

MESA DE TRABAJO

Pasado y futuro del presente etnográfico.

Coordinadoras:

Dra. Montserrat CLUA (Universitat Autònoma de Barcelona)ç
montserrat.clua@uab.cat

Dra. Sabine KRADOLFER (Universidad Nacional de Río Negro, Argentina)
Kradolfer.Sabine@gmail.com

Dra. Maite OJEDA (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
maite.ojeda@upf.edu

En el nuevo contexto de deslocalización de los saberes y nuevos espacios abiertos por el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, creemos que resulta de nueva relevancia interrogarnos sobre el presente etnográfico. A pesar de las críticas que en otros períodos se han realizado desde dentro de la antropología hacia la etnografía sincrónica, casi fotográfica, que retrata el estado de un momento y/o un lugar sin tener en cuenta su pasado histórico (véase Wolf 1982, Roseberry 1989), parece que este debate no ha sido superado por entero. Si bien la antropología ha sido capaz de desarrollar nuevas propuestas y perspectivas de análisis para las nuevas realidades en movimiento en el espacio (migraciones, traslocalizaciones, deslocalización de personas y saberes...), consideramos que dicha reflexión no se ha aplicado en profundidad también al estudio de la noción del tiempo o tiempos en sus distintas variedades etnográficas. Y todavía menos en como resuelve la etnografía de hoy la cuestión de las continuidades y discontinuidades entre el presente y los procesos históricos que pueden dar cuenta de él.

En esta mesa nos interesan especialmente, por un lado, investigaciones sobre cómo persisten continuidades/discontinuidades en las nociones del tiempo y el espacio en casos etnográficos específicos, y cómo los antropólogos han intentado resolver estas cuestiones en sus análisis. Así mismo nos interesan contribuciones críticas a un tipo de análisis antropológico que, aunque a veces emplea una mirada histórica que trasciende el presente etnográfico, muchas veces continúa trabajando, no obstante, aplicando una mirada atemporal a realidades cambiantes, como puede ser la idea de identidad (véase las tesis de Wolf sobre la creación de sujetos antropológicos, en Wolf 1982). Nos interesan los estudios críticos sobre las llamadas identidades diaspóricas, nacionales o indígenas y las investigaciones que reflexionen sobre la paradójica reificación de identidades de las nociones de mestizaje y hibridación, conceptos éstos muy de moda en este mundo global, que al elogiar la 'mezcla' como una forma de ruptura con identidades esenciales, reifican las supuestas identidades originarias.

Por otro lado, nos interesan igualmente investigaciones que cuestionen la falsa dicotomía entre tradición y modernidad, que sigue atravesando muchos análisis de la realidad contemporánea. Dicotomía tradición=pasado, modernidad=futuro, proyectada sobre países distintos y distantes (pasado), mientras que la modernidad occidental representaría el futuro (véase Löwenthal, *The Past is a Foreign Country*, 1985, y el debate al respecto en Ingold, 1996). Es decir, el pasado no sólo está en el tiempo sino también en el espacio, puesto que el pasado se ha construido no sólo como tiempo distante sino como lugar lejano. Y a la inversa, se interpreta que el acercamiento a ciertas realidades lejanas en el espacio nos lleva a un viaje hacia el pasado. De esta manera la deslocalización implica también la destemporalización/destemporalidad. Por lo tanto nos interesan trabajos que, por ejemplo, examinen la deslocalización del Islam en Europa Occidental, donde ciertos símbolos culturales se presentan como antagónicos en tanto que provenientes del pasado, i.e. de la tradición. Igualmente nos interesan reflexiones sobre el mundo rural entendido como ilustración del pasado en contraste con la modernidad del mundo urbano. Algo similar es pertinente también para la forma de abordar las sociedades indígenas que suelen ser pensadas como ejemplos actuales de un pasado humano más cercano a la naturaleza, en contraste con la modernidad altamente tecnológica que representaría el futuro. De modo similar nos interesan estudios sobre los sobreentendidos dicotómicos que oponen las terapias tradicionales entendidas como medicinas tradicionales en tanto que anacronismos con respecto a la medicina moderna que augura el futuro. Subyace a todos estos contrastes, además, la oposición occidental moderna entre naturaleza=pasado/tecnología=futuro.

