

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

Centro Nacional de Información Cultural

**Fichas bibliográficas
sobre etnología y
folklore
de
Luis E. Valcárcel**

Trascripción de Clide Valladolid Huamán

Material especial impreso en soporte electrónico (CD Rom)

Lima, Febrero del 2003

**Instituto Nacional de Cultura
Centro Nacional de Información Cultural
Lima, Perú**

Fichas bibliográficas sobre etnología y folklore de Luis E. Valcárcel

Material especial impreso en soporte electrónico (CD Rom)

Dirección: César Coloma Porcari

Investigación y compilación: Clide Valladolid Huamán (Arqueóloga)

Hecho el Depósito Legal N° 1501302003 – 0414

Presentación

La Dirección General de Información Cultural es el órgano de línea del Instituto Nacional de Cultura “responsable de establecer y difundir un banco de datos culturales de la Nación, que sirva de información y promoción de los valores culturales del país”.

Por ello, esta Dirección General de Información Cultural debe “Desarrollar un sistema de comunicación e intercambio de información tendientes a la valoración, fortalecimiento y desarrollo de la identidad cultural del país”, y para lograrlo tiene que “Crear bases de datos sobre el Patrimonio Cultural, información bibliográfica, Bibliotecas, Museos, bienes de consumo cultural, proyectos de investigación, oferta turística-cultural y de servicios culturales, y asimismo, responder a los requerimientos de información y consulta, tanto para los fines de investigación como de docencia”. (Diario Oficial “El Peruano”, Lima, 3 de mayo del 2001, p. 202228; “El Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones 1971-2001”, Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001, p. 13).

*Cumpliendo con este dispositivo legal, llevamos a cabo el trabajo de investigación que ha dado como resultado esta publicación, la décimo novena que realizamos y concluimos, titulada **Fichas bibliográficas sobre etnología y folklore de Luis E. Valcárcel** (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2003), material especial impreso en soporte electrónico (CD Rom).*

La autora de este trabajo de investigación y digitalización es la arqueóloga doña Clide Valladolid Huamán (Huanta, 1956), quien participó anteriormente en proyectos de investigación en los sitios arqueológicos de Wari y Conchopata (Huamanga), Cusichaca (Cuzco), El Paraíso (Valle del Chillón), Huaca Pucllana o Juliana (Miraflores), Pampa de los Huacos (Chancay), Puruchuco o Vista Alegre (Ate), Tumshucaico y Quebrada de los Cedros (Caraz), Huauillac (Huaraz) y fue directora del proyecto arqueológico Huallamarca o Pan de Azúcar (San Isidro).

La arqueóloga Valladolid Huamán, previamente, debió ordenar y catalogar las fichas bibliográficas sobre diversas materias, hechas por el Dr. Luis E. Valcárcel a lo largo de muchos años. Estos documentos forman parte del Archivo Luis E. Valcárcel del Centro Nacional de Información Cultural, y están al alcance de todos los investigadores. El presente trabajo de investigación se presenta en cinco capítulos: Capítulo I.- Teorías sobre etnología y folklore ; Capítulo II.- Opiniones sobre el hombre andino; Capítulo III.- Recopilación etnológica e histórica por los cronistas; Capítulo IV.- Estudios etnológicos y folklóricos; V.- Tradiciones y costumbres.

César Coloma Porcari

Introducción

El presente trabajo es una clasificación de las Fichas Bibliográficas tomadas de diferentes autores por el Dr. Luis E. Valcárcel, quien como una persona erudita, ha leído muchos libros de temas diferentes, extrayendo de éstos, información que él consideraba importante, realizando sus anotaciones en papeles disponibles en ese momento. De manera que al clasificar estas anotaciones, se ha encontrado papeles diversos; algunos corresponden a documentos oficiales, en los que registró las anotaciones en el lado posterior. También se encuentran anotaciones en sobres, tarjetas de invitación, fragmentos de papeles e inclusive envolturas, como una que corresponde a una propaganda de medias.

Como una de las actividades del archivo Luis E. Valcárcel, se ha procedido a la clasificación de estas anotaciones. Para ello se tuvo que leer, ordenar y clasificar por temas, fichas que posteriormente fueron codificadas registrando las siguientes materias:

Religión, ideología, mitos y leyendas codificadas como: ALEV – FB.R (Archivo Luis E. Valcárcel – Fichas bibliograficas. Religión).

Filosofía	ALEV – FB.F
Arte	ALEV – FB.A
Lingüística	ALEV – FB.L
Arquitectura	ALEV – FB.ARQT.
Literatura - Poesía	ALEV – FB.LT
Arqueología	ALEV – FB.AQ
Etnología - Folklore	ALEV – FB.ET
Economía	ALEV – FB.EC
Medio Ambiente – Ecología	ALEV – FB.MA/ECOL
Ciencias Sociales	ALEV – FB.CS
Notas sueltas	

En el proceso de clasificación y digitación del registro general contamos con la participación de doña Rosamary Zenker.

Y por disposición del Director General de Información Cultural, Dr. César Coloma Porcari, se inició la transcripción de las fichas que corresponden a Etnología y Folklore.

Al realizar la transcripción se ha encontrado algunas dificultades como el que; algunas palabras se encuentran escritas de manera muy ilegible, a las cuales se les ha colocado un punto de interrogación (?). En algunos casos, en una misma página, se encuentran escritos temas variados que corresponden a diferentes autores, incluyéndolos dentro del código “varios”. En otros se encuentran anotaciones diversas sin autores, que han sido clasificadas de acuerdo al tema, cuyo registro se encuentra al inicio de la relación. A otros les faltan páginas.

Con la finalidad de facilitar a los investigadores que quieran ahondar en las lecturas de los temas transcritos, se ha tratado incluir el título original, así como los nombres completos de los autores y la edición correspondiente, ya que algunas fichas solamente contienen los títulos o son extractos de éstos. Para ello se tuvo que revisar los libros que pertenecieron al Dr. Valcárcel, que forman parte de las colecciones del Centro Nacional de Información Cultural.

El presente trabajo ha sido clasificado por su contenido, considerando de esta manera, temas que tratan sobre **teorías** sobre etnología y folklore, sobre la antiguamente llamada “**raza india**”, el hombre andino, así como **crónicas, estudios etnológicos y folklóricos y tradiciones y costumbres.**

Asimismo se encuentran temas escritos en inglés, alemán y francés, los cuales están ubicados dentro de la clasificación señalada. Advertimos a los lectores que es posible que algunas palabras no estén escritas correctamente, lo cual se debe a que muchas de ellas están anotadas ilegiblemente.

Por la información valiosa que contienen estas fichas bibliográficas, ofrecemos a los investigadores continuar con la transcripción de los otros temas.

Clide Valladolid Huamán

Contenido

PRESENTACIÓN.....	3
INTRODUCCIÓN	4
CAPITULO I: “Teorías sobre Etnología y Folklore”	7
CAPITULO II: “Opiniones sobre el Hombre Andino”.....	100
CAPITULO III: “Recopilación Etnológica y Folklórica según los Cronistas.....	145
CAPITULO IV: “Estudios Etnológicos y Folklóricos”.....	159
CAPITULO V: “Tradiciones y Costumbres”.....	242
PUBLICACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN CULTURAL (Documentos de Trabajo).....	257

Capítulo I

Teorías sobre Etnología y Folklore

1. **Título** : **BOSQUEJO PARA UNA HISTORIA GENERAL DEL PENSAMIENTO ETNOLÓGICO. II PARTE. LA ANTROPOLOGÍA DEL MATERIALISMO**
Autor : **MARCELO BORMIDA**
En : **“Runa”, volumen IX. Buenos Aires 1958 1959. Universidad de Buenos Aires. Facultad de filosofía y letras. Departamento de Ciencias Antropológicas. Pp. 51-98.**
Ficha : **ALEV- FB.ET-010**

ETNOLOGÍA = “estudio de los pueblos y de las culturas bárbaras” (bárbaro en el sentido griego)

- 1) Momento especulativo – el espíritu procede a reconstruir especulativamente el objeto de su estudio; da por sentada la existencia, en tiempos remotos, de una forma de vida humana distinta de la actual, de la que ésta se ha originado. La reconstrucción se hace fundamentalmente; invirtiendo determinados aspectos de la civilización contemporánea y proyectando en el pasado sus opuestos o su no presencia. Material mítico (53)
- 2) Momento heurístico – el espíritu procede a reconocer objetivamente las culturas de los pueblos bárbaros: las describe, busca la vinculación y la integración de sus elementos, los compara y los clasifica
- 3) Momento histórico – representa la síntesis y la integración de los dos precedentes. Partiendo de la base especulativa de que existe una línea de devenir de la cultura humana que va desde un estado diferente del contemporáneo a éste, el espíritu injerta en dicha línea a los pueblos bárbaros del presente, considerando a sus manifestaciones culturales como supervivencias de épocas superadas dentro de ese devenir. De ahí que las culturas objetivamente sincrónicas, de los pueblos bárbaros, sean diacronizadas, y todo o parte del mundo barbárico sea integrado en la historia de un pueblo, de una civilización o de toda la humanidad.
- 4) Momento valorativo – el espíritu emite siempre conscientemente o no, una serie de juicios de valor acerca de las culturas bárbaras, en base a categorías axiológicas que son propias del momento histórico en el que formula su juicio y de determinadas posiciones religiosas y dogmáticas. Muy a menudo este momento valorativo, legítimo en sí como manifestación de la actividad del espíritu, interfiere en el enfoque puramente teórico que hemos denominado momento especulativo y es la causa de los resultados dispares a los que éste de por sí solo, arriba. (Nota p. 53)
Posición idealista de Bórmida según Vivante : (p. 342)
“...el alma de una cultura es trascendente a ella, a sus meras accidentalidades históricas y que múltiples culturas distintas se agrupan en un mismo ciclo por participar de la misma alma general. *Universalis sunt realia*” (Como Nietzsche, Spengler, Frobenius).

2. **Título** : **LAS POBLACIONES PRIMITIVAS**
Autor : **CORRADO GINI**
Editorial : **Universidad Nacional, Tucumán, Argentina 1955.**
Ficha : **ALEV- FB.ET-015**

PRINCIPIOS DE CORRADO GINI SOBRE INVESTIGACIÓN ETNOLÓGICA

- 1º- Abordar la población sin ideas preconcebidas y por consiguiente habiéndose informado lo menos posible de lo que se ha escrito sobre ella y realizar dichas lecturas solamente a título de control o complemento, después que se ha obtenido experiencia propia sobre el tema.
- 2º- Examinar a la gran mayoría, y si es posible a la totalidad de los individuos que componen los grupos étnicos.
- 3º- Limitar el cuestionario a las características susceptibles de medidas objetivas tales como los caracteres antropométricos o colométricos, demográficos o médicos; pero en todo lo que concierne a los caracteres síquicos y sociales servirse de los cuestionarios lo menos posible.
- 4º- Basar las experiencias sobre la observación de los hechos tales como se presentan espontáneamente a nuestra atención, sin tratar de provocarlos artificialmente ni ir a su encuentro. (p. 4)

3. **Título** : **HIDROGRAFÍA Y ANTROPODINÁMICA. APORTES METODOLÓGICOS PARA UNA ETNOLOGÍA ESPACIAL**
- Autor** : **FEDERICO A. ESCALADA**
- En** : **“Runa” – Buenos Aires 1958 – 1959. Volumen IX Partes 1 – 2. Universidad de Buenos Aires. Facultad de filosofía. y letras. Departamento de Ciencias Antropológicas. Pp. 31 – 46**
- Ficha** : **ALEV – FB.ET – 010**

- 1- ...la hidrografía eje de todos los procesos antropodinámicos y etnogónicos. (31)
- 2- Áreas naturales: a) Generales b) subsidiarias a) las grandes cuencas hidrográficas albergan grandes complejos étnicos. b) los pueblos particulares en que aquellos se dividen (34)
- 3- También hay áreas: a) Sin personalidad étnica y b) áreas de diferenciación, donde se plasman pueblos y culturas a lo largo de milenios. Estas, zonas conservadoras, tradicionalistas y opuestas con relación a los centros de encrucijada. Estos deben actuar como focos de difusión, no solo en cruce de rutas principales, en la llanura, junta a ríos y costa marina o lacustre sino también en el corazón de montañas fértiles, fácilmente transitables y muy particularmente allí donde la línea divisoria de las aguas es indecisa (35)
- 4- Hidrografía y antropodinámica:
  - a- Dirección, sentido y duración de las líneas de fuerzas antropodinámicas (factor bio dinámico que impulsa poblamiento).
  - b- Dirección y distribución de los ejes hidrográficos
  - c- Naturaleza y magnitud de los territorios intermedios (habitables, transitables o aislantes)
- 5- Las cuencas – áreas triangulares habitables: la base, el *divortium aquarum*, el vértice: la desembocadura.
- 6- Actúan lo mismo que los cursos de agua permanentes los regueros lacunarios y los perfiles de mesetas con manantiales en serie.
- 7- Toman en cuenta los valles secos, los desiertos que fueron húmedos etc.
- 8- Los territorios vecinos a los ríos y a sus afluentes han constituido áreas de estabilización e integración de pueblos y culturas.
- 9- Los elementos hidrográficos no constituyen límite entre pueblos o culturas sino que los agrupan y centralizan. (39)
- 10- Líneas de fuerza expansiva:
  - a) De las áreas culturalmente superiores a las inferiores;
  - b) De las más pobladas a las menos densas;
  - c) De los territorios áridos a los fértiles (40)
- 11- Selvas tropicales – montañas intransitables – grandes desiertos sin agua:
FACTORES AISLANTES (42)
- 12- Los pueblos invasores, las culturas globales o algunas de sus elementos avanzan por el sendero de interinfluencias que transcurren por la base de los triángulos fértiles (43)
- 13- En el caso de que los ejes hidrográficos coincidan con los de expansión antropodinámica, la marginación, modificación y estratificación se produce a lo largo de aquellos. (43)

Existen áreas de encrucijada y de convergencia donde las circunstancias fisiográficas provocan un desarrollo marcado de los procesos, antrópicos. Especialmente donde se entrecruzan dos líneas de primera magnitud o allí donde alcanzan los extremos de lejanas fuerzas encontradas, es el sitio preferente para crear un centro de poblamiento y de cultura donde se almacenan y elaboran multiformes tendencias físicas, culturales, lingüísticas etc. (44)

4. **Título** : **CULTURA (sic)**
Autor : **GASTON VAN BULCK**
Ficha : **ALEV – FB.ET – 060**

La monografía está bien, pero las explicaciones locales son fatales. (26)
En el 1º caso se hace Etnografía; cuando se interpreta Etnología

Factores Culturales

- 1- Igualdad de los hombres
- 2- Ambiente geográfico
- 3- Ambiente cultural
- 4- Los hombres como individuos.

Elementos Culturales

- 1- Fundamentales – los que en un área forman la cosa principal portadores y factores de la estructura cultural.
- 2- Secundarios – pueden trasladarse separadamente sin gran esfuerzo, y vivir separados de su origen. (42)

Difusión

- 1- Limitación (fenómeno de contacto).
- 2- Migración (expulsión, dispersión, destrucción, mezcla).
- 3- Capas de señores.- dominio (superposición).
- 4- Culturas superiores: centros (irradiación, atracción).
- 5- Comerciantes (estaciones y caminos comerciales – infiltración)
- 6- Prosélitos religiosos – Santuarios y centros de culto (Invención, conciencia).
- 7- Individuos: Capacidad, anterioridad. (43)

Debe producirse más de lo necesario, para permutar el remanente. (91)
Cultura superior = con escritura (107)

Vierkandt – El individuo cuenta entre los primitivos.

Cambio cultural “Modificación” y no transformaciones.

Duelo entre 1) Tradición y 2) Influencia externa.

Conservadurismo lentitud, aislamiento.

Reglas.

1. Se debe derivar c/fenómeno de las ideas del grupo cultural que pertenece como elemento.
2. No se debe derivar ningún fenómeno cultural de las condiciones de un grupo que son históricamente más recientes que este mismo.
3. Se debe explicar de condiciones cultos locales solamente aquellas formas que desde el p. De v. De E. H. De la C. (sic). Se caracterizan como formaciones especiales.

En los productos de culturas mixtas se debe considerar ambos componentes en lugar de solo un complejo. Únicamente en el caso de una proporción muy desigual de la mezcla, se puede conceder al uno u otro componente una preponderancia absoluta. (123)

Enriquecimiento cultural = recepción de elementos. Culturas ajenas. (125)

Préstamo “Si un fenómeno formado en un conjunto cultural ha sido trasladado a otro conjunto sin haber sido asimilado o transformado en lo esencial por él”. (126)

Mezcla Una cultura 1) o absorbe una parte de otro complejo cultural o 2) dos complejos se fusionan como totalidad.

Culturas Superiores representan culturas mixtas. El más propio substrato cultural ha sido modificado por enriquecimientos posteriores. Es necesario eliminar todos los agregados superiores para perder hallar el núcleo primitivo.

Empobrecimiento – “Conocida tendencia histórica cultural a la degeneración y decadencia a consecuencia de lo cual los mitos se tornan en leyendas y cuentos y las instituciones plenas de sentido en costumbres mercantiles formales. (128)

Comparación con fenómenos afines de otros dominios. Desaparición de elementos culturales. (131)

- W. Schmidt
1. Las condiciones climáticas desfavorables, la falta de metales, de arcilla para alfareros, de plantas apropiadas para la fabricación de telas, de animales domésticos, no ofrecía aquí posibilidad alguna un desarrollo superior o lo restringía.
  2. La disolución de grandes masas humanas en numerosas comunidades pequeñas sin conexión impuesta por las condiciones geográficas puede haber sido el obstáculo para un desarrollo superior. (132)

Para poder establecer inequívocamente el empobrecimiento cultural debemos:

- 1º- Comprobar que la misma capa cultural con las mismas formas autóctonas existe en otros dominios culturales, pero sin los fenómenos de degeneración aquí comprobados.
- 2º- Comprobar que se puede descubrir una causa convincente para la desaparición de este elemento o para su sustitución. (133)

Imagen Cultural
Estratificación
Elementos

Dominio cultural unicolor = una sola capa.

- I. Dominios de vasta extensión:
  - a) Autóctonos: Desarrollo y extensión.
  - b) Inmigrados: Antr: se mantenían puros.
- II. Dominios pequeños y apartados:
  - a) Capas antr. Desplazados.
  - b) “ “ dispensadas.
  - c) “ “ degeneradas.

“La simplicidad pueda ser también un fenómeno secundario” (Graebuer) (142)

Dominios de varios colores:

- I. Dos capas.
Superpuestas: Una superior, otra inferior.
Sometimiento moderado.
Opresión.
Yuxtapuestas : Simbiosis
Entremezclados: Cult. Mixta.
- II. Una sola, pero comp. de elementos heterogéneos: 1. en los dist. Campos cults.
  - a) Capas antr. Desplazados.
  - b) Inmigrado como cult. Compuesta.
  - c) Fusionada desde hace mucho tiempo.

(sic) 2. Solamente en campos culturales determinados:

Religión

Cultura material: Comercio, técnica.

Elementos de cultura superior.

Elementos que tienen su origen en individuos.

En distintos campos.

Fenómenos culturales complejos

Capas antiguas absorbidas.

III. No se presenta una capa sino formaciones especiales:

Centro de una cultura superior.

Formaciones locales.

Fenómenos de contacto en las fronteras. (146)

La capa superior dominante mantiene estrictamente la endogamia bajo la conservación cuidadosa de su idioma y sus costumbres o se ve obligada a aceptar una exogamia completa o parcial, provista con minuciosas cláusulas para asegurar la continuación del poder en la capa superior". (145)

Simbiosis

“Donde tribus de una cultura pobre entran en contacto permanente con pueblos más elevados y tienen que compartir con éstos el mismo dominio, parece quedarles solamente la alternativa entre dos posibilidades :

- 1) O tiene que adaptarse a los miembros de la cultura superior y comprobar por su participación en el trabajo cult. Su derecho a la existencia (son elevados y se alejan por esto de su propio ser).
- 2) O tienen que perecer (desaparecer de la tierra) o llevar una existencia miserable, en restos reducidos, en cierto modo enquistados artificialmente por la cultura. Pero hay pueblos que no se rinden y sin embargo tampoco mueren. Son preciosos = los de la más pobre cultura, aquellos errantes, que viven de la recolección y caza que se mantienen a menudo con gran tensión dentro de los países cultos, asimilándose solo muy superficialmente a las condiciones nuevas y solo en tanto que es inevitable". (146)

La Cultura mixta no es sino una SOLA cultura, porque la suma de los distintos elementos de los componentes actúan hacia adentro y fuera bajo la dirección unitaria de la composición de la cultura mixta. (147)

La relación recíproca de ambas capas es como una permanente lucha, como la tensión constante entre los carbones de una lámpara eléctrica.- 1) Ambas capas avanzan dispuestas a luchar. Hay victorias y derrotas en distintos sectores del presente. 2) La victoria se inclina a un lado. El otro, a la defensiva. 3) Cuando una capa ha obtenido victoria completa, ésta solo da y la otra recibe. 4) Si la lucha no se decide, se establece un cierto equilibrio. (147)

Puntos de irradiación de cultura superior y también de atracción.

Criterios

a) De la forma .- ¿Elemento original? ¿Es del mismo material? ¿Es de la misma forma? ¿Muestra la misma técnica? ¿Existen los detalles determinados en los casos presentes? ¿Quién lo ha fabricado? ¿De qué técnica se sirvió? ¿Qué rol desempeña? ¿Para qué es utilizado? ¿Qué valor de utilidad tiene?

Ver 159 y sigs.

Las fuentes

Crit. de la seguridad. 1. Unívocos. 2. Probable. 3. Poco probable.

Crit. de la sucesión de tiempo de los relatos.- De qué capa se trata?

Crit. del lugar.- Punto exacto.

Crit. de los testigos oculares.

Investigar los siguientes puntos : Época o Capa cultural.

Los resultados históricos.

Las tradiciones.

La división de la tribu.

Los elementos culturales.

Los fenómenos lingüísticos.

Las características antropológicas.

Trabajos cartográficos : a) Mapa de la tribu y (sic) tribus.

Mapa lingüístico y dialecto lógico.

Id. Para cada elemento.

Antropología – tipos extraños en un grupo. Deformaciones.

Lingüística – difusión de idiomas y dialectos.

Paleoarqueología – Cronología, tipología, corología.

“Ha de limitarse desgraciadamente a un extracto de los bienes culturales que abarca esencialmente sólo aquellos objetos que se componían de material duradero; no que concierne a la cultura espiritual, la existencia de las fuentes es muy reducido”. (188)

La situación del paleo arqueólogo es mucho más difícil que la del etnólogo y etnógrafo, propuestos pueden comprobar bastante fácilmente el papel y el significado de los distintos elementos culturales de los testimonios inmediatos de los nativos o también con frecuencia de tradiciones a menudo importantes que contienen noticias respecto al origen, invento, sentido y fabricación de los objetos. Todo esto falta al prehistoriador, que dispone solamente del objeto y del ambiente material, con el cual está en relación temporal y espacial. (189)

Los objetos antiguos no desaparecen repentinamente, siguen viviendo en los recientes, en forma modificada.

En los resultados de la Paleoarqueología pruebas respecto al arte, la religión, la economía etc. (190)

El prehistoriador encuentra las capas superpuestas y puede fácilmente separarlos.

De la paleoarqueología se busca a menudo “la astucia del objeto”. (191)

“La sucesión temporal relativa, comprobada en la estratigrafía y la difusión espacial absoluta, comprobada por la conexión continua permitirá elaborar la edificación cultural. (191)

Arqueología y Etnología

Hay a menudo miles de años entre las capas de la prehistoria y las capas actuales etnológicas. Es evidente que no se encontrará casi nunca una identidad completa, porque en la etnología captamos primero solamente los escalones finales de la hilera de las culturas, mientras que en la paleoarqueología estamos, aunque no frente a los primeros eslabones, por lo menos frente a algunos de ellos. Entre ambos se extienden amplios espacios. Debemos contar siempre con toda clase de influencias para estos períodos intermediarios: El clima, el ambiente local, los vecinos, el contacto cultural etc. Hoy no encontramos capas en los mismos sitios, donde se han conservado la de la historia primitiva. Migraciones, rechazos, desplazamientos han alterado al cuadro. Además, habrá tenido lugar un intenso desarrollo interior la más reciente capa arqueológica comprobada y la capa etnológica actual. (192)

No es posible paralelizar la cultura material. ¿Cómo sería posible entonces poner en concordancia los escasos elementos de la cultura espiritual, conservados en la paleo arqueología? Precisamente estos últimos son a menudo muy problemáticos, basándose en gran parte en la interpretación inteligente. Pero, si no son comprobados de modo alguno, no es lícito sacar de ellos conclusiones definitivas. No es tan fácil, pues, deducir de cosas materiales la cultura espiritual... la etnología comprobó bien que no es necesario que la cultura material y espiritual se desarrollen paralelamente. Así mismo, el etnólogo moderno sabe que no es necesario que paralelamente a cada cambio de la cultura material se produzca también en cambio de la cultura entera.

Existe con frecuencia un cambio de la técnica sin que se advierta cambio cultural alguno en otros campos. (192).

Una edificación de las capas arqueológicas es imposible naturalmente, en cuanto se conoce solo aisladamente los yacimientos arqueológicos y en cuanto faltan las conexiones entre los distintos yacimientos locales. La representación de la estratificación relativa es posible solamente si fueron excavados sitios donde las distintas capas se tocan o se superponen. (192)

El etnólogo utiliza para las capas más recientes : Informes escritos, tradiciones, hallazgos arqueológicos.

(sic) 2 Para las más antiguas, donde ya no existen esas fuertes, procura deducir de los hechos hallados, cual pueda ser la única verdadera explicación de esta estratificación. Sobre esta construye una hipótesis de trabajo. (196)

O se parte de una hipótesis, reuniendo hechos que parecen comprobar esta hip.

O se parte de hechos, intentando atenerse al hecho sin acudir a la hipótesis.

La hipótesis de trabajo como eslabón intermedio. (197)

Menghim

1. La validez cronológica de cada hallazgo estratigráfico se limita 1° al lugar que lo ha proporcionado. Se extiende sólo en casos muy repetidos.
2. Semejante esquema vale 1° solo para aquel dominio en el que ha sido obtenido
3. Por medio del método comparativo (“Comparación de los complejos de formas semejantes en estratos arqueológicos y geológicos no paralelizables”) no se puede conseguir resultados completamente unívocos, porque la identidad – y menos aún la semejanza- de círculos de formas arqueológicas no incluye en modo alguno el testimonio de la misma edad estratigráfica. (199)

Cronologías. 1° Relat. De la estratigraf. Local.

- 2° “ “ paralelizada.
 3° De la paraleliza. Estratig. Arqueol-geológica.
 4° Absoluta de la paraleliza. Estratig. Arqueol. – geológica.

¿Convergencia o translación cultural ?

Método : “Allí donde existen fuentes históricas, informes escritos, tradiciones escritas investigaré exactm. Las condiciones. Luego extendiendo la investigación sobre las zonas vecinas, persiguiendo allí la capa ya comprobada, y las enf. Y sups. Nuevas. Aquí parto de una zona pequeña, ampliando poco a poco mi capa de investigación. (212)

5. **Título** : **EL HOMBRE Y SUS OBRAS**
Autor : **MELVILLE J. HERSKOVITS**
Editorial : **Fondo de Cultura Económica, 782 pp. México, 1952**
Ficha : **ALEV – FB.ET – 028**

Antropología Cultural (estudia) los procedimientos ideados por el hombre para enfrentarse a su medio natural y su ambiente social; y cómo se aprende, conserva y trasmite un cuerpo de costumbres. (16)

(1) Antropología física. (2) Antropología cultural. (3) Antropología prehistórica. (4) Antropología lingüística.

ANTROPOLOGIA = Estudia al hombre y sus obras. (17)

ETNOLOGIA = Estudio comparado de la Cultura y de la investigación de los problemas teóricos que brotan del análisis de las costumbres humanas.

ETNOGRAFIA = Descripción de las culturas concretas (21)

Antropología Social (etnología) = Descripción de culturas determinadas.

Las formas literarias con las que trata el antropólogo se conocen como FOLKLORE (23)

Como campo dinámico de investigación que comprende el total desarrollo del hombre y estudia las variedades de la cultura resultado de los cambios a lo largo de dilatados períodos de tiempo, la antropología es Historia.

Como ciencia que trata de comprender los resortes principales de la Conducta Social y el papel de la cultura desempeña en la datación humana, es psicológica.

Como disciplina que considera la naturaleza y amplitud de los sistemas de valor a cuyo amparo viven los hombres, el significado de las metas que siguen de guía a sus actividades sus explicaciones del universo y las relaciones entre las instituciones y los que viven de acuerdo con ellas, es filosófico (26)

El hombre vive en varias dimensiones. Se mueve en el espacio, donde el ambiente natural ejerce sobre él una influencia que nunca termina. Existe en el tiempo, la cual le provee de un pasado histórico y en un sentido del futuro. Lleva adelante sus actividades como miembro de una sociedad, identificándola él mismo con sus compañeros y cooperando con ellas en el mantenimiento de su grupo y en asegurarle su continuidad. (29)

CULTURA, para E.B. TYLOR = “ El conjunto complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbre y otras capacidades, hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad”. (29)

CULTURA ES LA PARTE DEL AMBIENTE HECHA POR EL HOMBRE (29)

A recursos presentados por el mundo natural se les da forma para satisfacer necesidades existentes; y de los rasgos congénitos surgen los reflejos que dominan en las manifestaciones externas de la conducta. (30)

Paradojas

1. La cultura es universal en la experiencia del hombre; sin embargo, cada manifestación local o regional de aquella es única.
2. La cultura es estable y, no obstante, la cultura es dinámica también, y manifiesta continuo y constante cambio.
3. La cultura llena y determina ampliamente el curso de nuestras vidas y, sin embargo, raramente se entremete en el pensamiento consciente. (30)

La cultura es el resultado de las experiencias particulares de la población, pasada y presente, que vive de acuerdo con ella ... Cada cuerpo de tradición debe considerarse como la encarnación viva de su pasado. (31)

No puede comprenderse a menos que se tenga en cuenta su pasado lo más plenamente posible ... para entender su fondo y su desarrollo. (31)
Jamás dos culturas son iguales. (31)

Universales –

Todos los pueblos tienen algún modo de proporcionarse el vivir. Lo consiguen por medio del equipo tecnológico empleado para arrancar de su ambiente natural los medios de sostener la vida y llevar adelante sus actividades diarias.

Conocen algún modo de distribuir lo que así producen, sistema económico que les permite sacar el mayor partido a los “escasos medios” de que disponen.

Todos los pueblos dan expresión formal a la institución de la familia o a varios géneros de estructura de más amplio parentesco y, a asociaciones basadas en lazos que no son de sangre.

Ninguno vive en completa anarquía, sino que en todas partes se han hallado muestras de algún género de control político.

Ninguno está sin una filosofía de la vida, un concepto del origen y funcionamiento del universo y de cómo debe tratarse con los poderes del mundo sobrenatural para conseguir los fines deseados; en síntesis, un sistema religioso.

Con cantos, danzas, consejos y formas de arte gráficas y plásticas para obtener satisfacción estética.

Lenguaje para dar paso a las ideas.

Un sistema de sanciones y meta para dar significación y dirección al vivir, redondeamos este sumario de aquellos aspectos de la cultura que, como la cultura en su conjunto, son atributos de todos los grupos humanos, dondequiera que ellos puedan vivir. (31)

“Los Universales de la cultura” proporcionan el cañamazo en el cual se dibujan las particulares experiencias de un pueblo en las formas particulares adoptadas por su cuerpo de costumbres. (32)

El cambio cultural se puede estudiar sólo como una parte del problema de la estabilidad cultural; la estabilidad cultural puede ser entendida solamente cuando se mide el cambio respecto al conservatismo. (32)

...Modos tradicionales de vida continúan de generación en generación sin referencia al aspecto de vida de ninguna persona dada ...

El siempre cambiante grupo formado por seres humanos que entran en él al nacer viven sus vidas y mueren, y el sólido cuerpo de costumbres que lo impregnan, intacta su identidad, desarrollando los cambios que experimentan de su propio pasado histórico... el hecho de que existe un CONTINUUM CULTURAL, a pesar del personal constantemente cambiante cuya conducta define la cultura, constituye un argumento para considerarla como una entidad en su propio derecho. (35)

Dentro de un grupo determinado, en un momento dado de su historia, ningún miembro individual de una sociedad es competente en todos los detalles de los modos de vida de su grupo. Todavía, ningún individuo, aunque sea miembro de la más pequeña tribu, con la cultura más simple, conoce su herencia cultural en su totalidad. (35)

El individuo conoce solamente un segmento de su cultura total (35)

KROEBER = “La marcha de la historia, o como se dice corrientemente, los progresos de la civilización, son independientes del nacimiento de los diversos individuos; como éstos dan una media sustancialmente idéntica en lo que se refiere a genialidad y mediocridad, en todos los tiempos y lugares, suministran el mismo sustento para lo social ... El efecto concreto de cada individuo sobre la civilización es determinado por la civilización misma ... La psique y el cuerpo no son sino facetas del mismo material orgánico o actividad; la sustancia social – o la fábrica insustancial, si se prefiere llamarla así – eso que denominamos civilización, los trasciende por todo su ser arraigado en la vida. (37)

La cultura no puede subsistir sin el hombre. (37)

CULTURA (en términos psicológicos) ES LA PORCIÓN APRENDIDA DE LA CONDUCTA HUMANA. (38)

Cassirer = “El hombre vive en un universo simbólico. Lenguaje, mito, arte y religión son parte de este universo. Constituyen los diversos hilos que tejen la red simbólica, la complicada trama de la experiencia humana ... El hombre ya no puede enfrentarse con la realidad directamente; no puede verla como si dijéramos cara a cara. La realidad física parece retroceder en la medida en que avanza la actividad simbólica del hombre. En lugar de tratar con las cosas mismas, el hombre está, en cierto sentido, conversando constantemente consigo mismo. Se envuelto en tal modo con formas lingüísticas, con imágenes artísticas, en símbolos míticos o con ritos religiosos y no puede ver o conocer nada sino por la interposición de este medio artificial. Su situación es la misma en la esfera teórica que en la práctica. Tampoco en ésta vive el hombre en un mundo de hechos brutos o de acuerdo con sus necesidades y deseos inmediatos. Vive más bien en la niebla de emociones imaginarias, entre esperanzas y rumores, en ilusiones y desilusiones, en sus fantasías y sueños. “Lo que perturba y alarma al hombre – dice Epicteto – no son las cosas, sino sus opiniones y fantasías sobre las cosas”. (40)

CULTURA Y SOCIEDAD – Una cultura es el modo de vida de un pueblo – Una sociedad es el agregado organizado de individuos que siguen el mismo modo de vida – Una sociedad está compuesta de gentes; el modo como se comportan es su cultura. (42)

Hombre como otros animales vive en sociedad. –Tipo acumulativo – cultural.
“Organización Social “, en la base de toda conducta humana.
Toda cultura es la “cosificación” del comportamiento individual. (43)

Socialización .- Comprende, lo mismo en los agregados humanos que en los animales, la adaptación del individuo a los compañeros; la obtención de una posición en relación con ellos establecen su conducción y el papel que ha de desempeñar en la vida de la comunidad. (51)

El proceso de socialización constituye solo una parte del proceso por el cual los hombres se adaptan a sus compañeros a través de todo un acervo de tradiciones económicas, sociales, tecnológicas, religiosas, estéticas, lingüísticas, que han heredado. Este punto es donde el aprender cobra una significación especial que hay que entender muy bien si queremos darnos cuenta del importantísimo papel que desempeña en la configuración del modo de vida de un pueblo. (53)

ENDOCULTURACION – Los aspectos de la experiencia de aprendizaje que distingue al hombre de otras criaturas, y por medio de las cuales, inicialmente, y más tarde en la vida, logra ser competente en su cultura, puede llamarse endoculturación. (53)

Constituye esencialmente un proceso de consciente o inconsciente condicionamiento, que tiene lugar dentro de los límites sancionados por determinado haz de costumbres. Por este proceso no solo se consigue toda la adaptación a la vida, social sino también todas aquellas satisfacciones que, si bien forman parte, naturalmente, de la experiencia social, derivan de la expresión individual más bien que de la asociación con otros en el grupo.

Cada ser humano atraviesa un proceso de endoculturación, pues sin las adaptaciones que implica no podría vivir como miembro de la sociedad.(53)

Homeostasis, adaptación psicofísica completa. (53)

En los primeros años de la vida de un individuo es, en gran parte, cuestión de condicionamientos fundamentales – hábitos de comer, dormir, de hablar, de limpieza personal, cuya inculcación se ha visto que reviste significación especial en la formación de la personalidad y en la planeación de los patrones de los hábitos del adulto. Sin embargo, La endoculturación no termina con la infancia. A medida que un individuo continúa a través de la niñez y de la adolescencia hasta llegar al estado de adulto, está continuamente expuesto a ese proceso de aprender el cual puede decirse que no acaba sino con la muerte. (53)

La diferencia entre la índole de la experiencia educativa en los primeros años de la vida y más adelante es que al margen de aceptación o rechazo consciente por un individuo aumenta constantemente a medida que envejece. Cuando un hombre o una mujer han alcanzado la madurez, ha sido tan condicionado que ya se mueve cómodamente dentro de los límites de la conducta aceptada establecida por su grupo.

En adelante, las nuevas formas de conducta que se le presente serán principalmente las supuestas de los cambios de cultura, nuevas invenciones o descubrimientos, nuevas ideas difundidas desde fuera de su sociedad acerca de las cuales, como individuo, tiene que “decidirse”y de empeñar así su papel en la reorientación de la cultura. (54)

LA ENDOCULTURACION del individuo en los primeros años de su vida es el mecanismo dominante para la formación de su estabilidad cultural en tanto que el proceso, tal como opera en gente más madura, es muy importante en la producción del cambio. (54)

Imitación.Castigo y Recompensa

La endoculturación es un proceso que permite que la mayor parte de la conducta transcurra por debajo del nivel del pensamiento consciente. (55)

En el transcurso del proceso de endoculturación del individuo, se trata de plasmarlo en el tipo de persona que el grupo considere deseable. El éxito completo nunca se consigue; algunas personas se pliegan más a otras, algunas se resisten a la crianza más que otras. No obstante, de un modo general todas se hacen suficientemente parejas, de suerte que, al recorrer la tierra, encontramos que así como las culturas difieren entre sí, también difieren las gentes de una sociedad respecto a la inmediata. (56)

Durante la crianza la persona es, sobre todo, receptora de un cuidado que asegura su adaptación a las formas de conducta sancionadas por su grupo. (57)

... mientras los individuos responden a la aprobación, buscan seguridad, se esfuerzan en conformarse a los modos aceptados de conducta o alcanzan preeminencia, su cultura les dicta lo que deben hacer para conseguir esos fines y perpetúa una tradición que motiva la conducta al obtenerlos. (58)

1. La dirección cultural configuracional es esencialmente etnológica.
2. La dirección de la personalidad modal hace hincapié en el individuo.
3. Tanto el individuo como la cultura figuran cuando se emplean las técnicas proyectivas. (63)

CULTURA (según Kardiner) “Siempre que nos encontramos con grupos organizados de seres humanos encontramos también algunas regularidades y organizaciones habituales de la interrelación entre los individuos; con modos organizados de tratar con el mundo exterior a fin de obtener de él las satisfacciones esenciales a la vida, modos organizados de tratar con los procesos de nacimiento, crecimiento, desarrollo, madurez, declinación y muerte, con la debida consideración a las diferencias de edad y sexo. Siempre que exista una persistencia o transmisión de esos métodos organizados tenemos una CULTURA”(66)

INSTITUCIÓN

= “Cualquier modo fijado de pensamiento o de conducta propia de un grupo de individuos”. (66)

Instituciones primarias surgen de las condiciones que el individuo no puede controlar: Aliento, sexo y varias disciplinas respiratorias.

Instituciones secundarias se derivan de la satisfacción de las necesidades y la liberación de tensiones creadas por las instituciones primarias, y están ejemplificadas por la divinidad que, resuelve la ansiedad creada por la necesidad de tener asegurado el suministro de alimento. (66)

Du Bois – “ En primer lugar, hay una subestructura psíquica, acaso fisiológicamente determinada, que es común a la humanidad. En 2º lugar, esa subestructura puede desarrollarse todavía gracias a las tendencias individuales de la personalidad congénita. En 3º lugar, esas posibilidades o potencias son hechos reales o actualizados por presiones culturales comunes y resultan tendencias centrales a las que se ha aplicado el término de personalidad modal”. (67)

Las valoraciones son relativas al fondo cultural del cual surgen. (77)

Los juicios están basados en la experiencia y la experiencia es interpretada por cada individuo a base de su propia endoculturación. (77)

Cassirer: La realidad solamente puede ser experimentada por medio del simbolismo del lenguaje.- ¿no resulta definida y redefinida por los simbolismos siempre variantes de los innumerables lenguajes de la humanidad? (78)

...imponderables tales como bueno y malo, normal y anormal, bello y vulgar son absorbidos desde la infancia, a medida que una persona aprende los modos de conducta del grupo en que ha nacido, ... (78)

Incluso los hechos del mundo físico son discernidos a través de la pantalla endocultural, de modo que la percepción del tiempo, la distancia, el peso, el tamaño y otras “realidades” está “medida” por los convencionalismos de un determinado grupo. (78)

...ninguna cultura es un sistema cerrado, una serie de rígidos moldes a los cuales deba conformarse la conducta de todos sus miembros. Al subrayar la realidad psicológica de la cultura quedó bien en claro que una cultura, como tal, no puede hacer nada. Por su naturaleza se reduce a ser una suma de la conducta y de los habituales modos de pensar de las personas que en un tiempo y lugar determinado constituyen una sociedad particular. Esas personas, como individuos, aunque gracias al aprendizaje y al hábito se adaptan a los modos del grupo dentro del cual nacieron, varían, sin embargo, en sus reacciones a las situaciones de la vida con las que tropiezan en común. Difieren, también, en el grado en que desean el cambio, como suelen diferir las culturas mismas. (78) Marco de referencia o trasfondo de todo experimento. (79) La base psicológica de las normas sociales establecidas, tales como estereotipias, modas, convenciones, costumbres y valores, es la formación de marcos de referencia comunes como resultado del contacto de individuos. Una vez que se han establecido tales marcos de referencia y han sido incorporados al individuo entran como factores importantes a determinar o modificar sus reacciones o situaciones a las que hará frente posteriormente –sociales e incluso a veces no sociales en especial si el campo del estímulo no está bien estructurado, esto es, si la experiencia es tal que carece de precedentes en la conducta acostumbrada. (80)

ETNOCENTRISMO, es el punto de vista según el cual el propio modo de vida de uno es preferible a todos los demás. (80)

La suposición de que las culturas de pueblos ágrafos son inferiores a la nuestra es el producto final de una serie muy larga de desarrollos en nuestra historia intelectual. No nos acordamos demasiado de que el concepto del progreso, que tanto influye en nuestros pensamientos que es relativamente reciente. Como se trata de un producto único de Nuestra Cultura. Forma parte de la misma corriente histórica que desarrolla la tradición científica y que inventó el maquinismo. (81)

El dominio proporcionado por la ciencia y la tecnología de la máquina fue lo que dio a Europa y América la palabra final en los debates acerca de la superioridad cultural.

Con las posibles excepción de los aspectos tecnológicos de la vida, la proposición de que una línea de pensamiento o de acción es mejor que otras es muy difícil de establecer sobre la base de cualquier criterio universalmente aceptable. (84)

La aceptación de creencias y valores europeos, acopladas con la falta de oportunidad para conseguir un equitativo modo de vida bajo aquellos – la situación contradictoria más común que resulta de la imposición del dominio euro americano – provoca desconcierto, desesperación y cinismo. (84)

Pueblos “primitivos” y “civilizados” – No hay razón para considerar a ningún grupo actual como antepasado contemporáneo. (85)
Ningún hombre actual vive como vivieron sus antepasados o los nuestros. (86)

Los nativos del Perú, antes de la conquista de los españoles, hacían tapicerías de más fino tejido, teñido en colores menos sujetos a deterioro que cualquiera de las mercedamente elaboradas tapicerías de los gobelinos. (87)

Una pretendida raza “primitiva” no sigue modos de vida necesariamente sencillos. (87)

La mentalidad prelógica de Levi Bruhe: Su falta de fundamento. (87)

Lo que significa “Primitivo” no comprende ninguna unidad de costumbres, tradiciones, creencias o instituciones. (89).

Los antropólogos emplean la palabra “primitivo” o “salvaje” para denotar pueblos exteriores a la corriente de cultura euro americana y que no poseen lenguaje escrito. (89)

Método 1) Observa lo más que puedas. 2) participa en todo lo que te permitan y 3) arregla tus experiencias discutiéndolas.

Pinturas sobre guijarros – 1) intento de alfabeto 2) mágico religioso, 3) juego de azar (144)

Complejo de la Edad de Piedra (Mc Curdy) – 1) el fuego 2) técnica de caza y pesca 3) navegación 4) rueda 5) alfarería 6) Domesticación de plantas y animales 7) Agricultura 8) Pastoreo 9) Comercio 10) asentamiento demográfico 11) Artes médicas 12) Conceptos religiosos y 13) Artes plásticas.

Revolución neolítica – 1) Alimentación segura y abundante 2) Metales 3) Mejores técnicas agrícolas.

Revolución urbana “Crecimiento de las ciudades 2) Comercio Internacional, 3) Dinastías e imperios 4) Estratificación social, esclavitud, 5) Especialización industrial externa

Revolución industrial – maquinismo
REVOLUCION ATOMICA (150)

RAZA = es una división principal del género humano caracterizado por rasgos físicos hereditarios. (151)

Existen mayores dificultades en el margen de variación de los rasgos físicos que caracterizan a una sola raza que entre las razas tomadas en su integridad. (154)

No hay dos grupos humanos que entren en contacto que no produzcan una prole mestiza. (138)

El hombre es un animal domesticado no solo porque comparte con otras formas animales domesticados los rasgos físicos peculiares a la domesticación sino también porque su modo de vida responde a los criterios objetivos de domesticación (164)

Cuatro criterios de domesticación : (1) Habitante restringido (2) Suministro regular de determinados alimentos. (3) Protección contra la intemperie y los animales de presa. (4) Reproducción controlada. (165)

LA CULTURA INFLUYE EN EL TIPO FÍSICO MUCHO MAS QUE EL TIPO FÍSICO EN LA CULTURA. (167)

LA CULTURA, como un término medio entre el ambiente físico y la actividad humana (Forde)

HÁBITAT, escenario natural de la existencia humana, las condiciones físicas de la región habitada por un grupo de gente, sus recursos naturales, real o potencialmente a su disposición, su clima, altura y otras condiciones geográficas a las cuales han adaptado.

CULTURA = “aquella parte del ambiente total que comprende los objetos materiales de manufactura humana, las técnicas, las orientaciones sociales, los puntos de vista y los fines consagrados que constituyen los factores inmediatos condicionantes en que se cimenta la conducta”.

AMBIENTE: “El agregado de todas las condiciones e influencias externas que afectan la vida y el desarrollo de un organismo”.

El hombre en su escenario natural y cultural. (173)

a) la cultura tiende a ser constante mientras el hábitat varía (178)

El hábitat de un pueblo actúa como factor limitador más que determinante en la formación de la cultura. (178)

Modo diferente que tienen de responder los varios aspectos de la cultura al medio natural. (181)

Es evidente que los elementos tecnológicos y económicos de la vida de un pueblo responden mucho más al hábitat que la forma de sus danzas, sus rituales religiosos o su arte decorativo. Las estructuras sociales y políticas, en cuanto mantienen o fomentan las funciones económicas o tecnológicas, o dependen de éstas, también muestran algún grado de respuesta – Aún tiene menos que ver la forma de religión, a pesar de que en todas partes su función efectiva estriba en adoptar el hombre al universo. El universo al cual lo adopta es, sin embargo, un universo de su propia invención, para el cual proporciona un trasfondo el Hábitat real. (181)

El simbolismo del arte decorativo puede inspirarse en el hábitat; los dioses se suelen referir de algún modo a las fuerzas de la naturaleza, los cuentos sobre animales raramente se refieren a seres que se hallan fuera del hábitat de los narradores. Y, sin embargo la imaginación permite un juego mucho más variado en esos fenómenos culturales que las estaciones que dictan el cielo agrícola o el hábitat que restringe los cultivos posibles o los pastos escasos que obligan a un pueblo pastor a ser trashumante. El hábitat es, pues, un factor limitador, pero limita la conducta selectivamente. (182)

Cuanto más adecuada sea la tecnología de un pueblo, menos directamente actuarán las exigencias del hábitat. (184)

Las montañas pueden existir como murallas, como suministradoras de materias primas como elementos del paisaje, como factores que influyen en el clima, etc.

Igual ocurre con los ríos y otros aspectos del *hábitat*. Y, al diseñar, el ambiente humano, no debemos olvidarnos de esos seres invisibles que pueblan el HABITAT.

Los mitos son tan convincentes para los que tienen como parte de su herencia como las piedras con que tropiezan cuando preparan un campo de cultivo; piedras que, en su concepción de la realidad, pueden haber sido colocadas en el camino del hortelano por las criaturas cuya existencia se aplica en el mito. (185)

... el problema, al estudiar la relación entre la cultura y el *hábitat*, no es otro que el de determinar el grado de integración de la experiencia conseguido por un pueblo al adaptarse sus individuos a las condiciones en que viven o, como lo ha explicado Gayton, la cultura está “entretejida con su contorno natural” (185)

... “la superestructura ceremonial, social y religiosa capta las características del ambiente que no son esenciales para la subsistencia básica” (186) ... al aceptar la función del HÁBITAT como un factor plasmador de la cultura, como algo a lo que la cultura tiene que responder, si bien selectivamente, hay que reconocer también que el ambiente total del hombre derivado a la vez de la herencia tradicional de su cultura y del HÁBITAT en que vive no se compone sino de aquello que puede ser abarcado por la definición de la realidad que él y sus compañeros sacan de su experiencia y de la experiencia de sus antepasados”. (186)

La estructura de la Cultura: - 1) “Rasgo”, la unidad más pequeña, se combina con otros para formar 2) “Complejo” que presenta sus formas distintivas a la 3) “Pauta” 4) la distribución de pautas de vida similares en una región donde constituye un “AREA CULTURAL” (189)

1º- Funcionamiento de la cultura tal como se manifiesta en la integración de sus varios aspectos.

2º- El individuo en relación con “su mundo de comportamiento”

3º- Fenómeno de la dirosámica cultural. (190)

Rasgo = mínimo elemento definible de cultura (Kroeber) (192)

La forma que adopta un rasgo en un momento dado dependerá de su contexto más bien que de cualquier cualidad intrínseca suya. (192)

Complejo Cultural – Cada rasgo contribuye a una unidad mayor, esa que componen los grupos – elementos que llamamos complejos culturales que se dan siempre dentro del contexto de una cultura. Y así los ritos se combinan y recombinan, siendo el rito mismo fijo o convencional pero en combinación menos rígida, verdaderamente, la elasticidad del ritual de los pueblos es siempre maravillosa. Y sin embargo el ritual rara vez aparece con faltas de acabado, probablemente porque está tan bien integrado a lo largo de la vida social en su totalidad, expresándola o dirigiéndola. (197)

... elementos dispares, cuya distribución puede delinearse, se combinan y recombinan en tantas diferentes expresiones de un concepto básico dado, cada complejo o agregado forma un todo integrado cada una de cuyas partes no solo es aceptada, sino simbólicamente esencial por el pueblo en cuya cultura particular se encuentra. (202)

El área en que se encuentra culturas parecidas se llama Área Cultural. (204)

El círculo cultural difiere del área cultural en que no solamente considera las distribuciones geográficas del “complejo cultural” que sus investigadores establecen y analizan, sino que también trata de descubrir la historia del desarrollo cultural en varias áreas estudiando una presunta estratificación de los elementos que comprende. (221)

PAUTA O PATRON

1) “es la forma” que toman característicamente las instituciones de una cultura. (223)

2) “modo de conducta”. (223)

Condicionamiento plenamente del proceso endocultural que proporciona a cada uno de nosotros una serie de patrones de conducta individual que se parecen, en mayor o menor grado, a los de cualquier otro miembro de nuestra sociedad. (223)

PAUTAS CULTURALES SON AQUELLOS CONTORNOS QUE COBRAN LOS ELEMENTOS DE UNA CULTURA, AQUELLAS COINCIDENCIAS DE LAS PAUTAS DE CONDUCTA INDIVIDUALES, MANIFESTADAS POR LOS MIEMBROS DE UNA SOCIEDAD QUE DAN AL MODO DE VIDA DE ESTA COHERENCIA CONTINUIDAD Y FORMA DISTINTIVA. (224)

Concebir una CULTURA como compuesta de una serie de pautas que reflejan las respuestas individuales habituales (motores, verbales o ideas mentales) de todos los que forman la sociedad donde estas respuestas son dominantes. (235) La pauta hace previsible la conducta del individuo. (236)

FUNCIONALISMO – Se propone explicar los hechos antropológicos, en todos los niveles de desarrollo, por su función, por el papel que desempeña dentro del sistema integral de la cultura, por la manera en que están recíprocamente relacionados del sistema y por la manera como este sistema está relacionado con su escenario físico – para el método funcional “las entidades reales de la cultura parecen radicar en la conexión orgánica de sus partes, en la función que cumple un detalle dentro de su esquema, en la relación entre el esquema, el ambiente y las necesidades humanas. Los detalles carentes de significación desaparecen, la forma se anima con significado y función y el testimonio de formas insignificantes queda desecho como inútil”. (239)

Familia = “eslabón entre dotación distintiva y la adquisición de la herencia cultural INSTITUCIÓN EDUCATIVA Malinowski” (239)

(R. Benedict) “el patrón cultural de toda civilización hace uso de cierto segmento del gran arco de propósitos y motivaciones humanas potenciales, del mismo modo que ... toda cultura emplea ciertas técnicas materiales o rasgos culturales seleccionados. El gran arco a lo largo del cual están distribuidos todos los comportamientos humanos posibles es demasiado grande y está demasiado lleno de contradicciones para que cualquier cultura pueda utilizar ni siquiera una porción considerable de él. Selección es lo primero que se requiere. Sin selección ninguna cultura podría lograr inteligibilidad y las intenciones que selecciona y hace suyas importan mucho más que el detalle particular de tecnología o la formalidad del casamiento que también selecciona en forma similar. (245)

Una pauta sería una generalización de lo que un pueblo hace o deba hacer. Una configuración es una generalización de por qué hacen o deben hacer ciertas cosas. (246)

(Opler) – TEMAS – “en cada cultura se puede determinar un número limitado de afirmaciones dinámicas o TEMAS – la clave del carácter, estructura y dirección de una cultura dada hay que buscarla en la naturaleza, expresión y relaciones de estos temas ... La palabra TEMA se emplea en sentido técnico para denotar un postulado o una posición, expresa o tácita, y que generalmente controla el comportamiento o estimula la actividad tácitamente aprobada o abiertamente promovida en una sociedad. (247)

Los contactos socialmente aprobados con lo sobrenatural deben transcurrir dentro de los límites de su reconocido aparato ritual. (249)

Universales de la Cultura – Son como grandes bloques de experiencia que el investigador destaca en un cuerpo funcionante de costumbres con el objeto de conseguir una descripción más útil.

Los aspectos son, por decirlo así, una especie de cuadro de contenidos culturales, la armazón en torno a la cual, aunque sea incompletamente, un pueblo organiza su vida. (255)

E.B Tylor

1. Lenguaje
2. Las artes de vivir (la busca de alimentos, habitaciones, vestidos, hacer fuego, guisar, trueque, dinero y comercio).
3. Las artes del placer (poesía, drama, danza, artes pictóricas y plásticas).
4. La ciencia (contar, pesar y otros métodos de razonar sobre orden físico).
5. La magia.
6. El mundo del espíritu o religión.
7. La historia.
8. La mitología.
9. La sociedad (o instituciones sociales).

Wissler

1. El Habla (Lenguaje-Sistema de escritura etc.)
2. Rasgos materiales (a – hábitos alimenticios, b – moradas c – transportes y viajes d – vestidos e – enseres, herramientas etc. f – armas g – ocupaciones e industrias)
3. Arte : Talla, pintura, dibujo, música etc.
4. Mitología y conocimiento científico.
5. Prácticas religiosas (a – formas rituales b – tratamiento de enfermos, c – tratamiento de los muertos).
6. Familia y Sistemas Sociales (a – formas de matrimonio, b – métodos de reconocer el parentesco, c – herencia, d – Control Social, e – deportes y juegos.
7. Propiedad (a – real y personal, b – patrones de valor y de cambio, c – comercio)
8. Gobierno (a – formas políticas, b – procedimientos judiciales y legales.)
9. Guerra. (256)

Malinowski – Necesidades Básicas

1. Metabolismo
2. Reproducción
3. Refugio
4. Seguridad
5. Movimiento
6. Desarrollo
7. Salud

Respuestas Culturales

1. Comisariato
2. Parentesco
3. Comodidades corporales
4. Protección
5. Actividades
6. Preparación
7. Higiene (261)

Imperativos

1. Hay que producir, emplear, conservar y reparar para nueva producción el aparato cultural de útiles y bienes de consumo.
2. Hay que codificar, replantear en su acción y sanción el comportamiento humano, por lo que se refiere a sus prescripciones técnicas, consuetudinaria, legales o morales.
3. Hay que renovar, formar, entrenar y proveer del pleno conocimiento de la tradición tribal el material humano por el cual se mantiene toda institución.
4. Hay que definir, dar poder y dotar de medios coercitivos a la autoridad dentro de cada institución. (261)

Respuestas

1. Economía
2. Contrato social
3. Educación
4. Organización Política

Progresión

- 1) CULTURA MATERIAL Y SUS SANCIONES
  - a) Tecnología
  - b) Economía
- 2) INSTITUCIONES SOCIALES
  - a) Organización Social
  - b) Educación
  - c) Estructuras Políticas
- 3) EL HOMBRE Y EL UNIVERSO
  - a) Sistemas de Creencias
  - b) El control del poder

- 4) ESTÉTICA
  - a) Artes pictóricas y plásticas
  - b) Folklore
  - c) Música, drama y danza

5) LENGUAJE (266)

(Malinowski) – CULTURA como “esencialmente un aparato instrumental por medio del cual el hombre se encuentra en la posición de poder hacer frente a los problemas concretos que tropieza en su ambiente, en el curso de la satisfacción de sus necesidades”(262)

“Sus actividades, actitudes y objeto están organizados alrededor de tareas importantes y vitales en instituciones tales como :

- 1) La familia
- 2) El clan
- 3) La comunidad local
- 4) La tribu y
- 5) Equipos organizados de cooperación económica y de actividad política, legal y educativa. (262)

“La cultura puede ser analizada en un número de aspectos tales como :

- 1) EDUCACIÓN
- 2) CONTROL SOCIAL
- 3) ECONOMÍA
- 4) SISTEMAS DE CONOCIMIENTO
- 5) CREENCIAS
- 6) MORALIDAD
- 7) EXPRESIÓN CREADORA Y
- 8) ARTÍSTICA (262)

Murdock: “La mayor parte de las instituciones sociales o complejos culturales satisfacen realmente a la vez a varios impulsos básicos y a una variedad de impulsos derivados”.(262)

- 1º) INSTINTO = Una precisa organización de comportamiento desarrollado por medio de la selección natural y transmitido por la herencia”.
- 2º) HÁBITOS – Operan “para mediar entre dos tipos de situaciones que despiertan los impulsos y aquellas en que son satisfechos”. – La satisfacción de un impulso da por resultado la reducción de los impulsos que estimulan la actividad. (262)
- 3º) Una tercera y muy amplia categoría de hábitos culturales ... en los cuales el comportamiento es seguido por recompensa que no guardan ninguna relación o solamente incidental, con los impulsos que lo mueven. (262)

Estudio de R. L. VELAS (Cherán – Michoacán)

- 1) Tecnología
- 2) Economía
- 3) Comunidad
- 4) Religión y Ceremonial
- 5) Individuo y su CULTURA. (265)

LA TECNOLOGÍA ES EL ÚNICO ASPECTO DE LA CULTURA SUSCEPTIBLE DE VALORACIÓN OBJETIVA (268)

En las culturas ágrafas, como en la edad anterior al maquinismo en Europa, el arte es predominantemente el propietario de los medios de producción que emplea. De este modo, resulta el dueño de su propio destino económico y se desconoce el fenómeno del hombre o la mujer que vende su tiempo para ganar subsistencia. Este sistema tecnológico también provoca un grado de especialización nunca encontrado en las sociedades sin maquinismo. Está ausente

igualmente el hábito mental mecanicista donde el poder de la maquinaria no es el elemento dominante en la plasmación de la cultura material, ejerciendo de ese modo su influencia sobre la totalidad de la cultura. (269)

Asgood: - CULTURA = “todas las ideas concernientes a los seres humanos que le han sido comunicados a uno y de las cuales uno es conciente” (271)

Habilidad arquitectónica de las construcciones peruanas prehispánicas. (276)

... El hombre ágrafo, lo mismo que los hombres que viven en sociedades que conocen la escritura no es ni autómatas ni infantil. Es un hombre práctico, que aprovecha las ventajas que se le presentan, con tal que no estén demasiado alejadas de las pautas tecnológicas de su cultura y que las aprovecha si se convence de que le servirán para lo que desea. (274)

Economía

1. Recolección
2. Cazadora
3. Ganadera
4. Agrícola (cultivo)

Alimentos

1. Plantas silvestres
2. Animales salvajes
3. Animales domesticados
4. Plantas cultivadas

FORDE = “Los pueblos no viven en etapas económicas. Poseen economías y, una vez más no encontramos economías sencillas y exclusivas sino combinaciones de ellas”.

1) Recolección 2) Caza 3) Pesca 4) Cultivo 5) Abastecimiento (274)

1)	Europa, África del N. Y Cercano Oriente	}	a)Trigo b)Avena c)Cebada
2)	Asia, Malasia, Indonesia		
		}	Arroz
3)	América		
		}	Maíz – ñame – casabe – mijo
4)	África		

En la Polinesia no se cultiva ningún cereal. (276)

La rica contribución del Nuevo Mundo al inventario de plantas cultivadas contrasta señaladamente con el pequeño número de animales domésticos que los indios desarrollaron. El maíz, el cacao, varios géneros de alubias, mandioca, cacahuates, ananás, patatas, calabazas, batatas, tabaco y tomates no son sino los más conocidos de una lista de más de treinta plantas cultivadas por ellos.(277)

TACLLA entre maorís de Nueva Zelanda y Zuñig (277)

Azadón herramienta del Viejo Mundo (Y la lampa ?)

Indios del Este de EE. UU. Ponen cabeza de pescado como abono del maíz. (277)

Plantación de maíz y frijol para que éste se enrede en aquel, los mismos indios (277)

Un ejemplo muy notable de riego lo encontramos en el S.O. de América, donde se ha practicado desde remotos tiempos prehispánicos.

El estudio de la alfarería ha permitido a los arqueólogos del Nuevo Mundo relatar la historia de las sucesivas civilizaciones de las regiones andinas y costa O.E. de Sudamérica que culminaron en la cerámica y en otros perfeccionamientos del Imperio Inca. (291)

Ciertamente la alfarería de esas regiones que, entre otras cosas notables, cuentan con TOURS – DE – FORCE tales como los retratos policromados en jarros del Perú prehispánico, se halla entre las más finas cerámicas de cualquier cultura. (291)

Alfarería : 1) por moldeado, 2) por modelado, 3) por arrollado en espiral. (291)

El trabajo de los metales con otros fines que la estética y el prestigio era muy raro entre los pueblos ágrafos del Nuevo Mundo, a despecho de la habilidad en trabajar la plata y el oro que dio a los imperios de México y del Perú su calidad fabulosa y al fin despertó la codicia de los invasores europeos y ocasionó su ruina. El trabajo de los metales en el

Nuevo mundo, como el elemento distintivo en la Etnología, es pues, más significativo por sus valores estéticos que utilitarios. (293)

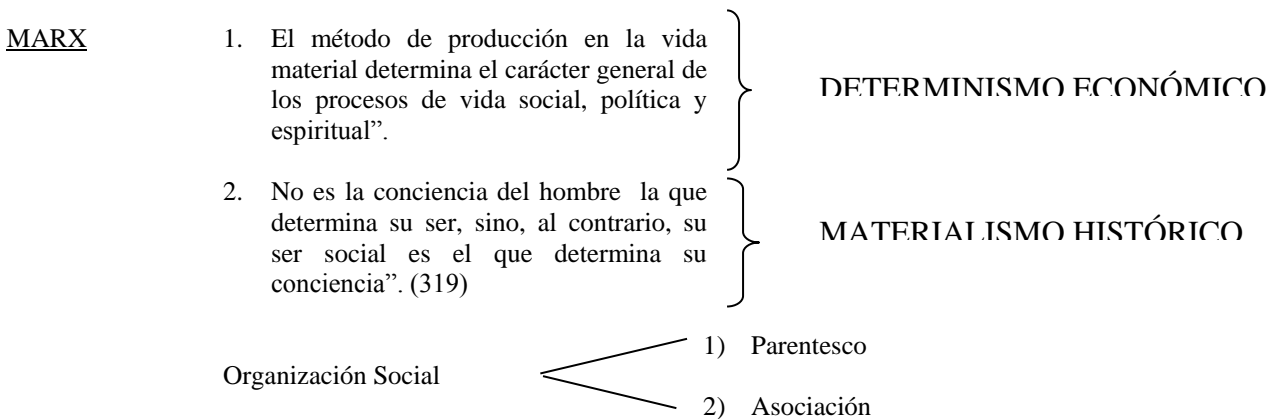
En las sociedades que poseen ancha base tecnológica y el habitar no es tan riguroso, existen necesidades que rebasan el nivel de supervivencia. En este caso se desarrollan necesidades psicoculturales, más allá de la categoría de las necesidades biológicas, como las suscitadas por las pautas de prestigio. Pero los individuos que responden al impulso de satisfacer las necesidades de este género, tienen a mano todas las satisfacciones primarias que, en economías muy sencillas, están en la superficie de la vida. (295)

La captación de los recursos entre pueblos ágrafos es sencilla y en lo principal, obvia. Forman el volumen de su capital herramientas de varios géneros, que poseen aún tribus con tecnologías rudimentarias. En todas las culturas, excepto en las más pobres, encontramos obras permanentes ...De manera principal, los bienes de capital de las sociedades ágrafos abarcan los elementos comprendidos en la cultura material, además de mejoras tales como bancales, canales de riego y otras "obras públicas". (313)

2 - Económico : 1) para satisfacción de necesidades materiales, 2) para satisfacción del deseo de prestigio. (Siempre que haya sobrante económico) (314)

Los grupos mayores alcanzan una productividad PER CAPITA que es superior a sus necesidades mientras que los más pequeños no la consiguen. (315) ... donde no hay sobrante económico no puede haber especialización, porque la especialización implica que el especialista que no está prediciendo medios para la subsistencia inmediata es sustentado por el sobrante que los demás producen respecto a lo estrictamente necesario, mientras él trabaja en su oficio particular. – Los especialistas sustentados de esta manera a cambio de los servicios que ellos rinden, comprenden sobre todo dos grupos – 1) los que ejercen funciones administrativas y dirigen los asuntos de la tribu o del país y 2) los expertos en controlar lo sobrenatural. (315)

"Consumo ostensible" de la "clase ociosa" (Veblen) (317)

(Las instituciones sociales), tanto en el sentido social estricto, como en el aspecto político, imponen el orden en la vida. Sin las instituciones sociales que suministran los mecanismos para la regulación de la conducta, la integración del individuo en la sociedad no sería posible. (320)

(Chapple) = "Casi toda la vida de un individuo se consume en interacción con otros individuos, dentro de instituciones.

Desde la época de su nacimiento, cuando un individuo se hace miembro de una familia y empieza a ser condicionado para los demás, al través del curso total de sus horas de vida ... su comportamiento está siendo constantemente modificado por las acciones de los demás. Si deseamos describir el comportamiento de los individuos y, gracias a nuestras descripciones, predecir el curso futuro de los acontecimientos, debemos analizar esas instituciones. Esto significa que tenemos que desarrollar métodos de describir las relaciones de un cierto número de individuos en un estado de mutua dependencia. (341)

Educación debe considerarse como aquella parte de la experiencia endocultural que, al través del proceso de aprendizaje, equipa a un individuo para que ocupe su lugar como miembro adulto de su sociedad. El proceso, en la mayor parte de las sociedades ágrafas prosigue hasta la pubertad en las muchachas y un poco después para los muchachos. (343)

Enseñanza = educación oficial

Endoculturación – Enseñanza – Educación “Todas tres deben verse como expresiones de un proceso sencillo, por medio del cual el individuo se apropie y maneje su cultura”... la endoculturación continúa al través de la vida entera de un individuo. No sólo abarca la preparación que recibe de manos de los otros, sino también la asimilación de elementos de su cultura que adquiere sin dirección, por medio de sus propios poderes de observación y de imitación.

La preparación en la etiqueta es ... educación, como es la instrucción en alguna técnica especial, como la alfarería o la jardinería, o como la inculcación de valores morales por medio de los cuentos que a un niño o una niña se le narran con tal propósito. (343)

Educación, aprendizaje dirigido.
Enseñanza, educación a cargo de profesionales. (343)

Educación como “pulidor que afina la superficie áspera de comportamiento no educado. (343)

Todo pueblo debe preparar a sus jóvenes – las culturas en las cuales cualquier parte sustancial de esta preparación se realiza fuera de la casa familiar son verdaderamente pocas. (344)

Donde la tecnología es sencilla, toda persona joven se hace experta en toda ella. (344)

Donde hay que aprender habilidades especiales, los niños de sociedades ágrafas por regla general están ansiosos por aprender lo que sus padres conocen. El orgullo del trabajador y el prestigio del buen artesano dominan su vida y necesitan muy poco estímulo para buscarlos por si mismo. (345)

No debemos suponer que debido a que los pueblos ágrafos no educan a sus hijos ordinariamente en escuelas, falten por ello procedimientos educativos. El conocimiento tiene que ser adquirido mediante el aprendizaje y no basta con ponerlo simplemente a disposición del aprendizaje, aunque sea el más ansioso de aprender. Por consiguiente aunque la escuela no sea un factor en la educación de los pueblos ágrafos, no carecen de técnicas educativas para estimular, disciplinar y castigar. El castigo puede ser verdaderamente duro cuando se dan repetidas faltas en algún aspecto importante de la vida o la incompetencia es voluntaria. Por otra parte, se nos informa de métodos para solicitar el interés, por medio de recompensas, por el cumplimiento de los deberes y hasta por dramatizaciones del aprendizaje. Cuando una cultura acentúa la competición, ampliará el libre juego de los impulsos pugnases en favor de la instrucción. Donde la competición no es tan importante, se encontrarán otros métodos para aprender. El proceso de educar a la juventud, igual que cualquier otro aspecto de la cultura, está institucionalizado y sujeto a patrón. (346)

Papel educador del tío materno (347)

La homogeneidad de la cultura lleva a la unidad de los objetivos de la enseñanza que reflejan la unidad de los propósitos culturales de los métodos pedagógicos y no dejan mucho sitio para que surjan conflictos entre diferentes preceptores. (348)

Los mayores vigilan, guían, inspeccionan, corrigen. Una de las razones por las cuales en las sociedades ágrafas es la educación parte tan integral de la vida diaria es que todas ellas pueden realizar esa función, y esto ha hecho que los investigadores hayan desconocido su existencia como aspecto omnipresente de la cultura. (352)

Todo pueblo pone en condiciones al niño de controlar sus funciones corporales... todos los pueblos estimulan la comunicación lingüística y tratan de que se empleen y entiendan educadamente los valores semánticos de las combinaciones fonéticas de un lenguaje. – Todos instruyen al joven a interpretar el comportamiento de sus compañeros y les enseñan que deben hacer en situaciones específicas y respecto a las personas con un parentesco especial. No hay ningún pueblo que no enseñe los modos de ganar la vida y que no inculque un sentido de valores económicos aceptados por el grupo. Los códigos de moral son objetos de alta consideración en todas partes, y también las maneras por medio de las cuales un individuo no sólo trata con sus compañeros sino que llega a ser estimado por ellos. La etiqueta, en el más amplio sentido de la palabra, recibe continua atención. Como una ampliación, se les enseña también los rituales de todo género y se les da a conocer cómo ejecutar algunos de que tendrán necesidad, así como las causas y terapias de las enfermedades, y los hechos del nacimiento y la muerte. (353)

Enseñanza en Nueva Zelanda en dos ramas:

- 1) LA MANDIBULA SUPERIOR, RELACIONADA CON LOS DIOS Y LA COSMOLOGÍA.
- 2) LA MANDIBULA INFERIOR QUE TRATABA DE ASUNTOS TERRESTRES (358)

EDUCACIÓN = Proceso por medio del cual la sabiduría de un pueblo pasa de una generación a otra. (359)

En los asuntos del espíritu ... continúan siendo instruidos por sus mayores, en tanto que los haya más viejos que ellos mismos. De éstos aprenden los medios por los cuales ellos mismos, y aquellos de cuya existencia son responsables, pueden vivir en armonía con las fuerzas de su mundo, sobrenatural no menos que humano. (359)

Política – Las instituciones políticas sudamericanas varían desde la autocracia centralizada de los Incas hasta la casi ausencia completa de formas políticas instituidas de los Onas, donde el respeto a la edad e integridad eran la base en que el director de un grupo local mantenía la costumbre establecida. (360)

Ningún pueblo carece de modos y medios de controlar la conducta y dirigir los asuntos del grupo . – Las instituciones gubernamentales, son más complejas cuando la masa de población es grande y cuando la base tecnológica permite la producción de un sobrante económico suficiente para sostener a las que tienen que ejercer las funciones de inspección, control y dirección, que no donde la población es pequeña y la base tecnológica menos adecuada. (361)

Regla No hay que tener la forma de ninguna institución de ninguna cultura singular como criterio para definir las instituciones empleadas para efectuar fines semejantes en otras sociedades. (361)

Política Estado = Orden interna y relaciones externas.

La designación de “Socialista” que se ha aplicado con frecuencia al imperio inca, tienen que ser examinados más a fondo.

Esta gran organización, encabezada por su jefe absoluto, se preocupaba porque todo hombre, mujer y niño estuvieran atendidas y trabajaran todo lo que permitía su edad, su vigor y su preparación. Sin embargo, al estudiar de cerca los mecanismos por medio de los cuales este instrumento de funcionamiento casi perfecto alcanzaba sus fines, le encontramos rasgos que ningún tratadista político consideraría jamás como socialistas. Las líneas de clase estaban estrictamente determinadas y no existía democracia económica ni política. La pena por desobediencia a las órdenes era muy grave. – Es significativo que la costumbre de designar como “socialista” al gobierno de los incas surgió en el viraje del siglo. 30 años más tarde hubiera sido llamado “autoritario” (con más propiedad). El individuo vivía para el Estado, el cual controlaba todos sus movimientos por medios que representan una extraña réplica de las dictaduras del siglo XX, completado con policía secreta y movimientos juveniles. Los niveles de la jerarquía gobernante no se comunicaban sino que los informes ascendían por su línea correspondiente hasta la autoridad central, de la que descendían las órdenes. La consulta entre iguales era desconocida; en este sentido no había iguales sino únicamente quienes estaban en niveles idénticos sobre peldaños de diferentes escaleras. (377)

La lección que debe sacarse de tales hechos es, una vez más que hay que tener cuidado al explicar una palabra establecida por la costumbre para describir un género particular de fenómenos o un sistema de ideas e instituciones, a otra cosa parecida. No cabe negar la necesidad de conceptos, ni es menester subrayar la importancia que tiene clasificar los datos de modo que podamos comparar, analizar y comprender de ese modo su naturaleza y modo de funcionar. Pero los marbetes ya listos entorpecen más que ayudan en la obtención de esos fines. Nunca se subrayará lo bastante que la costumbre de aplicar expresiones habituales al marchar de una cultura a otra fijándose nada más en las semejanzas externas es tan impropio y peligroso como interpretar los valores de una cultura en términos de otra o emitir juicios referentes a la moral de pueblos en diferente trasfondo cultural. (377)

Una norma social es jurídica si su omisión o infracción acarrea la aplicación, como amenaza o de hecho, de la fuerza absoluta coercitiva, ejercida por una unidad social que posee el privilegio, socialmente reconocido, de obras así (Hoebel) (379)

Religión – 3ª grupo, con las artes, los otros dos “brotan directamente de las necesidades del organismo y de la naturaleza de la vida social. Al través de la tecnología y de la economía se satisfacen las necesidades básicas del hombre. La organización social y la educación proveen lo necesario para la perpetuación del grupo y sus modos de vida, en tanto que las estructuras políticas aseguran que esa vida sería llevada por cada miembro de la sociedad respetando los derechos de los demás. La religión y las artes completan la adaptación del hombre a su universo aportándole seguridad frente a las fuerzas más poderosas que él mismo y creando canales para la positiva expresión de sus impulsos estéticos. (380)

El hombre desarrolló alguna idea acerca de la vida y de la muerte y del universo en que vive, y supo colocarse por encima de los afanes de la vida diaria y obtener satisfacción estética mucho antes de ser agricultor o pastor, o conocer la cerámica o el tejido (380)

Religión

1) Tylor (1871) – “Creencias en Seres Espirituales” (Animismo)

- a) muertos R.
b) dioses- El H.
y sus obras.

2) Marte (1929) – Creencia en Mana y Tabú (Lo sobrenatural) (Animatismo).

3) Durkheim (1915) – Experiencia Social

4) Andrés Lang (1887) Creencia en Dioses Superiores

5) P. Schmidt (1931) Creencia actuales primitivas, diferencia de formas puras (Monoteístas)

Alma “principio de una cosa incorpórea – una cualidad, una esencia – que da al hombre su ser, hace de él el individuo que es, y persiste después de su muerte”. (384)

a) visiones epilépticas, b) sueños, c) sombra, d) espejo, e) el espíritu guardián (antepasado)

Religión (Tylor) = “Creencias en Seres Espirituales” (381) = Animismo

“Creencia en las almas y en un estado futuro, el control de divinidades y de espíritus subordinados, resultado prácticamente de esas doctrinas algún género de adoración activa”. (381)

Animatismo de Marett (Mana y tabú) (382)

Durkheim : Experiencia social .- Andrew Lang, 1º creencia en dioses superiores. P. Schmidt = id y que las creencias actuales de los pueblos ágrafos representan una degeneración de esta forma más pura”. (382)

Alma – sombra – alma – espejo – fantasma

Tschopik – los Aymaras – “El mundo está poblado tan densamente de seres sobrenaturales que es literalmente imposible enumerarlos”. Existen en casi todas partes de la Naturaleza y varían desde “poderes” vagamente definidos hasta seres sobrenaturales claramente personificados”. (385)

Todos los fenómenos naturales poco corrientes están habitados por espíritus buenos o malos, si bien la palabra aplicada a tales fenómenos se emplea también para los gemelos y para las personas con labios leporinos y otros individuos anormales.(385)

Las plantas y los animales están “poseídos” por seres sobrenaturales de orden Superior, y se cree que tengan espíritu propio. Revisten gran importancia los espíritus asociados a lugares tales como montañas y ríos, pues pueden hacer mucho daño o mucho bien a las gentes. Son concebidos como gente antigua, principalmente hombres que viven bajo tierra. Pueden castigar las malas acciones y pueden hacer que la gente caiga enferma por razones que solo ellos saben.

Hay una clase de seres malvados que habitan las ruinas y las cavernas. Los espíritus – de la – casa guardan la propiedad de lo que en la casa se dejó.

Entre esta gente se entienden las ideas de alma y de fantasma. Los fantasmas son muy temidos, sin embargo, puesto que se cree que los espíritus de los muertos pueden volver a la tierra a recompensar o castigar a sus parientes vivos. (386)

Vuelven los espíritus de los muertos a recompensar o castigar a sus parientes vivos. (386)

... la creencia de que una catarata o una roca, o un oso, o un anta tienen espíritu no excluye necesariamente la creencia en un panteón de dioses que dirigen las grandes cuestiones del universo o en fuerzas sobrenaturales completamente impersonales. Ambas, a su vez, pueden coexistir en la mayoría de los casos, como parte del mismo sistema, con fantasma y otras manifestaciones de los espíritus de los muertos, acaso formalizados como culto a los antepasados. (386)

Donde quiera que se han estudiado las relaciones recíprocas entre esas creencias coexistentes, se ha visto que todas esas formas deben integrarse en una visión unificada del mundo: Visión del mundo que no ha de tomarse como testimonio de un género de mentalidad deficiente o particular, sino como expresión de un sistema de lógica que marcha con seguridad a partir de las premisas aceptadas respecto a la naturaleza del mundo y del hombre. (386)

... un alma o espíritu; (es) algo semejante al motor primario en la conducta humana. (386)

Los dioses superiores de las culturas ágrafas pueden ser pocos o muchos. Pueden ser inmanentes o apartados de los hombres. Pueden personificar las fuerzas de la naturaleza o pueden ser abstracciones. Pero su preocupación por los asuntos del universo y todas las cosas vivas o inertes que contiene; todo esto con el fin de que las disonancias desaparezcan y reine la armonía. No quiere esto decir que una creencia en dioses que recompensen la buena conducta y castigan los delitos implique necesariamente que la religión haya de tener siempre un concepto ético, porque hay buenas pruebas de que tal criterio no es ningún modo aplicable universalmente ... (387)

... En la mayor parte de las culturas ágrafas los dioses tienen otras muchas preocupaciones además del mantenimiento de un sistema ético. Tienen que cuidar de que las mieses prosperen, de que los niños crezcan, de que sus adoradores salgan adelante, de que ganen las guerras y de que el comercio florezca. La represión del mal es únicamente uno de sus deberes y se halla al mismo nivel que los otros. (387)

Tylor : “la idea del alma humana es la FONDS ET ORIGO de las ideas de espíritu y de deidad en general”. Las más poderosas divinidades “están modeladas sobre almas humanas, y en gran medida sus sentimientos y en simpatía, su carácter y costumbres, su voluntad y su acción, hasta su despliegue material y formal a través de sus adaptaciones, exageraciones y distorsiones son características formadas sobre las del espíritu humano”. (387)

P. Schmidt = Los espíritus y los fantasmas y las almas de animales y plantas y objetos inertes no son sino manifestaciones de la tendencia degenerativa del pensamiento especulativo que ha llevado al hombre, desde el elevado nivel de su presunta misión del mundo monoteísta primitivo a la vanidad multitudinaria de formas que hoy adora. (388)

El animismo, constituye una parte importante de la visión del mundo de tantos pueblos que resulta considerarlo como al mínimo irreducible de la creencia hasta que no se han examinado todos los hechos. Los dioses superiores y sus seres complementarios se encuentran en culturas simples y en culturas complejas, pero otros muchos géneros de creencias se encuentran asociados con ellos. Las categorías de animatismo, animismo, politeísmo son importantes como clasificación de fenómenos religiosos, pero no como indicadores de una marcha del desarrollo. (388)

Las categorías de animatismo, animismo, politeísmo y monoteísmo son importantes como clasificación de fenómenos religiosos, pero no como indicadores de una marcha del desarrollo. (388)

MANA, WAKANDA, ORENDA, MANITON no están antropomorfizadas, representan lo que llamaríamos “fuerza ciega” y es lo más natural que sea suplicada. (388)

Es ésta la que logra todo cuanto está más allá de lo ordinario poder del hombre, fuera del proceso común de la naturaleza, está presente en la atmósfera de la vida, se adhiere a las personas y a las cosas y se manifiesta por resultados que solamente pueden ser atribuidos a su operación. Cuando alguien la ha captado, puede usarla y dirigirla; pero su fuerza puede interrumpir en cualquier otro punto; su presencia se conoce por las pruebas – “Esta fuerza, aunque en sí misma impersonal, está siempre relacionada con alguna persona que la dirige; todos los espíritus la tienen; los fantasmas, generalmente; algunos hombres también”. (389)

MANA Suerte (388) Como electricidad (390)

Fuerza o influencia – “que logra todo cuanto está más allá del ordinario poder del hombre, fuera del proceso común de la naturaleza; está presente en la atmósfera de la vida, se adhiere a las personas y a las cosas y se manifiesta por resultados que solamente pueden ser atribuidos a su operación. Cuando alguien la ha aceptado, puede usarla y dirigirla; pero su fuerza puede irrumpir en cualquier otro punto : su presencia se conoce por las pruebas”. (389)

LA MAGIA, Una parte integral de la religión. (393)

Ni siquiera podríamos distinguirla claramente, de culto a los dioses a base de los criterios empleados a menudo; que la magia es compulsiva mientras que el culto a los dioses a base de los criterios empleados a menudo; que la magia es compulsiva mientras que el culto a dioses es propiciatorio; o que la magia se practica con fórmulas, en tanto que los dioses son movidos por plegarias, o que la magia se emplea siempre con referencias aun problema específico, mientras que se ruega a los dioses por el bienestar general. (393)

La magia “ciencia primitiva” según Frazer. (393)

El hombre de ciencia trabaja en sistema cerrado mecánico, en el cual la causación se logra poniendo en otra fuerza de naturaleza invariablemente material. En las operaciones mágicas, si es verdad que una combinación de los

factores debe producir un resultado deseado, el sistema no es cerrado, sino que se aleja de lo natural para incluir y aplicar la acción de fuerzas sobrenaturales. (393)

Las supersticiones no son otra cosa que creencias que, en la actualidad, no son aceptadas de todo corazón. Son prácticas seguidas sin convicción, pero con el sentimiento tranquilizador de que no hará ningún daño el seguirlas y que podrán hacer mucho bien si, por fortuna, ponemos de nuestra parte el lado bueno de potencias sobrenaturales cuya existencia podemos a veces poner en duda. (394)

Actitud avergonzada hacia la magia –

Lowie = “... magia y religión se pueden considerar legítimamente como componentes en extremo antiguos de la visión humana del mundo” – Como tales toman por igual parte de un solo mecanismo que ayuda al hombre a asegurarse su puesto en un esquema de las cosas tan vasto y tan complejo, que sin esos variados controles le resultaría difícil encontrar sentido a su vida o alcanzar un sentimiento de seguridad. (395)

(el hombre) emplea la religión para encontrarse y mantenerse dentro del esquema de las cosas.

Su cosmología religión, elemento activo de la cultura.

Esquemas de las cosas = COSMOLOGÍA O TEOLOGÍA

Instrumentos, por medio de los cuales se moldean las fuerzas del universo con el fin de lograr los deseos humanos = RITOS. Agrupados : CEREMONIALISMO. (396).

La CREENCIA define la manera de los poderes del universo a su rango e intensidad, y el modo particular que tiene de influir en la vida humana. (396)

EL RITUAL abarca los métodos por medio de los cuales esas fuerzas se pueden poner al servicio del hombre, no solo como guardianes benévolos sino como poderosos agentes que se pueden inducir u obligar a que actúen a favor de fines consagrados, a menudo a favor de resultados específicos. (396)

RITOS , instrumentos por medio de los cuales se moldean las fuerzas del Universo con el fin de lograr los deseos humanos. (CEREMONIALISMO) (396)

Los modos en los que los hombres tratan de ponerse en armonía con las fuerzas del universo, son diversos. Pueden ser intensamente personales o requerir la participación del grupo entero. Pueden ser públicos o privados. Pueden suponer improvisaciones de elevado tono emotivo o exigir precisión de movimientos, establecidos por una vieja tradición. Pueden reclamar el recitado de complicadas fórmulas, o ser sin palabras. Pueden utilizar objetos especiales, cuidadosamente fabricados y de intrincadas formas o restringirse a una expresión no material en palabra, canciones o danzas, y estas formas pueden combinarse o presentarse solas. Cualquiera de ellas o todas pueden ser empleadas para suplicar o para obligar a la acción a las potencias cuyos poderes trascienden del ser humano que se dirige a ellos. (398)

RELIGIÓN, elemento activo de la Cultura.

