda (Lanzarote) y Baile de la Era (Gran Canaria)	
se utilizan aperos de labranza, la melodía se apoya en formatos llegados a Canarias como la Isa o la Mazurca respectivamente	
Aires de Lima (La Palma y Gran Canaria)	
(en reuniones de carácter íntimo, durante el descamisado del millo)	
otros autores citan entre las danzas autóctonas:	
Danza de las Cintas o Baile del Cordón	
(evolución del acto ritual de los primitivos en torno a un árbol, risco, monte o piedra)	
diez y seis danzantes cogidas cada cinta en su extremo a un árbol en medio del corro	
(Guimar, Tenerife)	
Danza de Varas de las Vegas	
(se utilizan espadas, palos, sables, arcos o varas). Algunos autores le atribuyen procedencia arábica del s. VIII.	
Arrorrró la “nana” canaria. Tonalidad mayor en raro contraste con la menor de formas cultas y españolas. Descanso en el 8º compás . Tonada para adormecer a los recién nacidos y menudos.	

El baile de tres (EL Hierro)
Tango herreño y tango de la Florida (la Orotava). Influencia morisca.
Un hombre robusto y ligero y tres mujeres igualmente ágiles al son de tambor y flauta
castañetas, panderos, tambores, tamboriles y cascabeles (en general tocados por negros en diversas ocasiones en la Orotava, según crónicas de 1574)
A partir del sigloXVIII,el folklore canario: las folías-malagueñas, las seguidillas e isas
La folía canaria (conserva como rasgo importante la fidelidad al bajo ostinato de la folía clásica de España, según algunos autores, conocida ya en el s. XV y difundida por toda Europa
(La danza que la acompaña es delicada en su ejecución y conserva el cambio de pareja hasta el regreso de la mujer a su primer acompañante)
La malagueña canaria (derivada de la anterior como variante) transcurre sobre esquemas melódicos refinados y canto parsimonioso, bailándose por un hombre y dos mujeres
Seguidillas (con sus variantes de saltonas y tanganillo)
Norte de Tenerife, Fuerteventura. Baile colorista y cantores que inician su copla sobre el último verso cantado por otro cantador.
La Isa canaria (el género más difundido en el Archipiélago por su alegría y vistosidad)
se asimila la palabra Isa, al bable asturiano con significado de “salto”
Polka, mazurka y Berlina
popularizados en Europa durante el siglo XIX. Bailes sueltos y alegres de dinámicas mudanzas
(lo más pícaro de las fiestas campesinas)
Baile del Gorgojito (pies juntos, en cucullas, con manos en las pantorrillas unidas a las corvas)
se acompaña de un único instrumento sea la “clave” o el tambor. “El bailarín trata de echarse encima de la mujer después de tirarla, pero ocurría casi siempre lo contrario por la graciosa y picaresca estampa que suponía. ” Baile de iniciación amorosa. Se baila descalzo y en pareja única.
Baile del Escarmenao (sólo con castañeta o castañuela). Un grupo de diez hombres aproximadamente en círculo. Un hombre invita a una de las mujeres a entrar en el círculo. Ella con gestos socarrones ofrece su corazón a los bailadores y” frente al que la invitara cantan coplas sin baile ni castañuelas”
El Morrocoyo (desafío entre mujeres) marcado por un tambor “las mujeres se sentaban en el suelo, encogían sus piernas tomando sus largas enaguas con las manos y las ataban formando un moño”...así puestas de espaldas sobre el piso de madera daban saltitos lentos al estilo del barco navegando.
Arrorró (nana canaria) de influencia morisca. Encontrado uno similar en Medinaceli. Soria.