Es una mesa, pues, abierta, donde caben una variedad de reflexiones sobre el tiempo, el espacio, las identidades, que tengan en común partir del propio trabajo etnográfico para deconstruir el dualismo propio del historicismo occidental con respecto al pasado, el futuro y las identidades. Nos interesa precisamente obtener nuevos análisis para enfrentar estas realidades etnográficas donde el espacio y el tiempo se desdibujan, y el presente y el pasado parecen convivir.

Referencias:

Ingold, Tim (1996) *Key Debates in Anthropology*, London, Routledge.
Löwenthal David (1985) *The Past is a Foreign Country*, Cambridge, Cambridge University Press.
Roseberry, William (1989) *Anthropologies and histories: Essays in culture, history and political economy*, London, Rutgers University Press.
Wolf, Eric (1982) *Europe and the People Without History*, Berkeley, University of California Press.

Tema 1

La construcción identitaria y de imaginarios a partir de la historia y su “gestión”

Historia oral y horizontes biográficos. La pertinencia de la memoria en la investigación de los proyectos de vida.

Eduard Rodríguez Martín (EHESS, LAIOS-IIAC, París y CEEP, Melilla)
eduard.rodriguez@ceep.es

Estibaliz González Santamaría (Universidad de Granada y CEEP, Melilla)

Entre 2007 y 2010, un grupo de antropólogos y antropólogas hemos venido desarrollando un proyecto de construcción de un archivo de historia oral de la ciudad de Melilla, que nos ha llevado a acumular más de 500 entrevistas, de una duración media superior a una hora. Este importante trabajo colectivo, se ha desarrollado en dos fases. La primera, entre 2007 y 2008, se realizó con el fin de llevar a cabo una historia social de la Cañada de Hidum, el mayor barrio musulmán de la ciudad. Posteriormente, entre 2009 y 2010, la segunda fase tomó por objeto la historia oral de las mujeres de Melilla, quienes se mostraron a lo largo de la primera fase como las más “adecuadas” para los objetivos del proyecto científico que deseábamos realizar. Esta adecuación de las mujeres a nuestro proyecto se basaba, a nuestro juicio, en la carga sociológica de sus relatos, en contraste con la historia escrita y conocida del enclave y de los barrios estudiados, y que era la transmitida mayoritariamente por los narradores masculinos.

Relatos femeninos que, no por su relación al pasado, ahuyentaban el análisis del presente. Con sus memorias compartidas, individualmente, o en grupos de discusión, el trabajo de memoria revelaba las frustraciones y los arrepentimientos, analizaba detalladamente las posibilidades y los límites de la persona en el tiempo presente, y se proyectaba en el futuro con las expectativas hacia los descendientes, con el contraste entre los deseos y sus posibilidades reflexionadas de realización. De este modo, los horizontes biográficos que se vislumbran en los relatos orales son textos frutos de reflexiones sociológicas, propiamente dichas, hechas por los propios narradores. ¿Cuál es, por tanto, el lugar de la oralidad en la identificación de un colectivo a un grupo o a un espacio o tiempo concreto? Y, en fin, ¿cuál es la pertinencia de la misma en el trabajo meramente antropológico o sociológico? Esta propuesta de comunicación abordará de manera precisa los usos de la memoria y de la oralidad en la representación de realidades etnográficas donde el tiempo pasado y presente interaccionan de manera constante, y dónde se diseñan los proyectos de vida y se calculan sus posibilidades. Todo ello en el contexto concreto de un barrio musulmán de Melilla, símbolo de la deslocalización permanente de población entre Marruecos y el enclave español, pero también del antiguo arraigo de relaciones con el Estado español y sus territorios de soberanía en el norte de Marruecos.