“Nos acercamos tanto al punto de la entera pasividad en nuestra experiencia religiosa, como con toda probabilidad, no lo ha conocido jamás la historia del hombre. (396)

PLEGARIA, uso de palabras para conseguir la intervención favorable de las fuerzas del universo en los asuntos del hombre. (398)

MANA, significa la “sustancia – bruja” que se encuentra en los cuerpos de los muertos y se descubre por los oráculos en los vivos (Congo). (401)

LA MAGIA = “Una técnica de la que se supone que consigue su propósito mediante el uso de medicinas. Esas medicinas operan como un rito mágico y van por lo general acompañadas de una fórmula mágica”. (402).

Magia – por simpatía o semejanza

{	a) imitativa (homeopática)
}	b) Por contagio. (402)

- 1) Magia imitativa – Homeopática – Por semejanza – Principio de simpatía – Danzar como animal.
- 2) Magia por contagio: Beber la sangre de un animal.

La brujería, los oráculos y la magia son como los tres lados de un triángulo (402)

El hombre es un símbolo coercitivo (nombre en secreto)
Nombre “mágico” (se mantiene oculto) – Símbolo coercitivo. (402)

Lo más frecuente es que contenga alguna parte del objeto o del individuo sobre el cual ejercen su fuerza o algún elemento que, a causa de su parecido exterior o por su carácter interno habitualmente logre el hechizo que trata de obtener. (403)

- un dios emplazado por el nombre responde igual que lo hace un ser humano.

El nombre “real” del dios solamente puede ser conocido por quienes disponen del poseer para hacerle frente cuando se presenta. (403)

Los seres sobrenaturales conjurados sin razón reaccionan irritados. (403)

Organización interna del aparente caos de la magia.
Magia (1) negra (2) blanca

Los pueblos ágrafos son más realistas que nosotros. No reconocen ni blanco ni negro sino una serie de grises de varios matices. (405)

ADIVINACIÓN = 1) por medios externos al adivinador, 2) por contacto con el adivinador con un espíritu divino, el cual se apodera de él. (405)

Averiguar la voluntad de los dioses = Adivinación. 2 medios : 1) uso de los medios independientes del adivinador y cuya operación se determina por los daños o por alguna otra técnica en la que el azar es el elemento principal – 2) por contacto con un espíritu divino, el cual se apodera de la personalidad de un sacerdote o de un médium y habla a través de él – Esta predomina en el N. Mundo. (405)

1) averigua por el examen de las entrañas – 2) por los omoplatos – 3) cartas (hojas)

Variedad chamánica en América : 1) Curación 2) búsqueda de fuerzas.

- 1) La Posesión – Manifestaciones anormales del poseso – El más notable y eficiente.
- 2) El ceremonialismo – Pompa del ritual para que refuerce la creencia dramatizando los actos de los dioses y su lugar en el Universo.

Hay también ritos seculares.

...la ceremonia religiosa es el agente por medio del cual son guiados los devotos y dirigidos en expresiones formalizadas de adoración... agente poderoso para unir a la gente.(408)

... entre la vasta mayoría de los pueblos ágrafos, la línea entre ritos religiosos y no religiosos, entre lo sagrado y lo secular, es tan incierta como suelen serlo tales divisiones en todas las culturas, aún cuando se está en presencia de un alto grado de especialización. (408)

Las prácticas adivinatorias del Nuevo Mundo, que se extienden hasta Siberia, son por lo general de la variedad chamánica, y esencialmente se refieren a curar y a la busca de las fuerzas. El shamán es un individuo dotado de poder sobrenatural para curar o que, invocando a su espíritu, puede encontrar lo que está más allá del tiempo y del espacio. (406)

La relación con lo sobrenatural no accesible a personas normales es concedida al adorador en trance de posesión. (407)

EL CEREMONIALISMO, más que ningún otro aspecto de la experiencia religiosa acude a la pompa del ritual para que refuerce la creencia dramatizando los actos de los dioses y su lugar en el universo. No todo ceremonial es religioso. Toda

cultura tiene también ritos seculares de varias clases. Las ceremonias religiosas, sin embargo, proporcionan la más grande oportunidad para la adoración de un grupo.

... el ceremonial es un agente poderoso para unir a la gente. Ya sean activos participantes en el culto, experimentando ellos mismos la fuerza emocional de un rito, o menos espectadores, el ceremonial fortalece los lazos que les unen a sus compañeros. (408)

Los ritos... no son sino instrumentos de la creencia. (408)

El “porque” de cada rito, esencial averiguación. (408)

La Mitología es como la carta constitucional de las creencias y presta sentido a la conducta ritual que se deriva de sus consagraciones. (409)

El porqué del etnógrafo conduce a la mitología. – El simbolismo de un rito, a menudo en sus más menudos detalles, se suele atribuir a alguna instrucción dada por un ser sobrenatural respecto al modo adecuado de adorarlo, o incorporar la pantomima de la creación tal como lo narran los mitos; o fortalece, en modos que solamente pueden explicarse a base de afirmaciones mitológicas, el de las creencias y presta sentido a la conducta ritual que se deriva de sus consagraciones. Muy a menudo el mito tomaría carácter sagrado, y en tal caso se dificultará mucho el trabajo del etnógrafo (narrador secreto). (409)

Si la mitología da a las creencias su “constitución”, el ritual es el instrumento por medio del cual se renueva y fortalece la convicción. (409)

El sostenimiento de sacerdotes, adivinos y sus asistentes consume una proporción apreciable del sobrante económico dedicado al aseguramiento de relaciones amistosas con los poderes sobrenaturales ... una considerable porción del sobrante dedicado a estos especialistas se emplea para montar los ritos en los cuales se dramatiza la obra de los dioses y se dirige su culto. (409)

Una de las principales misiones de los seres sobrenaturales que habitan en el universo es castigar las violaciones del código tradicionalmente consagrado, inclusive allí donde no existen recompensas positivas para la conducta adecuada. (410)

Massey Goldenweiser = el sobrenaturalismo constituye la esencia de todos los fenómenos religiosos.- “La magia y la religión ... pertenecen al mismo departamento de la experiencia humana, a uno de los grandes departamentos, los dos mundos, como se les podría llamar, en los cuales se ha dividido la experiencia humana a lo largo de toda su historia. Pertenecen juntos al mundo sobrenatural, la región X de la experiencia, la región de la entreluz mental”. (411) (Massey)

Goldenweiser = 1) fe animista, 2) fe mágica, 3) fe en la fuerza – EL TRANCE religioso = “la concreta participación viviente del individuo en este mundo de sobrenaturalismo”. (411)

Todos los hombres, en todos los tiempos, han sentido frustración y temor frente a los problemas que sus propios recursos humanos no podían resolver. Tales frustraciones y temores no solo surgen con la dramática ostentación de la Naturaleza, con rayos, con truenos y granizo, con ventiscas, plagas de insectos y sequías.

También surgen, cada día, en el toma y daca de las relaciones humanas, en los encuentros con colegas humanos que niegan, prohíben, dominan, pelean o infligen dolor. (411)

La explicación freudiana de la religión, a base del deseo inconsciente de seguridad que proviene de la niñez, cuando un padre, como representante de la sociedad, resuelve problemas, toma decisiones y dirige la conducta, es demasiado simple para ser aceptada plenamente; pero nos arroja cierta luz sobre los motivos probables que llevan a la experiencia religiosa. (411)

En nuestra cultura mecanicista, donde hay cada vez menos lugar para el sobrenaturalismo como elemento funcionante – sobre todo, si se compara, por ejemplo con su función en una tribu india – el impulso emocional, la fe profunda en la importancia trascendental de lo que se está haciendo la dedicación a la tradición experimental, que caracteriza al hombre de ciencia en su laboratorio son esencialmente religiosos por su orientación psicológica. La emoción que se siente cuando se descubre que la fórmula es correcta, cuando el último golpe de la máquina de calcular

prueba la exactitud del cálculo matemático, no es diferente de la experimentación por el hombre ágrafo cuando se encuentra cara a cara con su espíritu. (413)

LA RELIGIÓN ES CREENCIA, E IDENTIFICACIÓN CON, UNA FUERZA O PODER MAYORES (411)

Es la respuesta emotiva a la fuerza que rige el universo, como quiera que pueda ser concebido. (413) La creencia puede así penetrar en la actitud y la acción hasta el punto de que apenas asome a la conciencia, excepto en los momentos de crisis, cuando el hombre se ve llamado a enfrentarse con un mundo que parece caer sobre su cabeza; o en circunstancia.

Más ordinarias, cuando la tradición y la convicción asegura el éxito en alguna empresa, o el logro de una curación, o de una buena cosecha mediante la ejecución de ritos establecidos. La fuerza o poder mayores que existen para garantizar el orden y la protección en la vida del individuo pueden ser un ser o seres sobrenaturales, una fuerza impersonal, o un concepto tal como sociedad o ciencia. Basta con que el hombre tenga fe en sus potencialidades indefectibles, que sienta que se les deba llamar cuando se las necesita, que no le fallaría cuando sus propios recursos sean insuficientes.

Sobre todo la religión implica la respuesta emotiva a la fuerza que rige el universo, como quiera que pueda ser concebido. Aunque la suprema experiencia religiosa, el trance es sentida por relativamente pocas personas, y aún solo esporádicamente, sin embargo la materia prima de la emoción está siempre presente y, en escala menos intensa, la experimenta todos aquellos cuyas posibilidades emotivas están sintetizadas para una respuesta religiosa. (413) ... la busca de la belleza es un universal en la experiencia humana. (414) (En los pueblos ágrafos) el arte es una parte de la vida. (415)

El arte tiene que ser considerado como TODO EMBELLECIMIENTO DE LA VIDA ORDINARIA LOGRADO CON DESTREZA Y QUE TIENE UNA FORMA QUE SE PUEDE DESCRIBIR. (416)

... hay muy poco arte, en cualquier sociedad, que no esté asociado con algún objeto que tenga utilidad. Esto es verdad, especialmente, si tenemos en cuenta el uso a que se aplica inclusive el arte derivado en asociación con la religión, como las representaciones talladas de divinidades, el tocado de cabeza usado por oficiantes en rituales religiosos, los muros pintados de los templos, los objetos llevados por los participantes en los sagrados ritos . (417)

... excepto en formas como las reproducciones en oro y en plata de los jardines de flores hallados en los palacios de los incas del Perú, o las telas estampadas y las figuras de bronce distribuidas decorativamente en las casas de los jefes del Dahomey, el arte de los pueblos ágrafos y de muchos pueblos “civilizados” lo representan sobre todo los dibujos de su alfarería, o las tallas de sus canoas, o las pinturas de sus escudos, y cosas análogas.(417)

- 1) Como la tradición de un pueblo, al definir el esquema dentro del cual se percibe la realidad y suministrar los materiales con los cuales trabaja, el artista influye en la naturaleza del diseño o disposición de las masas, y en la interpretación de lo que se ha tallado, tejido, pintado o modelado.
- 2) Juego del impulso creador del artista individual y a su habilidad técnica que encuentran expresión a través de los patrones estilísticos y de los materiales aceptados por su cultura y repercuten en el cambio de esos patrones por la introducción de nuevos elementos en su creación. (Realismo y convencionalismo) (417)

El diseño es frecuentemente el resultado, la destreza técnica que traduce un sostenido ritmo temporal en ritmo espacial. (418)

HADDON = “El vasto volumen de la expresión artística debe su nacimiento al realismo; las representaciones querrían ser parecidas a la vida o sugerir objetos reales; si no ocurrió estos debería a la apatía o a la incapacidad del artista o a lo poco apropiado de sus materiales. Una vez nacido, el dibujo fue influido por fuerzas de contención y tiesura que le dieron, por decirlo así, una individualidad propia suya. En la gran mayoría de los casos la historia de una representación corre su curso a través de varias etapas hasta decae en inseguridad senil; en otros la representación dejó de existir: De hecho murió”. (425)

La regla parece ser el cambio decidido en una u otra dirección, o en ambas. (434)

En toda sociedad, el artista es el experimentador, el renovador, el rebelde. Pero es innovador únicamente dentro de unos límites. Porque en su experimentación está influido por factores que inconscientemente le guían en su experiencia creadora, como guían la conducta de todos los seres humanos en cada aspecto de sus vidas. En otras palabras, que tampoco la vida creadora se halla fuera de la influencia de la experiencia en la cultura ... En arte, como en toda la

cultura, los patrones estilísticos preexistentes son los que impiden que los cambios se produzcan al azar; esto permite que el investigador pueda trazar, en largos períodos de tiempo, las continuidades que ensartan los cambios que van produciendo de generación en generación. (440)

Cualquiera que fuera el talento de un artista, su capacidad creadora se expresará según líneas trazadas por el estilo del arte establecido en su cultura, dentro de los límites de la cual ha de trabajar. (441)

Componentes del estilo: a) ritmo, b) simetría, c) uso del color.

El material es en si mismo un determinante de la forma (figura relativa en cestería o tejido) ... El convencionalismo resulta impuesto por las dificultades inherentes al trazado de una línea curva en el tejido. (442)

La maestría suprema de la técnica del artista sobresaliente de cualquier cultura le permite plasmar los elementos formales reconocidos por los convencionalismos del arte de su sociedad a medida de sus deseos; le permite experimentar, “jugar”, con su técnica, como un virtuoso ... Sin este dominio de la técnica, este virtuosismo en el uso de los materiales no podría haber ningún gran arte con ningún medio expresivo. (442)

En todas las sociedades los impulsos estéticos encuentran su expresión a base de los patrones de belleza determinados por las tradiciones del pueblo. Donde el arte marcha junto a la vida, como ocurre en todas las culturas ágrafas y en muchos estratos de las demás sociedades se derrochará virtuosismo técnico en los objetos de uso diario, mucho más que pueda ocurrir con las formas que clasificamos de arte “puro”. Pero cualquiera que fuera la forma que pueda adoptar el arte, sea como quiera su manifestación, el hecho estará presente. Ningún arte, que en verdad lo sea, es causal ni destreza técnica a través de la forma sancionada, y a base de las percepciones y los recursos imaginativos pautados de los miembros artísticamente dotados de cada sociedad. (450)

FOLKLORE = 1) mitos, 2) fábulas, 3) proverbios, 4) adivinanzas, 5) versos 6) música – comprende la expresión menos tangible de los aspectos estéticos de la cultura. En grados varios estas formas se combinan entre sí y con las artes plásticas y del diseño, para producir rituales, danzas y otros medios de expresión del grupo que nosotros llamamos drama. (451)

Los Mitos explican el universo ... proporcionan una base para el ritual y las creencias de animales propiamente hablando. (463)

EL DRAMA, en las sociedades ágrafas, afirma alguna de las más profundas sanciones de la forma de la vida. Los mitos, declamados y representados, la coreografía de las danzas, el ritmo de los tambores, los versos cantados y recitados, suscitan respuestas de los participantes y espectadores que influyen profundamente sobre el sistema de valores de los individuos grupo y su ajuste dentro del sistema. Dan la seguridad de que la lluvia vendrá, que las cosechas serán abundantes, que ninguna calamidad caerán sobre ellos y que el grupo continuará. Nuestra reacción ante una representación dramática impresionante que nos identifica con un problema que sentíamos más o menos conscientemente unido a nuestra propia experiencia, necesita también una respuesta parecida. Pero, nosotros responderemos, sobre todo, como espectadores, mientras que los miembros de las sociedades ágrafas participan realmente en las figuras de una danza, en la narración de mitos en la ejecución de una sucesión dramática. En aquellas sociedades, verdaderamente el espectador, en la buena mitad de veces es participante y actor a la vez. El “teatro”, en el sentido que nosotros lo entendemos, no existe allí. El escenario de los pueblos ágrafos no tiene necesidad del proscenio. (464)

Todas las representaciones tienen estructura; todas manifiestan las unidades que distinguen a cualquier producción artística. Hay allí un principio y un fin. Hay sucesión en el tiempo y en las peripecias, hay un sentido de profesión (de culminación) bien sea que la tradición del grupo lo conciba, en términos de aumento de tensión, o con una pauta más sencilla. Además, todas estas representaciones aunque en las culturas ágrafas puedan integrarse con otros aspectos de la vida, se diferencian claramente de la marcha ordinaria de la vida. Son algo especial, preparado de antemano, que con frecuencia exigen la acumulación de provisiones y donaciones ceremoniales. (466)

(tambores) cuyos sonos son la voz imperiosa del dios. (467)

Gran parte de la forma dramática de los pueblos ágrafos consiste en ceremonias que ponen en acción varios mitos o recapitulan la experiencia del grupo en remotos días o contienen rituales exigidos por el corriente sistema de creencias para conseguir fines imperativos para la supervivencia, como asegurar la lluvia, la fertilidad, la victoria en los combates. Acaso las únicas analogías en nuestra cultura son supervivencias de ritos primitivos tales como las bodas, bautizos o funerales, en las cuales los legos representan su papel en lo que en un tiempo fueron dramas rituales.

Canto, danza, mito, poema, todo está integrado íntimamente en las representaciones de los pueblos primitivos cuando adoran a sus dioses, entierran a sus muertos, se casan o celebran otros acontecimientos de su ciclo de vida. Exactamente igual que la poesía existe únicamente cuando las palabras son esenciales a la música, y la música y las palabras a la danza, contribuyendo todo a dar a las representaciones dramáticas de los pueblos ágrafos su estética atracción y su artística validez. (471)

Máscaras, disfraces, adornos integran el drama. (472)

La Música de los pueblos ágrafos está muy lejos de ser el sencillo fenómeno que durante muchos años se creyó que era. La diferencia entre la cultura musical de esos pueblos y la nuestra, radica no tanto por lo que respecta a la diversidad de los medios o a la complejidad de la expresión cuanto en lo referente al grado que está sujeta al análisis por parte de los que la componen, ejecutan o escuchan. (476)

Herzog = la teoría musical de los pueblos ágrafos abarca relativamente pocos enunciados analíticos y un modesto vocabulario técnico ... Las unidades que han distinguido los primitivos no son tan minuciosas como las nuestras. Sirven para diferenciar la música de acuerdo con las diferencias generales en la configuración melódica y rítmica, las cuales a su vez tienden a conectarse con diferencias de uso y de la función social. Son sin embargo, muy concisas y definidas cuando se trata de cuestiones que para nosotros resultan difíciles : El origen y el significado último de la música. (477)

LENGUAJE es un sistema de símbolos vocales arbitrarios, mediante los cuales cooperan y actúan entre sí los miembros de un grupo social, y por medio del cual se efectúa el proceso de aprender y un determinado modo de vida logra a la vez continuidad y cambio. (478)

... la naturaleza de la realidad misma, tal como la concibe un pueblo, es un reflejo de las categorías de su pensamiento, que surge de sus usos lingüísticos. (478)

(1) Sistema fonémico, (2) vocabulario, (3) gramática. (479)

Fonema = unido de sonido.

Morfema = unido de forma lingüística, compuesta de uno o varios fonemas y un solo significado.

Clases de lenguas : (1) Monosilábicas. (2) aglutinantes. (3) flexión. (4) polisintéticas.

- (1) Chino – las unidades independientes se siguen unas a otras al expresarse una serie de conceptos.
- (2) Enlazan estas formas separadas en palabras que siguen unas a otras o se usan con prefijos o sufijos.
- (3) El sentido se cambia añadiendo elementos como prefijos, sufijos a formas libres (Indoeuropeas).

Se expresan las ideas sintetizando en grado complicado. (palabra – frases) (487)

LAS DIFERENCIAS CULTURALES NO IMPLICAN UNA DIFERENCIA CONGENICA (503)

Tylor = El curso de los sucesos que llevan a América caballos y trigo, llevan también con ellos el uso del fusil y del destal de hierro ... mientras que, en cambio, el Viejo Mundo recibió no sólo maíz, patatas y pavos sino el hábito de fumar tabaco y la hamaca del marinero. (513)

HAY QUE RECHAZAR TODO EMPLEO DE MATERIALES DESLIGADOS DEL CONTEXTO Y SIGNIFICADO CULTURALES. (514)

White = Técnicas de investigación (1) históricas (2) evolutivas (3) funcionales.

- (1) El acceso histórico al estudio es temporal en su orientación y abarca la “historia de las costumbres, instituciones, ideas, formas de artes etc.”
- (2) El método evolutivo es funcional – temporal; y trata de la “evolución de rasgos, instituciones, sistemas filosóficos, de la evolución de la cultura como un todo”.
- (3) La técnica funcional es funcional – formal y abarca los estudios de estructuras y función social : La anatomía o fisiología de culturas o sociedades. (516)

AXIOMA = Ninguna cultura viviente es estática. (518)

Los postes totémicos del NO del Pacífico, un desarrollo de la primera parte del siglo XIX. (519)

Introducción de elementos nuevos en una Cultura – Respondieron a la introducción a base de su experiencia anterior, aceptando lo que les pareció prometedor y rechazando lo que les parecía inoperante o desventajoso. Cuando les

fueron impuestos cambios, también respondieron en términos de su experiencia, con aparente complacencia, más con interna negación o con abierta intransigencia, o una reconciliación de la forma Nueva con el sentido tradicional. (521)

El proceso de cambio en la cultura es universal. (524)

CONSERVATISMO = estabilidad cultural (524) = resistencia al cambio. (525)

La importancia atribuida a la resistencia extremada del hombre ágrafo a cambiar sus tradicionales modos de vida ha venido a ser la piedra angular de la estructura técnica erigida por ciertas escuelas difusionistas en sus intentos de reconstruir la historia humana.(523) El cambio difiere con el tiempo, con la cultura y con el aspecto de la cultura. (528)

El conservatismo y el cambio en la cultura son el resultado de la interacción de los factores históricos, psicológicos y ambientales. (528)

El inmenso volumen de la América estuvo aislado del resto del mundo durante miles de años. Y sin embargo, desde el punto de vista de las América, continentes poblados por numerosas tribus indias que se estimulaban recíprocamente, pudiera muy bien decirse que era el Viejo Mundo el que estaba aislado y no el Nuevo. Pruebas sustanciales de esto las tenemos desde el siglo XV, en los cambios radicales que el descubrimiento de las América por los europeos introdujo en fases tan importantes de la cultura europea como son los recursos alimenticios y los hábitos dietéticos. No fue sino después del estímulo resultante del contacto con las América cuando empezó a elevarse el nivel de vida europeo. (529)

Descubrimientos aportan nuevo conocimiento de las fuerzas naturales y de la naturaleza y reacciones de las sustancias materiales (comprendiendo a la vez objetos naturales y artefactos humanos) en condiciones variables; y el proceso no es de buscar sino de encontrar.

Invención ... complejos de actividades humanas ... artefactos ... (nuevos) (534)

Dixon = Descubrimiento = hallazgo impremeditado de alguna cosa nueva.

Invención = Descubrimiento con fin determinado. (534)

Descubrimiento = hallazgo accidental de algo que no se había observado previamente.

Invención = creación deliberada de alguna cosa radicalmente nueva. (534)

Descubrimiento requiere : 1) oportunidad, 2) observación, 3) apreciación, 4) imaginación 5) curiosidad 6) necesidad. (535)

Se refiere todo a la CULTURA MATERIAL. (536)

El hombre es una criatura que encuentra más sencillo aprovecharse de alguna cosa que alguien ha inventado que buscar él mismo las soluciones a sus problemas. (540)

Cuanto más compleja es la historia, de más etapas su desarrollo y más temprana su terminación, menos es lo que hubiera sido una repetición independiente del proceso en otras áreas. (540)

Totemismo (Goldenweiser) = la tendencia de las unidades sociales definidas a asociarse con los objetos y símbolos de valor emocional. (541)

Cuanto menores son las probabilidades de desarrollo de un determinado elemento cultural, mayor es la probabilidad de que pueda afirmarse que los cambios ocurridos después de su invención o descubrimiento en diferentes regiones han tomado la misma morada independiente unos de otros.

Donde quiera que un gran amplio grado de vanidad en los orígenes y desarrollo coexiste con una limitación de adecuación a un mismo fin habrá una reducción en la variabilidad, disminución en la desemejanza y aumento en la similitud o convergencia. (caso del remo : “más pronto o más tarde, de una o de otra manera, los remos tuvieron que desarrollarse como una herramienta con ciertos rasgos relativamente fijos, determinados por las condiciones de su uso eficaz”. (542)

Cestería y figuras rectilíneas : principio de “posibilidades limitadas”. (542) ... los desarrollos en la cultura resultantes de cambios introducidos desde dentro, son de naturaleza colaborativa, consiguiendo por medio de la

acumulación de pequeños cambios en elementos preexistentes, por medio de las contribuciones de muchas personas. (543)

Wisslor = “una expansión de pequeña área puede sospecharse que es una innovación en tanto que una de gran área debe ser de edad considerable. (561)

SAPIR = 1) que la difusión puede ser más rápida en una dirección que en otra, 2) que la forma históricamente más antigua pueda haber pasado, por tales modificaciones en el centro, que el verdadero punto de origen se determinará erróneamente y 3) que los movimientos de población dentro del área de expansión pueden haber tenido repercusiones que conduzcan hacia un tipo de expansión de la cultura mal interpretada”. (562)

Dixon – El área de origen, el rasgo – núcleo no es habitualmente el centro desde donde se esparcen las especializaciones, sino que éstas surgen, en lo principal marginalmente”. (562)

Wallis – “Cuanto más viejo es el rasgo menos ampliamente se ha difundido, y en ninguno de los casos es el área de origen el centro del área de distribución”. (562)

LA TRANSCULTURACIÓN – Comprende aquellos fenómenos que resultan donde los grupos de individuos que tienen culturas diferentes toman contacto continuo de primera mano, con los consiguientes cambios en los patrones de la cultura original de uno de los grupos o de ambos”. (565)

Bajo ésta definición la transculturación debe distinguirse de cambio cultural, del cual no es más que un aspecto. Y de asimilación, la que es, a veces, una fase de transculturación. Tiene que ser así mismo distinguida de la palabra DIFUSIÓN, la cual mientras se da en todos los ejemplos de transculturación es no sólo un fenómeno que con frecuencia tiene lugar sin que se produzcan los tipos de contactos entre los pueblos especificados en la definición anteriormente dada, sino que constituyen así mismo un solo aspecto del proceso de transculturación”. (566)

Donde se precisa la documentación, la soldadura de los materiales etnográficos e históricos es simplemente asunto de investigación penetrante y disciplinada. Esto ciertamente, ha dado origen a una técnica especial llamada método – ETNO – HISTÓRICO . (568)

Transculturación y ENDOCULTURACION = proceso de condicionamiento por medio del cual un niño se habitúa a los medios de vida de su grupo. (569)

KULTURGEFALLE = declinación cultural = cultura en degradación. (570)

Fernando Ortiz, inventor de la palabra Transculturación – “Soy de opinión que la palabra TRANSCULTURACIÓN expresa mejor las diversas fases del proceso de la transición desde una cultura a otra, a causa de que esto no consiste meramente en la adquisición de otra cultura, que es lo que implica realmente la palabra ACULTURACION, sino que este proceso comprende también necesariamente la pérdida o el arrancar de raíz una previa cultura, la cual sería definida como deculturación. Además de esto lleva consigo la idea de la creación consiguiente de los nuevos fenómenos culturales, lo cual sería llamado Neo Culturación. (571)

... mayor complejidad en una cultura no lleva por necesidad al convencimiento a aquellos cuyo fondo tradicional es de una naturaleza más sencilla.

Es dudoso, por lo que afecta a los hechos, si los pueblos nativos del mundo, en todos los aspectos, han tomado mucho más de la cultura euro americana que el mundo occidental ha tomado prestado de ellos. (575)

Los europeos que emigraron a las América tomaron mucho de la práctica agrícola de los indios y de los alimentos y vestidos; pero nada de la estructura social ni de sus creencias religiosas. (576)

Situaciones de Transculturación:

- 1) Obligatoriedad o voluntariedad de la aceptación por un pueblo de los elementos culturales de otro .
- 2) Cuando no existe ninguna desigualdad social ni política entre grupos.
- 3) a. Donde hay dominio político pero no social – b. Dominio a la vez político y social – c. Donde se reconoce la superioridad social de un grupo sobre otro, sin que exista dominio político. (546)

Donde la superioridad de un grupo está en el saber, el deseo de prestigio debe actuar como poderoso estimulante para llevar adelante la difusión de las costumbres del grupo dominante y para que los doctos dejen de adoptar las

tradiciones de los que son tenidos como inferiores; o los que mandan pueden actuar para impedir a los que están sometidos que adopten sus costumbres. (576)

El prestigio puede imponer el modo de vida en un grupo políticamente impotente. (576) ... la aritmética del contacto cultural no es nunca un proceso de adición. (577) Las dinámicas de la transculturación son creadoras. (577)

Bateson – 1) Completa fusión de los grupos de diferente origen – 2) eliminación de un grupo o de ambos. – 3) persistencia de ambos grupos en el equilibrio dinámico dentro de una gran comunidad. (578)

Parson (Mitla) – 1) Los rasgos pueden considerarse simplemente a causa de que no se sepa algo diferente; en otras palabras, ciertas partes de dos culturas en contacto pueden no estar en contacto total. – 2) El matrimonio entre individuos de distintas culturas es un factor obvio en la destrucción o en la asimilación cultural, de cualquier manera que se considere, en particular cuando la mujer pertenece a la cultura dominante. – 3) que permanezca ignorada una costumbre, por la causa que sea, es una gran protección de las costumbres. – 4) una vieja costumbre (puede sobrevivir) ... porque complazca a la Nueva. (579)

La persistencia de los rasgos constituye el cuerpo de elementos culturales sin el cual no sería posible ninguna identificación de las dos formas. (579) ... los aspectos de la cultura transmitidos o la transferencia de las sanciones de una costumbre más antigua a una nueva forma cultural son resultado de circunstancias particulares históricas, las cuales influyen las motivaciones psicológicas que sirven de base a la selección que entra en juego. (582) ... todos los pueblos están expuestos a elementos de cultura diferentes de los suyos propios, los que, en algún caso determinado, tomarán y que lo que rechacen esta determinado por la cultura preexistente y por las circunstancias del contacto. (583) No existen culturas “puras” o “no contaminadas”. (585)

FOCO CULTURAL = Tendencia de toda cultura a presentar mayor complejidad, mayor variación en las instituciones de algunos de sus aspectos que en otros. Tan notable es esta tendencia a desarrollo ciertas fases de la vida en tanto que en otras permanecen en último término, por así decirlo que en la simplificación de las disciplinas que estudian las sociedades humana estos aspectos focales se toman con frecuencia para caracterizar las culturas en total. (386)

“Todo músico no es un virtuoso, ni conoce la plena totalidad de los instrumentos orquestales; y de igual manera ningún individuo domina su cultura ni aún es consciente de sus recursos totales, y ningún grupo, como grupo da la misma importancia a todas las facetas del cuerpo de costumbres total del cual son los portadores sus miembros”. (387)

“Un interés dominante de un pueblo puede considerarse como el foco de su cultura que es área de actividad o creencia en las que existe la máxima conciencia de la forma, donde se oye la mayor parte de la discusión de los valores y debe discernirse la más amplia diferencia en estructuras”. (588)

Las cosas que marcan de manera sobresaliente la cultura de un pueblo: Tecnología (cultura actual euro americana), súper materialismo (Europa medieval) o economía dirigida a conseguir prestigio (Melanesia), también tienden a dominar sus vidas. Como tales materias son importantes para ellas, las gentes piensan y hablan mucho acerca de personalidades, acontecimientos y posibilidades que existen en ese aspecto de su cultura. (588)

... la máxima complejidad de la forma puede basarse en los aspectos focales de una cultura, y que esto representa o bien cambio cultural potencial, o bien cambio cultural realizado. (589)

LA REINTERPRETACIÓN señala todos los aspectos del cambio cultural. En el proceso por el que los antiguos significados se adscriben a nuestros elementos o mediante el cual valores nuevos cambian la significación cultural de las viejas formas. Operan internamente, de generación en generación, no menos que integrando un elemento prestado en una cultura que lo recibe. (598)

- El Sincretismo es una forma de reinterpretación. (598)
- Identificación de divinidades africanas con santos de la Iglesia Católica. (598)
- SERPIENTE ARCO – IRIS DAHOMEYANA (598)

Linton .- Todo elemento de cultura tiene : 1) forma, 2) significado, 3) uso y 4) función - cada uno puede variar independientemente según cambie el elemento. (602)

Feuton .- El patrón sirve como continuador cultural para las costumbres; los antecedentes ya han definido la situación para el individuo, y una vez establecido un patrón fundamental, tiende a persistir a despecho de la substitución dentro de su estructura. (603)

¿Por qué un pueblo determinado toma una nueva idea o una nueva cosa que se le ha presentado y rechaza otra ?
– 1º - Se aceptan los elementos que están de acuerdo con los patrones precedentes de la cultura, en tanto que los que no están son rechazados.- 2º - cuando una cultura está dispuesta para una innovación, esta aparece. (604) Ambas respuestas insatisfactorias para Herskovits.

Toda cultura tiene una lógica interna que determina el curso de su propio desarrollo particular. (604) Una innovación cultural es aquella que bastantes miembros de una sociedad aceptan admitirle como elemento en el conjunto de tradiciones y modos de comportamiento de un grupo. (604)

LO QUE DEBE AVERIGUAR EL ETNÓGRAFO = “los límites dentro de los cuales una cultura reconoce y sanciona las variaciones en una determinada creencia o en una forma de comportamiento dado”. (611)

Es esencial que el investigador de campo percibe claramente la diferencia entre comportamiento IDEAL y REAL, y que esta distinción se fije, así mismo, en la mente cuando se leen las narraciones de los modos de vida de cualquier pueblo. La dificultad principal radica en que, por desgracia, los miembros de una sociedad no coinciden necesariamente en lo que constituye el comportamiento ideal. Diferentes miembros de la misma comunidad darán diferentes versiones de lo que está sancionado por su grupo, mientras que la observación discreta revelaría grandes diferencias en el comportamiento que refleja la variedad de las sanciones aceptadas. (618)

LAS CIRCUNSTANCIAS MANDAN (620)

Cuando mayor es el número de personas que reaccionan a una situación dada de semejante (no idéntico) manera, más grande es su eficacia en la sociedad en que se ha encontrado ... El consenso de comportamiento cultural no es sino una expresión de variación cultural. P

Porque, puesto que cada cultura es diferente de otra no existe dos individuos de una misma sociedad que reaccionen de manera exactamente igual en la misma situación, se deduce que la variación en los patrones mismos constituye un factor que hay que tomar en cuenta con el mayor cuidado en el estudio de la cultura. Una cultura, considerada de esta manera, se convierte en una agregación de patrones individuales, los cuales en su totalidad reflejan el hecho de que el comportamiento de un miembro cualquiera de una sociedad particular será más parecida a la de otro miembro de la misma sociedad que el comportamiento de cualquier foráneo a la misma. (623)

Linton 1º) Los “universales” – creencias y formas de conducta que se esperan de cualquier miembro normal de una sociedad. El lenguaje los tipos de vestuario y de habitación, y las maneras en que un grupo ordena sus relaciones sociales.

2º) Las “especialidades” – aquellos aspectos particulares de la conducta que caracterizan a los miembros de grupos especializados dentro del más amplio conjunto social.

3º) Las “alternativas” – formas de comportamiento reconocidas como válidas por una sociedad; pero que permean las clases o las ocupaciones correspondientes a las líneas de sexo. Representan las diferentes maneras de hacer las mismas cosas que están sancionadas por el grupo. (624)

4º) “Peculiaridades individuales” – formas experimentales del comportamiento – son el origen de la innovación en la Cultura – En los comienzos es una peculiaridad individual. (624)

1.- La Cultura es una expresión del comportamiento de un pueblo y de las sanciones que sustentan el comportamiento. – 2.- El comportamiento y las creencias de los individuos jamás son idénticos por consecuencia deben considerarse y estudiarse como variables, más que como formas rígidas. – 3.- La amplitud total de variación en las creencias individuales y en el comportamiento, encontrados en los miembros de una determinada sociedad, en un tiempo dado, definen, por tanto, la cultura de aquella sociedad, como así mismo las subculturas de las menores unidades dentro del conjunto social. – 4.- Las creencias y el comportamiento en cualquier sociedad no son nunca un azar sino que varían según normas establecidas. – 5.- Estas normas deben derivarse inductivamente de los consensos de las creencias y modos de comportamiento de un grupo determinado, y contienen los patrones o pautas de una cultura. (623) – 6.- Siendo iguales las demás cosas, cuanto más pequeño es el grupo más homogéneos serán sus patrones de creencias y de comportamiento. – 7.- De los grupos especialistas, sin embargo, puede esperarse que presente mayor amplitud de variación en el campo de sus especialidades que los grupos de volumen equivalente dentro de la población como conjunto. (626)

Cambios – 1) lentos, 2) bruscos :

1) las pequeñas alteraciones cambian lentamente el carácter y la forma de un modo de vida, pero donde la continuidad del acontecimiento es visible = IMPULSO CULTURAL.

2) Las innovaciones más violentas, bien sea que surjan desde dentro de una cultura o que vengan desde fuera a una determinada sociedad = ACCIDENTES HISTORICOS. (627)

... el aspecto focal era el que daba a una cultura su “saber especial” ... (623)

Un acontecimiento accidental es uno que normalmente pertenece a un sistema diferente de aquel en el cual hace su aparición en el caso particular que se considera: desde el punto de vista del sistema último, el acontecimiento o la cosa es accidental. (619)

Las gallinas domesticadas en SE de Asia con propósito de adivinación se hicieron principalmente un factor de la economía de muchos pueblos. La invención de la pólvora usada en China para fuegos de artificio se convirtió en Europa en instrumento de destrucción. Dentro de una sociedad, o por medio de difusión un descubrimiento, una invención, un préstamo que se haya incorporado a la cultura puede tener efectos que parecen estar enteramente fuera de la categoría de probabilidad. – Accidentes: faltas de primera orden, para fijar naturaleza de la cultura. (643)

Cambios arrolladores impuestos por medio de conquista se toman como interpretación de más antiguos valores en términos de las nuevas formas, las viejas formas pueden ser llevadas adelante en secreto si las exigencias del conquistador suponen demasiado grandes cambios en la costumbre primitiva. (643)

Las expresiones recolección, caza, ganadería y agricultura describen actividades no económicas. (650)

RELIGIÓN = proceso de identificación con una fuerza o poder superior. (651)

El desarrollo histórico de toda cultura tiene su propia lógica. La lógica de la historia, sin embargo, no admite la nítida disposición de los datos entre los opuestos que presuponen clasificaciones de este género. La lógica histórica difiere de cultura a cultura, de corriente histórica a corriente histórica. Es una lógica interna que para el observador que nota únicamente la forma que éste toma, puede parecer desaliñada, hasta ilógicas. Es, brevemente dicho, una lógica de proceso que, a causa del factor de variabilidad, se manifiesta en muchas formas. (655)

A la clasificación no se le debe conceder un lugar demasiado prominente en el estudio científico. (658)

El testimonio arqueológico es llamado a apoyar los descubrimientos inferidos del estudio de las distribuciones. Los documentos históricos se emplean en tan gran amplitud, que lo que ha venido a conocerse como método etnohistórico, fusión de los materiales etnográficos e históricos, se ha convertido en un lugar común en la investigación antropológica. (688)

El laboratorio del investigador de la cultura es la historia. Son las circunstancias de los acontecimientos históricos las que en todo el mundo establecen situaciones que aprovechan los antropólogos para ensayar sus hipótesis de manera enteramente análoga a la del químico que prepara sus tubos de ensayo o el físico sus balanzas o el geólogo busca afloramiento de rocas estratificadas para averiguar los hechos concernientes al desarrollo de la Tierra ... En la extensión a que estos factores históricos seleccionados reducen el número de variables, a ese grado permiten al antropólogo usar las circunstancias de la historia que están investigando, igual que otro cualquiera hombre de ciencia usa los datos que le interesan. (661)

Radcliffe – Brown – Antropología comprende :

- (1) Etnología – ciencia histórica de relación entre los pueblos.
- (2) Sociología Comparada – aplica métodos de generalización de las ciencias naturales a los fenómenos de la vida Social y a cuanto se incluye la CULTURA o CIVILIZACIÓN. (663)

Antropología Social – emprende la tarea de las descripciones precisas de fenómenos sociales y culturales en términos sociológicos.- Clasificación sistematizada de aquellos fenómenos – Búsqueda de leyes generales. (663)

En centro y Sud América la forma de rueda se usó como ornamento. (670)

LAS FORMAS CULTURALES SON EXPRESIÓN DE LOS ENCADENAMIENTOS ÚNICOS DE LOS SUCESOS HISTÓRICOS; PERO ELLOS SON RESULTADO DE PROCESOS BÁSICOS QUE REPRESENTAN CONSTANTES EN LA EXPERIENCIA HUMANA. (671)

LEYES – La cultura no es congénita sino que debe aprenderse (672)

La auténtica situación de una cultura está relacionada enteramente con las formas de su tecnología, o bien, en el campo de la economía, que la especialización aumenta a medida que aumenta el excedente representado por el grado en que la producción sobrepasa a las necesidades de subsistencia de un pueblo. – etc. (672)

El curso de la historia varía a medida que se expresa en los modos de vida de un grupo tras otro. (673) Sería posible predecir, con algún grado de validez, en donde las dos culturas particulares darán facilidades al cambio y donde lo resistirán al máximo. (673)

Tales predicciones dependen mucho de la precisión con que conozcamos la situación que estamos estudiando, no solamente en lo que se refiere a las formas exteriores de las culturas comprendidas en el estudio sino también en las sanciones internas que impulsan la dinámica de cada parte de la cultura para el contacto. (673)

Durante algún tiempo ... la predicción del cambio cultural será indudablemente más eficaz dentro de las culturas que atraviesan en todos sentidos un área. La posibilidad de predecir aumentará a medida que seamos más capaces de aumentar el grado de probabilidad de que un proceso determinado, operando dentro de la estructura de una situación particular, se manifestará en ciertas formas más que en otras. Pero, en el análisis final, las formas mismas, como ha declarado el investigador, serán siempre variables. En misión del hombre de ciencia interesado con la cultura la de explorar debajo de la forma para proceder a su estudio. A este fin, para investigar las generalizaciones del proceso regular de la cultura, y que la convierten en objeto de análisis científico, debe utilizar las situaciones de laboratorio proporcionados por las muchas sucesiones de acontecimientos históricos únicos. (674)

Las 3 Revoluciones de CHILDE:

- 1° NEOLÍTICA, Sociedades agrícolas sedentarias
- 2° URBANA, desarrollo de unidades, dinastías, comercio, especialización económica, esclavitud,
- 3° INDUSTRIAL : historia reciente (683)

Los Universales “representan diferentes maneras de realizar, los mismos fines que todo pueblo considera esenciales a su adaptación en el mundo, según propia experiencia”. (686)

Categorías a) satisfacción de necesidades físicas, b) relaciones sociales, c) explicación del universo, d) regulación de la conducta individual, e) satisfacciones creadoras de orden estético. (686)

ESQUEMA CULTURA
CULTURA MATERIAL Y SUS SANCIONES
TECNOLOGÍA
ECONOMÍA
INSTITUCIONES SOCIALES
Organización Social
Educación
Estructuras Políticas
EL HOMBRE Y EL UNIVERSO
Sistemas de creencias
Control del poder
ESTÉTICA
Artes gráficas y plásticas
Folklore
Música, drama y danza.
LENGUAJE (687)

El contacto cultural estimula el crecimiento cultural. (692)

... de ninguna manera significa que la cultura solo regula la satisfacción de las necesidades dictadas por las características congénitas del hombre o por la naturaleza de la sociedad humana o por los requerimientos del HÁBITAT, sino que tiene también muy en cuenta las necesidades que pueden, no solo no estar relacionadas con las exigencias del organismo sino que en un apremio pueden hasta marchar en sentido contrario a ellas. El mismo impulso por prestigio, por ejemplo, es uno de esta naturaleza; y sería tan difícil negar sus consecuencias de largo alcance al ordenar las formas culturales como sería el negar la fuerza de la necesidad de tener la seguridad de un constante y adecuado suministro de alimentos. (694)

El proceso de adaptación es circular y sin fin, es un proceso de interacción entre el individuo y su grupo en términos de su endoculturación a sus patrones preexistentes. (695)

Ninguna cultura puede ser abarcada por investigador alguno. (697)

Todos los seres humanos, miembros de la especie única a la que llamamos HOMO SAPIENS, son exactamente iguales en su capacidad de adoptar nuevos modos de vida. (698)

La cultura euro americana, único objeto de investigación para muchas disciplinas, desde las cuales vuelven los antropólogos en su busca de materiales comparados, ha entrado de nuevo en el campo antropológico. Esta vez, sin embargo, ocupa su puesto nada más que como uno solo entre el vasto número de modos de vida que deben estudiarse por los mismos métodos, si se quiere narrar íntegramente el relato de la adaptación del hombre a su situación natural y a sus coasociados, según su dotación psicológica y biológica. (699)

En la economía institucional, en la historia cultural, en el estudio comparativo de las artes, en las nuevas investigaciones de los fenómenos lingüísticos, se ven también los resultados de comprender que la cultura humana es un simple fenómeno en el que, al generalizar acerca de cualquier fase de la existencia humana, debe considerarse la gran amplitud de variación. Además de comprenderse esto ha proporcionado una base filosófica para la cooperación cultural total en un mundo en el cual se ha reducido el espacio y las comunicaciones atraviesan más grandes distancias que jamás lo hicieron en el pasado. (699)

“Dignidad esencial de todas las Culturas humanas” (709)

Los antropólogos están en buena posición para demostrar como reacciona un pueblo ante el dominio extranjero, aún cuando yazca inerte y desprovisto de fuerza. Pueden ver, con demasiada claridad, con cuanta rapidez las costumbres se hacen subterráneas, o si no, cuán grande es la desmoralización de los que experimentan las frustraciones que acompañan a la impotencia frente a un asalto a valores y objetivos profundamente asentados y aceptados. (709)

Relativismo cultural –

Reconocer que el bien y la justicia y la belleza pueden tener tantas manifestaciones como culturas hay.

6. Título : GUIA DE CAMPO (sic)
Autor : n.d.
1957
Ficha : ALEV – FB.ET – 005

Política :

1. Instituciones legales mediante las cuales se salvaguardan los derechos jurídicos de cada miembro de la comunidad y se les obliga a cumplir sus obligaciones jurídicas.
2. Organización del gobierno local y el sistema de gobierno tribal, nacional y estatal.
3. Organización militar o de otro tipo mediante la cual se toman medidas defensivas u ofensivas contra los enemigos que amenacen la unidad, la seguridad o la independencia, ya sea desde afuera o desde adentro.

- 1- Fundamento territorial – el grupo político mas amplio. Local y central.
- 2- Fundamento Parental – Nómadas – clase superior y servil.
- 3- Fundamento étnico – Unidad política intertribal.

Estado :

“Donde exista una autoridad central bien desarrollada, en ejercicio de poderes legales, administrativos y militares sobre un grupo de gente que ocupa un territorio bien definido, puede hablarse de un estado y del pueblo que lo constituye como de una nación, tenga o no la población una cultura uniforme y un mismo origen étnico”. (105)

“Cuando el Estado incluya grupos de origen diverso, la autoridad política suprema puede estar investida en un cuerpo dirigente bien diferenciado. Este cuerpo suele reclutarse entre la aristocracia o clase dominante, que puede ser uno de los grupos étnicos y gobernar por derecho de conquista o por haber sido el elemento dirigente de la Constitución del Estado”.

- En una nación de origen heterogéneo, la maquinaria mediante la cual se mantiene la cohesión política puede descansar, en diverso grado, en la fuerza armada, en el prestigio del grupo dominante, en su habilidad para proteger a los grupos dependientes mas débiles o a los individuos, y en diversas instituciones (religiosas, legales y morales) que refuerzan la lealtad política”(106)

- a) Relaciones no políticas entre grupos diferentes (comercio, matrimonio).
- b) Relaciones políticas por medio de pactos, negociaciones, tratados, parentesco.
- c) Relaciones reguladas por una religión común.

Sistemas:

- Rey. Consejos de Ancianos. (no siempre hubo jefes)
Jefes distintos para la paz y para la guerra, jefes para otras actividades específicas (cacería, agricultura, rituales, artesanía, etc.)
- Jefatura bélica :
  - a) Por pertenecer a grupo parental numeroso.
  - b) Por poseer riqueza.
  - c) Por habilidad personal. d) Por tener poderes sobrenaturales e) Por herencia.
- Jefatura Ordinaria: Hereditaria o electiva: king – makeis. Selectios.

En las tribus organizadas en grupos de descendencia la jefatura hereditaria puede estar dentro de un grupo de parentesco, tal como un linaje de determinado clan. Con frecuencia existe una tendencia marcada a dividir las dinastías o linajes reales, y a que cada división reclame para sí los derechos. Las pretensiones de las secciones rivales necesitan alguna forma de conciliación o pueden inducir a guerras civiles y a la formación de una dinastía. (109)

La subdivisión territorial conduce a una jerarquía de jefes. A la cabeza suprema podemos llamarla rey o jefe supremo. Su posición puede fundarse en un mito que establezca su descendencia de un héroe tribal o de un dios, o el rey mismo puede ser considerado divino. (109)

- a) La responsabilidad del jefe hacia la comunidad puede ser esencialmente de naturaleza mágica o religiosa. Es posible que se suponga que tiene una asociación especial con los dioses o con los espíritus ancestrales, que utiliza en las ceremonias, o a través de obligaciones rituales, en beneficio de su pueblo. Es posible que tenga que seguir ciertas reglas en su vida cotidiana, en sus relaciones con otras personas, en sus comidas, matrimonio y vida sexual, y en relación con el símbolo sagrado de jefatura. Su toma de poder y su muerte están rodeados de rituales (109)
Geomántica.
- Jefe civil y jefe religioso, hermanos clasificatorios. Papel de madres y hermanas del Rey.
- b) Prerrogativas económicas del Rey. Monopolios. Regalos periódicos. Posesiones de tierra. Acumulación de riquezas. Obligaciones económicas: Ayuda y protección, hospitalidad, fiestas, etc.

Con frecuencia las tareas propias de las estaciones (sembrar, cosechar, etc.) las inicia el jefe.

- c) Jefe: Juez supremo, arbitro. Como corregir sus abusos: Deposition rebelión, abdicación.
- Consejos de asistencia al jefe. Ancianos. Funcionarios. Dignatarios. Privilegios. Jenízaros. Eunucos.

Donde existe subdivisión territorial de la unidad política, los funcionarios políticos suelen actuar como gobernadores de los distritos o pueblos. A la vez, los jefes locales pueden representar a sus comunidades cerca del gobierno central. Grupos de edad – sociedades secretas.

Organización Militar:

- 1) Todos los hombres no impedidos toman parte en expediciones guerreras.
  - 2) Uno a varios grupos de edad convertidos en brazo militar.
    - a) Ocasionales
    - b) Permanentes – especialmente anticuados, vida aparte, prohibiciones – iniciación.
  - 3) Mercenarios.
- Choques intermitentes o planes elaborados. Venganza. Captura de bienes. No en pueblo agrícola.
  - En estados con expansión creciente, guerras de conquista para tomar nuevos territorios o para hacer tributarios o para apoderarse de riquezas o recursos.
  - Como pelear – como iniciar hostilidades, terminarlas, hacer la paz.
  - Desafíos, insultos, devastación, ocupación, botín, prisioneros, mujeres y niños, objetos sagrados del enemigo, rehenes. Ceremonial del retorno de la guerra o de la vida. Traje. Insignias. Signos bélicos. Trofeos. Tácticas para estrategia.
  - Cacería de cabezas – Pies y manos – influencias en las cosechas. Mandíbula inferior. Cabezas reducidas (Jíbaros). Canibalismo. Rituales de fertilidad.

Leyes y Justicia

1) Relaciones personales entre parientes. 2) Entre miembros de un mismo clan o comunidad. 3) Status del marido, la mujer y sus respectivas familias. 4) Relaciones económicas. 5) Respeto por la vida humana. 6) Honores personales. 7) Instituciones (rango, jefatura, matrimonio, herencia de la propiedad, practicas religiosas). Conflictos. Violaciones de normas. Tolerancia. "Secreto decente".

Enseñanza de las normas de conducta codificadas o solo usos y costumbres ¿? Distintas clases de normas y sus depositarios, como se establecen las normas : La comunidad o el jefe ¿? Sanciones positivas y negativas. Recompensa y castigo.

Presión social : 1) ridículo 2) desprecio 3) escarnio 4) ostracismo.

Sanciones sobrenaturales. La "impureza" del que rompe el tabú. El mago manda enfermedades al que delinque. Juzgamiento por autoridad. Expiación, sacrificio, confesión, perdón.

- "Solo existen leyes en las sociedades que tienen tribunales legales constituidos o investidos de poder para hacer cumplir sus juicios mediante sanciones organizadas". (116)

Delitos. 1) Homicidio 2) lesiones 3) Incesto 4) Adulterio 5) Reducción 6) Violación 7) Ruptura de exogamia o endogamia 8) Robo 9) Matar 10) Daños a propiedad de otro 11) Calumnia 12) Alboroto 13) rebelión contra autoridad comunal 14) magia negra.

- Delitos voluntarios o involuntarios, por accidente, por negligencia etc.

Responsabilidad: Esclavos, mujeres, niños, idiotas, animales ¿?

Sustitución responsable. Influencia de mediación personal (edad, sexo, nacionalidad) sobre culpable o víctima.

Venganza de sangre. Quienes la ejecutan. Pago de daños
Procedimiento judicial.

Penas: 1) Muerte 2) Mutilación 3) Prescripción 4) esclavitud 5) Confiscación 6) Multa.

- Ofensas mayores y menores: Contra el individuo o contra la sociedad. ASILO.

Jueces no profesionales: 1) cabeza de clan, linaje o familia 2) ancianos 3) sacerdotes 4) magos 5) persona notable.

Propiedad

(1) Propiedad (Ownership) es la suma total de los derechos que las personas o grupos de personas tienen sobre las cosas.

(2) Las cosas así poseídas constituyen su propiedad o propiedades (Property)(119)

Tipos de propiedades

a) Bienes inmuebles : (tierras, caminos, puentes, pozos, edificios, árboles)

b) Objetos domésticos y útiles de trabajo: menaje, muebles, útiles, herramientas de cultivo, armas, instrumentos.

c) Efectos personales: Vestidos, adornos, monedas, joyas.

d) Objetos rituales: "se aprecian por su asociación ritual y tradicional ", no precio.

e) Efectos almacenados: Ganado, alimentos, materias primas, cosechas.

f) Derecho sobre el uso económico: Usufructo, uso de implementos fijos (molino), aprovechamiento del agua.

g) Derechos sobre las personas y servicios humanos: Servidumbre voluntaria.

h) Otras formas de bienes incorporados: títulos, canciones, nombres, hechizos, habilidades, especializaciones, herencia, regalos, etc.

Sujetos de derecho

1)Hombres 2) Mujeres 3) Niños 4) Familia nuclear 5) Grupo doméstico 6) Grupo familiar bilateral 7) linaje 8) clan 9) Pueblo 10) Barrio 11) Grupo de edad 12) Sociedad secreta 13) Asociación política 14) Gremio de artesanos 15) Secta religiosa 16) Lideres rituales, mágicos y religiosos 17) Ancianos del grupo de parientes 18) Jefes políticos.

Tipos de derechos

1) Derecho de uso 2) Derecho a controlar el uso o la disposición (venta, donación, etc). De las propiedades de otros 3) Derecho a disponer de las propiedades de otros 4) Derecho a recibir un ingreso u otros beneficios del uso de las propiedades de otros 5) Derecho a ser el propietario titular sin otros beneficios (122)

Cada objeto: 1) Donde esta hecho 2) quien lo hizo 3) como se adquirió 4) donde se guarda 5) cuando se usa 6) por que 7) por quien.

La Tierra

1) Tierras de cultivo 2) de pastos 3) para obtener combustible 4) para techos 5) para aprovisionamiento de agua 6) solares para edificios 7) reservas de pesca 8) áreas sagradas.

División de la tierra. Mojones, Linderos. Mitos, magia, ritos que ligan al hombre con la tierra.

- “Descendientes de los habitantes indígenas que ocuparon (el) lugar antes de la llegada de los pueblos agricultores”. (127)

Economía

Es el estudio tanto de las actividades humanas que se refieren a la utilización de los recursos, como de la organización mediante la cual los recursos se relacionan con las necesidades humanas (128)

- La economía no debe confundirse con las actividades tecnológicas.
- El propósito de la investigación económica de una comunidad primitiva es principalmente estudiar el volumen y la naturaleza de la producción; establecer lo que podríamos llamar los verdaderos ingresos de los individuos, medir la cantidad de recursos necesarios para conseguir tales ingresos, incluyendo el trabajo, y poder dar significado, de esta manera, al concepto del “nivel de vida local. (129)

Producción : Organización mediante la cual los recursos se transforman en bienes o en servicios, que utilizan para satisfacer las aspiraciones del pueblo. (130)

1)Recolector 2)Cazador 3)Pescador 4) Agricultor 5) Pastor 6) Comerciante

- En cada caso el producto obtenido a través de cada técnica debe compararse, para poder establecer que ingreso relativo u otra ventaja económica proporcionan.
- Explicación para racionalizar la fijación de una forma de economía con preferencia a otros.
- Que proporción de los alimentos producidos se dedica a la subsistencia propia, a proveer a los parientes o a otras obligaciones sociales, como ofrendas a los espíritus.
- Calendario de trabajo : Fluctuaciones según las estaciones y los días desfavorables, las condiciones climáticas, las temporadas de descanso, las festividades, funerales y otras ceremonias.

Unidad económica – unidad social

División del trabajo : 1) Por sexo, 2) Por edades, 3) Por habilidades

- Los valores morales, expresados en términos de aprecio o desprecio, pueden despertar hasta cierto punto el entusiasmo y aumentar la eficacia de los individuos que se dedican a una tarea.
- Los valores rituales pueden conducir a establecer diferenciaciones entre diversos tipos de trabajo, dignificando unas ocupaciones y haciéndolas deseables, y produciendo efecto contrario en otras.
- Existen muy pocas formas de producción que se desarrollan casualmente y a discreción individual. Por lo general, hay una persona, que con frecuencia es el jefe o el cabeza del pueblo, que sin realizar necesariamente él mismo ningún trabajo manual, es el encargado de iniciar las empresas y de orientar, directa o indirectamente, el trabajo por ciertos canales (que compensación) (134)

Previsión y Superproducción

- Los que no trabajan: Jefes y magos. Fuentes de donde éstos derivan sus ingresos.
- Rituales de tipo productivo. Cuanto tiempo se invierte en rituales. Que cantidad de bienes se sustraen al consumo diario para ampliar los rituales.

CAPITAL “Todos los bienes en existencia, tanto los que van a consumirse directamente como los que se guardan como valores o se emplean para proseguir el proceso de producción.” (135)

Función productiva del capital. Que proporción de los bienes almacenados por individuos o grupos se emplea para promover la producción de otros bienes. Las herramientas que se usan directamente y otros artículos tales como comidas, ropa, cuentas, conchas, ganado o cerdos pueden emplearse para mantener o pagar a los trabajadores o para obtener medios para pagarles. (136)

DISTRIBUCIÓN “Las recompensas que reciben los diferentes factores o agentes del proceso productivo. Estas recompensas pueden obtenerse bien mediante el reparto de un producto colectivo, bien por remuneración proveniente de otros bienes cuando el producto no es divisible (canoa, casa).

1) Salario 2) Intereses 3) Renta 4) Provecho

En que forma los diversos individuos que intervienen son recompensados o “pagados”.

INTERCAMBIO De bienes y de servicios. Complementar los recursos de la comunidad. Comercio (conchas) interior y exterior. Regalos y trueque. Mercados. Cosas sin “valor económica”, riqueza. Esferas o circuitos de cambio.

CONSUMO – Uso final de los recursos. Forma en que se usa la riqueza. “Consumo conspicuo o de ostentación” – Potlach – El Surplus. El ahorro.

RITUALES Y CREENCIAS

Ningún pueblo de los estudiados hasta ahora se ha encontrado desprovisto de creencias en poderes sobrenaturales de alguna clase. Por grande que sea la efectividad con que el hombre pueda resolver en la práctica los problemas de su vida, siempre queda un margen de incertidumbre y con frecuencia de ansiedad. Se recurre entonces a propiciar los poderes sobrenaturales mediante cultos o ritos públicos o privados. Se observa a menudo que el culto va acompañado de emociones de temor y reverencia.

Las creencias que suponen la existencia de seres espirituales se describen generalmente como religiosas. Las que se refieren a poderes que no presuponen necesariamente la existencia de dichos seres, se llaman mágicas. No se puede con mucha frecuencia, establecer una separación clara de las ideas y de las prácticas de los pueblos más sencillos relacionados con los tipos de creencias. Lo mágico religioso.

- Por regla general, cada cultura posee un cuerpo definido de creencias, correlacionado con una serie de observaciones y prácticas rituales. Pueden existir, además, cultos organizados con sacerdotes, reyes – sacerdotes, jefes con funciones sagradas, conjuradores de lluvias, chamanes o servidores sagrados. Estos cultos pueden estar asociados con lugares o edificios sagrados y con un ritual prescrito, así como con reglas de conducta moral. Ciertos ritos pueden considerarse como mágicos si se disocian de la totalidad del sistema, o bien pueden ser considerados como religiosos por unos participantes y como mágicos por otros. Los pueblos que aceptan un sistema mágico – religioso ortodoxo pueden practicar, además, ritos que no están relacionados con el sistema y que se miran como de carácter puramente mágico. Tal clase de magia puede constituir la ocupación especial de algunas personas, o quizá la práctica privadamente cualquier individuo. Puede ser tolerada por los adherentes al sistema ortodoxo, o practicada en oposición abierta o en secreto. (144)
- Estrecha conexión entre el sistema religioso y organización social.
  - (1) Creencias y prácticas mágicas
  - (2) Creencias prácticas religiosas
  - (3) Brujería y hechicería.

Rituales

- (1) Relacionados con la vida del hombre y con emociones extremas.
- (2) Relacionados con los fenómenos naturales.
- (3) Relacionados con las actividades económicas.
- (4) Relacionados con la estructura social (144)

Asiento del Alma: Cabeza, corazón, hígado. Mana (Polinesio) a) Caza de cabezas b) Canibalismo ritual c) Sacrificios humanos.

- “Esta concepción de la vida como algo casi tangible, como una sustancia finita, transferible, entre los humanos, los animales y, hasta cierto punto, las plantas, esta particularmente asociada con la cabeza, en la que pueden apreciarse las pulsaciones en la fontanela del niño, o bien la imagen humana reflejada en la fontanela del niño, o bien la imagen humana reflejada en la pupila. (146)

Caza de Cabezas La “Sustancia vital” en la cabeza. Puede disponerse de aquella apoderándose de esta.

En caso de epidemias de o escasez de cosecha – “que indican escasez de materia vital, se convierte en una necesidad la cacería de cabezas”. – “La caza de cabezas está asociada con las estaciones de siembra y es indispensable para tener éxito en el cultivo de la tierra”. – Las cabezas que se toman por motivos mágico – religiosos o de prestigio frecuentemente se conservan enteras o en parte. El cráneo, la mandíbula inferior o toda la cabeza del enemigo capturado en la guerra, puede conservarse también por motivos mágicos o de exhibición. (146)

Fantasmas “Puede usarse el término fantasma para el alma del muerto si se cree que puede aparecerse a los vivos” (147)

Ultratumba “Debe tenerse presente que la creencia en otra vida no implica la inmortalidad individual, ni tampoco que el destino de los muertos este correlacionado con valores morales. Como regla general, su suerte depende de las acciones rituales de los parientes y descendientes. Si estos no se realizan correctamente, el difunto puede irritarse y enviar enfermedades, desastres y muerte a los vivos. El lazo íntimo entre vivos y muertos puede expresarse en un culto a los espíritus de los difuntos, y en la necesidad de tener descendientes para que cuiden de uno cuando muera ... Por regla general, los muertos pueden enviar tantos beneficios como desgracias. Pueden visitar a sus parientes como desgracias. Pueden visitar a sus parientes y descendientes en los sueños o en otra forma, y en lugares especiales. La reverencia, propiciación y gratitud hacia los muertos forman parte importante del culto a los antepasados. (147)

Morada de los muertos Puede estar localizada geográfica o mitológicamente, y estar relacionada con el hogar tradicional del pueblo. Puede ser que la sitúen bajo tierra, en el mar o en el cielo. Es posible que exista un jefe o señor de los muertos, que a la vez sea un héroe cultural o un dios. A veces se piensa que las almas de los vivos pueden visitar la morada de los muertos. (147)

Puede ser que se considere que los difuntos mueren otra vez o simplemente dejan de existir al cabo de unos cuantos años, o cuando son olvidados o no quedan descendientes que realicen los rituales. En muchas culturas se cree que los muertos tienen los mismos sentimientos, necesidades y ocupaciones que tenían en vida. Pueden volver a nacer o reencarnarse en animales. (148)

Espíritus “Este termino debe reservarse para los agentes sobrenaturales personalizados que no se cree que puedan ser percibidos directamente mediante los sentidos humanos.”(148)

Así, pueden existir espíritus sin nombre, que reside en los árboles, en el agua, en el aire etc. O bien se habla de fuerzas naturales, tales como el viento, el trueno etc.

Como si poseyeran espíritu. Todas las fuerzas sobrehumanas, tales como el cielo, la tierra, el sol, pueden ser consideradas como poseedoras de espíritu de los dioses, de los héroes culturales, de los animales o de los antepasados, efectuando tales o cuales acciones. (148)

Además de los espíritus principales, cuya protección se desea cuyo enojo se teme, puede haber diversas clases de espíritus menores, semejantes a las hadas, gnomos, trasgos y duendes. (149)

Un culto es el conjunto de creencias y de rituales organizados en relación con determinado espíritu o espíritus. (149)

La virilidad del personaje divino y la fertilidad de la tierra están íntimamente asociadas (150)

Danzas y movimientos rítmicos, por lo general acompañados de música, crean una situación en la que el espíritu o los espíritus toman “posesión” de los expertos y dirigen todas sus acciones.

Chamanismo (150)

En toda actividad – caza, pesca, agricultura, horticultura, construcción, guerra etc. Suelen existir especialistas responsables de llevar a cabo los rituales que se creen necesarios para tener éxito en la empresa. Estos expertos pueden apelar a los espíritus, ser poseídos por ellos, o usar rituales mágicos. (151)

Lugares Sagrados morada o lugar de descanso temporal de los espíritus durante los rituales: Montículos – cimas de montañas –rocas – cuevas – árboles solitarios –pozas de ríos. (152)

Adoratorio Cualquier estructura consagrada a un culto, donde se realicen los rituales, pueden llamarse un adoratorio. Puede ser un templo, un cenotafio, una capilla o altar domestico, un árbol o en algunos casos simplemente una vasija en la que se guarda un objeto sagrado. (152) Tumbas – adoratorios. Los adoratorios pueden estar vacíos, o bien servir de depósitos a los objetos del culto, o de receptáculo de los objetos rituales. Pueden ser los lugares donde viven los espíritus o descansan temporalmente, o el refugio de un “alma externa”. Los animales, sobre todo el ganado, pueden ser portadores de espíritus y, por lo tanto adoratorios. Puede haber adoratorios privados, del hogar, de la cocina o de la huerta, o de los antepasados o de otros espíritus.

Pueden ser muy elaborados o sumamente simples. (152)

Objetos sagrados 1) Objeto de culto, los que se veneran o tratan con reverencia. 2) objetos rituales, los que se usan en los ritos.

- Las imágenes pueden ser representación de un espíritu y sagradas en todo momento. a) Antropomórficas b) zoomórficas c) otras formas.

- Cuando los espíritus son inmanentes, los objetos reciben un trato ceremonial y se les adora. Pero cuando no están presentes los objetos no reciben trato ceremonial. – Fetiche (152)

- Los objetos rituales que se usan en los diversos cultos, como vasijas, armas, etc. Pueden ser semejantes a los de uso corriente, o estar hechos con especial cuidado y adorno. Algunos pueden haber sido hechos ex profeso, y no sirven para el uso corriente; otros son objetos especialmente diseñados para el ritual. Cualquiera de estos objetos – una lanza, una flecha, un haz de hojas o alguna estructura elaborada – puede convertirse en vehículo o lugar de descanso del espíritu durante el ritual. Cuando se evoca al espíritu mediante una ceremonia, puede no ser capaz de manifestarse sin estos objetos rituales.

Las máscaras, efigies, bancos sagrados, tambores y otros objetos que se usan en las ceremonias de iniciación, pueden ser sagrados y tener, además, un valor intrínseco debido a los materiales y al trabajo artístico con que se han elaborado. (153)

Formas rituales 1. Plegarias. 2. Ofrendas, sacrificios, fiestas. 3. gestos corporales y otras actividades. 1. Plegarias: Acompañadas de postraciones, posturas especiales, movimientos, música. 2. Ofrendas: Primeros frutos de la cosecha, parte de la pesca y de la caza u objetos valiosos. 3. Sacrificios: “Los animales o los seres humanos que se conservan o se matan para los espíritus, que se ofrecen en su totalidad o en parte, constituyen los sacrificios. A menudo se cree que el espíritu a quien se hace el sacrificio puede hacer uso o disfrutar de las ofrendas, o de su esencia inmaterial. El sacrificio puede ser quemado. La carne, cocinada, condimentada, dejándose una parte para el espíritu en lugar especial. Comida de la fiesta. Huevos, piel, entrañas reciben trato ceremonial. Acciones: Procesiones, danzas, música, representaciones, movimientos rítmicos, música. (154)

Tabú El término TABÚ debe emplearse solo para referirse a una prohibición basada en alguna sanción mágica religiosa, cuya infracción acarrea automáticamente el castigo. (154)

Oráculo La forma de interpretar los oráculos menores y los presagios puede ser de conocimiento general.

Adivinación a) El adivino manipula varios objetos, como huesos o pedazos de acero.
b) El individuo se convierte en el vehículo del espíritu, quien habla a través de él. (155)

Ordalía es un método de invocar la ayuda de los poderes sobrenaturales para resolver pleitos o comprobar la veracidad de una acusación. Por lo general, consiste de pruebas severas y con frecuencia peligrosas (veneno, fuego, etc.) a las que se sujetan las partes en disputa. Se toman precauciones rituales para evitar que la culpa recaiga en los que administran la ordalía. La inocencia se demuestra al salir ileso de la prueba. A veces se aplica a un animal. (155)

Juramento es una invocación a un ser o agente sobrenatural. El castigo por infringir un juramento o promesa es automático. (155)

Sueños – Pueden ser considerados como presagios. Método para interpretarlos. También, comunicaciones de los muertos y de otros espíritus.

Lenguaje ritual – Es diferente del cotidiano. Puede ser arcaico, pero todavía inteligible para los oficiantes o para la propia comunidad. O bien tan distinto que resulte totalmente incomprensible.

Creencias y prácticas mágicas. En la magia no se hace apelación a los espíritus. El fin perseguido se consigue directamente por la técnica ritual misma, o sea mediante las acciones, los objetos y las palabras adecuadas. Se cree que el objeto, la acción o la fórmula tiene un poder dinámico por sí, que se pone en marcha por la voluntad de alguien que posee los conocimientos necesarios. Resulta claro que muchos expertos religiosos practican la magia, y que muchos de los rituales religiosos contienen elementos mágicos. Sin embargo, aparte de la religión suelen existir sistemas mágicos, relacionados especialmente con las actividades económicas...La magia puede usarse para ayudar a un individuo o a la comunidad en una empresa amorosa, guerra, de caza, agrícola y en otras actividades económicas. Es posible que se crea que las virtudes mágicas residen en los objetos que se usan, en la fórmula oral (conjuro), en la persona del mago o del experto en magia o en los tres al mismo tiempo. El experto en magia puede adquirir sus poderes mediante conocimientos y adiestramiento, o puede comprarlos y heredarlos. Los poderes pueden residir en determinada parte de la persona. Por lo general los magos tienen que observar tabú especiales, o un régimen de vida. (156)

Sexo – El acto sexual en si puede ser considerado peligroso en general, peligroso en determinadas circunstancias, o particularmente benéfico. Pueden existir medios mágicos de protección o el acto tabú en determinadas circunstancias, o realizar ritualmente en ciertas ocasiones. A veces puede ser necesario un acto ritual de incesto para conseguir poderes mágicos. Suele existir un gran temor a la impotencia y creer que se debe a la magia; en consecuencia, se procura protección mágica. (156)

Mujer Es muy común que las características fisiológicas de la mujer se consideren peligrosas. Deberán observarse todos los tabú de las mujeres y las muchachas, durante la menstruación, el parto y la terminación o continuación de los tabú al llegar la menopausia, especialmente en lo que se refiere a alimentos y su preparación, y a la relación con las actividades de los varones.(156)

Amuleto Objetos investidos de poderes mágicos. Protectores contra accidentes o contra la magia maligna. Pueden dar poderes, buena suerte o salud, se llevan puestos.

Practicas mágicas Principio homeopático: Lo semejante produce algo análogo.

La magia actúa a) Por contagio, como cuando se llevan encima ciertas partes de un animal para adquirir sus características, o como una manera de protegerse de ellos; o como cuando se lleva, se guarda o se usa como medicamento un objeto en alguna forma similar al que se desea; b) Por asociación, como cuando se realiza la acción que se desea acontezca sobre un objeto o una imagen hecha a imitación del original y se dicen conjuros, o se preparan amuletos para producir los resultados deseados.

Suele hacerse una estrecha relación entre la personalidad de un individuo y determinadas partes de su cuerpo. Así, el pelo, las uñas, las excrescencias de la piel y los excrementos de una persona sagrada suelen considerarse también sagrados. O se puede hacer magia con esas partes de otra persona para perjudicarla. Estas creencias pueden repercutir en los hábitos del cuidado personal. (157)

Puede creerse que ciertas cualidades que se tienen en gran estima, como el valor y la pureza residen en determinados órganos. Por ejemplo el hígado o en la totalidad del cuerpo. A veces se piensa que esas cualidades pueden adquirirse comiendo los órganos o el cuerpo de la persona que las posee. Esta creencia puede ser un motivo de canibalismo ceremonial. (157)

La brujería y la hechicería son formas rituales de producir daños a un enemigo.

- Un hechicero es una persona que intencionalmente emplea magia maligna contra otros. Es posible que pueda transformarse en animal, que cause daño mediante la fuerza del pensamiento o echando mal de ojo. Los hechiceros pueden guardar en secreto sus poderes o ser conocidos públicamente, derivando de ese mero hecho mucho poder. Pueden ser considerados como amenaza pública o ser tolerados y empleados para provocar males a los enemigos personales.

- La brujería se distingue de la hechicería en que, por lo general, se considera que es un poder, mas maléfico que benéfico, que reside en un individuo (la bruja o el brujo). Ese poder puede ser innato, heredado o adquirido, sometiéndose a ciertos ritos. A veces existe la creencia de que pueden actuar sobre otros individuos independientemente de la voluntad propia del brujo, provocando enfermedades, muerte y otras calamidades a la victima. En muchas sociedades la brujería maligna se considera un delito, se castiga a los brujos expulsándolos o matándolos. En otros lugares, se considera como una enfermedad que puede curarse mediante un tratamiento mágico-religioso. En donde existe brujería, por lo general hay cultos especiales y expertos en ritual para descubrirla y combatirla. Estos cultos pueden estar muy bien organizados, con sacerdotes y otros servidores, templos y rituales especiales, proporcionando protección a sus miembros contra los brujos. A veces se usan oráculos para descubrirlos, o bien se recurre a ordalías y oráculos dirigidos por un experto o por el jefe. (158)

Medicina

- 1) Diagnostico. Por lo general consiste en un ritual para ponerse en contacto con los espíritus que han causado la enfermedad. Puede recurrirse a la adivinación, o el experto ser poseído por los espíritus. Se considera que las enfermedades se deben:
  - a) Que el paciente, sus parientes o algún miembro de su clan ha hecho algo malo;
  - b) a la mala voluntad y practicas mágicas por parte de una tercera persona;
  - c) a la acción de un espíritu.
- 2) Tratamiento – todos los rituales relacionados con la recolección y preparación de materia medica deben registrarse, así como la conducta ritual y cualquier forma de pago entre el paciente, o su intermediario, y el experto.

El tratamiento puede consistir en ofrecer un desagravio y conseguir que se vuelva propicio, o bien en algún procedimiento para apaciguar o amenazar a una tercera parte para que cese en sus malos deseos o ataques mágicos. Estos tratamientos pueden ir acompañados de terapéutica práctica. El tratamiento suele hacerse en privado, pero, a veces, cuando se invoca a los espíritus, se hace en público. Pueden existir diversas clases de tratamientos por manipulaciones, mediante las cuales se simulan extraer objetos del cuerpo del paciente. (158)

Rituales y creencias relacionadas con los fenómenos naturales – Calendario ritual – Tierra, cielo, cuerpos celestes: Personificados, con sexo.

- Cada “elemento” en esfera propia de influencia, y en culto y oficiantes. Tierra sagrada ¿? – Puñado de tierra, símbolo ¿? – Fertilidad de la tierra : como se le asegura. Fecundidad humana se le asocia – Fuego ¿sagrado? – Ritual para encenderlo o apagarlo. Método para encenderlo. Eclipses – fenómenos meteorológicos – El mes.

Rituales y creencias relacionadas con actividades económicas.

Rituales para asegurar buenos resultados en la agricultura, pesca, caza, pastoreo.

Para construcción de casa, embarcación. Para viajes. Días propicios y nefastos.

Rituales y creencias relacionadas con la estructura social. Nacimiento – Bautizo – pubertad – Matrimonio – Muerte “ciertas formas de conducta están regidas por estos espirituales, ejemplo, el no seguir ciertas reglas trae consigo el castigo automático del infractor o desgracias para todo el grupo”. (160)

Totemismo – “Una forma de organización social y ciertas practicas mágico religiosas; su razón principal es la asociación de determinados grupos (por lo general clanes o linajes) de una tribu con determinadas clases de cosas animadas o inanimadas, asociándose los diversos grupos humanos con clases distintas de cosas”.

Podemos hablar de totemismo : 1) si la tribu o grupo llamado totémico está formado por grupos (grupo con tótem) que comprenden la totalidad de la población, y cada uno de ellos tiene ciertas relaciones con una clase de cosas (tótem) animadas o inanimadas; 2) Si las relaciones entre los grupos sociales y las cosas tienen la misma características generales; 3) Si los miembros de uno de estos grupos totémicos no pueden (excepto en circunstancias especiales tales como la adoración) cambiar su filiación. Cada miembro de la clase de cosas participa de la relación totémica. Por regla general, los miembros de un mismo grupo totémico no pueden casarse entre si. (160)

Existe con frecuencia, regla de conducta obligatorias para los miembros de cada grupo totémico, como la prohibición de comer las especies totémicas, formas especiales para dirigirse unos a otros, adornos o bandas, y una conducta prescrita hacia el objeto totémico. Si el tótem es un animal silvestre, los miembros del grupo totémico no solo deben abstenerse de cazarlo, sino incluso, a veces, deben poner comida para él en la maleza, enterrar un espécimen muerto, etc. Se cree, además, que la vida y las posesiones de los miembros de un grupo totémico no sufrirán las depredaciones del animal tótem. Frecuentemente existe un sentimiento de parentesco entre los miembros de un grupo totémico y el tótem. Aunque los tótem más frecuentemente son animales, también pueden ser plantas, objetos inanimados, o las fuerzas de la naturaleza. A veces un grupo tiene más de un tótem, o un mismo tótem está ligado a varios grupos.

Las creencias referentes a las relaciones entre un grupo y su tótem pueden expresarse en mitos en los que el antepasado del grupo y la especie totémica estaban asociados de alguna manera milagrosa. El lazo de gratitud se ha conservado por ambas partes. Otras veces se dice que la especie totémica dio nacimiento a un ser humano, o a un humano y un animal mellizo. O bien, el antepasado humano se transformó en un animal de la especie totémica. Estos mitos pueden ir acompañados de creencias en la reencarnación de los humanos (todo el grupo o los personajes más notables) en animales de especie totémica. Existe, también, la creencia de que en cualquier momento pueden nacer mellizos humanos y de la especie totémica. A veces, ciertos lugares están relacionados con los mitos y con el centro del ritual totémico. (161).

Organización dual del hombre, de la naturaleza y del proceso cósmico.

Ciertos rituales pueden ser llevados a cabo por una mitad de la organización, y otros se consideran obligatorios de la mitad opuesta. (161).

Héroe cultural : el que condujo el pueblo a su hábitat actual o el que introdujo nuevas artes y oficios puede reencarnar en los descendientes o jefes sucesores. Frecuentemente se conoce el número supuesto de generaciones entre el héroe y sus descendientes. La muerte y el nacimiento del héroe son milagrosos así como algunas de sus hazañas.

Sociedades secretas. D e un solo sexo. Pago y ceremonia de iniciación. Poderes mágicos. Canibalismo. Fuerza política.

Rituales relacionados con la guerra. Tabú para los jefes. Acciones mágicas protectivas o agresivas. Amuletos. Ofrendas. Rituales para la paz: Extinguir culpas de sangre, reinstaurar normalidad de paz. (163)

Conocimiento y Tradición

Trasmisión oral. 1) Conocimientos prácticos basados en observación y experimentación, 2) Los mitos, la magia y las creencias, 3) conocimiento de los expertos.

Gestos – mensajes – registros – objetos simbólicos – signos grabados o pintados - sellos – números – marcas – linderos – cálculo – cifras – “compuestos” (cinco – dos), ordinales, colectivos. (Puñado docena) orden en que se cuentan los dedos de pies y manos. Contador, tablero, ábaco, tarja.

Pesos y medidas – En relación con el cuerpo humano – unidades de medida – semillas – granos – piedras.

Medidas de longitud: Dedo, uña, brazo, codo, jeme, brazada, paso, sogá, jornada.

Superficie – Manta, capa, piel de animal – cantidad de tierra con determinada cantidad de semilla.

Capacidad – Hueco de la mano – puñado – carga de hombre, de bestia, cascarrón (Tupu), calabazo, cesta.

Peso y capacidad – una vasija con granos o agua.

Tiempo – duración de alguna actividad humana – observación del sol, luna, estrellas. Subdivisiones del día. Calendario.

Medidas de Valor – Sal, frutas, granos, semillas, pescado, conchas, piedras labradas, cueros, drogas, madera, ganado, pieles, plumas, utensilios, amuletos, adornos, esterillas, puntas de lanza, hachas, azadores, cuchillos, trozos de metal, collares, cinturones, cuentas (las venecianas)

Nombres de astros – estaciones – eclipses – vientos – tormentas – cataclismos – temblores. Días de mercado, ferias, fiestas. Ciclo climático anual – lluvias – heladas – el tiempo – rasgos geográficos – tipos de tierra – caminos – accidentes geográficos – mareas – plantas – tipos de suelo – alimento – medicinas – materias primas (maderas, textiles, tintes) – crecimiento – fertilización – germinación – árboles – flores. Insectos – animales nocivos – (Protección y mitos)

Diferencia entre ellos y otros – anatomía y fisiología humana – enfermedades.

Sangre, semen, secreciones. Huesos. Manipulaciones obstétricas.

Valor de los animales. Actitud hacia ellos. Parentesco ¿? Diferencia y semejanzas.

Medicina y cirugía – Nombres de enfermedades. Actitud común ante la salud y la enfermedad. Terapia. El curandero. Diagnóstico. Baños – fumigación – desinfección – fomentos – ventosas – sangrías – vejigas – fiebres – masajes – lavativas – purgas – abortivos – inoculaciones. Epidemia. Endémico. Envenenamiento por picadura o mordedura. Creencias sobre causas de enfermedades. Actitud ante la locura – la idiotez – deformidades físicas – albinismo.

Trastornos en la reproducción – sus causas.

Métodos quirúrgicos. Cortar hemorragia (ligaduras, mecánicas, químicas), inmovilización con fractura – reducción de la fractura – curación de heridas – vendajes – suturas – amputaciones – extracciones – trepanaciones – punciones – incisiones. – Lastimaduras – quemaduras – picaduras – úlceras etc.

Cauterización – manipulación – masaje. Anestesia.

Obstetricia – Tocólogas. El parto – Posturas, procedimientos. Operación antes y después. Abortos. Mortalidad materna e infantil. Drogas minerales, vegetales y animales. Eficaces solo en ritual. Venenos.

Salubridad e higiene En 1) Preparación de alimento, 2) Toma y almacenamiento de agua, 3) limpieza corporal, 4) Manera de disponer de desperdicios e inmundicias, 5) Precauciones contra los insectos, 6) Prevención de epidemias y enfermedades contagiosas.

Historia y Mitos que es lo que el pueblo piensa sobre su pasado, tanto cuando sus relatos son mitológicos como cuando son históricos total o parcialmente.

- Cronistas o historiador oficial en las organizaciones centralizadas.
- Parentesco unilateral: nombres de los antepasados, genealogías, generación de 25 años.

- Frecuentemente se cuentan leyendas sobre personajes que pueden resultar históricos. El hecho de que en estas leyendas se mencionen actos fabulosos no indica, necesariamente, que los personajes sean imaginarios. (173)

Mitos – los relatos sagrados o mitos, juegan un papel muy importante en la vida social y mágico – religiosa de un pueblo. Se manifiestan especialmente cuando se desea justificar ritos, ceremonias o reglas morales con argumento de antigüedad, realidad y santidad. Los mitos de origen no pueden ser historia desapasionada, ya que se elaboran para llenar una función sociológica, para glorificar a determinado grupo, o justificar un status anómalo. Los mitos, aunque retrospectivos, tienen actualidad viva. No se trata de cuentos fantásticos ni del relato de un pasado muerto. Están vivos en el sentido de que siguen gobernando la vida social de los individuos.

Magia ;Cómo se adquirió el procedimiento eficaz.

- Los mitos, en tanto que afirmaciones de realidades primarias que todavía viven en la existencia cotidiana, y en tanto que justificación, proporcionan un patrón retrospectivo de valores morales, del orden sociológico y de las creencias mágicas. Por lo tanto no se trata ni de una mera narración, ni de una forma de ciencia, ni de una rama del arte o de la historia, ni de una leyenda explicativa. Tienen la función de reforzar la tradición, a la que recubren de gran valor y prestigio, haciéndola surgir de una realidad más alta y mejor, sobrenatural, que la de los acontecimientos corrientes. Los mitos son un ingrediente de todas las culturas. (175)
- Cuerpos celestes y animales fabulosos.
- Los personajes legendarios o mitológicos, así como los animales de este tipo, pueden ser representados en las artes, en los diseños de los objetos ceremoniales y en los de uso corriente. (174)
- Contadores profesionales de cuentos.
- Cantos : 1) de rituales 2) colectivos o de trabajo colectivo, 3) de guerra, 4) de recreo, 5) de cortejo, 6) acompañando el baile, a) de hombres b) de mujeres c) mixtos d) niños.

Lenguaje gestos de cabeza, cara, manos, brazos y cuerpo. Para expresar : 1) asentimiento 2) negación 3) aprobación 4) desaprobación 5) imitación 6) repulsión 7) enojo 8) pena 9) vergüenza 10) súplica 11) plegaria 12) mando 13) bendición 14) maldición 15) indica objetos próximos o lejanos 16) llamando por señas 17) contar o numerar 18) comparativo 19) superlativo 20) gestos que molestan 21) insultos.

- Lenguaje por señas. Pantomima. Cuándo, cómo, dónde.
Señales a distancia : a) código para conocimiento general b) de apreciación individual c) ocasional se producen 1) con gestos de los brazos o del cuerpo, 2) moviendo algún objeto con la mano (bandera, manta, rama verde, antorcha, arrojando polvos al aire) 3) corriendo o cabalgando de un lado a otro, en círculos o cambiando el paso 4) con señales de fuego o humo 5) reflejos de un espejo, lanzando saetas encendidas o produciendo chispas 6) marcando árboles, atando hojas hierbas, poniendo piedras en cierta posición, clavando ramas en el suelo 7) haciendo dibujos o figuras convencionales en el suelo, en las rocas, en las cortezas de los árboles o en pedazos de piel 8) gritando de manera especial, silbando, tocando cuernos o trompetas 9) tocando tambores o gongos, golpeando un árbol, una canoa o un escudo.