Las Relaciones (al concluir el sirinoque, se detiene la música y en un ritmo más lento el hombre canta y la mujer le contesta). Los instrumentos son castañuela, flauta, tambor. A veces solamente un palo de punta que marca el ritmo en el suelo de tabla.
(con las coplas, las mujeres reunidas eran capaces de hacer enrojecer al hombre, por lo que es ella quien normalmente vence al hombre en las coplas).
Santo Domingo con desarrollo similar a la ranchera suramericana. Compás ternario, dos de ellos acentuados en sus tres notas principales y los siguientes con parte dividida en mitades.
La Guajira medida al 6 por 8 y con estrofas cantadas en décimas.
Puntos cubanos , cuartetos viejas o cuartetos largas. Según Cobiella son canciones importadas de Hispanoamérica que arraigaron en los campos

El etnógrafo Manuel J. Lorenzo Perera entre los antiguos

bailes herreños nombra **El Santo** en sus versiones de amoroso y picante, acompañado de chácara, tambor y pito con toda probabilidad. **El Flaire** emparentado con el **Sorondongo** mayorero, a golpe de tambor, sin chácara aunque moviendo los brazos rítmicamente. **El Vivo** (*danza pantomímica*) con textos vinculados a la emigración clandestina. (Generalmente una mujer toca el tambor y canta estrofas de cuatro versos asonantemente segundo y cuarto) **El Tango**, ya referido y el **Conde de Cabra** en tres por ocho, baile en corro a golpe de tambor, en las fiestas de encuentro Y en cuanto a los *toques* destaca: El **Redondo** para tambor y chácara, el **Canqueo** y la **Jullona**, los dos primeros en 3X4 y la Jullona o baile de las mujeres en compasillo. **Santo Domingo**, **Tajaraste**, **Contradanza sencilla** y **Contradanza redoblada** en ritmo ternario.

Los cantares en este magnífico trabajo de Lorenzo Perera, publicación a quien tanto deben los músicos canarios, son enumerados empezando por el **Arrorró**, **La Meda** “*cuyo ritmo y tonada nos hacen recordar ciertas plasmaciones folklóricas bereberes*” interpretado a ritmo solo de tambor en 3 por 8 igualmente. *Los cantares de trabajo* corresponden al **Arando**, **Segando**, **Moliendo**, **Cogiendo higos**, **Cortando hoja**. También aparecen los **Romances** y las **Loas**, versos a menudo improvisados de tipo sacro o satírico según los casos

5.9 CONCLUSIONES

Visto el panorama por el que discurre la música canaria conviene hacer constar que las mayores referencias que hemos observado atienden a la dominancia del canto y las danzas, lo que se afirma por parte de los cronistas en todos los ámbitos de la geografía insular, con cierto menoscabo del instrumental indigena canario en cuyo recuento hemos agrupado varios instrumentos de materiales perecederos entre los que habría que precisar los tambores de piedra con oquedades para el cuero, y otros posiblemente de cerámica y madera en los que si hubo pieles, posiblemente sus restos no fueron hallados, al igual que las flautas y oboes con boquillas de juncos. Piedras fonolitas de

gran abundancia en las islas, conchas marinas, trompetas de caracolas marinas, palos de entrechoque, pito de hueso, tambores de madera de drago y bramaderas.

Acerca de los instrumentos de cuerda, luego del último congreso MOMIAS, Derek Notman afirmaba que "*de las lesiones encontradas en huesos analizados es posible afirmar que los guanches utilizaban flechas*" por lo que no resulta descabellado confirmar el uso del arco entre los prehistóricos isleños, con lo que siguiendo la línea de investigación de Menuhin, podríamos aventurar que el arco frotado es connatural a un uso musical anterior o simultáneo a su empleo como arma de caza o de guerra.

Hemos observado asimismo que las definiciones categorizantes y estratificantes se han venido repitiendo incesantemente en la literatura musicológica canaria. Podemos suscribir los postulados de Brailou y Levy Strauss en relación a la adecuación del estudio etnomusical y mitológico en tanto en cuanto música y mitología confrontan al hombre a objetos virtuales de los cuales sólo la sombra es actual, a acercamientos conscientes de verdades ineluctablemente *inconscientes* y *consecutivas*. Así también la música de tradición oral en Canarias ha sido mirada bajo un patrón de primitivismo, para justificar una clasificación por *estados de desarrollo*.