Identidades, ideologías, mitos, exclusiones: la experiencia judía en la modernidad occidental

Maite Ojeda Mata (Universitat Pompeu Fabra / AHCISP, Universitat Autònoma de Barcelona)
maite.ojeda@upf.edu

Ser el pueblo elegido sin duda es una alegría, pero también una carga, como decía el simpático Tevye, el lechero, de Scholem Aleyhem (1859-1916), popularizado en la película *El violinista en el tejado* (1971), quien instaba a Dios a que de vez en cuando eligiera a otros! Viejas y nuevas universalidades e ahistoricidades se entrecruzan a lo largo de los siglos XIX y XX y contribuyen a la persistencia de imaginarios socio-antropológicos que proyectan sobre los judíos una noción de identidad atemporal. Tanto el odio a los judíos (antijudaísmo, antisemitismo, judeofobia, etc.), como los propios judíos, siguen siendo pensados como universales y ahistóricos, a pesar de los trabajos de historiadores que han seguido los pasos del pionero Jacob Katz (1904-1988) rompiendo con la historia trágica o lacrimosa, y que se han negado a aceptar el antisemitismo fuera de contexto como señaló Hannah Arendt (1951). Parte del problema, como dice Zigmunt Bauman (1989), es que las tragedias judías, en particular el Holocausto, no han sido realmente incorporadas a la historia de la Europa contemporánea, sino que siguen formando parte de la historia judía.

El objetivo de esta propuesta es reflexionar y contrastar las persistentes nociones ahistóricas de los judíos con las realidades plurales, etnográficas, históricas y relacionales. Sin duda el presente etnográfico no nos permitiría entender el proceso de formación histórico, sociopolítico e ideológico de las nociones sobre identidad y las ideologías de exclusión; pero sin la etnográfica tampoco podríamos observar el detalle de las pluralidades de experiencias judías en la modernidad, lo que a su vez nos permite desmontar los mitos persistentes y universalizadores que justifican y legitiman la desigualdad y la exclusión social, así como su producción, reproducción y transformación.

Colonialismo e identidad nacional en las islas Marianas (siglo XX)

Alexandre Coello de la Rosa (Departament d'Humanitats, Universitat Pompeu Fabra)

alex.coello@upf.edu

David Atienza (University of Guam)

La apropiación que el nacionalismo chamorro ha hecho del famoso discurso que el líder Hurao pronunció frente a la invasión española es significativa. No sólo porque se trata de un discurso liberador que ha desplazado la figura de otro líder chamorro, Kipuha, como emblema de la cultura chamorra, sino porque en la actualidad ya no se dirige a los “invasores españoles”, sino a los que fueron sus aliados norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Hace algunos años Nicholas Thomas nos recordaba que “nationalist histories cannot immediately extricate themselves from the contradictions of colonialism (...) Writing about the colonial encounter thus cannot be immediately 'decolonised' but must rather deal with the persistence of colonialism and the consolidation of quasi-colonial relationships within the independent Pacific states”. A pesar de su carácter polisémico, el objetivo de esta ponencia pretende demostrar que “lo colonial” no ha dejado de estar presente en la historia de las islas Marianas. Prueba de ello es la persistencia del discurso del “noble Hurao” en la sociedad chamorra del siglo XXI. Un discurso de resistencia frente a la colonización española que fue inventado por un misionero jesuita - el padre Luis de Morales, SJ - pero que en la actualidad ha sido instrumentalizado por la intelectualidad chamorra, convirtiéndolo en un icono nacionalista, y a Hurao, en el líder de la subalternidad postcolonial.

Construyendo diferencias. Aproximaciones históricas y etnográficas a las prácticas rituales de los bailes religiosos de Calama, norte de Chile

Javier Mercado Guerra (Universidad Autónoma de Barcelona)

jmercado.guerra@gmail.com

Esta comunicación tiene por objetivo presentar y discutir la metodología de análisis utilizada en el estudio de un fenómeno ritual desarrollado en el norte de Chile. Concretamente, se abordará el caso de las agrupaciones de bailes religiosos de la ciudad de Calama que participan cada año en la fiesta de la Virgen de Guadalupe en el pueblo de Ayquina. El cuestionamiento central tiene que ver con las incidencias que han tenido históricamente y tienen en la actualidad estas prácticas rituales en los procesos de configuración y reconfiguración de las identidades socioculturales. La propuesta metodológica se basa en una mirada de proceso (diacrónica) sobre un fenómeno ritual específico (sincrónico), como lo es la danza en un contexto sagrado. Al considerar este acto ritual como un proceso de continuidad formal pero en constante cambio en sus significaciones, surge la necesidad de establecer un marco interpretativo que considere al ritual no como una estructura universal sino como un mecanismo catalizador de los propios cambios socioculturales; elemento especialmente relevante para el estudio de las identidades y sus reconfiguraciones. De esta forma, y situándonos específicamente en el debate planteado para este simposio, se pasarán a reconsiderar de manera crítica algunas propuestas de integración entre historia y antropología, enfatizando en la necesidad -tal como lo sostiene Thompson (2000)- de una previa definición del posicionamiento teórico de cada investigador, para luego, a partir de ahí, proceder a la adopción de un enfoque específico tanto en antropología como en historia. En este sentido, la propia investigación adopta una perspectiva crítica del materialismo histórico tradicional, relativizando la mentada separación y primacía de la “base” económica por sobre la “superestructura” cultural o simbólica, considerando más bien que el acto ritual constituye en este caso un mecanismo configurador de la experiencia social y, por lo tanto, de las propias identidades.