Fonología – La lengua consta de 1) sonidos 2) atributos de sonidos – apreciar 1) duración relatos de los sonidos. 2) tono relativo de los sonidos. 3) intensidad relativa o prominencia de los sonidos.

- El creer que una palabra de una lengua se entiende simplemente dando su equivalente en otra, es un gran error que sucede con excesiva frecuencia... El equivalente en otra lengua no indica nada sin cierta comprensión de la escala de valores éticos de la cultura de que forma parte esa lengua. Las palabras son signos o marchamos. Saber el “significado” de una palabra o frase equivale a conocer el contexto particular – el contexto de la situación – en que se usa. Malinowsky ha insistido en el hecho de que el lenguaje es una forma de acción más bien que un trasmisor de ideas, y que cae dinámicamente dentro de la situación en que acontece. A este respecto, es importante el distinguir entre las funciones emocionales y de referencia en una lengua, y tomar debidamente ambas en cuenta. (185)

7.   **Título**   :   **EPISTEME DE CULTUROLOGIA**
           Autor   :   **JOSE IMBELLONI**
           Editorial   :   **Nova. Segunda edición 1952. Buenos Aires.**
           Ficha   :   **ALEV – FB.ET – 029**

Religión Lubbock influido seguramente por la doctrina – preponderante en su tiempo – que todos los fenómenos de la naturaleza y del espíritu están sometidos a la ley de las variaciones infinitesimales, supuso que el primer estado religioso del hombre fue el de una negación absoluta, el llamado “ateísmo inicial”. El culto del fetiche (fetichismo), de los

fenómenos naturales (naturismo), el ejercicio de la magia (Chamanismo), la adoración de los ídolos (idolatría), habrían precedido gradualmente la concepción antropomorfa de la divinidad (antropomorfismo) antes múltiple (politeísmo) y después limitada a un solo ente creador (monoteísmo). Algunas variantes fueron introducidos a este sucesivo por Tylor, quien propuso como base del proceso religioso, al animismo. No hay que olvidarse que Tylor demostró la inconsistencia del ateísmo inicial; en efecto, ningún pueblo de la tierra ha sido encontrado desprovisto por completo de rudimentos religiosos. (28)

Evolucionismo- 1ª La sucesión de estados en el desarrollo de la economía, familia, religión, etc. Presenta un encadenamiento que va de las formas más embrionarias a las más perfectas.
2ª Todos los pueblos de la tierra han atravesado por esos estados sucesivos y en el mismo orden. (28)

Un hecho etnológico nunca se presenta aislado. Está adherido a un conjunto de otros hechos, del que forma parte. Con ellos compone un organismo complejo y definido en el que todos los elementos son interdependientes.(32)

ENSEMBLE CULTURAL = KULTURE INHEIT

Tylor: MAN IS MANY: AND CIVILIZATION ONE

Goldenweiser: MAN IS ONE, AND CIVILIZATION ARE MANY (46)

- Etnología, ciencia comparativa, no descriptiva, “Compara” y “Clasifica” los datos.
- Culturología, construcción del mapa de los elementos culturales homólogos y análogos en la tierra.

CRITERIO DE FORMA – “La concordancia de rasgos generales, simples o aislados es insuficiente para una comprobación efectiva, pues, se necesita la concordancia de conjuntos de elementos o de detalles asociados, llegando a ser esta prueba siempre más fuerte cuanto más numerosas son las concordancias”. (Pinard de la Boullave)

1º que el objeto de la comparación sea definido exactamente y no de manera genérica.

2º que no se trate de una invención elemental y simple.

Graebner : el criterio de forma rige toda vez que entre dos objetos culturales pueda establecerse una concordancia de cualidades tales que su origen no tenga explicación ni en la naturaleza misma del objeto ni tratándose de objetos material, en la materia en que está fabricado. (61)

- 1) Está fabricado en el mismo material ?
- 2) Es de la misma forma ?
- 3) Está igualmente estructurado ?
- 4) Están presentes los mismos detalles y característica fórmula ?
- 5) ¿Quién ha sido el que fabricó ?
- 6) Que técnica de fabricación se ha seguido? (62)

CRITERIO DE CANTIDAD.- Mayor número de coincidencias en elementos esenciales.

CRITERIO DE ADHERENCIAS.- Justipreciar el grado de congruencia con que suelen presentarse dos o varios elementos culturales.

CRITERIO DE CONTINUIDAD.- Se refiere a aquellas zonas territoriales en que la presencia del patrimonio no es plena e indudable, pues sus elementos aparecen en retroceso o en decadencia, aunque en realidad no pueden decirse del todo ausente. (75)

CRITERIO DE CONTIGÜIDAD : La ocupación de áreas vecinas.

CRITERIO DE VARIACIÓN ORGÁNICA – Especiales relaciones que unen una con otra las diversas variaciones de ciertos elementos culturales, así como de ciertos complejos, cuyo parentesco recíproco resulta evidente por el criterio de forma ... (y) el aspecto geográfico. (78)

“Todo elemento cultural puede, en su origen, ser esclarecido solo por medio de las ideas y la índole de la cultura a la que pertenece, y no por medio de cálculos de probabilidades generales; tan menos, naturalmente, por medio de las ideas y la índole de otra cultura”. (78)

ETNOLOGÍA es la ciencia especial de las “creaciones humanas” (79)

CIRCULO CULTURAL – el área territorial barcada

CICLO CULTURAL – el contenido patrimonial.

} KULTUR KREIS

- El ciclo creador del sentido de la riqueza es el de los Pastores. (142)
- CULTURA – “Entidad provista de la vida autónoma, suficiente en relación a las necesidades humanas, internamente organizadas y original en cuanto a la solución de los problemas de la vida material, social y mental del hombre”.
- URKULTUR = cultural primordial.

Cambios. 1) Transformaciones internas, por desarrollos locales que ofrecen varios estados sucesivos en las costumbres, lenguas, técnicas, etc.

2) Transformaciones por adquisiciones exteriores préstamos, intrusiones comerciales, irradiaciones de culturas limítrofes superiores dominación político – militar. (A CULTURACIONES) (162)

- La movilidad de los grupos humanos sobre la superficie de la ECUMENE es el. Hecho preponderante en la historia del mundo. (170)
- Etnología (Schmidt W.) = es la ciencia que investiga en la vida de los pueblos el desarrollo del espíritu humano y de la actividad exterior regida por el espíritu.

(Foy) = es la ciencia del desarrollo causal de todo aquello que la vida del espíritu y la vida externa de la comunidad ha fijado en los pueblos de la tierra, ya sean antiguos, ya vivientes.

(Imbelloni) = es la ciencia que de la descripción de las etnias – las cuales, sin distinción de tamaño o importancia se presentan concretamente al análisis del etnógrafo – se remonta a las vicisitudes históricas de su conformación y constitución, y de éstas a las leyes generales que regulan los fenómenos de inserción, repulsión, adaptación formal o funcional e invención, que condicionan la variabilidad de las unidades culturales concretas. (180)

- a) NATUR VOLKER – pueblos naturales (Etnología)
- b) KULTUR VOLKER – pueblos de cultura (Historia)

CICLO DE LOS GRANDES ESTADOS – “y además la faja Sudamericana puesta a occidente de la cordillera” – El fondo patrimonial de este ciclo es una mezcla armónica de los elementos de las culturales matriarcales con los de las culturas patriarcales, pero el hecho substancialmente más fecundo es el predominio de una forma combinada, esto es, la cultura del Ciclo Señorial. (188)

Sus verdaderas columnas graníticas son las conquistas en el arte de crear y mantener la estricta cohesión del pueblo, que no es ya muchedumbre de individuos o pequeños núcleos más o menos autárquicos, sino complejo y viviente organismo cuyas células están provistas de una vigorosa fuerza coherente y sinérgica. (189)

Característica económica de este ciclo es la agricultura intensiva, visible por la cantidad y calidad de las esencias botánicas mejoradas por la cultura (forman ellas nuestro actual sustento vegetal) y en la difusión del arado contracción animal de la irrigación artificial y de los abonos agrícolas. (189)

Característica industrial es el incremento asombroso de la metalurgia (oro, plata, cobre, después oricalco y bronce).

Desarrollo elevado de la alfarería – tejido – talla de madera, - mercado – división del trabajo.

Se agranda al concepto del Estado – Unidad Política, a base de reducción y fusión de unidades menores mediante preponderancia militar, religiosa y jurídica de una de ellas.

Graebner = “La génesis de estos grandes territorios pacificados, esto es, de grandes estados que ofrecen amparo el tráfico lejano, es de hecho verdadera causa, la causa fundamental, que ha dado lugar a la cultura superior”. (190)

Religión solar, creencia en héroes civilizadores o TESMOFOROS, doctrina del estado monárquico teocrático, creación de milicias especializadas y de una casta burocrática, poligamia del rey y de la clase dominante y división de la sociedad en cinco capas superpuestas y cerradas, son los caracteres que denuncian claramente, así e el Viejo mundo como en el Nuevo, el patrimonio del gran ciclo protohistórico, en lo que concierne a la vida de la sociedad. Otro tanto puede decirse de la vida material y de la mental. (195)

Otro dígame de la concepción de las sucesivas 4 edades del mundo separadas por cataclismos de agua, terremotos, fuego y viento que eliminaron sucesivamente 4 creaciones de hombres. Está tradición constante en todo el ámbito que pertenece el Viejo Mundo, reaparece entre los mexicanos en los 4 ciclos denominados : ATONIATUHU, OCELOTONIATUHU, KIAHUATONIATUHU y ECATONIATUHU y ... también entre los quechuas, en el mito de los Uari Viracocha Runa – Uariruna – Purun Runa y Auca Runa.

(Runa = hombre) que nos transmiten, por separado, los cronistas Poma de Ayala y Salinas. También los 4 barrios de TENOCHTITLAN, correspondiente a los 4 barrios del Cuzco, representan un hecho concurrente, y su orientación es la expresión local de los 4 cuadrantes del mundo, que constituye la tetramería del espacio horizontal típica de todo el ciclo y base del concepto de TEMPLUM (dividir) (195)

Verdad fundamental: que ninguna de las categorías que integran lo necesario y lo estimulante de la vida humana puede arrogarse el derecho de una dominación tiránica en la totalidad de las épocas y de los ciclos – ni la puramente económica, ni las industriales y técnicas, ni las mentales y religiosas. (206)

“Extirpadores de idolatrías” (Arriaga y Avendaño) ... el resultado de esa campaña no pudo ser más total, puesto que el indio del Perú y Bolivia, al perder su antigua conciencia pagana y adoptar un cristianismo puramente ritual y exterior, nos ofrece un ejemplo de hipocresía religiosa más o menos inconsciente, que no es el último aspecto de su actual decadencia. (209)

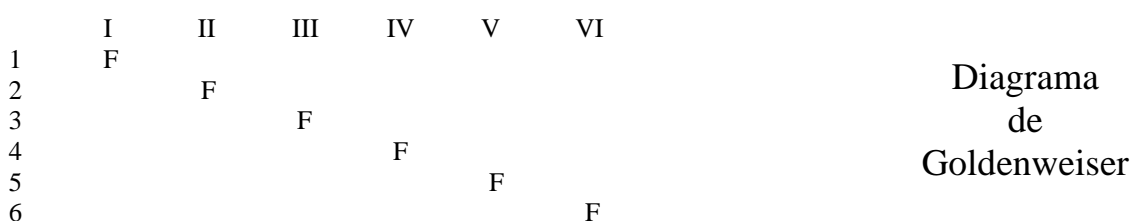
... a idénticos resultados ha llevado la política económica practicada desde la conquista, pues no ha logrado adaptar al indio a la propiedad individual del Suelo, mientras ha puesto trabas de todo género al sistema del AYLLU o de la propiedad comunal”. (210)

Nadie puede hablar ya de evolución o progreso en un sentido absoluto y universal, porque cada pueblo y cada cultura es un ciclo que solo admite comparaciones con su propia marcha y funcionamiento interno, y el OPTIMUM es algo también puramente interno de cada cultura. (210)

Mentelnis 1) Sencillez primitiva, 2) sencillez posterior y derivada.

- Al construir por separado una serie gradiente, genética, yace una de las actividades humanas, se corre el riesgo de ver muy a menudo que la posición de un elemento de una cultura determinada no coincide con la posición de los demás elementos que la integran. (28)
- Monoteísmo de los pigmeos “una inexplicable monstruosidad lógica” (Lash) (29)
- El gorila, monógamo absoluto. (29)

Tylor : Progreso gradual, unilateral, uniforme y universal. (30)

F = elemento cultural – I a VI grado de perfección – I a b : Tribus

1 Familia	A	Familia	B	Familia	C
2 Economía	A	Economía	B	Economía	C
3 Religión	A	Religión	B	Religión	C

Este método de comparación se sustituye por :

$$1 \left\{ \begin{array}{ll} \text{Familia} & A \\ \text{Economía} & A \\ \text{Religión} & A \end{array} \right. \quad 2 \left\{ \begin{array}{ll} \text{Familia} & B \\ \text{Economía} & B \\ \text{Religión} & B \end{array} \right. \quad 3 \left\{ \begin{array}{ll} \text{Familia} & C \\ \text{Economía} & C \\ \text{Religión} & C \end{array} \right. \quad (31)$$

- Principales elementos de una cultura

a) Vida material :

1. Habitación (utensilios, muebles – 2 – Economía. Forma económica general (animales domésticos). 3 – Alimentación (preparación de los alimentos, sistema para obtener el fuego, etc.). 4 – Vestido – adorno – 5- Instrumentos. – 6. Armas.- 7. Industrias (trabajo de la piedra, canasterías, cerámica, tejido, metalurgia, etc.)-8- Comercio (moneda, mercados).9 Medios de transporte (navegación, etc).

b) Vida Social :

10) Familia (costumbres nupciales, división sexual del trabajo, constitución familiar, 11)Herencia. 12) Derecho.13) Organización del grupo súper familiar (Estado) guerra y paz. 14) – Ceremonial. 15) Funebria.

c) Vida mental :

16) Creencias (ontología, culto, rito y mito). 17) imagen del mundo. 18) Arte plástica (manifestaciones puras o de arte decorativo). 19) Música (instrumentos musicales, de la melodía o del ritmo). 20) Medicina. 21) Ciencia. 22) Elocuencia

Cultura “entidad abstracta y potencial del espíritu de una sociedad humana organizada”.(33)

Caracteres : 1) Originalidad saliente en sus elementos ? 2) Asociación constante de dichos elementos. 3) el conjunto de hechos culturales corresponde a todos los sectores de la actividad humana. (34)

No hay explicación racional sino comprobación del hecho de la asociación de elementos. (34)

Antropología (genus)

Antropología (Species)

Antropogonía
(Descendencia)

Anatomía comparada
Craneología
Antropometría
Serología, etc.

Antropotaxis (Religión, derecho, técnicas, etc)
(Razas y variedades)

Etnología

Doctrina de las culturas

Etnografía
Arqueología
Lingüística
Musicología

(Pág. 42)

Tylor: Man is many and civilisation is one.

Goldenweiser: Man is one and civilisations are many. (45)

Manowrier : a) descripción b) comparación c) filosofía

Culturología = método histórico – cultural

- Método cartográfico : Mapa de los E.C. homólogos.

“diversos modos con que los pueblos han satisfecho c/u de las necesidades fundamentales(51)

1. Difusionismo o doctrina de la dependencia y solo dentro de irradiación.

2. Doctrina de las ideas elementales (Bastian) : Un instrumento, un mito, una costumbre igual a otra que se considera propia de un pueblo deberno° (sic). Que a menudo se encuentra separado por grandes distancias, se consideren que centros lugar del mundo puede nacer independientemente. (56) 3) Patrimonio general de la humanidad monoganismo de Gerlandt y Matzel (57)

Criterios : a – de forma b – de cantidad c – de adherencia más auxiliares : 1 – de continuidad 2 – de contigüidad 3 – de variaciones orgánicas (58)

a. de forma: concordancia de conjuntos de elementos o de detalles asociados. Tanto más fuerte cuanto más numerosas son las concordancias.

3. Que el objeto de compras sea definido exactamente y no de manera genérica
4. Que no se trata de una invención elemental y simple sino que resulte integrada por varios componentes.

Comparación analítica.

- Preguntas :
- 1- ¿ Está fabricado en el mismo material ?
  - 2- ¿ Es de la misma forma ?
  - 3- ¿ Está igualmente estructurado ?
  - 4- ¿ Están presentes los mismos detalles y características formales ?
  - 5- ¿ Quién ha sido el que lo fabricó ?
  - 6- ¿ Qué técnica de fabricación se ha seguido ?

b. de cantidad : Abarca la morfología de un complejo matrimonial $a + b + c + d = a + b + c + d$.

- 1) Para que la “cantidad” sea real, hay que cuidar que los elementos tengan una esencia propia bien distinta.
- 2) Complejo no debe ser enunciado de manera genérica sino por intermedio del análisis formal.
- 3) Los elementos que hacen “cantidad” deben pertenecer a las categorías fundamentales de una cultura.
- 4) Lo deseable sería que todas las categorías de elementos fueran coincidentes.
- 5) Concordancia de nombres y objetos. “Cosas y palabras”. (72)

c. de adherencia: Justiprecia el grado de congruencia con que suelen presentarse 2 ó varios E.C.

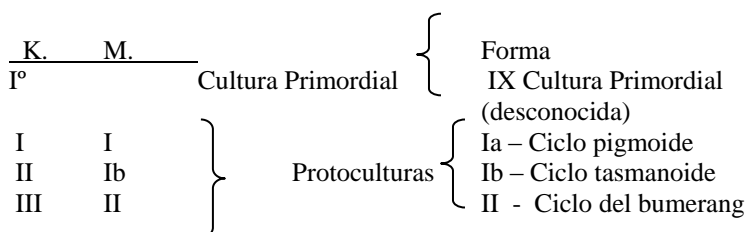
- 1) de continuidad – se refiere a aquellas zonas en que la presencia de un patrimonio X no es plena e indudable, pues sus elementos aparecen en retroceso o en decadencia, aunque no pueden decirse del todo ausentes. Graebner : “Cuando una cultura en su difusión se encuentra flotando sobre otra cultura pre existe, la nueva casi nunca elimina la otra por completo, y su sedimentación no se efectúa por regla sin lagunas, esto es, los nuevos elementos no se sobreponen en todos los sectores del territorio”. (74)
- 2) de contigüidad – no es exigible ni demostración “actual”. (75)
- 3) de variaciones orgánicas : Primitivismo real y primitivismo secundario o prototipo central o disposición eficientemente desordenada. No es lo mismo que en el campo zoológico o botánico. Método Tipológico (Montelius) = “distinguir las evoluciones singulares en la unidad de la familia, delimitar tiempo y áreas de difusión, discernir en cada momento lo que hay de primitivo y de accesorio y poder separar siempre el quid commune, es decir la forma esencial e irreductible de ña serie completa, todo eso se llama M. Tipológico. (80)

“Si una cultura es un tipo de civilización que está constituido por un cierto N° de invenciones coherentes y cuyo dominio se extiende –o se extendió– sobre un territorio determinado, todos ven que su esencia está asociada con el doble concepto del contenido patrimonial que le es peculiar y del área territorial abarcada. Al 2º concepto responde el nombre de CIRCULO CULTURAL – y al 1º el de CICLO CULTURAL. (83)

Cuadro de los Círculos de Cultura

Culturología
Imbelloni

	Graeber (1904 y sig)	Ankermann (1904)	Hoy (1906 y sigs)
I.	C. Tasmaniano	C. Primitivo	C. Primitivo
II. -	del Bumerang	- nigríteco	- del Bumerang
III -	Papua occ.	- africano oriental	- Totemista
IV -	apua oriental	- africano occ.	- de 2 clases
V -	Melanesio	- del arco	
VI -	Polinesio	- Sudanes	- Polinesio Sudanes (85)

IVa	III	} Culturas Primarias (Constitutivas)	} III a- Ciclo de cazadores superiores	
IVb	VII			III b- Ciclo de pastores
V	VII			III c- Ciclo ártico adulto
VI	IV			IV - Ciclo de agricultores de azada.
VI	V	} Culturas Compuestas	V - Ciclo del arco	
VII	VI		VI - Ciclo Señorial Drávida	
VII	VI		VIIb- Ciclo Indonesio-Polinesio	
VII	VI		VIIc- Sudanes	
VII – CICLO DE LOS GRANDES ESTADOS				
	XII	} Culturas Complejas (protohistóricas)	} a) – Sector Mediterráneo	
	IX			b) – Sector Sinoide
	X			c) – Sector Indoide
	VIII			d) - México – andino (86)
Koppes/Montandon				

Elementos culturales que pasan al Perú –

I a. C. Pigmoide – madera, conchas, hueso

I b. C. Tasmanoide – canastería en espiral – pintura del rostro – perforaciones del tabique nasal – cicatrices – Balsa –

II c. Bumerang – “Pachamanca” – Hacha de piedra – empleo del mastic resinoso – odres de pieles – Piraguas monóxilos – El “señor – Luna”.

III C.de la gran caza – Trampas – choza con techo en cono – cinta abdominal – disco pectoral de concha con ornamentación cicliforme (el sol?) – Depilación – lanzas de mano o arrojadizas – Técnica de la madera, decoración geométrica : Líneas, triángulos, semicírculos. Representación zoomorfa – corneta primitiva de concha – flauta primitiva de bambú. Remos lanceolados.
“Señor Sol” – Totemismo

IIIb C. Pastoral – Tienda o Karpa – Perforación del lóbulo de la oreja y nariz – adornos metálicos –

IIIc C. Ártico – Industria del hueso. Tambor de los shamanes -

IV C de la Azada – Horticultura – mujer agricultora – casa con techo de 2 aguas – adornos ½ luna y tridentes. Máscaras – trepanación del cráneo – mazas de guerra con calabaza de piedra – metal o madera (globular o estelar). Clavas. Escudo de forma alargada con mango transversal – Hacha con enmagaduez de varias ramas. Canastería avanzada. Redes de fibras.

Embarcación de tablas o pieles cosidas. Talla de madera. Meandros, círculos concéntricos, líneas curvas. Flauta de Pan. Tambores de madera. Manismo. Culto del cráneo? Culto de los espíritus : Pantomimas y disfraces. Mitología lunar. Señor Luna. 1ª mujer. Los mellizos (Plenilunio y Novilunio), conservación del cadáver.

V C. Del arco – cultivo del tabaco – palafitos – hamaca – cuchara de madera ovalada – peine de bambú – hiladas de dientes – trepanación quirúrgica del cráneo – arco chato- lítica avanzada – hacha en ángulo recto- alfarería, femenina – rodete en espiral – arte de tejer – canastería; técnica entrelazada, variedad de colores – Puentes colgantes de lianas – mercados de frontera- Remo- muleta- adorno en espiral – esculturas antropomorfas con extremidades encogidas – tambor largo o cilíndrico – Xilófonos- cráneos- trofeos- caza de cabezas. Canibalismo – sepulturas en 2 tiempos. (Cuenca del Orinoco y Amazonas de la orilla N)

VI Ciclo Señorial – Polinesios.

Anuelos de hueso, de nácar y de piedra – agricultura – Techos agudos de 2 aguas

Casas sobre plataformas – el vestido “tapa” – “Poncho” – tatuaje.

Cerbatana – estuche – mazas y lanzas – corazas de fibras – escudillas grandes de piedra y madera- Hacha con mango en escuadra . Banquitos bajos. Abanicos.

“El trabajo de la piedra llega en la Polinesia a tal perfección, en la perforación, en el pulimento y en el filo, que alcanza a producir formas propias de un herrero”. (119)

Vela de bote – Remo de pala alargada / aguda – Arte de madera muy avanzado.

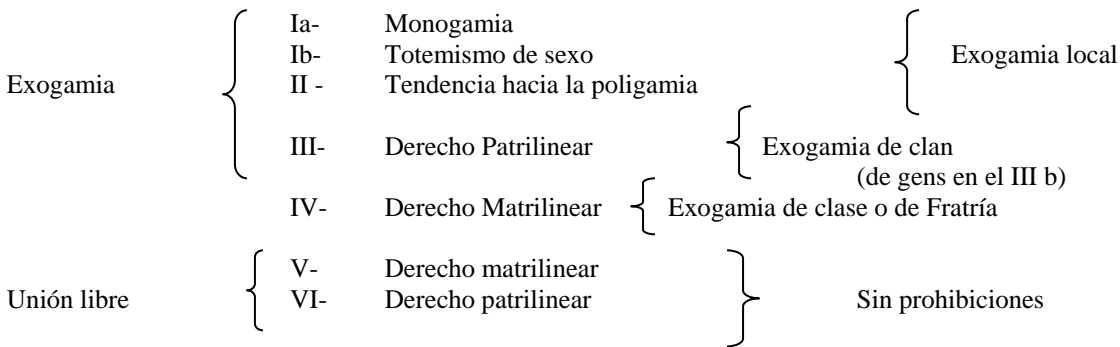
Mucha ornamentación – gran desarrollo de la danza- Dios del Cielo y su esposa la tierra.

- Formación de clases sociales, capas cerradas superpuestas, nacimiento, profesión, sangre. Nobleza y esclavitud – Poder central absoluto. Teocracia (115 y sigs).

Matrimonio

Schmidt	Correspondencia
1. C. Exogámico – monogámico	Ciclo I a
2. “ “ con totemismo de sexo	“ I b
3. “ “ de derechos iguales	“ I b
4. “ “ de derecho patrilinear	“ III
5. “ “ de derecho matrilinear	“ IV
6. “ “ de unión libre y derecho matrilinear	“ V
7. “ “ de id. y derecho patrilinear	“ VI (pp. 124)

Cuadro de Imbelloni (Pp. 124)

En el C. De la azada aparece la aldea: casas en fila a ambos lados del camino. (137)

En el C. De cazadores superiores, primera manifestación del comercio, consecuencia de cierta división del trabajo – El trueque – Obsequio. Tribus comerciantes.

Comercio totemista. Trueque de ocre rojo, colorantes, pedernales, sal, alimentos, etc.

Moneda: armas, escudos, lanzas, bumerang. – 1º productos alimenticios, tejidos, redes, etc. 2º centro comercial y ferias femeninas.- 3º mercado liminar.4ºTransacción con moneda.

- Comercio mudo o de depósito. – Dep. se retiran – El trueque sin verse – no hay concepto alguno de “riqueza” – Propo. Comienza en el C. De la azada.- Femenina “quien más tiene, debe dar más y más repartir”- aldea democrática. - “El ciclo creador del sentido de la riqueza es el de los Pastores”. (143)

Como finalidad y no como medio. Pecunia = vaca = riqueza

- Típicas “monedas” del ciclo femenino: Esteras, plumas, flechas, perros, tejidos, discos de concha ensartadas. (144)
- Hachitas de bronce. Circulante: 1) Uso alimenticio 2) átomo 3) instrumentos 4) materias primas. (145)

- La mujer : Economía y derecho. El hombre : Política y religión (145)

- Ciclo señorial a) libres comunes b) nobles c) esclavos – En la cúspide : Monarca

Fronteras y provincias. Capital, centro religioso y político. (146)

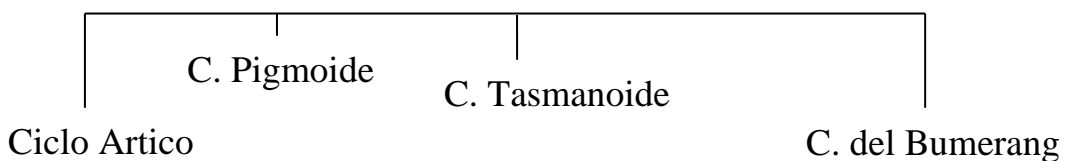
La guerra – vida pacífica de las culturas protomorfas – ciclo horticultura, lucha cuerpo a cuerpo.

- Utilización de los prisioneros de guerra como trabajadores. Sed de espacio de los pastores.

Dirección política de la guerra en la cultura señorial.

Menghim / Koppers

Cultura Primordial

(158)

Doctrina de los Estados Conservatorios

La penitencia de las formas antiguas deriva en parte de la fijeza interna de toda forma cultural y en parte de la inercia propia de ciertos agrupamientos menos dotados de impulsos vitales, pero sobre todo del hecho que son tribus que han permanecido preservadas, en mayor o menor grado, de las influencias de la circulación de los patrimonios de otros pueblos, y han quedado enquistadas. Puede decirse “grosso modo” que cuanto más antigua y primitiva es la fase que ellos representan, tanto más clara es su naturaleza de fracciones residuales, y así lo indica su escasa importancia numérica y la falta de dinamismo migratorio. (160)

Transformaciones

- 4) Internas, por desarrollos locales que ofrecen varios estados sucesivos, en las costumbres, lenguas, técnicas, etc.
- 5) T. Por adquisiciones exteriores, préstamos, intrusiones comerciales, irradiaciones de culturas limítrofes superiores, dominación política – militar etc. (aculturaciones)(162)

Reproducción cuadro de la pp. 162

Ideas de G. Tarde – Duelo de invenciones –

- 1) Adopción 2) Rechazo 3) Inserción   a)Instituiblesh b) acumulables

En una sociedad primitiva todas son acumulables. Estas son reversibles : Pueden haberse adoptado unas antes que otras (p. Ej. El sombrero de copa antes que el calzado)

Las sustituibles son irreversibles (p. Ej. Fósforos en vez de piedra de chispa) (164)

Graeber : No siempre la mezcla de cultos distintos y heterogéneos en un nuevo conjunto m/m unitario, ha producido algo relativamente nuevo y superior. Por el contrario y cuando confluyen culturas inferiores, es un procedimiento ecléctico. El resultado sigue siendo una mezcla de elementos de culturas distintas, sin que estos elementos de diverso origen constituyan entre si una fecunda unión” (165)

Medio Geográfico J. St. Mill : “el éxito en la producción, como toda otra especie de adelantos, depende más de la calidad de los agentes humanos que de las circunstancias en medio de las cuales ellos están llamados a obrar”. (169)

Von Ihering : “el sitio que un pueblo ocupa en la superficie terrestre decide fatalmente su suerte feliz o desgraciada, porque la geografía puede llamarse una historia determinada con anterioridad, y la historia una geografía en acción. (170)

- La movilidad de los grupos humanos sobre la superficie de la Ecumene es, en resumidas cuentas, el hecho preponderante de la historia del mundo, y en nuestro terreno particular, la causa de la constitución y dislocación de las culturas”. (171)
- Raza – las razas arqueológicas ... se encuentran tan ampliamente fraccionadas y mestizadas en los grupos étnicos y éstos, a su vez, en los pueblos y las naciones históricas, que ya no queda lugar para hablar de propiedades psíquicas originarias, y sólo de la formación de unidades de costumbre, lengua y civilización. (174) Raza : agrupación humana definida por especiales caracteres físicas y filéticos”.(174)

Cultura y raza, cultura y lengua no son parejas de entidades congruentes. La civilización y la lengua, cada una por su cuenta, sufren modificaciones en su difusión que no son mínimamente paralelas con las modificaciones del panorama racial. (175)

Luschán : “no existen lenguas dolicocefalas ni razas aglutinantes”. (176)

- La formación de una cultura no es necesariamente un hecho racial. Pero los pueblos sobrevivientes que pertenecen a las culturas más antiguas llevan un estigma racial inconfundible. Por otra parte, las masas compactas racialmente afines o de avanzada fusión genotípica muestran una evidente concordancia cultural. En las zonas de la tierra racialmente abigarradas también las culturas están dispuestas –en cambio- aguisa de mosaico (178)

Culturología es la ciencia que estudia la vida de las culturas, como producto de la actividad de las sociedades humanas. (182)

La civilización está constituida por un determinado desarrollo de las facultades psíquicas del hombre, que confluyen hacia determinadas expresiones del arte, de la ciencia, de la moral social y de la religión, y ha sido obtenida mediante el enriquecimiento de invenciones materiales, la acumulación de la riqueza, la división del trabajo, la capitalización de conocimientos y experiencias, la estratificación de las clases y la organización estable de la fuerza disciplinada. (187) Ratzel y Cavigual

Ver pgs. Ant. Sobre pueblos civilización y no civilización –

La Protohistoria de los pueblos civilizados debe ser considerada como un inmenso ámbito cultural en cuyo seno se han desarrollado los pueblos de cultura compleja. (190)

Ámbito de los Grandes Estados – 1) Asia occ., meridl. Y orient. 2) África setentr. Y occidental comprendiendo todo el Sudán, 3) Europa peninsular mediterránea. 4) las grandes islas de la Gonda. 5) América I Ismica, incluyendo parte de México y 6) la faja sudamericana puesta a occidente de la cordillera. (191) Mezcla de Cult. Patr. Y Matr.: ciclo señorial.

- Sus verdaderas columnas graníticas son las conquistas en el arte de crear y mantener la estricta cohesión del pueblo, que no es ya muchedumbre de individuos o pequeños núcleos más o menos antárticos, sino complejo y viviente organismo cuyas células están provistas de una vigorosa fuerza coherente y sinérgica. (191)

“Especie de cordillera cultural” (Graebner)

Agricultura intensiva – Metalurgia. Perfección de alfarería, tejidos, talla, etc.

- “Pero sobre todo se agranda el concepto del Estado, esto es, de una unidad política constituida a raíz de la redacción y fusión de unidades menores realizada mediante la preponderancia militar, religiosa y jurídica de una de ellas, lo que aseguran con la fundación de un poder monárquico central, una larga temporada de existencia pacífica : su efecto inmediato es la adopción de líneas de conducta estables por enormes más de pueblo, la unificación de las costumbres, el fomento de las industrias y de la producción y el afianzamiento de la circulación comercial. (192)

- Contemporáneamente con el engrandecimiento del estado, la preponderancia de la ciudad y el desarrollo de la idea monárquica de naturaleza mágica y divina, se establece el sistema de las religiones y la reglamentación del derecho, y nacen las ciencias de observación, cuyo punto de partida está en la inspección de la vísceras y el horóscopo astrológico. (193)

- Ciclo de los grandes Estados :

- 1) C. Sircoide (China – Corea – Japón – Indochina)
- 2) C. Indoide (India)
- 3) C. Islamoide (Turguestán – Irán – N. De India – Asia menor – Arabia y N. De África)
- 4) C. Paleo – Mediterráneo (Mesopotamia – Irán – Armenia – Asia Ur, Siria, ...)
- 5) C. México – Andino (México. América).

- Elementos : 1) Religión Solar. 2) Creencia en héroes civilizadores o tesmóforos, 3) doctrina del Estado Monárquico teocrático. 4) Creación de milicias especializados. 5) Id. De una casta burocrática 6) Poligamia del Rey 7) id. de la clase dominante 8) División de la sociedad en cinco capas superpuestas y cerradas “son los caracteres que denuncian claramente así en el Viejo Mundo como en el Nuevo, el patrimonio del gran ciclo protohistórico, en lo que concierne a la vida de sociedad”. (197)

- Las 4 edades : Cataclismos de agua – Terremoto – fuego – viento – Atonatierh – Ocelotonatiuh – Kiahuatoniatiuh – Ecatonatiuh – Wari Wirakocha Runa – Wari Runa – Purun Runa – Auca Runa.

4 barrios de Tenochtitlán

4 barrios del Cuzco (?) (198)

E. Grosse “Las formas de la familia se esclarecen por medio de la forma de economía” (207)

(Ayllu, necesario para el trabajo agrícola)

Hkühn: “El estilo es un destino y ese destino está involucrado en la forma de la economía”. (207)

- “que ninguna de las categorías que integran lo necesario y lo estimulante de la vida humana puede arrojarse el derecho de una dominación tiránica ni la puramente económica, ni las industriales y técnicas, ni las metales y religiosas”. (210)

- En una cultura lo más esencial es la agregación armónica de las invenciones (210)

Cultura y en proceso : 1) formación y organización 2) enriquecimiento y solidificación 3) estancamiento y declinación.

Madmes : carácter saliente = consiste en haber conseguido un optimum para la vida humana. (210)

- El indio del Perú y Bolivia “al perder su antigua conciencia pagana y adoptar un cristianismo puramente ritual y exterior, nos ofrece un ejemplo de hipocresía religiosa más o menos inconsciente que no es el último aspecto de su actual decadencia”. (213)
- La política económica practicada desde la conquista ...”No ha logrado adoptar al indio a la propiedad individual del suelo, mientras ha puesto trabas de todo género al sistema del ayllu o de la propiedad comunal”. (213)

Proceso :1º - estado amorfo, tanto de los elementos como de los patrimonios culturales.2º - su diferenciación, 3º - especialización, 4º - complicación. (217)

8. **Título** : **EL MITO EN LA PSICOLOGÍA PRIMITIVA**
Autor : **BRONISLAW MALINOWSKI**
 : **W.W. Norton, New York, 1926**
Ficha : **ALEV – FB.ET – 033**

Pág. 26

“Tenemos aquí una variedad de relatos que pueden subdividirse en narraciones históricas, presenciados directamente por el narrador, o por lo menos testificada por alguno como memoria de su vida; leyendas, en las que la continuidad del testimonio se rompe, pero que caen dentro del rango de cosas que ordinariamente experimentan los hombres de la tribu; y relatos famosos de lugares distantes y antiguos acontecimientos que caen fuera de la cultura del presente momento. Sin embargo, para los nativos todas estas variedades están imperceptiblemente una dentro de la otra; se designan por el mismo nombre, “libwogwo”; están consideradas como ciertas, no se recitan como una hazaña, ni se cuentan como distracción en alguna estación especial. Sus asuntos o temas, siempre muestran una unidad substancial.

Todos se refieren a temas que estimulan intensamente a los nativos; todos están conectados con actividades tales como sus ocupaciones económicas, guerras, aventuras, éxitos en las danzas y en intercambio ceremonial. Además desde que ellos señalan especialmente grandes hazañas en todas sus actividades, redundan en crédito para algún individuo y sus descendientes o sobre toda una comunidad; y por eso se conservan vivas por la ambición de aquellos cuyos antecesores glorifican. Estas historias dan explicación de las peculiaridades y carácter del paisaje, frecuentemente tienen un contenido sociológico, que es enumerar cuales clanes o familias realizaron el hecho. Cuando no es este el caso, son comentarios fragmentarios aislados sobre algún rasgo natural, adherido a él como una evidente supervivencia.

En todo esto es una vez más claro que no podemos ni asirnos completamente al sentido del texto, ni a la naturaleza sociológica del relato, ni a las actitudes de los nativos hacia él, y su interés en él, si nosotros estudiamos la narración sobre el artículo. Estos relatos viven en memoria de los hombres, en la forma en que lo dicen, y más aun en el interés complejo que guardan vivo, que hace que el narrador lo diga con orgullo o pesar, que hace que el oyente siga ansiosamente, con avidez, con esperanza y ambición provocadas. Así la esencia de una leyenda, aún más que aquella de un relato famoso, no se encuentra en una mera lectura cuidadosa del relato, pero si en el estudio combinado de los narrativo y su contenido en la vida social y cultural de los nativos.

Pero es sólo cuando pasamos al tercero y más importante grado de clase de relatos, los relatos sagrados o mitos, y los comparamos con las leyendas, que la naturaleza de todas las tres clases se pone en relieve. Esta tercera clase es llamada por los nativos liliu, y yo quiero acentuar que reproduzco de prima facie la propia clasificación y nomenclatura de los nativos y me limito a hacer unos pocos comentarios sobre su exactitud. La tercera clase de relatos se yergue completamente aparte de las otras dos. Si los primeros se cuentan como entretenimiento, los segundos realizan una exposición seria y satisfacen una ambición social, la tercera está considerada no solamente como verdadera sino como venerable y sagrada y juega un importante y elevado papel cultural. El relato folklórico, como sabemos, es una hazaña de época y un acto de sociabilidad. La leyenda provocada por el contacto con la realidad desusada, proporciona vistas del pasado histórico. El mito viene a aparecer cuando el rito, la ceremonia o la regla moral o social necesitan justificación, garantía de antigüedad, realidad y santidad.

En los capítulos siguientes de este libro examinaremos una cantidad de mitos en detalle, pero por el momento demos una mirada a los temas de algunos mitos típicos. Tomemos, por ejemplo, la fiesta anual del retorno de los muertos. Se hacen para ello arreglos especiales, principalmente una enorme consumo de alimentos. Cuando esta fiesta se aproxima, se relatan las historias de cómo los muertos comenzaron a castigar al hombre, y cómo se había perdido el poder de la juventud eterna. Se cuenta porqué los espíritus tuvieron que dejar el pueblo y no permanecer al lado del fuego, y por último cómo ellos regresan una vez por año. Otra vez, en ciertas estaciones cuando preparan expediciones ultramar, se componen las canoas y se construyen nuevas con el acompañamiento de una magia especial. En esto hay alusiones mitológicas en las conchas y aun actos sagrados contienen elementos que son únicamente comprensibles

cuando se cuentan la historia de la canoa voladora, su ritual y su magia. En relación con las ceremonias del comercio, las reglas, la magia aun las rutas geográficas están asociadas con su mitología correspondiente. No existe magia importante, ni ceremonia, ni ritual sin creencia; y la creencia se confunde dentro de relatos de concreta procedencia. La unión es muy íntima, porque el mito no sólo se considera como un comentario de información adicional, sino es una garantía, un capítulo y a menudo una guía práctica para las actividades con las que está conectado. Por otra parte los rituales, ceremonias, costumbres y organización social contienen a veces directas referencias al mito, y están consideradas como resultado de un evento mítico. El hecho cultural es un momento en el cual el mito está englobado; mientras se cree que el mito sea la causa real que ha traído hacia la regla moral, el grupo social, el rito o la costumbre. De este modo estas historias forman una parte integral de la cultura. Su existencia e influencia no sólo trascienden al acto de narrar la historia, no sólo extrae su sustancia de la vida y sus intereses – ellos gobiernan y controlan muchos caracteres culturales, forman el fundamento dogmático de la civilización primitiva.

Este es tal vez el punto más importante de la tesis que yo recomiendo: yo sostengo que existe una clase especial de historias, consideradas como sagradas, imbuidas en el ritual, la moral y organización social y que forman una parte integral y activa de las culturas primitivas. Estas historias viven no como interés inútil, no como ficción o aun historias verdaderas; sino que son para los nativos una manifestación prístina, grande y más relevante de la realidad, por la que la vida presente, el destino y las actividades de la humanidad se determinan, el conocimiento del cual suministra al hombre el motivo para las acciones morales y rituales, así como las indicaciones de cómo realizarlas.

A fin de hacer el punto en disputa completamente claro, comparemos una vez más nuestras conclusiones con los puntos de vista admitidos por la antropología moderna, no para inútilmente criticar otras opiniones, sino para que podamos enlazar nuestros resultados con el actual estado del conocimiento, dar conveniente reconocimiento a los que hemos recibido y establecer donde tenemos que diferenciar clara y precisamente.

Será mejor citar una afirmación autorizada y condensada, y escogeré para este propósito la definición y el análisis dados en “Notas y Preguntas de Antropología” de Miss C.S. Burne y Profesor J./L. Myres. Bajo el Título “Relatos, dichos y canciones” estamos informados que “esta acción incluye muchos esfuerzos intelectuales de la gente” que “representan los primeros intentos de ejercicio de la razón, imaginación y memoria”. Con algún cuidado preguntamos donde se deja la emoción, el interés, la ambición, el rol social de todas las historias, y la honda relación con los valores culturales de los mitos más serios. Después de una breve clasificación de historias en la forma usual leemos sobre los relatos sagrados: “Mitos son historias que, aunque son maravillosas e improbables para nosotros, son sin embargo relatadas con toda buena fe, porque son entendidas, o comprendidas por el narrador, como lo que explica por medio de una idea concreta e inteligible, una idea abstracta, o una vaga o difícil concepción, como la Creación, la Muerte, distinción de raza o especies animales, las diferentes ocupaciones del hombre y la mujer; los orígenes de los ritos y costumbres, o golpear objetos naturales o monumentos prehistóricos; el significado de los nombres de personas o lugares. Tales historias son a veces descritas como etiológicas, porque su propósito es explicar porque algo existe o sucede”.

Aquí tenemos en pocas palabras todo lo que la ciencia moderna a lo más puede decir sobre el tema. Podrán nuestros melanesios estar de acuerdo con esta opinión? Ciertamente que no. Ellos no quieren “explicar”, hacer “inteligible” nada de lo que ocurre en sus mitos – sobre todo ninguna idea abstracta. De esto no encontraremos, según mi conocimiento ningún ejemplo ni en Melanesia, ni en ninguna otra comunidad salvaje. Las pocas ideas abstractas que poseen los nativos lleva su concreto comentario en la misma palabra que lo expresa. Cuando el ser es descrito por verbos echarse, sentarse, pararse, cuando causa efecto se expresan por palabras que significan fundamento y el pasado está colocado sobre él, cuando varios nombres concretos tienden hacia el significado de espacio, la palabra y la relación para concretar la realidad hacen la idea abstracta suficientemente “inteligible”. No podría un Tobriander ni ningún otro nativo estar de acuerdo con el punto que “Creación, Muerte, distinciones de raza o especies animales, las diferentes ocupaciones de hombres y mujeres” son “vagas y difíciles concepción”. Nada es más familiar al nativo que las diferentes ocupaciones de hombres y mujeres; no hay nada que explicar sobre esto. Pero aunque familiares, tales diferencias son a veces tediosos, desagradables y por lo menos limitadas, y entonces hay necesidad de justificarlas, responder de su antigüedad y realidad, en breve apoyar su validez. La muerte, ay, no es vaga, o abstracta, o difícil de entender por ningún ser humano. Es sólo demasiado obsesionante, demasiado concreta, demasiado fácil de comprender para cualquiera que ha tenido una experiencia que afecte a sus parientes cercanos o un presentimiento personal. Si fuera vaga o irreal, el hombre podría no desear mencionarla tanto; pero la idea de la muerte está llena de horror, con un deseo de remover su amenaza, con la vaga esperanza, que puede ser no explicada, pero la aminora algo, la hace irreal, y realmente la niega. Los mitos, asegurando la creencia en la inmortalidad, en la eterna juventud, en la vida más allá de la tumba, no es una reacción intelectual ante un rompecabezas, sino un acto explícito de fé, nacido de las reacciones instintivas y emocionales más simples y convertido en una idea formidable. Ni son las historias acerca “de los orígenes de ritos y costumbres contadas como simple explicación de ellas”. Nunca explican en ningún sentido de la palabra; siempre indican un precedente que constituye un ideal y una garantía de su continuación, y a veces las direcciones prácticas para el procedimiento.

Por consiguiente, nosotros tenemos que estar en desacuerdo en todos los puntos con esta excelente aunque concisa afirmación de la opinión mitológica actual. Esta definición crearía una clase imaginaria, no existente de un mito narrativo y etnológico, correspondiendo a un deseo no existente de explicar, dirigiendo una existencia vana como “un esfuerzo intelectual”, una cultura nativa que permanece fuera, y una organización social con sus intereses pragmáticos. Todo el tratado nos parece equivocado, debido a que los mitos son tratados como simples historias, debido a que son considerados como una ocupación primitiva intelectual, debido a que son arrancados de su contenido de vida, y estudiados de lo que parecen ser en el papel, y no de lo que son en la vida. Tal definición haría imposible ver claramente la naturaleza del mito o alcanzar una clasificación satisfactoria de las leyendas populares. En realidad tendríamos que estar también en desacuerdo con la definición de leyenda de hadas, dada posteriormente por los escritores. En Notas e Indagaciones en Antropología.

Pero sobre todo, este punto de vista sería fatal para un eficiente trabajo de campo, pues haría que el observador quede satisfecho con la simple anotación de las narraciones. La naturaleza intelectual de una historia está agotada en el texto, pero el aspecto funcional, cultural y pragmático de cualquier cuento nativo se manifiesta como tal en su elaboración, personificación, y relaciones de contenido como en el texto. Es más fácil escribir la historia que observar las formas difusas y complejas en las que entra en la vida, o estudiar su función observando las vastas realidades sociales y culturales en que entra. Y esta es la razón por la que tenemos tantos libros y por la que sabemos tan poco de la misma naturaleza del mito.

MITOS DEL ORIGEN

Comenzaremos mejor con el principio de las cosas, y examinemos algunos de los mitos del origen. Los nativos dicen que el mundo estuvo originalmente poblado por gente que provenía del mundo subterráneo. La humanidad tuvo desde entonces una existencia similar en todo respecto a la vida actual en la tierra. Los habitantes del mundo subterráneo estaban organizados entonces en aldeas, clanes, distritos; tenían diferencias de rango, conocían los privilegios y las reclamaciones, poseían propiedades y estaban versados en la sabiduría de la magia. Con todos estos poderes emergieron, estableciendo debido a este acto ciertos derechos sobre la tierra y su ciudadanía, en la prerrogativa económica y en el fin mágico. Trajeron con ellos toda su cultura para continuarla sobre la tierra.

Hay una serie de lugares especiales – grutas, grupos de árboles, piedras, desarrollos de coral, puentes, cabezas de riachuelo – llamados “huecos” o “casas” por los nativos. De tales “huecos” las primeras parejas salieron (una hermana como cabeza de familia y un hermano como su guardián) y se posesionaron de las tierras, y dieron un carácter totémico, industrial, mágico y sociológico a las comunidades que de este modo comenzaron. (37) [Inscripción a la derecha del párrafo: “PACARINA”]

- La importancia sociológica de estos relatos de origen solamente puede aparecer clara a los investigadores europeos que hayan comprendido las ideas legales de los nativos sobre la ciudadanía local, y los derechos hereditarios del territorio, lugares de pesca y los fines locales. De acuerdo con los principios legales de la tribu tales derechos son monopolios de la comunidad local, y sólo aquellos descendientes por línea femenina de los antecesores originales tienen derecho a ellos. Si los europeos hubieran dicho algo más que, además del primer lugar de emergencia hay varios otros “huecos” en el mismo pueblo, se hubieran encontrado más desconcertados todavía hasta que, por un estudio cuidadoso de los detalles y de los principios de sociología de los nativos, se hubieran impuesto de la idea de comunidades compuestas por villas, por ejemplo, comunidades, en las que ha emergido varios subclanes.

Es claro entonces que el mito comunica a los nativos mucho más de lo que contiene en su simple historia; que la historia da solamente las diferencias locales concretas verdaderamente importantes; que el verdadero sentido, de hecho la explicación misma, está contenida en las bases tradicionales de la organización social, y que los nativos aprenden, no escuchando las historias míticas fragmentadas, sino viviendo dentro de la textura social de su tribu. En otras palabras, es el contexto de su vida social, es la realización gradual por el nativo de todo lo que se le dice de hacer y que tiene su precedente y pattern en los tiempos pasados, que le dieron hogar a él y la relación y sentido completo de sus mitos de origen.

Para un observador, por lo tanto es necesario empaparse completamente de la organización social de los nativos si desea verdaderamente entender su aspecto tradicional. Los relatos cortos, así como aquellos que dan los orígenes locales, serán entonces perfectamente comprensibles para él. Verá también claramente que cada uno de ellos es sólo una parte, y además insignificante, de una historia mucho mayor, que no puede ser descifrada sino en la vida nativa. Que el verdadero tema de tales relatos está en su función social. Comunica, expresa y fortalece el hecho fundamental de la unidad local y de la unidad de parentesco del grupo de personas que descienden de un antepasado común. Combinado con la convicción que sólo los descendientes comunes y la emergencia de la tierra da completos derechos a ella, la historia del origen literalmente contiene el título de la comunidad. De este modo, aun cuando el pueblo de una comunidad vencida fuera arrojada de sus territorios por un vecino hostil sus territorios siempre permanecerían intacto para ellos; y

ellos serían siempre después de un lapso y cuando la ceremonia de la paz hubiese concluido, permitidos de regresar al sitio de origen, reconstruir su pueblo y cultivar sus huertos nuevamente.

El sentimiento tradicional de una relación íntima y real con la tierra; la realidad concreta de la visión del lugar de emergencia en el centro de las escenas de la vida diaria: La continuidad histórica de los privilegios, ocupaciones, caracteres distintivos que retroceden hasta los principios mitológicos – evidentemente todo esto hace posible la cohesión, el patriotismo local, y el sentimiento de unión y parentesco en la comunidad. Pero, aunque la narración de la emergencia original integra y une a la vez la tradición histórica, los principios legales, y las diversas costumbres, se debe conservar claramente en la mente que el mito original es sólo una parte pequeña de todo el complejo de ideas tradicionales. Así que por una parte la realidad de los mitos descansa en su función social, y por otra parte una vez que empezamos a estudiar la función social del mito y así reconstruir su completo significado, somos gradualmente conducidos a construir toda la teoría de la organización social nativa.

Uno de los más interesantes fenómenos relacionados con el precedente tradicional y carácter es la adaptación del mito y principios mitológicos a casos en los que la misma base de tal mitología está fragantemente violada. Esta violación siempre toma lugar cuando las reclamaciones locales de un autóctono, por ejemplo un clan que ha emergido sobre un lugar, es vencido por un clan inmigrante. Entonces se crea un conflicto de principios de que la tierra y la autoridad pertenecen a aquellos que literalmente han nacido allí y no deja lugar ningún forastero. Por otro lado, miembros de un subclan de alto rango que escogen para establecerse en una nueva localidad no puede ser bien resistido por los autóctonos –usando otra vez esta palabra en sentido literal mitológico de los nativos. El resultado es que se llega a una existencia de una clase de relatos mitológicos especiales que justifican y ameritan el anómalo estado del asunto. La fuerza de los diferentes principios mitológicos y legales se manifiesta en que los mitos de justificación todavía contienen hechos antagónicos y lógicamente irreconciliables, así como puntos de vista contrarios y sólo tratan de cubrirlos con incidentes fácilmente reconciliatorios, evidentemente manufacturados ad hoc. El estudio de tales relatos es sumamente interesante tanto porque nos da una visión profunda de la psicología de la tradición nativa y porque nos tienda a reconstruir el pasado histórico de la tribu, aunque debemos ceder a la tentación con una cautela y escepticismo convenientes. (45)

- La reconstrucción histórica requiere, por eso, un número de hipótesis auxiliares, cada una de las cuales debe ser considerada como plausible, pero debe quedar arbitraria; porque cada presunción añade un elemento considerable de incertidumbre. Toda la reconstrucción es un juego mental, atractivo y absorbente, a menudo se impone espontáneamente sobre el trabajo de campo, pero siempre permanece fuera del campo de observación y conclusión cierta.- Esto es, si el trabajador de campo conserva su poder de observación y su sentido de la realidad bajo control. El esquema que aquí he desarrollado es uno dentro de que los hechos de la sociología Tobriand, los mitos y costumbres arrancan naturalmente de ellos mismos. Sin embargo, no le concede mayor importancia a él, y no creo que aun un conocimiento exhaustivo de un distrito permita al autor a nada más que tentativas prudentes de reconstrucción. Tal vez una comparación más amplia de tales esquemas puede mostrar su valor, o también probar absoluta futilidad. Es tal vez únicamente una hipótesis de trabajo, que estimula a una colección más cuidadosa y minuciosa de leyendas, de todas las tradiciones, y sus diferencias sociológicas, tales esquemas en el caso que sea tienen importancia.

Cuan lejos pueda ir la teoría sociológica de las leyendas en su reconstrucción histórica es algo sin importancia. Sea lo que fuere puede recordar la oscuridad de su pasado, los mitos sirven para cubrir ciertas inconsistencias creadas por eventos históricos, más que recordar estos eventos exactamente. Los mitos asociados con la expansión de los poderosos subclanes muestran ciertos puntos de fidelidad a la vida en que ellos indican hechos inconsistentes con otros. Los incidentes por los que esta inconsistencia se borran, si no se esconden, son probablemente fabulosos; hemos visto varios mitos que varían de acuerdo a la localidad en los que se relatan. En otros casos los incidentes sostienen reclamos y derechos inexistentes.

La consideración histórica del mito es interesante, por lo tanto porque muestra que el mito, tomado como un todo, no puede ser una historia desapasionada y serena, desde que siempre está hecha al hoc para llenar una cierta función sociológica, para glorificar determinado grupo, o para justificar un estado anómalo. Estas consideraciones muestran que en la mente de los nativos las historias cercanas, las leyendas semihistóricas, y los mitos sencillos se mezclan unos con otros, forman una secuencia continua y cumplen verdaderamente la misma función sociológica.

Y esto no trae una vez más a nuestro tema original, que la cosa verdaderamente importante en el mito es su carácter retrospectivo, y de actualidad. No es para el nativo ni una historia fingida, ni un relato del pasado muerto; es la afirmación de una gran realidad que vive aún parcialmente. Está vivo porque su precedente, su ley, su moral, todavía reglan la vida social de los autores. Es evidente que el mito funciona especialmente cuando hay una tirantez sociológica, tal como en asuntos de gran diferencia en rango y poder, asuntos de precedencia o subordinación e incuestionablemente

cuando han tenido lugar grandes cambios históricos. Así que podemos afirmar como un hecho, aunque siempre debe quedar la duda de cuan completamente podemos llevar a cabo la reconstrucción histórica de un mito.

Podemos ciertamente descartar todas las explicaciones, así como todas las interpretaciones simbólicas de estos mitos de origen. Los personajes y seres que encontramos en ellos son como lo que aparecen ser en la superficie y no símbolos de realidades ocultas. En cuanto a una función explicatorio del mito, no hay problemas que encubra, ni curiosidad que satisfaga, no contiene ninguna teoría. (Págs. 56 – 59)

III – LOS MITOS DE LA MUERTE Y LOS DEL CICLO PERIODICO DE LA VIDA

En algunas versiones de los mitos de origen la existencia de una humanidad subterránea se compara con la existencia de los espíritus humanos después de la muerte en el espíritu humano de la actualidad. De este modo se establece una armonía mitológica entre el pasado primitivo de cada hombre y su destino inmediata, otros se enlazan con la vida lo que es muy importante para la comprensión del valor psicológico y cultural del mito. (60)

- He presentado los hechos y relatado los mitos en una forma que implica la existencia de un esquema de creencias extensas y coherentes. Este esquema por supuesto que no existe, en forma explícita en el conocimiento nativo. Pero corresponde a una realidad cultural definida, por todas las manifestaciones concretas de las creencias, sentimientos y presentimientos de los nativos con referencia a la muerte y la vida ultraterrena que están unidas y que forman una gran unidad orgánica. Las diferencias versiones e ideas resumizadas se matizan unas con otras y los nativos espontáneamente señalan los paralelos y sacan las conclusiones entre ellas. Los mitos, creencias religiosas, y experiencias en relación con los espíritus y lo sobrenatural son en realidad partes del mismo tema; la correspondiente actitud pragmática se expresa en la conducta cuando se intenta ponerse en comunicación con el otro mundo. Los mitos son sin embargo partes de un todo orgánico; son un desarrollo explícito dentro de la narración de ciertos puntos cruciales en la creencia nativa. Cuando examinamos los temas que se cuentan dentro de los relatos encontramos que todos ellos se refieren a lo que podríamos llamar verdades negativas o especialmente desagradables: La pérdida del rejuvenecimiento, el ataque de las enfermedades, la pérdida de la vida por brujería, el retiro de los espíritus del contacto permanente con los hombres, y por último la parcial comunicación re-establecida con ellos. Vemos también que los mitos de este círculo son más dramáticos, también forman relatos más consecutivos, más complejos, que los casos de los mitos de origen. Sin trabajar mucho en el punto, yo creo que esto se debe a una referencia metafísica más honda, en otras palabras, a un requerimiento emocional más fuerte en las historias que tratan del destino humano, cuando se compara con las proposiciones o capítulos sociológicos.

En todo caso vemos que el punto donde el mito entra en estos temas no se explica por una gran curiosidad, o algún carácter más problemático, sino más bien por un colorido emocional e importancia pragmática. Hemos encontrado que las ideas elaboradas por el mito y contadas dentro de las narraciones son especialmente penosas. En uno de estos relatos, aquel de la institución del milamala y el retorno periódico de los espíritus, es la conducta ceremonial del hombre, y los tabú observados con respecto a los espíritus, los que están en cuestión. Estos temas desarrollados en los mitos son suficientemente claros ellos mismos; no necesitan explicación, y los mitos no hacen, ni aun en forma parcial, esta función. Lo que actualmente hacen es transformar un presagio emocionalmente abrumador, detrás del que, aun para los nativos, acecha la idea de una fatalidad inevitable y despiadada. Los mitos presentan, antes que nada, la clara realización de esta idea. En segundo lugar, nos trae una vaga pero gran comprensión del alcance de una realidad doméstica, trivial. El anhelado poder de la eterna juventud, y la facultad de rejuvenecer que inmuniza contra el decaimiento y la vejez, ha sido perdido por un pequeño accidente, que hubiera estado en la mano de una mujer o un niño evitar. La separación de lo que uno ama después de la muerte se concibe como debido al descuidado manejo de una taza de coco y a una pequeña alteración. La enfermedad, también se considera como algo que proviene de un pequeño animal, y que se origina mediante un encuentro casual con un hombre, un perro y un cangrejo. Los elementos del error humano, del delito, y de desgracia asumen grandes proporciones. Los elementos de fortuna, destino y de lo inevitable, son rebajados a la dimensión de errores humanos.

A fin de comprender esto, es tal vez mejor verificar que en su actual actitud emocional hacia la muerte, sea en sí mismo o en las cosas que ama, el nativo no está completamente guiado por su creencia o por sus ideas mitológicas. Su intenso temor a la muerte, su fuerte deseo de posponerla, su hondo pesar por la separación de sus parientes amados desmiente la creencia optimista y el fácil alcance de la vida ultraterrena, que es inherente a las costumbres nativas, a sus ideas y a su ritual. Después que la muerte ha ocurrido, o en el momento en que la muerte está sobreviniéndolo no hay confusión en la división oscura de la fe temblorosa. En conversaciones largas con nativos seriamente enfermos, y especialmente con mi amigo tísico Bagido'u, yo sentí, medio expresado y toscamente formulados, pero sin error en todas ellas, el mismo pesar melancólico por la brevedad de la vida y de todas sus cosas buenas, el mismo pavor hacia el fin inevitable, y las mismas preguntas sobre si podría ser evitada indefinidamente o por lo menos pospuesto por un poquito más de tiempo. Pero el mismo pueblo, quisiera empuñar la esperanza que le dan sus propias creencias. Ellos quisieran

ocultar con la vivida textura de sus mitos, cuentos y creencias sobre el espíritu del mundo, el vacío emocional que se abre ante ellos.

-IV- LOS MITOS MÁGICOS

Permítaseme explicar con más detalles otra clase de relatos míticos, aquellos conectados con la magia. La magia, desde muchos puntos de vista es el más importante y el aspecto más misterioso de la actividad pragmática del hombre primitivo hacia la realidad. Es uno de los problemas que atrae en el presente los intereses más vividos y las mayores controversias de los antropólogos. Las bases de este estudio ha sido sentado por Sir James Frazer que además ha erigido un magnífico edificio teórico en su famosa teoría de la magia.

La magia juega un papel tan grande en el noreste de Melanesia, que aún un observador superficial puede rápidamente verificar su enorme predominio. Sus incidencias, sin embargo, no son muy claras a simple vista. Aunque parece brotar por todas partes, hay ciertas actividades vitales e importantes donde la magia está evidentemente ausente.

Ningún nativo haría nunca su huerta de ñames, o de taro sin magia. Aunque ciertos tipos importantes de cultivos, como el crecimiento del coco, el cultivo del plátano, del mango, y el árbol del pan, están desprovistos de la magia. La pesca, actividad económica, que sólo sigue en importancia a la agricultura, tiene en alguna de sus formas una magia altamente desarrollada. Así la peligrosa pesca del tiburón, la caza de los inciertos “kálala” o de los “to’ulam” están recubiertos de magia. El igualmente vital, pero fácil y seguro método de pescar con veneno no tiene sin embargo magia. En la construcción de una canoa – una empresa rodeada de dificultades técnicas, que requiere un trabajo organizado, y que conduce a una empresa siempre peligrosa, - el ritual es complejo, hondamente asociado con el trabajo, y se considera como absolutamente indispensable. En la construcción de casas, técnicamente tan difícil como ocupación, pero que no envuelve ni peligro, ni azar, ni tampoco formas complejas de cooperación como la canoa, (si o no) tiene magia asociada con el trabajo. El tallado en madera, una actividad industrial de la mayor importancia, se lleva a cabo en ciertas comunidades como un trabajo universal, aprendido en la niñez, y practicado por todos. No hay magia del tallado en madera en ninguna de estas comunidades. Un diferente tipo de escultura artística en ébano y madera dura, practicado solamente por gente de técnica especial y habilidades artísticas de todo el distrito, tiene, por otro lado, su magia, que se considera como medio seguro de habilidad e inspiración. En el comercio, una forma de cambio ceremonial conocida como la “kula” está rodeada por un ritual mágico importante; mientras que por otro lado, ciertas formas menores de cambio, de naturaleza puramente comercial existe sin ninguna magia. Empresa tales como la guerra o el amor, así como ciertas fuerzas del destino y de la naturaleza tales como las enfermedades, vientos, y el tiempo están en las creencias nativas, gobernadas casi completamente por las fuerzas mágicas.

Aunque este rápido estudio nos lleva a una generalización nos servirá como un conveniente punto de partida. Encontramos magia donde quiera que los elementos del azar y accidentes, y el juego emocional entre la esperanza y el temor tengan una amplia y extensa esfera de actividad. No se encuentra magia donde la empresa es cierta, segura, y esté bajo el control de los métodos racionales y procesos tecnológicos. Además, encontraremos magia donde los elementos de peligro sean conspicuos. No la encontraremos donde esté completamente eliminado todo elemento de presagio. Este es un factor psicológico. Pero la magia también cumple otra función sociológica altamente importante. Como ya he tratado de probar la magia es un importante y activo elemento en la organización del trabajo, y en su distribución sistemática. También es un medio de controlar el poder en la prosecución de la caza. La función cultural de la magia, por eso consiste, en tender un puente sobre las brechas y faltas de adecuación de las actividades muy importantes que no están todavía completamente dominadas por el hombre. A fin de alcanzar este fin, la magia suple al hombre primitivo con una firme creencia en su poder de éxito; lo provee también con una técnica pragmática y mental definida donde quiera que sus medios ordinarios le fallen. Es así que permite al hombre llevar a cabo con confianza sus tareas vitales, y de mantener su equilibrio y su integridad mental bajo circunstancias que, sin la ayuda de la magia, lo desmoralizarían, con desesperación y ansiedad, por el temor y el odio, por el amor no correspondido y por el odio impotente.

La magia es de este modo semejante a la ciencia en que siempre tiene un definido propósito asociado con los instintos humanos, sus necesidades y sus empresas. El arte mágico es dirigido hacia la obtención de fines prácticos; como cualquier otro arte o habilidad está también gobernado por la teoría, y por un sistema de principios que impone la forma en que el acto se ha realizado a fin de ser efectivo. Así la magia y la ciencia muestran una cantidad de similitudes, y con Sir James Frazer, podemos apropiadamente llamar a la magia una pseudo –ciencia.

Observemos más profundamente la naturaleza del arte mágico. La magia, en todas sus formas, se compone de tres ingredientes esenciales. En su realización entran siempre ciertas palabras, habladas o cantadas; ciertas acciones ceremoniales se realizan siempre; y hay siempre también un ministro que oficia la ceremonia. En el análisis, por esto de la naturaleza de la magia, tenemos que distinguir la fórmula, el rito y la condición del ejecutante. Puede decirse a la vez que en la parte de la Melanesia que conocemos, el hechizo es el constituyente más importante de la magia. Para los

nativos, el conocimiento de la magia, significa el conocimiento de los hechizos; y en todo acto de brujería el centro ritual gira alrededor de la declaración del hechizo. El rito y la competencia del ejecutante son simplemente factores que condicionan y sirve para la propia preservación y arrojar el hechizo. Esto es muy importante desde el punto de vista de nuestra discusión, porque el hechizo mágico está en estrecha relación con el conocimiento tradicional y muy especialmente con la mitología.

En los casos de casi todos los tipos de magia encontramos algunos relatos que dan razón de su existencia. Tales relatos dicen cuando y donde aquella fórmula mágica particular entro en posesión del hombre, cómo llegó a ser propiedad de un grupo local, cómo pasó de unos a otros. Pero tal relato no es la historia de los orígenes mágicos. La magia nunca se “originó” nunca fue creada o inventada. Toda la magia simplemente estuvo desde el principio como un aditamento a todas aquellas cosas y procesos que son de vital interés para el hombre y que todavía eluden sus esfuerzos normales racionales. El hechizo, el rito, y el objeto que gobiernan son contemporáneos.

Así la esencia de toda magia es su integridad tradicional. La magia sólo puede ser eficiente si ha sido transmitidos sin pérdida y sin saltar de una generación a otra, desde que ha llegado desde los tiempos pasados hasta el presente ejecutante. La magia, por tanto, requiere un pedigree, una especie de pasaporte tradicional sobre su viaje a través del tiempo. Esto se suple por el mito de la magia. La forma en que el mito, dota a la hazaña mágica con mérito y validez, en que el mito se mezcla con la creencia en eficiencia mágica, será mejor ilustrada por un ejemplo concreto.

Como sabemos, el amor y la atracción del sexo juega un gran rol en la vida de los Melanesios. Como muchas razas de los Mares del Sur son muy libre y fáciles en su conducta, especialmente antes del matrimonio. El adulterio, sin embargo, es una ofensa punible, y las relaciones dentro del mismo clan totémico están estrictamente prohibido. Pero el mayor crimen a ojos de los nativos es cualquier forma de incesto. Aun la sola idea de relación entre hermano y hermana los llena de violento horror. El hermano y la hermana, unidos por los cercanos lazos del parentesco en esta sociedad matriarcal, no pueden conversar libremente, nunca bromear entre si o sonreír uno al otro, y no hacer alusión alguna a uno de ellos en presencia de otros es signo de muy mal gusto. Fuera del clan, sin embargo, la libertad es grande, y las hazañas de amor asumen una variedad de interesantes y atractivas formas.

Toda la atracción sexual y todo el poder de seducción se cree que residen en la magia del amor. Esta magia los nativos la consideran como basada en una dramática ocurrencia del pasado, contada en un trágico mito del incesto de hermano y hermana, al que aquí me referiré sólo brevemente. Dos jóvenes vivían en un pueblo con su madre, y por accidente la muchacha inhaló una fuerte cocción de amor, preparado por su hermano para otra. Loca de pasión, ella lo persiguió y sedujo en una playa solitaria. Vencidos por la vergüenza y el remordimiento, dejaron de comer y beber y murieron juntos en una gruta. Una hierba aromática creció a través de sus esqueletos y esta hierba forma el ingrediente más poderoso en las substancias compuestas y usadas para el amor mágico.

Puede decirse que el mito de la magia, aún más que los otros tipos de mitos salvajes, justifica las peticiones del ejecutante, modela el ritual y garantiza la verdad de la creencia proporcionando al pattern de milagros subsecuentes que lo confirman.

Nuestro descubrimiento de la función cultural del mito mágico apoya completamente la brillante teoría de los orígenes del poder y parentesco desarrollado por Sir James Frazer en las primeras partes de su Rama Dorada.

De acuerdo con Sir James, los comienzos de la supremacía social se debieron principalmente a la magia. Mostrando como la magia en su eficacia está asociada con las necesidades locales, su afiliación sociológica, y su descendencia directa, somos capaces de forjar otra cadena en el eslabón de causas que relacionan la tradición, la magia y el poder social. (79-86)

V.- CONCLUSIÓN

Desde el principio de este libro he tratado de probar que el mito es ante todo una fuerza cultural; pero no es sólo eso. Es evidentemente una narración, y así tiene un aspecto literario –un aspecto literario- un aspecto que ha sido indebidamente acentuada por muchos investigadores, pero que sin embargo, no debería descuidarse completamente. El mito contiene en germen la futura épica, el romance y la tragedia; y ha sido usado en ellas por los genios creadores de los pueblos y por el arte consciente de la civilización. Hemos visto que algunos mitos son secos y sucintamente expuestos, con dificultad, y sin incidentes dramáticos; otros como el mito del amor o el mito de la canoa mágica y la navegación ultramar son eminentemente historias dramáticas. Si el espacio lo permitiera, podría repetir una larga y elaborada leyenda del héroe cultural Tudava, que mató un ogro, vengó a su madre y llevó a cabo una serie de tareas culturales. Comparando tales relatos sería posible mostrar como el mito en si mismo permite en ciertas de sus formas, una elaboración posterior literaria, y cómo otras formas permanecen artísticamente estériles. La simple precedencia sociológica, el título legal, y la

vindicación del linaje, las necesidades locales no nos llevan muy lejos hacia la región de las emociones humanas, y por tanto faltan elementos de valor literario. La creencia, por otra parte, ya sea mágica o religiosa está estrechamente asociada con los más hondos deseos humanos, con sus temores y esperanzas, con sus pasiones y sentimientos. Los mitos de amor y muerte, los cuantos de la pérdida de la inmortalidad, del pasado de oro, y de la pérdida del Paraíso, los mitos de incesto y de hechicería juegan con diversos elementos que entran en las formas artísticas de la tragedia, de la lírica y de las narraciones románticas. Nuestra teoría, la teoría de la función cultural del mito, al considerar su íntima relación con la creencia, y mostrando la estrecha relación entre el ritual y la tradición, puede ayudarnos profundamente a comprender las posibilidades literarias de las historias salvajes. Pero este tema, aunque fascinante, no puede ser tratado aquí.

En nuestra exposición señalamos dos teorías populares del mito que están desacreditadas y descartadas; la vista de que el mito es una rapsodia que se rinde a los fenómenos naturales; y la doctrina de Andrew Lang de que el mito es esencialmente una explicación, una especie de ciencia primitiva. Nuestro estudio ha mostrado que ni estas actitudes son dominantes en las culturas primitivas; ni que explican las formas primitivas de las historias sagradas, su contenido sociológico o su función cultural. Pero una vez que hemos establecido que el mito sirve principalmente a establecer el carácter sociológico, o un pattern de conducta moral retrospectiva, o los primeros milagros supremos de la magia – aparece claro que los elementos tanto de explicación y de interés en la naturaleza pueden hallarse en las leyendas sagradas. Por un precedente podemos considerar los casos subsiguientes, aunque esto se hace a través de un orden de ideas completamente diferentes de la relación científica de causa y efecto, y de motivo y consecuencia. El interés en la naturaleza, es obvio si vemos cuan importante es la mitología de la magia, y como la magia está definitivamente unida a los intereses económicos del hombre. En esto, sin embargo, la mitología está muy lejos de ser una rapsodia contemplativa y desinteresada de los fenómenos naturales. Entre el mito y la naturaleza se deben interpolar dos eslabones: Los intereses pragmáticos del hombre en ciertos aspectos del mundo exterior, y su necesidad de complementar su control empírico y racional de ciertos fenómenos con la magia.

Permítaseme una vez más, afirmar que he tratado en este libro con el mito salvaje, y no con el mito de la cultura. Creo que este estudio de la mitología cómo funciona y trabaja en la sociedad primitiva puede anticipar conclusiones que se extraen del material de las civilizaciones elevadas. Algunos de estos materiales han llegado hasta nosotros únicamente en textos literarios aislados, sin su significación en la vida actual, sin su contenido social. Tal es la mitología de los pueblos antiguos clásicos y de las muertas civilizaciones de oriente. En el estudio del mito el investigador clásico debe aprender del antropólogo.

La ciencia del mito en las altas culturas vivientes, tales como en las actuales civilizaciones de la India, Japón, China, y el último orden, pero no en importancia, la nuestra, podrían bien inspirarse en el estudio comparativo del folk-lore: Y a su vez la cultura civilizada puede agregarse importancia ayuda y explicaciones a la mitología de los salvajes. Este tema está mucho más allá del objeto del presente estudio. Sin embargo, quiere remarcar el hecho que la antropología debería no solamente estudiar las costumbres salvajes a la luz de nuestra mentalidad y de nuestra cultura, sin también estudiar nuestra propia mentalidad y de nuestra cultura, sin también estudiar nuestra propia mentalidad en la distante perspectiva tomada del hombre de la edad de piedra. Viviendo mentalmente por algún tiempo entre gente de una cultura mucho más simple que la nuestra no podemos ver nosotros mismos a distancia, podemos ganar un nuevo sentido de la proporción respecto a nuestras propias instituciones, creencias y costumbres. Si la antropología pudiera inspirarnos con algún sentido de la proporción y proporcionarnos con el mejor sentido del humor, podría ser con justicia una gran ciencia.

Ahora he completado el estudio de los hechos y la clasificación de las conclusiones; queda únicamente sintetizarlas brevemente. He tratado de mostrar que el folk-lore, los relatos de una comunidad nativa, viven en el contexto cultural de la vida tribal y no son simplemente narraciones. Con esto quiero decir que las ideas, emociones, y deseos asociados con una historia dada son experimentados no sólo cuando la historia se relata sino también en ciertas costumbres, reglas morales, o procedimientos rituales, el duplicado de la historia se representa. Y aquí se descubre una diferencia considerable entre los diferentes tipos de relatos. Mientras que en el simple cuento el contenido sociológico es escaso; la leyenda entra mucho más hondamente dentro de la vida tribal de la comunidad y el mito juega la función más importante. El mito, como una afirmación de la primitiva realidad, que todavía vive en la vida actual y es como una justificación de la precedente, proporciona un pattern retrospectivo de valores morales, orden sociológico, y creencia mágica. No es por esto, ni una mera narración, ni una forma de ciencia, ni una rama del arte o de la historia, ni tampoco un cuento explicatorio. Cumple una función “sui generis”, relacionada íntimamente con la naturaleza de la tradición, con la relación entre la vejez y la juventud, y con la actitud humana respecto al pasado. La función del mito, brevemente, es reforzar la tradición, y dotarla de gran valor y prestigio remontándola atrás a una realidad más elevada, mejor, sobrenatural de los eventos iniciales.

El mito es por lo tanto, un ingrediente indispensable en todas las culturas. Está, como hemos visto regenerándose constantemente; cada cambio histórico crea su mitología, la que está aunque directamente relacionada con el hecho histórico. El mito es un producto constante de la fe viviente, la que necesita milagro; de un estado sociológico que necesita precedentes; de la regla moral, que demanda sanción.

Hemos hecho, tal vez, un intento demasiado ambicioso al dar una nueva definición del mito. Nuestras conclusiones implican un nuevo método para tratar con la ciencia del folklore, porque hemos demostrado que no puede ser independiente del rito, de la sociología, o aun de la cultura material. Los cuentos populares, las leyendas, y los mitos deben quitarse de su existencia disminuida sobre el papel, y colocarse en la realidad tridimensional de la vida completa. En lo referente al trabajo de campo antropológico es evidente la necesidad de nuevos métodos para recoger informaciones.

El antropólogo debe abandonar su cómoda posición en el sillón en la baranda del recinto del misionero, o del puesto del gobierno, o de la cabaña del plantador, donde, armado con un lápiz y una libreta y a ratos con whisky y soda, se ha acostumbrado a recoger los datos de sus informantes, escribiendo los cuentos, y llenando hojas de papel con textos salvajes. El debe ir hasta el poblado, y ver a los nativos trabajando en sus huertas, o en la playa, o en la selva; debe navegar con ellos hasta los bancos de arena y a las tribus extrañas, y observarlo cuando pesca, comercia y en las ceremoniales expediciones ultramar. La información debe venir hasta él llena del sabor de sus propias observaciones de la vida nativa, y no extraídas de informaciones de mala gana como si fueran gotas. El trabajo de campo debe realizarse de primer mano, o de segunda mano aun entre los salvajes, en el centro de sus habitaciones, no muy lejos de los actuales caníbales ni cazadores de cabezas. La antropología al aire libre, en oposición a tomar notas de oídas, es un trabajo pesado, pero es también una gran diversión. Sólo la antropología de esta naturaleza puede darnos una visión completa del hombre primitivo y de la cultura primitiva. Tal antropología nos muestra, en relación con el mito, que está lejos de ser la ocupación de una mente enferma, sino que es un ingrediente vital de relación práctica con el medio.

Los derechos y méritos, sin embargo, no son míos, sino que se deben una vez más a Sir James Frazer. La Rama Dorada contiene la teoría de la función ritual y sociológica del mito, a la que yo he hecho una pequeña contribución, y en lo que he podido atestiguar, probar y documentar en mi trabajo de campo. Esta teoría está implícita en el estudio de la magia de Frazer; en su exposición maestro de la gran importancia de los ritos agrícolas, en el lugar central que los cultos de la vegetación y fertilidad ocupan en los volúmenes de Adonis, Osiris, y en aquellos sobre los Espíritus del Maíz y Silvestre. En estos trabajos, y en muchos otros de sus escritos Sir James Frazer ha establecido la íntima relación entre el hecho y la palabra en la fe primitiva; él ha demostrado que las palabras de los relatos y de los hechizos, y los actos del ritual y de la ceremonia son dos aspectos de la creencia primitiva. La honda filosofía indagante preconizada por Fausto, como procedencia de la palabra o del hecho, aparece ante nosotros como falaz. Los comienzos del hombre son los comienzos del pensamiento articulado y del pensamiento puesto en acción. Sin palabras, ya sea para dirigir una conversación serenamente racional o para cantar hechizos mágicos, o para usarlas implorando a la divinidad, el hombre no hubiera podido ser capaz de embarcarse en su gran Odisea de aventura y proeza cultural. (87-94)

Los mitos son cuentos, los cuales aunque maravillosos e inverosímiles de emplear, son sin embargo inteligibles en toda buena fe, pues están destinados o imaginados por el narrador, para explicar por medio de algo concreto, la muerte, la distinción de razas o de especies animales, las diferentes ocupaciones de hombres y mujeres; el origen de los ritos y de costumbres o sorprenden objetos naturales o explican monumentos prehistóricos; el significado de los nombres de personas o lugares. Tales narraciones son a veces descritas como etiológicas, porque su intención es explicar el porqué ciertas cosas existen o suceden. (Notas y preguntas sobre Antropología, pp. 210-11)

La naturaleza intelectual del cuento está agotada con texto, pero el aspecto funcional, cultural y pragmático de cualquier relato indígena está manifestado tanto en su ordenamiento, su expresión concreta y sus relaciones del contexto, como en su texto. Es más fácil relatar el cuento que observar las maneras difusas y complejas de penetrar en la vida, o estudiar sus funciones, por la observación de su instrucción en sus vastas realidades sociales y culturales. Y esta es la razón por la cual tenemos tantos textos y el porqué conocemos tan poco sobre la naturaleza misma del mito. (35)

Mitos de Origen.

Mejor comencemos con el origen mismo de las cosas, y examinemos algunos de los mitos de origen. El mundo, dicen los indígenas, estaba en su principio poblado desde el subterráneo. La humanidad había llevado allá una existencia similar, en todos sus aspectos a la actual en la tierra. Los hombres del mundo subterráneo estaban organizados en aldeas, clanes, distritos, tenían distinciones debidas al rango, conocían los privilegios y tenían sus reivindicaciones, poseían propiedades, y estaban versados en los conocimientos mágicos. Dotados de todo esto, emergieron, otorgándose por éste mismo acto ciertos derechos a la tierra y a la ciudadanía, prerrogativas económicas y mágicas. Con ellos arribó toda una cultura, para continuarla en ésta tierra. Hay un número de ciertos lugares, grutas, fuentes, cabeceras de caletas – llamadas “huecos” o “casas” por los indígenas. De tales “huecos” salió la primera pareja (una hermana como cabeza de la familia y su

hermano de guardián), tomó posesión de las tierras y dio a las comunidades, así iniciadas sus caracteres totémicos, industriales, mágicos y sociológicos.

9. **Título** : **PUNTOS VAGOS EN LA TEORIA DEL INDIVIDUO, PATTERN E INVOLUCIÓN EN LA SOCIEDAD PRIMITIVA**
Autor : **ALEXANDER A. GOLDENWEISER**
En : **Personal Carácter and Cultural milieu pp. 205 – 210 New York, 1948.**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 022**

El individuo primitivo

Los antropólogos ya no se sorprenden cuando nuevas evidencias ponen de manifiesto la existencia de la individualidad completa entre los primitivos. Durante el apogeo de la teoría del folk se afirmaba volublemente que la individualidad primitiva estaba literalmente sumergida, que en una sociedad regida por la tradición no había lugar para la personalidad o propia expresión. Porque dominaban los hábitos y dogmas establecidos y estaba completamente dirigida por patterns inflexibles. Nadie cree en esto. Sabemos ahora que la gran uniformidad de los patterns primitivos no debe tomarse literalmente. Aunque la variación no se alienta, en el arte, técnica, relato de historias, danza, conducta social, hay diferencias entre realizaciones y realizaciones, diferencias en habilidad, en detalles de forma, en facilidad de ejecución. Así también en la religión, como Radin y otros lo han señalado, unos guían, otros siguen, unos crean, otros imitan, algunos se dedican en cuerpo y alma a la participación sobrenatural, otros ofrecen algo menos que un servicio oral a lo divino. También, el dominio de regulaciones matrimoniales duras y firmes no impiden divagaciones ocasionales, que incluyen las fugas con una pareja “errada”, o más aun, en unos cuantos casos, suicidios por frustraciones románticas.

Sabemos por Malinowski que los standards melanésicos de belleza difieren materialmente de los nuestros, pero también que, dentro de los límites culturalmente condicionados, el gusto individual tiene su importancia. Igual ocurre con el crimen; puede seguir siendo cierto que entre los primitivos se practican los convenios con una regulación legal o de costumbre un poco más severa de lo que nosotros tenemos; pero esto no impide las transgresiones de costumbres y tabúes, seculares o sagrados. En breve, la uniformidad cultural como rasgo de los primitivos debe aceptarse con un sentido de relatividad, no absoluto.

No obstante, debe considerarse que la escala de variación individual, en todos los asuntos culturales, es relativamente estrecha entre los primitivos. El problema queda: ¿Hasta dónde este hecho tiene importancia psicológica? ¿Se enfada el individuo bajo limitaciones acostumbradas? ¿ Se siente como un simple diente en las ruedas de la sociedad? Se reconoce como una unidad en un conjunto de unidades similares o idénticas? De todo esto no hay prueba, se han las que fueren. Más bien es la verdad contraria. Los registros antropológicos del campo convienen en representar a los primitivos como existencias vigorosas, animadas, acaloradas. A primera vista este cuadro psicológico contrasta extraordinariamente con la reconocida uniformidad objetiva de la cultura folk. Reflexionando el contraste no debe impresionarnos como raro o contradictorio.