Se puede afirmar asimismo que la música aborigen canaria tiene un elemento constitutivo lo suficientemente rígido como para transmitirse privada de escritura durante siglos y perpetuarse hasta nuestros días inalterable en cuanto a lo esencial, tolerando luego las variaciones individuales pero mermaneciendo como "musica de todos".

En concreto lo que debe ser distinguido y definido es la variación individual y colectiva, la constante, la orgánica y la variación fortuita, careciendo de un gran valor el tema del "origen", ya que aunque ciertas músicas llegaran de lugares concretos de la geografía universal, su origen es incognoscible.

En tal sentido queda no obstante entre el instrumentario canario, acercarse a los controvertidos orígenes del genuino timple, donde algunos leen tiple, que por su afinación temperada de hoy día poco podamos establecer, aunque sí que su historia esté vinculada a los múltiples laúdes no sólo llegados de Europa, sino posiblemente a través del ud marroquí y quién sabe si del gembri, el xalam o algún otro instrumento africano, del que se construiría a partir de cierta época histórica, cambiando parte de su formato, esto es, sustituyendo la caja de carcasa vegetal o animal y la tapa de cuero por madera. La forma abombada de su parte posterior nos señala a instrumentos como mandolina, requinto del mandol, vihuela etc. pero también pudiera tener su origen en algún tipo de laúd traído por los árabes desde mas orientales fronteras. Lo que valoramos al fin es su filiación autóctona por muchos parecidos que muestre con otros instrumentos similares o familiares.

Siguiendo también la hipótesis geográficas serían convenientes varios estudios de campo en la zona atlántica desde Escocia, Portugal, hasta Cabo Verde etc. y en el espacio del Riff, Kabylia, Atlas y Mauritania, Sahara, Santa Cruz de Mar Pequeña y Madeira y Azores. Y en cuanto a América en todos aquellos territorios donde la presencia isleña pudiera haber aportado formas musicales: Luisiana, Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, Venezuela, México, Texas y el Perú, destino de los primeros emigrantes canarios.

Cabe asimismo en el campo del análisis, con técnicas novedosas como las actuales, estudiar nuevamente en las momias, los organos de fonación y huesos con los que habitualmente se golpea o pulsan los instrumentos musicales. Para ello habría que diseñar una estrategia que hiciera efectivo dicho análisis, habida cuenta de ciertas deformaciones que se producen en huesos y articulaciones de los músicos y la

especialización de ciertas musculaturas faciales etc. por la ejecución en objetos sonoros, con skaner y macroscopia. Las conclusiones provisionales las hemos ido señalando en cada uno de los capítulos por lo que una síntesis final de ellas deberá efectuarse a la finalización de los estudios comparativos actualmente en curso bajo técnicas etnomusicológicas como las señaladas en el capítulo de *Rudimentos* de dicho análisis (Cap.VII) y los datos recogidos en los estudios de campo señalados. Por otro lado la cada vez más concluyente investigación antropológica y lingüística que emparenta a los habitantes de las Islas Canarias con los denominados bereberes o amazigh, nos hacen presagiar con optimismo que dicho campo geográfico y cultural pueda arrojar algunas luces sobre nuestras *vernaculares* tradiciones y su grado de parentesco. Esperamos igualmente que los estudios cada vez más frecuentes de la historiografía isleña en el Caribe, desde los tiempos de las primeras migraciones hasta hoy día, arrojen los frutos en un terreno donde la antropología cultural y la etnolingüística comienza a atreverse frente al dogmatismo persistente desde principios de siglo que sigue empeñado en hablar de migraciones de pueblos sin música, léase *isleños*, al tiempo que se magnifica el aporte de las culturas *afro*, eludiendo así el decidido aporte canario a la conformación de la idiosincrasia de pueblos como el cubano.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:

- LORENZO PERERA, Manuel J. **EL FOLKLORE DE LA ISLA DEL HIERRO** ed. Interinsular Canaria. *S/C de Tenerife* 1981
- CUBILLO FERREIRA, Antonio L. **NUEVO ANÁLISIS DE ALGUNAS PALABRAS GUANCHES** ed. Guillermo Santana *Las Palmas de G.Canaria* 1980
- ALONSO QUINTERO, Elfidio. **ESTUDIOS SOBRE FOLKLORE CANARIO** ed. Edirca. *Las Palmas de G.Canaria* 1985
- TALAVERA, Diego. **CANARIAS FOLKLORE Y CANCIÓN** ed. Taller de Ediciones JB. *Madrid* 1978
- CONCEPCIÓN, José Luis. **CANTOS Y BAILES TRADICIONALES**.ed.ACIC *La Laguna* 1991
- ORTIZ, Fernando **LA CLAVE XILOFÓNICA DE LA MÚSICA CUBANA** ed.Letras Cubanas, *La Habana* 1984
- MALM, William P. **CULTURAS MUSICALES DEL PACÍFICO, EL CERCANO ORIENTE Y ASIA.** ed. Alianza Música. *Madrid* 1977
- CLARKE, Matthew **MUSICAS DEL MUNDO** ed.. Celeste. *Madrid* 1995
- SALVADOR DANIEL- Francisco **MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU MAGHREB** ed.La Boite a Documents. *París* 1986
- SACHS, Curt **MUSICOLOGÍA COMPARADA** ed.Eudeba. *Buenos Aires* 1966
- MAMMERI, Mouloud **TAJERRUMT N TAMAZIYT.** ed.Bouchene. *Alger* 1990
- ROSSI, Ino & O'HIGGINS, Edward **TEORÍAS DE LA CULTURA Y MÉTODOS ANTROPOLÓGICOS** ed.Anagrama *Barcelona* 1981
- BIEDERMANN, Hans **LA HUELLA DE LOS ANTIGUOS CANARIOS** ed.Ediciones Canarias. *Hallein Austria* 1984
- SUAREZ ROSALES, Manuel **LA PRIMAVERA DE LOS AMAZI [EN.** Separata Serta Gratulatoria de. Universidad de *La Laguna* 1990
- SI AMMAR BEN SAÏD, Boulifa **RECUEIL DE POÉSIES KABYLES** ed.Awal, de la edición de 1904. *París,Alger* 1990

BERTHELOT, Sabin **ANTIGÜEDADES CANARIAS** ed. Goya ediciones Santa Cruz Tenerife 1980

SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar **LA MÚSICA EN CANARIAS** colecc. La Guagua ed. Cabildo de Gran Canaria 2ª edición

MANUEL, Peter **POPULAR MUSIC OF THE NON-WESTERN WORLD** ed. Oxford University press. New York 1988

Arom, Simha **NOUVELLES PERSPECTIVES DANS LA DESCRIPTION DES MUSIQUES DE TRADITION ORALE**. ed. Revue de Musicologie, París, 1982

Pérez Vouturiez, Antonio **LOS ABORÍGENES CANARIOS Y LOS DERECHOS HUMANOS** ed. Gobierno de Canarias y CCPC. SC de Tenerife, 1989

Enciclopedias, artículos y revistas: *NATURA Y CULTURA DE LAS ISLAS CANARIAS*, varios autores. *REVISTA DE DIALECTOLOGÍA Y TRADICIONES POPULARES*, Pérez Vidal y otros. *REVISTA DE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA*, Cobiella Cuevas y otros. Del *MUSEO CANARIO* de Las Palmas, discurso de Sebastián Jiménez Sánchez *PRESENCIA DE BEREBERES EN CANARIAS Y DE CANARIOS EN BERBERÍA*. Álvarez Delgado *DE LA VIDA INDÍGENA*. La Música del hombre Yehudi Menuhin y Curtis W. Davis