Tema 2

El análisis de la imagen ahistórica de los pueblos indígenas:

Conocimiento, poder y poblaciones indígenas en el Museo de América.

María del Carmen Villarreal Villamar, Luisa Souto Fernández, Javier Pérez Martínez, Shirley Ospina, Débora Betrisey (Universidad Complutense de Madrid)
mariavillarreal85@gmail.com

El objetivo de este trabajo es analizar desde una perspectiva interdisciplinar, las prácticas discursivas y museísticas que están presentes en el Museo de América, emplazado en la ciudad de Madrid, y su variabilidad en el tiempo mostrando las continuidades y discontinuidades que reflejan en torno a la vida cotidiana y a la historia de las poblaciones indígenas latinoamericanas y en general de poblaciones consideradas no hispánicas. Nos interesa hacer especial hincapié en las tensiones y ambigüedades que presenta, en la actualidad, el uso del término “interculturalidad” y “relativismo cultural” del discurso oficial e institucional del museo y las prácticas museísticas que objetivan a los grupos indígenas como culturas cerradas en sus particularidades, asociadas al “pasado”, sin superar el ideario de culturas como una sumatoria de rasgos. Partimos del supuesto que el ideario hegemónico de conocimiento del Museo gestado académica y políticamente en los años cuarenta, década en que se creó, centrado en analizar la “grandeza” del llamado descubrimiento del continente americano, las culturas indígenas y “el mestizaje”, se proyecta hasta la actualidad en un discurso que continúa siendo colonial, en el sentido otorgado por autores como Escobar, Quijano, Walsh, etc., dando lugar a ideologías y prácticas racializadas en torno a los pueblos indígenas contribuyendo a su subalterización.

De esta manera, consideramos que nuestra experiencia etnográfica en el Museo de América, privilegiando prácticas, discursos y representaciones institucionales, desde una perspectiva crítica, nos permiten complejizar y desnaturalizar la categorizaciones frecuentemente utilizadas en dicho ámbito sobre los pueblos indígenas como representación del “pasado” y, destacar las relaciones de poder que se articulan en la producción del conocimiento y la gestión de la denominada “diferencia cultural” por parte de las instituciones gubernamentales.

El pasado de los pueblos sin historia

Montserrat Ventura i Oller (Universitat Autònoma de Barcelona-UAB)
montserrat.ventura@uab.cat

Nuestra contribución a la mesa se centrará en el análisis de la noción de pasado, inevitablemente relacionada con las de presente y futuro, a partir de la etnografía de la sociedad indígena Tsachila del Ecuador. La lengua de los hombres y mujeres Tsachila se conoce como tsafiki, la lengua de referencia. Al igual que otras lenguas amerindias, no expresa el pasado lejano como un tiempo previo de los hablantes actuales. Hubo, claro, otro tiempo, que otra gente, denominada Tsachila, experimentó y narró a otra gente a través de aquello que la antropología contemporánea llama relatos míticos. Los chamanes también viajan a otro lugar-tiempo y disponen de todos los recursos necesarios para narrar dicha experiencia. Todos los miembros de esta sociedad pueden hablar de aquel tiempo en que pasaron eventos que dejaron su huella. Las formas en que lo expresan son analizadas por la lingüística, pero entran igualmente de lleno en los intereses de la antropología y particularmente en el centro de interés de este taller.