Considerando primero esto. Lo acostumbrado o rutina preinscrite no pesa igualmente sobre todos los puntos de la escena cultural. Las cosas sagradas y los actos vienen en primer lugar; en este dominio lo pasado lo habitual, lo prescrito tiene un completo dominio a costa del individuo y de lo variable. Después vienen las cosas y actos sociales, santificados para lo divino, únicamente por el vicario, tales como la etiqueta, las relaciones socio- económicas, los aspectos cooperativos de la industria. Aquí las variaciones individuales, aunque están todavía limitadas, tienen un desarrollo más libre. Por último, tenemos la amplia escala de actividades que, en su diferente naturaleza, son individuales tales como la casa, la pesca, la lucha, los aspectos técnicos de la artesanía y del arte y ciertas actividades especializadas, en cierto grado la medicina. Se ha señalado el otro lugar que en estos dominios la relativa objetividad de las posibilidades impuestas a la mente por lo concreto de la experiencia y la naturaleza estrictamente pragmática de los objetivos, preparan el camino para la observación desapasionada, la acumulación de conocimientos válidos y la invención. Evidentemente, aquí el individuo no es ya un esclavo de lo social. Hay que dar por cierto, que también aquí existen cantidad de normas, pero en contraste con el dominio de lo socio-religioso y estrechamente social,

Estas normas no pueden ser más que un armazón para la experiencia y la conducta dentro de la cual hay amplias oportunidades que se ofrecen al pensamiento y a la reacción en forma propia. Pero esto no es todo. En asuntos tales como la lucha, la caza o las prescripciones de la artesanía pueden a lo más ser reguladoras. Lo que es o puede prescribirse es actuar en tal o cual forma siempre y cuando tal y cual cosa suceda. Pero lo que sucederá o cuando exactamente, no puede ni prescribirse, ni preverse, ni controlarse; queda como conjetura. Tiempo lugar, y suceso están sumergidos en los flujos caprichosos de la historia. Lo que aquí se involucra es la diferencia entre saber como hacer un cacharro y saber como fue hecho, este cacharro particular que no ha secado lo suficiente, que no fue combado, en tal forma; puede ser un poco más grande que su predecesor que resultó ser una pizza más chico y que puede modelarse con especial cuidado para mostrar

el efecto al ceramista vecino; la diferencia entre saber fue ahuyentando un león y como ahuyentar a este particularmente, que está lejos pero no demasiado, herido pero lleno de energía, que está un poco lejos para asegurar el lanzazo pero demasiado cerca para tener la oportunidad en una carga de él, que es además el mismo león que ayer se llevó uno más joven del campamento y lo devoró. En todas estas situaciones- que hacen legión- el primitivo se enfrenta a la experiencia en su capacidad tridimensional; o debo decir cudri-dimensional incluyendo el tiempo. Hay tal emoción en esos episodios y una singularidad que están más allá del alcance de las regulaciones acostumbradas.

El punto final nos lleva totalmente hacia el dominio psicológico. La experiencia personal no es sustitutiva, ni intercambiable. Es de uno mismo, y ahí acaba el asunto. Cual pueda ser el contenido de tal experiencia, ya sea completamente convencional o verdaderamente original, o un poco de cada uno, es un problema completamente diferente. Cualquiera sea el contenido, es de uno mismo y cuenta como tal. De cualquier modo los actos estrechamente limitados, los pensamientos, aún las habilidades, aunque sean objetivamente similares entre un hombre y el siguiente, para cada uno, lo que hace, realiza, piensa, sueña, baila, canta o reza, todos estos episodios cuentan como un peldaño en la escalera de su vida, como algo que se identifica con él, algo donde ha entrado su propio esfuerzo, una experiencia que debe recordar con orgullo, alegría u horror. No hay, desde este ángulo, ninguna diferencia importante entre las situaciones religiosas, estrictamente sociales o simplemente personales. Contempladas como experiencias todas las situaciones son individuales y como tales, únicas, personales, históricas. Dejando a un lado la sociedad, el hombre- no siendo un robot- vive como un individuo.

El pattern como límite y modelo

Otra dificultad en la noción que la individualidad se desarrolla débil entre los primitivos proviene del dominio del pattern mismo. Estamos acostumbrados a pensar del pattern como un agente que limita o restringe, de la cultura folk como asilo del pattern, impaciente de la individualidad y hostil a toda originalidad. Hay por cierto mucha verdad en estos alegatos. Pero no toda la verdad. Podemos concebir el pattern como de dos facetas: Una enfrenta el exterior, el mundo de otros patterns reales o en potencia y los veta. Este aspecto del pattern es negativo y limitantes: No vayas más allá de esto, es lo que proclama. Así, en el mundo fuera del pattern el cambio, la variación y la originalidad se encuentran reprimidos. Está la otra faceta: Se enfrenta al individuo y lo invita a seguirlo. No hay nada negativo en este aspecto del pattern. Dice, soy tu modelo, úsame como guía – un programa positivo y enérgico. El aspecto negativo del pattern establece un tabú, el aspecto positivo indica una tarea.

La sociedad moderna abunda en patterns equivalente y opuestos; y la imaginación ahora relativamente suelta, expande este dominio todavía más. Así, cuando un pattern alcanza dominar y, como un agente de tráfico, obstaculiza nuestro progreso, nos resentimos. Estamos demasiado bien enterados de las numerosas posibilidades que estamos obligados a renunciar, porque están más allá de nuestros medios o clase social, porque son malas o discutibles, o porque están contra la constitución. Es el conocimiento de lo proscrito lo que fortalece nuestra renuncia a adherimos a lo prescrito.

La escena es diferente entre los primitivos. Allí el pattern funciona considerablemente como modelo y sólo muy secundariamente como límite. Las alternativas no tientan a uno, ni la imaginación, bien regimentada, juega fácilmente con ellos. Delante de uno hay una tarea: Reproducir el pattern. En la ausencia de un sentido de restricción, el pattern no tiene nada de la severa continencia de un tabú; por el contrario, aparece como un ejemplar atractivo y admirado.

Si se toma bien el punto que se acaba de hacer, entonces la noción todavía común que el concepto de “cultura folk” represente en alguna forma una categoría profundamente psicológica, está lista para ser revisada. Una cultura folk es más uniforme en sus patterns que una cultura que no lo es. Sus patterns son más dominantes o categóricos. Además, la responsabilidad de los patterns cae más definidamente sobre el grupo que sobre sus componentes individuales. Todo esto no necesita ser discutido. Pero además, notemos que el nivel del discurso ha sido hasta ahora puramente objetivo, no psicológico. El cuadro que se ha dado podría haber sido trazado y substanciado por un estadista behaviorista: Tales y cuales pattern, persistencia grande variabilidad individual pequeña (o tal o cual), etc. Como el cuadro es correcto entre una cultura y el mundo de afuera (u otras culturas): El término folk está vindicado.

Lo que aparece cuando se ve una cultura en el contexto de sus portadores es una historia completamente diferente. Desde la temprana niñez el primitivo está rodeado de patterns de pensamiento, actividad, acción. Lo que debe observar, se observa – bajo guía; lo que debe aprender lo aprende con ayuda de los mayores. Cuando la esfera de actividades es fija, o casi, es inevitable un premio a fin de incitar a la excelencia en la ejecución. En otro lugar he recalcado el rol del tiempo en este contexto; lleva tiempo alcanzar la excelencia o calidad de experto. También hay otro factor: La presencia de un pattern definido que tiene a desviar el énfasis de la originalidad a la variación – un rasgo nunca ausente – para calidad de la ejecución. Para nosotros que tenemos mucho que escoger, como hacer, y que hacemos muchas cosas imperfectamente, es algo raro ver que en una cultura cada individuo se enfrenta a un conjunto de tareas –

bajo la égida del pattern – y las realiza bien o muy bien. Pero tal es la naturaleza de la cultura folk. Del lado objetivo: Un conjunto de pattern, bastante numeroso, aunque completamente incrustados. Cuando Von Den Steinen habló del arte primitivo como “ein gebundene Kunst” debió decir “ein gebundene kultur”; el pattern reina. Del lado psicológico se ve un cuadro muy diferente: Una contienda para la excelencia de reproducción de pattern. Desde ángulo la sociedad primitiva es una escuela de las artes de la vida, donde la competencia es aguda y las ejecuciones, aunque uniformes, en sus propósitos, variadas en excelencia. No hay monotonía en tal vida. Tiene casi todas las tentaciones de la experiencia personal, muy propias, en la competencia de la habilidad, de las cosas bien hechas. Así como un animal dirige su naturaleza instintiva hacia una existencia plena de excitación y gusto, así lo hace el primitivo, que mientras sede al pattern, lleva una vida rica en contenido y animado en el tiempo.

Involución

La aplicación del concepto de pattern a un rasgo cultural en el proceso de desarrollo ofrece, según creo, una forma de explicar una peculiaridad de las culturas primitivas. El efecto primario del pattern es sin duda, obstaculizar el desarrollo, o cuando menos, limitado. Tan pronto como se alcanza la forma del pattern, se inhibe otros cambios por tenacidad del pattern. Aunque característico de todas las cosas culturales, especialmente dentro de los primitivos, este aspecto del pattern es particularmente conspicuo en los rituales y en las formas de los objetos religiosos donde la tenacidad del pattern está reforzada por la inercia social o por un halo sagrado. Pero hay también otros ejemplos donde el pattern únicamente da un límite, una armazón, dentro del que se permiten algunos cambios aunque no se propugnan. Tomemos por ejemplo el arte decorativo de los Maorí, que se distingue por su complejidad, elaboración, y la extensión en la que los objetos decorados son completamente invadidos por la decoración. Analizando los elementos del diseño se encuentra que son pocos números; en algunos casos el diseño complejo se efectúa mediante la multiplicidad de arreglos espaciales de uno y la misma unidad. Lo que tenemos aquí es un pattern de desarrollo más continuado. El pattern impide el uso de otra u otras unidades, aunque no es hostil al juego con la unidad o unidades. El resultado inevitable es una complicación progresiva, variedad dentro de la uniformidad, virtuosidad dentro de la monotonía. Esto es involución.

Un ejemplo paralelo, en periodos posteriores de la historia, lo ofrece lo que se llama el ornato en el arte, como en el último gótico. Las formas básicas del arte habían alcanzado finalidad, los rasgos estructurales estaban fijados tras la variación, la inventiva original estaba exhausta. Sin embargo el desarrollo continua. Rodeado por todos lados por pattern cristalizados, emprendió la función de la elaboración. Habiéndose secado la creatividad expansiva en las fuentes, una clase especial de virtuosidad tomo su lugar, una especie de técnica quisquillosa. No más una procreación genuina, aquí el arte, como una naranja sin pepas, se multiplica dentro de si, atestando su estructura interior con los pálidos espectros de generaciones nonatas.

Cualquiera familiarizado con las culturas primitivas pensara en ejemplos similares en otros aspectos culturales. Por ejemplo, en la ceremonial, ya sea aquel de las vaquerías de los Toda, o aquel de la Danza del Sol de los Playns, o aquel del intichiuma . Por supuesto que el contenido detallado de estas ceremonias es muy diferente, pero aún respecto tienen un rasgo común: En cada caso estamos abrumados, casi sacudidos a menudo aburridos, por lo que parece un excesivo desborde de elementos unidos – ya sea en forma, ritmo, o paso de baile – con el efecto total de una enorme complejidad en el aturdido novato. Similarmente, en la etiqueta ceremonial como la describe Malinowski con referencia a los interminables cambios de presentes y los que preceden, acompañan y siguen a la conclusión de uniones matrimoniales. Los pattern de conducta aquí implícitas son pocos, según señala Malinowski, aunque el procedimiento sea tremendamente compleja. ¿No descansa la razón en el hecho que lo que allí tenemos es un pattern estrecho de conducta más una posibilidad de cambio adicional dentro del pattern? Sí el pattern fuera menos estrecho, o si no hubiera pattern, el cambio podría desarrollarse. Dentro de las estrechas posibilidades determinadas por pattern, el cambio solo puede ser una elaboración, que guía, como límite último, a una complejidad aparentemente insana.⁽¹⁾

Puede ser verdad – yo creo que lo es – que la involución caracteriza a la sociedad primitiva, a causa del dominio del pattern en condiciones primitivas. Aunque, si el principio estuviera correctamente formulado, debiera aplicarse a

---

⁽¹⁾ Por cierto que no debe presumirse que toda complejidad es reducible a este factor, la involución. La complejidad ordenada tiene su propio estímulo, especialmente en lo sofisticado, y en cosas tales como el ritual o arte decorativo de muchos primitivos son sofisticados. Aun los complejos desordenados, un infinito abigarramiento o un caos multicolor, pueden tener un estímulo positivo. Tales situaciones, si deseables como consumaciones pueden convertirse en causales al guiar el desarrollo en la dirección correspondiente. Otra cosa que la formulación del texto debiera haber comprendido es significar que el pattern además del desarrollo dentro de los límites del pattern guía hacia la involución, que es una tendencia hacia la elaboración o complejidad, consistente en una combinación, repetición o yuxtaposición de elementos relativamente uniformes.

condiciones más que primitivas en otras circunstancias similares. Este parece ser ciertamente el caso. Bajo este membrete me he referido al ornato en el arte. Una mejor ilustración la ofrece la música de Bach, especialmente sus fugas. Tenemos aquí una deliberada limitación de la invención hasta donde concierne los elementos metódicos básicos. Por otra parte, la invención, el desarrollo sigue adelante, sólo que toma la forma de juego con estos elementos, repitiendo, combinando y recombinando. El resultado es una textura musical muy complicada; tan compleja, que de hecho confunde frecuentemente el oído, a menos que se tenga mucha experiencia musical. Este rasgo resalta cuando se compara en forma especial con Beethoven, donde la elaboración o combinación de los elementos melódicos básicos no se abandonan sino suplementan por una invención melódica continúa, el efecto resultante es de relativa simplicidad y frescura.

La sicopatología ofrece otro ejemplo. En neurosis, muy a menudo asociada con introversión, las relaciones del individuo con la gente de fuera o las cosas son extrañas, en un modo u otro. La posibilidad de una comprensión factible, o de un nivel objetivo, estando eliminadas, si se llega alcanzar un ajuste, resulta en un nivel subjetivo: “El placer principal suplanta a la realidad principal”. Estando interrumpida una gran cantidad de posibles acomodaciones externas, la mente del individuo se torna sobre sí misma, cruza y recruza incesantemente su propia senda, como un pericote en un laberinto, fuera del cual no puede salir. La mente del neurótico introvertido es limitada pero compleja – es involucionada.⁽²⁾

10. Título : n.d.
Autor : n.d.
Inconcluso : Transcripción con máquina de escribir. pp. 4-5
Ficha : ALEV – FB.ET - 002

...considerado como una filosofía primitiva o pensamiento metafísico. (sic)

Como Langer reconstruye la evolución del pensamiento humano, la leyenda que produce al héroe cultural constituye un eslabón intermedio entre el cuento de hadas y el mito de la naturaleza. La narración del héroe de la cultura representa un estado transicional entre el interés egocéntrico del “folk tale” y el interés objetivo, universal, del mito de la naturaleza. El héroe de la cultura puede ser interpretado como “un hombre que vence las fuerzas superiores que le amenazan”. De este modo el hombre se convierte en héroe entre sus dioses. El desarrollo más alto del cual el mito es capaz es la exhibición de la vida humana y orden cósmico que revela la poesía épica. Cuando el hombre comienza a resumir sus conceptos y a examinarlos críticamente, cuando él trata de averiguar la verdad literal del mito, entonces el mito es reemplazado por la filosofía razonada y la ciencia. La religión, como el mito, se dice que descansa en un modo provisional de pensamiento que es inevitablemente sucedido por la ciencia y la filosofía de la naturaleza. El mito y la religión son provisionales, productos poéticos de la imaginación creativa cuando son confrontados con los misterios de la naturaleza y la vida. En este sentido pueden ser considerados como fenómenos recurrentes de la experiencia histórica.

El problema de la evolución del mito de este modo comprende dos distintos problemas. Primero, está la cuestión de si todo el pensamiento primitivo debe ser identificado con la llamada mentalidad “prelógica”, o si el mito no constituye más que una fase o elemento del pensamiento primitivo. Segundo, hay el problema de si el pensamiento mítico en si está sujeto a un proceso de evolución, o si es un modo de pensamiento pasajero o provisional característico únicamente de la mentalidad primitiva.

En general, los evolucionistas culturales clásicos han tomado la posición que el pensamiento primitivo debe ser identificado con el pensamiento mitológico. Contra esta posición los no evolucionistas, tales como Boas y Malinowski, han mantenido que las culturas históricas, primitivas, como las conocemos, no proveen ninguna base para sostener esta tesis. Sea o no sea primitivo, el hombre primitivo tenía una mentalidad “mythopeic” (sobrenatural) y constantemente confundió los símbolos mentales o imágenes mentales con objetos reales, es algo que nosotros podemos solamente suponer, puesto que no hay evidencia sobre el asunto. Pero los hombres históricos, como los representados por nuestros contemporáneos culturalmente primitivos, distinguen claramente entre los “folk tales” (cuentos populares), las leyendas históricas y las narraciones sobrenaturales, cosmogónicas y teogónicas tan bien como entre la experiencia práctica, empírica y las artes mágicas. No hay base, de acuerdo con estos estudiantes, para suponer que las narraciones pre-críticas, irracionales, que designamos como mitos, pero que el hombre analfabeto sostiene como verdad histórica o tradición sagrada, son el desarrollo de algún modo más elemental de pensamiento mítico, tal como el “folk tale” mundano. Desde el punto de vista de los mismos nativos, no hay duda de que las narraciones que consideramos como

---

⁽²⁾ Debe observarse que desde un ángulo el principio de la involución representa un caso especial del principio de posibilidades limitadas. La limitación es aquí en actividad o forma, o en el número de elementos básicos. Teniendo en cuenta el desarrollo continuo, debe, en tales condiciones guiar a la complejidad. Entonces, la complejidad, elaboración o calidad de elaborado, repetición, son signos de involución.

mitos comprenden un “cambio temático”, y que su función en el pensamiento nativo y la cultura difiere esencialmente de aquella de los cuentos ficticiales contados por diversión.

En cuanto el problema de si el pensamiento mitológico mismo está sujeto al desarrollo evolucionista, o si es una fase pasajera del pensamiento primitivo únicamente, encontramos gran desacuerdo. Los evolucionistas culturales estaban inclinados a sostener que el pensamiento mitológico mismo estaba sujeto al desarrollo evolucionista y que el carácter del mito variaba con el nivel cultural de credibilidad, como en el caso de Tylor, o con el modo de organización sociopolítica, como en el Wundt. Sin embargo, ellos tendían a suponer que con el desarrollo y diseminación de la ciencia, el pensamiento mítico estaba llamado a desaparecer en su mayor parte. Contra esta posición, Malinowski mantenía que el mito, como la religión, llena una necesidad humana universal y por consiguiente es indispensable para la cultura humana en todos ...” (incompleto).

- 11. Título : ÁREAS DE CULTURA**
Autor : ENRIQUE PALAVECINO
En : Jornadas de Folklore – N° 2 1962
Ficha : ALEV – FB.ET - 038

LA CULTURA FOLK ... Surge históricamente de la mezcla de cultura rural pre industrial hispana con las culturas indígenas americanas. La regionalidad actual es una resultante de la diversidad de las tradiciones culturales indígenas. Esta mezcla presenta etapas de desarrollo y declinación. En la 1ª fase, las comunidades indígenas que el descubrimiento y la conquista ponen en contacto en la tradición hispana reciben los elementos extraños en forma de aportes aislados, no existe todavía concretamente lo que convencionalmente llamamos estilo folk.

Este recién aparece en la etapa en que la compleja organización socio político española asiente su dominio en grandes áreas y controla el medio geográfico y cultural. En ese momento, lo indígena cultural y biológicamente mestizado comienza a funcionar como cultura folk. Aun entonces le encomienda y al pueblo de indios, no asumen plenamente el carácter de comunidad folk; el indígena, aunque está en mestización activo, aparece segregado, más a pesar de ello están dadas las condiciones básicas para que al resquebrajarse los esquemas indígenas de organización tribal y comunitaria, los individuos y familias pasen a constituir la capa popular rural en la sociedad del Nuevo Mundo. (19)

- 12. Título : EL PROBLEMA DE LA TRADICIÓN COMO MITO Y POESIA**
Autor : MIGUEL DE FERNINANDY (sic)
En : Anales de Arqueología y Etnología. Tomo X 1949 Universidad de Cuyo.
Ficha : ALEV – FB.ET - 018

La no-existencia del límite entre el ser humano y el ser animal es carácter de aquel modo de pensar que denominamos “pensar mítico” (169)

FOLKLORE no es Etnología ni Etnografía sino una 3ª cosa. A él le interesan los elementos vivientes de las culturas que revelan un carácter arcaico; los que no son productos de la propia época en que aparecen sino vienen desde lejos, teniendo su origen en otras a veces muy remotas épocas; surgiendo, a menudo, involuntariamente en un ambiente “moderno”; oponiéndose al estilo general de una vida, que ya ha sobrepasado aquellas épocas de su historia que les dio en herencia los elementos en cuestión. (171)

Se comprenderá que la FIESTA, como el Amor, es también un éxtasis. Es un salir de si mismo, es el estado de ser otro y quedar – sin embargo – el mismo; es la bella embriaguez por una más grande, más trascendente realidad. (176)

EL ÉXTASIS no es un estado natural. Nadie lo soportaría constantemente. Es un momento lleno de tensión, un instante extraordinario, hasta extravagante.

El sacerdote de los primitivos se pone en éxtasis por el monótono Tam-Tam de su tambor hasta que su alma salga del cuerpo ... y vagando por cielos e infiernos reciba la inspiración de su dios. Esa forma más primitiva del éxtasis es, al mismo tiempo, la más adecuada explicación de la inspiración, visto que, en dicho caso, un espíritu inspira, le sopla hacia adentro su aliento al arrobado, posibilitándole pronunciar maravillas palabras e informar acerca de inauditas hazañas que en el normal estado del sacerdote – claro está – no le puede ocurrir. (177)

Águila y piedra, espíritu y roca, los dos extremos de nuestro mundo que se sitúan dentro de los límites característicamente nuestros; es decir, fuera del dominio de lo orgánico, la vida anímico – emocional por un lado, y fuera de lo terráqueo, lo familiarmente conocido, lo cercano y lo seguro, por el otro lado; estar siempre en misterioso contacto uno con el otro en la imaginación del Hombre. Acerca de tal contacto toda la tradición hermética o secreta sabe

ALGO. Empleo el vocablo ALGO para subrayar que tal saber es indeciso y lacónico; ni los sacerdotes ni los poetas quieren hablar mucho sobre ello; sin embargo, se lo encuentra en los más distintos mitológicos del mundo; y no puede caber duda, que el contacto mágico existente entre roca y cristal, por un lado, y grifo y águila por otro, es una de las más profundas tradiciones del Hombre, el ser orgánico, anímico, - emocional, el cual- con todo - lleva recordaciones en sí acerca del origen orgánico de las materias de su cuerpo tanto como acerca del origen espiritual de la esencia de su alma. (181)

La ETNOGRAFÍA es la ciencia del TU. El etnógrafo (provenius) como hombre perteneciente a culturas muy altas y elevadas se interesa por aquello que esta fuera de su YO por lo que no es lo mismo con aquello cuya heterogeneidad le choca. Por eso es el trabajo del etnógrafo, en primer lugar, la búsqueda de lo extraño fuera de nosotros, la colección, la clasificación, la descripción, es decir el modo de ocupación característico de acercarnos a todo lo que está situado fuera y es extraño a nosotros. Los métodos descriptivos de la etnografía son propiamente dichos una preparación al método combinativo y dialéctico de la etnología. (191)

FIESTA “ La idea en si - dice Kerényi - es intemporal. Y por donde aparezco, o por donde se la invoque, ella traería siempre consigo lo inmediato y lo inspirador, que transforman el tiempo en un santiamén de creativo valor. Por consiguiente todo lo que contienen tales momentos - su calor, fresca y originalidad - vencerá la caducidad del tiempo ordinario”.

“El etnólogo encuentra, por todas partes, tales tiempos transformados, altos tiempos ... que son candentes por su vitalidad, llenas de ideas magnéticas. Se comprobará que ni lo creativo faltaba en ellos. Tales tiempos se llaman ciertas.” (126)

(La fiesta) “es un salir de si mismo, es el estado de ser otro y quedar - sin embargo - el mismo; es la bella embriaguez por una más grande, más trascendente realidad”. (126)

- Coincidencia Amor / fiesta. “Esta extraña “coincidencia” - y que significa “coincidir” - este singularísimo encuentro de la esencia objetiva de nuestra alma con una esencia subjetiva del macrocosmos es el estado psico- cósmico, en el cual se presenta, ante nuestros ojos, el elemento tradicional, en la cultura humana. (126)

El Granito es para Goethe “el mayor, el más fuerte, el más profundo, el más firme hijo de la naturaleza”. (130)

LA TRADICIÓN Es el contacto eterno y viviente con todo el pasado humano y más aún: Mediante el camino de los grandes símbolos humanos es también el contacto con lo extrahumano, con la roca y el grifo, lo inorgánico y lo espiritual o sea, con una sola expresión, es el contacto con el macrocosmos. (134)

DAIMON Lo demoníaco es algo intermedio entre los dioses y los hombres” - su función: “lo de prestar el servicio de barquero desde los hombres a los dioses y desde los dioses a los hombres, y de mediador entre ellos ...y por estar en el medio, los impregna a ambos, para que el todo se una en si mismo.” (149)

LA ETNOGRAFÍA (seg. Frolvenius) es la ciencia del tú. El etnógrafo - explica Frolvenius - como hombre perteneciente a culturas más altas y elevadas se interesa por aquello que esta fuera de su yo, por lo que no es él mismo aquello, cuya heterogeneidad le choca. Por eso es el trabajo del trabajo, en 1º lugar, la búsqueda de lo extraño fuera de nosotros, la colección, la clasificación, la descripción - es decir el modo de ocupación característica de acercarnos a todo lo que está situado fuera y es extraño a nosotros. Los métodos descriptivos de la Etnografía son, propiamente dichos, una preparación al método combinativo y dialéctico de la etnología”. (250)

13. Título : FOLKLORE (sic)
Autor : CARLOS VEGA
: Instituto Tomo I Argentina
Ficha : ALEV - FB.ET - 063

Folklore la ciencia que estudia creaciones o inventos del hombre, con la capacidad de referencia al pasado ínsita en la presencia, en la vigencia de inventos antiguos sobrevivientes. (254)

VIVENCIAS Y SUPER VIVENCIAS -

- 1) Vivencias son los bienes más eficaces, los últimos y más modernos inventos que el hombre está utilizando para satisfacer una función o necesidad determinada y se encuentran principalmente en las grandes ciudades directoras.
- 2) Supervivencias son los bienes desplazados y sustituidos que ayer fueron lo más moderno y eficaz y se hallan principalmente en las poblaciones menores, aisladas, distantes de los centros principales, y en territorio remotos (no

conquistados culturalmente por los estados directores), donde subsisten los primitivos grupos llamados aborígenes. (254)

- El usufructo de las supervivencias decide el modo de comportamiento de los núcleos “populares” y de los grupos “aborígenes”, y hay dos ciencias dedicadas a su estudio, según el caso : La del folklore que examina las llamadas populares y la Etnografía que se entiende con las llamadas aborígenes. El terreno de estas dos vivencias se delimita, no por la naturaleza de la supervivencia sino por su categoría y situación. Esto se entiende así: Hay grandes invenciones e instituciones, como la religión, el idioma, la organización estatal, el orden económico, el régimen legal, el sistema administrativo etc. ; hay pequeñas invenciones o instituciones como la carreta, la flecha, la azada etc., en fin, los útiles, los restos de creencias o supersticiones, lo complementario o accesorio etc. El territorio es etnográfico cuando todos los inventos o instituciones – los grandes y los pequeños- son supervivencias, es decir, bienes extraños a los de los grandes centros directores; el territorio es folklórico cuando son supervivencias solamente los pequeños inventos e instituciones, porque los bienes menores del “pueblo” están enmarcados por las grandes instituciones que han impuesto a los usufructuarios, desde arriba las capitales mayores. (255)
- No hay folklore de las grandes instituciones populares-idioma, religión, etc- porque esas instituciones son las mismas del superior; en el ambiente “popular” solo sobreviven las pequeñas invenciones. No hay etnología sino de grandes y pequeñas instituciones juntas, porque esta ciencia estudia patrimonio completo. (255)
- Cuando una ciudad directora produce pueblos de campaña por simple metástasis cultural... los bienes folklóricos proceden de la propia ciudad directora; y si es pueblo antiguo, pueden hallarse supervivencias de otra u otras ciudades que perdieron la hegemonía.– Cuando un ambiente folklórico dependiente de una capital rectora se establece sobre un sustrato etnográfico, los bienes proceden en parte de las ciudades... y en parte del sustrato etnográfico. Si este sustrato perteneció, no a la etapa de las tribus sino a un Imperio o Estado anterior, estamos otra vez frente al caso de las ciudades que han perdido la hegemonía. (256)

14. Título : 30 AÑOS DE DIDÁCTICA DEL FOLKLORE (sic)
Autor : n.d.
Ficha : ALEV – FB.ET - 003

Teniendo en cuenta de que es un deber del maestro y de la escuela nueva del Perú, exaltar los valores genuinos de la peruanidad, como afirmación del espíritu nacionalista del pueblo peruano. Que las raíces profundas y perdurables de la peruanidad se sustentan en la sabiduría popular – que es la esencia del folklore – y en el conocimiento de la realidad nacional que se logra con una adecuada ilustración sobre las riquezas que en este aspecto de nuestra cultura popular poseemos. Como un medio fecundador de nobles sentimientos y de virtudes cívicas, que despiertan en los niños el deseo de cooperar con el maestro, haciéndolos copartícipes en la labor de investigación, noble empeño de integración y amor a la patria a través de su faz tradicional.

Por todo ello hemos defendido el principio de que el Maestro debe poseer los conocimientos elementales que le permita incluir, dentro de sus actividades curriculares, los aspectos mas representativos, que inicien esta importante forma de hacer llegar a los niños, junto con una canción nativa, un cuento, una danza, una leyenda, un mito, un atuendo, etc. La visión de los tesoros del ingenio y el sentimiento popular que han súper vivido, por fortuna, a través del tiempo y las fuertes influencias foráneas, conservadas por tradición oral y que, constituyendo un valioso legado cultural, debemos conservar, contribuyendo así a despertar la simpatía del niño hacia los aspectos tradicionales de su raza, contenidos en el folklore.

Costumbres heredadas de padres a hijos, relacionadas con la vida de la familia, del lugar, de la raza ... Creencias que se arraigan en las mentes sencillas y se respetan como verdades inobjtables. Mitos que se observan con unción a los que se les atribuyen poderes sobrenaturales... Danzas, música, canciones que no responden a determinado autor... El folklore, en fin, en suma, la revisión cultural de nuestro pueblo, desde sus orígenes, modificaciones e influencias producidas sobre sus diversos estratos culturales, merece un mayor apoyo en este importante aspecto de proyección escolar.

Fue esa la meta anhelada desde su fundación (1948). Hoy a los 30 años, cuando se cuenta con la valiosa proliferación de los grupos regionales trasladados a nuestra capital, de diversas provincias que indudablemente han vigorizado las manifestaciones artísticas de folklore nacional – que como folklorista me satisface – en cambio se han debilitado las disciplinas culturales de proyección en el campo de la educación que, nunca significa actividad científica, técnica ni folklórica propiamente dicha. No por ello menos importante en la nueva educación cuya principal meta es peruanizar al niño para que los ciudadanos de mañana se sientan orgullosos de haber nacido en un país de tradición, de instintiva belleza y hondura ideológica, orgullo de América.

15. **Título** : **LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES CLÁSICOS DEL FOLKLORE ANÁLISIS Y CRÍTICA**
Autor : **BRUNO C. JACOVELLA**
En : **Cuadernos del Instituto Nacional de Investigaciones Folklóricas. Buenos Aires 1960. pp. 27- 48**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 030**

1) 3 elementos

- 1- Patrimonio, objeto del FOLKLORE o saber
- 2- Tradición
- 3- Pueblo o Folk

2) Comunidad en el sentido de Tönnies y Freyer.

Redfield define: “Semejante sociedad es pequeña, aislada, iletrada y homogénea, con un fuerte sentido de solidaridad de grupo. Las formas de vivir están convencionalizadas en el sistema coherente que llamamos “cultura”. La conducta es tradicional, espontánea, desprovista de crítica y personal; no hay legislación, ni hábitos de experimento o reflexión con fines intelectuales. El parentesco, sus relaciones e instituciones, es el tipo categorial de experiencia, y el grupo familiar es la unidad de acción. Lo sagrado prevalece sobre lo secular; la economía es de status más que de mercado”. (28)

3) Diversas clases de comunidad :

- a) Campo (puertos aislados de patrones y recolectores, inclusive agricultores inferiores)
- b) Aldea (pequeñas aglomeraciones agrarias)
- c) Villa (pequeña ciudad rural con comercio y algunas eficacias (?) del Estado).
- d) Ciudad provinciana o lugareña (gran aldea)
- e) Ciudad antigua o gran ciudad autóctona (con pocos extranjeros y poca industria)
- f) Urbe cosmopolita (fuerte centralización, gran proletariado) (28)

1. VOLKSKUNDE = estudio del pueblo.

2. La investigación histórico – sociológica muestra que después de la comunidad familiar y aldeana, y sobre ella, se asienta la sociedad individualista urbana, y que ésta tiende, si, a retomar a la comunidad, pero no en la forma anterior de FOLK sino en la forma de MASA. Una cultura FOLK en una sociedad de MASA no parece, pues, concebible. (29)

3. “Comunidad nacional” = creación del misticismo político, mero ideal fundado en un mero anacronismo. (30)

4. “...no es determinante en el FOLKLORE el *tipo de material estudiado*, sino su *situación social e histórica*, y de que el FOLK, o comunidad “protocivilizada”, es distinto del *ethnos* “primitivo”, así como son distintos también, como tipos históricos – culturales, sus respectivos patrimonios, por más que haya relaciones de similitud y procedencia entre elementos, o sistemas de elementos, aislados presentes en uno y en otro”. (31)

5. Congreso Internacional de Etnografía de Arnhem (Holanda), aprobó recomendación siguiente : “2. Comprobando que la aplicación del término FOLKLORE a todas las manifestaciones de la cultura de un pueblo conduce a las más desastrosas confusiones y perjudica así el desenvolvimiento armonioso de la etnología (también llamada VOLKSKUNDE, etc.) los expertos acordaron recomendar a la CIAP que se esfuerce por conseguir que se restrinja el sentido del término FOLKLORE, en el plano internacional, al de la cultura espiritual, que ya le dan numerosos etnólogos, especialmente la mayoría de los especialistas de literatura oral”.

6. El profesor Jorge Días dice: “Si se quiere conservar la designación de folklore, es considerándolo una división de la etnografía, que estudia los aspectos de la cultura de cualquier pueblo que se incluyen en la literatura tradicional, cuentos, fábulas, refranes, adivinanzas, mitos, música y poesía. Al folklore opónese entonces la ergología, que estudia los aspectos de la cultura material, tecnología, y aún la psicología social y la sociología”. (32)

- a) Elementos neolíticos : Agricultura – Ganadería – Alfarería – Tejeduría – Organización patriarcal y matriarcal – Estratificación Social – Aldea – Culto Astral – Animismo desarrollado – Magia – Totemismo.
- b) Elementos paleolíticos modificados y enriquecidos : Recolección – Caza – Pesca – Curtiduría – Hueso – Madera – Piedra – Organización Familiar – Viviendas aisladas – creencia en un Ser Supremo. (33)

8. Elementos históricos y protohistóricos : Comercio – Industria del Metal – Vidrio y Loza – transporte sobre Ruedas – División del trabajo – funciones sociales (Estado, Iglesia, Ejército), - Escritura – Dinero – Ciudad – Individualismo – Racionalismo – Estratificación Cultural – etc. (33)
9. Tradición = “Proceso de transmisión *directa y espontánea* de bienes culturales *en profundidad histórica*”. (35)
10. Psicoanálisis de Jung :
Arquetipos = “...una especie de herencia psicológica colectiva, constituida por *categorías* representativas e intelectuales, que encauzan las operaciones de la mente por determinadas líneas de menor resistencia y hasta les proponen determinadas formas y contenidos susceptibles de cargarse de energía psíquica, o *libido*, de manera que un grupo o individuo indiferente a la atracción del cambio o la libre personalidad fácilmente se deja llevar por los carriles de estas formas dinámicas latentes en su “inconsciente colectivo”. (43)
11. FOLKLORE es el patrimonio cultural subsistente por tradición en los grupos con vida comunitaria incluidos en las naciones civilizadas y, secundariamente, los restos sobrevivientes del mismo al perder dichos grupos su vida comunitaria y fundirse en la masa nacional.
12. FOLKLORE (con mayúscula) es “... la rama de la Etnología, o la Historia general de la Cultura, que tiene por fines reconstruir históricamente dicho patrimonio en su integridad morfológica y funcional, investigar la difusión y procedencia de sus elementos, así como sus cambios en el tiempo y el espacio, y determinar las modalidades regulares del proceso de ascenso y descenso de los bienes culturales en las sociedades estratificadas”. (47)

16. **Título** : “TRANCULTURACIÓN” (sic)
Autor : ARMILLAS (sic)
Ficha : Introducción página 48
Ficha : ALEV – FB.ET - 012

Destrucción o asimilación de la élite en las áreas de civilización indígena (México – Guatemala y Perú – Bolivia) desapareciendo así muchos aspectos de las altas culturas, pero las subcultura rurales en las mismas áreas fueron menos afectadas e influyeron en la formación de modalidades regionales de la cultura de los conquistadores. En general, la tendencia fue, desde el punto de vista indígena, de empobrecimiento cultural; hubo, por supuesto, transculturación pero también deculturación, es decir pérdida de elementos o complejos culturales sin recibir sustituto de los mismos, y desintegración cultural.

17. **Título** : APUNTES SOBRE TRASCULTURACIÓN
Autor : VALCARCEL, LUIS E. (apuntes inéditos)
Ficha : ALEV – FB.ET - 057

- 1) No sólo la pérdida del gobierno.
- 2) No sólo la pérdida de la economía.
- 3) No sólo la pérdida de su derecho y moral
- 4) La muerte de sus dioses!
- 5) La extinción de su mundo sobrenatural
- 6) El silencio de los oráculos
- 7) El silencio de las piedras y las montañas
- 8) La huida de los espíritus
- 9) El vacío de su alma (sic)
  - a) Llegan las nuevas gentes del Ande con el traumatismo psicológico de su mundo cultural perdido.
  - b) Ingresan al mundo ajeno -inermes-.
  - c) Con qué van llenado su vacío?
    - 1- Menudo mercantilismo
    - 2- Menudos placeres
    - 3- Resentimiento
    - 4- Complejo de inferioridad

Reacciones destructivas

- Adulteración de valores y patrones.

- Tragedia de la Transculturación -

La angustia entre lo perdido y lo no adquirido

“No entiendo”

18. Título : NOTAS SOBRE ETNOHISTORIA
Autor : VALCARCEL, LUIS E. (apuntes inéditos)
Ficha : ALEV – FB.ET – 058

Desarrollo en la publicación titulada:

“EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LOS PUEBLOS DEL PERÚ”, (Sobretiro de la Revista del Museo Nacional, Tomo XXII. Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Letras, Instituto de Etnología, 1953. Publicación N° 7ÇÇ): 14 pp.

1. Avance de la Arqueología

- a) Los estudios Precerámicos
Junius Bird – Frederic Engel – A. Cardich
- b) La comisión Fulbright
Exploración general de la costa. Nuevos descubrimientos = Ica. Ext. Sur.
- c) El carbono 14
Para Pucara 100 AC – Fecha de la costa.
- d) La nueva generación de arqueólogos de nuestra institución
- e) La edición de las obras de Tello.
  1. Sechín
  2. Paracas
  3. Chavín
- f) El arte y la técnica
  1. Ediciones
  2. Exposiciones
- g) El congreso de historia de 1958
- h) Nuestras periódicas reuniones
- i) El nuevo museo Larco Herrera
- j) La colección Mujica Gallo.

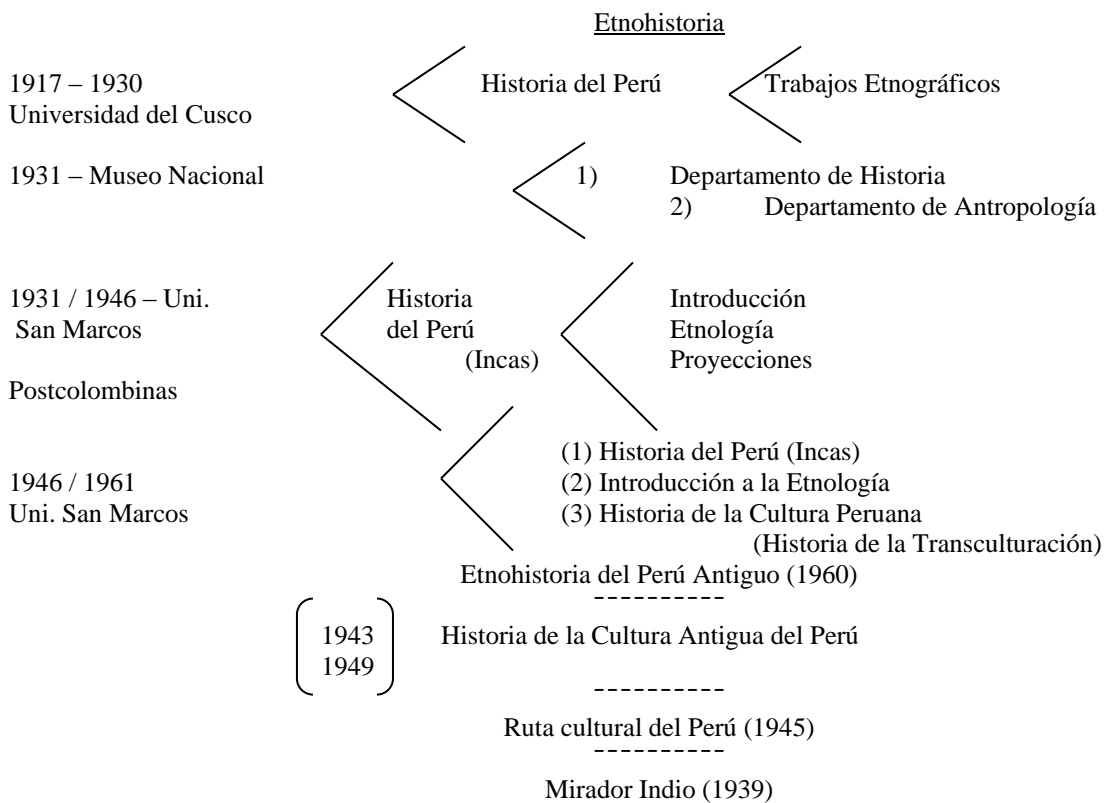
2. Etnohistoria del Imperio Incaico

- a) El prejuicio europeo
  - a. Idea estereotipo del Caribe.
  - b. Persistencia despectiva (el continente estúpido)
  - c. Los Incas de Marmontel
- b) El juicio de los historiadores
  - a. Ide Robertson a Lummis
  - b. De Prescott a Riva Agüero
- c) La polémica Garcilasista

- a. El Sr. Levíllier
- b. Los Garcilasistas

- d) Lo precolombino como un todo – Los arqueólogos
  - (1) Todo incaico – Error hasta siglo XX
  - (2) Lo preincaico y su magnificación
  - (3) Minusvalor de lo incaico
    - inferioridad artística
    - Menor refinamiento.

Inquie – la flor- la cantuta – el florero = el más fino tejido de Bird,
La más perfecta arquitectura = La poesía y la música Incas.
  - (4) La unidad de la cultura Andina

(Contra los Usurpadores Incas de Posnansky)
La vida se encuentra bajo un orden y sistema racionalizados.

- e) La Etnohistoria ya no la mera historia política y la mera discusión de los hechos y personajes.
Estudio de ley estructuras y de los modelos o tipos ideales.
En qué medida se complican- Cuáles fueron sus fallas

La Etnología en el Perú

- 1- Los Precursores (Mishkin – Tschopik – Guillén)
- 2- Las primeras colaboraciones con el etnólogo extranjero
- 3- La fundación de los Institutos
- 4- Los trabajos de campo. 40 proyectos
- 5- Después de las monografías, las investigaciones de gran envergadura
  - 1) Barriadas clandestinas de Lima
  - 2) Estudio de un valle (Mala – Chancay)
- 6- La enseñanza, profesores extranjeros (EEUU – Francia)
- 7- Aporte teórico a la ciencia Etnológica:
  - 1) Las órdenes de Actividad cultural
  - 2) Diagrama de la Actividad Cultural

- 8- Historia y Etnología = La Etnohistoria
- 9- Texto de Etnohistoria del Perú Antiguo
- 10- Mesas redondas y conferencias.
- 11- Becas y contratos. Demanda de Antropólogos.
- 12- Futuro de la profesión.

La Etnología en el Perú – Bibliografía

Proyectos Individuales Precursores	}	1) Proyecto KAURI – Bernard Mishkim – 1937 – 8/ 1941-42 (Quispicanchi – Cusco) 2) Proyecto YAGUA – Paúl Fejos – Viking Fund – 1940-41 (No Amazónico) 3) Proyecto CHUCUITO – Harry Tschopik – the AMO – N.H – 1940 – 42 (departamento de Puno) 4) Proyecto MOCHE – John Gillin – Smithsonian I – 1944 (departamento la Libertad)
Equipos y colaboración extranjera	}	5) Proyecto SICAYA – Harry Tschopik – con J.C. Muelle y G. Escobar Smithsonian I. – 1945 (valle del Mantaro) 6) Proyecto CHINCHEROS – Fernando Cámara B. – O.N. del Prado 1945 – 48 (departamento del Cusco) 7) Proyecto VIRU – 1945/1948 – Arqueología – Etnología – Geografía (La Libertad) Universidad de Columbia, Harvard, Yale, Cornell, Lima – Museos de Historia Natural de Nueva York, M.H. de Chicago – Museo de la Cultura Peruana, Lima, Smithsonian I. Burean de Etnología (Washington), Fundación Guggenheim, viking Fund, Instituto de Investigaciones Andinas (Andean Research) – J.C. Muelle. 8) Proyecto TUPE (Lima) – 1948 – José Matos Mar. Universidad de San Marcos – I. De Etnología – Museo de Historia Natural de la U. – Inst. de Geog. 9) Proyecto VICUS – 1949/50. Hasta hoy. Universidad de Cornell. I de Etn. – Allan Hohenbarg – Mario Vásquez. 10) Proyecto LUNAHUANÁ – 1950 – Wenner Gren – I. De Etn. OZZIE Simmons 11) Proyecto ISLAS DEL TITIKAKA – Esposos José y Rosalía Matos – 1950/52 Yola Taquile (Puno). Inst. de Etn. – Inst. Francés de Estudios Andinos. 12) Proyecto LOS URUS – 1950/52 Inst. F. De E.A. Inst. de Etn.- Prof. Jehan Vellard y alumnos. 13) Proyecto COMUNIDADES DE HUAROCHIRI (Lima) – 1952/54. Inst. de Etn. – José Matos Mar y alumnos – Wemer Gren Fund. 14) Proyecto MUQUIYAUYU (Valle del Mantaro) – 1949/1950. Univ. De Yale – Inst. de Etnol.- Richard N. Adams – Edward Bernard – A. Trujillo. 15) Proyecto ISLAS DEL TITIKAKA – 1951. Isla del Sol (Bolivia) – Inst. de Etnol.- Universidad de la Paz- Inst. Francés de Estudios – Jehan Vellard 16) Proyecto VALLE DEL HUALLAGA. UNESCO – Univ. De S. Marcos – 1948 – Aníbal Buitrón 17) Proyecto LANCA DE OTAO – 1951 (Prov. Huarochiri – Lima) Inst. de Etn. – Wenner Gren – U. De la C. Peruana.
-
- 1- Proyecto SANTA – 1949 (Ancash). El Dr. J. C. Muelle y sus alumnos – Inst. de Etnol.
  - 2- Proyecto MARCARA – 1949/53 (Ancash). El alumno (hoy Dr.) Humberto Ghersi.
  - 3- Proyecto CATAHUASI – 1949/52. El alumno (hoy Dr.) Juan Elías Flores.
  - 4- Proyecto LARAMARCA (Huancavelica) 1949/53. El alumno Froilán Soto Flores
  - 5- Proyecto HUAYOBAMBA (La Libertad). El alumno (hoy Dr.) Efraín Orbegoso.
  - 6- Proyecto TRIBU AMAZONICA CASHIVO – 1952 – 1953/54. Grupo KAKATAIN – R. Ucayali. El alumno Abner Montalvo y su esposa médico Sibila Montalvo.
  - 7- Proyecto SAN PEDRO DE HUANCAYRE – 1952/53 (Huarochiri). El alumno Eduardo Soler Bustamante.
  - 8- Proyecto SANTIAGO DE ANCHUCAYA – 1952/53 (id.) El alumno Francisco Boluarte.
  - 9- Proyecto SAN LORENZO DE QUINTI 1952/53 (id.) El alumno (hoy Dr.) Julio Cotler.
  - 10- Proyecto CARAMPOMA. (Id.) Esposos José y Rosalía Matos.
  - 11- Proyecto COMUNIDAD HUAROCHIRI 1952/53 (id.) Teresa Guillén, alumna.

- 12- Proyecto COMUNIDAD DE ICHU (Puno) – 1952/53 Dr. François de la Universidad de Burdeos. El Inst. Etnol. Y el I. F. De Estudios Andinos.

Reconocimientos previos(“Survey”)

- 1- Valle del Santa (Ancash)(1948)
- 2- Sierra Central (Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Junín)(1945)
- 3- Hoya del Lago Titicaca (Puno) 1948-1953
- 4- Valle del Ucayali (1953)
- 5- Valle del Satipo (1947)
- 6- Islas del Titikaka (1951)
- 7- Villa de Eten (1950)
- 8- Comunidad de Cachuy (1949/53)
- 9- Comunidad de Sto. Domingo de Olleros (1952)
- 10- Comunidades de Laraos y Huantán (1952)
- 11- Pueblo de Huancayo (1953)
- 12- Grupos selváticos Cocama y Ticuna (1953)

Estudios Etnohistóricos

- 1- Bajo la dirección del Dr. Jorge Kobler (Yale University) y apoyo de la W.F. “La Casta India en los siglos XVI y XVII”
- 2- Salud y enfermedad en el siglo XVI `por el alumno Luis J. Basto Girón.
- 3- Historia de la Comunidad de Ámbar, valle de Supe, por Nancy Gilmer (W.F)
- 4- La Extirpación de Idolatrías, a comienzos del siglo XVII – Archivo Arzobispal.

Edición de Crónicas de Valor Etnología

- 1- Por primera vez se edita auténtica y completa la obra de Miguel Cabello Balboa – “Miscelánea Antártica”.
- 2- Idem. Idem la de Fray Buenaventura de Salinas absolutamente desconocida. “Memorial de las historias del Nuevo Mundo Pirú”.
- 3- Están los originales lista de una edición anotada de la “Nueva Crónica y Buen Gobierno” de Guamán Poma.
- 4- Igualmente una reedición de la rarísima obra de Fray Alonso Ramos Gavilán.

Revista y Publicaciones

- Son numerosas las realizadas, como fruto de los trabajos enumerados, quedan muchos por editarse.
- Se ha publicado el 1ª 72º de la revista del Instituto “Etnología y Arqueología”.
- Se ha estado publicando mensualmente un “Informativo Antropológico”.

Mesas redondas y conferencias

Periódicamente se realizan y todos los viernes hay reunión de alumnos y catedráticos para discutir sobre temas etnológicos.

Los Egresados

- Los matrimonios entre etnólogos.
- Los primeros entraron a colaborar en Educación sanitaria por consejo del Director del Servicio PNA de salud.
- En la escuela Normal de la Cantuta funcionaba un curso de Etnología.
- Los siguientes egresados recibieron algunos encargos pagados como el contrato con la fábrica de El Huayco en Arequipa.
- Actualmente la Negociación Grace y Cia. Ha contratado a un ex alumno para organizar la Comunidad de Paramonga.
- En los proyectos de Ayuda Técnica, como el de Puno. Tambopata fueron empleados hasta 5 antropólogos nuestros.
- Ahora sirven en los Institutos de la Vivienda y de Reforma Agraria.
- Hay constante demanda para el Plan de Integración de la Población Aborigen.
- Varios nuestros egresados fueron contratados ventajosamente por el gobierno de Venezuela. Los esposos Matos son muy solicitados.

Becas

Han sido concedidas a muchos de nuestros alumnos, algunos de los cuales como los señores César Incháustegui y Alfonso Trujillo ocupan hoy posiciones importantes en México y Brasil respectivamente.

- Obtuvo un brillante grado académico en Francia el ex – alumno Julio Cotler.
- Fue contratado por la Escuela N. De Antropología de México, el ex – alumno Mario Vásquez.

Monografías Etnológicas

Con intervención de los Institutos

- 1- Virú
- 2- Sicay
- 3- Santa
- 4- Tupe
- 5- Catahuasi (E. Flores)
- 6- Urus
- 7- Taquile
- 8- Huarochiri
- 9- Cashivos (Kakatayo) (Montalvo)
- 10- Vicos / Marcará (Gherzi / Vásquez)
- 10 a)- Laramarca (Soto)
- 10 b)- Cofradías (Bernard)
- 10 c)- Huayobamba (Orbegoso)
- 10 d)- Piros (Steward)

Otros estudios:

- 11- Moche (Gillin)
- 12- Kauri (Mishkin)
- 13- Chucuytu (Tschopik)
- 14- Mukiyauyo (Adams, Bernard)
- 15- Callejón (Universidad de Corneti)
- 16- Ica (G. Escobar, etc.)

Reconocimientos

- 1- Cusco
- 2- Satipo
- 3- Carampoma

19. Título : CIVILISATION TRADITIONNELLE ET GENRES DE VIE
Autor : ANDRE VARAGNAC
Editorial : Albin Michel – París, 1948. 402 pp.
Ficha : ALEV – FB.ET - 061

“La culture intellectuelle, ayant ce caractère, permettait la conservation d’une masse de traditions que l’on acceptait en quelque sorte subsidiairement: elles “allaient de soi”. Elles ne gênaient personne et personne ne remarquait leur existence, tant elles paraissaient normales. Elles ne devaient leur durée ni à un enseignement ni à des livres, mais à une sorte de force interne mystérieuse.”(20)

- En parlant d’une civilisation traditionnelle, nous laissons donc de côté tous les éléments de culture savante: scientifiques, littéraires, artistiques, religieux ou philosophiques. Nous n’envisageons que des éléments culturels non élaborés intellectuellement, élaboration qui est à la fois la condition et la conséquence de l’enseignement et de l’intervention de l’écriture, de l’imprimerie, ou des moyens tout récents de diffusion de la pensée: phonographe, radio. (21)

- En identifiant le folklore à la civilisation traditionnelle, nous déterminons donc l’un et l’autre par 3 caractéristiques:

1° Etre constitué par des éléments de civilisation très archaïques;

2° Ne comporter aucun mode de transmission savante: enseignement par professionnels spécialisés, écriture, imprimerie ou procédés plus modernes de diffusion de la parole, ce qui exclut toute élaboration intellectuelle, toute reconstruction en doctrines ou en théories;

3° Comporter une certaine contamination d’éléments de civilisation beaucoup plus récents, provenant de modes ou d’influences culturelles aristocratiques; toutefois cette contamination n’aboutit pas à une fusion, précisément faute d’élaboration intellectuelle: il y a bien plutôt juxtaposition, agrégation d’éléments composites, préservant par conséquent une relative pureté des éléments très anciens. Ce phénomène de juxtaposition est particulièrement manifeste dans l’art populaire et peut servir à le définir. (23)

- Il y a donc bien là le “passage d’un âge de l’humanité à un autre âge de l’humanité”, et l’on peut, parlant de cet âge révolu, dire qu’ une certaine civilisation prend fin ou a déjà pris fin sous nos yeux, bien que ce terme corresponde, ici, à une durée qui excède de beaucoup des époques dans les limites desquelles historiens et sociologues ont accoutumé d’enfermer les civilisations. En effet, non seulement les traditions – croyances, usages, formes sociales, techniques d’ un certain niveau – sont indéniablement des faits de civilisation; mais au sein des communautés villageoises, comme naguère au sein des communautés citadines, ces traditions constituaient *des ensembles* – nous ne dirions certes pas des architectures logiques – dont la cohésion assurait l’équilibre moral et social du groupe. Nous ne voyons dès lors aucune raison de ne point parler d’une *civilisation traditionnelle*, persistant à travers les grandes périodes historiques, sous-jacente aux civilisations des classes supérieures qui se succédaient au firmament de l’Histoire et de la pensée, et cependant *une depuis un terminus a quo* difficile à préciser; mais que de nombreux avis compétents et convergent engageant à fixer à l’âge néolithique. (34)

- étude des rapports entre cette civilisation sous-jacente et comme souterraine, et des grandes civilisations aristocratiques. (38)

- La nature scientifique acquise peu à peu par la culture des classes dirigeantes depuis la Renaissance a eu pour effet de restreindre progressivement au peuple, puis surtout au peuple des campagnes, l’usage d’une culture principalement traditionnelle. On pourrait cependant mettre en évidence le fait que les classes dirigeantes – noblesse et diverses sortes de bourgeoisies ont gardé et gardent une part, évidemment décroissante, de pensée, de comportement, d’enseignement traditionnelles. Il y avait des traditions aristocratiques et bourgeoises, mais accommodées à une culture rationaliste qui les masquait, et dont l’absence rendait choquantes et ridicules les traditions populaires. (40)

- Le peuple apparaissait donc, au XIX siècle, comme le conservatoire vivant des traditions: d’ où l’invention et la fortune de l’expression *folk-lore*. (40)

(Museo Nacional de Historia – Lima).

Hanbook of Folklore

By Miss, Bume- London 1914.

1) La Terre et le Ciel.	10) La Maladie et l’art de guérir.
2) Le Monde végétal.	11) Institutions sociales et politiques.
3) Le Monde animal.	12) Rites de la vie individuelle.
4) Les Etres humains.	13) Activités et industries.
5) Les Objets fabriqués.	14) Fêtes calendaires.
6) L’Ame et l’au-delà.	15) Jeux et divertissements.
7) Les Etres surnaturels.	16) Récits: (a) présentés comme véridiques, (b) contés pour l’amusement.
8) Les Présages et la divination.	17) Chants et ballades.
9) La Magie.	18) Proverbes et devinettes.
	19) Formules proverbiales et dicton locaux. (45)

LOI – *L’absence de témoignages oraux positifs ne doit jamais, en matière de traditions, être considérée comme prouvant l’inexistence d’un fait dans le passé d’un certain terroir.* (47)

- Catégories d’âge:

- 1) Le premier âge (de la conception à la fin de l’allaitement);
- 2) Les enfants;
- 3) (A) Les jeunes gens; (B) les jeunes filles;
- 4) Les nouveaux mariés;
- 5) Les pères et les mères de famille;
- 6) Les veufs et les veuves;
- 7) Les anciens;
- 8) Les trépassés. (118)

- Le foetus et le nourrisson sont considérés, dans les croyances populaires, comme sujets aux attaques des esprits malins et des sorciers. (118)

- ...les groupes de jeunesse sont investis de fonctions magiques collectives. (123)

- La Pucelle gardienne de tout le groupe social. (128)

- *Si une coutume n’a qu’une aire de répartition restreinte, il est vraisemblable qu’elle correspond non pas à une action magique de caractère général mais à des modalités locales de relations entre certains structure sociales archaïques.* (167)

- L'âme sort de la bouche du mort, et aussitôt cherche à se laver de ses souillures en se plongeant dans les récipients que l'on aurait négligé de couvrir ou de vider; mais, comme elle risque de s'y noyer, il importe de l'en empêcher. (214)
  - (En Bretagne)... les tourbillons de vent sont des âmes,... (215)
  - ...des chemins de la mort – Le cimetière constitue partout “le centre de la bougarde. Il en est, à vrai dire, l'élément essentiel et comme le noyau vital”. (217)
  - “La colère des morts est terrible!”. (217)
  - Et cependant elles semblent douées d'une force matérielle irrésistible, qu'elles font rudement sentir, à l'occasion, pour se faire respecter: elles sont même capables de mettre en pièces ceux dont elles veulent tirer vengeance.
  - Rattachés aux vivants par les sentiments, les émotions, les passions qu'ils éprouvent encore plus fortement, en dépit de- ou peut-être à cause de – l'atonie, l'apparente inactivité de leur condition mystérieuse, les morts demeurent partie intégrante des familles dans l'au-delà, et leur société reproduit si fidèlement les aspects de la communauté vivante qu'elle en est vraiment le prolongement; ou plutôt l'une et l'autre ne forment qu'un vaste ensemble dont une fraction est dans l'ombre tandis que l'autre connaît le soleil. (218)
  - Tout porte à penser que les croyances très anciennes représentaient l'autre monde comme un simple prolongement de l'existence terrestre. Cette conviction généralement répandue nous a valu la conservation de mobiliers funéraires qui constituent la principale, source de notre connaissance de la préhistoire et de la protohistoire, et ont grandement servi notre connaissance de l'antiquité classique. Les vivants, possesseurs des biens matériels, tiennent sans doute les morts sous leur dépendance. Mais ceux-ci réclament leur part de ces biens, leur dû, en faisant peser sur les vivants la menace de sanctions redoutables, parmi lesquelles la maladie et la mort. Ainsi s'est constituée de bonne heure cette notion très générale que la destinée individuelle est en partie dans la main des morts, et surtout des morts familiaux, qui ne peuvent légitimement competer que sur les services de leurs descendants.
  - Le chamanisme et sans doute la plupart des religions de la protohistoire ne soumettaient pas la vie future à des conceptions morales. (219)
  - La société des morts, ... prolonge celle des vivants et lui ressemble; elle occupe, au moins en partie, les mêmes habitats. Or c'est sans doute ce qui fait son malheur, puisque ses membres éprouvent les mêmes besoins, la même vie affective que lorsqu'ils vivaient et pouvaient satisfaire ces besoins grâce à tous les biens terrestres dont ils disposaient. Qu'est-ce donc qui les en prive? Mort singulière, qui maintient les êtres sur place et les transforme en avides spectateurs! Ainsi la mort est une sorte de paralysie du corps, dont l'âme, privée de tout instrument physique, ne s'écarte pourtant que bien peu: elle est, dès lors, *en peine*. (220)
  - L'immense majorité des défunts est représentée comme susceptible de réapparaître dès l'instant qui suit le décès, et généralement à proximité de la maison mortuaire. (220)
  - Les instruments de travail sont sacrés. Aucune espèce de maléfices ne peut prévaloir sur eux. (221)
  - *Les morts sont des ensorcelés*. (222)
  - Si un stage de vie végétative est imposé aux âmes défuntes, si elles s'encarnent effectivement dans un arbre ou un buisson on conçoit qu'on leur attribue des joies ou des peines suivant les fluctuations de la vie végétale. Leur séjour de prédilection consiste dès lors dans les feuillages non caducs, qui leur prêtent le plus apaisant des asiles. (225)
  - ... *venue massive des morts, à des dates périodiques, avait un rapport direct avec la croissance des céréales*. (228)
  - La société des vivants demandait donc aux trépassés mieux que l'absence de maladie et de mort: la nourriture communale, ce qui, au fond, n'était que l'aspect positif du même vœu. (229)
  - Les jeunes filles... messagères de l'au-delà. PARTHENOI, elles ne sont pas initiées à la vie sexuelle; elles sont encore de plain-pied avec l'enfance, qui vient directement de l'autre monde. Mais leur virginité ne fait nullement obstacle à leur fécondité, au contraire, puisque toute fécondité vient de l'au-delà. Elles sont donc dispensatrices des forces de vie, garantes du pacte que la société des vivants noue avec celle des morts, pacte qu'elles scellent à leur gré par un libre amour. Virginité, licence, respect de la jeune fille ou jeune femme, fécondité sont donc des thèmes connexes malgré l'opposition qu'il prennent à nos yeux... (240)
  - Si aucune relation n'est encore reconnue entre l'acte sexuel et la procréation, l'orgie ne peut avoir valeur de rituel fécondant que de façon indirecte. A ce niveau de civilisation l'acte sexuel peut être un procédé d'identification mystique, au même titre que d'autres moyens primitifs provoquant l'extase: son emploi est donc normal dès lors qu'un groupe social désire faire alliance avec les forces surnaturelles de fertilité ou de fécondité, représentées par des protagonistes sacrés. Tel serait le sens du mariage divin, (HIEROS GAMOS) publiquement célébré au cours de tant de cérémonies païennes... (240)
  - ...les sociétés archaïques font dépendre leur subsistance et leur survie d'échanges entre le monde des vivants et le monde des morts, ces échanges étant réglés, favorisés, ou symbolisés par des cérémonies saisonnières. Périodiquement l'au-delà déverse le trop-plein de ses richesses sur ce bas monde, dont est ainsi assurée la temporaire résurrection. (248)
  - Sur terre, des forces de destruction combattent et atteignent constamment les forces de vie. Cette destruction consiste dans le fait qu'une influence occulte met la force vitale en état de léthargie; dès lors le corps s'affaiblit, tombe malade, meurt, tandis que l'âme celle d'un sorcier ou d'un être surnaturel exerçant pariellement une action occulte. Maladie et mort sont donc de même nature que l'ensorcellement. (249)
- L'autre monde est tout proche. C'est le monde végétal, la lande et la forêt, ce sont les sources, rivières, marais, les gouffres, les flots de la mer, le vent qui souffle en tempêtes; et les pierres aussi, les vieux blocs erratiques, les roches

naturelles consacrées par quelque tradition ou utilisées e mégalithes. L'âme y retrouve la foule des trépassés, c'est-à-dire la société des ensorcelés privés de leur corps et qui attendent soit leur réincarnation soit une délivrance leur permettant l'envol vers d'autres sphères: L'île des bienheureux, le ciel, tel ou tel corps céleste. (249)

- Dès lors il ne s'agit plus seulement de luttes contre les sorciers ou les esprits voleurs d'âmes; il faut provoquer le retour des âmes ensorcelées. Pour la pensée archaïque un tel reflux est possible, mais de façon massive. Car les saisons ont pareillement leurs tournants, le cours des variations climatiques comporte souvent de brusques alternances... Toujours est-il qu'il a conçu son calendrier comme un long et lent mystère à soudains changements de décor. Une date arrive: coup de théâtre. (249)

- La société s'est organisée en conséquence. Il lui faut saisir cette occasion exceptionnelle de parlementer, de sceller des pactes comme avec une tribu lointaine, à peine connue, et dont on peut attendre guerra ou amitié. Qui peut négocier pour tous? Certes le prêtre est d'avance désigné pour ce commerce surnaturel. (250)

- ... communauté a d'autres services à demander à ses morts, elle doit les engager à venir résider dans les emblavures, pour faire germer les semences et grandir les céréales et plantes textiles. Et ce sont les grandes commémorations des semailles; ... (251)

- Trépassés et groupes de jeunesse se partagent donc les premiers rôles. Mais les autres catégories d'âge reçoivent leur place logique dans cette même architecture. La femme enceinte et les nouveau-nés sont particulièrement sujets aux atteintes de l'au-delà, dont les esprits malins tentent sans-cesse de substituer aux rejets humains leur hideuse progéniture. Si l'enfant échappe à ces périls du premier âge, il peuplera le village de troupes joyeuses de petits êtres encore tout imprégnés des forces vives – donc des bénédictions de l'au-delà. (252)

- Quant aux anciens, leur âge et leur longue expérience les ont déjà rapprochés de l'au-delà dont ils commencent à connaître et à pratiquer les secrets. En ayant dit adieu aux labeurs, c'est-à-dire à l'efficacité matérielle et physique, ils se sont déjà qualifiés pour l'autre mode d'activité: l'action surnaturelle, dont ils ont peu à peu appris bien des rudiments aux détours de leur longue carrière. Prête à se détacher du corps, leur âme rayonne déjà de ces pouvoirs mystérieux. (254)

- L'organisation sociale par catégories d'âge est donc façonnée en fonction non seulement de certaines modalités de l'occupation du sol – qu'il nous faudra préciser – mais aussi en fonction de l'existence d'un au-delà dont la collectivité des vivants ne peut se passer. Pour agir sur cet au-delà, l'entraîner à des concours périodiques, elle le socialise en quelque sorte par la reconnaissance des trépassés comme membres permanents de la communauté. Ou peut donc dire qu'au moment où l'agriculture, par l'écobuage, l'essartage, la domestication des animaux et la répartition des bonnes terres, commençait à socialiser la nature, l'organisation par catégories d'âges entreprenait, avec le même esprit d'audace conquérante et de méthode disciplinée, de socialiser le surnaturel, non pas pour se le soumettre, comme on l'a cru longtemps en attribuant un caractère purement magique aux fêtes et cérémonies saisonnières, mais pour conclure avec lui des pactes, des alliances périodiques. (254)

- ...défrichage et longues jachères posaient périodiquement aux hommes le problème d'un partage du sol avec les morts et les esprits, d'une alternance de ces deux mondes sur les mêmes sols, puisque les âmes résident dans les landes et les bois et que la végétation broussailleuse est leur commun asile. Ces âmes que l'on chassait ainsi temporairement, il fallait obtenir d'elle la fertilité des céréales et des plantes textiles que l'on semait dans les sillons mêmes qui les avaient expropriées. Et pour comprendre combien ces problèmes pouvaient être obsédants, il convient de se représenter non seulement l'extension ancienne de ces solitudes- que les assollements limitèrent – mais leur proximité immédiate: la brousse, domaine des ombres, était à la porte même des vivants. (264)

- Les techniques primitives étant – sauf l'action du feu - extrêmement faibles, leur effet ne pouvait être sensible que par la multiplicité et la répétition. Cette simple remarque explique la précédente loi de subsistance par groupes, et indique l'un des traits fondamentaux de tout genre de vie: organiser des opérations indéfiniment répétées. Répétées parce qu'ainsi elles aboutissent à l'efficacité; mais aussi parce que les besoins humains sont cycliques. (280)

- Travaux répétés : travaux acharnés. Qu'on se représente le nombre de générations qu'il a fallu pour sculpter les flancs des montagnes de nos hautes vallées en véritables escaliers de petites terrasses étagées, pour dessiner à la surface des causses tant de murettes de pierres amoncelées... (280)

- Artiste et artisan. - c'est un dialogue entre l'homme qui veut projeter hors de lui une image présente à son esprit, et la matière qui peu à peu répond, et semble ainsi devenir parlante à son tour. Tout artiste connaît ce dialogue. La principale différence entre lui et l'artisan, c'est qu'il *imagine* son modèle idéal, alors que l'artisan *s'en souvient*. Mais, dans les deux cas, le dispositif psychologique est le même: c'est pourquoi la production artisanale était sur une voie qui conduisait à l'art, et, constituait la source permanente et anonyme des arts populaires. (294)

- Autre différence – le travail du premier n'est que rarement un travail de force. (294)

- Tout nous indique donc que le caractère méthodique des genres de vie résulte non pas d'un accord préalable des esprits, d'un invraisemblable contrat social technique, mais de ce que nous proposons d'appeler l'EMPIRISME SOCIAL, entendant par là l'empirisme d'individus constituant des groupes fortement cohérents, donc un empirisme individuel constamment bridé par la surveillance collective, et dont les conséquences lointaines sont réglées par des traditions. Ainsi les hommes, si paradoxale que la chose puisse paraître, ont commencé par *organiser collectivement leur action sans la penser dans son ensemble*. C'est la cohésion constante du groupe qui fait retentir sur tous, les effets particuliers de l'empirisme de chacun; c'est la permanence du groupe qui donne au comportement de l'homme un caractère aussi systématique que celui des animaux est spécifique: car c'est toujours sur la même groupe, un au travers

des générations grâce à la transmission orale de l'expérience commune, que s'exercent les actions du milieu, vivant et physique. Tel est le secret de cette souveraine "logique des choses". Au cours de ces grandes entreprises créatrices de nations et d'empires, que furent les travaux d'endiguement et d'irrigation des vallées du Nil, du Tigre et de l'Euphrate, du Yang-Tse et de ses affluents, le premier ingénieur, ordonnateur impérieux des efforts humains, fut le fleuve lui-même. Mais rien ne se fût amorcé dans ce sens, sans la texture préalable de groupes humains déjà fortement cohérents. C'est sur les fondations de structures sociales constamment renforcées par l'énormité des tâches inéluctables que se sont finalement dressés les pouvoirs absolus au nom desquels furent préparées réalisées les victoires ultimes de la colonisation. (310)

- Les mécanismes intimes par lesquels un genre de vie s'établit et se perpétue tout en s'adaptant, nous apparaissent à présent plus clairement. Deux grands systèmes de données régulatrices: le milieu physique et l'oecumène avec ses variations cycliques d'une part, l'ensemble des besoins organiques d'autres part, déterminant des marges entre lesquelles le groupe choisira ses conduites; ce choix lui – même fortement et étroitement social, et sans cesse limité, guidé par la tradition. (310)

L'homme agit et s'organise en fonction non seulement de la Nature mais d'une Surnature. (311)

- ...l'homme ne peut se passer d'un commerce surnaturel. (311)

- Si irrêlle que puisse sembler aujourd'hui la notion de Surnature, elle a donc constitué un facteur capital des genres de vie, en déterminant notamment des besoins qui sont venus interférer profondément avec les besoins biologiques. (312)

- ...la part de l'homme est alors prépondérante dans toutes les opérations qu'il réalise. (315)

- ACTINO: mouvements constamment différents, intuition en éveil pour la promptitude des attaques, des parades, des ripostes. TRAVAIL: constance de l'effort, lente et progressive mobilisation des réserves d'énergie, lutte contre la fatigue et l'incoordination musculaire qu'elle tend à provoquer. (316)

La grande ennemie de l'action est la PEUR. Elle provoque, comme toute émotion violente, deux sortes de réactions, suivant les dispositions individuelles: L'ICTUS, qui est une paralysie temporaire où le RAPTUS, qui est, plus qu'une fuite, une sorte de tornade de gestes et de mouvement violents et désordonnés. (316)

- FASCINATION – (MAGNÉTISME)

(Les primitifs) – Eux ne connaissent qu'une Nature intimement compénétrée de Surnature. (322)

- On peut conclure que, plus la part de l'homme est prédominante dans l'action, plus celui-ci est porté à percevoir des forces occultes agissant non mécaniquement.

...que la conscience de l'homme prend du réel dépend en grande partie des modalités de son action. Chacune de ces modalités suscite de préférence telle ou telle fonction physique ou psychique, oriente nos forces vers tel ou tel but: du même coup certains caractères du réel se trouvent révélés, voire accentués à nos yeux, et d'autres, atténués, ou même cachés entièrement. (323)

- Ainsi vivre et agir traditionnellement inclinait constamment à multiplier les êtres surnaturels. Une même tradition, tout en exigeant d'être revécue et non pas imitée ni simplement répétée, tout en éveillant par cela même la personne entière de l'acteur qu'elle voulait toujours pleinement présent et agissant, dressait symétriquement devant lui un partenaire particulier, le partenaire traditionnel de cet acte, de cette circonstance, du lieu même où l'on venait renouveler cette expérience émouvante. De là cette prolifération constante de génies et d'esprits que nous montrent les civilisations où les traditions dominent. (323)

- ...plutôt une sorte de réinvention perpétuelle, procédant des conditions dans lesquelles les hommes vivent et agissent. Parmi ces conditions, les modalités de l'organisation sociale ne nous apparaissent que comme une composante, l'essentiel étant le *dispositif de l'action*... (324)

- Ce procès de personnification des forces occultes a été sans doute secondé - ainsi qu'on l'a dès longtemps remarqué - par l'action du langage. Mais il faut ici mettre l'accent sur la valeur émotionnelle du mot, sur le mot constituant un *projectile émotionnel*. Cette valeur aurait sans doute beaucoup à nous apprendre sur les origines du symbolisme, mais le sujet est à la fois trop important et trop spécial pour être abordé incidemment au cours de la présente recherche. Nous nous bornerons donc à remarquer combien l'emploi d'un nom à valeur émotionnelle a pu agir dans le sens de la personnification des influences occultes. (324)

- Voilà donc l'homme environné d'un monde d'être invisibles; monde confirmé par ses propres actes. On a dès longtemps admis que la progressive personnification des forces occultes avait favorisé la constitution de groupes, de corps sociaux spécialisés dans une sorte de diplomatie vis-à-vis de ces puissances éminemment redoutables. Il convient de tenir compte de tels développements sociologiques parmi les causes de la stabilité des genres de vie. Pour le comprendre, il ne suffit pas de reconnaître le constant jaillissement de réalités surnaturelles qui caractérise la conscience archaïque: il faut encore saisir l'orientation qui en résultait quant aux efforts que l'homme, comme tout être tend à accomplir afin de subsister. (324)

a) Facination maléfique: le "mauvais oeil" qui paralyse les forces vitales, ensorcèle.

b) Facination bienfaisantes: le guérisseur n'est pas seulement un rebouteux possesseur de certains tours de main; c'est un bon sorcier... (325)

- Entre la confiance, qui conduit le paysan chez le sorcier, et la prière, il y a une différence immense de niveau, de qualité, mais non pas une différence radicale d'orientation psychologique. La disparité psychologique réside

principalement en ce que la prière n'est pas seulement désir de recevoir: elle est appel aux forces intimes, exaltation tendant à la communion. (325)

- Car les réalités occultes n'apparaissent pas seulement comme ennemies. La science des alliances est l'une des plus vieilles de l'humanité. La domestication des animaux et l'agriculture ont certainement procédé, à cet égard, comme les naissances religieuses. Le sorcier campagnard prétend, d'un geste, d'une application de sa main, affoler ou apaiser le bétail de même qu'on lui attribue le pouvoir de faire croître ou dépérir les récoltes. On a trop peu recueilli d'observations sur l'hostilité ou la non-hostilité des bêtes, et sur les procédés appropriés que perpétuent encore peut-être certaines traditions paysannes, depuis les secrets du sorcier jusqu'à ceux du braconnier. Trop de récits parlent de "meneurs de loups" pour qu'il soit légitime de les rejeter a priori parmi les simples légendes. (326)

- La personnification de la tradition en facilite la transmission rigoureuse, transmission toujours précaire lorsque la tradition ne consiste pas en un rituel. (326)

- ...la danse, l'ivresse, l'usage de substances toxiques, et de narcotiques comptent parmi ces moyens archaïques d'accéder à la fraternité avec d'autres hommes et avec le divin. Nous ne devons pas hésiter à rapprocher de ces techniques primitives de la vie mystique les cérémonies orgiastiques et la prostitution sacrée... l'ignorance physiologique ... de la signification de l'acte sexuel. Ainsi s'explique l'homosexualité pédagogique... et les rites sexuels d'initiation corporative qui existaient encore au siècle dernier parmi les marins. Il y a là une intention archaïque d'identification par l'extase qui seule explique la perpétuité d'usages licencieux traversant, inchangés, des époques de grande rigidité morale, et s'éteignent brusquement en un temps où le reste de la société ne se caractérise nullement par la pureté des mœurs. (328)

- Ce que l'on recherche en tout rituel d'initiation c'est la profondeur de l'émotion. Et nous retrouvons ainsi, une fois encore, notre analyse de l'apprentissage: mobilisation de toutes les forces vives du sujet, avions-nous dit. C'est bien ce que réalise l'émotion. Et remarquons qu'il s'agit moins souvent, en matière d'initiation, d'émotions subies et en quelque sorte passives, que d'émotions d'exaltation, d'émotions jaillissant pour ainsi dire de la conscience de chaque sujet et le portant tout entier vers la communion mystique. Il n'est besoin, à cet égard, que de se reporter à l'admirable analyse de Plutarque montrant comment l'amour culmine dans l'enthousiasme. (329)

- Par le conformisme et le dressage, aucune institution n'est parvenue à maintenir autre chose que des routines. C'est pourquoi le souci de la tradition vivante a toujours instauré, à côté de rudesse, voire de brutalités corrigeant les incartades individuelles, des chants, des danses, des fêtes et d'autres moyens plus inférieurs de s'exalter, grâce à quoi l'individu tend vers la communion avec un élan égal à la pure spontanéité. Car c'est, en définitive, ce bouleversement profond, suivi d'un coup de fouet, d'un raz-de-marée émotif, qui est nécessaire, beaucoup plus que le dressage lui-même. Et c'est pourquoi, peu à peu, les techniques grossières d'initiation ont cédé le pas à l'ascèse spirituelle de la conversion.

Ainsi par son objet, ses modalités opératoires et sa préparation initiatique, l'action traditionnelle a placé l'homme dans un monde de forces occultes, tout en éveillant, en lui la conscience de forces spirituelles intimes. Pour expliquer de telles conceptions de l'univers, point n'est besoin d'invoquer telle constitution originale de "l'âme primitive"; d'autre part la seule considération des rapports de l'individu et du groupe social ne nous paraît pas en éclairer suffisamment la genèse. Au contraire cette genèse constante nous semble favorisée par les conditions propres à l'action, tant que la part de l'homme y prédomine: une action qui, sans négliger les dispositifs matériels, mécaniques, les subordonne aux influences de forces incorporelles; qui place la confiance de l'homme non pas dans sa capacité de se figurer l'espace en termes géométriques, mais dans son intuition, dans les pressentiments, dans tout ce qui, encore de nos jours, semble mériter, au fond de nous mêmes, le nom d'instinct. Il apparaît qu'une telle orientation de l'esprit dirige la culture vers les états psychologiques que la religion a peu à peu stylisés. Jusqu'aux aspects classiques de la prière et de la communion. (330)

- ...la production de la force motrice par l'homme lui-même. Cet aspect est considérable en toute technique archaïque, puisque seule l'addition presque interminable des efforts permet de compenser la faiblesse du moteur musculaire. (331)

...l'importance antique de la répétition des gestes.

Que se passe-t-il quand l'homme s'emploie lui-même comme moteur ? Il s'agit par définition d'actes à répéter. Une fois le "tour de main" acquis, le point d'application ne variant pas, toute l'attention va porter sur la régularité des répétitions, car c'est un fait d'expérience courante que l'effort répété réclame une telle régularité. Pourquoi ? Parce que notre corps est, à divers égards, une machine à mouvements alternatifs, dont les deux moteurs à marche constante sont le cœur et les poumons. Toutes les fois que l'effort des autres muscles peut être accommodé, synchronisé avec ces deux systèmes de mouvements incessants, il ne les contrarie pas, donc ne détermine pas un état de trouble circulatoire. Qu'est-ce que la répétition régulière d'un mouvement ? C'est un rythme. Le bon fonctionnement de notre musculature comme productrice d'actes répétés dépend donc de l'adaptation de ces répétitions à nos rythmes physiologiques. (332)

- ...l'importance que les sociétés antiques attachaient aux rythmes en associant toujours des musiciens aux équipes de travailleurs. En effet, outre la coordination individuelle des efforts, le rythme est la condition de leur coordination collective, et l'on peut affirmer que le remplacement rapide des moteurs humains par des moteurs mécaniques est l'une des causes directes de la décadence de notre folklore musical, de l'appauvrissement manifeste de notre répertoire populaire de chansons, avec toutes les conséquences qu'une telle décadence comporte quand à la culture esthétique du peuple. (332)

...tout labeur où l'homme sert de moteur tourne la conscience vers le rythme, donc la détourne des circonstances extérieures. (333)

- ...dans l'action, la conscience de l'homme est aux aguets, donc principalement tournée vers le dehors, vers ce qui va se produire pour y parer aussitôt, elle est, dans le labeur à moteur humain, tournée presque exclusivement vers le dedans, vers l'auscultation du rythme, vers l'orchestration en quelque sorte musicale du jeu multiple des muscles. Ce qui demeure de conscience du monde extérieur, dans la géhenne du labor improbus, s'attache alors à la confiance en un succès final. Mais plus les conditions du travail sont accablantes, plus ce mirage s'idéalise en rêves supra-terrestres. La labeur pré-machiniste était donc une école de l'au-delà. Les cantilènes indéfinies sur un mode mineur, à la façon médiévale, ne suffisaient pas à exprimer tout ce que la peine des hommes projetait d'idéal: la notion même de salut était alimentée sans cesse par les effets psychologiques directs des tâches écrasantes. On ne saurait manquer de rappeler, à ce propos, que les premiers adeptes du christianisme furent partout de petites gens, astreints à des besognes serviles, ou même des esclaves. Si l'action archaïque orientait, par la fascination, vers des réalités surnaturelles, si la transmission des traditions suscitait des rites d'initiation et de communion, le travail à moteur musculaire, tout en affaiblissant l'intelligence observatrice et discursive, concentrait les lueurs rémanentes de pensée en rêverie mystique, en appels passionnés vers un salut posthume ... techniques inférieures apparaît comme favorable à la fois à la magie, à la religion et à des philosophies tournées vers la destinée de l'âme. (334)

Quelle que soit l'importance des activités pratiques, ce serait pêcher par esprit de système que d'y voir l'unique modalité des activités humaines. Le jeu, les distractions, les arts correspondent à des activités que l'on a sans doute trop vite qualifiées de gratuites, mais qui ne sont pourtant pas utilitaires. Si nous reculons ici devant l'expression de gratuité, c'est qu'elle évoque, plus encore que la fantaisie, une liberté d'indifférence. Tel est sans doute le cas des distractions. Encore convient-il d'user du terme d'indifférence avec une grande réserve. (335)

- L'art enfin peut à peine être rapproché du jeu, malgré d'anciennes assimilations philosophiques, puisqu'il est création, qu'il exige un authentique travail, autant intellectuel que manuel...les sociétés et même dans l'économie social, à quel point les besoins débordent le cadre de l'utile. (335)

- Car les échanges entre l'être vivant et le milieu où il vit ne peuvent se borner à une liste d'interaction physiques. Attaque, défense, utilisation de toutes sortes n'épuisent pas ces interactions, ni pour l'animal, ni pour l'homme, même "civilisé" au sens occidental du terme. L'émotion n'a pas seulement pour origine la lutte ou la pratique, et plus on se rapproche de l'animalité, plus l'émotion commande directement le comportement. (335)

- Curt SACHS – *Histoire de la Danse*-Gallimard- Paris

"L'homme primitif danse en toute occurrence: naissance, circoncision, initiation des jeunes filles, mariage, maladie et mort, cérémonie en l'honneur du chef, chasse, guerre, victoire, conclusion de la paix, printemps, moisson et fêtes de boucherie. Cependant les thèmes sont limités. Car partout le but à atteindre est le même: la vie, la force, la plénitude, la santé". Et encore " Le danseur se laisse entraîner hors des mornes limites de la vie quotidienne; il s'évade vers des régions sublimes où l'imagination, l'intuition, le rêve sont des sources vivantes et créatrices...C'est dans la danse que *Civa* crée le monde, que les Chinois font naître l'harmonie cosmique; les planètes et les dieux évoluent en dansant à travers l'infini; et sereine, en une béatitude éternelle la ronde des justes plane autour du trône de Dieu".(339)

- ...la contribution de l'homme à l'une de ces activités techniques apparaît comme action spirituelle primant les opérations concrètes et donnant au sujet le sentiment de participer, si faiblement que ce soit à l'action des esprits, dont il lui semble être si souvent le bénéficiaire ou la victime. Mais ce monde des esprits, dont son activité pratique lui confirme donc sans cesse la réalité, n'est pas *créé* par cette activité. Ce n'est pas le dispositif technique de son actino qui le suscitera comme un mirage, car son émotivité sans cesse en éveil le percevra à tout instant. Or, s'il est vrai que le rythme du labeur ou des techniques du corps est, dans son expérience laborieuse, ce qui confirme ces réalités surnaturelles, on comprend que la danse décante en quelque sorte l'expérience active pour n'en laisser subsister que la rythmique avec ses conséquences exaltantes, voire hypnotique. Par la danse l'homme devient à quelque degré pur esprit. Et dans la mesure où il possède sur le monde des esprits des traditions précises, tout l'engage alors à *agir en tant qu'esprit*. Tel nous semble être le sens profond des danses imitatives, rituelles, dont l'art paléolithique supérieur nous a déjà laissé des témoignages si remarquables, et où M. Sachs a reconnu avec raison l'une des modalités les plus générales de la danse. (340)

- En retour la considération de la danse en tant que TECHNIQUE NON OPERATOIRE nous permet de mieux comprendre les effets psychologiques ambigus des techniques archaïques.

... par leur aspect d'opération matérielle et mécanique, elles portent en elles, dès les débuts de l'outillage, les germes d'une autre mentalité. L'outil, par sa fabrication même autant que par son emploi, ne peut pas manquer d'enseigner une géométrie élémentaire, laquelle préside même aux modalités nécessaires de sa propre évolution... (340)

- Et c'est par là que la technique se sépare de la danse et, secrètement, s'affirme hostile au monde des esprits. (340)

- Anatole le Braz "Légende de la mort":

"Si vous voulez, écrit-il, que les revenants ne puissent rien contre vous, ne cheminez jamais la nuit sans avoir sur vous l'un quelconques de vos instruments de travail. Les instruments de travail sont sacrés. Aucune espèce de maléfices ne peut prévaloir contre eux. Un tailleur, voyant un mort s'avancer sur lui, fit le signe de la croix avec son aiguille. Le mort disparut aussitôt, en criant: - Si tu n'avais eu ton aiguille, j'aurais *fait de toi un homme* (je t'aurais broyé). (341)

- D'ailleurs le premier soin des âmes, dès la mort, est d'aller dire adieu à tout cet outillage qui leur était familier. (341)

- Or ces divers endroits sont ceux que les âmes des trépassés sont censées hanter de préférence. Tout porte donc à penser que, durant cette nuit consacrée à la visite de la terre par les morts, on leur permettait de revoir l'outillage dont ils s'étaient si longuement servis. Et cette interprétation nous semble confirmée par l'interdiction si curieuse et si formelle de travailler, voire de regarder un instrument de travail pendant les "petits mois". (342)

- C'est bien que les conséquences thématiques des techniques archaïques nous apparaissent dans leur ambiguïté. Hostiles aux esprits en ce qu'ils opèrent mécaniquement, les outils leur demeurent virtuellement soumis en ce que la main qui les utilise opère, au total, plus que l'outil même, car cette main peut trembler ou être ferme, "heureuse", ou "malheureuse" suivant les sorts; cette main en fin, est guidée par une tradition que précède des morts, et dont ils sont comme les lointains, très lointains garants. Bien que, normalement, les outils soient contraires aux trépassés et délimitent précisément ce domaine des vivants qui leur est fermé, il faut donc, que périodiquement, tout l'équipement technique communal leur soit livré, consacré pendant quelques heures ou quelques jours, tandis que leur sont ouverts, les champs, et même les habitations dans lesquelles des repas sont préparés pour eux.

Ces rites seraient inintelligibles et même inimaginables si le surnaturel n'avait jamais à intervenir dans les opérations techniques... (343)

- Il faut enfin nous pénétrer de cette idée que la conscience archaïque est, moins que la nôtre dans la dépendance des modalités du travail, et que l'analyse des effets psychologiques du travail est, dans ce cas, moins susceptible d'en reconnaître tous les facteurs. En regard du labeur, l'action apparaît comme discontinue. Elle est fréquemment traversée par de longues heures de pause, de suspens, où l'être, tout en étant prêt à agir, existe simplement parmi les autres êtres. Ses échanges avec eux ne sont pas, alors, d'interaction, mais de sensibilité. Ces états de pure présence, où agir n'est que virtuel, laissent la conscience ouverte à l'intuition de ces virtualités. Et c'est cette aperception directe et confuse d'une sorte de potentiel actif qui nous paraît être l'école où se forme constamment le sens métaphysique élémentaire, le besoin de poser, par delà ce qui apparaît, ce qui est, c'est-à-dire l'ineffable puisque non encore ouvertement manifeste. (343)

- La première charpente solide qui apparaisse à la conscience est celle des moeurs et des labours traditionnels, pièces maîtresses du genre de vie. C'est le havre de sagesse, auquel l'homme se cramponne fermement dans un univers non pas certes de folie, ni d'incohérence mais d'incertitudes. Ce dualisme correspond assez bien d'ailleurs à celui des champs et de la brousse, aux domaines des vivants et des esprits, du travail (avec sa monotonie rythmique) et de l'action (chasse, guerre, aventure, accès direct au merveilleux).

Le premier de ces domaines a son cours réglé par les obligations traditionnelles, attitudes, comportements, situations de l'individu par rapport à tous et aux divers cas prévisibles. Chacune de ces prescriptions permet normalement de prévoir un cours favorable des événements. Tel est encore l'ordre présent à la conscience paysanne. Si l'effet est malheureux, c'est qu'on aura transgressé ou omis telle prescription, ou qu'une influence occulte et puissante sera venue à la traverse et aura *changé le cours des choses*. (346)

- (Vidal de la Blache).- "Le sentiment obscur et inquiétant de cette force enveloppante qui se *dégage* autour de nous du milieu physique et du milieu vivant, fut jadis une hantise de l'imagination humaine, comme l'attestent, sous toutes les latitudes, tant de mythologies, de pratiques superstitieuses, de dictons et de légendes". (347)

- La notion fondamentale est donc celle de consécutives échappent à tout pouvoir humain ou animal. L'agencement de ces interdépendances en un oecumène ne peut apparaître que sous l'aspect voilé de la prédétermination d'événements malgré les initiatives individuelles et les circonstances particulières. En d'autres termes *les phénomènes qu'étudie notre moderne écologie sont ceux-la mêmes qui ont suscité la notion de destin, de "sort"*. Et cette prédétermination apparaît à la conscience archaïque comme l'insertion de l'occulte dans le visible. (347)

- Un tel enchaînement se distingue de la causalité d'abord, par son caractère particulier. Le petit incident sous-entendu par toute démarche de la pensée scientifique "toutes choses égales d'ailleurs" n'existe pas pour l'esprit archaïque. Sans cesse amorcée par les adaptations sensori-motrices du travail concret, elle est tenue en échec du fait que ces adaptations pratiques dépendent de la bonne ou mauvaise disposition de l'opérateur, puisque la part de l'homme ou des bêtes de somme prédomine entièrement dans toute opération; et c'est l'inextricable broussaille des jours fastes et néfastes, des présages, des influences occultes de toute sorte. Ainsi l'ordre traditionnel et bien connu d'une série d'actes a beau être général et invariable; toute application est particulière. Les sorts se côtoient sans influencer IPSO FACTO les uns sur les autres. Il faudra attendre Leibniz pour que s'affirme l'universelle interdépendance des phénomènes. (348)

- Remarquons encore que la pratique et les activités techniques confirment de telles vues dans la mesure même où elles sont traditionnelles. Nous avons dit que toute tradition vivante est *revécue* et nous vu qu'une telle résurrection d'une suite d'actes antérieurs appelle un effort du sujet pour s'identifier mystiquement avec les agents qui l'ont précédé: amorce d'une communion, si humble, si rudimentaire soit-elle, invocation, ébauche de prière. L'individu est ensuite moralement armé pour cette série d'actes; il l'entreprend en pleine confiance; il l'exécute. Il est lui-même l'un des acteurs de la destinée. (349)

- ...il n'y a pas de LOIS du monde; il n'y a que des histoires, où le particulier rend compte du particulier. (349)

- ...l'imagination a précédé la compréhension: elle a tenu par avance le rôle de l'intellection. L'homme a dû imaginer *avant* de pouvoir comprendre; il a dû *se figurer ce qui se passe*, ce qui s'est passé, ce qui se passera, *avant de connaître ce qui se produit*. Si l'on se représente la très courte durée des civilisations à cultures logiciennes dans l'immensité des âges écoulés depuis les débuts de la taille du silex, on comprend à quel point... la fabulation peut correspondre au cours normal de notre esprit. (349)

- ...double tendance contradictoire de la pensée et de l'action archaïques. D'une part, tendance vers le concret et vers le détail même du concret. L'homme a toujours été un empiriste, et cette nécessité s'impose à lui d'autant plus que son outil ou son arme est plus faible, et moins sûr sur le résultat. D'autre part, cette incertitude, cette insécurité font de l'apport humain le principal facteur du succès de l'opération, et cet apport est préformé non pas simplement au niveau des réflexes et des habitudes mais en tant qu'image d'un idéal à réincarner: en tant que tradition vivante. Ces traditions actives se complètent nécessairement de traditions relatives au réel qu'il s'agit d'imaginer. Elles insèrent dans ce réel un scénario, des personnages qui apporteront au monde extérieur *l'élément de généralité dont l'esprit ne peut se passer. Les légendes et les mythes rendent donc à la conscience archaïque un service analogue à celui que nous demandons à nos concepts scientifiques et aux lois naturelles.* Tels sont les mécanismes psychologiques que nous nous entendons en disant que l'homme a commencé par imaginer le monde avant de l'expliquer. (351)

Ainsi, loin de l'être le jouet d'un flux inorganique de sensations, d'images et de représentations collectives, le "primitif" ou l'occidental archaïque multiplie autour d'eux les personnages et les caractérise par des noms, des historiettes, attribue à chacun une vie originale, des mœurs qui définissent en retour le traitement qu'il convient de leur réserver. Il en est qu'il faut tutoyer toujours, d'autres jamais; certains doivent être menacés, d'autres plaisantés, à d'autres il faut surtout se garder de répondre, et ainsi de suite indéfiniment semble-t-il, et pourtant pas à l'infini. Car il faut que les légendes se répètent dans une certaine mesure, sans quoi elles n'apporteraient pas avec elles cette obscure sécurité intellectuelle qui constitue leur crédibilité. (352)

- "Sur le fond de l'unité politique, la langue, la religion, la formation sociale sont généralement les premières ressources de la conscience ethnique et à ce titre elles forment le plus stable du milieu intérieur". "Dans ce milieu fluide où tout est en contact avec la totalité du mélange, on peut isoler des éléments qui commandent la vie technique et étudier séparément cette partie artificiellement séparée du tout comme le *milieu technique*"... "La dépendance dans laquelle se trouve le milieu technique par rapport à l'ensemble du milieu intérieur est mise en relief par le fait que chaque groupe possède des objets techniques absolument distincts des autres groupes: pour une même tendance technique matérialisée sur tout le globe dans la cuillère, on trouve des cuillères touareg, bretonnes, mélanésiennes, chinoises ou eskimo si profondément personnalisées qu'il est impossible de les confondre (...) Le manche de cette cuillère lapone est influencé par la tradition religieuse (...) la cavité de telle cuillère japonaise est influencée par l'usage ancien d'une coquille de bivalve liée à un manche: pour chaque exemple on peut trouver ainsi des explications à la fois techniques, religieuses, décoratives".(355)

- On le voit, la tradition représente pour l'homme, jusqu'à l'invention de l'outillage intellectuel logique puis scientifique, toutes les sauvegardes et les premiers rudiments de l'intelligibilité. On comprend dès lors qu'une tradition ait eu d'autant plus de valeur qu'elle était plus ancienne, plus rigoureusement conservée. Elle constitue la première forme de capital, de bien préservé, et tout l'effort des civilisations portera longtemps vers cette conservation malgré les causes d'altération, si puissantes et constamment à l'œuvre. D'où l'autorité sociale des vieillards et des corps sociaux spécialisés dans la transmission orale *les file* des civilisations celtiques. (356)

- En tous pays les travaux des folkloristes ont mis en évidence l'existence d'un certain lot de thèmes oralement transmis, de structures sociales, de types de comportements et de techniques qui sans doute ne se sont jamais maintenus à l'état pur, qui ont subi l'influence changeante des civilisations particulières et successives et jusqu'à la contrainte de simples modes passagères et prestigieuses, mais où l'on peut néanmoins déceler un fond archaïque souvent antérieur à la division des sociétés en classes sociales économiques. Ce lot de traditions remonte à bien des égards à la protohistoire et sans doute plus haut encore s'il est vrai que l'âge des métaux a connu l'esclavage et les aristocraties. Rien ne nous autorise à nier qu'il contienne des éléments originaires des temps néolithiques, lesquels apparaissent de plus en plus comme une étape décisive dans l'évolution humaine, et comme le début des sociétés d'où sortent les nôtres; de sociétés qui n'ont plus jamais cessé depuis lors d'agir les unes sur ou contre les autres; de sociétés qui n'ont plus jamais cessé depuis lors d'agir les unes sur ou contre les autres, et par là même de précipiter les progrès techniques. (357)

- Les déserts-ce domaine inculte est attribué pour résidence aux esprits de l'autre monde et aux âmes des morts, cette société spirituelle garde un empire secret sur la société des vivants dont elle semble commander la subsistance même. (359)

- Ramassage, première forme de l'alimentation végétale complétant les produits de chasse et de pêche: au paléolithique, les rapports avec le milieu animal prédominent. Il n'en est plus de même à partir de l'agriculture, c'est-à-dire des temps néolithiques: les rapports avec le milieu végétal prennent la forme de productions sans cesse-mais lentement- perfectionnées. L'apparition de l'industrie moderne permet enfin à l'Homme de s'affronter directement avec les ressources géologiques de la planète, et ouvre ainsi un champ tout nouveau à sa puissance désormais constamment accélérée. Rien d'étonnant que les civilisations qui se succèdent sous le signe principal de l'agriculture et de la vie pastorale soient demeurées profondément apparentées au cours des âges. La somme de ces parentés est ce que nous désignons du terme de CIVILISATION TRADITIONNELLE. (361)

- Ces traditions ont pu se trouver élaborées, au long des siècles, en corps de doctrines religieuses, philosophiques, juridiques ou politiques: leur conservation en a d'ordinaire été compromise, car elles ont, dans ce cas, participé à l'armature intellectuelle et sociale de telle civilisation particulière, dont elles ont suivi le sort. Autrement durable ont été les traditions qui n'avaient entre elles d'autre lien que de faire partie intégrante des genres de vie populaires, et qui, de ce fait, ne changeraient guère malgré la succession des régimes politiques. L'extraordinaire persistance de ces traditions ne

tenait donc pas à des idées philosophiques ou religieuses qu'elles auraient exprimées, puisque nous retrouvons fréquemment dans le christianisme des cérémonies et des pratiques du paganisme de l'antiquité classique et vraisemblablement encore plus anciennes. (362)

- ...*formes*, des cadres d'action comme des cadres de pensée et d'expression; formes indispensables à la pratique, comme à la réflexion même, faute de sciences analysant le réel et guidant le travail. Tant que l'homme n'a pas disposé de schémas logiques reliés à l'architecture de tout un savoir rationnel, il a demandé à la tradition, avant tout, de *prendre corps*, d'être une forme où il insérerait ses besoins, ses intentions nouvelles, tandis qu'elle le rassurerait par son caractère immuable, "immémorial". Nous avons proposé d'appeler TRANSFERT FOLKLORIQUE cette constante réutilisation de formes anciennes à des fins nouvelles". (363)

- C'est ce besoin de cadres formels du comportement et de la pensée quotidienne qui s'atténue, voire disparaît avec les applications scientifiques et le bouleversement constant qu'elles apportent dans le genre de vie. Nous n'éprouvons plus le besoin de vivre et d'agir comme autrefois. Et voilà pourquoi les distractions nouvelles remplacent partout les anciens jeux, les fêtes traditionnelles. Nous sommes devenus des acheteurs. A tous égards l'industrie et l'organisation sociale nous fournissent ce que nos ancêtres produisaient eux-mêmes. Habités à acheter pour consommer, nous cherchons de même à acheter nos amusements. (364)

- FOLKLORE- *Croyance collectives sans doctrine, pratiques collectives sans théorie,...-C'étaient des thèmes, des formules, des types de comportements transmis par la parole ou par l'exemple et servant de cadres aux pensées et aux activités d'une génération nouvelle.* (366)

- La première et véritable école des traditions, c'était un certain type stable et très cohérent de genres de vie. (371)

- Une civilisation est donc premièrement *agie*, avant même d'être pensée, et transmise sous forme de pensées. Nous naissons avec un certain capital de dispositions physiques et mentales; et surtout nous naissons en une certaine société, en un certain temps; et tout nous obligera à subsister et chercher notre subsistance selon les moyens et les possibilités propres à cette société et à ce temps. Sans doute le détail même de nos démarches n'est d'avance inscrit nulle part. Mais nous naissons à la vie sociale comme un apprenti entre à l'atelier. Cet atelier n'est pas n'importe lequel. Il dépend pas du nouveau-venu d'en changer, d'un coup de baguette, l'outillage ni l'organisation intérieure. Même s'il a l'intelligence et la force personnelle d'opérer une transformation, il lui faut d'abord assumer, pour patiemment modifier. (372)

- On voit donc combien ce que nous appelons folklore évoque de réalités complexes. A la surface il y a le folklore véritable: la littérature orale, les coutumes, les croyances et pratiques superstitieuses, tout ce qui se voit, se constate, s'inscrit, se met sur fiches et se traduit par des cartes. Et derrière, il y a tout l'océan obscur de la vie des peuples qui se poursuit, de jour en jour, échappant à l'histoire et la préparant, mal saisissable pour l'historien tant que ce mystère ne se traduit pas par des événements, des changements qui brisent les couches géologiques et en permettent l'inventaire. Et cette masse même de réalités infinitésimales, dont le sociologue, l'économiste, le linguiste, le folkloriste amorcent l'examen, que recèle-t-elle ? Ce qu'il y a de plus obscur chez l'homme: ses dispositions à agir ou à ne pas agir, à préférer telle manière d'être, telle manière de faire ou de ne pas faire; tout ce qui fait et fera, malgré les progrès de l'économie et de la sociologie, le profond empirisme de la politique, tout ce qui fait et fera du métier de l'homme d'Etat celui où l'on réussit le plus tard, où l'art vient à l'âge où d'autres métiers vous auraient depuis longtemps mis à la retraite. (373)

- Le folklore aide à en reconnaître la réalité lointaine; mais ne nous y trompons pas: il n'est que *coloré* par ces influences secrètes, et non *créé* par elles. C'est une illusion-pieuse et belle, mais illusion quand même-de croire que les traditions locales procèdent de ce tréfond de prédispositions ataviques. Les traditions *accompagnent*, disions-nous, notre démarche vers la vie active: elles n' en émanent pas directement. Elles sont étroitement, profondément associées au genre de vie, mais peuvent témoigner et témoignent d'ordinaire, de genre de vie antérieurs. Une fois établies, elles durent tant que les hommes possèdent des genres de vie cohérents et stables. Mais il n'y a pas rapport direct, de cause à effet, entre l'ensemble des prédispositions ethniques, l'ensemble des dispositions du milieu naturel, et l'ensemble des traditions. (374)

- On voit à quel point les correspondances sont subtiles entre le genre de vie et la tradition. La tradition naît de certains genres de vie. Elle leur survit, tant que d'autres genres de vie maintiennent un certain morcellement des populations en petits groupes homogènes, à économie fermée, à vie sociale elle aussi en grande partie fermée. (374)

- Les grandes concordances de comportements collectifs au cours des siècles, voire des millénaires, les grandes convergences de l'histoire, les recommencements inaperçus-honnis de quelques rares spécialistes- ce grand fait, en somme, que l'histoire *a un sens*, tel pourrait et devrait être l'un de nos sujets d'études, l'un des thèmes de nos fréquents messages. L'art ne cesse d'en apporter un autre, secrètement concordant, puisque le trait du peintre moderne rappelle plus d'une fois la perfection de ligne de l'artiste magdalénien. Et de même la philosophie. (379)

- ...parenté secrète de tous les temps qui doit enrichir l'homme par le sens profond de sa propre éternité". (379)

20. **Título** : **ENCICLOPEDIA FRANCESA (sic)**
Autor : **PAUL RIVET**
Tomo **8**
Ficha : **ALEV – FB.ET – 047**

- L'adoption d'une langue nouvelle implique nécessairement, par la force des choses, l'adoption de ce que les mots caquis désignent: Objets, coutumes, conceptions. Un mot n'est pas seulement un son, il a un contenu, qu'il s'applique aux réalités objectives ou aux idées. (7° 06 –5).
- On a recueilli en Equateur, dans une tombe précolombienne du pays cañari, un objet en cuivre: Il reproduit exactement des objets en pierre qui se trouvent fréquemment dans les tombes, également préhispanique du Chili et des régions adjacentes de la République Argentine et que l'on ne rencontre que la quatorzième serait restée un mystère, si un vieux chroniqueur, Montesinos, n'avait recueilli la tradition que le roi du Pérou, Huira-Cocho, abati fait appel, pour la conquête du royaume de Quito à une armée d'Indiens chiliens et que cette armée abati séjourne au environ dans la région d'où provient précisément l'insigne en cuivre. Tout s'explique aisément à la lumière de cette tradition, la trouvaille elle-même, comme l'emploi du métal pour la fabrication d'un objet ordinairement taillé dans la pierre puisque l'on sait que les anciens cañari étaient d'excellents métallurgistes. (7°06-7)
- Ayant établi que la métallurgie péruvienne et la métallurgie mexicaine précolombienne ont exactement la même technique, mais ayant constaté que les objets en métal sont très rares en Mexique et très abondants au Pérou, j'ai du même coup, pu démontrer que les Mexicains ont acquis des Péruviens toutes leurs connaissances métallurgiques, peu de temps avant la découverte de l'Amérique, par l'intermédiaire de trafiquants maritimes des rives du Pacifique. (7°08-12)
- L'ethnographie ne doit pas se contenter de l'étude strictement morphologique des objets fabriqués par l'homme. Elle doit aussi, et je dirais volontier, elle doit surtout étudier les techniques qui durent plus que les formes et que empruntent moins facilement.

Si, après avoir établi que deux peuples ont en commun un ensemble culturel important et qu'il y a ou qu'il a eu entre eux une continuité géographique, on parvient à démontrer que, pour fabriquer les mêmes objets, ils ont recours aux mêmes procédés, toute hypothèse de convergences doit être définitivement exclue et par là-même se trouve démontrée la parenté de civilisation.

J'ai signalé plus haut l'existence simultanée en Océanie et en Amérique de la flûte de pan et de toute série d'autres éléments culturels. La valeur de cet argument en faveur d'une parenté culturelle n'est-elle pas considérablement augmentée par la constatation que, dans les deux régions, l'échelle musicale est identique ? De même, m'étant rendu compte que des éléments centraméricains et des éléments méridionaux coexistaient dans la civilisation équatorienne, la thèse d'une double influence culturelle c'est trouvée singulièrement renforcée quand j'ai pu établir qu'à chacun de ces deux apports correspondait une technique métallurgique particulière et montrer comment ces deux techniques, qu'on retrouve à l'état de pureté dans le foyer d'origine se sont en quelque sorte amalgamées pour donner naissance à la métallurgie de la côte péruvienne. (7°0',12)

- Hechos de convergencia y de filiación (7°08,14)

TECNOLOGIE – (7°10.3)

ENCYCLOPÉDIE FRANÇAISE

De fait religieux (TOMO. 8)

S'il est un élément qui soit commun à toutes les religions, et même qui paraisse conditionner l'existence d'une religion en tant que telle c'est la séparation le "clivage" de l'univers en deux portions, qu'on nous permettra d'appeler pour l'instant l'ordinaire et l'extraordinaire. La religion est l'ensemble des rites, des pratiques, des croyances, qui ont trait à l'extraordinaire, au passage de l'ordinaire à l'extraordinaire ou réciproquement, à l'action de l'un sur l'autre. (7.16.1)

Le profane et le sacré.- (Durkheim)

"Les choses sacrées ce sont celles dont la société elle-même a élaboré les représentations... et tous ces éléments sont combinés d'après les lois propres de la mentalité sociale. Les choses profanes... sont celles que chacun de nous construit avec les données de ses sens et de son expérience".

- Le sacré est tel, il possède cette puissance émotionnelle qui le caractérise parce qu'il est une représentation collective, un fait social au suprême degré non le retentissement d'un étonnement individuel dans une conscience individuelle. Le profane, c'est ce que l'on emploie ou ce à quoi l'on pense sans émotion particulière, ce qui ne révèle aucun pouvoir qui ne soit connu et délimité. Le sacré excite cette émotion SUI GENERIS rendue par le terme anglais AWE, un mélange de respect, de crainte et d'attachement; on ne peut l'utiliser pour des usages quelconques, son contact seul libère et met en branle des forces redoutables. À chacun de ces domaines correspond un mode de pensée distinct: Quand, il s'agit du profane, les lois de causalité jouent normalement dès que le sacré intervient une

mentalité profondément différente entre en actino; elle admet la bi-présence, l'action à distance, les présages, l'invisibilité etc.

Ces deux domaines, d'ailleurs, se compénétrant... Il est normal que les deux modes de pensée correspondant l'un sacré et l'autre au profane, coexistent dans la même civilisation et chez le même individu. (7'16.2)

MANA (Pacifique Sud), "une force qui peut être indifféremment bonne ou mauvaise, qui se distingue des formes physiques habituelles par le fait qu'elle dépasse de beaucoup les possibilités connues de celles-ci, mais qui se manifeste sur le plan physique; elle est la cause véritable de tout. Succès personnel, de l'ascendant d'un chef, de la fertilité d'un jardin, de la vitesse d'un canot. C'est donc, avant tout, une force efficace, un pouvoir. De plus c'est un pouvoir sacré. (7'16.2)

ORENDA-WAKAN-MANITOU-(ARUNGQUILTHA des ARUNTA)

TABU (id)- désigne la qualité des choses ou des êtres chargés de Mana; il implique la crainte, la prohibition du contact.- Le Tabu marque la limite des deux mondes, le sacré et le profane; c'est la face du sacré par où il s'oppose au profane. De la caractérise négatif. (7'16.3)

- Si nous prenons cette formule "mana-tabou" comme caractéristique du sacré et comme le phénomène de base de la religion, c'est qu'elle est plus compréhensive que toute autre formule. Notamment, elle est compatible avec la croyance aux esprits, ou mieux elle explique de ceux-ci. (7'16.3)

ANIMISME "Existe effectivement". Mais il est loin de être un phénomène universel: P. SCHMIDT: Partie d'Océanie – la côte occidentale d'Afrique-certaines tribus de l'Amérique du Nord et du Sud. (7'16.4)

- Est sacré ce qui est exceptionnellement puissance, et cette puissance est conçue sans aucun caractère moral. Ses effets peuvent être fastes ou néfastes, indifféremment. (7'16.8)
- "Le pur et l'impure ne sont pas deux genres séparés, mais deux variétés d'un même genre (DURKHEIM. E). (7'16.8)
- Le sacré a donc deux aspects, un "droit" générateur de succès et de bonheur, un "gauche" ou sinistre, générateur de maux. (id)
- La puissance sacrée est communicable, fugace à l'extrême. (id)
  - a) Rites oraux. b) Rites maels.

Rites religieux- La religion particulière du clan totémique correspond une catégorie de rites qu'il est extrêmement difficile de classer. D'une part ces rites présentent des caractères magiques (action à distance, croyance à l'efficacité des formules ou des rites sur la nature), d'autre part ils sont indubitablement religieux, puis qu'ils sont célébrés par l'ensemble du clan, et d'ailleurs en vue et dans l'intérêt de la tribu toute entière sous la direction des vieillards qui dirigent toute l'activité religieuse. Il est donc compréhensible de les rejeter dans la magie (Schmidt, 1931), bien qu'ils s'en rapprochent par leurs caractères pour ainsi dire "technique". (7'18.1)

Le sacrificiel.- Sacralisations et désacralisations constituent l'essentiel des rites religieux.

- Distinguons d'abord le sacrifice de l'oblation

Sacrifice (1) le sacré (le mana) va de la victime au sacrificant ou à l'objet en faveur duquel on sacrifie (par exemple une maison qu'on construit); c'est un sacré faste, un mana de réussite. (2) Le sacré est néfaste, c'est un mana impur dont on veut se débarrasser ou débarrasser un objet; on le fait passer sur la victime qui est ensuite éliminée, chassée ou détruite. Il va sans dire que entre ces deux catégories plus d'une relation est possible selon les moments du rite que l'on considère. (7'18.2)

La communication alimentaire est un fait extrêmement répandu, que la chose soit un animal, un homme, un gâteau etc. L'idée fondamentale est évidemment, qu'en mangeant une chose on s'approprie ses vertus; si la chose est sacrée, on devient le bénéficiaire du mana qu'elle contient. (7'18.2)

Les sacrifices manas ils jouent un rôle de premier plan dans un grand nombre de religions; ils appartiennent à un type mixte, où se retrouvent des thèmes multiples enchevêtrés d'une façon complexe, tout d'abord la terre non encore travaillée ou la récolte non encore employée sont des choses nouvelles, et comme telles pleines d'imprévu, de forces inconnues, la terre est sacrée, la récolte est sacrée, on n'ose y toucher. Le premier but de sacrifice sera d'éliminer ce sacré sur une victime, afin de lever les interdits. Notons d'ailleurs que le sacrifice n'est pas le seul moyen de briser les tabous de la terre...Deuxième but du sacrifice agraire:

- La fertilité fait directement, soit par l'entremise de la pluie. La mort de la victime changera le sens du sacré, fera revenir sur les champs une force favorable, la victime joue le rôle d'un véritable transformateur de mana. (7'18.3)

Rituels de naissance Dans un grand nombre des sociétés, on pense que les enfants sont la réincarnation des morts...

L'imposition d'un nom-c'est seulement lorsqu' il a été nommé que l'enfant es devenu un etre humain. Nous avons lá ce qu' peut appeler un rite de pasaje (A. Von Genosep) destiné a faire sortir un etre d'un état ambiguú et par la meme inquietant. (7'18.3)

Rituels d'initiation Tontefois l'enfant auquel on n'a donné un nom n'est integré que partiellement a la société. Surtout si c'est un garçon, il généralement une étape de plus e franchier: L'initiation. Dans les nombreuses sociétés, le nom initié demeure avec femms; il n'est pas un homme complet. Tandis que l'imposition de nom est un rituel dans retentissement hors de la famille qui est directement en cause, l'initiation intéresse généralement l'ensemble de la société ou de la tribu, c'est qu' entre autres raisons l'initiation a pour fin le mariage des initiés. Seulement alors ils peuvent prendre femme de qui, dans les sociétés á exogamie de clan ou de, (sic) est a la base de la aphésion tribales. D'autre part, qu'il s'agisse de guerre, de chasse, etc. La cérémonie d'initiation avec les rites agriares. Les novices son sacrés. Comme la terre non travaillée, ils sont frappés d'interdits (tabou de silence, interdits de nourriture) qu'il s'agit de lever pour les faire entrer dans la classe superieure des homme inotiés. Il y a une limite a franchir, une ligne de repulsion entre les novices et la classe d'age ou la société. Des hommes. En second lieu, on cherche a conférer aux novices des vertus et des puissances. Il y a donc d'une part élimination, d'autre part transfert et apport de sacré, double mouvement qui caractérise les rituels agriares. En réalité, cet aller el retour de force doit assez naturellement se retrouver toutes les fois qu'il s'agit pour le groupe social d'entrer en rapports avec un élément nouveau et étraher, ou de se l'intégrer. (7'18.4)

C'est difficile de ne pas apercevoir, sous l'échafaudage des rites, des mythes, des interdits, le thème social assez simple qui lui sert de fondation; celui de la superposition et de l'opposition des classes d'age. La classe superieure ne peut recevoir un etre qui lui est étranger sans se l'assimiler par avance pour neutraliser les nuisibles qu'il peut recéler simplement par ce qu'il est "du dehors". Les épreuves doivent etre imposées aux nouveaux parceque les membres actuels les ont sibies, parceque leur ancetres les ont subies etc., on reconnait lá de vieux (sic) de l'école ou de régiment. (7'18.4)

Rituels de mort. Celui qui entre dans la société est sacré, celui qui la quite également...les rites funeraires sont privés.

- Le mort es sacré, et le mort récent, le "nouveau mort" paraít chargé d'un mana plutot redoutable...la mort est contagieuse (sic) autour du cadáver. On attribue au mort lui-meme la volonté d'entraîner des vivants avec lui. Les rituels son donc tout d'abord pour/fonction de faire du mort un vrai mort, un ancetre passé dans le monde des ancetres jusqu'a sa réincarnation. Alors il sera sacré, mais d'un sacré favorable. Les rituels funeraires comportent très souvent deux enterrements. Au cours du premier, on met en terre le nouveau mort, quelque fois en prenant des précautions éviter qu'il ne revienne (on lui attache les membres etc.). La second enterrement a lieu lorsqu'il ne reste plus que le squelette, a ce moment- la le mort es entré dans le monde des morts et l'on ne ressent plus envers lui de la crainte, mais de l'affection, on pense a lui comme a un etre bienveillant. Aussi prélève-on souvent sur le squelette des os tels que tibias, machoires inférieures, ou le crane entier, que l'on conserve ou que l'on porte sur soi.- Les choses que le mort possédait subissent également le contagion de la mort. Elles sont sacrées on n'ose s'enservir. Aussi détruit-on très fréquemment tout ce qu'a possédé le défunt, a moins qu'on n'enterre ces possessions avec lui. Et (sic) possessions il ne faut entendre seulement des objets, mais éventuellement des animaux, des esclaves, ou meme la ou les veuves. La mort étant rarement considerée comme un phénomène naturel, on l'attribue d'une action, magique, a la sorcellerie.

Sa veuve est la première soupçonnée d'autant plus que non seulement elle peut avoir fait mourir son mari, mais encore elle peut avoir provoqué sa mort involontairement. Les rituals funeraires et les interdits ne sont donc jamais aussi lourds que pourla veuve. Vetements spéciaux, tabous (de silence nettement, extraordinairement longs après les funérailles, toutes actes d'obligations continuent a peser sur elle alors que le choc cause par la mort dans le reste du groupe social ou familial est déjà apaisé. A la suspicion qui l'entoure s'ajoute le fait qu'étant une posesión du mort, elle demeure "impure" comme lui. (7'18.5)

La Mythologie – A tous ces rites, on l'a vu, son melées étroitement des representations qui la plupart du temps, prennent la forme d'une narration: tal ancetre a fait ceci ou cela: ce son les MYTHES. (7'18.5)

- Une des particularité du monde mythique, c'est sa "fluidité" (Levy-Bruhl): n'importe quoi paraít capable d'y produire n'importe quoi, le meme etre est á la fois lui-meme et autre chose. C'est le monde des métamorphoses; les etres s'y transforment les uns dans les autres, et meme parfois ils n'ont pas besoin de se transformer, étant d'une nature múltiple. L'ancetre totémique est á la fois humain et animal; il en est le meme pour les plantes et pour les objets fabriqués. Tous ces personnages des mythes disposent de propriétés et de pouvoirs que nous ne poseednos pas. Il fabriquent des animaux et meme des hommes, ils agissent sur les éléments, ils voyagent dans les aires. Bref c'est le monde du mana sans limites et souverain, ou l'imagination des membres des sociétés archaïques se represente l'action de ce dynamisme sacré porte a son plus haut point d'efficacité. (7'18.5)

Temps mythique: un période très reculée, cela ou les ancêtres totémiques ont donné naissance aux espèces-totem et institué les cérémonies... Le passé paraît se clore à deux ou trois générations du narrateur, que delà se trouve cette période vague et merveilleuse où tout écart possible, notre "temps où les bêtes parlaient", car cet élément n'est pas absent de nos contes. (7'18.6)

D'une part il est des mythes qui ne sont accompagnés de aucune nuance du passé; tels sont en particulier ceux qui concernent les phénomènes naturels, le cours de soleil et des astres, la pluie etc. C'est actuellement que ces mythes sont censés se dérouler et se reproduire sans cesse en même temps que les phénomènes qu'ils sont destinés à expliquer. Ils en sont la face invisible, l'envers du décor de la nature. Ils sont éternellement présents. (7'18.6)

Monde mythique et monde réel

C'est que la mythologie n'est pas une simple collection d'histoires merveilleuses ou amusantes. (ce que tendent à devenir nos folklores, nos contes de fées. Elle est en rapports étroits avec la réalité, qu'elle sous-tend constamment. Le mythe est toujours "derrière" à la nature, et cela de deux façons, par le processus de l'action permanente et par celui du précédent. L'action permanente, comme il est naturel de le supposer, est à la base des phénomènes réguliers, tels que les mouvements des astres, l'alternance des saisons, ou des phénomènes fréquents pour certaines régions, comme les orages, les tremblements de terre. On suppose alors qu'il existe des êtres mythiques qui, d'une façon continue, développent les forces nécessaires pour produire ces phénomènes. (7'18.6)

Mythes "étiologiques" Ils expliquent des origines, ils constituent un retour vers le passé qui est censé fonder l'existence du présent. On peut dire en un certain sens que ces représentations sont pour les sociétés archaïques ce qu'est la science pour les nôtres. Mais les différences sont peut-être plus profondes que les analogies. Aucune cohérence, aucune coordination sans des représentations souvent contradictoires; on ne recherche rien de semblable à un système élaboré.

D'autre part, la valeur opératoire des notions, qui à nos yeux est de toute première importance, non intervient pas ici. Cela ne nous sert à rien de savoir que tel phénomène a été institué par tel être mythique. Cela ne donne qu'une assurance rudimentaire, une réponse commode à la curiosité, mais rien qui permette d'agir sur la nature. Il sera donc tout à fait exagéré de parler de "philosophie sauvage" à propos de la mythologie. (idid)

Mythologie et rites. Mythes et rites sont intimement liés. En fait, il n'y a pas de rite qui ne corresponde à quelque développement mythologique.

- Deux idées se rencontrent ici d'une façon très générale: 1° le rite a été institué pendant la période mythique. 2° lorsque les hommes célèbrent ce rite, ils ne font qu'imiter l'ancêtre, le héros etc. Qui accomplit la première fois ce rite ou cette cérémonie, ce personnage mythique est à la fois à l'origine de la célébration présente elle-même, soit qu'il soit censé y assister, soit qu'il y soit représenté. (7'18.7)

... il semble possible de lier le mythe à l'ensemble des rites et des observances comme leur justification et aux groupes qui, dans chaque société, pratiquent ces rites et des observances comme leur justification, et aux groupes, qui, dans chaque société, pratiquent ces rites comme leur auto-justification. La société des hommes, pour exemple, donne naissance aux cérémonies d'initiation, étape nécessaire de recrutement et d'assimilation: et elle justifie ces cérémonies, elle les légitime et se rassure sur leur portée, par l'élaboration mythique concernant les grands dieux ou les héros, la création ou la formation des jeunes gens etc. Le monde mythique est son reflet, un reflet où elle trouve, par une sorte de choc en retour, des raisons de se perpétuer et de persévérer dans son existence et dans son mode d'action. La mythologie est donc un ensemble de représentations, mais de représentations orientées d'une façon très particulière; elle constitue beaucoup moins une interprétation primitive et balbutiante de la nature qu'une idéologie émanée de la société, un transfert dans le monde mythique de sa structure et de ses pratiques. Un phénomène tout à fait caractéristique peut être cité à l'appui de cette interprétation c'est que des rites absolument identiques, empruntés par des tribus diverses les unes aux autres, sont liés dans chaque tribu à des mythes totalement distincts. On ne peut comprendre ce fait que si les mythes sont des rationalisations "après coup" (Lowie). (7'18.7)

LA MAGIE. D'un point de vue extérieur, la magie est un complexe de croyances et de pratiques selon lesquelles, des individus privilégiés, les magiciens, peuvent agir sur les choses d'une manière différente de l'action habituelle des autres hommes. C'est là une définition très insuffisante, mais la magie est peut-être un des phénomènes les moins définissables. (7'18.7)

L'Action Magique. Les magiciens agissent au moyen de rites qui, formellement, sont tout à fait comparables aux rites religieux proprement dits: Rites oraux (formules, incantations), rites manuels d'une variété innombrable. Ce qui est caractéristique, c'est l'orientation de ces rites. Ils sont dirigés, tendus vers l'action pratique. Il y en a pour faire mourir un homme à distance, d'autres pour rendre malade, d'autres pour guérir. C'est même très particulièrement à la mort, à la

maladie et à la guérison que se rattachent la plupart des rites magiques australiens, par exemple, la mort est l'effet d'un acte de sorcellerie, elle est vengée par un autre acte de sorcellerie, la vendetta magique ou KURDAITCHA. (7'18.7)

- Il est fréquent que l'on attribue à certains éléments matériels des "propriétés" ou des "vertus" qui expliquent leur action: Par exemple les vertus des herbes ou "simple" des sorciers. Cette notion a une nuance scientifique, tandis que celle de "démons" se rapproche de la religion. Les démons servent d'intermédiaires efficaces entre le rite magique et son action dans la réalité. Le magicien "conjure" les démons...(7'18.8)

(Les propriétés)...Elles ne sont pas contenues dans les herbes, par exemple, d'une manière naturelle et invariable comme le concevrait la science. Elles sont conférées des dehors par des rites, des observances, des sacrifices etc. "la plante à utiliser doit être prise sur le bord d'une rivière, dans un carrefour à la pleine lune à minuit, avec doigts, avec la main gauche...(Hubert et Mauss). Les propriétés ne sont donc que des manifestations d'une force qui se surajoute aux phénomènes réels, qui les pénètrent. (ibid)

Magie et religion. Seraient comme deux pôles opposés entre lesquels se situeraient les phénomènes religieux CATO SENSU. La magie n'est pas l'envers de la religion, mais c'est de préférence, la face néfaste et le domaine de l'action individuelle. L'ancienne religion submergée par une autre devient magie par rapport à celle-ci... en fin, dans la magie se développent des personnalités particulièrement puissantes, les sorciers ou magiciens, que l'on suppose doués de pouvoirs spéciaux et strictement attachés à leur individualité. (7'18.9)

Le magicien.- L'extension et le contenu du pouvoir attribué au magicien varient selon les sociétés. Il y a des magiciens spécialisés, par exemple les faiseurs de pluie, d'autres dont les fonctions très diverses sont en rapport avec la mort et la maladie, avec l'action sur le temps, la divination etc. Souvent on distingue entre des magiciens plus ou moins admis et même favorablement considérés, et des sorciers clandestins dont l'activité est purement néfaste: entre ces deux extrêmes existent tous les intermédiaires possibles. (7'18.9)

Revelation. Les pouvoirs seront reçus du monde sacré par l'intermédiaire des ancêtres et des esprits. (7'18.9)

- Il y a naturellement bien des sorciers ou magiciens auxquels on attribue des pouvoirs spéciaux sans que pour autant ils soient censés salir de leurs corps, voyager dans l'espace etc. Cependant c'est là un trait fréquent des croyances à la magie. Le magicien peut se dédoubler, être à la fois ici et ailleurs, changer de forme etc. (7'18.10)
- Mais de même que l'esprit peut pénétrer le chamane, celui-ci peut s'identifier avec son esprit protecteur, ou avec l'un d'eux s'il en a plusieurs, comme il est fréquent. La relation est réciproque. Or ces esprits ont quelques fois la forme humaine, mais souvent aussi les formes animales diverses...Le magicien se trouve donc être doué du pouvoir de se transformer en animal, tout en demeurant lui-même sous forme humaine en un autre endroit, c'est le phénomène (sic) un des aspects les plus redoutables et redoutés des pouvoirs magiques. Il y a peu de croyance aussi universelles que celle-là. Aussi le magicien est caractérisé par une personnalité extrêmement fugace, capable de biprésence, de transformations réconfortantes; cela même le rend inquiétant et conduit à lui attribuer une puissance à double effet. (7'18.10)
- Le Chamanisme, est la magie officielle, codifiée, rationalisée, dont les formes les plus caractéristiques se sont développées (sic) en septentrion et en Amérique du Nord. (7'18)
- Le Chamane. Il est indéniable que le chamane est souvent un être taré du point de vue psycho-physiologique; c'est une personnalité morbide. L'initiation est une crise violente,
- où se succèdent des phases de abattement et de joie insensée. (ibid)
- Le chamane qui est et se sent un être diminué dans la vie normale, se réfugie dans un univers où il est fort, heureux, puissant et égal aux êtres surnaturels. (7'18.11)
- Il inspire terreur et répulsion, admiration et reconnaissance. (id)
- Ce qui est très caractéristique du chamanisme c'est que le chamane est encadré, utilisé, par la société qui "rationalise des crises psychophysiologiques. Il entre dans un système idéologique et rituel au lieu de demeurer un excentrique ou un malade abandonné. Tout d'abord la société impose au chamane toute une série de pratiques destinées d'une part à provoquer les crises d'extase dans des circonstances données; d'autre part à les légitimer. Le chamane peut "parler aux esprits" qu'après avoir absorbé très fort (Sibérie) au milieu de chants rythmés et monotones, au son du tambour. (ibi) ARTICO-RELIGIONS. La religion est une abstraction; ce que nous saisissons dans le réel ce sont des religions, qui se présentent comme des ensembles propres à certaines régions du globe. Il y a une caractérisation régionale des phénomènes religieux, comme de tous les autres phénomènes de culture; la religion d'une population donnée présente des particularités tout comme son habitat, son tissage, sa poterie etc. D'autre part, de même que la culture matérielle d'une tribu ou d'un ensemble de tribus se décompose en "traits" dont on peut étudier concrètement la distribution sur un continent ou sur le monde, de même la culture intellectuelle et idéologique peut se fragmenter en traits caractéristiques qui se prêtent au même genre d'études. Cela est vrai pour les rituels, cela est vrai pour les mythes et les croyances. (7'18.12)

Trois catégories de phénomènes concourent à lui donner sa physionomie générale: (1) la Tradition. La religion est la force de conservation la plus puissante qui soit au monde. MITHES, rites, cérémonies transmettent et se perpétuent... (2) Evolution, apparition de phénomènes nouveaux.

(3)– Enfin on emprunte aux sociétés voisines non seulement des traits isolés: tel dieu, telle incantation, tels rites, mais encore et peut-être davantage des complexes considérables, des ensembles rituels et mythologiques, énormes. (7^{18.13})

- La religion est modelée par des faits historiques, qui se sont produits, sur un terrain limité dans un temps limité, et qui n'est pas forcément leur équivalent en un autre point du globe ou en un autre moment de la durée humaine. (7^{18.13})

(P. SCHMIDT) 1° La civilisation primitive (divisée en centrale, méridionale, arctique etc.) aurait eu une religion caractérisée par la croyance à un être suprême doué des plus hauts attributs, par la liaison de la morale et de la religion, la simplicité du culte, l'absence de magie et d'animisme. 2° Les civilisations primitives se divisent en trois groupes. La civilisation exogame à descendance paternelle, civilisation de chasseurs, donne naissance au totémisme. La prépondérance de l'homme s'y reflète dans le culte d'un dieu mâle, le Soleil. La civilisation de la petite culture (horticulture), où la femme prédomine, adore au contraire une déesse féminine, la lune. Enfin, la civilisation des pasteurs nomades demeure attachée plus solidement au monothéisme primitif, en l'absence de mythologie astrale.

3° Les civilisations secondaires et tertiaires seraient nées de l'intervention des précédents, et auraient développé des formes religieuses complexes où les diverses influences se sont mêlées. Dans toute cette évolution se marque une graduelle dégénérescence du monothéisme primitif, submergé par la magie, les esprits, les ancêtres, les dieux du polythéisme. (7^{18.13})

Fritz Graebner – Das Weltbild der Primitive (1924)

“Desde el punto de vista histórico, la razón práctica es el a priori de la razón teórica”. (416)

Max Masakowski – Auf neuen Wegen durch Sumatra (1909)

-El comienzo de toda cultura es el hecho de que el hombre se pregunte con intensidad siempre creciente por las causas de los sucesos, en forma tal que se podría decir que la cultura es una función del deseo etiológico.

21. Título : THE CULTURAL HISTORICAL METHOD OF ETHNOLOGY
Autor : W. SCHMIDT
En : Traut.- S.A. Jieber – Fortuny's – New York. 1939 (sic)
Ficha : ALEV – FB.ET - 051

(sic) 2- L'Ethnologie moderne (anthropos vol. I – 1906) W. Schmidt

“qui étaient la cote intellectuelle et mont des peuples”...

ETHNOLOGIE (est): une science qui a pour objet le développement de l'esprit humain et de son activité extérieure guidée par l'esprit qui, tout d'abord, se manifeste au dehors dans la vie des peuples. (35)

ANTHROPOLOGIE (est) : une science qui s'occupe de la vie physique de l'universalité de l'espèce humaine, ainsi que de ses groupes physiques, les races. (36)

- Impropre du terme de ETHNOGRAPHIE, quand on l'emploie dans le sens d'une science de comparaison et de raisonnement... (39)

- La méthode actuellement en vigueur nous offre tout au plus une coupe transversale de l'état actuel de la vie des peuples. Les grandes formations générales des mœurs et des coutumes ne sont que des inertes stagnations pour lesquelles une simple classification suffirait. Mais, dès que nous étudions de plus près l'esprit de l'homme individuel, toujours plein de vie, toujours en mouvement nous constatons que les phases de l'existence des peuples qui semblaient être à l'état de repos ne sont autre chose qu'un flux et reflux de vie naissante et disparaissante. (68).

- Nous ne devons pas perdre de vue qu'une partie de la nature humaine se trouve réalisée de la même manière chez tous les individus de l'espèce humaine. C'est ce minimum d'aptitudes et de qualités sans lequel un individu cesserait d'être humain. Au-delà de cette limite commence une zone des plus grandes différences. (69)

- L'ETHNOLOGIE en soi est une science des groupes. Comme telle s'occupe seulement des formations générales de la vie psychique de l'homme. Elle n'a donc pas qualité pour porter un jugement sur la totalité de la vie psychique de l'homme, mais elle a besoin pour cet effet d'être aidée par les recherches de détail à psychologie et en histoire. Ceci

es vrai pour tous les peuples, même les simples sauvages. Mais comme, pour des raisons historiques et pratiques, les autres sciences individuelles ne s'occupent pas, fressgret. Lei, des peuples suvages, l'ethnologie a, en attendant et pour les mêmes raisons, le droit et le devoir de prendre a la charge les etudes de détail apures de ces peuples. (88)

(sic) 3- The Theory of Human Culture by James Feibleman – Duell, Sloun and Pearce
New York 1946

(Religion- Philosophy- The pure Arts-The pure sciences-The deeoratne arts the practical technologies- Politias- Education-Econoinees-commeui catteon-transportation-family.

4types of early cultures = 1) infre.primitive 2)primitive 3)martiel 4) religions.

3 types of advanad cultures = 1) civilizad 2) scientific 3)ultra scientific.

- How did happen that agroup of primitive indians suddenly burst into the magnificent, if bief, glory of the Incaic Empire ? certainly under the older system of beliefs there would not be any flowering of this sort. A new stimulus was required; faith in a new set of ideas. But we cannot understand yet from whence they came to the INCAS. (162)

(sic) 4- Manuel d' ETHNOGRAPHIE por Maucel Mauss – Payot 1947

- Elementate Gedankes de Bastran.

CAPITULO II OPINIONES SOBRE EL HOMBRE ANDINO

1. **Título** : **BENJAMÍN FRANKLIN Y EL INDIO AMERICANO (sic)**
Autor : **n.d.**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 008**

Los llamamos salvajes porque sus maneras difieren de las nuestras, que nosotros refutamos la perfección de la civilidad. Ellos piensan lo mismo de nosotros.

La Apologética Historia de Fr. Bartolomé de Las Casas – “los indios podían compararse ventajosamente con los pueblos de la antigüedad, que eran seres eminentemente racionales ... Los griegos y los romanos fueron en algunos respectos inferiores a los indios”.

Fr. Dgo. De Santo Tomás: “V. Mjd puede ver cuan falsa es la idea –como muchos querían persuadir a V. Mjd. De que los naturales del Perú son bárbaros”.

Las Casas: “Los indios poseían muchos talentos y habilidades y que en realidad tenían una cultura digna de respeto”. –Bien ordenados, sensibles, prudentes y racionales.

“Todas las gentes del mundo son Hombres”.

2. **Título** : **SOBRE LA NATURALEZA BESTIAL DEL HOMBRE AMERICANO (sic)**
Autor : **O’ GORMAN, EDMUNDO**
En : **Filosofía y Letras. México N° 1, año 1**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 037**

La polémica acerca de la verdadera naturaleza del indio americano no fue una discusión de puro interés teórico. Se encuentra tejida en el fondo de un complejo de cuestiones religiosas, políticas y económicas. En efecto, del concepto que se tuviera del indio, dependía todo el programa misionero de la evangelización americana y muy agudamente la urgente cuestión de la capacidad o incapacidad de los naturales para recibir los sacramentos de la iglesia. También dependía de la solución que a aquel 1ª problema se diera, el encontrar un justo titulo para fundar en derecho la conquista y posesión de las tierras del Nuevo Mundo. Y, por último, el régimen jurídico a que quedarían sujetos los indios en sus personas y bienes, forzosamente estaba condicionado por el concepto que de ellos se formarían los europeos. Lo más relevante en este respecto era, sin duda, la justificación o, por el contrario, el rechazo de la esclavitud. (144)

Carta de Colón, hablando de los indios

“Ni son perezosos ni rudos, sino de un grande y perspicaz ingenio”. “Son amables y benignos” – “No encontré entre ellos, como se presumía, monstruo alguno, sino gentes de mucho obsequio y benignidad”. (145)

(1536) Carta a Paulo III del 1er Obispo de Tlaxcala Fr. Julián Garcés al negar humanidad a los indios : “ es voz que sale de las avarientas gargantas de los cristianos, cuya codicia es tanta que por poder hartar su sed, quieren porfiar que las criaturas racionales hechas a imagen de Dios, son bestias y jumentos; no a otro fin de los que las tienen a cargo, no tengan cuidados de librarlas de las rabiosas manos de su codicia, sino que se las dejan usar en su servicio conforme a su antojo”. (146)

Clasificación del Padre Joseph de Acosta :

- 1) Los chinos, japoneses y orientales que son los más civilizados.
- 2) Los peruanos, mexicanos y chilenos, semibárbaros.
- 3) Los restantes que son de condición silvestre, gran mayoría.

Este intento de clasificación no tuvo resonancia en la discusión general, porque el problema se extiende también a los de la 2ª clase. (147)

Juan Ginés de Sepúlveda dijo que los indios eran “bárbaros, amentes y siervos por natura” – El P. Bernardo de Mesa, ídem.- Las Casas contradice.

- Los dominicos reaccionan. Sermón de F. Antón de Montesinos.- Los españoles mandan a España al franciscano Fr. Alonso de Esquivel. Montesinos convence a éste.
- La junta de 13 teólogos del Convento de S. Esteban de Salamanca, en 1517. La mayoría favorable al indio.
- En la Corte de Barcelona, ante Carlos V. Polémica. El obpo. de Darien Fr. Juan Quevedo en contra. Bartolomé de las Casas dice: “Son gentes capacísimas de la fe cristiana y a toda virtud y buenas costumbres por razón y doctrina traibles y de su natura son libres, y tienen sus reyes y señores naturales que gobiernan sus policías; etc. (149)

En 1520 otra junta en que el Cardenal Adriano, después Papa, defiende a los indios. En 1525 Fr. Tomás Oñiz informa al Fr. Domingo de Betanzos enviar al P. Bernardino de Minaya para defender en Roma a los indios. (151)

Bula “Sublimis Deus” (1537 ?) favorece al indio.

Bula “Veritas Ipsa”, contra esclavitud de los indios.

Excitar “a algunos de sus satélites que deseosos de conocer su codicia se atreven a andar diciendo que los indios occidentales codicia o meridionales deben reducirse a nuestro servicio como brutos animales, poniendo por pretexto que son incapaces de la fe católica, y los reducen a esclavitud apretándolos con tantas aflicciones cuantas apenas usarían con los brutos animales de que se sirven. “... como verdaderos hombres que son ... no se les debe reducir a esclavitud. (153)

Favorables : Frco. De Vitoria, Domingo de Soto, Fco. Suárez contrario : Gregorio López de Tovar. Este dice que se les debe dar gobierno despótico a “aquellos que naturalmente son siervos y bárbaros, que son aquellos que faltan en el juicio y entendimiento, como son estos indios, que según todos dicen, son como animales que hablan”. (153)

- Todavía en 1550 reenciende la polémica final entre Sepúlveda y Las Casas. (154)

- 1- Los indios viven en pueblos y ciudades “señal y argumento gde. De razón. Tenían Srs. Poderosos que les regían y constituían repúblicas pacíficas y ordenadas.
- 2- Son de muy buenas disposiciones de miembros y órganos de las potencias, proporcionados y delicados y de rostros de buen parecer.
- 3- No es admisible considerar a los indios todos comen siervos a natura, porque sería un defecto grave de la creación, imputable a Dios, toda vez que los siervos por naturaleza son monstruosos y lo monstruoso es siempre excepcional. (155)

Fr. Juan J. De la Cruz y Moya : “El demonio sugirió a no pocos españoles y aun a algunas personas tenidas del vulgo por sabias, que los indios americanos no eran verdaderamente hombres, con alma racional, sino una tercera especie de animal entre hombre y moro, criada de Dios para el mejor servicio del hombre”. (158)

El mismo : “In consecuentísimos procedieron en esta infernal doctrina; pues no podían negar que si los indios eran bestias lo habían de ser sus mujeres y que mezclarse con ellas era bestialidad digna de muerte. Mas esto no concedían, para ser en esto igualmente inicuos”. (158)

3. Título : BIOTIPOLOGÍA DEL PERÚ ANTIGUO (sic)
Autor : CARLOS GUTIÉRREZ NORIEGA
Ficha : ALEV – FB.ET - 024

- 1- Tipo respiratorio del indio, según Ligand Thooris – Mc Auliff
  - a) Gran desarrollo de pecho y pulmones (Tylor)
  - b) Gran capacidad vital (Sigand)
  - c) Longitud considerable de la nariz.
  - d) Cara estrecha, tersa muy pobre en grasa, pómulos salientes, carrillos excavados. Inexpresivos.
  - e) Piel seca, mate, con reducido panículo – diposo
  - f) Musculatura : 1) asténico; débil 2) proporciones armónicas : tipo mixto atlético – pínico.
- 2- Tipos de Aija (lito esculturas) : Perfil anguloso, fuerte, áspero, nariz alargada, mentón agudo, prognático. Cara ovalada. Predominio del diámetro longitudinal sobre el transversal. Leptoprosopos.
- 3-
  - a) Serranos : Temperamentos melancólicos o flemáticos, fisonomías de temperamento esquizotémico especialmente.
  - b) Costeño : Temperamento sanguíneo, pínico.

- 4- El indio, asténico rechoncho.
- 5- Población Serrana: Esquizotímica, casi autística, introvertida. El Mochika : Extrovertido. Esta diferencia “Da la clave del sempiterno antagonismo psicológico entre serranos y costeños”.
- 6- “El pueblo arcaico de la Sierra fue – si la estatuaria de Aija o Tiahuanacu expresa su rasgo fisonómico habitual – taciturno y concentrado, místico y sobrio en todas sus manifestaciones”.
- 7- El Yunga primitivo fue “Ciclotímico, extrovertido, realista y sensual : Aún lo es”.
- 8- “Se reproduce el arquetipo de rostro largo, sombrío y a veces prognático, del prehistórico hombre aijense. Esto permanentemente en el norte, mientras que al sur, en la región del Cuzco, es más frecuente el tipo muscular, de rasgos faciales recios y ásperos, distintivos del hombre de Pikillaqta”.
El Yunga : Tipo digestivo (Sigand – Thooris – Mac Auliff) Mochika : a) Leptorrino b) Platirino (camaprosopo) grueso y rechoncho – tegumento rico en grasa – cabeza en pirámide, labios gruesos. Pómulos poco desarrollados. Da impresión de suavidad, blandura. Perfil facial: Ovoide redondeado. Cuello corto, grueso. Piernas cortas. Piel de tinte sanguíneo, húmeda, blanda, caliente, de fuerte secreción sebácea. Reluciente.

Biotipología (2) (Kretschmer – Dualismo del tipo humano)

Nariz corta carrillos globulosos. Bola de Bichat, desarrollada. Ojo levemente exoftálmico y brillante. (En el serrano, la mirada es suave, apagada y nostálgica, diferencias que podrían explicarse por la excitación tiroidea de las zonas marítimas y por hipertiroidismo larvado de las grandes alturas.

- 9- (Sigue el paralelo) Yunga : Tipo pletórico, con suprarrenal, adiposo, violento, vivaz, sanguíneo, hipe remotivo. Andino : Apático, mago, bradipsíquico, inafectivos, simulan el tipo hiposuprarrenal. Muchos obesos en la Costa.
- 10- La representación de las extremidades en desproporción con la cabeza y cuerpo interpretaba una natural desproporción en el tipo costeño.
- 11- No es raza sino clima: “ Que los mestizos y blancos de la Sierra tienen más proclividad a manifestar el tipo leptosomo – esquizotímico que el picnico – ciclotímico, y que los mismos ejemplares étnicos de la costa son con más frecuencia picno – ciclotímicos, habremos de aceptar que el dualismo constitucionalista se relaciona más con una influencia de clima o de comarca que con el factor étnico.

4.	Título	:	EL TEMPERAMENTO CICLOTIMICO Y EL TIPO PICNICO ENTRE LOS ABORÍGENES PERUANOS (sic)
	Autor	:	CARLOS GUTIÉRREZ NORIEGA (Actualidad Médica Peruana. Febrero 1936)
	Ficha	:	ALEV – FB.ET - 024

- 1- Mochika – su arte “expresionismo realístico” que “revela la imaginación objetiva concreta y descriptiva, “en oposición al arte de Nasca y al serrano” que “representan la imaginación simbolizante, el tipo de pensamiento abstracto”.
Kretschoner – “Temperamento es el conjunto de cualidades afectivas que caracterizan una individualidad”. Dos Grandes grupos: (1) Ciclotímicos (2) Esquizotímicos.- (1) Los ciclotímicos son de constitución diatésica, prevalecen las reacciones afectivas. (Thymos, sentimiento) – “afectividad que muta cíclicamente”.
- 2- El esquizotímicos es de constitución psicoestésica. Por esto se entiende predominio de la sensibilidad (estesia), la cual fluctúa entre la exaltación (hiperestesis) o depresión (hipoestesia)
Esquizotímico es autista, introvertido, ciclotímico, extrovertido (imaginación abstracta) (realista)

(Los mochikas son pícnicos)

- a) Picnico (es / ciclotímico) : Rechoncho, faz redonda y saludable. Predominan cabeza, tronco y abdomen.
- b) Atlético Solidez del sistema óseo – muscular, escaso panículo adiposo, cabeza y faz alargados y relieves angulosos.

- c) Asténico tórax estrecho, extremidades alargadas, escaso panículo adiposo, sistema óseo – muscular muy débil, cabeza pequeña y nariz alargada, mentón en ángulo agudo. (grácil y endeble).

5. **Título** : **EL HOMBRE PRIMITIVO COMO FILOSOFÓ**
Autor : **PAUL RADIN**
Editorial : **Eudeba – Buenos Aires – 1960**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 043**

- Uno de los rasgos salientes del hombre llamado Primitivo consiste ... en que valora positivamente sus sensaciones y les permite cabal expresión. Es eminentemente hombre de buen sentido práctico, exactamente como el término medio de nuestros campesinos. (51)

- El hombre primitivo ésta dotado de un superdominante sentido de la realidad y posee una manera de encararlo que, para un occidental, implica una falta de sensibilidad casi completa ... Verdad es que los hechos de la vida cotidiana de toda comunidad primitiva se hallan resentidos de un ropaje mágico y ritualista, pero no es injusto afirmar que no es el término medio de los nativos el extraviado por una interpretación errónea de este ropaje, sino el etnólogo. (51)

- “Garantía sobrenatural para cualquier empresa de importancia”. (52)

- No cabe cuestionar la vigorosa creencia en los espíritus y su participación directa en los asuntos del hombre; así como la aceptación de lo mágico. Pero esto no interfiere en modo alguno con la plena captación de todos los hechos que implica una situación dada... Aunque el hombre primitivo pueda describir la vida en terminología religiosa, no ha de inferirse que en la inmensa mayoría de las casas... gran cuidado en no pedir a las deidades tareas imposibles... (53)

- El hombre primitivo no considera a las deidades o al rito mágico como una realidad condicionante sino como accesorio coercitivo respecto de ella. Tanto la deidad como el rito son auxilios para el apropiado funcionamiento de series de acontecimientos individuales o sociales que se presentan habitualmente conexos. Para nosotros, meros expectadores, el contenido religioso y mágico aparece como el factor de total importancia; para el hombre primitivo. Son simples auxiliares, estímulos para alcanzar el fin propuesto (54)

El primitivo puede no proveer para el mañana en el sentido que nosotros damos ala expresión; pero intenta algo quizá más importante: aplica todas sus energías, internas y externas, para asegurarse el buen suceso de su objetivo de mañana. (54)

La búsqueda de prestigio ...es el hecho fundamental de la vida primitiva en todas partes, aunque el tipo de prestigio buscado difiere según la tribu. (60)

LO QUE NOS DIFERENCIA DEL PIRMITIVO ES LA PALABRA ESCRITA Y LA TECNICA DE PENSAMIENTO ELABORADA SOBRE LA BASE DE ELLA (312).

6. **Título** : **EL HOMBRE PRIMITIVO COMO FILOSOFÓ**
Autor : **PAUL RADIN**
Editorial : **Eudeba – Buenos Aires – 1960. Universitaria – Buenos Aires - 1968 (sic)**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 043**

1- El término “incivilizado” es muy vago y se extiende a su vasto conjunto de pueblos muy diversos algunos de los cuales tienen costumbres comparativamente simples y, otras, extremadamente complejas. En verdad, cabe decir que solo hay dos caracteres comunes a todos esos pueblos: La ausencia de lengua escrita y el hecho de que las tierras que habitaban eran posesión suya originaria en el momento en que las varias naciones civilizadas de Europa y de Asia entraran en contacto con ellos. (9)

2- Si se consideraba a los aborígenes congénitamente inferiores, era en parte por la magnitud del abismo que en materia de costumbres y creencias los separaba de sus conquistadores, en parte por la simplicidad aparente de sus comportamientos y, en grado no menor, por su incapacidad de ofrecer resistencia efectiva. (10)

3- Antes de cumplirse un siglo del descubrimiento de América, era ya tradición sólidamente arraigada que todos los aborígenes hallados por los europeos eran simples e incultos salvajes, de quienes poco más podía esperarse que de

chiquillos malcriados, individuos constantemente esclavos de sus personas, entre las cuales la dominante era el odio. Mucho de esta tradición, en formas diversas, disfrazadas o no, ha persistido hasta el presente. (10)

4- PRIMITIVE CULTURE de Tylor (1870) evolucionismo: S.B. y C. Reacción por Franz Boas.

5- Supuestos – Entre los más importantes de tales supuestos figura la idea de que en los pueblos primitivos existe un nivel fijo de inteligencia, que el individuo esté por completo sumergido en el grupo, que no se encuentra pensadores ni filósofos que pueden considerarse tales; en suma, que nada hay entre ellos ni remotamente comparable con una clase intelectual. (11)

- John Dewey – “El hombre primitivo era, en verdad, más realista y de mayor sentido práctico para encarar los hechos de lo que comúnmente se cree. (16)

- El punto de vista moral primitivo no era, ... mucho más sólido que el desarrollado por el “progreso” de la civilización. (16)

6- “RESULTARIA FACIL DEMOSTRAR QUE LAS LENGUAS DE LOS PUEBLOS ABORÍGENES SON A MENUDO ESTRUCTURALMENTE MÁS COMPLEJAS QUE LAS NUESTRAS; QUE SUS VOCABULARIOS SON TAN AMPLIOS COMO LOS NUESTROS, Y A VECES, MÁS; QUE LAS PALABRAS DE CONNOTACIÓN ABSTRACTA O GENÉRICA SON, POR CIERTO, NO MENOS FRECUENTES : Y QUE LA CONNOTACIÓN ABSTRACTA DE UN VOCABLO SE EXPRESA FORMALMENTE, POR LO COMUN, MEDIANTE AFIJOS”. (24)

En suma, el lenguaje que fundamentalmente se requiere para la exposición de ideas filosóficas existe en civilizaciones aborígenes. (24)

7- El desarrollo de estructuras sistemáticas es solo una de las formas que ha tomado la evolución de la filosofía. Todos los problemas que a ella conciernen pueden ser adecuadamente formulados sin integrarse en absoluto en sistema. (26)

8- LIENHARDE – Modes of thought in Primitive Society” – Black Friars – Oxford – junio de 1953 – pp. 269-278 – dice:

“No es verdad que los pueblos primitivos sean menos prácticos y lógicos que nosotros en el curso ordinario de su vida cotidiana. Todos valorizan el conocimiento empírico y actúan con destreza, previsión y buen sentido, y en la medida que lo hacen comprendemos sin dificultad sus razonamientos. No por ello supongamos que todo pensamiento intenta parecerse al nuestro, tal como al nuestro se manifiesta cuando reflexionamos sobre él en cuanto “pensamiento”, vale decir, aplicado ya sea a las demostraciones lógicas de lo verdadero y lo falso, ya a la meditación y la imaginación. Si tal supusiéramos, introduciríamos en el pensamiento primitivo distinciones a las cuales hemos negado por una reflexión elaborada y sistemática sobre nuestro propio pensar, y no lo veríamos tal como es”.(27)

9- Nada hay en las civilizaciones primitivas que impida las tentativas de formulación filosófica. Existen en ellas individuos de temperamento filosófico, las lenguas son adecuadas, la estructura social no pone obstáculos en el camino. (28)

10- En todos los estudios recientes, la historia se ha convertido en la de la clase intelectual; y en todo tiempo ha sido la del hombre de excepción. En etnología, al contrario, debido en parte a su origen en parte a la escasez de material, la orientación general ha sido exactamente la opuesta, y en lo que se describe son las creencias del grupo, en cuanto grupo. (39)

11- Está justificado el afirmar que la gran mayoría de las descripciones de pueblos primitivos presentan las creencias y costumbres de la clase intelectual a cuando mucho, una insalvable confusión inextricable para el lego, de los puntos de vista de la clase intelectual y del resto del grupo. Así, quedaría siempre por considerar un uno por ciento de la población aborígen, para el cual las descripciones con que contamos son tan inadecuados y deformantes como lo sería una descripción de la clase intelectual europea que le adjudicara las creencias y costumbres reunidas por Frazer en “La Rana Dorada”. (39)

12- Marcada tendencia a ver toda cultura como constituida por dos tipos de actividad : La intelectual y la práctica, adjudicando mayor valor a la primera que a la última. (46)

13- Aunque el hombre primitivo pueda describir la vida en terminología religiosa, no ha de inferirse que en la inmensa mayoría de los casos considere un suceso puramente mundano como debido a agentes sobrenaturales. Esto lo indica

claramente el gran cuidado que ponen muchas tribus en no pedir a las deidades tareas imposibles : No se pide lluvia cuando el cielo está sin nubes en la estación seca, ni seguridad contra el naufragio cuando se sale imprudentemente en una canoa durante una terrible tempestad. (54)

14- El hombre primitivo, en suma, no considera a las deidades o al mito mágico como una realidad condicionante sino como un accesorio coercitivo respecto de ella. Tanto la deidad como el rito son auxilios para el apropiado funcionamiento de series de acontecimientos individuales o sociales que se presentan habitualmente conexas. (54)

15- La abstención de un fin, la clara comprensión de un objetivo específico, se convierten en el principal factor. Todo el resto queda o por completo diluido o visto como secundario. Aun los ritos, las creencias, las actividades matrices, pueden convertirse en accidentales y carentes de funcionalidad. El primitivo puede proveer para el mañana en el sentido que damos nosotros a la expresión; pero, intenta algo quizá más importante: Aplica todas sus energías, internas y externas para asegurarse el buen suceso de su objetivo de mañana. Teniendo presente de continuo esta determinación, se identifica por completo con el fin que desea alcanzar. Se prepara para él, la visualiza, lo preejecuta y lo prealcanza. (54)

16- dLa realidad se hace en gran medida pragmática; lo verdadero es lo que ocurre. (58)

17- El más vivo deseo del primitivo: Longevidad, felicidad, buen éxito, ese sentido de un mundo objetivo, distinto de una causación sobrenatural, resalta más vigorosamente todavía. Las deidades no controlan el éxito o el fracaso de los sucesos y acontecimientos normales de la existencia. Solo en los momentos críticos se solicita su ayuda. Nada mejor que citar lo que nos escribió un indio en una autobiografía, en la cual incorporó el sistema de instrucción corriente de su tribu: Ayúdate a ti mismo mientras andar por el camino de la vida”. (59)

Ese modo de encarar la vida y el mundo social arraiga firmemente en 2 hechos básicos: La concepción de las relaciones entre individuos y grupo, y el conocimiento y la intuición, profundos, completos y despojados de sentir mentalismos de la naturaleza humana. Este intenso realismo se expresa en su avasallador anhelo de buen éxito y en una intensa búsqueda de toda forma del prestigio social, mientras que la comprensión intuitiva de la naturaleza humana, en la totalidad de sus múltiples ramificaciones puede verse a través de la actividad adoptada hacia la expresión de la personalidad. (60)

18- La búsqueda de prestigio representa simplemente la derivación de un realismo inexorable. Es posible el hecho fundamental de la vida primitiva en todas partes, aunque, por supuesto, el tipo de prestigio buscado difiere según la tribu. Mucho se sacrifica para lograr. Desde que tal papel desempeña en la vida primitiva, no nos extrañaría que se encuentre asociado a la religión y a la magia. (60)

19- “Exprésate permanentemente y acepta las consecuencias de tu propia personalidad y de tus propias acciones”. (61)

20- (Negar el individuo). “En que reside el error?”. En la injustificable asimilación de lo que es el grupo primitivo a lo que es el grupo entre nosotros y en nuestra negativa a examinar previamente lo que constituye para el hombre primitivo la realidad social. Este es para él algo único y definidamente distinto del ser individual; así como el mundo externo no emana del individuo, así tampoco la realidad social emana de él. La realidad social es coexistente con el individuo; lo coerciona y a la vez recibe su coerción. Tan pronto como comprendemos esto y el carácter secundario de gran parte del trasfondo religioso y mágico – a veces mero aditamento inerte que solo representa el ropaje externo de una voluntad de acción – se nos hace evidente la verdadera interacción entre grupo e indica claro. Lejos de coartarlo y encadenarlo- sea en la caza, en la guerra, en las ceremonias ese trasfondo sirve entonces como medio para duplicar la concentración de mente y cuerpo, para acrecer la tensión de nervio y músculo, para evocar su sentido de poder y bienestar personal. Le da lo que él más desea en la vida: Prestigio y un exaltado sentido de la existencia. (63)

21- Lado negativo: Incesante provocarse unos a otros, interminables riñas, celos, envidias, odios, placer en la derrota ajena.

Lado positivo: Románticas y devotas amistades, amor reverente, afecto familiar, bondad, generosidad, compasión. “La más alta de todas las virtudes: El respeto de la individualidad humana. (64)

22- Puede sustentar una teoría de la conducta, pero no funda juicios éticos sobre el calidoscopio sus reacciones efectúas. Así, ha resuelto con respetable adecuación uno de los más difíciles y desesperantes problemas del mundo: El de equilibrar la represión con la expresión de la personalidad y alcanzar a la vez una integración auténtica. (65)

23- Lo que salva al hombre primitivo de la anarquía afectiva es el hecho de que envidia y cela de verdad, de que verdaderamente ama y odia; de que todo lo que dice, lo siente, pero lo siente como algo propio de ese momento o de esa hora, según el caso en que tales sentimientos representan efectivamente su actitud; no por más tiempo. Puede sustentar

una teoría de la conducta, pero no formar juicios éticos sobre el calidoscopio de sus reacciones afectivas. Así ha resuelto con respetable adecuación uno de los más difíciles y desesperantes problemas del mundo: El de equilibrar la represión en la expresión de la personalidad y alcanzar a la vez una integración auténtica. (65)

30- (sic) El primitivo autómeta ?

Esta interpretación se produce por el espectáculo que ofrecen los enormes centros de población tan característicos de las grandes civilizaciones de Europa, Asia y África. En ellas el hombre se ha convertido indudablemente en autómeta. (66)

31- También por el exceso de individualismo inglés de Tylor a Hobhouse. (66)

32- En la sociedad primitiva individuo y grupo son unidades estrictamente inconmensurables, cada una con su existencia independiente y separada. (67) No tememos nada ni remotamente comparable con el sentido que el primitivo posee de su mundo social objetivo, mundo tan real como el externo y concebidos como no menos independientes del individuo. (67)

- La realidad social, tal como él la ve, ha existido en todo tiempo y es, a sus ojos, tan antigua como el mando sensible exterior, como éste, nunca es estática, sino siempre dinámica; toma variadas formas y aparece con diferentes aspectos. Mas, a pesar de este carácter dinámico, es siempre el mismo, único e inalterable mundo social. Un individuo puede violarlo, cambiando parte de él sin incurrir en consecuencias peligrosas; pero si viola algún aspecto fundamental, ha de disponerse o a disociarse enteramente de ese mundo o a morir. (67) Posiblemente ésta es una de las razones por las cuales no existen escépticos ni incrédulos sistemáticos, ni tampoco rebeliones contra la estructura real de la sociedad... Hay amplia libertad de expresión, pero no está permitido interferir con la figuración esencial de cada una de sus unidades. (67)

33- Presunta uniformidad de costumbres y ritos.

Donde quiera obtenemos información detallada sobre rituales ritos mágicos etc. No tardamos en descubrir que mucho de la supuesta uniformidad estereotipada y ausencia de variación desaparece por completo, tal como ocurre con el caso de los mitos. (70)

34- El altísimo nivel de integración que hallamos en la cultura primitiva – y que exista integración mayor y mucho más completa que entre nosotros nadie que este al corriente de los hechos podrá negarlo – se debe no a una identificación del individuo con el grupo o de los individuos entre sí, sino a la existencia de una configuración más amplia, en la cual cada individuo y grupo son unidades separadas y distintas. (73)

35- Si un individuo prefería no creer en la eficacia de los espíritus ello, aparta del ridículo de que sería indudablemente objeto; no precia más consecuencias con un encogimiento de hombros ante su estupidez y su inútil fanfarronería. (75) Ni por un momento se discute la libertad de opinión. (76)

36- Esto nos lleva al verdadero núcleo del problema, es decir, al hecho de que entre los primitivos la libertad de pensamiento estaba estrecha e íntimamente vinculada con la significación del pensamiento mismo. Y, entre los primitivos, el pensamiento tiene diferente función de la que posee entre nosotros: Confiere validez a un orden especial de la realidad, la realidad de la vida subjetiva. “Pienso, por lo tanto lo que pienso existe”; tal es el lema del hombre primitivo. Por cierto, el pensar pone solo un orden de realidad, pero es un orden importante, que tiene relación directa con la tolerancia hacia la plena libertad de expresión. No hay que interferir con la personalidad de cada cual. Si, al expresarla, el individuo va a ser ruina, es asunto exclusivamente suyo. (77)

37- ...la libertad de pensamiento entre los primitivos no se debe a una emancipación secundaria de las cadenas del dogmatismo tradicional, como ha ocurrido entre nosotros, sino al reconocimiento de la personalidad y de su derecho a expresarse y a la clara percepción de una falta de contacto entre los pensamientos, ideas y opiniones por una parte y las realidades sociales, por la otra. La vida del pensamiento no domina y tiraniza ni aun a los más intelectuales de los primitivos como a algunos de los menos intelectuales entre nosotros. (78)

38- Influencia de la escritura – gran parte si no la totalidad de las cualidades y potencias mágicas que poseen entre nosotros el pensamiento y la mera palabra deriva de su conexión con la escritura... Dado la dinámica y sin cesar mudable del mundo, la palabra escrita, con su carácter estático y de semipermanencia, constituía como un deseado oasis. Esto fue de máxima importancia para el desarrollo de las técnicas de pensamiento. Victoria del hombre visual sobre sus competidores. Verdades capitales igual verdades visuales. (79)

- 39- El pensamiento y la palabra se reconocían como elementos integrantes y concomitantes de todo acto, sin que su importancia se borrara ni olvidara. El primitivo llegó a ser mucho mejor psicólogo que nosotros y se halla capacitado para ver el mundo social y el fenoménico según una perspectiva mucho más verdadera que la nuestra. (80)
- 40- El compartimiento entre la mayoría de las tribus primitivas es la autodisciplina, el auto control y la resolución de observar en todas las cosas la debida proporción y medida. (82)
- 41- Todo precepto ético debe someterse a la piedra de toque de la conducta. (87)
- 42- El deseo de autoafirmación, el derecho a ser admirado, a gloriarse y alardear, a jactarse de las propias hazañas, son bienes que decididamente han de buscarse. (90)
...En suma, uno tiene derecho a permitirse cualquier acción siempre que no implique daño o peligros para otros. Consecuentemente, puede uno permitirse tantas murmuraciones como quiera y tantas observaciones calumniosas, sacrificadas sobre las demás como se atreva. (91)
- 43- En el fondo; se trata simplemente de esto; todo individuo tiene el mismo derecho a permitirse murmuraciones, calumnias; estallidos de jactancias, celos, etc. Que el que tiene para manifestar afectos más respetables (Lo olvida después) (91)
- 44- La ausencia de identificación explica la capacidad del primitivo para ver las relaciones humanas y entender la conducta de modo tan objetivo. (92)
- 45- El respeto de la individualidad conduce a la doctrina de que cada cual es el único responsable de su propia conducta. (93)
- 46- El ánimo humilde y la seriedad de intención son prerequisites esenciales de toda empresa. (95)
- 47- La fuerza del carácter y la sabiduría, el más alto ideal humano. (96)
- 48- La purificación interior, el corazón humilde y contrito, la fuerza de carácter etc. No han de considerarse valores por sí mismas. Se las valora como virtudes porque son, literalmente hablando, la mejor y más adecuada preparación para una comprensión justa de las realidades de la vida y de los poderes propios. (99)
- 49- El ideal ético-religioso es más conducente porque acentúa el hecho cardinal de la vida: el sentido de la proporción, único que salva al hombre de la destrucción y la miseria. (99)
- 50- Ideas del Hombre = rector, sabios, de corazón benévolo. Olvido de si mismo es favor de los demás. (102)
- 51- SISTEMA ETICO – Auto control – “Encarnado en los preceptos y la conducta de los moralistas primitivos, enseña el más elevado tipo de conducta que sea capaz de alcanzar el hombre en cualquier civilización; el derecho de cada uno a la felicidad y a la libertad de expresión, en consecuencia con su temperamento y capacidades peculiares; el reconocimiento de las limitaciones compuestas a esa libertad por el orden de las relaciones humanas; por último, la plena responsabilidad que cada cual debe asumir por sus acciones. A nadie escapa que semejante código, por su índole misma, nunca fue practicado en plenitud. En verdad, lo que presenciamos es el constante conflicto entre el principio de plena auto expresión y las virtudes ideales, como el autocontrol, la moderación, el auténtico conocimiento de si. Pero este conflicto mismo era también tomado en cuenta y llegó a su vez a ser la base de una formulación muy interesante que realizaron los individuos de inclinaciones filosóficas sobre el sentido trágico de la vida. (103)
- 52- Para el filósofo (primitivo) “el país de los muertos es un lugar de donde nadie retorna y si retorna no es como la misma persona. Los Maori llaman a la tierra de los espíritus:”el reino de donde nadie retorna al aire superior”.
- 53- (Entre los WINNEBAGO) distinguen el MITO como todo aquello que se considera sucedido en un remoto pasado, mientras el RELATO es lo acontecido en épocas recientes. (163)
- 54- LA CONCHA POR MEDIO DE LA CUAL SE OBTIENEN MUERTE Y REENCARNACIÓN (entre los Winnébagos). Esta concha, al flotar hacia abajo, en dirección a la tierra, disipa todos los males”. (189) La Nutria la coge.
- 55- Misticismo y simbolismo aparecen a menudo elaboradas de una manera altamente consciente.
- 56- SIMBOLISMO DE LOS COLORES (OKLAHOMA)
1) Carmesí del Dios del Día, sagrado, enrojece el cielo.

- 2) La Concha como el Dios del Cielo.
- 3) Una pluma como un destello. (195)

57- Entre primitivos: 1-Hombre de acción 2-pensador.

58- Salvo algunas tribus africanas y las antiguas civilizaciones de México, América Central y Perú, es y era sumamente raro que una tribu llegara a 100.000 integrantes. (206)

59- Proporción de pensadores semejante entre modernos y primitivos.

60- El hombre práctico se satisface con saber que el mundo existe y que suceden cosas. Las explicaciones son de 2º orden indiferente y fórmulas MÁGICAS.- Rasgo característico. El ritmo del pensador es muy diferente. No le basta postular una relación mecánica entre sucesos. Insiste en una descripción fundada o sus términos de una progresión y evolución gradual de lo uno a lo múltiple o de lo simple a lo complejo o en el postulado de una relación de causa a efecto. Hegun tipo de coordinación. (208)

61- Distinta configuración del mundo según el pensador o el práctico. (213)

62- El práctico piensa el objeto no como unidad, como la suma de todos los datos sensoriales en conexión con él. Ve los cambios. (214)

63- Lo que funciona es verdadero y existe (215)

64- La realidad se da de tres maneras: (1) en cuanto él nace en ella (2) en cuanto demostrada por efectos externos. (3) en cuanto demostrada por efectos internos. Su vida está envuelta en un resplandor total de realidad. Esa especie de vibración interior se proyecta en el mundo externo a manera de un aura que rodea cada objeto. (216)

65- Hombre de acción = un hecho carece de valor simbólico o estático.

Todo lo que acontece debe necesariamente acontecer y, al acontecer, se demuestra como real; no necesariamente como la única realidad pero si la única que al hombre de acción concierne directamente. (217)

66- El pensador como el hombre de acción, acepta lo mismo el Yo que el mundo exterior – fenoménico y social- como realidades en muy amplia medida auto condicionadas. Pero no se interesa simplemente en el hecho de que el mundo existe y de que tiene determinados efectos sobre su persona; su natural, la orientación innata de su mente, lo impelen a investigar la razón por la cual se da tal efecto; cual es la naturaleza de la relación entre el yo y el mundo; y que parte exactamente corresponde en ello al yo percipiente como todo filósofo se interesa en el sujeto como tal, en el objeto como tal, y en las relaciones entre ambos. (218)

67- Ilimitados poderes de transformación de los primeros hombres. (219)
Hasta quedar solo hombres o solo animales.

68- (MAORIS) – Ciertos seres sobrenaturales llamados “guardianes”. Su misión era vigilar todas las cosas, prevenir querellas e interferencias y confinan a cada una en el ámbito de sus actividades específicas. (219)

69- Codrington = “MANA es una fuerza completamente distinta de las fuerzas físicas que actúa de todos los modos y maneras para el bien y para el mal, cuya posesión y dominio es de las mayores ventajas.- (que) se manifiestan su fuerza física o en cualquier clase de poder o excelencia que posea un hombre”. (221)
(no es recogido este concepto de ningún primitivo) (222)

70- Entre los Dakotas, TON es el poder de realizar cosas sobrenaturales.

71- (Id) “Todo objeto en el mundo tiene un espíritu y este espíritu es WAKAN”.(222)

72- “Los seres WAKAN son más grandes que la humanidad de la misma manera que los hombres son más grandes que los animales. Nunca han nacido y nunca morirán”. (Dakotas) (222)

- Estas concepciones corresponden al hombre práctico y al pensador.