A partir de una investigación antropológica con esta sociedad llevada a cabo desde el 1991, y de anteriores trabajos publicados sobre la noción de pasado (Ventura 1999, 2002, 2005, 2009, 2010), el presente estudio analizará las formas lingüísticas, los relatos chamánicos y las narraciones míticas, y abordará la relación que mantiene este pueblo con acontecimientos que preceden el momento actual. Ello nos conducirá a una propuesta, ya presente desde los orígenes de la antropología: conceptos básicos como los de tiempo y espacio no son universales. Esta constatación, a partir de una base empírica, será puesta en relación con un prejuicio teórico alrededor del cual ha pivotado la misma antropología también desde sus orígenes: aquella que pretende que los pueblos no occidentales son pueblos sin historia.

Kunas y escoceses hoy y ayer. Algunas reflexiones sobre el tiempo, el espacio y las identidades.

Mònica Martínez Mauri (Universitat de Lleida y Universitat Autònoma de Barcelona)
Monica.martinez@hahs.udl.cat

En esta ponencia me propongo reflexionar sobre las relaciones entre la historia y la etnografía a partir de la experiencia del pueblo kuna de Panamá. Concretamente me interesa mostrar algunas de las consecuencias de ver el pasado como un “foreign country” y de considerar las sociedades indígenas como ahistóricas o viviendo ancladas en el pasado. Mi intención es aproximarme al estudio de las relaciones interculturales entre los kunas y los escoceses que a finales del siglo XVII establecieron una colonia en la costa del Darién. A partir de la memoria histórica -tanto kuna como escocesa-, documentos que se conservan en la National Library of Scotland y los National Archives of Scotland, datos etnográficos obtenidos durante trabajos de campo realizados en el periodo 2000-2010, las recientes demandas kunas por cambiar el nombre del emplazamiento de la colonia escocesa -Puerto Escocés, por Puerto Inabaginya- y algunos libros escoceses como “A history of William Paterson and the Darien Company” de J.S. Barbour (1907), “The Darien Disaster” de J. Prebble (1968), “The Fundamentals of New Caledonia” de David Nicol (2003) o el reciente “Caledonia’s Last Stand” de Nat Edwards (2007), abordaré la significación de este episodio histórico para ambas sociedades. Este ejercicio me permitirá analizar cómo los kunas concebían y conciben a los extranjeros, reflexionar sobre el lugar que ocupa el Darién -y sus habitantes- en el imaginario pasado y presente de la sociedad escocesa y poner en relación estas variables con la dinámica construcción de identidades en estos contextos aparentemente lejanos.

Contenidos antropológicos y prácticas etnográficas entre los tobas del Chaco argentino
Valeria Iñigo Carrera (Universidad de Buenos Aires - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)
valsic@yahoo.com

A partir de recorrer la trayectoria seguida por la práctica etnográfica que sustenta mis investigaciones de los últimos diez años entre los tobas (qom) del Chaco argentino, la presente comunicación explora ciertos análisis antropológicos que los tienen por objeto. No hace mucho tiempo atrás, los estudios sobre los “chaquenses típicos” habían arribado a una conclusión pretendidamente incuestionable: su lugar no era el propio de la “civilización occidental”, modo en que referían a la generalidad de la sociedad actual. La naturalización de sus formas productivas en tanto configuradoras de una cultura cazadora-recolectora borrada de toda especificidad histórica ha teñido la producción académica aun en la década del ochenta. Más recientemente, los tobas han sido objeto de investigaciones que han renovado la discusión acerca del carácter que deben asumir, en el análisis, la historicidad y la materialidad de los aspectos considerados. No obstante, ciertos contenidos antropológicos y prácticas etnográficas no han quedado enteramente atrás en el tiempo. Encontramos así estudios en los que la historia, revestida de misticismo, y el presente, reducido a cosmovisiones separadas de una práctica material concreta, traen nuevamente una imagen exotizante de la alteridad que pone a los indígenas chaqueños en una relación de externalidad respecto de la sociedad capitalista. En este sentido, la comunicación revisa críticamente la exotización del objeto y la práctica antropológicos. Lo hace, a través de avanzar sobre la condición de los tobas en tanto trabajadores productivos para el capital, discutiendo la producción del “otro” como cultural y/o espacialmente distante en tanto principio metodológico constitutivo de la construcción de conocimiento antropológico. El resultado general al que he arribado en el análisis admite la siguiente síntesis: la condición de los tobas no es otra, en definitiva, que la que les otorga el capital, en tanto relación social materializada.