73- ASPECTO PSICOTERAPÉUTICO DE LA MAGIA. (225)

- 74- Yo compuesto de 2 partes: 1- el cuerpo, de importancia escasa y 2 – elemento no sustancial, constituido a su vez por otros tres. (226)
- 75- (MAORIS) – El yo consiste de (1) elemento dinámico (2) esencial vital y (3) elemento fisiológico. El 1º es el MAURI y 1 – material 2 – inmaterial. (2)- por otro lado, la esencia vital o HAV y (3) el hábito fisiológico. La sombra espectral o alma en sentido estricto es el WAIRUA. Parcialmente visible (en el mundo subterráneo). Da vida. Da forma. (228)
- 76- (SICUX) – El SHICHUN retorna a la deidad a la cual pertenece, pues no es sino la esencia divina implantada temporariamente en el hombre, el NAGY va a la tierra de los espíritus y permanece en ella; y el NIYA. Al parecer desaparece en el seno del universo. (232)
- 77- (Los BATAK)- (1)El TONDI del hombre es una parte individualizada de la sustancia anímica existente en el universo y de la cual participa. (2)El ROHA, responsable del bienestar físico. (233)
- 78- Para los MAORIS, 4 principios fundamentales: (1)Tierra-(2)Agua-(3)Fuego-(4)Aire.(265)
- 79- Dios en uno, pero varias son sus individualidades (Dakota) (272)
- 80- DEUS OTIOSUS – que descansa en sus laureles después de la creación del mundo y lo abandona por entero a sus propios recursos. (289)
- 81- Los Wichita de Texas – “Estaban en la oscuridad todavía, sin conocer lo que era mejor que la oscuridad”. (289)
- 82- “En el principio, la palabra dio origen a nuestro Padre. (291)
- 83- La Madre de todo lo existente (entre los Kágubala) (291)
- 84- Cuando los campos están sembrados dicen: “Y entonces pensamos en la sola y única Madre de las cosas que crecen, la madre de todas las cosas”.
- 85- Plegaria de los Kágabados (Colombia) = “Nuestra Madre de los campos en crecimiento, nuestra Madre de todas las corrientes, tendrá piedad de nosotros. Pues, ¿a quiénes pertenecemos? ¿De quién somos simiente? Tan solo a nuestra Madre pertenecemos”. (292)
- 86- Monoteísmo según temperamento. Los monoteístas han salido de las filas de los individuos eminentemente religiosos...al mismo tiempo pensadores. La mayoría religiosamente indiferente. (297)
- 87- Para los indiferentes, un dios como una fuente de poder, concreta que entra en relación con el hombre. (297)
- 88- El monoteísmo, expresión intelectual y religiosa de un tipo muy especial de temperamento y efectividad. Ausencia de culto inaccesibilidad del Ser Supremo, vaguedad de su perfil, esencial carencia de función. (297)
- 89- La Teoría evolucionista “en su aplicación a la cultura, al pensar y al temperamento, aun en sus años floridos, se mostró insatisfactorias y hasta perjudicial. (298)
- 90- Jamás se llegará un progreso hasta que los estudiosos se liberen de una vez por todas de la curiosa idea de que todo absolutamente posee una historia evolutiva; hasta que comprendan que ciertas ideas y concepciones son tan primarias para el hombre en cuanto a ser social como las reacciones fisiológicas específicas lo son para el hombre en cuanto ser biológico... Debe reconocerse taxativamente que, en temperamento y capacidad para el pensamiento lógico y simbólico, no hay diferencia entre el hombre primitivo y el civilizado. (301)
- 91- De poder mostrarse que los pensadores primitivos encaran la vida en términos filosóficos, que la experiencia humana y el mundo en torno han constituido objetos de su reflexión y que estas especulaciones e indagaciones se han concretado en literatura y ritual es obvio que nuestro modo habitual de tratar la historia de la cultura, para no mencionar siquiera la de la filosofía, exigiría una completa revisión. (311)

92- Lo que nos diferencia del primitivo es la palabra escrita y la técnica de pensamiento elaborada sobre la base de ella. (312)

7. **Título** : **SOCIEDAD Y NATURALEZA**
Autor : **HANS KELSEN**
Editorial : **Depalma. 652 pp. Buenos Aires, 1945**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 031**

Preuss tiene razón al decir: “El hombre primitivo es un ser que no confía en si mismo”. Considera a su instrumento un dios, mientras que el hombre civilizado va a veces a pensar que aun Dios es sólo un instrumento del hombre. (18)

También de aquella débil conciencia del yo surge su falta de confianza en sí, que se manifiesta claramente en la magia, que ocupa en todos los pueblos primitivos una posición central. (22)

Males y pecado “considerados como sustancias que se adhieren al cuerpo del pecado”. (Purificación: Sangría, vómito, escupitajo).

Trasmisión al chivo emisario, a un árbol. (28)

Mal contagioso y heredable como sustancias. Responsabilidad colectiva. Retribución colectiva. (29)

PROPIEDAD – En conformidad con una falta de conciencia del yo está el hecho de que al comienzo del desarrollo social la propiedad individual sea desconocida. Y, al parecer, sea como fuere, la acompaña una ideología basada sobre la ya mencionada tendencia sustancializadora, se considera a ciertos objetos, especialmente los de uso cotidiano, como pertenecientes a cierto individuo, porque le están relacionados por la transferencia a ellos de la sustancia de su personalidad; porque la personalidad de un individuo, su esencia específica, es considerada como una sustancia transferible, emanante. De ahí surge esa peculiaridad del pensamiento primitivo que acepta la parte por el todo. Una uña separada del cuerpo, un mechón del cabello y los excrementos de un hombre, portan su personalidad. Inútil decir que esta idea desempeña una parte significativa en la magia de los salvajes. (30)

- En la conciencia primitiva no hay ninguna posibilidad de distinción entre individuo y comunidad; y así la idea de un individuo independiente de la comunidad no puede existir. (30)

- El jefe representa a todo el grupo; y la solidaridad del grupo está demostrada por la incondicional sumisión del individuo al jefe. (32)

- La tribu llega a tener conciencia de si misma en la persona del jefe.

- No hay una conciencia individual sino colectiva y, en consecuencia, no hay propiedad privada. (33)

- Los muertos gobiernan a los vivos; el pasado, por tanto, es considerado sagrado. Sólo lo que los antepasados han hecho debe hacerse; y a fin de lograrse éxito o conjurar la desgracia debe hacerse en la misma. (38)

- Observamos el orden de vida transmitido a nosotros por nuestros antepasados porque tenemos las consecuencias que sobrevenían si lo transgrediésemos; y creemos en las terribles consecuencias de transgredirlo porque nuestros antepasados también creyeron en ellos; y nos enseñaron a proceder parejamente. (39)

- LA AUTORIDAD SOCIAL ES LA FUENTE DE LA VERDAD (40)

- El hombre primitivo aprehende la realidad inmediatamente bajo la categoría personal (41)

- Para el indio, todos los objetos animados e inanimados, parecen exactamente de la misma naturaleza salvo en que difieren en el accidente de la forma corporal ... (44)

- El hombre primitivo considera a los animales, las plantas y los objetos inanimados, en cuanto importantes en alguna forma para él, como esencialmente similares a los hombres con quienes vive y a quienes conoce a través de la experiencia directa. (45)

- El hombre primitivo como el niño, no concibe al mundo según la analogía del yo, sino conforme a la del TU, que ha experimentado primero. (50)

ECLIPSES En Sumatra (según Tylor) ... Un eclipse tiene que ver con la acción del sol y la luna entre sí, y por eso se arma un fuerte ruido con instrumentos sonoros para evitar que uno de ellos devore al otro. (59)

- Los Uaupes “que Yurupasi está matando a la luna” y hacen todo el ruido que pueden para espantarlo. (59)
- CARÁCTER social de la interpretación de la naturaleza (61)
- “Magia” es esa interpretación social de la naturaleza. (61)

MAGIA – Si el hombre primitivo ve en el objeto natural o detrás de él, un ser sobrehumano, expresa frecuentemente el deseo que espera que será satisfecho por aquel ser no en el lenguaje cotidiano, sino en un lenguaje de signos especiales correspondiente al carácter particular del ser sobrehumano. Muestra mímica, gráficamente o en alguna otra manera visible lo que solicita de la autoridad sobrehumana. Las danzas de cacerías, las pinturas rupestres, las actividades como el punzar y quemar una muñeca que representa al enemigo y especialmente los característicos ritos de la llamada “producción de la lluvia”, así como otros procedimientos denominados “mágicos” no son más que solicitudes a las autoridades sobrehumanas en lenguaje de signos, una conducta que en la opinión del hombre primitivo no es ni “mágica” ni “mística”, esto es, no sobrenatural sino la consecuencia “natural” de su interpretación social de la naturaleza. (65)

- Puede incluso considerar a los animales, plantas y objetos inanimados que son útiles o perjudiciales como los amigos o los enemigos en el grupo, parejamente a ellos ... Sociomorfismo ... Si esos casos se conducen como seres humanos, un hombre invisible debe residir en ellos ... – El alma del Muerto. (66)
- Cada vez que el hombre primitivo desea explicar un suceso nuevo, desconocido antes para él, lo hace refiriéndose a un ser personal y en caso de que este no sea visible, a “un espíritu” o más correctamente imputa los hechos a ese ser personal. (69)
- La atribución de los fenómenos a una persona ficticia pone punto final a toda búsqueda de las causas ... Detrás de los hechos de la naturaleza se hallan demiurgos personales cuya ayuda puede ser conseguida para el bien o para el mal. (70)
- La muerte natural no existe : toda muerte es artificial, producida por alguna persona.
- La enfermedad es un espíritu maligno (71)
- Imputa a esos seres personales, a los que refiere todos los hechos agradables y desagradables de la naturaleza, los mismos motivos que determinan su propia conducta, añadiéndoles poderes sobrehumanos. (71)
- Los seres personales imaginarios en la naturaleza representan realmente la autoridad social. El orden natural y el orden social son, pues, idénticos. Si el segundo es violado, el primero es conmovido a la par (72)
- La relación del hombre con la naturaleza ... es una relación social. Poseer un pronunciado carácter normativo.
- El hombre primitivo ve hechos y relaciones sociales en situaciones y sucesos cósmicos. Sol y luna esposos : Estrellas, hijos.
- “Los nativos del Perú consideran al sol y la luna como hermano y hermana y a la vez marido y mujer; justifican así el casamiento entre hermanos acostumbrado entre los Incas”. (73)
- El hombre primitivo no es un hombre “natural” porque es un hombre “social”, por ello no debe denominarse sobrenaturales a los seres personales a los cuales refiere los hechos de la naturaleza sino sobrehumanos. Dado que ignora la naturaleza, no puede imaginar una sobrenaturaleza. (78)
- El principio fundamental que determina la conducta del hombre primitivo frente a la naturaleza es el mismo que decide su comportamiento frente a los miembros de su grupo y de los demás : El principio social de RETRIBUCIÓN. (79)

- La idea de retribución supone que el daño productor de la reacción haya sido infligido injustamente, no se puede trazar una distinción neta entre la reacción denominada “venganza” la llamada “retribución”; la dirección contra el autor

del daño, en efecto, giro dado por la sociedad instinto original de defensa implica la tendencia a considerar el daño sufrido como una violación de normas, un quebrantamiento del orden social que existe en la conciencia de los individuos entre quienes se produce la retribución. (82)

- La importancia de la socialización para el hombre primitivo, la función objetiva de la sociedad consiste en la protección reforzada que ofrece a ciertos intereses, a la vida sobre todo, que es para el primitivo el bien más precioso sino el único. (85)

- El orden social del hombre primitivo garantiza normalmente, con todos los medios que están efectivamente a su disposición, la preservación de la vida humana dentro de la comunidad. (86)

- El homicidio es el más antiguo de los delitos penados.

- “Aquel que mata debe morir” = principio de retribución (87)

- En una sociedad primitiva y comparativamente homogénea, el derecho y la moral coinciden ... Todo orden social es virtualmente un orden moral, relativo y no absolutamente moral. (88)

- En todas las sociedades primitivas donde no hay leyes escritas y ninguna autoridad suprema que realice la justicia, (la) venganza ha sido considerada un deber sagrado. (90)

- Doble carácter de la retribución – Significa no solo que una desventaja sufrida por otro debe ser retornada con la misma desventaja sino que una ventaja recibida debe ser también retornada con la misma ventaja. (96)

- La retribución no solo significa castigo sino también recompensa (96)

- Reciprocidad de regalos (98)

- Altamente desarrollado sentido de justicia entre los salvajes (102)

- La relación del hombre primitivo con la deidad – a pensar de todo su temor – está esencialmente caracterizado por el principio del DO – UT – DES (104)

- Hacer una promesa o asegurar una ventaja en el caso de que la conducta deseada ocurre o amenaza con un mal en el caso de la conducta opuesta ... Todas esas expresiones de deseos dirigidas a una autoridad sobrehumana son en realidad oraciones, habladas, cantadas o llevadas mímicamente. Cualquier esfuerzo por distinguirlas de las relaciones religiosas resulta vano. Donde quieran presentan el carácter de órdenes que el mago dirige a la autoridad sobrehumana o dondequiera él parezca ejercer confusión sobre los poderes trascendentales con sus operaciones mágicas o pretenda que lo hace, las circunstancias son especiales, y ciertamente no típicas. Tales pedidos se caracterizan por el hecho de que el mago se identifica a sí mismo con la autoridad sobrehumana, con todo ocurre también en aquella esfera en la que se habla de religión y sacerdotes y no ya de magia y magos. (112)

- La idea de que los animales se subordinan a los hombres mediante un contrato que obliga a éstos a un contra servicio está ampliamente en mitos y resulta significativa de la manera en que el hombre primitivo interpreta la naturaleza conforme al esquema normativo de retribución. (119)

- Los salvajes consideran a los animales como iguales a los hombres en poderes físicos y psíquicos frecuentemente como superiores, a veces hasta como seres divinos. (140)

- Los indios Canelos del Ecuador creen que los hombres renacen en jaguares (145)

- Se aplica a las plantas y a las almas de plantas que ejercen la retribución la misma suposición que a los animales y las almas de los animales que desempeñaron idénticas funciones : La autoridad real de retribución es el alma de muerte humana que está reencarnada a las plantas. (151)

- El primitivo también interpreta según el principio de retribución los sucesos que lo afectan directamente, tales como la enfermedad, accidentes o muerte...

Más aún, incluye con ellos a los fenómenos cósmicos peligrosos y terribles, como el trueno, rayo, erupciones volcánicas, tempestades, - sobre todo la ansiada lluvia – y finalmente el sol, la luna y las estrellas. Son esos fenómenos que lo inducen a pensar, vale decir, a enlazar mentalmente. (153)

El pensamiento primitivo enlaza característicamente los elementos como sigue :Los fenómenos naturales se relacionan con los actos sociales, y son interpretados o como castigo por no haber cumplido ciertas normas importantes o menos frecuentemente como recompensa por cumplir con ellas. La idea de retribución es asimismo mantenida si el fenómeno natural por explicar es calificado como pecado y relacionado así con algún hecho futuro como penalidad suya. (153)

Elsdor Best : “En la creencia nativa la enfermedad es una condición producida por tales poderes supranormales; o como castigo por faltas cometidas, tales como una tras

Gresión del tabú; o tales seres eran los agentes empleados por un mago que quería herir al primitivo o destruirlo”. (154)

- Todo malestar, enfermedad y muerte se debe a la mala influencia de un hechicero de otra tribu de otro poblado. Los hombres debieran vivir eternamente y lo harían así si no fuera por los malos espíritus bajo el influjo de hechiceros hostiles. Por ello es necesario un brujo para contrarrestar el mal hecho por otro (Farabel) (155)

- El hombre primitivo atribuye el infortunio a la violación de la norma esto es que interpreta el hecho normativamente ... y no como un efecto automático o casual de la violación de tabú (179)

Karsten – Ceremonias de purificación en el Perú-

- Antes de que empezará la festividad, todos los extranjeros, todos aquellos de orejas partidas, todas las personas deformes, eran mandados a dos leguas de la ciudad, se decía de ellos que estaban en estado de punición por alguna falta y que no podían participar. La gente desventurada no podía estar presente porque su mala suerte podría alejar alguna parte de la buena fortuna ... según una idea primitiva que en Sud América de cualquier modo, enteramente común la enfermedad y la deformidad de cualquier tipo en niños recién nacidos, son resultado de influencia sobrenatural. Las personas afectadas por cualquier enfermedad congénita son consideradas en consecuencia “marcadas” por espíritus del mal. En el dilema religioso más avanzado de los Incas esta idea se había desarrollado en la creencia de que tal estado de infortunio no era puramente accidental sino que de debía a la trasgresión de ciertos preceptos morales. Pero la manera en que entre los antiguos peruanos, viejos tabúes salvajes eran transformados en reglas éticas de sanción religiosas puede estudiarse con más detalle en una institución inca de interés singular, el rito de la confesión. (156)

- El primitivo considera vedado todo lo que ocasiona consecuencias perjudiciales. (157)

- Los indios del Perú, refiere Dobrizhofer, solían creer que “cuando el sol oscurece está enojado y vuelve la cara de modo que no lo vean debido a ciertos crímenes que han cometido”. (183)

- EL MITO intenta hallar lo que debiera suceder y si las cosas suceden como debieran. En otras palabras, ¿corresponde el suceso real al orden normativo que el hombre primitivo acepta por válido, o lo contradice? El mito debe confirmar que todo debiera ser como es, además debe justificar la realidad social que incluye todo lo natural, y con ello garantizarla ... El pasado mítico ofrece los cánones correctos para el presente, la manera de existencia de la autoridad ... El mito aparece como lo directamente opuesto a la cognición racional; es una ideología genuinamente conservadora, oriunda de lo emotivo. (185)

- Durante el periodo inca los peruanos veneraban el dios Atagujú que, según creencia, creó la tierra y el cielo y regía el firmamento. Su leyenda refiere, según Brinton, que “de él provino el primero de los mortales, el hombre Guamansuru que descendió a la tierra y sedujo a la hermana de cierto guache mines que entonces la poseían. Lo destruyeron por este crimen, pero su hermana quedó embrujada y murió en el parto, trayendo al mundo dos huevos. De estos nacieron dos hermanos gemelos Apocatequil y Piguerao. El primero era el más poderoso. Al tocar el cadáver de su madre, la volvió a la vida, ahuyentó y mató a los Guache mines y dirigido por Atagujú, libertó del suelo la raza de los indios, volviéndolo con un azadón de oro. Por tal razón lo adoraban como a un hacedor (200)

- En los mitos de los aborígenes sudamericanos, según Ehrepreich, ...”el héroe sol transforma a sus enemigos y a aquellos que los desobedecen en piedras”.

- Karsten, hablando de los nativos del Perú afirma que “se suponía allí que personas individuales, y hasta naciones habían sido convertidas en piedras por el creador: Como se afirma generalmente en calidad de castigo, por algún pecado cometido. (221)

- La necesidad de la muerte la justifica ordinariamente el mito como castigo por un delito. Pero lo que el hombre pierde por su crimen no es la posibilidad de una vida individual eterna; tal idea está más allá de la experiencia del hombre primitivo. En algunos mitos aquello de que el hombre se ve forzado a desprenderse como castigo por algún pecado es

solamente la capacidad de levantarse de entre los muertos; se supone que el hombre ha poseído originariamente como el antepasado la luna esa facultad. Pero la muerte existe desde el principio; no era empero, nada final, meramente un estado de transición que duraba un corto tiempo. (236)

Kelsen

- La culpa que es la razón por la cual se inflige la muerte a la humanidad no tiene necesariamente que ser la culpa de los hombres a quienes así se castiga. Ya que, tal como es de plena evidencia para el sentido primitivo de la justicia que el grupo entero es responsable por una ofensa cometida por un miembro aislado del mismo y en cuanto al primitivo ve en tal responsabilidad colectiva el efecto ilimitado del principio de retribución, así debe reconocerse la función justificante de ese principio en todo mito que atribuye la necesidad de morir (necessity – to – die) de los seres humanos a un acto “ilícito” de un ser sobrehumano. (238)

- La injuria que ocasiona el castigo es usualmente alguna especie de desobediencia a un mandamiento o prohibición cuyo origen sobrehumano no es siempre claro y cuya importancia no es siempre fácil de discernir. (238)

- La desobediencia es también la razón decisiva de la muerte infligida como castigo en las leyendas en las que la necesidad de morir o la exención de la muerte constituye el contenido del mensaje enviado a los hombres por la autoridad sobrehumana. (244)

KARSTEN “Uno de los más hermosos mitos de los jíbaros nos dice que cierta vez en los tiempos primigenios la diosa NUNGÜI (la deidad tierra) se apareció a las mujeres jíbaras y les enseñó el cultivo de los diferentes frutos que todavía constituyen su principal alimento vegetal. En aquella época la diosa misma vivía entre su gente, pero como sus hijos resultaron ingratos, desapareció un día súbitamente en medio de un denso humo hacia el interior de la tierra”. (260)

Los mitos del diluvio y catástrofes Más que cualquiera otros, los mitos del diluvio ilustran claramente la similitud entre los comienzos mentales de los distintos pueblos y muestran cómo aun los pueblos civilizados, en la infancia de su pensamiento, revelan las mismas características que las sociedades más primitivas. Entre los elementos comunes de los relatos de diluvio y catástrofe, el principio de retribución es tan manifiesto que debe considerárselo, aunque solo fuere por esta razón, una de las más viejas ideas de la humanidad. (260)

- Los Ipurina (sobre el río Purús, afluente del Amazonas superior) consideran al perezoso como su antepasado. Poseen un mito en el que MAYURUBERU, el jefe de las cigüeñas y creador de todas las aves, produce un gran diluvio haciendo que una pava de agua que hervía al sol desborde. “La humanidad en realidad sobrevivió, pero del mundo vegetal nada se salvó sino la casia ... Luego el perezoso rozó a Mayuruberu apareció con un gran canasto lleno de plantas, y los Ipurina comenzaron a labrar sus campos. El que no quería trabajar era comido por Mayuruberu recibía un hombre para devorarlo”.

El castigo a la pereza es el motivo principal de esta historia. (272)

MITO DE LOS MUISCAS (Cundinamarca)

En otros tiempos, antes de que la luna existiera, la altiplanicie de Cundinamarca estaba cerrada y el paso de Tequendama no se había abierto aún. Los murseas vivían todavía como salvajes sin gobierno ni agricultura cuando llegó hasta ellos un anciano barbudo que tenía los nombres siguientes: Botschika, Nemquetheba, Zuhe. Les enseñó a cultivar la tierra, manufacturar vestidos, venerar a los dioses y formar estados. Su mujer tenía también tres nombres: Huijthaca, Chía y Yubecayguya. Era hermosa pero malvada, y quería destruir todas las buenas obras de su marido. Y a la verdad logró por medios mágicos que el río Funza, hoy el Bogotá, creciera hasta inundar toda la meseta. Sólo unos pocos habitantes pudieron escapar a las cimas de las montañas. Botschika se enfureció y desterró a la perversa mujer de la tierra, cambiándola en la luna. Para reparar el desastre sobre la tierra, abrió el paso y las aguas se vertieron en la majestuosa caída de Tequendama. La tierra se desecó y fue cultivada por los seres humanos sobrevivientes. (273)

EL OBOLO DE CARONTE = es una moneda oprimida entre los dientes del hombre muerto. (328)

- La idea de que la conexión entre causa y efecto posee el carácter de necesidad absoluta no puede ser el resultado de una costumbre o hábito de pensamiento ... Probablemente deriva del principio de retribución. Este principio es la expresión de una voluntad trascendental, independiente de los seres humanos sujetos a ella, de una autoridad específicamente objetiva que relaciona el castigo con el pecado y la recompensa con el mérito distribuyendo el castigo “a causa” del pecado y la recompensa “acausa” del mérito. En tanto existe la idea de una autoridad trascendental dotada de voluntad y razón no puede haber disolución alguna entre la conexión del pecado y castigo o mérito y recompensa, por un lado, y causa y efecto, por otro. Porque en ambos casos esta conexión la debe efectuar la voluntad de la autoridad. Así no

es posible diferenciar entre la ley de la moral y la ley de la naturaleza en tanto se considera ambas ser la voluntad de la deidad. (386)

Se puede admitir que en el temor a la muerte del primitivo en esta reacción en que se fundan su religión y su cultura entera, en esta actitud que lo distingue del animal de que en lo demás se asemeja tanto, opera una ideología social muy importante. – La respuesta a la pregunta de porqué ha sido ofendido ya por una calumnia, por la violación. De la vieja regla de que se puede hablar solo gentilmente de los muertos, ya por la inobservancia de los ritos funerarios usadas, tal como dejar el cuerpo sin enterrar o no ofrecen los sacrificios funerales. La vía del muerto significa venganza, retribución. El temor a los muertos es temor a la venganza. El muerto castiga la violación de normas que obligan al vivo a cierta conducta hacia aquel ... Las almas más temidas son en todas partes las de las personas a las que se ha dado muerte, que toman por su venganza contra el homicida o hacen que los parientes sobrevivientes se encarguen de ello. (331)

El entierro de los muertos se origina no en razones higiénicas sino en la intención de impedir el temido retorno del muerto. (331)

EL CULTO DE LOS MUERTOS está en Grecia como en otros lados, en conexión con el culto de la Madre Tierra, dentro de la cual se deposita a los muertos. En una religión telúrica desempeña un papel importante no solo el temor de una mala cosecha, como castigo por pecados, sino también la esperanza de uno bueno, el deseo de fertilidad. (335)

Purificación – El neófito, de pie delante del sacerdote está cubierto por un cuero aparentemente el de un animal sacrificado; tal identificación es necesaria ya que la ofrenda del animal posee el carácter de un castigo sustantivo; mediante él parece expiarse el agravio por lo que se purifica el ser humano ... La purificación tiende a la eliminación del mal de los pecados imaginado como sustancia que se adhiere al cuerpo, o existe en él y que puede ser por tanto lavando o expulsar : La expiación se efectúan mediante auto tormento anticipado (ayunos, castigos, etc.) o mostrando el objeto sustitutivo (humano o animal) con el cual se identifica el individuo expiante. Así se anticipa el castigo temido. Se llama a la “pureza” así lograda pureza “ritual” y se contrapone a la pureza moral”. Pero esta pureza “ritual” corresponde a una forma más vieja, más primitiva de moral, una forma que se caracteriza por el pensamiento sustancializadas e identificador del hombre primitivo, un tipo de pensamiento que hace posible la idea de sufrimiento vicario”. (347)

- El Hado es la porción de uno según el mérito o pecado, por inflexible voluntad de una deidad compensadora. (365)
- La inviolable ley de causalidad a solo una proyección de la ley humana, esto es, la regla jurídica, en el cosmos. (365)

= y está regla jurídica proyectada en el cosmos es inviolable porque se le considera la absoluta voluntad de una deidad. Lo formulado aquí es la idea fundamental de todo derecho natural, en el sentido de orden jurídico natural. (365)

Tendencia sustancializadora del pensamiento primitivo.

Esta tendencia torna a todas las cualidades, condiciones y fuerzas, y así mismo el bien y el mal en sustancias cuantitativamente determinables. Así lo culpa, la injuria y el pecado, considerados como sustancias y adheridos al malhechor son removidos por el lavado en ritos de purificación; o , en otras cosas, se los consideran sustancias residentes dentro del malhechor y se los escupe, vomita o “expulsa” en la confesión. (388)

- Solo cuando el mal del pecado y el mal del castigo son sustancias cuantitativamente determinables pueden contrabalancearse en la retribución. En el derecho penal si se abandona la ideología de retribución y con ella la idea de que el delito y el castigo son sustancias : Y, en luego de la retribución, se acepta como fin del castigo la prevención, pierde entonces su sentido la equivalencia de delito y pena. Porque la pena en esas condiciones no se infligía ya a “causa” del delito cometido sino a fin de prevenir delitos futuros. (388)

- En la física la energética parece constituir el mismo tipo de progreso que la teoría de la prevención en el pensamiento jurídico; ambos significan un triunfo sobre el principio de la retribución. (389)

- LEY DE CASUALIDAD – Un suceso específico – el efecto - ocurre, cuando otro suceso específico - la causa – ha ocurrido previamente si ocurre simultáneamente. (395)

- En la metamorfosis del principio de retribución en la ley de casualidad, hay dos tendencias de sobresaliente importancia. La necesidad de explicación del primitivo se limita a aquellos hechos que influyen directamente, en sus intereses individuales. Estos son los hechos que, en su psique orientado colectivamente, considera útiles o dañosos para su grupo. Solo ellos lo mueven a interpretación, todo que el individuo interpreta los hechos dañosos como castigo y los

útiles como recompensa mediante los cuales la voluntad inviolable de la autoridad sobrehumano reacciona ante la conducta humana que le place o le desagrada, el primitivo cree en cierta rigidez que gobierna los hechos – no hay castigo sin culpa ni recompensa sin mérito. (405)

- El mal tiempo persiste, la sequía es prolongada estallan epidemias, la caza o la pesca es infructuosa – quizá se ha violado un tabú, pero también es posible que los antepasados estén descontentos o que un brujo haya hecho de las suyas ... Preocupado por la idea de retribución que domina su psique no percibe el sexo causal ... (474 nota)
- El deseo de personificación es un elemento característico de la mentalidad primitiva. (475)
- Con la emancipación de la causalidad de la retribución y de la ley de la naturaleza de la norma social, naturaleza y sociedad resultan ser dos sistemas enteramente diferentes.

La idea de un sistema de normas regulares de la conducta humana y constituyente de la sociedad como un orden totalmente diferente de las leyes de la naturaleza es posible sin la ficción del libre albedrío y, por tanto, sin contradicción con el principio de causalidad. Desde este punto de vista, sociedad y naturaleza son dos sistemas diferentes cuya diferencia radica en el hecho de que los fenómenos, y especialmente la conducta humana, son interpretados conforme a dos tipos completamente distintos, esencialmente diferentes, de “leyes”. La idea de un derecho natural (en el sentido de un orden jurídico “natural”) el derecho de una sociedad natural cuyo orden corresponde al de la naturaleza, se torna imposible. Es incompatible con el dualismo presupuesto de naturaleza y sociedad. La idea de derecho natural, su dualismo de la naturaleza concebida como una sociedad universal; se contrasta a la sociedad humana, real, inadecuada, con la sociedad cósmica ideal. Es el antagonismo del hombre y Dios, de lo empírico y lo trascendental. Con la emancipación de la interpretación causal de la naturaleza independizado de la interpretación normativa, esto es, la naturaleza como creación de Dios y bajo la regla de la voluntad Divina, desaparece de la esfera de la ciencia el antagonismo de lo empírico y lo trascendental. De allí que no haya ya sitio para un orden jurídico natural detrás o encima de un orden jurídico positivo. (409)

- El dualismo de naturaleza y sociedad no es una manera alguna el último paso en la evolución de la ciencia. En el curso de un análisis crítico de la naturaleza de la norma, también este dualismo se torna problemático. La pretensión del “debe ser” (ought) de un significado completamente diferente de aquel del “ser” (15), vale decir la pretensión de la norma de ser una ley de la sociedad diferente de la ley de causalidad en cuanto ley de naturaleza e independiente de ella, es caracterizada por ciertos autores (theorists) como mera “ideología” detrás de la cual la ocultan muy concretos intereses de individuos y grupos. Si esos individuos y grupos llegan al poder, representan sus intereses como “normas”. El dualismo de naturaleza y sociedad es reemplazado por el de realidad e ideología. Para la sociología moderna, un hecho social aparece como parte de la realidad, determinando por las mismas leyes que un hecho natural. No existe diferencia social entre las leyes naturales y las sociales, este es entre las leyes que determinan la naturaleza y las que determinan la sociedad, tan pronto como la ley natural misma abandona su pretensión de necesidad absoluta y se satisface con ser una aserción de probabilidad estadística. No hay obstáculo fundamental que impida el arribo de la sociología a este tipo de leyes, en su propio dominio. En la especulación religiosa, la naturaleza era una parte de la sociedad regida según la ley de retribución. Después de la completa emancipación que de la retribución ha logrado la causalidad en la nación moderna de ley, la sociedad es – desde el punto de vista de la ciencia – una parte de la naturaleza. (411)

Notas

Leopoed ziaqler – Ueberlieferung (1936)

“La magia ! El hombre en cuanto “Wunsch – Wesen” es el homo magus, el mago mismo. En contraposición al hombre de voluntad, confía menos en instrumentos técnicos y utensilios mecánicos que en la magia cuando trata de influir en la realidad. En la medida en que todo lo que es objeto de un deseo... significa también una realidad, una realidad SUI GENERIS, una realidad in STATU NASCENDI, el cumplimiento de la cual será acordada por poderes immanentes a la naturaleza ... si vuelve confiadamente hacia esos poderes a fin de tomarlos favorablemente dispuestos hacia sus deseos. Esta es la fuente de toda magia”. (416)

Kelsen

- La falta de una idea de causalidad en el pensamiento primitivo puede ... explicarse por el hecho de que el hombre primitivo posee un sentido altamente desarrollado del espacio pero que tiene, en cambio, solo débil-
- Edwin Sydney Hartland – Transaction of the Thind Internal Congress of the History of Religion (Oxford 1908)
“La acción creció ... con ventaja sobre la especulación. En la prepotencia de la acción hallo la causa del vivaz desarrollo del ritual de la cultura inferior, en comparación con la debilidad del pensamiento especulativo”.(421)

IDEAS SOBRE LA MUERTE – Ver Págs. 422, 423, y sigo –

PROPIEDAD INDIVIDUAL – La propiedad individual como institución jurídica presupone no solo una cierta condición económica, sino también una condición psicológica muy precisa, a saber, un mínimo de conciencia del yo. El hombre primitivo, cuya psique está completamente socializada, no cumple la condición esencial para el crecimiento de la propiedad individual. Su mentalidad presenta la condición ideal para la propiedad colectiva. (445 – nota)

- Bajo el influjo de la teoría evolucionista del siglo pasado, los etnólogos e historiadores estaban convencidos de que la propiedad colectiva fue la forma originaria de dominio (445-nota)

- La pretensión a la posesión exclusiva es el elemento esencial de la propiedad. Los miembros del grupo consideran a las praderas donde pastan sus ganados a los terrenos donde cazan como “su” tierra. Es realmente propiedad colectiva del grupo. (446.nota)

- LA URKULTUR que forman los pigmeos y pigmoides al N. Y S. Del Ecuador, algunas tribus indias de California, los indios Galishan y Algonquinos, los de Tierra del Fuego, los esquimales Reno, los Bosquimanos, los Bergdama, y algunas tribus de Australia sudoriental – “Son dueños de la tierra grupos y no individuos”. (447-2)

Libro de P. Wilhem Schmidt = DAS EIGENTUM AUF DEN AELTESTEN STUFEN DER MENSCHHEIT. - Band I : DAS EIGENTUM IN DEN URKULTUREN (1937)

Propiedad

Propietario es a veces la Gross – Familie (la familia amplia) a veces la comunidad del poblado o la tribu. SCHMIDT subraya, con todo que entre esos pueblos el dominio de las casas muebles tales como artículos de alimentación y de vestido, instrumentos y armas tiene el carácter de propiedad individual. Pero estos pueblos como muchas otras tribus muy primitivas, muestran en el consumo y uso de esas cosas, una actitud decididamente comunista. La fruta y los animales, incluso si son resultado de la cosecha o la caza de un solo individuo, son divididos entre los miembros del grupo conforme a reglas bien precisas de derecho consuetudinario. Los instrumentos y las armas no son usados exclusivamente por el dueño sino que están más o menos a disposición de los otros miembros del grupo cuando los necesitan. Es usual prestar objetos personales e intercambiar regalos, de modo que las cosas muebles cambian permanentemente de dueño. (447 – nota)

- El hacha de piedra es propiedad colectiva (449 n)

KARSTEN - El Jíbaro no puede ni siquiera distinguir su propia personalidad de sus bienes materiales; al menos de las cosas hechas por él mismo. Cuando fabrica un escudo, un tambor, una cerbatana o algún otro objeto delicado, debe ayunar y observar abstinencia. En otros aspectos; ya que, según su idea, pone efectivamente algo de su personalidad, de su propia alma, en el objeto que está haciendo. Sus propiedades, tanto las esenciales y habituales como aquellas adquiridos ocasionalmente mediante la comida de cierto alimento, etc. Se transferirán, por tanto, a aquel objeto. Así, por ejemplo, la mujer india tiene que fabricar las vasijas de arcilla y manejar estos utensilios porque la arcilla con que están hechos, como la tierra misma, es hembra – esto es, tiene un alma femenina – Está en relación con el fuego y debe cocinar los alimentos, porque el fuego tiene un alma femenina. (451 n)

KREGLINGER = “Se ha dicho a menudo que baña a la vida de un primitivo una atmósfera religiosa, que la religión desempeña en ella un papel predominante, y que la historia es en el fondo una secularización gradual de la humanidad. Pero esto, me parece, un absoluto error”. – “Su evolución del mundo no es en absoluto mística. No cree más que nosotros, sino más bien menos que muchos de nuestros contemporáneos, en la intervención de seres superiores; su física no es la nuestra, pero no es por ello menos positiva y menos lógica; y es decididamente no sobrenatural”. (452)

KARUTZ = Elemento esencial del pensamiento primitivo la creencia en “que la sustancia irradia, emana, y transfiere al mundo en torno sus cualidades, y que esas emanaciones – de las cualidades físicas de los cuerpos inorgánicos, de las cualidades fisiológicas de los seres orgánicos de las cualidades psíquicas e intelectuales de los hombres y animales son transferibles a otras cosas y organismos... Cada cosa es fuente de emanaciones características mediante las cuales irradia sus cualidades y las transfiere con efecto específico a su contorno”. (453)

CRAWLEY – “El hombre primitivo tiene algunas diferencias en su código moral pero, tomado en su totalidad, es más moral, en el sentido social, que el hombre civilizado. Es frecuente la + por este miedo mortal”. (457)

Moral y Justicia (F.E : William – 1930)

“Elegidas por generaciones han sido inconscientemente planeadas para acomodarse a las estrechas necesidades de la familia, clan o unidad tribal; son esencialmente normas sociales, y tienen por propósito asegurar al funcionamiento sin tropiezos y la felicidad de la vida social”. (Los) cánones, aunque no hay ninguna autoridad central que les dé vigor,

son observados, sin embargo, con gran fidelidad, porque el individuo está tan sumergido en la unidad social que obedece sus leyes en la mayor parte automáticamente. (460)

GRAEBNER “Mientras que el hombre primitivo aprende por una imitación algo sistemática a satisfacer las necesidades de la vida individual, las leyes de la vida social se estampan en su mente mediante una impresionante medida de educación. En lo llamados ritos de iniciación mediante los cuales el muchacho o mozo es hecho hombre, en fin se logra no solo físicamente mediante actos mágicos, sino que a la mente, a la que se ha hecho susceptible a todas las impresiones por la vela y el ayuno se le inculca el conocimiento superior del mundo humano, sobre todo de las costumbres prescritas, particularmente el respeto y la obediencia a los hombres mayores. (460)

Conducta MAGICA – “aquella clase particular que se caracteriza por el hecho de que el hombre, para alcanzar la satisfacción de sus deseos se vuelve a una autoridad sobrehumana, solo la relación del primitivo con esta autoridad sobrehumana provee un criterio en el que se pueda confiar de este concepto, que es tan importante para la etnología moderna. Donde no hay tal relación con una autoridad sobrehumana – donde, p. Ej. la conducta del hombre primitivo resulta solo de su tendencia sustancializadora, como en el caso en que se cura una enfermedad mediante succión – no hay razón para distinguir esa conducta de la ordinaria, denominándola “mágica”... “El mago no invoca la asistencia de seres personales sobrehumanos, sino la de fuerzas impersonales sobrenaturales. Es un hecho indudable, contado, que el primitivo trata a las “fuerzas”, cuya ayuda desea, como si fueran seres personales. Todos los procedimientos mágicos, los encantamientos, conjuros y actos simbólicos etc. Presuponen que la fuerza sobrenatural” entienda al mago de su desempeño y que quiere satisfacer sus deseos. La “fuerza sobrenatural” es considerada por el mago como un ser dotado de inteligencia y voluntad y con un poder que aventaja a los humanos. (470 notas)

VERNON. BRELSFORD = Primitivo Philosophy (1935) = la realidad con el mundo occidental a tomado el camino de tratar de dominar las cosas ; la realidad para el africano se encuentra en que región del alma = no en el dominio del yo o de cosas exteriores, sino en la aceptación de una vida de quietud con seres y esencias en un plano espiritual.- En esta forma solamente es el nativo un místico. No debido a ninguna función prelógica de la mente, sino meramente porque es dueño de un tipo de conocimiento o enseña que la realidad consiste en la relación no de los hombres con las cosas, sino de los hombres con los demás hombres y de todos los hombres con espíritus. – “El salvaje tiene un motivo para su conducta una teoría de la vida, un repertorio de principios de vida. Puede ser, si, los principios de una edad pre-científica, pero el salvaje ha progresado en la ruta hacia la cultura al menos en la medida necesaria para haber desarrollado un modo de vida al que controla y regula una teoría de la misma. (473 nota)

The Origins of religion :

El Sol adorado por los Incas como tal, esto es, como un cuerpo celeste sino porque se lo consideraba la morada de un espíritu.

A.F. Bandelier – The Island of Titicaca and Coati, 1910

No era a los astros (el sol y la luna) a quienes se ofrecía cierto culto, sino a los seres espirituales que habitaban en ellos. Los Achachilas o Pacarinas de los que se creía que rendían tanto en el sol como en la luna. (479)

- Achachila y Pacarina eran palabras usadas por los antiguos quichuas y aymaras para nombrar a sus antepasados, a los que se rendía culto en los lugares sagrados denominados HUACA . (479)

- La autoridad que el primitivo percibe son los fenómenos naturales es, en realidad, la autoridad de su propia sociedad, basada sobre el temor a las almas de muerte de sus antepasados. La relación social entre los fenómenos naturales, y los hombres se manifiesta también en la difundida creencia en agüeros y cosas similares : La naturaleza advierte a los hombres o les predice acontecimientos a fin de protegerlos. (480)

- Los indios adscriben sexo masculino o femenino a plantas, animales y objetos inanimados. (480)

TOTEMISMO (S. Reinach – Cultos, Mythes et religions, 1905)

- 1) No se mata ni come ciertos animales – crianlos.
- 2) Entiendo como humano a un tótem
- 3) No comer ciertas partes del animal
- 4) Si se mata, actos de contrición para obtener perdón de la ofensa.
- 5) Llorase al animal sacrificado ritualmente
- 6) Vístese el hombre con cuernos o pieles del tótem.
- 7) Adoptan el nombre del tótem los del grupo.
- 8) Reproducen imagen animal en armas, insignias, tatuaje, etc.
- 9) Animal tótem no ataca a gentes de su grupo totémico.

- 10) FAYuda y protección del tótem a los suyos.
- 11) Profetas los tótem y guías del grupo.
- 12) Parentesco del grupo con tótem, progenitor común (48)

- Principio de reciprocidad y base del totemismo.
= venganza = represalia retardadora

- La vengatividad del hombre primitivo es impulsión, que se satisfacen fácilmente y que desaparecen con rapidez (485)

- Ley del talión ley universal – El espíritu del + exige.

- Compensación al grupo. El individuo no cuenta

- La retribución es la base de la conducta

- En la magia el hombre se vuelve a un poder sobrehumano – personal o impersonal – para el cumplimiento de sus deseos y lo hace porque no se considera capaz de lograr por si mismo el efecto deseado. (501)

Radano (Primitiva Religión 1937)

“Miedo inspirado por una situación económica específica” ...

“Es un miedo muy literal a la batalla por la existencia en las difíciles condiciones económicas que dominan en las sociedades simples. Cuanto más incierto es la provisión de alimentos, cuanto menos preparado técnicamente se halla el hombre, mayor será, naturalmente, al sentimiento de inseguridad y más intenso, por consecuencia, será el temor”.

“El temor es la emoción primordial con la que el hombre empezó. (502)

LA RELIGIÓN se caracteriza por la humilde sumisión del hombre a la deidad, imaginada como un poder abrumador; la MAGIA, en cambio, descansa sobre la arrogante creencia del hombre de ser capaz de ejercer coacción sobre los poderes que guían a la naturaleza de forzados mediante procedimientos específicos, esto es mágicos, a comportarse conforme a la voluntad del mago. (502)

- Los “formuladores religiosos”

- “Sumamente difundido está por todo Sudamérica la costumbre de extraer sangre del cuerpo para lograr alivio en la enfermedad o como se afirma a menudo para aumentar la fuerza muscular de algunos miembros que la sangría practicada en caso de enfermedad se debe a ideas mágicas, puede ya inferirse del hecho de que, según la creencia india todas las enfermedades son directamente causadas por malos espíritus: Se supone estos “ entran en el sistema y especialmente que se mezclan con la sangre, con la que originan malestares de diversas clases y un estado de debilidad en la parte determinado del organismo a la que se han adherido. El indio cree que sangrando esa parte se desembarazará del peligroso intruso – tal como a veces piensa que esta deja ir su cuerpo como el mero sudor – y esta creencia esta naturalmente apoyada por el hecho de que en ciertos casos purificaciones tales pueden dar realmente algún alivio. (516)

- El TOTEMISMO puede nacer solamente donde la doctrina de la trasmigración de las almas es insertada en un sistema regular y donde se establece una relación definida entre un grupo entero de gente emparentada y una especie particular de animales o plantas. (517)

- Según una teoría india todos los animales cuadrúpedos, aves, reptiles, peces, insectos – poseen un espíritu o alma, que en esencia es de la misma especie que la que anima a los hombres y que sobre vive a la destrucción del cuerpo. Todos los animales han sido una vez hombres o todos los hombres, animales. De ahí la concepción primitiva que los indios comparten con la mayoría de los demás pueblos incivilizados y que intelectual y moralmente colocan a los animales en un pie de igualdad con los del hombre”. (519)

- Los accidentes son castigados por pecados cometidos (521)

BRUJERÍA – “Tallan una tosca imagen de la que se supone que representa a una persona, y la arrojan con maldiciones familiares al río o la cuelgan cerca del fuego. Así como la imagen se pudre, desintegra, carboniza o aja en la misma forma la persona languidece y muere sin remedio. (528)

- La MAGIA consiste en el hecho de que los objetos tienen cualidades que forman invisibles a cosas visibles debido a fuerzas que residen en esas sustancias. (528)

- De ACTO MÁGICO consiste en la petición de ayuda a la persona sobrehumana. (535)

Preuss :

MITO : su origen, un culto inconsciente, los mitos no se originaron en ninguna tendencia racional a la explicación de la naturaleza sino era una experiencia que nació de una tremenda impresión, que produjo la idea de que las personalidades sobrehumanas de los tiempos primigenios crearon y mantuvieron la naturaleza. Así las historias de esas personalidades se tornaron los medios mágicos de conservar el mundo presente y sus condiciones tanto en la naturaleza como en las instituciones de la sociedad humana. Los mitos se transformaron en cultos religiosos y originariamente podían ser relatados solo durante las festividades sagradas anuales, cuyo propósito en mantener las condiciones y costumbres tradicionales, particularmente aquellas que habían sido instituidas al comienzo de los tiempos. (536)

Thurnevald – “... muchos mitos y cuentos promueven explicaciones relativas al origen del hombre, el surgimiento del mundo etc”.(536)

- Los animales, habitantes primigenios de la tierra (Baumanos) (545)
  - La Moral = Orden Social
  - Más castigo que recompensa.
  - La responsabilidad colectiva, por la que una familia integra o incluso una tribu son distribuidas por el pecado de un individuo, es, desde un punto de vista económico una técnica social no muy racional. Pero la mayor parte de las técnicas primitivas son ineconómicas. (578)
  - El hombre primitivo tiene a la muerte y cree que la persona muerta o el alma de muerte la traen al viviente. (583)
- EL CULTO DE LOS MUERTOS se basa sobre la idea de que el muerto es una autoridad sobrehumana que castiga y recompensa a los vivos. (594)

8.	Título	:	LAS FUNCIONES MENTALES EN LAS ASOCIACIONES INFERIORES
	Autor	:	LEVY – BRUHL, LUCIEN
	Editorial	:	Lautaro, 1947. Buenos Aires
	Ficha	:	ALEV – FB.ET - 032

Representaciones Colectivas. “Pueden reconocerse por los siguientes rasgos : Son comunes a los miembros de un grupo social dado. Se transmiten de generación; se imponen a los individuos, despertando en ellos según los casos, sentimientos de respeto, temor, de adoración, etc. Por sus objetos. No depende del individuo para existir. No porque impliquen un sujeto colectivo distinto de los individuos que componen el grupo social, sino porque se presentan bajo caracteres que no podrían explicarse por la sola consideración de los individuos como tales. Es de esta manera que un lenguaje, aunque hablando con propiedad no exista sino en el espíritu de los individuos que lo hablan, no deja de tener una realidad social indubitable, fundada sobre un conjunto de representaciones colectivas. Porque se impone a cada uno de los individuos, preexiste a ellos y sobrevive a los mismos.

EL MECANISMO MENTAL DE LOS PRIMITIVOS NO COINCIDE CON AQUEL CUYA DESCRIPCIÓN NO ES FAMILIAR EN EL HOMBRE DE NUESTRA SOCIEDAD. (12)

Lo supuesto simple no es lo indiferenciado. “Idioma hablado en las sociedades menos avanzadas... presentan extrema complejidad – “Son mucho menos simples aunque mucho más primitivos que el inglés. (18)

= ORO EN LA BOCA DE LOS MUERTOS = vid. Pág. 19

Los mitos, los ritos funerarios, las prácticas agrarias, la magia simpática, no parecen nacer de una explicación racional: Responden en las sociedades inferiores a necesidades, a sentimientos colectivos mucho más imperiosos, poderosos y profundos que aquellos. (21)

Las representaciones colectivas de los primitivos difieren entonces profundamente de nuestras ideas o conceptos: No son pues, sus equivalentes ... No poseen caracteres lógicos... Implican que el primitivo no solo tenga actualmente una imagen del objeto y crea que es real, sino también que espera o tiene cualquier cosa de él, que una acción determinada emane de él mismo y se ejerza sobre él. Esto es influencia, una virtud, una potencia oculta, variable

según los objetos y las circunstancias, pero siempre real para el primitivo, y formando parte integrante de su representación ... Está actividad mental es MÍSTICA (Creencias en las fuerzas, en las influencias, en las acciones imperceptibles a los sentidos y sin embargo reales". (34)
La realidad en que se mueven los primitivos es MÍSTICA.

Ni un ser ni un objeto, ni un fenómeno natural es en sus representaciones colectivas lo que nos parece a nosotros ... (34)

A veces lo que quiere goza de una potencia mística nociva. (35)

Como todo lo que existe tiene propiedades místicas y esas propiedades son, por su naturaleza, más importantes que los atributos de que nosotros estamos informados por nuestros sentidos, la distinción entre los seres vivientes y los seres inanimados no tiene tanto interés para la mentalidad de los primitivos como para la nuestra. En efecto, esta mentalidad a menudo lo desprecia. De esta manera los peñascos, cuya forma o posición sorprenden la imaginación de los primitivos toman fácilmente un carácter sagrado, a causa de su supuesto poder místico. Se reconoce un poder análogo a los ríos, a las nubes y a los vientos. Las regiones del espacio, en direcciones (puntos cardinales) – tienen su significación mística. (35)

Otro tanto ocurre con los objetos fabricados por el hombre y que son para ellos de uso corriente : tienen sus propiedades místicas y se convierten según los casos en benéficos o temibles... "Se representan los objetos fabricados como viviendo de la misma manera que las plantas, que los animales, y que los hombres adormecidos. Es una especie de vida sorda, pero sin embargo, poderosa, capaz de funcionar pasivamente por su resistencia y aún activamente a través de vías ocultas, pudiendo provocar tanto el bien como el mal... Tienen también funciones ubicadas según las formas que reciben. De donde se sigue que el pequeño detalle de la forma tiene una importancia que puede ser capital ... Los "poderes" de tal o cual utensilio doméstico, del arco, de la flecha, de la masa, de todas las armas, están en cada detalle de su forma: entonces se le reproducirá siempre fielmente... Hechos como es debido, es decir fabricados como lo han sido siempre los demás objetos de la misma clase servirán con toda seguridad para los mismos usos... Un vaso de forma tradicional no servirá sino para el uso ordinario de esos vasos, y nada habrá que temer de los "poderes" desconocidos que podrían poseer una forma nueva. (37)

Destrezas bastante notables en muchos de los objetos que fabrican; pero no mejoran nunca. Los hacen exactamente como sus padres los habían hecho antes que ellos. (37)

Creencia activa en las propiedades místicas de los objetos, propiedades ligadas a su forma y se dispone por ese medio, pero que escaparían al control del hombre, si se cambiase el menor detalle de la forma. La innovación más insignificante en apariencia abre las puertas a peligros, puede desencadenar fuerzas hostiles, causar en fin la perdición de su autor y de aquellos que lo poseen. (37)

Consecuencia de las actuaciones en la tierra. Construcciones, etc.

"Todos los objetos tienen una existencia invisible como también visible" (Los Igomotes de Filipinas) (38)

Los primitivos nada perciben como nosotros. De igual manera que el medio social en que viven es diferente del nuestro y precisamente porque es diferente el mundo exterior que perciben, difiere también del que nosotros percibimos. Sin duda tienen los mismos sentidos que nosotros – más bien menos afinados que los nuestros en general, a pesar de la creencia contraria- y la misma estructura del aparato cerebral. Pero es necesario tener en cuenta lo que incluyen las representaciones colectivas en cada una de sus percepciones. Cualquiera sea el objeto que se les presenta implica propiedades místicas que le son inseparables y el espíritu del primitivo no las separa en efecto, cuando las percibe. (38)

El desplazamiento de masas materiales es captado también por sus órganos como por los nuestros: Los objetos familiares son bien reconocidos de acuerdo a experiencias anteriores; en una palabra, todo el proceso fisio-psicológico tiene lugar en ellos como en nosotros. Pero el producto es al punto envuelto en un estado de conciencia compleja en el que dominan las representaciones colectivas. Los primitivos ven con los mismos ojos que nosotros, pero no perciben con el mismo espíritu. Podría decirse que sus percepciones están constituidas por un núcleo rodeado de una capa más o menos gruesa de representaciones de origen social... En el primitivo la representación compleja está todavía indiferenciada. (39)

... hasta en la percepción común, hasta en la aprehensión banal de los objetos más simples se revela la profunda diferencia que existe entre la mentalidad de los primitivos y la nuestra... Nada es parecido para ellos y para nosotros. (39)
Las propiedades místicas de los objetos y de los seres forman parte integrante de la representación que el primitivo tiene de ella y que es, en ese momento, un todo in descomponible. (39).

La percepción de los primitivos, en lugar de tender a desechar lo que disminuirá su objetividad, se acentúa sobre las propiedades místicas, sobre las fuerzas ocultas, sobre los poderes secretos de los seres y los fenómenos, orientándose

de esta manera sobre elementos que ... tienen un carácter de “objetividad, aunque al juicio de los primitivos sean por lo menos tan reales como los otros. (41)

Es un hecho bien conocido que los primitivos y aún los miembros de sociedades ya bastante avanzadas que han conservado más o menos la mentalidad de los primitivos, consideran las imágenes plásticas de los seres, pintadas, grabadas o esculpidas, tan reales como los seres mismos. (41)

- WAKAN – seres sobrenaturales entre indios (sic)(42)
- ... la mayoría de los indios se negaron a dejarse hacer su retrato: esto sería confiar una parte de su sustancia y ponerse a disposición de ideas que se apoderase del retrato. Temían también encontrarse en presencia de un retrato que por ser un objeto vivo, podía ejercer una acción nociva. (42)

Los primitivos consideran sus nombres como algo concreto, real y a menudo sagrado, “no como una simple etiqueta sino como una parte distinta de su individualidad, de igual manera que sus ojos o sus dientes. Cree que sufrirá seguramente tanto por el empleo maligno hecho con su nombre como por una herida infligida” (44)

NO HAY SINO RASGOS PRIMITIVOS, NO PUEBLOS NI HOMBRES (44)

- Nombre secreto del rey – “No se pronunciará el propio nombre ni el otro, evitando sobre todo el nombre de los muertos... Tampoco el de los animales” puesto que si los llamásemos con demasiada frecuencia por su verdadero nombre perderíamos el poder sobre ellos, saldrían de la tierra y los devorarían a todos. (45)

Nuevo nombre al entrar al período de iniciación y la prueba de la sociedad secreta. (45)

Tiene funciones muy importantes de las que nuestros nombres están desprovistos; expresa, realiza el parentesco del individuo con su grupo totémico, con el antepasado cuya reencarnación es a menudo con el tótem individual o ángel guardián que se ha revelado en un sueño, etc. (47)

El primitivo no es menos cuidadoso de su sombra que de su nombre. Lo que alcanza a su sombra lo alcanza a él mismo. (47)

Lo que un salvaje conoce durante el sueño es tan real para él como lo que ve cuando está despierto. (51)

Percepción es principalmente “comunicación con los espíritus, con las almas, con las fuerzas invisibles e intangibles, misteriosas, que lo rodean por todas partes, de quien depende su suerte y que ocupan más lugar en su conciencia que los elementos fijos, tangibles, y visibles de sus representaciones (52)

El sueño no es una forma de percepción inferior y engañosa. Por el contrario, es una forma privilegiada, aquella en que siendo mínima la parte de los elementos materiales y tangibles, la comunicación con los espíritus y con las fuerzas invisibles es la más inmediata y la más completa. (53)

Potencias Ocultas. Poderes exclusivos. “Las relaciones místicas pueden establecerse entre seres y ciertas personas, como resultado de lo cual esas personas tienen el exclusivo privilegio de percibir los seres. (55)

Lo que nosotros llamamos experiencia y que decide a nuestros ojos lo que es preciso admitir o no admitir como real, carece de fuerza contra las representaciones colectivas. (56)

Espíritus con todo y en todas partes. Los chinos: “el Universo está lleno en todas sus partes por legiones de SHEN y de KWEI”. (58)

Unos espíritus actúan sobre otros siempre así “Cuando el médico aplica un remedio es el espíritu del remedio el que actúa sobre el espíritu de la enfermedad”. (59)

No hay acción propiamente física: No hay sino acciones místicas. (59)

El hombre supersticioso, a menudo también el hombre religioso de nuestra sociedad, cree en dos órdenes de realidades; uno visible y tangible sometido a las necesarias leyes del movimiento, el otro invisible, impalpable, “espiritual”, formando como una esfera mística que rodea al primero. Pero, para la mentalidad de las sociedades inferiores, no hay dos mundos en contacto el uno con el otro, distintos y solidarios, penetrándose más o menos el uno al otro. No hay sino uno. Toda realidad es mística como lo es toda acción y, por consecuencia, también toda percepción. (60)

LEY DE PARTICIPACIÓN : Principio propio de la mentalidad primitiva que rige las relaciones y prerreaciones de las representaciones colectivas. (67)

Las representaciones colectivas de la mentalidad primitiva, los seres, los fenómenos pueden ser, de manera incomprensible para nosotros, a la vez ellos mismos y algo distinto que ellos mismos. De una manera menos incomprensible emiten y reciben fuerzas, virtudes, cualidades, acciones místicas que se hacen sentir fuera de ellos, sin dejar de ser lo que son. (67)

Los Brores se creen ARARAS (papagayos). (68)

En numerosas sociedades de tipo inferior, la abundancia de ganado, de peces o frutas, la regularidad de las estaciones y de las lluvias, están ligadas al cumplimiento de ciertas ceremonias por personas determinadas o a su presencia, a la santidad de una persona sagrada que posee una virtud mística especial. O más todavía, el niño recién nacido sufre por repercusión todo lo que ha hecho su padre, lo que éste come, etc. (68)

Mentalidad PRE LOGICA porque no sufre la ley de contradicción. (69)

Después de la muerte ella (el alma) se va hacia el OE para morir allí. Las sombras se convierten en espíritus. Visitan los pasajes que el difunto frecuentaba cuando estaba vivo y continúan actuando como aquel actuaba. (75)

Tres almas :

Cuatro almas : a) potencia b) personal c) el alma del sueño d) el alma del desierto.

Comunión de esencia donde se confunden el individuo actual, el ser ancestral que revive en el y la especie animal o vegetal que es su tótem. (81)

CHURINGA – pedazos de piedra o madera de forma oblonga en general decorados con dibujos místicos – almas exteriores a los individuos, vehículo de los espíritus de los antepasados, cuerpos de id. Y substratos de la existencia totémica, receptáculos de vitalidad, son todo eso alternativamente o al vez. (81)

Creencia universal que afirma que ciertos hombres se convierten en animales cada vez que se revisten de la piel (tigre, lobo. Oso, etc.) (87)

La mentalidad de los primitivos interpreta necesariamente de una manera distinta que la nuestra lo que nosotros llamamos la naturaleza y la experiencia. Ve en todas partes comunicaciones de propiedades, por transferencia, por contacto, por trasmisión a distancia, por contaminación, por mancha, por posesión, por una multitud de operaciones, en una palabra, hacen participar, instantáneamente, o al cabo de un cierto tiempo más o menos largo, un objeto o un ser de una virtud determinada que sacralizan, por ejemplo o desacralizan al momento o al término de una ceremonia. (87)

La lógica y la prelógica... no se superponen separándose la una de la otra... se penetran recíprocamente y el resultado es una mezcla en lo que tenemos una gran dificultad en mantener los elementos. (93)

Prodigioso poder de memoria de los primitivos. (97)

Una tribu aprenderá y contará de memoria conobies compuestos en un idioma absolutamente distinto del suyo, sin que nadie entre, los actores ni entre el auditorio comprende una sola palabra. (Queensland) (97)

Memoria de mensajeros. Memoria fotográfica; sentido del lugar, sentido de la dirección (Orientación) (99)

La memoria sufre al mecanismo lógico (101)

Una espiral o una serie de círculos concéntricos grabados sobre la superficie de cierta CHURINGA designará un NISSA, pero un dibujo exactamente parecido grabado sobre otro Churinga representará una rana. (102)

Los dibujos no se parecen a la cosa representada. (104)

El lugar ocupado por un ser, un objeto, una imagen tiene una importancia decisiva por lo menos en ciertos casos, por las propiedades místicas de ese ser, objeto o imagen. Recíprocamente un lugar determinado participa, como lugar de los objetos y de los seres que se encuentran en él, y posee de esta manera propiedades místicas que le son inherentes. A la

mentalidad prelógica el espacio no se le presenta, pues, como una uniformidad homogénea o indiferente a lo que llena, desprovisto de cualidades y semejante a sí mismo en todas partes. (105)

(Australia Central) Cada grupo se siente ligado místicamente a la porción de territorio que ocupa o recorre, y no se le ocurre que podría ocupar otro o que otro grupo social pudiera habitar el suyo. Hay entre el suelo y el grupo participación equivalente a una especie de propiedad mística, que no puede ser transferida, arrebatada ni conquistada. Por lo demás en la porción de territorio definido de esta manera, caracterizada cada localidad por su aspecto, por su forma, por tales peñascos, tales árboles, tales aguadas, tales rumbas de arena, etc. Está místicamente unido a los seres visibles e invisibles que se le han revelado o que en ella permanecen, a los espíritus individuales, cuya concurrencia operan. Hay entre esta localidad y ellos una participación mutua; esto no sería sin ellos lo que es ellos sin ellos. “(LOCAL RELATION SHIP – (sic) Guillén) (106)

El elemento de generalidad, consiste en la posibilidad – por otra parte determinada – de acciones y reacciones místicas comunes entre seres diferentes ... La mentalidad prelógica está ocupada por representaciones colectivas ligadas entre sí de manera capaz de darles al sentido de la sociedad en que los seres actúan y vuelven a actuar continuamente, unos sobre otros, por sus propiedades místicas, participando los unos con los otros o excluyéndose. (111)

El elemento de generalidad no puede ser buscado sino en la participación que se extiende, en la propiedad mística que circula entre ciertos seres que los une y que los identifica en la representación colectiva.- A falta de conceptos más generales, la mentalidad de sociedades de tipo inferior posee representaciones colectivas que de cierto punto de vista ocupan su mismo lugar. (113)

WAKANDA, potencia misteriosa “por este medio todas las cosas eran unidad al hombre y entre sí. “Por esta idea de la continuidad de la vida, una relación es mantenida entre lo visible y lo invisible, entre lo muerto y los vivos y también entre un fragmento de un objeto cualquiera y su totalidad (115)

Esto es participación

WAKAN = WAKANDA = MULUNGU = MANA = misterio, poder secreto, - divinidad

CHURINGA = Arungquitha – ZOGO = ORENDA = WONG =

(La mentalidad prelógica) “Mística por esencia, no ve ninguna dificultad en representarse, el mismo tiempo que en sentir, la identidad de lo uno y de lo múltiple, del individuo y de la especie, de los seres más diversos, por efecto de la participación. Este es su principio rector: Es gracias al mismo que se explican la naturaleza de la abstracción y de la generalización propia de esta mentalidad y es también a ese principio, en gran parte que debemos referir las formas de actividad características de las sociedades inferiores.(119)

Las LENGUAS de las sociedades inferiores “expresan siempre sus ideas de los objetos y de las acciones precisamente de la manera como se presenta a sus ojos y a sus oídos”. Su tendencia general es la de describir, no la impresión recibida por el sujeto, sino la forma, los contornos, la posición, el movimiento, el modo de acción de los objetos en el espacio, en una palabra, lo que puede percibirse y dibujarse. Tratan de agotar los detalles plásticos y gráficos de lo que quieren expresar. (140)

El lenguaje por gestos muy rico (143)

Parece haberse extendido por toda sud América. “Los indígenas de las diferentes tribus no se entienden unos con otros hablando: Les es necesario un lenguaje por gestos para conversar en conjunto. (143)

Las manos forman parte del precepto entre los primitivos. EL PROGRESO DE LA CIVILIZACIÓN SE HA PRODUCIDO POR UNA ACCION RECIPROCA DE LA MANO SOBRE EL ESPIRITU Y DEL ESPIRITU SOBRE LA MANO. (145)

- “Conceptos manuales” – Para reconstruir la mentalidad de los primitivos es necesario volver a encontrar los movimientos de sus manos, movimientos de los que eran inseparables su lenguaje y su pensamiento.

Página 146 importante sobre lenguaje de gestos.

LATU BILDER = especies de dibujos o reproducciones de lo que se quiere expresar, obtenidos mediante la voz. (147)

“Nuestra intención ... es hablar con precisión, la del indígena es hablar dibujando, nosotros clasificamos, ellos individualizan”. (151)

En la formación de las lenguas americanas son los verbos tomados en un sentido particular los que primero han aparecido y si se les quiere dar un sentido general, se lo consigue insertándolos una política adverbial que quiere decir “habitualmente” (152)

Cuanto más se aproxima la mentalidad de un grupo social a la forma prelógica tanto más predominan las imágenes- conceptos. El lenguaje lo confirma por la ausencia casi completa de términos genéricos correspondientes a las ideas verdaderamente generales y por la extraordinaria abundancia de los términos específicos, es decir, que designan los seres u objetos cuya imagen particular y precisa al dibujo cuando se les nombra. “No hay términos genéricos como árbol, pez, ave, etc. Sino solamente términos específicos que se aplican a cada variedad particular de árbol, pez, ave, etc. (153)

Estando todo representado por imágenes-conceptos, es decir, por especies de dibujos en los cuales las menores particularidades están fijadas – y esto no solamente es cierto para las especies naturales de seres vivientes, sino para todos los movimientos, todos los actos, todos los estados, todas las cualidades que expresa el lenguaje – se sigue de aquí que el vocabulario de esas lenguas “primitivas” debe ser de una riqueza de la cual las nuestras sólo dan una remota idea. (155)

En Nueva Zelandia todo tiene nombre propio – “Sus tierras y sus caminos”, playas...(?)cumbres, fuentes (156)

“En la región del Zambeza, cada montículo, cada colina, cada cumbre en una cadena tiene su nombre; lo mismo para cada curso de agua, cada valle, cada planicie. En efecto, cada parte y cada accidente del país es designado de esta manera por sus nombres especiales y sería necesaria la vida de un hombre para descifrar su sentido”. (157)

“Allí donde el pensamiento lógico se ha impuesto, el tesoro social del saber adquirido se trasmite y se conserva mediante los conceptos. Cada generación, al instruir a la siguiente, le enseña a analizar esos conceptos, a deducir de ellos lo que está incluido en los mismos, a conocer y emplear los recursos del razonamiento abstracto. En las sociedades ... (inferiores) por el contrario, ese tesoro está por entero o poco menos explícito en el lenguaje mismo, se trasmite por el solo hecho de que los hijos imiten el habla de sus padres, sin una enseñanza propiamente dicha, sin esfuerzo intelectual, simplemente por la memoria. Casi tampoco susceptible de progreso. Si suponemos que el medio y las instituciones sociales de un grupo social de este género no cambian, la mentalidad general tampoco cambia, su rica provisión de imágenes, conceptos, se transmitirá de generación en generación sin mayores variantes. Cuando cambia es en función de otros cambios, y es más a menudo es solo para empobrecerse. (158)

Lenguaje de las mujeres. Especialmente para designar parientes. Lengua que se enseña a los recién iniciados. Lenguaje aprendido para cuando están de pesca o de caza. (161)

Palabras tabú : el Rey, comer, dormir, estar sentado, etc. Nombre de animales. (161)

Suegra y yerno deben evitarse “Pequeña lista de palabras” (161)

Empleo extraordinariamente extendido en las ceremonias mágicas y aún religiosas, rituales – “de cantos y fórmulas cuyo sentido se ha perdido para quienes las escuchan y aún a veces para quienes los pronuncian. (161)

“Cada danza tiene su sonido particular y cada paso tiene su significación: Cada danza tiene también su significado particular y este a menudo es tan complicado y tan misterioso que sobre diez jóvenes que danzan y cantan ni uno entiende su sentido (Catlin) (162)

Texto arcaico :Virtud mística y eficacia mágica. (162)

Los guaraníes cuentan hasta cuatro. (165)

KUBU (articulaciones del codo), menor.

HUNU como TALE, SALE, “número límite” – 10.000

El 5, base general. (La mano, 5 dedos)

Trinidad, de tres, número límite = Totalidad absoluta (Usener).

La “Unidad” ha conservado un prestigio que prevalece en la religión monoteísta y filo monístas.

La “dualidad” opónese simétricamente a la unidad. Es antitética, mal, desorden, desgracia.

La “Trinidad” (Usener)

La “cuatridad” – Puntos cardinales – Vientos – (cruz griega de brazos iguales), 4 colores – 4 dioses – 4 regiones – negro, amarillo, escarlata, azul, 4 animales.

En China

Este	-	Primavera	-	Azul	-	Dragón
Sur	-	Verano	-	Rojo	-	Pájaro
Oeste	-	Otoño	-	Blanco	-	Tigre
Norte	-	Invierno	-	Negro	-	Tortuga (193)
4	3	=	7	-	Otros signos	

“Cuando una tribu se detiene en un pasaje, de manera provisoria o permanente, los diferentes clanes o tótem no se ubican arbitrariamente, cada uno tiene su emplazamiento determinado de antemano en virtud de una relación mística entre los clanes o tótem y los puntos cardinales. (196)

(Dakotas) U – ma – ne, la tierra: “es un cuadrado o un cuadrilátero con 4 puntos, uno en cada vértice; invariablemente se le interpreta como representado a la tierra, con los 4 vientos. También la cruz derecha o diagonal simboliza los 4 vientos o 4 regiones (197)

Los cuatro puntos cardinales + el Cenit + el Nadir = 6

Los cuatro puntos cardinales + C. + centro = 7

Los cuatro puntos + el C. = 5

Caza y Pesca

El éxito depende de cierto número de condiciones objetivas: presencia de la presa o del pez en un lugar determinado, precauciones para aproximarse sin espantarlos, trampas tendiles para hacer caer o para atraerlo, proyectiles para alcanzarlos, etc. Empero, la mentalidad de las sociedades inferiores tales condiciones aunque necesarias, no son suficientes. Se requieren además otras condiciones. Si estas no son cumplidas, los medios empleados no lograrán su objeto por grande que sea la destreza del cazador y el pescador. Estos medios deben poseer una virtud mágica, estar revestido, mediante operaciones mágicas, el cazador o el pescador más experimentado no logrará presa ni pez. Aquella o ésta escapan a sus cebos o anzuelos o fallará su arco o su fusil o también la presa aunque alcanzada será invulnerable o bien aún herida no podrá ser hallado ... Lo esencial son las operaciones místicas que solo ellas pueden asegurar la presencia y la captura de la presa... (208)

La danza de la cacería del bison (209)

Ayunos. Los sueños. Baños. Pintura facial. Arma en guerra.

- Preparación mágica de las armas –

Danzas nocturnas de máscaras para la Pesca (Est. De Torres) máscaras de caparazón de tortuga (217) Ayunos, purificaciones.

Todas las mazas con cabeza de león de mar o ballena (Col. Ingl.)

La plegaria dirigida a los peces directamente que viven en colonias, según creen los indios. (221) Ofrenda de pescado después de la pesca (o caza) “operaciones místicas para pacificar el “espíritu” del animal (ode su tribu) neutralizar su resentimiento, y reconquistar su amistad. (221)

Guerra. El valor, la astucia, la superioridad del armamento, del número, y de la táctica no son indiferentes. Pero con respecto a las otras (mágicas) son condiciones secundarias. (222)

El bando vencedor se esfuerza por impedir la venganza de los muertos del otro bando (mutilación y destrucción de cadáveres). Conciliarse sus almas, purificarse de las máculas contraídas durante la lucha y, en última instancia, hacer duradera su superioridad por medio de la posesión de trofeos (cabezas, cráneos, mandíbulas, cabelleras, armas, etc. (222)

INTICHIUMA : ceremonias para aumentar el número de animales o plantas totémicas. Danzas. Pinturas. Adornos. Imitación de los movimientos de los animales, etc.

Entre los australianos ni dioses ni culto de antepasados (226)

En China sostiénese conventos solo para frailes “pueden gobernar los vientos y las lluvias”. (227)

El MADUB crea una imagen de madera, de forma humana... La función de Madub era cuidar el jardín creca del cual estaba colocado y procurar buenas cosechas de ñame ...Por la noche los Madub cobran vida y se pasean por todo el huerto, agitando sus carracas para hacer crecer las plantas del mismo, bailando y cantando (228) (Estrecho de Torres)

Los Tara humanos afirman que los animales les han enseñado las danzas ... Saben de magia... Hacen llover ... Canto de aves, croar de ranas. Cricri de grillos, etc. (228)

Danza es una ceremonia muy seria, una especie de culto y encantamiento más que una diversión. (228)

El rey asegura la regularidad de las lluvias y la abundancia de las cosechas. (229)

- Los jefes muertos ídem – (230)

Estecha participación entre padre e hijo – Couvade etc. (236)

Enfermedad “es considerada siempre un producto de la acción de un agente invisible e intangible”. – un fluido – una influencia exterior que puede provenir de los dioses, de los demonios o de seres vivos. (240)

Diagnóstico ... cuál es la fuerza o la influencia, maligna que se ha apoderado del enfermo, cuál es el maleficio que ejerce, que vivo o qué muerto desea su vida etc. – Solo diagnosticará “hombre calificado para entrar en contacto con las fuerzas misteriosas y los espíritus y lo suficientemente poderoso para combatirlos y expulsarlos” – “Hombre – medicina, Shaman, hechicero, doctor, exorcista. Preparación: Ayuno e intoxicación – vestimenta especial – adornos mágicos – encantamiento – danzas hasta el agotamiento – transpiración excesiva – “fuera de sí”. Desdoblamiento de la personalidad – trasportar el “mundo de los espíritus” e insensible – lo material – Diagnosis por intuición – (242)

Toda enfermedad es del alma y no del cuerpo. (242)

El espíritu del remedio actúa sobre el espíritu de la enfermedad. (245)

El MORI no solo es la raíz medicinal, lo simple que cura, sino también los medios mágicos de toda clase, entre otros los que cambian la voluntad. (246)

Succión. Aparente extracción de hueso, piedra o carbón. (246)

“La idea según la cual los colores son causados por cuerpos extraños incrustados en las carnes del paciente está muy difundida entre los pueblos no civilizados del mundo entero”. (246)

Animales dioses viven en una región superior, más allá del 7º cielo, y constituyen los grandes prototipos de los que los animales terrestres no son más que reducciones. Por lo general habitan en los cuatro puntos cardinales cada uno de los cuales tiene un nombre místico y un color propio que se aplica a todo lo que le pertenece. (247)

ESTE	=	País del Sol	=	Rojo	
NORTE	=	País del Frío	=	Azul	Rojo y blancos
OESTE	=	País de la Oscuridad	=	Negro	los más poderosos
SUR	=	WA – HA – LA	=	Blanco	(Cherokas) (247)

DICOTOMÍA $\left\{ \begin{array}{l} \text{A) Pensamiento lógico} \\ \text{B) Mente prelógica} \end{array} \right\}$ Simultáneos en el Hombre hoy y siempre.

Causas de las enfermedades – (Cafres) 1º por sí. 2º por los antepasados. 3º por maleficio. (los bahima) 1º por el difunto rey. 2º por sí. 3º Por prácticas mágicas. 4º los muertos. (250)

LA MUERTE NO ES NATURAL – a) espíritu b) hechicería c) maldición. d) Otra persona por medio de sortilegios – venganza. = Búsqueda del asesino ... (256 – 7)

= Sofisma POST HOC, ERGO PROPTER HOC, (258)

La contigüidad en el espacio es una participación tan legítima como la contigüidad en el tiempo. (259)

Tres cosas que causan desgracias (entre los LOLO) = 1º los espíritus de los que han muerto de muerte impura – 2º los demonios – 3º los SLOTA (monstruos, anormales etc). (260)

Trasgresión – Los albinos suelen ser muerte. De dos mellizos sólo uno vive – (261)

Todo fenómeno insólito es considerado el signo y, al mismo tiempo, la causa de una desgracia que ocurrirá más tarde: Pero, desde otro punto de vista y con igual certeza, por desgracia puede ser considerada la causa del fenómeno insólito. (261)

Adivinación – prolongación de la percepción – así como poseemos instrumentos a fin de captar fenómenos demasiado delicados para ser percibidos por nuestros sentidos o de suplir los sentidos que nos faltan, de igual modo la mentalidad prelógica emplea término y ante todos los sueños, luego la varita adivinatoria, el cristal, los huesecillos, los espejos, el vuelo de los pájaros, las ordalías y una variedad casi infinita de otros procedimientos, para captar los elementos y las relaciones místicas que no se revelan por si mismas. (262)

Adivinación : a) del pasado b) del porvenir c) del presente
Pronosticar según el resultado del juego. (264)

Bandos : Viento contra el Agua. Lluvia contra la sequía. De la adivinación a la magia la transición es insensible. Una y otra basan en las mismas representaciones colectivas de relaciones místicas: La adivinación se preocupa preferentemente de descubrir esas relaciones y la magia de utilizarlas. Pero, en la práctica esos desórdenes se confunden, pues la acción mágica tiene necesidad de conocer las relaciones místicas para actuar, y por otra parte, si la adivinación trata de descubrir es para sacar partido de ellas. (266)

a) Magia oficial y pública – b) magia religiosa – c) magia privada y lícita – d) magia oculta y criminal. (267)

Si entendemos por magia toda operación que supone relaciones místicas, fuerzas ocultas puestas en juego, no hay actos aún en sociedades relativamente avanzadas, que no tengan en cierto grado carácter mágico. Así como la ley de participación rige más o menos la mentalidad, también determina más o menos las modalidades de la acción. (268)

Nada menos místico, al parecer el hecho de que el primitivo satisfaga su hambre cuando los alimentos están a su alcance. No obstante lo vemos casi en todas partes abstenerse de tal o cual alimento, que le está prohibido. En casi todas las sociedades conocidas en la actualidad, existe un número más o menos grande de tabú de alimentación. En particular, allí donde están en vigor las instituciones totémicas, el hombre no accedería a ningún precio – fuera de ciertas ocasiones determinadas – a comer de su tótem. Por otra parte alimentarse de un ser es, en cierto sentido participar de lo que es, comulgar, identificarse con él, por esta razón, habrá alimentos que tendrán que buscarse y otros de los que habrá que abstenerse. Como es sabido, este es el origen de cierta clase de antropofagia. Se come el corazón, el hígado, la grasa, el cerebro de los enemigos muertos en la guerra para apropiarse de su valor y su inteligencia y así como nuestros tuberculosos comen carne cruda para sobrealimentarse.

Se rechazan otros alimentos por un motivo opuesto. “Todos los abipones abominan de la idea de comer gallinas, huevos, cordero, pescado, tortuga, imagen que esos alimentos blandos engendrarían en su cuerpo la indolencia y la languidez y en su alma la cobardía. En cambio, devoran con avidez la carne de tigre, de toro, de cuervo, de jabalí ... en la idea de que, al alimentarse continuamente de esos animales aumentan en fuerza, audacia y valor. (269)

Adornos corporales “tienen un carácter místico y una potencia mágica. La pluma del águila procura al que la lleva el vigor, la clarividencia, la sagacidad de esa ave. (269)

Se adquiere las cualidades de lo que se lleva encima. (270)

El contacto, en circunstancias definidas, establece la participación. (270)

Fetiches que se fortalecen en contacto con otros potentes (271)

Prácticas funerarias – “Tales prácticas son universales: No se conoce ningún grupo social, sea cual fuere su tipo, en el que los observadores no hayan advertido costumbres, tabúes y ritos obligatorios en el momento de la muerte y durante un período más o menos prolongado después de la muerte”. (273)

Los muertos no están separados de los vivos por un abismo infranqueable. Por el contrario, continuamente están en relación con ellos. Pueden hacerles bien o mal y también pueden ser bien o mal tratados por ellos. (274)

Para la mentalidad primitiva “el otro mundo” y éste no son más que una sola y misma realidad representada, sentida y vivida al mismo tiempo. (275)

Los muertos “una sociedad en el otro mundo perfectamente diferente de las sociedades vivientes, o interviniendo a cada instante ser estas. (276) Comen, beben, fuman los muertos con los vivos. Se casan con los vivos. Aconsejan, conversan.

- 1° La muerte y el tiempo más o menos largo que transcurre entre el último suspiro y los funerales.
- 2° El período que transcurre entre los funerales y el fin del duelo, es decir la ceremonia que corta definitivamente las relaciones entre el muerto y los que estaban especialmente relacionados con él en el grupo social.
- 3° El período de duración indeterminado, pero finito, en que el mundo aguarda su reencarnación.
- 4° El conocimiento y el tiempo más o menos largo que transcurre entre el nacimiento y la imposición del nombre.
- 5° El período que va desde la imposición del nombre hasta la iniciación.
- 6° La vida del hombre adulto e iniciado que termina en la muerte y el cielo se reinicia. (279)

Lamentos y llamadas en voz alta para que el alma vuelva al cuerpo. (281)

Comidas en la tumba – La velación, espera del alma que vuelve. (282)

“Se ruega al muerto que se vaya para siempre. Se le cierra los ojos, le cruzan las manos sobre el pecho y sus parientes le hablan uno tras otro para decirle adiós”. (283)

1°s días después de la muerte los más peligrosos. El muerto no se aleja. (284)

El 5° día = “Ese día antes de ir a acostarse, los habitantes de esa casa cubren el umbral de cenizas tomadas del lugar en que ha expirado el difunto y toman grandes precauciones para no caminar encima de ellas, al día siguiente por la mañana, examinan las cenizas para asegurarse si las huellas del pie perdido del espíritu son visibles en ellas. En este caso, esa es la prueba de que el espíritu ha partido; en caso contrario se acude a un hechicero para que lo expulse”. (286)

(Entre los Zuñi)

Por un año siguen atendiendo a los muertos. (288) Segunda muerte.

El muerto cuyo cuerpo no se descompone es particularmente temible. (292)

(Vancouver) “Lo que pertenece al muerto es depositado junto al cuerpo; de lo contrario, aquel regresaría y se lo llevaría. (293)

“Se rompen todas sus vasijas dejándolas sobre la tumba (África) (294)

El Ayuno funerario : “Dar al muerto lo necesario para que no sea desdichado en su nueva condición y, en consecuencia, si se trata de un personaje importante mugirle de todo lo adecuado para mantener su rango; desembarazar a los vivos de objetos manchados por la muerte y por ende inutilizables; así se explican por ejemplo la práctica casi universal de quemar o destruir la casa en que se produjo la muerte o evitar que el muerto que ejerce sobre los sobrevivientes una celosa vigilancia, experimente la tentación de volver para buscar lo que le pertenece. (295)

“Ellos imaginan que las almas de (los objetos funerarios) van a la otra vida para servir a las almas de los difuntos”. (295)

En nuestra opinión, esas prácticas implican ante todo una participación representada y sentida. Los objetos empleados por el hombre, los trajes que ha usado, sus armas, sus adornos, son algo suyo, son él (en el sentido que da el verbo SER la ley de participación), así como su saliva, las roeduras de sus uñas, sus pelos, sus excrementos etc. Aunque en menor grado. De él a ellos ha pasado algo que entraría una prolongación de su persona. Místicamente esos objetos son ahora inseparables de él. En virtud de una especie de polarización, ya son armas o adornos en general sino las armas o los adornos de tal o cual, que en lo sucesivo no podrán despojarse de ese carácter y convertirse en las armas y los adornos de otra persona. (296)

La participación entre el muerto y lo que le pertenece es tal que la idea de utilizar esos objetos no podrían presentarse, por lo tanto, corresponden que esos objetos le acompañan. Se los depositará junto a su cuerpo y ya que en general se les cree animados se los trasladará con el difunto a la región vecina donde la muerte en su 1ª tiempo lo ha transferido. (297)

Sería peligroso... apropiarse de esos objetos, pues el que así lo hiciera correría el riesgo de despertar el resentimiento del muerto y de ser víctima de su venganza. (297)

O también el muerto estará agradecido porque se le ha dado como compañía lo que le pertenece y en recompensa se abstendrá de turbar la paz de los sobrevivientes. (297)

El muerto sigue viviendo, sus relaciones con el grupo social no están rotas... Sigue siendo propietario de lo que le pertenece y las prácticas que estudiamos atestiguan simplemente que esta propiedad es reconocida. Solo resta atender que la propiedad en ese momento, consiste en una relación mística, en una participación entre el poseedor y lo poseído. Ello ni siquiera permite concebir que lo poseído pase a otras manos o que, si pasa pueda servir de algo, sin hablar de las consecuencias funestas que la mera violación de ese vínculo místico podría entrañar. (297)

1º los objetos enterrados, rotos o sacrificados son los que pertenecían personalmente al muerto, es decir que él mismo había fabricado o cuyo uso exclusivo poseía. Por lo general, la destrucción no se extiende a los objetos de propiedad (con un sentido místico) de otros miembros de su familia “una viuda conserva todas las canastas y adornos hechos por ella”. (298)

(LOS OBJETOS “NUEVOS”, UNICA OFRENDA)

“Pero los objetos nuevos que no han usado no son tratados como los que lo fueron y no se los destruye”. (299)

Un muerto puede seguir siendo poseedor de riquezas vivas. “Hay espíritus (de los muertos) que se vuelven muy ricos en ganado y esclavos en virtud de las ofrendas continuas que se les hacen: Ese ganado es considerado sagrado y lo vigilan los parientes del muerto, a cuyo espíritu pertenece. (Bahina, tribu Enkola) (299)

La viuda durante el período de la muerte incompleta es vigilada por los parientes del muerto. Propiedad del marido. Participación. Suicidio de las viudas o sacrificios.

La mujer de un “espíritu”. Arrojada al desierto. (301)

(La viuda pasa al hermano o hijo del difunto. Panacas) LEV / LEVIRATO

Regados de Ocre Rojo (ALPITA) entre australianos (302)

Respeto Sacro a la propiedad. (303)

Puesto que la propiedad es sagrada, no tiene necesidad de ser definida por una fuerza exterior y esto se aplica tanto a lo que pertenece a los grupos como lo que pertenece a los individuos. Según Brough Smyth “la superficie de tierra poseída por cada tribu era conocida exactamente por cada uno de sus miembros y estaba delimitada con tanto cuidado como si un agrimensor hubiera fijado sus límites y su superficie ...La representación de esos territorios es ante todo mística. Lo que domina su representación no es la mayor o menor cantidad de caza o de agua, que se encuentre en ellos, sino la representación de los “centros totémicos locales” donde residen los espíritus que aguardan su reencarnación en la tribu. De qué le servirá a otra tribu expulsar a aquellos cuyos antepasados han vivido y viven aún místicamente ?. La participación entre el grupo social y el suelo es tan íntima que ni siquiera cabe la idea de que el suelo puede ser desappropriado. (304)

El grupo social se siente vivir en la dependencia más estrecha con respecto a sus muertos en general. No existe ni subsiste más que por ellos. (305)

El mismo tiempo (el muerto) en su tumba y en su casa, como especie de dios doméstico. (306)

Todo nacimiento es reencarnación ... El nacimiento es simplemente el paso de una forma de vida a otra, al igual que la muerte. (306)

Los espíritus de los muertos se iban del lado del OE, hacia el Sol Poniente. (308)

La mayoría de las prácticas relativas a los recién nacidos, a los niños y a los novicios tendrán por efecto hacerlos participar de manera cada vez más completa de la vida del grupo social a que pertenecen. (309)

El período que sigue inmediatamente al alumbramiento es homotética con el que sigue inmediatamente al último suspiro... Extremada susceptibilidad del sujeto... frágil. (309)

General el infanticidio (310) antes de los tres días de nacido muerto. (311)

El niño que viene al mundo es la reencarnación de un antiguo antepasado; por consiguiente tiene su nombre por adelantado. (313)

Adivinación para poner el nombre. (314)

Nuevo nombre cuando impera la nueva participación. (314)

Las pruebas de la iniciación dan calidad de hombre, antes solo niño. (316)

Prohibido el matrimonio antes de la iniciación. (316)

“Las pruebas son largas y penosas y a veces alcanzan el grado de verdaderas torturas: Privación de sueño, de alimento, latigazos o vergajazos, golpes de maza sobre la cabeza, depilación, escarificación, dientes arrancados, circuncisión, subincisión, sangrías, mordeduras de hormigas venenosas, sofocación por humo, suspensión por medio de ganchos hundidos en la carne prueba del fuego etc. El efecto principal y original que se busca es un efecto místico que no depende de su voluntad, se trata de establecer una participación entre ella y las realidades místicas que son la esencia misma del grupo social, los tótem, los antepasados místicos y humanos, y mediante esa participación darles “Nueva alma”. (318)... Es como si muriera...

La muerte no es la supresión pura y simple de todas las formas de actividad y existencia que constituyen la vida. El primitivo nunca ha tenido la idea del tal aniquilamiento... Los muertos viven y mueren y aun después de esta 2ª muerte, siguen existiendo mientras aguardan una nueva reencarnación. (319)

Iniciación del hombre –medicina. Es como muerto que reencarna. (321)

Conclusiones 1. Las instituciones, las prácticas, las creencias de los primitivos implican una mentalidad prelógica y mística, orientada en otro sentido que la nuestra.

Las representaciones colectivas y las relaciones de esas representaciones que constituyen esa mentalidad están regidas por la ley de participación y como tales son indiferentes a la ley lógica de contradicción. (327)

En vano pretenden explicar las instituciones, las costumbres, las creencias de los primitivos basándose en el análisis psicológicos y lógicos del “espíritu caballero” tal como lo verificamos en nuestra sociedad. Una interpretación solo será satisfactoria si toma por punto de partida la mentalidad prelógica y mística de que dependen las diferencias formas de actividad de los primitivos. Pero el conocimiento de la mentalidad prelógica y mística no sirve solamente para el estudio de las sociedades inferiores. Los tipos superiores de mentalidad derivan de aquella. Deben reproducir, bajo una forma más o menos aparente, una parte de esos rasgos. Para comprenderlas, pues, es necesario remitirse primero a ese tipo relativamente “primitivo”. De este modo se abre un vasto campo a las investigaciones positivas sobre las funciones mentales en las diversas sociedades y sobre nuestra propia lógica. (322)

No sólo “representación” (sujeto vs. objeto) sino “participación” – la mentalidad lo posee y es poseída por él. Comulga con el objeto, participando de él, en el sentido no sólo representativo, sino a la vez físico y místico, de la palabra. No se limita a pensarlo: lo vive. Las ceremonias y los ritos tienen por efecto, en gran número de casos, realizar una verdadera simbiosis, por ejemplo el grupo totémico y su tótem. En esta fase sería adecuado hablar antes que de representaciones colectivas, de estados mentales colectivos de una intensidad emotiva extrema, en los que la representación no se diferencia todavía de los movimientos y los actos que hacen efectiva para el grupo la comunidad hacia la cual tiende. La participación es vivida con tanta realidad que aún no es propiamente pensada. (388)

Ubicuidad o multipresencia de los seres, identidad de lo único y lo múltiple, de lo mismo y lo otro, del individuo y la especie, todo lo escandalizaría y desesperaría a un pensamiento sujeto al principio de la contradicción, es implícitamente admitido por esta mentalidad prelógica. Por otra parte, es impermeable a lo que denominamos experiencia, es decir, a las enseñanzas que puede obtener la observación de las relaciones objetivas entre los fenómenos. Tiene su propia experiencia, enteramente mística, mucho más completa, profunda decisiva que la experiencia casi siempre ambigua, cuyo control del pensamiento propiamente dicho, sabe que debe aceptar e incluso buscar. La mentalidad prelógica se satisface completamente con su experiencia. (329)

Las participaciones sentidas que se expresan por medio de las divisiones de los agrupamientos de los miembros del cuerpo social se extienden a todos los seres que esa mentalidad se representa. Animales, vegetales, cuerpos celestes, cuerpos inorgánicos, direcciones del espacio, todo entra en esa especie de marco de carácter social. (329)

Una comunidad de esencia es sentida inmediatamente, no solo entre los miembros de la misma familia totémica sino entre todos los seres que forman parte de la misma clase y que comulgan en una especie de participación mística ... Para esta mentalidad... no sentirse unido a un ser vecino por ninguna relación mística no es simplemente una ausencia de sentimiento, una pura negación, es tal vez, en ciertos casos, un sentimiento muy fuerte, muy preciso. No es lícito ilustrarlo hasta cierto punto, evocando lo que llamamos hoy odio de razas y las emociones que despierta incluso en los seres civilizados lo que se presenta como “extranjero”. De ahí, desde el punto de vista de la acción, la necesidad de recurrir a ciertas personas o a los miembros de cierto grupo, los únicos calificados místicamente para cumplir una ceremonia, ejecutar una danza o un rito, o simplemente para asistir a éste. El resultado que se obtiene depende ante todo de las participaciones místicas, entre las clases de seres y de objetos. (330)

a) Preanimista = principio difuso, capaz de practicar en todas partes, una especie de fuerza extendida por doquier que parece animar los seres y los objetos, actuar en ellos y hacerlos vivir. (330)

b) Animista = Los espíritus “individuales” habitan y animan cada ser y cada objeto. (330)

La mentalidad primitiva bajo su forma más pura implicaba la participación sentida y vivida, a la vez, de los individuos con el grupo social y del grupo social con los grupos ambientes. Estas dos participaciones son solidarias. Las modificaciones de una de ellas repercute, pues sobre la otra. A medida que la conciencia individual de cada grupo de los miembros del grupo tiende a afirmarse, el sentimiento de Simbiosis mística del grupo social con los grupos ambientes de seres y objetos se hace menos íntimo, menos inmediato, menos constante. Aquí como allá, vínculos más o menos explícitos tienden a subsistir el sentimiento inmediato de comunión. En una palabra, la participación tiende a ser representada. (331)

Riqueza creciente de representaciones colectivas y símbolos. Dos grupos de Culturas: 1º el sentimiento de simbiosis mística es aún intenso y permanente. Recurren para expresarse a la organización misma del grupo social y a ceremonias que aseguran su prosperidad y las relaciones con los grupos de seres y ambientes. 2º en los segundos la necesidad de participación ya no es sentida inmediatamente por cada miembro del grupo social, se obtiene mediante un despliegue creciente de actos religiosos o mágicos, de seres y objetos sagrados y divinos, de ritos cumplidos por sacerdotes y miembros de sociedades secretas, de mitos etc. (332)

Los “vehículos” de las participaciones son de naturaleza muy diversa. En gran número de sociedades encontramos, simultáneamente con representaciones análogas a las del MANA polinesio, representaciones colectivas de espíritus más o menos individualizados, de almas concebidas más o menos místicamente, de seres míticos de forma animal, humana o semihumana, de héroes, genios y dioses. (332)

Religión. – “Si una comunión mística, una participación efectiva con el objeto del sentimiento religioso y de los actos rituales corresponde a la esencia misma de la religión, la mentalidad primitiva debe ser calificada de peligrosa, puesto que se realiza en ella una comunión de ese género y hasta en el grado más elevado que sea dable imaginar. Pero, por otra parte, el nombre de “religiosa” no parecería conveniente al menos en tanto que, a causa del carácter inmediato de esa participación, esta mentalidad no realice idealmente fuera de ella los seres con los que se siente en íntima comunión mística. (332)

Las representaciones que llamamos propiamente religiosas serían una especie de producto de diferenciación con relación a una forma de actividad mental anterior. La participación o comunión que se realizaba antes mediante la Simbiosis mística y las prácticas que la aseguraban, es obtenida luego por la unión con el objeto del culto y de la creencia llamada religiosa, con el antepasado, con el dios. (333)

Mitos. Allí donde la participación de los individuos en el grupo social es aún sentida inmediatamente, allí donde la participación del grupo en los grupos de seres ambientes es vivida adecuadamente, es decir, mientras dure el período de simbiosis mística, los mitos son raros y pobres (australianos, indios del Centro y N. Del Brasil etc.). En las sociedades de tipo más avanzado (zuni, iroques, polinesio etc.) la floración mitológica, por el contrario, se torna cada vez más rica. Así, pues, ¿serían también los mitos productos de la mentalidad primitiva, que aparecen cuando ésta trata de realizar una participación que ya no es sentida en forma inmediata, cuando recurre a intermediarios, a vehículos destinados a asegurar una comunión que ya no es vivida?... (334)

Vemos en los mitos lo que estos hombres no ven y no comprendemos lo que ellos se representan en los mitos... Traición. (334)

La mentalidad primitiva no se dirige principalmente hacia el contenido Positivo del mito, no lo considera aparte... Lo que ocupa por entero su mentalidad, lo que atrae la atención del primitivo, lo que provoca sus emociones, son los elementos místicos que envuelven el contenido Positivo del mito. Esos únicos elementos le dan su valor, su importancia social y casi diría yo su poder. (335)
Lo que llamamos MITO es el esqueleto indiferente que subsiste una vez evaporados esos elementos. (335)

Los mitos son las historias sagradas de las sociedades de tipo inferior. (335)

Los mitos son, a la vez, para la mentalidad primitiva, una expresión de solidaridad del grupo social con él mismo en el tiempo, y con los grupos de seres ambientes, y un medio de mantener y reavivar el sentimiento de esa solidaridad. (335)

El comentario exacto de mitos algo complicados supone una restitución de la mentalidad de la que son productos. Es un resultado que muestra costumbres intelectuales que no permiten esperar ... (337)

Los elementos místicos que eran preponderantes en el momento de la producción del mito pueden haber perdido su importancia si la mentalidad del grupo social ha evolucionado al mismo tiempo que sus instituciones y relaciones con los grupos ambientes. El mito que poco a poco se hizo oscuro para esa mentalidad modificada ¿no puede haber sido truncado, completamente, transformado, a fin de ajustarlo a las representaciones colectivas nuevas que dominan en esa sociedad. ¿Esta adaptación no puede haberse operado en sentido inverso, sin cuidarse de las participaciones que el mito expresaba originariamente?. Supongamos, lo que no tiene nada de inverosímil, que haya experimentado varias transformaciones sucesivas de ese género = ¿mediante qué análisis podemos confiar en volver a trazar alguna vez la evolución cumplida en recobrar los elementos desaparecidos, en desenmarañar los contrasentidos confundidos los unos con los otros?. El mismo problema se presenta con respecto a las prácticas y los ritos, que suelen perpetuarse a través de los siglos, deformándose, completándose en sentido opuesto y adquiriendo nuevos significados. (338)

= Lo sagrado y lo profano – aquello a los vehículos.

= Nueva clasificación de los seres.

Las representaciones de animales, vegetales, astros etc. Están impregnadas todavía de elementos místicos, pero lo están en forma desigual, algunas en el más alto grado, otras mucho menos, y esta diferencia entraña clasificaciones nuevas. Los seres sujetos que son representados como condensadores de virtud mística, como vehículos de participación, se separan de los que ya no representan ese mismo interés supremo para el grupo social. Estos últimos comienzan a ser clasificados según su interés de otro orden, según propiedades menos místicas, pero más objetivas. Sus otros términos, la representación colectiva de esos objetos y esos seres comienzan a tender hacia lo que llamamos el concepto. Está aún bien lejos de este, pero el proceso que lo llevará hacia esa meta está ya en marcha. (339)

..He podido decir que los Primitivos no perciben nada como nosotros. (339)

Los atributos que llamamos objetivos y que difieren y clasifican los seres para nosotros, están envueltos para los primitivos en un complejo de otros elementos mucho más importantes y sobre los cuales su atención se concentra casi exclusivamente al menos en la medida en que lo permitan las exigencias estrictas de la acción... (339)

A medida que las representaciones son sentidas en forma menos inmediata, las representaciones son sentidas en forma menos inmediata, las representaciones colectivas se acercan más a lo que llamamos representación propiamente dicha, es decir que el elemento intelectual, cognoscitivo, adquiere un papel cada vez más importante. Tiende a desembarazarse de los elementos emotivos y motores en los que estaba envuelto antes y de este modo logra diferenciarse. (339)

Las representaciones solo pueden conservarse si se transforman para evitar la contradicción. Y por la otra, solo cuando se han formado conceptos suficientemente precisos de los seres y los objetos es que se advierte y se capta el absurdo de ciertas prerrelaciones místicas. Cuando los caracteres objetivos esenciales de la piedra han sido, por decirlo así, registrados y fijados en un concepto “piedra”, encuadrado éste entre otros conceptos de objetos naturales, diferente de la piedra por sus propiedades no menos constantes que la de aquella se hace inconcebible que las piedras hablen, que las rocas se muevan voluntariamente, que engendren hombres etc. (342)

La mentalidad de las sociedades inferiores al hacerse menos impermeable a la experiencia, sigue siendo prelógica mucho tiempo y conserva el sello místico de la mayoría de sus representaciones. Por otra parte, nada, impide que los conceptos abstractos y generales, una vez formados, retengan elementos que son los vestigios aún reconocibles del período anterior. Subsisten ciertas prerrelaciones que la experiencia no ha podido disolver; las propiedades místicas

siguen siendo inherentes a los seres y a los objetos. El concepto purificado de todo elemento de este género es una excepción, aún en las sociedades de tipo más avanzado y con mayor razón no se encuentra con las otras. El concepto es una especie de “precipitado” lógico de las representaciones colectivas que lo han precedido, casi siempre ese precipitado entraña un residuo más o menos considerable de elementos místicos. (343)

LA CIENCIA CHINA: Inmensas enciclopedias: Galimatías espantoso. “En la base de cada una de esas pretendidas ciencias se encuentran conceptos cristalizados (no cometidos) en la experiencia... representaciones in verificables. (343) Mucho elemento místico indio.

En las sociedades de rango menos elevado, aunque ya bastante civilizadas (Egipto, México etc.) incluso las representaciones colectivas que han precipitado bajo la forma de conceptos, han conservado claramente su carácter prelógico y místico. (344)

Subsistía la Mentalidad Prelógica: “Huellas indelebles en gran número de conceptos”. ALMA – VIDA – MUERTE – SOCIEDAD – ORDEN- PARENTESCO – BELLEZA

2º No suministra el pensamiento lógico el equivalente de los elementos (místicos) que excluye.

Cuanto más progreso hace el pensamiento lógico más temible resulta para las representaciones que, formadas según la ley de participación, contienen contradicciones implícitas o expresan prrrelaciones incompatibles con la experiencia. (345)

Conocimiento de Dios. “Pálido, frío, casi indiferente” ante la participación en la esencia divina. Certidumbre de fe. (346)

LA NECESIDAD DE PARTICIPAR ES MAS PROFUNDA, VIENE DE MAS LEJOS (347)

Aún en nuestra sociedad las representaciones y las relaciones entre representaciones dejadas por la ley de participación están lejos de haber desaparecido. Subsisten más o menos independientes, más o menos confundidas, más o menos inextirpables al lado de las que obedecen a las leyes lógicas. El entendimiento propiamente dicho tiende hacia una unidad lógica, cuya necesidad proclama. Pero, en realidad nuestra actividad mental es a la vez racional e irracional. Lo prelógico y lo místico coexisten en ella con lo lógico.(348)

Lo prelógico: Instituciones religiosas – políticas etc. De las que son expresiones, fundamento. – Luchas “ entre costumbres colectivas, una muy antigua, otras más recientes, orientadas diferentemente y que se disputan la dirección del espíritu, así como exigencias morales de origen diverso desgarran la conciencia. = Y si es verdad que muestra actividad mental es lógico y prelógico a la vez, la historia de los dogmas religiosos y de los sistemas filosóficos puede iluminar, desde hoy, con una Nueva luz. (348)

9. Título : ¿QUÉ EL HISPANOAMÉRICA Y CUAL ES SU MISIÓN CULTURAL? (sic)
Autor : JORGE MAÑACH
Editorial : Lautaro, 1947. Buenos Aires
En : “Hablamos” – Suplemento Dominical de New York (sic)
Ficha : ALEV – FB.ET - 034

Respuesta de Jorge Mañach a la pregunta ¿Qué es Hispanoamérica y cuál es su misión cultural?

“No se ha integrado aún en ella la tierra y el hombre, ni mucho menos los ingredientes básicos de una cultura propia...”

“El elemento humano originario de ella es el indígena, sobreviviente en vastas áreas americanas. Allí donde alcanzó a rebasar las formas primarias de vida, construyó una cultura a tono con las instancias inmediatas de la tierra : Una cultura de base social hormiguera, de inspiración vegetal, solar, naturalista y, por tanto, escasamente humana y espiritual, si convenimos en que lo diferencialmente humano es el espíritu. Al desaparecer esa cultura con la conquista, quedó, más que un vacío espiritual, un vago resentimiento y una resistencia inerte a la cultura de procedencia europea que la suplantó. Ocurre así que una enorme porción humana de Hispanoamérica es un factor residual, vegetativo, pero enquistado e inorgánico respecto del todo social y cultural”.

- 10. Título : “RAZA QUECHUA”**
Autor : RAUL PORRAS BARRENECHEA (sic)
Ficha : ALEV – FB.ET - 040

La paridad en el orden físico y en el moral, la perfecta armonía, el equilibrio clásico, están en el fondo de esta implacable concepción dicotómica de la vida y del acontecer histórico incaico que tiene su arraigo mítico en las cuatro parejas paradigmáticas. En cambio de la reverencia de lo regular y lo geométrico, el espíritu del indio se siente desconcertado ante lo desproporcionado o anormal. Esta desazón espiritual se manifiesta en su reverencia ante las formas desusadas de la naturaleza o de la vida.

La simetría trasciende y se torna afán de equidad. La misma aversión guarda para las desviaciones del ánimo o de la conducta. El código íntimo de moral quechua repudia el exceso y el abuso y glorifica el sosiego, la templanza, el sereno equilibrio de las cualidades.

EL ARETE incaico parece ser el de la ecuanimidad y la medida.

El indio reverencia todo lo que tiene origen y principio conocido, tradición y casta. Un pueblo poseído de optimismo vital, amor al trabajo, y una moral dinámica y constructiva basada en la cooperación, en la buena fe y el cumplimiento de los grandes deberes sociales.

El quechua tiene el culto de la simetría en el arte y de la equidad en el orden social. Instintivamente rechaza lo desigual y lo asimétrico, lo excesivo y lo deforme.

No hay duda que el espíritu de la raza quechua estuvo animado por un ideal de orden y de igualdad.

- 11. Título : LAS FUERZAS HISTÓRICAS DE HISPANOAMÉRICA**
Autor : ARNALD STEIGER (sic)
En : “Estudios Americanos” volumen 18. N° 98/99-Sevilla-noviembre / diciembre 1959
Ficha : ALEV – FB.ET - 054

A decir verdad, cuando consideramos a Hispanoamérica, nos damos cuenta de que la América precolombina subsiste por debajo de la civilización occidental y que ha dado sus tintes al continente, no hay que olvidar que esas antiguas civilizaciones del Nuevo Mundo constituyen históricamente en su inmensa mayoría un todo... Esa América precolombina ha adoptado, desde luego, muchos rasgos de nuestra civilización una buena parte de los indios hablan español y han adquirido cierto matiz ibérico. Muchos indígenas han adoptado espontáneamente los mecanismos más modernos de los Estados Unidos. En el fondo de los Andes se encuentran la radio, el automóvil, el gramófono, el teléfono. Sin embargo, existe una defensa íntima, que es eficaz. La raza autóctona conserva su espíritu por debajo de esos mecanismos; sigue siendo moralmente refractaria que todas nuestras adaptaciones. En una palabra, podría decirse que dura, que espera, acaso que espera causarnos. Si algún día llegara a retroceder la civilización indígena seguiría allí, siempre disputa a volver a adoptar una tradición que probablemente no se ha perdido para ella.

- 12. Título : LOS INDIOS DE LAS AMÉRICAS**
Autor : JUAN COLLIER
En : Gestalt de la cultura Indo americana
Editorial : Fondo de Cultura Económica 1960 (sic)
Ficha : ALEV – FB.ET - 013

“Se trata de una democracia orientada hacia la naturaleza, que de modo consciente envuelve el cuerpo, el intelecto y el espíritu del individuo. Se trata de un voluntarismo que insiste en trabajar en el asunto de la mutua ayuda y hacia una unanimidad deseada por el individuo mismo. Se trata de una concepción universal que afirma la personalidad del grupo, y la del individuo, como cosas inseparables entre sí, y del espíritu y del mundo como igualmente inseparables entre sí.

Se trata de la afirmación de que el pasado nunca muere; de que el futuro vive en un pasado, y el pasado en el futuro; se trata de la convicción de que el presente es inmenso cuando cobija en su seno las dos cosas, el pasado y el futuro.

Se trata de una afirmación en virtud de la cual el sino del individuo es real, porque el destino cósmico lo es también, y los dos destinos son una misma cosa, comprendida como tal, gracias a la aspiración del grupo, desde la primera infancia hasta la edad más provecta”.

- 1- Esencia de lo Indio:
¿Cómo era y es ese patrón o Gestalt, esa consagración del grupo, y de la vida indígena, en la prehistoria, en la historia, y ahora?
Planteado el caso en una forma demasiado abstracta, se trata de una democracia orientada hacia la naturaleza, que de modo conciente envuelve el cuerpo, el intelecto y el espíritu del individuo. Se trata de un voluntarioso que insiste en trabajar en el sentido de la mutua ayuda y hacia una unanimidad deseada por el individuo mismo. Se trata de una concepción universal que afirma la personalidad del grupo, y la del individuo, como cosas inseparables entre sí, y del espíritu y del mundo como igualmente inseparables entre sí. Se trata de la afirmación de que el pasado nunca muere; de que el futuro vive en un pasado, y el pasado en el futuro; se trata de la convicción de que el presente es inmenso cuando cobija en su seno las dos cosas, el pasado y el futuro. Se trata de una afirmación en virtud de la cual el sino del individuo es real, porque el destino cósmico lo es también y los dos destinos son una misma cosa, comprendida como tal, gracias a la aspiración del grupo, desde la primera infancia hasta la edad más provecta. (14/15)
- 2- No solo los destinos morales sino los prácticos de los países andinos y de Guatemala y México, se hallan íntimamente compenetrados con los destinos de sus masas indígenas. (15)
- 3- ... las culturas de los grupos humanos (y no solo las indígenas) así como las personalidades moldeadas y nutridas por dichas culturas, son extraordinariamente tenaces. Contempladas desde el punto de vista del pensamiento atomista del siglo XIX y de los comienzos del XX, estas culturas y sus personalidades son hasta milagrosamente persistentes; parecen gozar de más inmortalidad que ninguna otra cosa humana. Se aferran a su conciencia e inclusive más aún, por debajo del umbral de la conciencia misma a una inconciencia mucho más rica que la de Freud y aún la del mismo Jung; desde ese nivel más profundo así como desde los niveles de la lealtad y afirmación de conciencia, vuelven a emerger en forma de conducta activa, como guías de los acontecimientos ostensibles, literalmente desde el inicio de los tiempos hasta las épocas crepusculares y luego en las de máxima plenitud.
- 4- La pared silente que desintegra todo empeño cuando no se toma en cuenta y se comprenden, en cierto modo, las personalidades culturales, de grupos, de aquellas gentes a quienes la empresa trata de ayudar, incluso, a la larga, de controlar. Pero no se trata solo de un muro silencioso; son una reserva de infinito potencial dinámico que puede ser conducido hacia la acción propicia a los nuevos fines locales y mundiales, con la condición de que sea entendido o, por lo menos, auténticamente respetado. (19)
- 5- Los indios, desde el amanecer de su cultura. Han amado la tierra, la han reverenciado, la han reconocido como a su hermana, su madre, su otro yo, su yo más íntimo. Por eso entregaron nuestro hemisferio intacto, sin empobrecer a los conquistadores europeos. (19)
- 6- El Estado de los Incas, densamente poblado, adoptó, por consenso general, como base de su política nacional, la conservación y sensación del suelo. Ninguna nación ha hecho, ni antes ni después, lo que hizo el Estado de los Incas. (29)
- 7- Durante aquellos años ya pasados que siguieron a la primera guerra mundial me di exacta cuenta de la dolencia – no transitorio, por cierto de nuestro tiempo: Su extroversión y su sensualidad receptiva; su hostilidad a las variantes de la personalidad, su fanática devoción por la estandarización degradante, su miopía en la explotación, y ese fascismo mundial e interno que fatalmente llegaba al poder su inseguridad sin límites y el consiguiente afán de lucro y medio personal. (31)
- 8- ...todavía tenía aferrado a mi mente la idea, tan común entre los antropólogos de que el espíritu indígena (y el llamado espíritu aborígen, tenía que morir ...) (33)

EL PATRIMONIO INDIO

- 9- ...Ese matrimonio es un género de vida sencilla, por ser disciplinada, y compleja al mismo tiempo: Abarca una concepción universal y una conciencia del yo: Una tradición institucionalizada y una arraigada fe en símbolos que, implícita o explícitamente, incluye al hombre como colaborador en un universo animado: hombre y naturaleza en cooperación íntima y en recíproca dependencia. Es un modo de vida que representa al individuo y a su sociedad como perfectamente recíprocos y a ambos extrayendo valor y fuerza del pasado racial y cósmico, y comunicando

este valor y esta fuerza al futuro racial y cósmico; y el pasado y el futuro no representan una secuencia temporal y rectilínea de lo que ha sido o será. Sino una realidad viva, propulsora y eficiente. (34)

- 10- ...A pesar del vasto exterminio realizado en los núcleos biológicos de la raza indígena, la aniquilación de sus sociedades y el pisoteo de sus valores, aunque parezca extraño, los indios han conservado su fe. El meollo interno, complejo y variado no ha parecido. (35)
- 11- Los detalles de los cambios sufridos han desaparecido para siempre en el pasado, pero los inventos que provocaron, las formas sociales, el temperamento mental, la devoción espiritual y la concepción del universo de los indios de la Edad de Piedra se infiltraron en la historia, y están presentes en nuestros días. (43)
- 12- Durante los 450 años de residencia del hombre blanco en América “no ha derivado ni un solo producto agrícola notable de una planta silvestre, con la posible excepción del guayule. (43)
- 13- Los antiguos derivan más de 20. Agrega Wacker:
“Cultivaron o utilizaron una gran variedad de plantas silvestres, las cuales al ser incorporadas al mundo, representan más de la mitad de nuestra riqueza agrícola de hoy en día”. (44)
- 14- EL MAIZ o grano indio se desarrollo probablemente de épocas prehistóricas en centro o Sudamérica, y su domesticación provocó una revolución en la vida de los indígenas de los dos continentes. Logró la transición de la vida nómada a la vida sedentaria, y la posibilidad de poblamientos tan grandes como los del Imperio INCA, en su época de esplendor, con un número de habitantes entre 10 y 16 millones. El maíz se cultivo durante la era prehistórica, desde Canadá a la Patagonia, y desde el nivel del mar hasta mucho más de 4000 m. De altitud. Se ha considerado el cultivo del maíz por los indios prehistóricos, como la hazaña más importante en la historia de la agricultura. De todos los granos, el maíz es el más domesticado, ya que es el necesariamente que deshojarlo, desgranarlo, plantarlo, cultivarlo, generalmente fertilizarlo, a veces regarlo, y finalmente cosecharlo. (44)
- 15- (el maíz) El indio lo creó como sustento fundamental en la época neolítica, y quizás en la paleolítica, y su labor sigue siendo, hasta la fecha, una de las proezas genéticas más difíciles e importantes. Si se considera todo lo que estas especies vegetales y, particularmente, el maíz han significado, en cuanto a experimentación, continuidad y esfuerzo, a través de estaciones, generaciones y épocas se dejará de pensar en el indio como en un salvaje “animado”. (45)
- 16- La hipótesis que el hombre incorporó a sus instituciones fue la siguiente: Que la intensidad de conciencia – el anhelo concentrado y permanente, y el sentimiento de poder, de alegría, de felicidad, de belleza y de unión con las fuentes del ser – le sirvió eficazmente para el control mágico de la naturaleza, mediante su asociación con los dioses. Así se fundó y se mantuvo el arte de la vida. Los elementos de este arte de la vida formaron el idioma, la canción, la danza, el ceremonial, la artesanía, la disciplina ascética, la lucha y la caza. Todos estos elementos, incluso el idioma, se mantuvieron por tradición oral y la tradición incluso el idioma, se mantuvieron por tradición oral y la tradición se comunicó de generación en generación mediante una educación sistematizada ... Un grupo primario, de “cara a cara” (47)
- 17- Cualquier grupo social primario y primitivo, realmente vivido por todos y cada uno de sus miembros estaban por lo común más capacitado para comprender la potencia, la complejidad, la versatilidad de su sociedad que cualquier individuo de una gran nación, actualmente, pueda estar de la suya. Porque el grupo primitivo exigía de sus miembros una vehemencia para el mismo; los servía a todos ellos, en su herencia social; se aplicaba al desarrollo de la personalidad individual de cada hombre, y en el ritual inmemorial transfiguraba a cada uno de sus miembros en un copartícipe de las fuerzas del universo. (47)
- 18- ...la experiencia oral de las gentes primitivas, la expresión literal de la palabra hablada, no corresponde a su simbolismo real...Formado y saturado por la imaginación, el idioma encuentra su expresión máxima cuando se le canta, cuando se le danza, cuando el simbolismo visual de la artesanía y del drama ceremonial traduce y amplía su significado. Entonces toma forma el idioma más grandioso, y todos los miembros del grupo se unen para expresar – esa magnificencia. (48)
- 19- ... los grupos moldean sus miembros para la emoción, para la expresión de crisis de realización y de conciencia y para una visión profunda romántica del hombre en el mismo. La intensidad del deseo provoca, de acuerdo con la visión primitiva, un efecto directo sobre el universo. Es el espíritu y no los actos puramente mecánicos, lo que está presente en todos los procesos; y es una fuerza controladora aun en la tecnología más primitiva. Los Dioses recorren todos los caminos del hombre, y todos los caminos del hombre son sagrados. Intensidad de forma (48)

- 20- La condición para la supervivencia racial de ese hombre primitivo se basaba en una naturaleza humana disciplinada, en una lealtad absoluta a los dictados del grupo, pero a la vez poseído por una alegría y un ingenio ágil para enfrentarse a las obras y a los peligros...se encaró a las necesidades y, además, triunfó. (49)
- 21- Cuatro son los factores principales que le ayudaron. Fueron estos; la potencia del grupo social primario como modelador de la vida, la transmisión mnemotécnica de la herencia implantándola emocionalmente en personalidades integradas; la concepción romántica y religiosa del hombre y del mundo, incluyendo la creencia en la potencialidad cósmica que reside en la voluntad humana; y el requisito, que la condición integral de la vida impuso al grupo, de una personalidad ingeniosa y flexible, de gran intrepidez en el jefe y en las filas por igual. (50)
- 22- Imperio de los Incas – “Es la inmensa región suramericana donde tuvieron un desarrollo viejas civilizaciones y más tarde el imperio de los incas puede considerarse como una de las más poderosas entre las regiones habitadas de nuestro planeta. (53)

Apunte: Portada del sol de Tiahuanaco / 4.02 m x 2.15 m x 0.45 m. –

- 23- Las principales características de la sociedad Inca:
- Un absolutismo comunista o colectivo.
  - Una técnica de conquista en la que la guerra jugaba un papel secundario, siendo lo primordial la atracción.
  - Un cuerpo de legislación social inigualado, por su humanismo, hasta en intentos de épocas cercanas a la nuestra.
  - Una técnica agrícola incomparable
  - Una administración muy compleja, por
  - No existía el idioma escrito ni las representaciones jeroglíficas (aunque existió un instrumento extraordinario llamado)
  - Desconocimiento total del dinero en cualquiera de sus formas
  - Inexistencia de la rueda (aunque utilizaban rodillos de madera)
  - Una continuidad cumulativa en la política gubernamental
  - Una administración intrépida, aplicada por un conjunto de ciudadanos adiestrados para la administración
  - Monopolios de conocimientos formales por parte de la clase gobernante que, a su vez, estaba regida por la autoridad que se ejercía en un solo sentido y por un solo hombre: El Inca
  - Tolerancia religiosa en un Estado que, por extraña manera, establecía una religión oficial ...(59)
- 24- La dinastía Inca comprendió un lapso de 13 generaciones. La expansión, 125 años antes de la Conquista Española (59)
- 25- Toda la empresa de los incas para la conservación de la tierra estaba basada en una organización tecnológica y social, regida por la religión. (61)
- 26- Un miembro del Servicio Norteamericano conservación de Suelos, al hacer, en 1936, un examen de estas tierras, estimó que si se construyeran en la actualidad las terrazas incas – a los precios de 1936 – costarían unos 30,000 dólares por acre. (61)
- 27- Como cada Estado anexado al Imperio Inca poseía su propia estructura social – que variaba desde el más simple ayllu hasta el más vasto reino feudal- los INCAS se encontraban con materiales excelentes para reformar la estructura de un imperio creciente. Su genio para tratar estos asuntos fue notable, debido principalmente a la enorme tendencia que tenía a una regularización numérica. Los grupos sociales primitivos eran irregulares en su estructura, de diferentes tamaños y muy variados en su funcionamiento. Al hacerse cargo de ellos, los INCAS los redujeron y distribuyeron dentro de una simétrica pirámide administrativa.(62)
- 28- Cuando un Estado, cualquiera que fuera su magnitud, se incorporaba al Imperio, su jefe se incorporaba a la jerarquía, pero los funcionarios de cada categoría quedaban firmemente eslabonados a los funcionarios superiores e inferiores, de modo que la autoridad fluyera siempre hacia abajo, a partir del poder supremo- el Inca- sin que hubiera contacto entre los funcionarios de la misma clase.(63)
- 29- “Se puede decir que esta superioridad intelectual (de los orejones) fue el principal fundamento de su autoridad (Prescott)”(64)
- 30- Los filósofos y los poetas reunían en sus manos la sabiduría y las actividades intelectuales del régimen Inca.(64)

- 31- Todos debían trabajar, nadie debía trabajar demasiado, y nadie había de sufrir hambre (66)
- 32- Esas desaparecidas civilizaciones de Meso América – Maya, Zapoteca, Tolteca y Azteca – son bien diferentes de la civilización Inca. La fuerza y la debilidad de los INCAS son totalmente asequibles a nuestro pensamiento moderno. Las totales realizaciones de los Incas, esa armoniosa reciprocidad entre la tierra y la sociedad, sustentaba por técnica y prácticas administrativas que fueron, a la vez, sutiles y sólidos, nos conmueven profundamente. Su error, también total, la negación de libertad y responsabilidad de las gentes, nos pone sobre aviso. Por lo contrario, las antiguas civilizaciones de meso América se nos aparecen envueltas por un ensueño mágico; y en ese ensueño hay sangre. (78)
- 33- LAS GRANDES OBRAS
No pensamos que los sacerdotes y reyes dominantes lograron realizar esas proezas para fines místicos imponiéndose, mediante fuerzas armadas, a una raza de esclavos sudorosos y ensangrentados ... No! Fue la voluntad de las masas la que erigió esas vigorosas estructuras religiosas, y las mantuvo en buen estado. (80)
- 34- Para las grandes civilizaciones de los pieles rojas que atravesaron (el) umbral (que abrió Colón), aquella línea significo y sigue aun significando su propio obituario. Vastos grupos y diversas culturas perecieron, hasta el último de sus miembros. Pero actualmente treinta millones de indígenas americanos testimonian, en nuestro Hemisferio, el vigor del asesto, según el cual, habiendo sido admitidos a través de ese umbral sombrío y consignados a su purgatorio, han de resurgir otra vez. Y ello a menos que, en efecto, el destino fatal nos alcance a todos; a menos que la ruina del mundo construya una entrada más ancha, por la cual todos nosotros, como tantas otras multitudes y rebaños, nos derrumbemos por el camino infinito: La eterna ciudad doliente. Así, pues, a menos que perezcamos como raza biológica (lo cual es ciertamente posible), bien podemos considerar con esperanza la vía del indio de las americas. Cualquiera que sea la perspectiva desde la cual veamos la Conquista, la encontraremos amargamente triste y desesperadamente innoble. (95)
- 35- Los grandes escritores (siglos XVI a XVIII) supieron que los horrores de la conquista (y fueron estos, cuando llegaron al ápice del horror, días de veras tempestuosos) habían sido no solo innecesarias, sino totalmente imprácticos. No solo los propios cronistas, sino también los estadistas de prestigio y los grandes religiosos señalan los errores. Pero la ola de explotación continuo avanzando. (95)
Anotación:
Tambos = De 30 a 90 m. Longitud x 9 a 15 m. Ancho
Casas posta = entre 2.40 y 8 kms.
TUPU = 60 x 50 pasos
Cronista Navarro
177 conquistadores españoles
- 36- Minas de Mercurio
En 1616 – 19, Juan de Solórzano, en su condición de visitador y gobernador, hizo investigación respecto a las minas de mercurio. Averiguó que la expectativa de vida de los indios era de cuatro años. “El veneno penetraba en la ... médula, debilitando los miembros todos y provocando un temblor constante, muriendo los obreros, por lo general, en el espacio de cuatro años.”
En 1631, Felipe IV decretó que se continuará con el sistema de repartimiento en las minas de mercurio. En 1665, Carlos II renovó el decreto.
(131)
- 37- Reducciones
En Perú, el establecimiento de reducciones fue obra del estamento civil. Fue llevado a cabo con mayor amplitud que en México, y resultó uno de los mayores empeños del gobierno, durante el virreinato de Don Francisco de Toledo, en 1569-81. Multitudes de indígenas habían escapado de las ferocidades de los primeros años de la colonia, huyendo a la selva y a las montañas abruptas. Las minas devoraban con rapidez la vida de los indios, por lo que constantemente se requerían nuevas concentraciones de indígenas, procedentes de regiones distantes. Toledo estructuró las nuevas comunidades sobre la base del ayllu, la unidad social de los Incas. Por lo general, las comunidades fueron establecidas o se establecían ellas mismas (por migración) en las tierras más pobres, más altas y más estériles. Cuando se emplazaron o existían ya en los valles más ricos, quedaron sometidos al régimen de encomiendas.
- 38- Independencia

En la mayoría de los países de la América colonial española, la independencia fue, desde el principio, un asunto privado de blancos de nacimiento y de algunos mestizos, cholos y ladinos... Por doquier, los indígenas no solamente “no obtuvieron beneficio alguno” sino que su situación quedó más definida aun. Las restricciones que protegían las tierras comunales de los indios fueron levantadas; las tierras pasaron a su propiedad individual; como individuos sin fe, se permitió a los indios vender las propias tierras y las de sus comunidades; la intrusión en la propiedad ajena fue general y no halló obstáculo alguno; en Perú se declaró legalmente que las tierras de comunidades no tenían personalidad legal ni como individuos ni como corporaciones, y de este modo se impidió que defendieran sus derechos ante los tribunales (144)

37- (sic) Incremento demográfico

“Ante este hecho uno no puede sino preguntarse si el alma indígena, en la más profunda de sus existencia, no quedaría acaso abrigada por la esperanza de llegar a independizarse del yugo español. Acaso supo o esperó que, tras de cien años más de angustia comenzaría a mitigarse la maldición de entonces, y así el deseo de vivir, no de morir, vino a ser la voluntad sostenedora del indio. Posiblemente el español, en la mente del indio, se había convertido en símbolo nuncio de muerte, y la caída del español, quebrantó ese poder letal del símbolo y del presagio. La curva de la población empezó su curso ascendente al independizarse de España ... (145)

38- Tres características indígenas.

- 1) Madurez psicológica
- 2) Amplitud de miras
- 3) Intensidad en el reposo. El reposo no excluye, incluye, una vida abundante y la conciencia de un trágico destino.(159)

39- La noche en que murió Marco Aurelio, en los pantanos del Danubio, cuando los bárbaros avanzaban por las tierras del Imperio Romano, dio a su ejército una palabra como lema: EQUANIMISTAS. Pero se refería a una ecuanimidad derivada de la presión de la vida, de todo el esplendor y terror de ello. La ecuanimidad de las tribus indias se cierne dentro de la misma vida, y no rechaza ni su gloria ni en destino. También se encuentra suspendida entre las “eternidades gemelas”, compuesta por un pasado racial que no ha muerto. Y un futuro, ya existente, que impulsa y dirige la acción de la voluntad humana hacia el porvenir. (159)

40- El indio se preocupó por poseer plenitud de vida dentro de la penuria material, y en el seno de una inseguridad profunda que, en su sabiduría, ni siguiera se preocupaba por ver terminada. La conciencia de esta inseguridad no estaba en su propio espíritu o en la vida de su grupo sino en el mundo de la guerra, de la sequía, de las inundaciones, tempestades y pestilencias. A través de su institución social y de su arte social, convirtió esa inseguridad externa en la premisa de la seguridad interna – introversión individual e introversión de grupo. (163)

41- El indio siguió perdurando, convirtiendo los acontecimientos duros e infaustos en un bien espiritual. La higiene espiritual y social del indio se mantuvo triunfante. El dolor superior a cuanto pudiera imaginarse, la despoblación, la pérdida de la patria, el sacrificio de cualquier previsible posibilidad de futuro: Todo esto lo sufrió el indio sin tratar siquiera de conocerse a sí mismo de que eran menos graves de lo que realmente eran. El indígena mantuvo su humorismo, su orgullo, sus valores de aristocracia, su capacidad de amor y su fe en los dioses que no conocen el odio traicionando, aplastado, sujeto a un odio iracundo, nunca quedó derrotado en su intimidad. Así, el recuerdo de esa desolación no significó para él lo que externamente significaba, y lo que hubiera significado para nosotros. A través de este largo trayecto, el indio tribal sintió una melancolía más profunda de lo que la imaginación puede soportar – la melancolía de seres completamente conscientes que contemplaban la destrucción de su universo por un enemigo inmemorable y fiero.- En cambio, nunca fallaron su amplitud vital, con su lento e inmenso ritmo, la doble oleada que va y vuelve desde la intimidad infinita, y la espontaneidad de la alegría que animaba al sabio anciano; al joven ... y al niño.(165)

42- “Sise recurriera a la insidia y al fraude en los tratos con la gente blanca, se procedería contra algo que el hombre de piel roja es incapaz de comprender, de acuerdo con sus principios: Es algo que no tiene nombre en su idioma”. Así hubiera hablado también un azteca o un inca. (170)

43- El rito en su conjunto poseía un carácter cósmico; que era la dramatización de los movimientos de ciertas fuerzas cósmicas, el poder combinado de las cuales despierta la vida material sobre la tierra y la pone en perpetuo movimiento. La ceremonia era, en efecto, una dramática danza sagrada y una plegaria; con su desarrollo perfecto, tranquilo pero intenso, no solo los individuos sino la tribu entera comulgaba con el universo, y no se limitaba a recibir sino a suscitar, a dar a esas casas significado y fuerza. (172)

44- El poder creador y la acción social efectiva son cuestiones de liderazgo. (187)

- 45- Los acontecimientos y la acción lo son todo; las ideas los ideales y las intenciones son los factores cardinales; además, son duraderos. (190)
- 46- El indio Teuenseh dijo: “¿Vender la tierra? Como!. Eso sería como mandar el aire o el agua. El gran espíritu nos la dio a todos por igual.” (199)
- 47- La “así fue uno de tierras”. Una parcela para cada individuo y el “excedente” para vender a los blancos. “El interés de la sociedad tribal por las tierras individuales dejaría de ser legal y administrativo. Con la individualización de las tierras, en vigilancia pasaría a las manos de la tribu a la jurisdicción de la oficina de asuntos indígenas”.(199)
- 48- Otra dimensión: la intensidad: Puede simbolizarse parcialmente por la imagen de un hálito interior, que emana del momento presente, de todos los tiempos, del tiempo racial y del tiempo cósmico, identificando la personalidad con el cosmos. (230)
- 49- Principios proclamados por John Collier como Comisionado de Asuntos Indígenas.
- 1°- Las sociedades indias deben y pueden ser descubiertas en su existencia permanente, o regeneradas o creadas de nuevo, así como utilizadas.
  - 2°- Status, responsabilidad y poder para ellos.
  - 3°- La tierra, fundamental para cualquier programa de salvación.
  - 4°- Cada una y todas las libertades deben ser extendidas a los indios.
  - 5°- Organización para la libertad. Educación viva, tecnología, profesional.
  - 6°- La experiencia democrática responsable es, entre todas las experiencias la más terapéutica, la más disciplinaria, la más dinámagenica y la mas creadora de eficiencia. Autodeterminación.
  - 7°- Y el 1° de todos: LA INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO ETNOLOGICO DEBE CONVERTIRSE EN INSTRUMENTO DE ACCION ESENCIAL A TODOS LOS DEMAS INSTRUMENTOS; DEBE SER, EN EFECTO, LA LLAVE MAESTRA” (241)
- 50- Bases de la ley de 1934:
- 1°- Las sociedades indias deben ser reconocidas, dotadas de poder y estimuladas a asumir la autonomía política, administrativa y económica.
  - 2°- Se ofrecen normas para la institución de un Servicio civil peculiar de los indios, y para el adiestramiento de esos individuos en la administración, las profesiones etc.
  - 3°- La parcelación de tierras debe cesar, arbitrándose procedimientos para restituir la tierra a los indios.
  - 4°- Precisa establecer un sistema de crédito agrícola e industrial. Fondos necesarios.
  - 5°- Observación de ley civil y penal sobre sistemas de cortes con procedimientos simplificadores.
  - 6°- Consolidación de los lotes de tierra excesivamente pequeños y el retorno de parcelas al conjunto de los bienes tribales. (242)
- 51- Una de las mayores plagas de la economía agrícola en la India asiática... es la parcelación creciente de las fincas agrícolas. (244)
- 52- Conclusiones generales :
- 1- El racimo biológico carece de importancia práctica
  - 2- Gobierno puede ser reparto o benéfico. Garanticen igualdad de oportunidades.
  - 3- El individuo prospera cuando es miembro de una comunidad floreciente. El individuo arrancado de su grupo padece y se aniquila.
  - 4- En los grupos étnicos de bajo prestigio, la inferioridad aparente (adquirida o innata) puede encubrir una superioridad real. Son superiores en cuanto a inclinaciones artísticas y por su culto a la verdad.
  - 5- Los indios y sus sociedades ponen de manifiesto que la herencia social es mucho más duradera de lo que comúnmente se cree... Esta capacidad de perdurar es una de las verdades sobre las cuales descansa la esperanza del mundo ... No cabe duda que la oculta corriente puede salir de nuevo a la superficie; el desierto desolado puede, de este modo, florecer una vez más; y es así como el gran pasado no ha muerto. La expresión de los indios nos lo está diciendo a gritos. (263)
- 53- “... esfuerzos genuinos y bien orientados para liberar y ayudar a los indios. Si tales esfuerzos fracasaran, bien pudiera ocurrir que, en su lugar, surgieran revoluciones que tuvieran al indio como centro ...” (276)
- 54- La enseñanza escolar realizada de modo exclusivo en español y en otras lenguas europeas ha dejado a millones de indígenas mexicanos, centroamericanos y andinos en su condición de analfabetos respecto al idioma europeo. Demostraciones en pequeña escala en los Estados Unidos y en México han demostrado (como lo comprobaron los indios Cherokees hace más de un siglo) que el alfabetismo de la LENGUA INDÍGENA NATIVA sí constituye

una alfabetización efectiva... una alfabetización por partida doble vendría a estabilizar, enriquecer y liberar de su insalubridad al alma indígena. Podría significar, inclusive, el surgimiento de una gran literatura entre los indios. <<aceleraría además el desarrollo de las naciones como integraciones de culturas plurales que se refuerzan mutuamente (279).

- 55- El hecho decisivo de la vida indígena actual y de la presente posición gubernamental indigenista, es el triunfo de la VIDA EN GRUPO de los indios. Este triunfo lleva implícito el futuro de los indios y su renovado poder de beneficiar a la humanidad. Implica, también y por sí mismo, el triunfo de sus individuos. (Más de 40,000 unidades sociales) – “No hubo método demoledor que no se usara contra ella, y la mayor de esas unidades tuvieron que hacer frente a todos los métodos de destrucción. Proscripción legal y proscripción administrativa; exterminio por la fuerza de las armas; esclavitud; encomienda, trabajo forzado, peonaje; confiscación de casi todas las tierras; individualización forzosa de las tierras residuales; dispersión violenta, obligada inmigración en masa, y conversiones religiosas forzadas también; persecuciones religiosas que sumían en verdaderos abismos el alma social, y propagaban el odio; de población catastrófica, que acababa con las jefaturas nativas y con los acervos tradicionales; cohecho de los jefes e intrusión de gobiernos peleles por parte de los poderes explotadores. La vida indígena de los grupos – las sociedades indígenas – quedó expuesta a todas las formas de aniquilamiento. (281)
- 56- EL AMOR A LA TIERRA – “La cosmovisión y la unión amorosa con la naturaleza, propia de los indios de las americas, es un ejemplo insuperado en la humanidad . ¡ Cuan grande y trágica es la importancia de este hecho!. Ahora, cuando la explotación desbocada de la naturaleza, la explotación devoradora, llevada a cabo durante generaciones de deliberado abandono y olvido del largo futuro humano sobre la tierra, la miope actitud utilitaria con respecto a la tierra y sus recursos, sin ingrediente alguno de reverencia y amor, está tramando, con indiferencia, la ruina sobre el futuro del hombre, de los animales, de las plantas, de las tierras y aguas, sobre todo el complejo ecológico, hombre y naturaleza, que las edades nos legaron y que fue conservado por los hombres antiguos. ¡Ese complejo que los indios conservarían otra vez, si se les diera una oportunidad, al cual amarían de modo ostensible, como lo aman todavía en la profundidad de su espíritu. (20)

13. **Título** : **LAS MATRICES INDÍGENAS (sic)**
Autor : **JOSÉ LUIS MARTÍNEZ**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 035**

Nos son comunes el tono elegiaco, el melancólico sentimentalismo, la visión dolida y desprendida del mundo y aun ciertas articulaciones sintácticas y formas mentales. Y porque su sangre es parte de nuestra sangre y en la elección de nuestros abuelos remotos hemos preferido al invadido y al vencido antes que al conquistador, los hemos ligado voluntariamente a nuestro destino y a nuestra cultura.

- Somos herederos de traicionar y estilos extraños entre si y cuyo conflicto hemos logrado apaciguar del todo dentro de nosotros mismos, pues indigenismo e hispanismo siguen combatiéndose públicamente y dentro de cada mexicanos.

A principios del siglo XVI los conquistadores europeos aniquilaron las civilizaciones indígenas de México que ya contaban con una avanzada organización social, una compleja realización y un arte admirable. Nuestros antepasados debieron aprender una lengua extraña, insertarse apresuradamente en la tradición cultural europea y española, que alcanzaba por entonces su máximo esplendor, y formar un pueblo nuevo : Indígena, mestizo y criollo – sin contar con las sangres que intervienen en menor proporción.

Tardíamente proseguimos una cultura a cuya formación no asistimos y empleamos una lengua a cuyo desarrollo y a cuyo genio profundo éramos extraños. Para armarnos una tradición y afirmarnos en lo que nos era propio, adoptamos y adaptamos, como un trasfondo clásico y heroico, al pasado indígena; denunciamos como una oscura edad media a los siglos coloniales de formación, y vinimos a nacer plenamente, como nación y como pueblo mexicano, con la independencia de 1810.

(Sic)

El pecho era vasto, las coyunturas huesudas como las de un potro, los pies cortos con un empeine a lo galleta, las manos gruesas y cuerudas como cascaron de peludo. Su tez era aindiada, sus ojos ligeramente levantados hacia las sienas y pequeños. (30)

104- Cordero guacho	108- “Calamaco”	111- <u>Lomas</u>	15- Chuzo
boleadoras y tejidos de tientos (indios)			
118- <u>Maslo</u>	118- <u>Chaira caliente</u>	121- <u>Changado</u>	147- <u>Añang</u>
149- <u>Chucho</u> (Chujchu)	161- Sonó como <u>guascazo</u> en	las coronas.	

164-	Guayaca	169-	Vizcachera	174-	Pichincha
177-	de <u>yapa</u>	182-	<u>Puchitos</u>	184-	<u>Garúa</u>
185-	<u>Vichándonos</u> (?)	189-	<u>Charqui</u>	194-	<u>Chimangos y caranchos</u>
200-	Alto, <u>aindiado</u> , lampiño			203-	<u>Pichicos</u>

(Las impresiones sobre costa y mar son como las de del Serrano)

210-	<u>Guampudas</u>	219-	<u>Chimangos</u>	226-	<u>Chucho</u>
241-	<u>Tioco</u>	247-	<u>Guayquero</u>	258-	<u>Caracuces</u> ?
263-	<u>Apampados</u>	268-	<u>Vincha</u>	272-	<u>Matungo</u>
277-	Guasquita – Vinchura – Sarua Moro (cabellos)				
279-	<u>Guayaca</u>	281-	<u>Pucho</u>	298-	<u>Changa</u>
303-	Charpar	307-	El <u>Juacho</u>	314-	Fata
329-	Charqui				

“guacho y ganado me parece lo mismo, porque entendía que ambas cosas significan ser hijo de Dios, del campo y de si mismo”. (349)

(sic)

Pág.	14-	“ en mis 14 años de chico abandonado, de “ <u>guacho</u> ”, como seguramente dirían por ahí”.
Pág.	14-	“mama”
Pág.	16-	el campo en “sulky”
Pág.	17-	(¿?) “guasada” “guacho”
Pág.	22-	Ponchito
Pág.	24-	Tuna
Pág.	25-	Cuzco (perro) (cuj – kuj ! dicen los indios)
Pág.	25-	Maíz
Pág.	26-	Poncho claro
Pág.	29-	tape (?)
Pág.	30-	Chiripá (Chiripaj)
Pág.	37-	Le miré como se miran las <u>guasacas</u> viejas
Pág.	39-	El <u>altillo</u> – bolsas de maíz – suben por escalera de mano
Pág.	40-	Pilcha (?)
Pág.	43-	Chucialo (?)
Pág.	47-	Chingolo
Pág.	50-	Charabones
Pág.	51-	Poronguito
Pág.	51-	Puma
Pág.	53-	Hacer cancha
Pág.	54-	Chacra
Pág.	61-	Isoca ?
Pág.	67-	Chinita (China)
Pág.	67-	Morocho
Pág.	73-	Tero
Pág.	75-	Riendas <u>tiocas</u> (?)
Pág.	78-	<u>Chinas</u> y <u>guashatos</u>
Pág.	84-	Cancha de taba
Pág.	93-	Carne de charque
Pág.	98-	Taita
Pág.	105-	charquia sin asco.

14. Título : LA RAZA INDIA EN BOLIVIA (sic)
Autor : ZONDAG
Ficha : ALEV – FB.ET - 066

“Bolivia, debido a su preponderante población india, que en su mayoría es raza pura bien emergen como una de las pocas naciones latinoamericanas gobernadas y controladas por los descendientes de los pueblos indios originales”.

15. **Título de la obra:** **DEFORMACIONES DEL CUERPO, DE CARÁCTER ÉTNICO, PRACTICADAS POR LOS ABORÍGENES DEL ECUADOR**
Autor : **ANTONIO SANTIANA**
Editorial : **Universitaria 1958**
Ficha : **ALEV – EB.ET – 050**

Pintura Cutánea – Embijamiento – El varón, todo el cuerpo. La mujer sólo el rostro.

- 1) Achiote (Bixa orellana) – rojo
- 2) Genipa americana – súa – negro

Dibujos con negro, morado, rojo, azul, verde.

Usan 1) pincel 2) rodillo impresor 3) planchetas (pintaderas)

Objeto: 1) Preservarse del Sol. 2) Id. De los mosquitos. 3) De los malos espíritus. 4) Dominan a los animales. 5) al hombre o a la mujer.

Tatuaje por picadura – con espinas o agujas que depositan en la capa dérmica de la piel goma quemada (Hevea Brasilensis) con los colores azul, morado y negro.

Deformaciones por perforaciones. Dice González Suárez: “En todas las tribus los varones gustaban muchísimo de llevar zarcillos de oro pendientes de las orejas, argollas del mismo metal colgados de la nariz y clavos asimismo de oro introducidos en la cara, en huecos horadados con artificios en entrambos corrillos”.

Jíbaros, usan zarcillos tubos de madera entre 15, 20 cms. Por 10 mms de diámetro. La mujer, en el labio inferior, uno de 6 a 10 cms. Y 5 mms de diámetro. Los colorados un delgado pasador de madera perforada atravesaba el cartílago (tabique). Los Quillacinga, una media de luna de oro. Narigueras, con protuberancias redondeadas. (Esmeraldas)

Pintura de negro en los dientes con genipa. Extracción dentaria. 2 pinzas, arriba y 2 abajo. Guancavilas. Incrustaciones ornamentales de oro o piedras.

Deformación cefálica (1) TABULAR ERECTA (Imbelloni) – fronto-vértico-occipital en que la sede anatómica de la presión interesa a la región lumbdoidea. La cabeza se asemeja a una cúpula y el occipital se presenta achatado y plano.

(2) TUBULAR OBLICUA – Paralela fronto-occipital en que la impresión interesa la escama del occipital solamente, el eje mayor de la cabeza se inclina oblicuamente hacia atrás y arriba.

(3) ANULAR – cuando se emplea la venda como medio compresor, la cabeza vuélvese cilíndrica y su eje mayor sube verticalmente o se inclina hacia arriba y atrás, según la forma como se apliquen las resistencias. – Variedades: a) Oblicua b) erecta.

(4) PSEUDOANULAR (Imbelloni): Resulta de la acción conjunta de un plano aplicado sobre la región occipital y una venda que envuelve horizontalmente la parte anterior de la cabeza.

T.H. Steward (1950 – pp. 43/45) aduce la existencia de dos áreas deformatorias principales en el Continente Sudamericano: (1) La del Caribe, que ofrece el modelo tabular oblicuo y comprende la región integrada por las Islas Antillanas, Guayana Británica, Venezuela y Colombia, (2) la del Pacífico, que estaría formada por el Ecuador, Perú, Bolivia, N de Chile y NO de Argentina – no hay solución de continuidad entre ambos.

- En el N del Ecuador las 2 formas tabulares. En el sur, es tabular oblicua. En el N del Perú – área Mochica – prevalece el tipo erecto: En la costa, el oblicuo. En la meseta Perú- Boliviana, el anular. En el NO Argentino los tabulares erecto y oblicuo. En el N de Chile el erecto. (27)

CAPITULO III

RECOPIACIÓN ETNOLOGICA Y FOLKLORICA, SEGÚN LOS CRONISTAS

1. **Título** : **INSTRUCCIÓN DE LO QUE HA DE HACER EL LICENCIADO PERO MEXÍA, EN LA VISITA QUE LE MANDA HACER TOLEDO (sic)**
Editorial : **R. De A y B tomo 3 volumen I (sic)**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 002**

35.- Yten, porque en algunas partes los caciques e indios tienen por costumbre de tomar las mujeres que fueron de sus padres y tienen con ellas comunicación carnal y así mismo con hermanos de sus padres y otros con sus propios hermanas o mujeres de sus hermanos difuntos... etc. (397)

40.- ...Examinarlos para saber como entienden y sienten las cosas de la fe. (398)

41.- ... y así mismo haréis desbaratar las sepulturas que allánales tienen en reverencia del tiempo de su infidelidad a la parte de altas para que se pierda la memoria y respeto en que las tienen. (398)

42.- ... Y encargareis mucho a los sacerdotes que procuren que los muchachos hablen y usen la lengua española y los demás indios que pereciere que la podrán saber y los sacerdotes hablan y sepan la lengua general. (399)

HUAYNAPUTINA = “Volcán nuevo o mozo” Chiqui Omate
CHEQUE PUTINA = “Que es lo mismo que volcán de agujero” (442)

- Descripción de erupciones volcánicas en Arequipa

Fueron enterrados por la lava : Chiqui Omate – Lloque – Tasata – Colana – Checa – Ubinas – Chiquillaque – Tassallaque – Cacavara. (444) Quinistela.

- Dicese que antiguamente los indios de estos pueblos solían hablar con una culebra a quien llamaban CHIPINIQUI, muy disforme ...la cual se las aparecía en el río levantando el medio cuerpo sobre el agua, con rostro humano pero feísimo.

- Destacan del valle de tambo por represa, Agua caliente más pescar. (444)

- Historia de las LLOJLLAS

DATOS ETNOLOGICOS (sic)

Pg. 486-488-489-490-491-492-495-497-498-499

Contra los esclavos negros – cruel ordenanza de (?)

Tomo 3 volumen 2 pp. 3

MONOS – Pueblo de San de Chaucarima (Huarochiri)

“Andábase paseándose otra vez el P. Alrededor de la iglesia y vio en una ventana pequeña de ella esculpido dos micos; acordóse de una fábula de los indios por la cual tienen gran veneración a estos animalillos y averiguándolo halló que edificando la iglesia los habían puesto allí para que la sustentasen persuadidos que son muy valientes y que en tiempos pasados abrieron una acequia para una de sus diosas, que agora lleva dos bueyes de agua. (60)

- HUANCHOR. VILCA, el ídolo del pueblo de Huanchor (Ídolo = Vilca) (60)

CARTASANNUAS

Una HUARINGA en el Cuzco

“Acabada esta doctrina, fuimos a la de Huayllay y en el primero pueblo llamado CALLAMARCA se descubrieron, 5 adoratorios y un dios que adoraban en una hermosa laguna que tienen en medio del pueblo muy cercada. Averiguóse que con sola su agua sanaban los hechiceros enfermedades y males muy desahuciados y sin remedio, como una quebradura de un brazo y otras ...” (73)

- En otro pueblo, entre ídolos, se halló uno que llamaban el dios del amor y era una fuentecilla entre una áspera arboleda; tenía muchos sacrificios en curioso cantaritos y sus saetas como dios de amor. (74)
- Los pastores tenían su dios, que es una de las cosas más admirables que hay que ver en el Pirú llámase TAMRAYCU, y es un cerro muy alto donde parece hablan los vientos y hacen un ruido a manera de un caudaloso río. De este cerro se levantan muchas puntas, agujas o obelisco de piedra maciza juntas y eslabonadas unas con otras, como de 12 picas en alto, labradas por naturaleza con tanta perfección como las que estimó tanto Roma. Están como unos arqueros que tienen en medio y ciñen otra grande de piedra que en figura redonda se levanta y asoma la cabeza sobre las demás. Tiene de circuito todo aqueste gran bulto de piedras ciento diez brazas medidas con un cordel por nuestras manos y así se divisa más de 40 leguas. Tienen creído los indios que como su ganado esté a vista de TAMRAYCU tendrá mucha multiplicación y así es muy grande el n° de ganaderos que a su vista apacientan sus ganados. (74)
- Adoran del Rey o Santiago (ver pág. 74)

2. Título : “LA VISITACIÓN” DE LOS INDIOS CHUPACHOS” INKA ET ENCOMENDERO (1549) (sic)
Autor : MARIE HELMER
En : Travaux etc. – tome V – 1955/1956
Ficha : ALEV – FB.ET - 009

Chupachos en Huanuco

“Conquis an XIV siéde per e´Inka Pachacutec Yupanqui qui lui imposa la langue quichua, un costume et una coiffure de cordons caracteristique, le pays ét aé trasersé par le chemin des Cuzco á Quito, construit par l´Inka.

Huaina Capac (le Guainacaba du texto) petite fils du conquérant; des “tambo”, on relais roathers différents suivant qu´ ils étaient destinés á l´Inka ou au común des martels et des dépôts de vives et de vetements le bordaisut. An milien du territoire des Chupachos q´llevait aur le Huallaga, á 1950 m. D´altitude (et á 10° lat.s) le marché et le centu d´echenge de la region, Huanuco, aves un temple de soleie; un convent de vierges du soleil amsiqui un palais del´Inka, le fout desseroi en permanence par 30,000 yndiens. (10)

- Les Chupachos é taicut divisés en quatre “guaranga” conmandéc chacune par un kuraka que les espagnoes appellent cacique ... PAUCORAGUAMAN, CHINCHAOPOMA, MARCAPARE et QUIRIN. La guaranga incaique se composait de mille “purik” ou chelf de famille, mariés, agés de 25 a 30 ans. Elle se subdivisaicut en deux pichcapachaca de cinq cents hommes, qui se subdivisaicut elles – memes en cinq pachaca chacun de cent hommes, puis en groupes de cinquante nommes, puis de dix nommes : Chacune de cesunités abatí son chef, soit pour les chupachos une hiérarchie de cinq – cent fente – deux grades (10).

- Comme sene payait tribut le chef de famille e´homme marié, les maesones (casas ou bohios) son comptées, crux qui ne paient pas, femmes marices, enfants, infimes, chefs et yanaconas, n´y bigurent pas; les femmes veuves ou célibataires et les vicielards pour mémoire. (11)

- Dans la “visita” sont mentionnés 17 groupes de “mitimaes”. Exceptuados de todo trilento.

- Ces mitimaes ont éte transportés par l´Inka pour faire des cultures que leur propre climat interdit et pour ravitailler leur pays d´ongme; máis, produits de teinture (terres ou fleuves d´après murira), coca. Leur origine est indiquée; ce sont des Chachapoyas, des Huaylas, des Palta, un Huanca, des Atavillos et des Chunchos.

- L´Inka a aussi placé des mitimaes “ingas” et des “orejones” certains ont éte amenés en qualité de sans doute du tambo royal (para guardar las puertas del inga) quatie sont des pucaracamayos, des soldates deforteresse. (12)

- Les 1200 familles sont réparties en 143 villages et hameaux; deux groupent plus de 100 foyers, 3 plus de 50, pour le reste le mayenne oscille entre 10 y 20 (12)

- 2800 tübutaires ont disparu del 1532 á 1549.

- Des quatre guaranga, solt 4000 chefe de famille, l´Inka HUASCAR (1523 – 1531) Lirait : 500 soldats pour sa garde personnelle.

200 soldats en gamison chez les Chachapoyas conquis par son pére Huaina Capac

200 soldats en gamison á quito.

40	gardians pour. Les femmes de l'Inka
400	owriers avec leurs femmes an Cuzco pour les constructions, temples, palais, forteresses, terrasses de culture, routes.
500	cultivateurs pour les terres des Inkas
400	cultivateurs pour les terres qui entouraient el Cuzco.
120	tisserants de plumes
60	recolecteurs de miel (Sauvage)
400	tisserants de "cumbi"
40	teituriers
240	bergers
40	gardes pour les champs
60	sanniers
60	owriers qui préparaient les feuilles de coca qu'ies transportaient an de' post de Cuzco y de Huanuco.
40	Charpentiers et baisseliers
40	potiers
40	rabatteurs pour les chesses de l'Inka
68	serviteurs pour le tambo de Huanuco
80	porteurs pour le transporte de marchandises
40	cordonniers qui livraient les sandales an Cuzco.
13	chesseurs d'oiseaux et recolecteurs de miel
8	gardiens de rochers sacrés ou de sépultures (guaca)
120	mineurs, soit 3 % de la population pour les mines d'or toute l'annécá
60	mineurs avec leurs femmes pour les mines
450	yanacones pour son pére Huaina Capac (D'argent sur le seervice des Inka morts).
150	gardiens de la momie de son grand – peré Tupac Inka Yupanqui
10	anaconas pour la garde deser armes

1- Gardiens de la momie de son pere Huaina Capac

2- Total 4099 comprendiendo menores que cazaban pájaros y viejos que eran guardianes de mujeres y de huacas.

Incluia "camaricos" no hay chasquis?

Distribución por oficios

- En plus des dix bergers et des cultivateurs, et parmi ceux – ci, les 31 coca camayos especialisis daus la culture du stupepian de la race rouge, on trouve un grand nombre d'artisans repartis en q metiers; ch sant groupés par hameaux. Les travillensrs du bois sont en écrasante majorité (46 sur 76), soit plus de 60% :

46 charpentiers et boisseliers (fabricants de "queros", écuelles et vaiselle de bois), les "querocamayos".

31 potiers

18 cardiers

11 tisseranets de "cumbi" vetements riches tissés adoubbe face comme du jacquard, les "combicos" du texte.

7 cordonniers qui fabriquaient les sandales indigenes, les "suelas" u "ojotas".

5 sauniers

4 fabricants de tissus de plumes (15)

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS SEVILLA. JUSTICIA. LEGAJO 397

- Pueblo de Uspamarca, parcialidad de Queros, provincia de los Chupachos. Término y jurisdicción de la ciudad de LEON.

- Cacique CHINCHAO. 13 junio 1549

- Visitadores: Juan de Mori y Hernando Alonso Malpartida, Antonio de Garay, corregidor por orden del Lic. Pedro de la Gasca.

- PAUCORA GUAMAN, Cacique de los Chupachos

- Chinchao, cacique de los QUEROS. Interprete Diego

Preguntas y respuestas a PAUCORA GUAMAN

- 4 parcialidades con 4000 indios

de 1 - es jefe PAUCORA GUAMAN
 De la 2 – QUIRIN
 De la 3 – CHINCHAOPOMA
 De la 4 – MARCAPARI

PUEBLO	CASAS	HOMBRES	C. VIUDAS	VIEJOS	P. PARROQUIA
1- Príncipe del pueblo de Uspamarca: Yacallava	28	18	5	1	
2- Pueblo de JAYLE	12	7	2	1	Todos alpargateros
3- Pueblo de ACOCHACA	9	10	-	-	Olleros
4- Pueblo de GUAMBO	abandonado		-	-	El principal MARCAS
5- Pueblo de CAOCHI	17	8	4	-	3 casas en queb. de GUANCA GUANCA con 2 ic (carpinteros)
6- Pueblo de GUAYVA	13	12	4	-	-
7- Pueblo de QUEROS	38	21	12	-	-
8- Pueblo de ADEOQUELLO	44	17	17	-	Principal TOMA.
9- Pueblo de PEQUETA	19	15	3		Principal SUECANDOR-sucedió A XAGOYXA Principal TOMA
10-Pueblo de ACHINGA	11	7	4		
11-Pueblo de PIRURO	7	6	1		
12-Pueblo de HUANCAYO	16	10	4		Principal XULCACONDOR
13-Pueblo CHANLLAN	15	10	4		Id.
14-Pueblo de CANCAN	12	6	4		Id.
15-Pueblo de RONDO	29	17	6		Id.
16-Pueblo de MUL	119	64	23		Principal PAPOS tiene indios al Principal VILCACHUGUA.
17-Estancia ¿?	10	8			Pastores del Inga – Hoy de Papos y Paucar Guaman
18-Pueblo de ATAS	35	24	8		Principal YUPARI
19-Pueblo de QUÍNOAS	58	36	12		vive en el CHINCHAYPOMA
20-Una estancia	4	2	2		
21-Pueblo de CHINCHO	1	1	1		Mitimaes de tambo-Principal yupari
22-CORCALLA	6	3 ic	2		Principal Yupari.
23-GOANE	17	12 ic	1		Carpinteros.
24-COCHATAMA	¿?	18 ic	5		Mitimaes de Canta- Colores para su seña
25-COCOS	16	11 ic	2		Principal CAXNAMASA
26-NAOCA	¿?	8 ic	5		Principal YACALLUA
27-CACHUCHU	18	13 ic	4		Paucarguaman – olleros del Inga tierra de los Yaros
28-CANIS	-	1 ic	1		Yaros
29-CARACARA	-	2 ic	2		Principal Zaguán-ovejeros del Inca
30-CAXAMALCA	-	2 ic	1 india		Camayos de sal.
31-¿?	-	3 ic	-		PAXIA Id. Para Paucarguaman.
32-Yuca	9	6 ic	3		Mandai Guacachi - Pral. CAYAS
33-GUATANA	17	17 ic	12		6 mozas sin marido – mandai Macori quiorú. Principal
34-VIZA	11	5 ic	2		Guacachin –CAYAS
35-ICHOCAN	11	6 ic	1		Goachin – Cayas
36-CIRA	10	8 ic	-		Mandai Goacachin.
37-Pueblo de TUCULLA	22	18 ic	1		Cayas. Sogueros mandín CHUCHUGUAMAN. Tamberos de Ambo.
38-SUNCHO	12	6 ic	2		Cayas – Guaman
39-GUANCAMARCA	16	8 ic	2		Cayas – Atuxulca
40-AUQUIMARCA	23	12 ic	1		Cayas
41-POYACAN	8	4 ic	-		Cayas

42-Estancia COCONA	-	3 ic	-		Cayas (de Auquimarca)
43-CHARQUI	18	11ic	7		Cayas
44-YAPAL	3	3 ic	-		Cayas
45-SAURA	-	2 ic	1		Cayas (se han pasado a Guancar)
46-GUANCAR	9	5 ic	3		Mandino Pilco
47-SULCHA	5	4 ic	1		Cayas
48-HUANCA	3	6 ic	4		Cayas (hay 3 + en una estancia).
49-Estancia PANAUBAMBA	-	6 ic	1		2i + 1 vda. (además)
50-Estancia PAUCAR	8	8 ic	-		Caracamayos
51-MALCUNGA	-	11ic	3	-	(8 mitimaes de Chachapoyas y Cayambes, Paltas todas de paucarguaman
52-LLANQUIBAMBA	12	8 ic	3	-	(mitimaes Cayambes) Principal guacumba
53-Estancia MARANBUCO	-	10 ic	4	-	(mitimaes puestos por el Inca) paucarguaman
54-CHUNAMARCA	3	3 ic	-	-	(buhfos) Paucarguaman
55-GUAYCHAO	-	8 ic	1		(Chupachos carpinteros) Pricipal CHINCHOS
56-PILCO	-	13 ic	3	-	Quirin
57-TOMAS	-	10 ic	4	-	(camayordealgodón) pral. Xiquile
58-GUINRA	7	8	2	-	Quirin – Chinchay
59-MATAO	-	6 ic	2	-	
60-PAVINA	-	5 ic	1	-	Quirin – Cancha
61-CUCHO	-	4 ic	2	-	Cancha
62-CAMA	16	9 ic	2	-	Cancha
63-PUNA	-	15 ic	3	-	Bruecapecha
64-PAYNA	-	8 ic	-	-	(olleros de todas las parcialidades).
65-Estancia PINQUIA	-	7 ic	3	-	-
66-CHUPA	-	23 ic	3	-	Vive Quirin en este pueblo
67-ICHO	50	34 ic	12	-	Vive Paucarguaman
68-GUICHA	-	8 ic	3	-	Principal CAPCHA
69-XAXAPARI (estancia Callagagana)	-	8 ic	6	-	Quirin
70-QUILLO	-	6 ic	1	-	
71-GOALLAURA	-	3 ic	2	-	Camayos de todas las parcialidades (los demás se han ido)
72-MAUCA	-	3 ic	2	-	Quirin
73-CAURIS	14	10 ic	2	-	Paucarguaman
74-DISCA	-	18 ic	2	-	Principal PARIÁ BILCA
75-CHANCHAN	16	11ic	4	-	Id.
76-COCHACALLO	28	18 ic	3	-	Principal Jaban – Mandaro Vilcas
77-GUALPO	19	12 ic	5	-	Pariavilca.
78-PACON	24	14 ic	6	-	-
79-PUNA	9	5 ic	2	-	Pariavilca
80-CHACALLA	60	45 ic	10	-	(+ orejones del Cuzco) Jaban
81-CALLIGUA	18	12 ic	1	-	Principal Condos – Maudarin Mitas
82-INGAGUALPO	15	10 ic	2	-	Indias solteras – Vive Condor
83-GUANCA	22	13 ic	4	-	Condor
84-SORA	6	5 ic	-	-	Vive pral. Marcachare.
85-PACTA	10	8 ic	-	-	Id.
86-CANRA	7	5 ic	-	-	Id.
87-GANGOR	-	1 ic	-	-	-
88-MALANGALLI	-	13 ic	-	-	Chupachos, camayos de miel y Pájaros.
89-CHOQUIS Viejos puestos por el Inca id. Atavillos-Taramas-Goayllas- Yaros-Huánucos (mitimaes)	-	5 ic	3	-	Guacamayos más 4 mitimaes y 3
90-MALCA	7	4 ic	2	-	Pomaraqui

91-PIRCA	4	3 ic	-	-	Pomaraqui
92-PUCA	10	7 ic	2	-	Vive Pomaraqui
93-TORONGA	1	1 ic y 1 hijo	-	-	Despoblado id.
94-PICHIA	4	4 ic	-	-	Pomaraqui
95-CAURIPUNA	6	6 ic	-	-	Id.
96-PILAO	24	13 ic	8	-	Marcari – Curimatan (3 mitimaes y 3 viudas para porteros del Inca. Id.(1 mitima de los Yaros + 1 vda.
97-CHACA	11	6	7	-	
98-RACHA	4	1 ic	2	-	
99-TAMBO	12	10 ic	2	-	+ 7 “indias por casas”-Ibea +1 India Yaayo de Ilatopa
100- PICAN	7	6 ic	2	-	Cunbicos de Marcapari
101- ROCRO	4	1 ic	1	-	Principal YUCA
102- CLAXCAPAGUA	10	6 ic	12	-	“Indias por casar ya grandes”- Principal LUNA (Lima ¿?)
103- MYCHO	5	3 ic	1	-	Principal LIMA
104- CARCATAY	7	3 ic	2	-	“5 indias por casar”- Prl. LIMA
105- COCHAGUANCA	9	3 ic	3	-	9”indias q no tienen marido”- Principal MARCAPARI
106- PACHANCHA	16	12+1+1(14)	-	-	= Cocacamayos-mitimaes Yaros (yanayungas de Chinchas)
107- CAZACA	3	2	3	-	= aquí tiene en casa MARCAPARI CHINCHAO
108- GUOCAQUIN	10	12+1 Yacha	1	-	= “2 indios por casar” – Cacique CHINCHAO-“OLEROS” camayos
109- RANCACA	4	3	2	-	Principalo Marcapari
110- URAS	6	6	-	-	Mmitimaes chuncos – cocamayos de chinchao
111- CONOGUARA	16	14	-	-	Carpinteros de Chinchá Principal Marcapari
112- POMAYGUACI	-	5	1	-	Indios Chupachos – mitma Inga – Mitma Guanca-Cocacamayos
113- XIGUAL	-	1	4	-	Chupachos-Principal Manaynaopa-Marcapari
114- CANCA	3	4	2	-	Principal Marcapari
115- PONTECA	5	5	3	-	Principal Marcapari.
116- GUANUCHA	2	3	2	-	Principal Marcapari.
117- PASCO	12	10	1	-	Principal LLAXA 9 casas más 5 Hombres+4mitmas pucaras- camayos de tierra de TAQUIRI que se han salido, sirven a los Chupachos. Quirin los reclama
118- CAYA	5	3	2	-	Chinchaipoma principal.
119- MACARA	22	17	5	-	Principales: CANCHA Y MASCO Principales de MARCAPARI. Pasaronse de Marcaguapi y PIXXI
120- OTAO	6	4	2	-	2 “indias por casar”- son orejones.
121- ANDAMARCA	-	3	1	-	Principal Tiquillacacha,parcialidad de Marcapari
122- MARCAGUAPI	-	2	2	-	Principal Tiquillacacha,parcialidad de Marcapari
123- MAUZ	-	-	3	-	Principal Arcay parcialidad de Marcapari
124- PIXXI	-	2	1	-	Principal Arcay parcialidad de Marcapari
125- CAYNAGUA	-	1	-	-	Se pasaron a MARACA (Marca?)
126- PICHOMACHI	-	7	-	-	Cocacamayos de Taquiri-Principal de Chinchapoma y Marcapari
127- CHINCHAO	-	33	-	-	Cocacamayos de los Capachos (Lo ya Contados en dos pueblos Marcapari)
128- GUACHANGA	3	3	1	-	2 “indias por casar” Marcapari

129- CULPACOCHA	8	6	1	-	2 “indias por casar” Principal PURI-chinchaopoma
130- LATACOCHA	3	4	2	-	1 “indias por casar” Camayos de Plumas-Marcapari
131- GUACAY	8	5	2	-	3 “indias por casar”-parcialidad de CARNAVACHI
132- MANTACOCHA	3	9	3	-	Principal LIMACO – Chinchao
133- QUERA	4	4	4	-	Principal Limaco (pasaron a este Pueblo los de Yanacochoa
134- CANCHAPARA	6	4	3	-	(4 indios de PAUCARGUAMAN-3 viviendas-1 de Chinchopones y 2 viviendas y un mitma de XAOCA, que sirven a CHINCHA)

“Hallamos que suma e montan los indios casados que hemos visitado en dichas cuatro guarangas de chinpachos que era según dicho es 4000 indios del tiempo del Inga, 1202 indios e 436 indias viudas ... contamos y visitamos en 143 pueblos y estancias (39)

- En Conchumayo comparecen los caciques Paucora guaman, Querin y Sulcacondor y otros principales.

- 1- Minas de oro: Tomaylica, Paubina y Uris ^ de cobre: ayancocha
- 2- De cada 100, echaban 3 indios y 3 indias para sacar oro que llenaban al Cusco.
- 3- Daban las 4 guamangas 60 indios y 60 indias para sacar plata en los Yaros y la llevaban al Cusco.
- 4- 400 indios iban anualmente al Cusco para “hacer paredes”, y si moria alguno daban otro e indias.
- 5- 400 indios para sembrar chácaras en el Cusco “para q comiese la gente y hacer su camarico”
- 6- 150 indios para yanaconas de Guaynacaba
- 7- 150 “ para la guarda del cuerpo de Topa Inga Yupanqui
- 8- 150 “ “después de muerto”... a la contiorena
- 9- 10 yanaconas para guarda de sus armas
- 10- 10.- 200 para guarda de los Chachapoyas
- 11- 200 para guarda de Quito
- 12- 20 para guarda del cuerpo de Guapracaba
- 13- 120 para sacar plumas
- 14- 60 para sacar miel
- 15- 400 para cumbicos
- 16- 40 para hacer trituras y colores
- 17- 240 para guardar las ovejasF
- 18- 40 para guardar de las chacacas de maíz teenan en todo este valle que llevaban la mayor parte al Cusco y a los demás depósitos
- 19- 40 para sembrar ají, el cual llevaban al Cusco
- 20- 60,50 o 40 para hacer sal
- 21- 60 para hacer la coca que llevaban al Cusco y depósitos de Guanaco “e unas veces llevaban 200 costales e otras 40”.
- 22- 40 indios para cazar venados con el Inga.
- 23- 40 para hacer suelas que llevaban al Cusco y a los depósitos
- 24- 40 carpinteros para hacer platos y escudillas e otras para el Inga e lo llevaban al Cusco
- 25- 40 olleros para hacer ollas que llevaban a Guanuco
- 26- 68 para guarda del tambo de Guanuco
- 27- 80 para llevar las cargas de Tambo a Bombon 2 de Atún Cancha a Tambo.
- 28- 40 para guardas de las indias del Inga
- 29- 500 para ir con el Inga a la guerra, “para las hamacas”
- 30- 500 para sembrar y otras cosas “sin salir de la tierra” (41)

Hacían ropa de lana para el Inga.

Al encomendero Gómez Arias

- (a) 140 piezas de ropa de algodón (manta y camiseta) casi 15 días
- (b) Cada tres meses 90 costales de coca
- (c) 12 cántaros de miel cada 15 días
- (d) 20 costales hechos de cabuya
- (e) 50 panes de ceras cada 15 días
- (f) 40 pares de alpargatas “

- (g) Ají
- (h) 40 panes de sal
- (i) 20 hanegas de maíz cada semana y 10 de papas
- (j) 10 gallinas cada día
- (k) 2 ovejas cada semana
- (l) 20 carpinteros
- (m) 30 cumbicos con sus mujeres
- (n) 40 mitimaes “para servicio de casa”
- (o) 10 pescadores
- (p) 8 para guarda de puercos

4 chácaus de trigo – 4 de maíz – 2 de algodón – 10 chacracamayos

30 indios e indias cocacamayos – 8 olleros – Hacían la casa y molino – no ir a las minas

La provincia de los Chupachos – 20 x 20 leguas. Templadas. Algodón dura 6 a 7 años, solo chapodallo. Trigo – maíz – papas – chuño – frijoles – quinua – camotes (44)

Instrucción de la Gasca 20 Marzo 1549 – Lima

- La visita duró desde el 3 de junio hasta el 11 de agosto de 1549

3. Título : LINGÜÍSTICA (sic)
Autor : BALTAZAR RAMÍREZ
Ficha : ALEV – FB.ET - 044

La lengua Aymara es la más general de todas, y corre desde Guamanga, principio del obispado del Cuzco, hasta casi Chile o Tucumán; es bien diferente de las otras lenguas, aunque toma algunos vocables de la quichua, variando la declinación y formación pero no la significación. Esta también se habla con alguna variedad en algunas partes. (297)

Vestidos

Traen los varones unas camisetitas de vara y terciada en largo y una vara en ancho...y una manta de vara y media en ancho y largo; traen los brazos de fuera desde los molledos, y las piernas descubiertas desde la rodilla. Las mujeres serranas usan unas mantas de dos varas de ancho y largo, las cuales prenden en los hombros con unos prendedores de oro o plata o cobre que llaman topos, cada una, como tiene o puede; ciñenselas con unas cintas de dos dedos en ancho, muy largas, con que se dan muchas vueltas, y sobre esto se ponen otras mantas como cobijas, y otra más pequeña sobre la cabeza; las yungas traen unas capaces de algodón con muchos pliegues sin ceñir, y también usan de las mismas mantas sobre los capuces y cabezas que los demás. (298)

Transculturación religiosa

- “Ni son tan idólatras como solían, ni son cristianos como deseamos; y así, cojeando con entrambos pies, acuden a lo uno y a lo otro”.(298)

Oficios

- “En todo género de oficios tienen hasta destreza”. (299)

- Por bien tengo harta experiencia de cosas de indios y he sido su cura más de 24 años, y sabido sus lenguas con alguna destreza en el Perú, y sé muy cierto que el indio bien tratado sirve muy bien, y que el freno y azote del indio está en el buen ejemplo del que le manda, porque en su bajeza y miseria les parece bien lo bueno y aborrecen lo malo, y juzgan de las cosas tan bien como los españoles, sino que nuestro desorden los entorpece y los hace inhábiles y malos”. (300)

Chaquira

En Puerto Viejo hay indios plateros de oro, que labran chaquira, que son unas contezudas como abalarío muy menudo, que por ser tan sutiles se tiene por cosa de primor. (304)

Ropa de Algodón

En Trujillo: “que entre los Yungas se hace mucha ropa de algodón de que se hace mucho trato y granjería en mucha cantidad”. (307)

Pachacamac

(Los Dominicos) tienen unas lagunas junto a Pachacamac, 2 o 3 leguas de Lima, de donde les traen mucho pescado, particularmente lizas, muchas y muy buenas. (314)

Maíz y Sardinas

En este valle (Ica) y en otros comarcamos como es Chinchá, Mala, Nasca y otros, siembran los indios el maíz metido en cabezas de sardinas; meten en cada cabeza 3 ó 4 granos de maíz; hay de estas sardinas muchas por toda la costa y con esta diligencia se coge maíz, y sin ella no nace. (320)

Tejido de Jauja

(Jauja) es una provincia de muchos indios, está lo más de esta, provincia en cabeza de S.M. son los indios muy ricos por el mucho ganado; hácere a fin mucha ropa de campi y anasca, y el cumbi solia ser finísimo y muy galano. (320) Bermellá o LIMPE

(Huancavelica) Estas minas estaban descubiertas en tiempo de los indios, que las labraban para aprovecharse de un polvo que se cría entre el metal de azoque, que llaman LIMPE, y sirve de embejarse con él, que es untarse la cara y pies y manos con muchas rayas, es como nuestro bermellón, aunque de diversos colores. (321)

Coca

...y no se hace sacrificio donde no se ofresca coca. (325)

4.	Título	:	RELACION DE LAS MISIONES DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN EL PAIS DE LOS MAYNAS (sic)
	Autor	:	FRANCISCO DE FIGUEROA
	En	:	Exploradores y Conquistadores de Indias – Relatos Geográficos Biblioteca Literaria del Estudiante – XVII – Selección, notas y mapas por Juan Danfin Cereceda. Madrid 1934 – Instituto – Escuela / Junta para ampliación de Estudios.
	Ficha	:	ALEV – FB.ET – 044

- A sus difuntos los entierran con sus alhajas en las mismas casas donde todos viven.
- Los Xebecos meten el cuerpo en una tinaja grande “tan aprisa que, dando gemidos y alaridos, a las últimas boqueadas del enfermo le tapan la boca, y luego lo ataban, doblándolo, juntándole las rodillas con el pecho” –Idem los Cocamas y cocánidas.
- Los roamaynas hacen la sepultura del modo ordinario, “cuelgan en ella, una amahama y en ésta el cuerpo difunto. Tapan con tablas (barbacoa) cubren de tierra. Después de un tiempo, desentierro, limpieza de huesos y colocación en tinaja. Los conservan en sus casas por 1 año. Después la entierran para olvidarlos. (227)
- Beben. Lloran. Cantan. Bailan al cumplirse el año. Se olvidan hasta del nombre del difunto.
- “Todas estas naciones lloran a sus muertos cantando con tonadas lúgubres y tristes y refiriendo las cosas que en vida hacían”. (228)
- Van a ver al enfermo y le preguntan a gritos o en voz baja : “¿ A donde te vas? ¿Por qué nos dejas? ¿ Con qué hemos de ir a las AUCAS? “Tú eres valiente” etc. Las mujeres dicen la falta que hará. El les traía “cabezas de aucas” (228)
- “A todo esto está el moribundo muy serio y callado” (228)
- “En expirando, o en las últimas boqueadas; es grande la presteza con que acuden, uno a cerrarle la boca y los ojos, y echarle encima toda o la más ropa si la tenía y otras alhajas, amortajando el cuerpo aún antes que expire, si se puede llamar mortaja en envoltorio que hacen de él, de su ropa, suyas, y otras alhajas, para meterlo en la sepultura o tinaja; otras apagan a prisa los fogones, porque el alma no se quede ni detenga padeciendo en la lumbrera de la casa. Fusión de lastimosos y desentonados alaridos y gritos que parece viva representación del infierno. (229)

Notas Maynas o Mayoramas – tribus del Alto Amazonas.

- “Los auca, eran perseguidos de los Maynas. Estos mataban y comian a aquellos y desecaban, redaciéndolas a pequeñas dimensiones, las cabezas de los sacrificados ...”

5. **Título** : **CLASES DE DANZAS (sic)**
Autor : **VELASCO, Juan de, Padre (sic)**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 001**

Según el padre Velasco hay las siguientes clases de danzas :

- 1- Tusunacuy, baile de hombre y mujer
- 2- Ruyru tusuy, baile de muchos haciendo círculo
- 3- Muyuy tusuy, baile de muchas vueltas en contorno
- 4- Tingui tusuy, baile entre muchos en forma de quedar entrecruzados, o baile encadenado.
- 5- Auca tusuy, baile de una sola persona
- 6- Sapa tusuy, baile de una sola persona

Autor : **COBO (sic)**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 001**

Cobo menciona las siguientes danzas :

La de Guacones, en la que toman parte hombres solamente que van enmascarados dando saltos y traen en la mano algún cuero de felino o algún animalejo muerto y seco.

La de Guayayturilla, formada de hombres y mujeres, con los restos pintados y con una cinta de oro o plata que les envuelve la parte superior del rostro, corriendo de oreja a oreja, por encima de la nariz. Van haciendo música con una cabeza de venado que les sirve como de flauta.

La del Haylli, que es particular de los labradores, tanto hombres como mujeres, que acuden a ella con sus herramientas, los primeros con sus taclas (arados) y las segundas con sus atunas “que son de palo a manera de azuela de carpintero, con que quebrantan los terrones y allanan la tierra”.

La Cachua, que es una de las principales y en la que hombres y mujeres alternados y asidos de las manos forman corro bailando alrededor.

La Guayaya (Guayara), que era exclusiva de los Incas y se bailaba al son de un tambor grande que era llevado en las espaldas de un hombre y tocado por una mujer, esta danza es grave y honesta, sin saltos, y en ella participan hombres y mujeres, asidos de las manos y puestos en hileras, unas veces los hombres en un lado y las mujeres en otro y otras veces mezclados, participando doscientos y trescientos personas, quienes dan tres pasos a compás, el primero hacia atrás y los otros hacia delante, avanzando hacia donde se encontraba el Inca, el cual algunas veces intervenía en la danza, y ésta se iniciaba con un desfile en que iban delante las insignias reales : Finalmente, un baile de sólo tres personas : Un Inca (faltan hojas).

Autor : **FERNÁNDEZ DE OVIEDO (sic)**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 001**

Frecuentemente los cronistas al hablar de las danzas peruanas las comparan con el areyto, cuya descripción hace Fernandez de Oviedo de la siguiente manera:

“Juntábanse muchos indios e indias (algunas veces los hombres solamente, y otras veces las mujeres por sí); y en las fiestas generales, así como por una victoria o vencimiento de los enemigos, o casandose el cacique o rey de la provincia, o por otro caso en que el placer fuese comunmente de todos, para que hombres y mujeres se mezclasen. Y por más extender su alegría o regocijo, tomábanse de las manos algunas veces y también otras tratabanse de brazo con brazo ensartados o asidos muchos en rengle (o corro asimismo) y uno de ellos tomaba el oficio de guiar (ora fuese hombre o mujer) , y aquel daba ciertos pasos adelante o atrás, a manera de un contrapas muyordenado, y lo mismo (y en el instante hacen todos), y así andan en torno, cantando en aquel tono alto o bajo que la guía los entona, y como lo hace y dice, muy medida y concertada la cuenta de los pasos con los versos o palabras que canta. Y así como aquel dice, la multitud de todos responde con los mismos pasos y palabras y orden; y en tanto que le responden, la guía calla, aunque no cesa de andar en contrapas. Y acabada la respuesta, que es repetir lo mismo que el guiador dijo, procede incontinente, sin

intervalo, la guía a otro verso y palabras, que el corro y todos tornan a repetir; y así sin cesar, les dura esto tres o cuatro horas y más, hasta que el maestro o guiador de la danza acaba su historia; y a veces les dura desde un día hasta otro”.

Autor : **GUAMAN POMA (sic)**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 001**

Los bailes que menciona Guamán Poma son los siguientes:

- 1- Uacon
- 2- Uauco
- 3- Saynata
- 4- Llama llama
- 5- Haya chuco
- 6- Chimo Capac
- 7- Ayanya
- 8- Guarmi auca
- 9- Antisuyo chipchi llanto
- 10- Uaruro
- 11- Hahiua
- 12- Apac
- 13- Llamalla
- 14- Harauayo
- 15- Uatitza
- 16- Tumipampa
- 17- Harauí
- 18- Pingollo
- 19- Quenaquena
- 20- Catauari

Autor : **GARCILAZO (sic)**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 001**

Confirma Garcilaso que cada una de las provincias del Perú tenía sus propias danzas, diferentes las unas de las otras, por lo cual se reconocía a una nación tanto como por los respectivos tocados que las diferenciaban. Estos bailes eran ejecutados hasta en sus menores detalles, y siempre de la misma manera.

Sostiene que los Incas tenían “un bailar grave y honesto, sin brincos ni saltos ni otras mudanzas como los demás hacían. Eran varones los que bailaban, sin consentir que bailasen entre ellos, asíanse de las manos, dando cada uno las suyas por delante, no a los primeros que tenían a sus lados, sino a los segundos y así las iban dando de mano en mano hasta los últimos, de manera que iban encadenados. Bailaban 200 y 300 hombres juntos y más según la solemnidad de la fiesta. Empezaban el baile apartados del príncipe, ante quien se hacía. Salían todos juntos, daban tres pasos en compás, el primero hacía atrás y los otros dos hacía adelante, que eran como los pasos que en las danzas españolas llaman dobles, y represas: Con estos pasos, yendo y viniendo, iban ganando tierra siempre para adelante, hasta llegar en medio cerco a donde el Inca estaba: iban cantando a voces ya unos ya otros, por no cansarse si cantasen todos juntos, decían cantarís a compás del baile, compuestos en loor del Inca presente y de sus antepasados y de otros de la misma sangre que por sus hazañas en paz o en guerra eran famosos. Los Incas circunstantes ayudaban al canto, porque la fiesta fuese de todos. El mismo rey bailaba algunas veces en las fiestas solemnes, para solemnizarlas más”.

6. : **POESÍA**
Autor : **GARCILAZO (sic)**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 001**

Recuerda Garcilaso que los indios collas tañían unos instrumentos hechos de canutos de caña, esto es, la flauta de Pan o shiringa que en quechua se denomina antara y en el idioma de aquellos sicus. Garcilaso los compara con órganos y dice que estos canutos atados eran cuatro, diferentes unos de otros. Describe en estos términos la ejecución: “Cuando un indio tocaba un canuto, respondía el otro en consonancia de quinta o de otra cualquiera y luego el otro en otra consonancia, y el otro en otra, unas veces subiendo a los puntos altos, y otras bajando a los bajos, siempre en

compás. No supieron echar glosa con puntos disminuídos; todos eran enteros de un compás... tuvieron flautas de cuatro o cinco puntos, como las de los pastores; no las tenían juntas en consonancia, sino cada una de por sí; Porque no las supieron concertar. Por ellas tañían sus cantares, compuestos en verso medido, los cuales, por la mayor parte, eran de canciones amorosas... Cada canción tenía su tonada conocida por sí, y no podían decir dos canciones diferentes por una tonada... Las canciones que componían de sus guerras y hazañas no las tañían porque no se habían de cantar a las damas ni dar cuenta de ellas por sus flautas. Cantábanlas en sus fiestas principales y en sus victorias y triunfos, en memoria de sus hechos hazañosos”.

Atribuye Garcilaso a los amautas el componer comedias y tragedias que se representaban delante de los reyes, con actores pertenecientes a la nobleza y que sus argumentos eran de hechos militares y relativos a las hazañas de los Incas, esto en cuanto a las tragedias. Las comedias tenían como agumento temas caseros y familiares o tocantes a la agricultura y a sus demás actividades, no conocieron otras piezas teatrales.

Su versificación era más empleando versos cortos, con medida de sílabas y fáciles de retener en la memoria para referir en ellos los actos heroicos de la historia de sus reyes. No usaron de consonantes; todos eran versos sueltos.

7. Título : COMENTARIOS REALES DE LOS INCAS
Autor : INCA GARCILASO DE LA VEGA
Capitulo XXVII
Ficha : ALEV – FB.ET - 001

Caylla llapi	Al cántico	
Puñunqui	Dormirás	
Chauptuta	Media Noche	
Samúsac	Yo vendré (veniré)	
	Canción Amorosa capitulo XXVII	
Çúmac ñusta	Pulchra Nimpha	Hermosa donzella,
Toralláiquim	Frater tuus	Aquese tu hermano
Puiñuy quita	Urnám tuam	El tu cantarillo
Páquir cayan	Nunc infringit	Lo está quebrando,
Hina mantara	Cuius ictus	Y de aquesta causa
Cunuñunun	Tonat fulget	Truena y relampaguea.
Illapántac	Fulminatque	También caen rayos
Camri ñusta	Sed tu Ninpha	Tú, real donzella,
Uniquita	Tuam limpham	Tus muy lindas aguas
Para munqui	Fundens pluis	Nos darás lloviendo;
Mai ñimpiri	Interdumque	También a las vezes
Chichi munqui	Grandinem, seu	Granizar nos has,
Riti munqui	Nivem mittis	Nevarás assimesmo.
Pacha rúrac	Mundi factor	El Hazedor del mundo,
Pacha cámac	Pacha camac,	El Dios que le anima,
Vira cocha	Viracocha	El gran Viracocha
Cai hinápac	Ad hoc munus	Para aquesta oficio
Churasunqui	Te sufficit	Ya te colocaron
Camasunqui	Ac praefecit	Y te dieron alma

8. Título : INSTRUMENTOS MUSICALES
Autor : VELASCO, JUAN DE PADRE (sic)
Ficha : ALEV – FB.ET - 001

Menciona el padre Velasco los siguientes Instrumentos Musicales :

- 1- Chilchile, sonajas y cascabeles
- 2- Cuybi, silbador simple de cinco voces
- 3- Tinya, “especie de guitarra” (tambor)
- 4- Huayrampuro, especie de zampoña hecha de calabazas o cañas

- 5- Pincullo, flauta
- 6- Huayllaco, flautón
- 7- Huancari, tamborcillo de baile
- 8- Quipa, trompeta
- 9- Hatun taqui, gran tambor de madera, en uso entre los Otavalo

Versos en los papeles del Padre Blas Valera que él llama spondaico
Tomo I capitulo XXVII pp. 123

- 9. Título : CANTOS Y DANZAS**
Autor : GUAMAN POMA (sic)
Ficha : ALEV – FB.ET - 001

Dice Guamán Poma: El principal canto-danza era el llamado taqui cachiua haylli, Araui de las mozas y pincullo de los mozos.

Los pastores tenían la llama miches llamaya y los labradores la pachaca harauayo.

Los Collas tenían la quirquina, la collina y la aimarana.

Correspondía a las muchachas la uanca y a los jóvenes la quena-quena.

Uaricsa arauí del Inca se llamaba un baile que se ejecuta y canta con una llama rojiza (puca llama), siguiendo el tono de su balido. Comienza el Inca imitándolo y le siguen los demás diciendo sus coplas intermediadas con el estribillo de “arauí arauí araya rai, arauí yau arauí”, esto por parte de los hombres, y las mujeres contestan: “uaricsa ayay uaricsa chamay uaricsa ayay uaricsa... f. 319

La danza uauco era de los Chinchaysuyos y se ejecutaba tocando un tambor.

El canto y danza de los Andesuyos llamábase uarmi auca ancauallo. La palabra que le sirve de estribillo es caya. Tocan una flauta que llaman pipo. Este baile se ejecuta formando rueda y los hombres vestidos como mujer llevando flechas y tambores.

Cantan lo siguiente: Uarmi auca chiua chiuno ailla uruchap apanascatana antiauca chia ua chiuno ailla, lo cual traducido dice: “tu mujer guerrera chiguanay, tu guerrera de los Andes Chiguanay, cargada por una araña.

Los Collasuyos cantan y danzan el quirquiscatan mallco – quirquin capacomi.

Las mujeres con sus uancas y los hombres con sus quenás cantan los arauís, tocando tambores.

La fiesta de los Condesuyos comprendía las saynatas que son cantos en que el varón dice: “ayamilla saynata saynata” y la mujer contesta: “aao – aao”

10. **Título** : **RELACION DE LAS MISIONES DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN EL PAIS DE LOS MAYNAS (sic)**
Autor : **FRANCISCO DE FIGUEROA**
En : **Exploradores y Conquistadores de Indias – Relatos Geográficos Biblioteca Literaria del Estudiante – XVII – Selección, notas y mapas por Juan Danfin Cereceda. Madrid 1934 – Instituto – Escuela / Junta para ampliación de Estudios.**
Ficha : **ALEV – FB.ET – 019**

- A sus difuntos los entierran con sus alhajas en las mismas casas donde todos viven.
- Los Xebecos meten el cuerpo en una tinaja grande “tan aprisa que, dando gemidos y alaridos, a las últimas boqueadas del enfermo le tapan la boca, y luego lo ataban, doblándolo, juntándole las rodillas con el pecho” –Idem los Cocamas y cocánidas.
- Los roamaynas hacen la sepultura del modo ordinario, “cuelgan en ella, una amahama y en ésta el cuerpo difunto. Tapan con tablas (barbacoa) cubren de tierra. Después de un tiempo, desentierro, limpieza de huesos y colocación en tinaja. Los conservan en sus casas por 1 año. Después la entierran para olvidarlos. (227)
- Beben. Lloran. Cantan. Bailan al cumplirse el año. Se olvidan hasta del nombre del difunto.
- “Todas estas naciones lloran a sus muertos cantando con tonadas lúgubres y tristes y refiriendo las cosas que en vida hacían”. (228)
- Van a ver al enfermo y le preguntan a gritos o en voz baja : “¿ A donde te vas? ¿Por qué nos dejas? ¿ Con qué hemos de ir a las AUCAS? “Tú eres valiente” etc. Las mujeres dicen la falta que hará. El les traía “cabezas de aucas” (228)
- “A todo esto está el moribundo muy serio y callado” (228)
- “En expirando, o en las últimas boqueadas; es grande la presteza con que acuden, uno a cerrarle la boca y los ojos, y echarle encima toda o la más ropa si la tenía y otras alhajas, amortajando el cuerpo aún antes que expire, si se puede llamar mortaja en envoltorio que hacen de él, de su ropa, suyas, y otras alhajas, para meterlo en la sepultura o tinaja; otras apagan a prisa los fogones, porque el alma no se quede ni detenga padeciendo en la lumbrera de la casa. Fusión de lastimosos y desentonados alaridos y gritos que parece viva representación del infierno. (229)

Notas Maynas o Mayoramas – tribus del Alto Amazonas.

- “Los auca, eran perseguidos de los Maynas. Estos mataban y comian a aquellos y desecaban, redaciéndolas a pequeñas dimensiones, las cabezas de los sacrificados...”

CAPITULO IV ESTUDIOS ETNOLOGICOS Y FOLKLORICOS

1. **Título** : **LOS CICLOS CULTURALES. CORRESPONDENCIA DE LAS CULTURAS PREHISTORICAS Y LAS ACTUALES (sic)**
Autor : **SOLLA, S. W. J.**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 052**

- 1- Eolítica : Tasmanianos
- 2- Chelense
- 3- Achelense
- 4- Musteriense : Australianos
- 5- Auriñaciense : Bosquimanos
- 6- Solutrense
- 7- Magdaleniense : Esquimales
- 8- Azilienses
- 9- Neolítica

Según Montandon :

- 1- Primitiva
- 2- Australoide
- 3- Totémica
- 4- Paleomatriarcal
- 5- Neomatriarcal
- 6- Austronesoide
- 6ª- Sudanoide
- 7ª- Artica y Subártica
- 8- México – Andinoide
- 9- Chinoide
- 10- Indoide
- 11- Islamoide
- 12- Occidentaloides

Caracteres :

1- Primitiva – Pigmoides – solo conservan el fuego (adamanes)

a – recolectores, b – cazadores, pescadores, sin agricultura, permuta

c – rotación, solo conservar, d – ecran de ramas, forma panal, e – taparrabo

f – solo arco, g – utilaje de madera, hueso, concha, h – ningún barco, i – monogamia,

derechos iguales, exogamia local, j – propiedad privada, no hay robo, nada de asociaciones, k – nada de pintura ni mutilaciones corporales, l – entierro en el suelo, m – ser supremo, ofrenda de la presa, poco animismo, manismo y magia, n – nada de instrumentos musicales, ñ – nada de arte figurado.

Tasmanianos .- a – colectores- b – no tienen perros-dem, c -ficción en ranura, d – ecran de ramas, chozas cónicas, e – desnudos, f – sin arco, solo masas, g – herramientas líticas, cestos, vasijas de cuero, h – balsa de 3 cilindros.

i – monogamia, menos Yahganes, polígamos, exogamia local, totemismo sexual.

J – propiedad privada de los yahganes, fiestas de hombres enmascarados.

K – tatuaje de cicatrices. L – entierro bajo piedras o incineración. M – monoteístas, espíritu malo nocturno y bueno diurno. N y ñ – nada.

2- Australoide (o ciclo del bumerang)

a – colectores. B – Caza y pesca. C – rotación y fricción. D – panal y troncocónicas. E – manto a la espalda. F – el bumerang, masa y bastón – escudo, g – instrumentos líticos, h – piragua, i – poligamia, j – el clan, el duelo, k – mutilación dentaria, l – entierro en nichos, m – monoteísmo, culto lunar, el diluvio. N – danzas rituales, bastones en trechocados, placa vibrante, ñ – dibujos naturalistas.

3- Totémica

a – no, b – la caza, c – fricción, d – redonda, cónica, e – cinturón rígido, adornos, pendientes redondos, ocre, f – estoque puntiagudo, el propulsor, g – litica, h – canoa monóxyla – i – patriarcal, patrilineal, j – clanes exogámicos, totemismo, iniciación de los jóvenes, clases por edad, k – circuncisión, l – exposición en plataforma y momificación. M – totemismo, mitología solar, gran magia. N – bastones sonoros, flauta de embocadura terminal, ñ – ornamentación geométrica, predilección rectilineal, la forma animalista.

4- Paleo-matriarcal (o de las dos clases) o de las máscaras.

a- agricultura a la azada, b - el bastón de labor, el mound, el maíz. C – El sciage, d – cuadrada a pignon. E – medallones triangulares o medialunas. F – La masa, el escudo largo, la honda, ni lanza, ni propulsor, ni manopla, no arco. H – piragua de planchas ajustadas, d'ecoras couners familia matriarcal, mujer cultivadora del suelo, elemento estable de la sociedad, g – cesteria, sin vasijas de madera, j – sociedad dividida en dos clases matrimoniales exogámicas (fratría, 4, 8), iniciación de los jóvenes, sociedades secretas masculinas, máscaras, canibalismo. K – trepanación. L – dos entierros, lº el cuerpo putrefacto, 2º los huesos descarnados, conservación del cráneo. M – mitología lunar, culto de los muertos, de los espíritus, de los ancestrales, figuraciones en madera, culto del cráneo, conjuros, magia. N – tambor de madera, arco musical, flauta de pan, ñ – líneas curvas, meandros, círculos concéntricos, estilizaciones, gran tendencia a ornamentar pero menor número de figuraciones plásticas.

5- Neo – matriarcal (o del arco “plat”)

a – azada. b – betel y tabaco, tubérculos como en el precedente. C – cuadrada y sobre pilotes, lacustre, la “larga casa” d – cinturón espiraloide, el peine, el collar de dientes, e – el arco “plat”, el escudo de espalda, f – piedra pulida, cilíndricas, el cobre, la cerámica, la hamaca, cesteria, puente colgante, piragua perfeccionadas la pagace. G – matriarcado libre, gran familia maternal. H – la primera menstruación (kikuchiku) la covada, ginecocracia, esclavitud, caza de cabezas, el escalpe, i – trepanación, j – funerales idem. K – mitología idem. L – los primeros xilófonos, el tambor de membrana, la flauta trasversal, las sonajas de madera, m – adornos en espiral, ídolos antropomorfos.

6a.- Austronesoide

a – preferencia por la gran pesca, anzuelo de dos piezas, red tela de araña, b – agricultura a la azada, árbol del pan y caña de azúcar, fuego por frotamiento en ranura, el soplador de pistón, c – rectangulares sobre plataformas, d – la “tapa”, el poncho (?), e – ni propulsor, ni arco, ni cerbatana, armaduras, variedad de masas, f – piedras muy pulidas, plumajes, abanicos, cesteria cruzada, sin cerámica, sin telares, peines compuestos. G – piragua “a balancier”.- piragua doble, la vela, los remos, h – patriarcado libre, exogamia regular. I – jerarquía feudal, clases separadas, rey divinizado, insignias reales, territorios con linderos, esclavitud, gran crueldad y sacrificios humanos, derecho de asilo. J – tatuajes porpiques, k – mitología celeste y solar. Cielo y tierra, esposos, politeísmo, dios supremo, descendencia divina, muchos tabus, n – aerofonos, silbadores, calabaza-trompeta, flauta nasal, variedad de flautas pánicas xilofone de bambu, instrumentos metálicos : gong. Cordofones. Danzas. Ornamentación en enconches. Los dioses representados por maderos y piedras simples.

6b.- Sudanés

a – cultura citadina. B – siderurgia, soplete de arcilla y altos hornos, c – conjuntos redondos y cuadrangulares, d – vestidos de algodón, brazaletes y collares metálicos. E – arcos y sables. F – hachas en medialuna. Estaño, cobre, oro, telar horizontal a pedal, moneda, g – patriarcado libre, h – feudalidad, clases sociales, monarquía, poligamia real, consejo, muerte periódica del rey, esclavitud. I – mutilaciones como pena, j – dioses diversos según las ocupaciones humanas, k – xilófono de calabazas, idiocorde, l- ornamentos espiraloideos, figuraciones en relieve plástico, swastika.

7a.- Ciclo artico.

a-caza y pesca, el perro. B – percusión y giratorio, c – chalet de madera, la choza semisubterránea, d – de piel, el mocasín, abat – jour de madera, e – el arco, el arpón, la coraza, f – el hueso, recipientes de cuero. G – patin y trineo, g – descendencia patrilineal, endogamia, poligamia, compra de la mujer, i – grupo de familias, comunismo. J – sin mutilaciones, los duelos, k – entierro bajo madera, incineración, comida del cad. L – animismo y politeísmo, culto del oso, ofrenda de osamentas, chamanismo. M – tambores y pitos. N – dibujos naturales, geométricos, ideografías.

7b.- Ciclo pastoral

a – pastoreo b – cultivo a la azada, b – soplete, c – cabaña cilíndrica de techo cónico, la tienda, d – botas, pantalones, abrigo, gorros, e – arco, escudo. F – recipientes de cuero, de madera o de paja, g – embarcación circular de cuero o de cesteria. H – gran familia patriarcal, poliandria. I – tribus, clases, monarquías, venganza, hospitalidad, belicismo, j – sin mutilaciones, k- chamanismo, l – balalaika. M – poco arte.

2.	Título	:	ESTUDIOS SOBRE PERSONALIDAD BÁSICA EN MESTIZOS
	Autor	:	HUMBERTO ROTONDO Y COLABORADORES
	Edición	:	Departamento de Higiene Mental. M.S.P.A.S. 74 pp. Lima 1960
	Ficha	:	ALEV – FB.ET - 048

Según Yoreng, “para que un individuo se convierta en un miembro participante del grupo, requiere una educación básica desde la niñez que deberá incluir: a) regulación y grado de rigidez del entrenamiento de sus necesidades fisiológicas, b) manejo de la frustración, agresión y del miedo, amor, simpatía, indulgencia, cooperación; c) Sanciones y controles morales; d) educación, conocimiento y objetivos culturales; e) autodesarrollo (desarrollo del ego, metas, seguridad, derechos y deberes; f) desajustes y desviaciones.

“El establecer planes de vivienda, de cambios económicos, de industrialización etc. Sin tomar en seria consideración las consecuencias que se obtendrían al no considerar los aspectos emocionales del individuo y del grupo podrían, o pueden, a la larga engendrar gravísimos problemas de salud mental colectiva e individual” (Baltazar Caravedo en la Introducción).

Ozzie Simons: Los extremos de una escala de variación: 1) lo rural versus lo urbano, 2) lo serrano vs. Lo costeño, 3) lo indio vs. lo criollo.

- a) Indios caracterizados por hablar quechua o aymara, vestido típico, bebe chicha (aguardiente), masca coca, hábitos alimenticios distintivos.
- b) Cholo o “cholo emergente” (G. Escobar, Arguedas) “indios que siguen el camino de una rápida transculturación dentro del grupo de la cultura mestiza pero que no han alcanzado aún su meta. Muy móvil, espacial y socialmente, individualista, pragmático, quebró formas comunitarias de existencia.
- c) Mestizo tradicional – más estable, más arriba socialmente, “desde hace varias generaciones han sufrido el impacto poderoso y modificador de la cultura española” son habitantes de ciudades y pueblos de la sierra y de la costa, con interesantísimas variantes regionales (arequipeña, ayacuchana, lambayecana, piurana, etc)
- d) Criollo, el mestizo que ha adoptado el “patrón” o modelo de criollismo, habla únicamente castellano, una distinta alimentación, higiene, diversiones vivaz/cambiante. Objeto de imitación. En mayor altura social. “Lo criollo es un modo de vida, verdadero producto nuevo, emergente. Lima, la fuente y centro del criollismo (“limeñismo”). “Aparte de las comidas y formas de divertirse (marinera, comida, cortejo etc.), tiene su expresión en una personalidad modal...que posee como rasgos sobresalientes. La vivacidad, la astucia, la picardía, la sagacidad...” Todos tratan de imitar.

- El criollo tiene conciencia de su modo de vida peculiar, de su diferencia neta con respecto a los demás grupos, a quienes no rara vez ridiculiza o puede subestimar. El cholo...tiene actitudes defensivas frente al criollo, al que trata precisamente de imitar. (4)

- Rechazo por los interesados de los ofensivos términos de “indio”, “serrano” o “cholo”.

- Los cholos buscan el status de la legitimidad social.

- La actividad del cholo calma sus ansiedad.

- Cofian en otros ha la vez desconfían de todos. Paternalistas. Fatalistas.

- Dependencia de gobierno, de iglesia, de algún poder exterior plantea nuevos problemas o nuevas ansiedades. (16)

Sistema interior de seguridad –poco desarrollado. Sentimiento de soledad en medio hostil. Orfandad. El “Mundo Ancho y Ajeno”.

- El “ser envidiado”; aparece en el 64 por ciento de serranos y 33 por ciento de costeños. Ansiedad crónica; sí podré comer mañana.

- El TRABAJO, fuente básica de la seguridad personal. “FIN EN SI” “La vida vale por el trabajo”.

- El 70 por ciento que “el éxito en la vida depende más de la suerte que de la habilidad”.

- El éxito en la vida en cuestión de vara.

- Apoyo en parientes, compadres, paisanos. (Medios exteriores de seguridad).

- Intensa vida familiar, gran importancia de la familia

- Clubes de provincianos en Lima. Instrumentos para facilitar aculturación.

Dice Mangin: “Los miembros del club se hacen préstamos para obtener ayuda y cuando hay enfermos...La poderosa función conservadora de estos clubes constituye también una fuente de seguridad para sus miembros. Cuando las presiones de la transculturación son muy fuertes, el club ofrece una oportunidad para hablar con los paisanos, tocar y oír música serrana, comer los alimentos típicos, y bailar los huaynos en las fiestas del club, sin sentirse avergonzados o inquietos de parecer ridículos a los costeños”. (27)

- Los clubs ayudan a sus pueblos (escuelas, templos, etc.)
- “Nosotros los de Sondando” – “Nosotros de los Parinacochas”. “Este es un medio precioso de aminorar ansiedades en el cambio cultural. Contribuyen a la continuidad del yo social de los mestizos inmigrantes”.
- Disposición depresiva de los serranos: Tristeza, pena, nostalgia, lástima de sí. “Los días de pena son más”. Fatalismo/pesimismo.
- SÍNDROME DE DESADAPTACION. (Seguin) La nostalgia.
- La envidia, muy generalizada en la población chola.
- El mundo circundante del mestizo es un mundo preñado de amenazas.
- Kluckton: “donde se evita la expresión franca de la hostilidad...se engendran ansiedades, las que con el odio latente se proyectan y ponen de manifiesto bajo forma de temor a ser embrujados o de ser víctima del “daño”- (37)
- RECELO 44.5 % serranos 32.5 % costeños 23.3 % limeños.
- AGRESIVIDAD del varón se descarga en mujer e hijos en vez de otros canales. Consecuencia de frustraciones actuales. La mujer sobre los hijos la MADRE MALA FRUSTRADORA- manera oblicua de canalizar la agresión.
- Preocupación exagerada por la enfermedad. Hipocondría + ansiedad + depresión.
- LA MADRE, figura estable, permanente, de mayor importancia e influencia frente al padre “distante por razones variables” (migración temporal o permanente, trabajo, descuido, deserción y escasa comunicación con los hijos. (50) La madre “buena” – “cariñosa” – “compresiva” – guía, orienta, aconseja.
- Organización MATRICENTRICA

Posición:	Madre	-	47.5	%	-	57.5	%	(grupo I y II)
	Padre	-	7.5	%	-	10.	%	
	Ambos Padres	-	12.5	%	-	7.5	%	
	Tios y tias	-	7.5	%	-	2.5	%	
	Abuela	-	15	%	-	2.5	%	
	Extraños	-	0		-	5	%	
	Padrinos	-	0		-	5	%	

Madres ansiosas, angustiadas, hipocondríacas, deprimidas. – 35 % más resignadas.

- “El análisis del contenido de las declaraciones obtenidas muestra una verdadera situación de desolación durante los años formativos, con ausencia de figuras suscitadoras de admiración ya sea por encontrarse distantes.
- “Las experiencias tempranas de desengaño y desencanto. Son causa de la débil estructura del yo... Ahora bien, una baja estimulación de sí, con el sentimiento de inferioridad conexas...pone en marcha toda esa constelación de envidia y de tendencia pragmática y activistas como un medio de satisfacer una necesidad profunda insatisfecha... (60)
- La frecuente comprobación de la nostalgia de la figura materna no es el simple anhelar un reencuentro para hacerla feliz o compartir con ella momentos gratos sino para obtener de ella, pasivamente, la fórmula maravillosa que resuelva los problemas actuales...
- En los dos grupos de mestizos que hemos estudiado, con buena y con limitada salud emocional, está muy extendida la opinión de que la presencia de la madre resolvería todas sus dificultades, lo cual nos está diciendo que es de índole cultural y que pertenece, por tanto, a las expectativas de la personalidad básica. (El 52 % de los “enfermos” (grupo II añoran la madre). (61) (37 % grupo sano)
- Recelo y tensión entre padre e hijo.
- Dureza en la crianza de los hijos, típico de toda la subcultura chola.
- Castigo obligatorio a los hijos el VIERNES SANTO (64) todos los pecados se borran.
- Padre bebedor 41 % - Distinto del indio que bebe ceremonialmente.
- Desintegración de la familia CHOLA – Separación de los padres. Fuga de los hijos 20 % por razones sexuales. Los hijos separados pasan a ser sirvientes. Orfandad. Agresión constante del padre a la madre y a los hijos. Gran egoísmo del padre.
- Recíproca mala opinión de hombre y mujeres. (73)

CHOLO EMERGENTE

Resumen:

Como rasgos principales de la personalidad básica han emergido: Tendencia depresiva y pesimista, dependencia e inseguridad, recelo, envidia, sentimientos de inferioridad y de baja estima personal, actitud hipocondríaca y hostilidad mal canalizada que se orienta frecuentemente hacia los miembros del hogar y poco hacia los extraños. Frente a la

emergencia de estos rasgos en las diversas situaciones interpersonales, que condicionan evidentes conflictos con las expectativas de ascenso social – característica dominante de este grupo cultural se ve surgir mecanismos defensivos del tipo de la identificación con el agresor, la burla, la tendencia a destacar valores propios, el sentimiento de ser envidiado y racionalizaciones frecuentes para explicar los éxitos y los fracasos. El hecho de constituir estos mecanismos elementos de simple ajuste y no de adaptación genuina explicaría la permanencia de actitudes y situaciones desfavorables que dificultan el logro de sus aspiraciones. (75)

Entre los diversos factores que parece haber intervenido en la estructuración de la personalidad básica, cuyas características corresponderían al síndrome de pesimismo oral, se señala la figura materna inconsistente y fuertemente ambivalente; la figura paterna generalmente distante o ausente, y la atmósfera del hogar, tempranamente desintegrado, cargada de tensiones e inseguridad, todo lo cual engendraría experiencias tempranas de abandono y desencanto cuya magnitud no ha podido ser contrarrestada sino en parte por el apoyo foráneo que han brindado la parentada consanguínea o espiritual y los paisanos, tanto para los factores citados cuanto para el análisis de ciertas actitudes recíprocas de los sexos se encontró diferencias entre dos subgrupos estructurados según el grado de salud emocional. (76)

- Prueba TAT – Carlos García Pacheco – “Los varones se identificaban con héroes agresivos e inseguros o deprimidos y enfermos. Las mujeres con heroínas débiles, enfermizas, cargadas de responsabilidades y preocupaciones o con heroínas igualmente preocupadas, pero también tristes, inseguras y deprimidas”. (2)

- Existe en los mestizos una preocupación permanente por la enfermedad relacionada con problemas económicos y familiares. La pobreza en los relatos constituye la causa inmediata de la tristeza, la inseguridad, del hastío y en cierto modo del fatalismo. (2)

- En ambos sexos, del suelo árido de las necesidades insatisfechas, de las frustraciones, de los deseos incumplidos, del desamparo, de la pena, brota la abundancia, la posesión, el efecto y el generoso fruto de la naturaleza que dejaron en su terruño. (5)

- En las mujeres se presenta la soledad, la falta de un lugar donde cobijarse, el perdón de los pecados, la esperanza. En los varones, la soledad, muerte, falta de trabajo, en un ambiente deprimente o amenazante. (5)

(3) (sic)- Tanto las mujeres como los hombres mostraron una marcada tendencia a la depresión, asociadas al pesimismo y a la pobreza.

(4) Anotamos el tema de la autoridad, menoscabada por la desobediencia y la mala conducta. En los varones aparecieron referencias a alcoholismos.

(5) Consideran como medios educativos, resonar, dar consejos, los últimos reveladores de una necesidad de los mismos.

(6) Dominan sentimientos de inseguridad, tristeza, la conciencia de que falta aun lo más elemental para satisfacer las necesidades primordiales.

(7) Eludieron las relaciones con los adultos.

(8) Las relaciones entre los sexos evidenciaron agresividad latente o manifiesta, aunque se espera mucho de los cónyuges.

(10) (sic)- Ha sido notable la reiteración del tema de la enfermedad.

(11) Las referencias del pasado han sido escasas.

(12) No hay planes para el futuro, los héroes viven presente.

(13) ESCASA VIDA INTERIOR

(Mariscal Castilla)

Prueba Rorschach por Pedro Aliaga Lindo y Jorge Carvajal Herrera

18 provincianos con residencia en Lima de 8 a 30 años y 5 en barriada. Provincianos. Campesinos. Culturalmente mestizos recientes. Idiomáticamente bilingües. Entre 21 y 50 años. Obreros.

1- Concretismo y vaguedad.

2- Inteligencia media.

3- Ansiedad, perturbadora de las mujeres. Negativas.

4- Aspiraciones no logradas. Inadecuación personal.

5- Minuciosidad dentro de la realidad.

6- Deficiencia mental. Inhibición del curso del pensamiento. Tendencias neuríticas. Inestabilidad emocional.

7- Ansiedad y depresión.

8- Tendencia de oposición, insuficiencia, ambivalencia, indecisión, conducta negativista.

- 9- Inmadurez. Cierta indisciplina, oposición al mundo externo. Insatisfacción de las cosas. Obstinación. Irascibilidad.
- 10- Huida o escape frente a la asimilación de la cultura occidental.
- 11- Oscilación entre buen equilibrio y la preocupación por lo práctico y obvio a expensas del interés por las abstracciones y generalizaciones.
- 12- Se desenvuelven al margen de una influencia orientadora.
- 13- Cierta orientación conservadora que dificulta asimilación de nuevas formas culturales.
- 14- Mentalidad simple, menos capaz de creación. Solución de sus necesidades más premisas.
- 15- Actitud sumisa y pasiva frente a la vida- Tendencia a poner de lado sus actitudes de agresividad y de dominación con el objeto de conseguir sus anhelos.
- 16- Predominio de movimientos flexo extensivos.
- 17- Afectividad encubierta y reprimida.
- 18- Las mujeres guardan poco control emocional.
- 19- Los varones prestan mayor atención a la realidad para desplazar su vida afectiva.
- 20- Alta frecuencia de humor depresivo.
- 21- Gran ansiedad, motivada por los traumas experimentados en la lucha por la vida en un medio muy distinto al lugar de origen.
- 22- Carencia de interés por lo espiritual, por cuanto signifique creación, cerebración y razonamiento. (9)
- 23- Interés hacia lo concreto y lo material, predomina la acción sobre la reflexión y el sentimiento sobre la razón.
- 24- Predominio de respuestas sobre animales, por su origen campestre. Inmadurez/hostilidad y defensa/pasividad/relaciones no resueltas con el padre y con la madre.
- 25- Respuestas sobre hombre. Revelan depresión, dicotomías, angustias. Preocupación constante por los problemas de la propia existencia y la búsqueda de un porvenir mejor.
- 26- Mayores preocupaciones corporales y narcisistas en las mujeres.
- 27- Interpretaciones de huesos: Temor a perder el control, ansiedad y rigidez. Preocupaciones psicósomáticos entre las mujeres.
- 28- Id. De anatomías viscerales : Inclinationes sádicas. Subsistencia.
- 29- Id. De anatomía general. Empeño en demostrar que no son tontos.
- 30- Id. De objetos: Pensamiento concreto. Intereses técnicos/ artesanales.
- 31- Id. Sexo. No significan inadaptación o aspecto sicótico.
- 32- Id. Plantas – Inmadurez, puerilidad, pasividad, dependencia.
- 33- dDesinterés por el “sentido común”.

Cambios psicológicos por la inmigración del campo a la ciudad:

A)

- 1- Estrechamiento de la capacidad perceptiva para las nuevas necesidades.
- 2- Lenta reacción de la inteligencia para adaptarse a las nuevas condiciones de vida.
- 3- Falta de suavidad y espontaneidad del pensamiento para la solución de los problemas.
- 4- Falta de dominio del español para comprender y expresar los conocimientos y sentimientos.

B) Se están realizando cambios psicológicos consecutivos a la migración lo que se explica. Por la voluntad de aprender nuevas costumbres, por el deseo de superación; por imitación del modo de ser del mestizo urbano; por la lenta capacidad para asimilar la cultura occidental; y por la preocupación de su aculturación.

C) Sin embargo, en la asimilación de las nuevas costumbres, actitudes, relaciones interpersonales y sistema de valores han demostrado ser prácticos, concretos, opositores, ambivalentes, negativistas, con orientación a la simple satisfacción de las necesidades primarias y a la búsqueda de protección. Se ha notado lentitud en la integración, pero no desorganización personal.

D) Forma sobresaliente de las interpretaciones del campo, casi nada de la ciudad. En la dinámica cultural, ECFORIZACION del medio de origen.

E) Los cambios psicológicos comprobados demuestran : 1 – Tendencia al desorden, por falta de influencia orientadora, 2 – minuciosidad. 3 – Ansiedad. 4 – Depresión. 5 – Oposición. 6 – Conducta negativista. 7 – Un yo no muy robusto. 8 – Moderada productividad. 9 – Actitud sumisa y pasiva frente a la vida. 10 – Relativo control emocional. 11 – Extratensión (concretos y materiales). 12 – Coartación (actitud en cubierta).
En resumen : Depresión y angustia. Los sujetos extrañan el lugar donde han nacido, se sienten desamparados por la falta de apoyo y por la carencia de una base de sustentación frente al ambiente citadino.

- F) La experiencia de pérdida y abandono, real o simbólica, con todo lo que entrañan de amenaza a la subsistencia dieron lugar penosamente a una condición depresiva que más tarde se actualiza cada vez que el sujeto se encuentra en situaciones similares. (15)
- G) La actitud de oposición, revelada en los resultados traduce quizás el empleo de un mecanismo defensivo dominante y probablemente en relación con una personalidad básica.
- H) El concretismo marcado y la ausencia de productividad interior, pudiera ser un factor de interferencia en el proceso de aprendizaje de nuevas técnicas y formas de vida que le ofrece la ciudad y plantea interesantes problemas educativas del adulto.
- I) Ha emergido una configuración de personalidad común en ese grupo. Caracterizada por coartación afectividad encubierta, agresividad latente, pasividad oportunista, escasa vida interior y una proclividad a presentar síntomas depresivos.
- J) En síntesis, los probandos se hallan en cierta medida todavía orientadas por un grupo de referencias rurales y muestran actitudes que pudieran dificultar su adaptación del medio urbano. (16)

3. Título : EXPLICACIONES ORALES – AGRESIVAS DE ENFERMEDAD EN UNA POBLACIÓN MESTIZA
Autor : HUMBERTO ROTONDO
Edición : Departamento de Higiene Mental. M.S.P.A.S. Lima 1960
Ficha : ALEV – FB.ET - 048

La población de mestizos migrada a Lima se encuentra en un proceso de cambio cultural, tratando esforzadamente de ascender socialmente su educación formal deficiente, el incipiente e inicial contacto con muchos de los valores de la cultura occidental, entre ellos los concernientes a la salud y a la enfermedad, pueden dejarles una primera etapa y aun después a merced de los sistemas interpretativos que han traído de sus respectivos pueblos. Traen consigo variadas creencias que rápidamente les permiten interpretar o explicarse las enfermedades suyas o de sus familiares. Estas creencias al parecer perduran aun después de muchos años de residencia en el medio urbano, lo que da que pensar en su carácter central y profundo. (1)

- EL ALIMENTO OBSESIVO – Depende de cómo fue en la infancia – “En cualquier sociedad a mayor ansiedad en la socialización de un sistema determinado (oral, anal, sexual etc.) Mayor será la tendencia a la explicación de enfermedades sobre la base de acontecimientos asociados a ese sistema” (Whiting y Child).

- El largo periodo de residencia (después de más de 10 años) siguen con muchas de las creencias típicas del medio rural-serrano. Creencias estables en relación con el gran sistema de disposiciones personales profundas y significativas. (13)

- ...prepondera la creencia de que el individuo es víctima de fuerzas extrañas que puede causarle enfermedad: Las potencias de la brujería y de la “mala suerte”. Esta manera de ver guarda, sin duda alguna conexión con su visión del mundo, el que es percibido preñado de amenazas y peligros y en donde se encontrarían a merced de los azares de la mala suerte que sin avisar golpea y desvía el curso de la vida en el sentido del mal y de la enfermedad.

- Intensa ansiedad y agresividad latentes. (14)

- Este síndrome caracterizado por una cierta perspectiva pesimista de la vida, una tendencia a reaccionar en forma depresiva, por una actitud pasivo-receptiva, sentimientos de inseguridad, ambición desmedida y proclividad para la envidia, se vincularía estrechamente a la sobre valoración del alimento y a la creencia en el daño como explicaciones de enfermedad. (16)

- “Hallose una apreciable frecuencia de explicaciones orales, atribuyéndose todo tipo de enfermedad a la escasa ingestión de alimentos, al “empacho” o a la toma de sustancias dañinas. La frecuente asociación de este tipo de explicación oral a la creencia en la brujería adquiere las características de un verdadero conjunto de explicaciones oral-agresiones que... tienen un antecedente comprobado en intensa ansiedad en los sistemas orales y agresivos de desarrollo

personal. Al parecer esas explicaciones, duraderas y firmes, se vincularían a disposiciones profundas probablemente en el nivel de la estructura de la personalidad básica. (17)

4. **Título** : **LA CREENCIA EN UN FLUIDO ANIMISTICO DEL NORESTE DEL PERU (sic)**
Autor : **TESSMANN, GÜNTER**
Páginas **646-666**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 055**

Esta creencia, que como lo indiqué, es una religión más primitiva que la de las tres culturas primigenias superiores, debía estar representada de manera especial en Sudamérica, el refugio y hábitat de las protohumanas.

Empero, en su forma más pura no ocurre tal cosa o sólo escasamente, sin embargo, acontece esto en aquella forma donde se manifiesta su influencia retardatoria en todas las corrientes culturales superiores y en todos los campos de la vida cultural humana. Esta clase de influencia hemos podido notar en todas las formas de religiones que hasta la fecha hemos descrito, siempre se han materializado las formas de religiones superiores y sus manifestaciones espirituales fueron volatizadas: El re-nacer no se debía al poder mágico, sino acontece merced al “incorporarse-en si” del difunto; Dios no era el padre del hombre ni un poder celestial perenne, hacia donde gravitase la humanidad, sino representa una personalidad hábil y ladina, que alguna vez había hecho todo lo que vemos, pero hoy ya carece de toda importancia; el alma ya no es el ser humano mismo en su forma pura que después de la muerte se eleva a una vida superior, sino es un fantasma calamitoso que a similitud de alguna corriente de aire insustancial – un pobre vagabundo- vaga por el matorral y el bosque.

Según todo aparenta, que la creencia en un fluido animístico, -uno estaría inclinado a decir- esta creencia negativa, por lo plurimorfo y lo desorientado hacia una meta, al mezclarse con religiones superiores totalmente pierde su independencia; en cambio, tal como le corresponde a su naturaleza, “ánima” todos a sólo determinados campos de la vida religiosa, y debido a esto, como lo hemos demostrado, los descompone y degenera.

En las mixtiones podemos reconocer sus positivos elementos, propiamente en todo con más o menos pronunciación, especialmente dentro de la creencia animística con la que, como lo sabemos, está emparentada por lo que se le unió con más intimidad. También hacia los territorios marginales emigró la creencia en un fluido animístico, y, por lo tanto, la hallamos extendida en todas partes como resto de religión en el Noreste del Perú.

Especialmente y con mayor frecuencia encontramos la concepción derivada de la creencia en un fluido animístico, que los hombres eran alguna vez animales, pues en aquel tiempo no hubo ninguna clase de gente, o tal vez mejor expresado, no existía ningún animal, porque la gente lo fue. Esta identificación completa de hombre y animal, es algo mucho más originaria como manifestación, que lo que v.g. hallamos con frecuencia en las leyendas africanas, donde se nos presentan los hombres bajo imagen de animales.

Una mayor importancia como remanente religioso de los tiempos animístico tiene la creencia en demonios “demonismo” i.e. en fantasmas que habitan el matorral o las aguas en cualquier parte de la naturaleza desde donde causan daño a los hombres y hasta los matan. Empero, ya que esto lo cometen de noche sin que se aparten a mucha distancia de su ubicación, se atribuye, conforme al sentir indígena, la culpa a los hombres mismos, según el proverbio: “quien se arriesga en peligros perece en ellos”. La creencia en demonios manifiesta ya una mezcla con religiones posteriores, especialmente, con el animismo, porque los demonios son individualidades, tampoco corporifican de alguna manera una fuerza natural-cometen solamente desordenes de mayor o menor magnitud-su unión con la naturaleza no es de mayor intimidad sino sólo externa, - la utilizan sólo como su hábitat. También se los describe a los demonios con tal exactitud, que a pesar de las exageraciones se puede descubrir sin más dificultad en ellos, a tipos de otros pueblos. No se andaría muy descaminado, reconociendo en el demonismo, también reminiscencias históricas en volumen bastante vasto. Así considero, v.g: la creencia en el demonio peludo, que según la descripción tendría que tener un aspecto de gorila, y que es un demonio en el cual se cree con bastante frecuencia en la América del Sur, que no sería otra cosa que una reminiscencia del protohombre puro, tipo de Neandertal, del cual el estrato indígena primitivo tenga suficiente cantidad de sangre en sus venas. Para los nativos, los demonios tienen un aspecto más antropomorfo, son las “ánimas de gente, que antes habían vivido”, según ellos mismos lo indican. Los otros demonios más o menos zoomorfos, en cambio, ostentan bien pronunciadamente rasgos de la creencia en un fluido animístico, y muchas veces se puede distinguir, que en ellos se manifiesta la totalidad de las propiedades del elemento en que viven, propiedades que son retroconductibles al fluido animístico del difunto. Así reúne el demonio de la boa- mucho más poderoso y largo que cualquier boa de las existentes actualmente- ostensiblemente el fluido animístico de todas las gentes que alguna vez hayan perecido en el agua o río en general. Este fluido animístico animado, en el Este del Perú es designado con una expresión que corresponde a

un estrato cultural femenino que habrá tal vez dado origen a la creencia animística, con el nombre de “madre”: El demonio de boa es, pues, “la madre del agua”,&

También se ha intentado hacer utilizable a los demonios, - como arriba se explicó-, siendo la idea fundamental, que sería dable aprovecharse del fluido animístico contenido en aquellos ya que procede de alguno de los antepasados.

De nuestro conocimiento sobre las tribus del N.E. del Perú resulta ahora que la forma de representar demonios no existe independientemente como residuo religioso sino se habrá ligado a celebraciones religiosas, de especie superior e histórico-evolutivamente más reciente; me refiero a las fiestas cálticas de las tribus norteñas donde el aprovechamiento de los antepasados es la segunda fuente a la que deben su existencia. Tal como lo hemos expresado más arriba, la fuente principal de estas fiestas cálticas es la idea resurectiva, trasdoblada en su importancia, por la influencia corruptora del estrato primigenio “Uschicht” indiano, al sentido material (la renovación tan sólo de la naturaleza y de su fertilidad), y además está reforzado este su significado de que se le ha revestido, por el marco material (se hace la dieta en el tiempo de sazónamiento de los frutos del campo con abundante comida y bebida); ahora si podemos comprender el por qué fuesen asimiladas ideas de otra religión totalmente diferente (animística) en estas fiestas cálticas. Correspondieron completamente al sentido de la idea fundamental, base de las manifestaciones religiosas de una cultura muy superior, precisamente aquella, de propiciar la fertilidad de la naturaleza. También acá, pues, percibimos el resabio materialista que el estrato cultural de la creencia en un fluido animístico legó a todas las manifestaciones del espíritu, a la creencia re-nacentista, a la creencia en dios, y al animismo. Creo que con estas explicaciones hayan ganado en comprensibilidad e importancia mis enunciaciones hechas en el primer tomo: “Menschen ohne Gott”; “Y precisamente acá en Sudamérica la cultura, especialmente en el campo espiritual, ha retrocedido permanentemente ya desde el día, en el que entró a este continente tan lleno de contradicciones. Al decir cultura entiéndase acá “cultura superior”, la que fue traída desde afuera por las olas inmigratorias de razas más evolucionadas, pero la que en vez de desarrollarse, iba descomponiéndose en la mazamorra de primitivismo indiano de los pueblos, hasta que las ideas religiosas sé liquidificaron en restos miserables de festivales incomprensidos y ceremonias”... (Véase: Menschen Ohne Gott; págs. 25-26)

Ya que acá partimos del campo de la creencia en un fluido animístico, para la conexión es de mayor importancia, tener a la vista, que precisamente en nuestro territorio donde la actividad religiosa, pues la potencia de la religión está la más fuerte, esta religión se halla en el peldaño más bajo dentro de la sistemática; a saber, aquella que es de mayor afinidad a la creencia en un fluido animístico típico. En este caso tenemos en mente a la tribu Jíbara.

Ahora tenemos la suerte de estar excelentemente bien informados también sobre la religión de los Jíbaros, por Rafael Karsten, un profundo investigador. En sus trabajos citados en la pág. 341 y siguiente, especialmente en el trabajo “The religion of the Jibaro Indians”, nos proporciona un informe exacto sobre las ceremonias religiosas de esta peculiar tribu. La principal de aquellas es la fiesta de guerra, en la que se consagra la cabeza-trofeo, pero hay también una fiesta cuando el adolescente entra en la sociedad de hombres, y la correspondiente a la muchacha que ingresa a la de las mujeres, la gran fiesta del “tabaco”, una para la mujer y otra para los perros, y finalmente aquella de la maduración de los frutos de la Guilelma.

La simple mención de estos no es muestra ya el espíritu en su naturaleza, totalmente diferenciado de los Jíbaros; nada del todo, se dice acá sobre la muerte, ni de ceremonias mortuorias, la importancia de la Luna como signo de la resurrección falta completamente la comprensión. Exclusivamente se perfila el práctico oficio de hombre; la guerra, cacería (perros), la sociedad masculina. Con respecto a las fiestas femeninas, al igual sólo se trata de las actividades prácticas en el campo; la cocina, el cultivo de la Yuca y la cría de animales domésticos.

Estas ceremonias religiosas, pues, ya no pueden ser concebidas como cálticas propiamente dicho, sino como medicinas fertilizadoras, como centros de producción de fertilizantes espirituales, tal como lo he expresado una vez anteriormente. Cuando en los cultos de las tribus nórdicas, sin embargo, teníamos todavía fiestas religiosas, aunque con el resabio de practicismo, las mencionadas ceremonias de los Jíbaros se nos presentan más como acciones prácticas revestidas en religiosidad.

La potencia religiosa invocada acá para el cumplimiento de anhelos prácticos, es la de los antepasados, cuyo fluido animístico ejerce poder creador en todas partes de la naturaleza. Es de lamentar que no sepamos con exactitud completa, de que si entre los Jíbaros la idea del fluido animístico existiera en su originalidad. Empero hay la apariencia, que debido a la influencia de una religión superior, a saber, la creencia (brujería) re-nacentista habría ocurrido la misma unificación y una conceptualización monística del fluido animístico, tal como aconteció en el demonismo; pues, entre los Jíbaros se trata de una mixtión de dos (resp. Tres) formas de religiones. Las “almas” de antepasados que propiamente tendrían que llamarse portadores del fluido animístico de antepasados, son poderes mágicos. Es necesario tener presente, que cuando en este caso hablamos de “almas”, este concepto no es idéntico con aquel concepto “alma”, como lo concibe la cultura primigenia portadora del animismo”creencia de ánimas”.

Al igual que en el fluido animístico, sucede con la conceptualización primitiva entre los jíbaros donde hacen aparición las almas, en formas múltiples, por lo general como animales, tales como: Jaguares, boas, monos, osos, venados, nutrias, pero también como plantas, objetos de la naturaleza, constelaciones astrales, trueno y rayos, viento y cascadas, y hasta también objetos inanimados e inmóviles, como piedras y objetos de uso, que todos estos “tienen almas”. Expresamente, empero, dice Karsten: toda esta “animación” procede de gentes, siempre se trata de almas humanas de otro tiempo (resp. Partes de ellas), que transmigraron alguna vez en los animales, plantas u objetos; de por si ninguno de estos objetos está animado.

Estas “almas Hechiceras” que en lo demás también pueden hacer daño al hombre.- le embrujan igualmente como lo hace el brujo- ahora se trastocan los antepasados en un poder auxiliatorio, cuya asistencia trata de conquistarse el descendiente. Es natural que está irreconocible un determinado antepasado, si no se piensa solamente en “los antepasados” en general, que los Jíbaro denominan “los viejos”. Hasta animales peligrosos y dañinos en los que se supone escondida un alma de antepasados, se cree poder hacerlos inclinar a favor de uno. Los medios propicios empleados con este fin son los más primitivos. El jíbaro se embriaga con alguno de los muchos narcóticos disponibles, especialmente el caapí y la datura, a lo que se le aparece en el sueño las almas de los antepasados, v.g: animales feroces; ninguna clase de veneración, tampoco siguiera en forma de algún pensamiento, se les ofrece, lo que está en completa concordancia con la primitividad de la clase de antepasados (fluido morfismo animístico) y la manera de la conceptualización totalmente egoística. Acá basta completamente la visión y la cognosción del poder sobrehumano; quien esto es capaz, v.g: pudo reconocer a la fiera (el antepasado), a aquel ya no puede hacer daño el animal salvaje de la misma especie cuando lo encuentre. A esto se debe cuando se encuentra con un tal animal le grita: “a ti te conozco bien, te he visto en el sueño, ven yo no te tengo miedo más, con mi lanza te mataré”. Esta percepción del alma del antepasado que v. G. Se le aparece en el animal determinado, es el motivo esencial de las actividades religiosas de los Jíbaros. Con este propósito se dirigen a una choza solitaria internándose en el bosque secular, donde como lo es natural moran las almas. También el tomar u baño dentro de una cascada y beber su agua es muy útil, porque así el hombre viene en contacto directo con el alma que allí vive. Tal como el fluido animístico penetra en toda clase de objetos, de la misma manera, con igual facilidad se traspasa el alma ancestral (fluido morfismo animístico) en gente y objeto que llegan en contacto con ella. Donde el impulso del hombre de apoderarse de almas-brujas, se halle resistencia y éste cree poderse permitir, trata de constreñir por medio de la fuerza al alma; esto precisamente es el caso del cráneo de un enemigo matado. Aunque no todo el alma, sino sólo la parte principal, se cree asentada en el cráneo, pero teniéndose a éste se ha atrapado también el alma. Es muy interesante ver como el Jíbaro se sobrepone a la dificultad que consiste en el hecho de que el alma del enemigo asesinado que lógicamente ha de tener la sed de venganza, sin embargo tenga que serle útil y servicial al dueño, asesino del enemigo; emplea en tal caso los medios más sencillos: Le intimida al alma haciendo algarazas y por obluaciones del cráneo enguajar así el ansia vengativa del alma.

De modo que se ubica la forma religiosa de los Jíbaros en su totalidad a pesar de algunos un poco más elevados elementos introducidos por mixtión, en el peldaño más bajo de la vida espiritual humana, -se percibe en ella como trasunto la verdadera religión de proto-hombre, cuya vitalidad traspasa en animales y plantas, brevemente expresado, en la naturaleza, y de allí la readquieren los descendientes-empero como ya se había mencionado, con respecto a la fuerza con la que se manifiesta, ocupa el primer lugar entre las religiones del Noroeste del Perú. Este adueñarse de fuerzas naturales en forma de festejos religiosos o pocas acciones ceremoniales, se ejecuta con bastante frecuencia y con todos sus pormenores; este tratamiento de fuerzas espirituales sobre necesidades prácticas es oleológico y lleno de vida. La constante ocupación y contacto personal con las almas-brujas de los antepasados producida por medio de embriagamiento con narcóticos ofrece al hombre una fuerza interior y da un rasgo peculiar a la cultura, de que no podemos negarle cierta admiración a ella.

MIRADA RETROSPECTIVA

Siendo ilícito, al finalizar estas exposiciones, el hacer una mirada retrospectiva, desearía resumir las ideas guiadoras en la composición de este capítulo: Primeramente intenté inferir de la cultura primigenia emanadora, las manifestaciones en el terreno espiritual hasta hoy todavía poco conocidas; pues, hacerlas inteligibles psicológicamente sobre la base histórico-evolutiva. Luego he ordenado las manifestaciones espirituales procedentes del Noreste del Perú e investigué hasta donde éstas estarían típicas o resultado de una permistión; con otras palabras: Hasta que grado éstas se desvíen de la existente conceptualización dentro de la cultura primigenia correspondiente, y merced a cuáles influencias pudiesen ser explicadas. De esta manera postulé para cada una de las manifestaciones espirituales de mi territorio de trabajo su posición sistemática, y abrigo la esperanza de que con esto incitaré a los investigadores futuros también con respecto a las otras partes de América, observen un método analítico en las investigaciones de la religión, a que no sea posible después, constatar con exactitud la posición sistemática de las restantes religiones.

Hemos visto al hacer la compilación de las manifestaciones espirituales del Noreste del Perú, que en un territorio de extensión exigua relativamente, estén representadas las forma religiosas de todas las culturas primigenias, tal como lo

he previsto ya en mi trabajo sobre “las culturas primigenias de la humanidad” (Tessmann, Günter: Die Urkulturen der Menschheit und ihre Entwicklung, erläutert an den Stämmen Kameruns; Zeitschrift für Ethnologie, cuaderno 2/3, 1919, pág. 141). Empero religiones superiores-la creencia en la resurrección- encontramos ya también en este territorio. El sello peculiar que distingue a las religiones sudamericanas o- para quedarme en el territorio de mi trabajo a las del Noreste del Perú, adquieren recién por la diferente potencia y especie de las permisiones, con las cuales se manifiestan las religiones primitivas en las diferentes provincias y en las formas religiosas actuales. A que con una palabra denominemos característicamente esta peculiaridad, se nos permite decir que la influencia de la más inferior cultura primigenia y raza con su creencia en un fluido animístico, todas las manifestaciones religiosas superiores, como la de la creencia en la resurrección, que se refiere a la relación íntima entre Dios y el hombre, y la veneración de antepasados que corresponde a la relación íntima entre antepasado y el hombre, quedaron incomprendidas, y allí donde estas existieran adquirieran un significado más material, solamente respecto al hombre. A más de esto obró destructivamente el espíritu negativo del “Proto-hombre” hasta en las religiones primigenias y originarias de las 3 razas superiores primitivas, debido a que recibiesen un aspecto totalmente distinto y menos concreto. En el decurso de mis explicaciones volveré a ocuparme frecuentemente de estos hechos, ya que la tendencia primitiva de las culturas suramericanas y de las religiones requiere ser destacada bastante, en contra de las enunciaciones de los Etnógrafos románticos, como Koch-Grünberg y Nordenskiöld, cuyas concepciones salen al encuentro del romanticismo de nuestra alma popular en los estudios indigenistas. La contemplación analítica y sistemática ejercitan la visualización, que en aquellos investigadores con mucha frecuencia era concentrada sobre las formas superiores externas, aunque éstas existan, dejan entrever también la predisposición espiritual interna, que no obstante es más esencial que la forma externa dentro de la que se halla embosada.

CLASIFICACION DE TRIBUS SEGÚN LAS RELIGIONES

Así, pues, ahora podemos distribuir las tribus de mi territorio de labor con respecto a su religión propia en un esquema, principiando en las formas más primitivas:

- I- Clase: Tribus sin una vida religiosa más profunda, i.e sin alguno o sin la creencia en dios típica, sin ceremonias religiosas o cultos.
  - a) sin alguna o sin animismo típico:
Los Chama, Mayoruna, Auischiri, Ikito, Simaki, Omeruna (Andos), Kichos, Kokama, Chayahuita, Chamikuro, Lamisto, Pánabo, Nakomán.
  - b) con animismo típico:
Sabela (?), Kandoshi, Amahuaka, Záparo, Pioché, Campa, Cashibo.

- II- Clase: Tribus con una vida religiosa más profunda.
  - 1. grupo: tribus con una religión inferior a base animística, que se manifiesta en fiestas religiosas, en las que se aprovecha de la potencia (mágica) de las almas de antepasados; sin creencias en dios, sin ceremonias cúllicas: Los jbaros.
  - 2. grupo: Tribus con una religión superior.
    - 1- Sección: Tribus con creencia en dios típica.
      - a) Sin ceremonias cúllicas: Los Omagua.
      - b) Con una ceremonia cúllica primitiva, que no se conoce con certeza, empero es supponible que prevalezca la representación demoníaca, a saber, en conexo con la fiesta de menstruación; Los Ticuana.
    - 2- Sección: Tribus con ceremonias superiores cúllicas, resp. Cultos:
      - a) Tribus con una ceremonia cúllica (se supone el culto fúnebre); los Yagua.
      - b) Tribus con muchos cultos (de resurrección con representaciones demoníacas); los Okaina, Bora, Muinaro, Uito(?)

AFINIDADES LINGÜÍSTICAS

Habiendo, pues, aquilatado sistemáticamente a las tribus del Noreste del Perú según las sendas culturales espirituales, para así llegar a una clasificación, nos toca ahora la tarea de hacer lo mismo con el idioma, a saber, dada la escasez del material valiéndose de las raíces de palabras, sin considerar, de que si la agrupación sistemática en clases coincida o no con la de la cultura espiritual.

En el terreno lingüístico disponemos de labor preliminar utilizable, porque acá el suelo ya está más fácil labrable que en el del territorio cultural mismo. Desde hace tiempo ya se han establecido familias lingüísticas para toda la Sudamérica, suponiéndose como lengua de la población más antigua y primitiva el “Ges”; siguen después, el Tupi, el Arawak y el Caribe. Además se trabajaba todavía con dos familias lingüísticas mayores aunque menos propagadas. La Tucano en el Norte y el Pano en el sur del Amazonas superior. Como lengua de los pueblos más adelantados de los Andes en su parte central hay que mencionar, el Ketschua, el Aymará, etc. Todos los demás cuya afinidad de lengua no se estableció, generalmente, fueron consideradas como formación peculiar y más local, agrupándolas con el título de “tribus aisladas” y quedáronse provisoriamente sin consideración. Si se quisiera aplicar los mismos principios a todos los idiomas que condujeron a la formulación de grupos lingüísticos, es muy natural que hubiere a más de los mencionados, tantos suplementarios cuantos idiomas aislados existan todavía.- esto si que es una cantidad bastante considerable; empero, nada se consiguiera con tal procedimiento. La suposición conducente a la formulación de los grandes grupos lingüísticos tiene bastante fundamento: Cabalmente a las lenguas de las grandes corrientes esenciales de pueblos que se habían instalado en el continente suramericano. Todas las demás, manifiestamente representan solo formaciones singulares o de mixtión de especie más local, que podrán quedar sin atención en una contemplación del conjunto insustancial. Sin embargo, al pretender hacernos una idea de la relación de las diferentes familias lingüísticas, habrá que correlacionar también aquellas de las tribus aisladas. Y esto podremos alcanzar sólo por medio de una remoción de las tribus “aisladas” de su aislamiento, investigando cuántos y cuáles de los elementos de su acervo lingüístico procedan de una de las familias lingüísticas grandes y cuántos les sean peculiares. Pues, se tuviera que comparar cada palabra del idioma de la tribu aislada con cada una de las grandes familias idiomáticas, y tratar de establecer, cuántos de los elementos tengan origen en una y cuántos en la otra; tal desenlazamiento fue mi aspiración. Conservé aquellas lenguas en la rúbrica especial de “Aislado” cuando de las 33 palabras comparadas sólo seis o menos elementos lingüísticos pertenecían a uno de los grupos idiomáticos grandes; habiendo elementos de un gran grupo lingüístico en siete a catorce palabras las denominaré como raíces de mixtión. Subiendo la cantidad de palabras con elementos de un grupo lingüístico todavía más, consideré pertinente esta lengua a aquel grupo idiomático del que eran la mayoría de los elementos v.g: consideré el Koto y Pioché como idiomas Tucano puro, porque, éstos denunciaban en 17 resp. 16 palabras elementos Tucano; a más de este se pudo constatar en ambos idiomas, en el de los koto elementos del Pano en 6 palabras, en los Pioché el elemento caribe en 7 palabras. Naturalmente se pueden presentar en una palabra (compuesta), dos y hasta tres elementos de diferentes grupos. Obvio es que se puede discutir sobre la cantidad de elementos cuya presencia permite considerar a un idioma como puro, mixto o aislado; es cosa de convenio, de costumbre. He visto que se consideraba hasta ahora a los Pioché pertinentes a las tribus Tucano (puros), pues también cunado sólo la mitad de las palabras manifestasen elementos Tucano, debido a qué circunstancias me formulé a esta proporción porcentual para las tribus puras en su límite inferior. Un cuarto- por razones prácticas, algo menos-estimulé como porcentaje para los aislados; no les concedo excesivo valor a estos números, pudiéndose sustituirlos diciendo: Muchos elementos, mediana cantidad y pocos.

Semejante trabajo, sin duda, representa una empresa bastante difícil y sólo puede ser de valor provisorio, la que habrá que rectificar y mejorar a medida que se adquiera mejores conocimientos sobre los troncos lingüísticos. Es del caso que del todo carecemos de alguna compilación sobre palabras típicas dentro de los grupos lingüísticos; precisa escogerlas recién. Para mí fue la única posibilidad, seleccionar aquellas raíces de palabras que me parecieran más típicas para la determinada familia idiomática, valiéndome de listas disponibles de palabras de tribus indígenas que se pudieran considerar pertinentes a la familia. No me fue dable confeccionar una recopilación exhaustiva de todas las tribus indígenas en grupos para una comparación; carecía del tiempo necesario, además que tal trabajo se aparta mucho de mi tarea actual. No es el fin del presente libro, tampoco puede pretender el descubrimiento de la relación filológica y de los ciclos culturales en Sudamérica integra, sino sólo del campo de mi trabajo. Así pues sólo puede acá repetir lo que dije en la parte primera con respecto a la totalidad del material? Me di por satisfecho al lograr una seguridad relativa, ya que veo que esto basta para demostrar lo demostrable, dejando al cuidado de una más amplia investigación filológica una exposición más completa.

Se produjo una dificultad especial ya en la comparación de palabras de los grupos fundamentales. Conviene saber que es manifiesto que las palabras en los diferentes grupos lingüísticos no siempre sean diferentes tal como debían serlo teóricamente, sino se presentan múltiples reminiscencias en las palabras de igual sentido en los diferentes grupos idiomáticos, que según mi opinión, denuncian una influencia recíproca entre sí. En caso de que un solo grupo lingüístico hubiera aportado a este enriquecimiento el problema sería sencillo todavía; empero se había producido un intercambio de elementos entre todas las grandes familias lingüísticas.

Manifiestamente es esto la consecuencia de que los pueblos que pertenecían a estas familias lingüísticas se habían mezclado al encontrarse en Sudamérica; para citar un ejemplo, encontramos tales reminiscencias en palabras del Arawak con el Caribe o viceversa. Además los Ges como pueblo primigenio “Urvolk” que se extendió sobre toda Sudamérica (Schmidt, W.: Die Sprachfamilien und Sprachkreise der Erde; Heidelberg 1926, pág. 235). Aportó a todas las otras lenguas un cierto acervo de palabras o partículas que ahora las encontramos en todos los grupos lingüísticos.

Dio un resultado especialmente sorprendente la comparación del Tupi con el Ges; es de saber, que alumbro en nada menos que en 19 palabras de las 33 comparadas de Tupi, se hallaron elementos del Ges, pues resultaría que el Tupi (en caso de tratarse de una de las tal llamadas lenguas aisladas) al pretenderse de un desenlazamiento, tuviera que incluirse en el grupo de lenguas Ges puras; además se encuentran en 9 palabras elementos arowak. Enunciar acá todas las palabras correspondientes, no me es dable, sólo quiero anotar algunas de las principales coincidencias. (La palabra Tupí es la primera, la Ges está en paréntesis): Diente – ANGA, Tai (DJUNG, i – Tsoa); cabeza – AKANGA (dikrang); mano – PO (po – brazo, también mano); fuego – tafa (ku-Tse); suelo IBI (PI-tje); choza – oka (kikre); hombre – API – ABA (KU – PE); mujer – KunjANG (KI-prun &. Indico como elemento arowak en el Tupi sólo los siguientes: Tupi es la primera palabra el arowak está en la préntesis): ojo-teZA (nauZI); jaguar – jaGUARA (tsAUi); tapiro – Tapira (Tema); caimán – yaKARE (KatiRI); tabaco – pyTIMA (DZEMA); dos-MOKOI (abiaMAKA).

Colocamos, pues, como hasta ahora se acostumbra, el GES como el idioma más antiguo en el comienzo y suponemos que posee un tronco especialmente grande de palabras típicas.

Siguiendo el Ges, el Caribe se caracterizó con peculiaridades, ya que entre las palabras comparadas nada menos que... palabras propias, que no demuestran ninguna asonancia con cualquier... grupo lingüístico. Fuera de la concordancia de ciertos elementos con el Arowak se halla además una aunque muy pequeña permixión del Tupi.

En lugar tercero sigue el Arowak, que manifiesta sólo 10 palabras de una morfología peculiar; un menor porcentaje es del Caribe, como se había dicho.

El Ketschua se iguala en su valor sistemático al Arowak, ya que posee la misma cantidad de palabras peculiares, a más de haber asimilado igual cantidad pero de pequeño porcentaje, de casi todos los otros grupos lingüísticos, - el Ges, Tupi, Arowak y Caribe.

Menos que 10 palabras peculiares tienen las demás familias lingüísticas mayores, mencionadas por mí; ocupando el primer lugar el Tupi. Como ya lo he dicho, tiene un acervo fundamental especialmente grande en palabras del Ges, y una perceptible permisión de elementos Arowak.

Aun más mezclado con el Pano y el Tucano. El Pano tiene similar composición que el mismo Tupí, conteniendo pues como acervo esencial elementos Ges (m.o m. 10) y como compuesto secundario elementos arowakes; aunque una reducida mixión de elementos Tupí es peculiaridad del Pano.

En cambio, en el Tucano (Betoya, antiguamente) predomina el Arowak con 10 puntos, teniendo de otro lado, además, fuerte inclusión del Caribe. Koch Grünberg en su trabajo sobre las “Lenguas Arawak) alude a la estrecha conexión del Tucano con el Arowak, diciendo: “En tiempos pasados debe haber sido habitado todo el territorio del Caiary-Uaupés, cuyos pueblos mayormente pertenece al grupo Betoya actualmente, por tribus Aruakas”. También hay vestigios de permixión con elementos Tupi y Ges.

Tal como ya lo había dicho, sólo estas alusiones puedo hacer acá sobre la relación de las grandes familias lingüísticas entre sí, debido a que se carece todavía de todos trabajos preliminares. Es obvio que habrá que hacerse más precisos exámenes sobre la cantidad y el valor de las coincidencias. Sin embargo creo haber observado con gran posibilidad de certeza ya que de esta manera se explicaron y aseguran muchas relaciones entre los componentes de estas familias lingüísticas con respecto a su cultura, tal como todavía lo veremos; abrigo la esperanza que estas sugerencias den motivo a que alguna vez se examine, con prolijidad, los grandes grupos de Sudamérica. Estoy seguro que con esta labor se fortalezcan y profundicen las afinidades bosquejadas.

Cuando ahora y después de mis apuntes generales revisamos las relaciones lingüísticas de mi territorio de trabajo, podemos constatar lo siguiente:

Como lenguas puras del Tupí, se pueden anotar tal como lo era ya conocido, sólo el Omagua y el Cocama; como Arowak, puro habrá que incluir a las lenguas mixtas, porque el Arowak no está representado con tanta fuerza como debía serlo. Conviene saber que el Piro cuenta con elementos arowakes en sólo 12 palabras. En sí, esta lengua es de bastante pureza, i.a. no tiene permixiones esenciales de elementos de otros grupos lingüísticos, ni siguiera del Pano.

También era conocido, que en el Este del Perú con las partes circunvecinas brasileñas, sea el territorio principal de las lenguas Pano; a más del Chama, pertenecen también el Pánabo (el Pano antiguo), el Cashibo, Capanahua, Amahuaska y Nocamán, a las lenguas pura Pano. Los Sensi, que aunque con deficiencia conocidos lingüísticamente, parecen en verdad ser Pano puros todavía, pero ostentan una pequeña permixión del Ges y Arowak, que sería suficiente para ordenarlos en un segundo grupo al lado del Pano típico.

Krickeberg, en "Illustrierte Volkerkunde" de Buscan indica que de las tribus Tucano les pertenecen a más de los Pioché también los Auishiri, pero que no es exacto; en su lugar tendrá que reconocerse a los Koto (Orejones) como tribu Tucano. Este malentendimiento de von Martius, debe haberse originado por la denominación española de Orejones, que solamente significa "gente de orejas" y puede inferirse de los discos auriculares resp.o los tarugos; tales tarugos auriculares llevan ... los hombres Uitoto.

Finalmente, Krickeberg todavía la mencionada Obra Colectiva habla de los Yagua y Yameo como de Caribes. Aunque en la lengua Yagua, se contienen elementos caribes, con todo sólo en 6 de las palabras comparadas, mientras asonancias al pano encontramos en otras 9 palabras; designo por lo tanto a los Yagua como tronco-mixto pano-caribe. En cambio, en el Yagua poco de caribe puedo descubrir; tan poco, que no puedo considerar prácticamente a este porcentaje íntimo. Pueda ser que por medio de investigaciones más exactas del acervo lingüístico del Yameo este porcentaje se incline a favor de la participación del Caribe, especialmente entre los Yameo; empero tampoco podrá ascender al rango de lenguas caribes puras.

Al fin el Ketschua puro, hablan toda una fila de tribus del territorio selvático del Noroeste del Perú, que manifiestamente en tiempos primitivos disponían de propios idiomas; según las noticias de escritores antiguos, todavía en su tiempo los Aguano habrán hablado su propio idioma (comp... Pág. 266), por lo que los anoto como "quechuizados" de la post-conquista"... También respecto a los Motilonos antiguos y actuales Lamistos, se tiene que suponer después del estudio de la literatura antigua, que alguna vez fuesen tribu con propio idioma independiente; manifiestamente será el mismo caso que el de los Chasutino. Los Canelo, tal como lo destaca repetidamente también Karsten con respecto a la cultura (comp... Pág. 250) serían con toda certeza Jíbaros quechuizados, y los Kijos finalmente con probabilidad habrán sido tribu independiente, sojuzgada antes de la conquista española por los habitantes de los Andes y hechos Ketshuas. El Ketschua hablado por estas tribus, especialmente por los Kijos difiere dialécticamente, por lo menos en su pronunciación de las voces del Quetshua típico; así les son completamente desconocidas las muchas veces guturales tan difíciles del Ketshua. Parece apenas nada existente de los elementos lingüísticos de los idiomas de otros tiempos, por lo menos ya no en las palabras de comparación. Hablaré más tarde sobre los elementos del Quetshua contenidos en las lenguas de las tribus selvícolas.

Con respecto a las lenguas "aisladas", traté desenlazarlas como lo he dicho antes, y en la manera arriba indicada. Otra vez quiero destacar, que con esto se intentó solamente indicar el camino, y de que sólo es dable el obtenerse una sistemática final cuando se haya determinado exactamente la forma originaria de las palabras de la peculiaridad en los grandes grupos lingüísticos.

Aun así puede notar ciertas concordancias. Especialmente numerosos son los elementos Ges en las tribus del Norte del territorio del Putumayo-Yapurá, de los Uitoto, Muinane y Bora, como de los Sabela, además en dos del Sudoeste, los Candoshi y Munitashi. El Tupí es el más fuertemente representado (a fuera entre las tribus típicas), si bien no en tanta proporción de fuerza, en la lengua de los Jíbaros, lo que constató Rivet.

El Arowak se halla representado entre las tribus circunvecinas de los kampa,- que son los típicos Arowak-, los Piros y Amoishes, después también en el Marañon con regular fuerza en las lenguas de los Chayahuita, Jebero, Omaruna y Chamicuro, donde ciertamente en casos singulares (Jebero y Omaruna está en equilibrio en el Caribe, y finalmente, con menos fuerza en las lenguas de los Yameo y Ticuan, por lo que contemplo a los dos últimos como tribus aisladas. Al fin se presenta con mayor fuerza otra vez en la ribera derecha del Amazonas en el Mayoruna.

Abstrayendo de la tribu bastante cercana al Pano, los Jíbitos, los elementos del Pano hallamos predominantes también al Norte del Amazonas, a saber, entre los Yagua y Auishiri, con menor fuerza, en los Ikito, Yameo y con fuerza muy reducida en las tres tribus vecinas del grupo Jebero, los Jeberos, Chayahuitas y Munitshi.

El Tucano predomina en las lenguas vecinas a los Simakus e Ikito, habitando la tribu última en el territorio de Napo y siendo vecino de la tribu tucana pura, los koto.

Las más cercanas de lenguas Caribes – por hallarse el elemento caribe en posición predominante – son él... y especialmente el Záparo, en el que hallé elementos caribes.

Y finalmente tenemos el único caso en el que se haya producido una lengua mixta entre el Ketschua idioma de los selvícolas, el de los Cholón, una tribu que limita hacia el Sur con la directriz de penetración de los Ketchuas: Chachapoyas- Moyobamba- Huallaga.

A continuación formulo una lista de tribus indígenas de mi campo de labor ordenada según los mencionados puntos de vista lingüísticos; he añadido el número de elementos procedentes de las grandes familias lingüísticas

contenidas en las 33 palabras comparativas, a que por lo menos pueda ofrecer algo. Habrá que tener presente, que en esto se trata de un ensayo solamente, y de acoger analíticamente las partes fundamentales primigenias del idioma, y que los números carezcan de valor absoluto e inalterable.

A breviaciones: G – Ges
 Tp- Tupí
 A – Arowak
 P – Pano
 T – Tukano
 Ka- Caribe
 Ke- Ketshua

I- TRIBUS PURAS

A. TUPI

1.	Omagua	25 Tp.
2.	Kokama (Cocama)	25 Tp.
	1- Grupo: Cocama genuinos	
	2- Grupo: Cocamilla	

B. ARAWAK

3.	Campa	18 A..6P.,5 Ke.

DE BASTANTE PUREZA

C. PANO

4.	Chama	Pano puro
	1- Subtribu Cunibo, Conibo	
	2- Subtribu Sipibo	
	3- Subtribu Setebo	
5.	Pénado	
6.	Cashibo	
	1- Subtribu grupo Kashiné	
	2- Subtribu grupo Sirinó	
7.	Capanahua	
8.	Amahueca	
9.	Nokamán	

NO COMPLETAMENTE PUROS

10.	Sensi	17 T., 7 G., 5 A.

D. TUKANO

11.	Coto	17 T., 6 P
12.	Pioché (Piojé)	16 T., 6 Ka

E. KETSHUA

	1. Quechuizados de la pre-conquista :	
13.	Lamisto (antes Notilones)	

- 14. Chasutino
- 15. Quijos
- 16. Canelo

2. Quechuizados de la post-conquista:

- 17. Aguano

II- TRIBUS MEZCLADAS (7-14 puntos)

Predominando :

A. GES

1. Ges-Tupi :

- 18. Bora 12 G., 7 Tp.

2. Ges-Arowakos-Pano :

- 19. Candoshi 9 G., 7 A., 6 P., 5 Ka
  - 1- Subtribu Shapra
  - 2- Subtribu Murato

- 20. Sabela
  - 1- Subtribu Shapra
  - 2- Subtribu Tihuacuna
  - 3- Subtribu Chiripuna

3. Ges-Pano

- 21. Munique 9 G., 7 P.

4. Ges-Caribe

- 22. Uitoto 10 G., 7 Ka., 7 A.

- 23. Muinane 10 G., 8 Ka

B. TUPI

- 24. Jibaro 7 Tp., 6 A.
  - 1- Subtribu J.-Aguaruna
  - 2- Subtribu J.-Huambisa
  - 3- Subtribu Macas
  - 4- Subtribu Achual

C. AROWAKOS

1. Bastantes puros.

- 25. Piro 12 A.

2. Arowak – Tupi :

- 26. Amoishe 12 A., 8 Tp., 8 P.

27.	Mayoruna		10 A., 7 Tp., 5 G
		3. Arowak – Pano :	
28.	Chavahuita		8 A., 8 P., 8 Tp., 3 Ka
	1- Subtribu Achuál		
	2- Subtribu Chayahui		
	3- Subtribu Yamori		
	4- Subtribu Cahuapana		
		4. Arowak – Tucano :	
29.	Chamicuro		9 A., 7 T., 7 G.
		5. Arowak – Caribe :	
30.	Jíbito		10 A., 10 Ka., 9 P., 8 Tp.
31.	Omurana		10 A., 8 Ka., 6 G
		D. PANO	
		1. Pano – Caribe :	
32.	Jibito		7 p., 6 g., 5 A.
		2. Pano – Caribe :	
33.	Yagua (Yahua)		9 P., 6 Ka.
		3. Pano – Arawako :	
34.	Auishiri (Avishiri)		8 P., 5 A
		E. TUCANO	
		1. Pano – Arawako :	
35.	Simaku		10 T., 9 A., 8 G
		2. Tucano – Pano	
36.	Ikitos		8 T., 7 P., 6 A., 6 Ka
	1- Subtribu Cahuapana		
	2- Subtribu Ikito-Ikito		
	3- Subtribu Ikito-Cahuarano		
		F. CARIBES	
		1. Caribe – Ges :	
37.	Andóas		6 Ka., 6 G
		2. Caribe – Tupi :	
38.	Záparo		7 Ka., 6 Tp.
		G. KETSHUA	
39.	Cholones (Cholón)		8 Ke

III- TRIBUS AISLADAS (6 puntos y menos)

Predominando :

1. TUPI – GES :

40. Ocaina 8 Tp., 5 G

2. AROWAK – PANO

41. Ticune 6 A., 6 P., 5 T., 5 Ka.

42. Yameo 6 A., 6 P., 5 Ke

IV- POSICIÓN LINGÜÍSTICA DESCONOCIDA :

1. Remo muy probable Pano.
2. Maruba (Marahua) probablemente Pano.
3. Tinche
4. Resígaro
5. Andoke
6. Nonuya
7. Fitita
8. Yuria (Yuri)

En la comparación de la construcción gramatical de las familias lingüísticas, el asunto está esencialmente mucho más difícil, porque hace falta suficiente material indubitable. Especialmente, parece que la estructura primitiva de los idiomas primigenios de Sudamérica todavía está desconocido. En la segunda parte de mi libro “Menschen ohne Gott” hice una exposición sobre el espíritu del idioma, y la considero como típica en la estructuración de las lenguas del estrato GES, aunque esto no implica se deduzca, que todas las lenguas GES típicas del Brasil interior, tuviesen que ostentar también esta

estructuración. La estructura idiomática de un grupo de tribus puede proceder de una corriente migratoria de pueblos, los radicales de palabra de otra, a semejanza como suele suceder en las culturas, que la material proceda de la una y la espiritual de otra.

Ya hay el caso en la lengua Tupí de los Cocama que ostenta una estructura gramatical totalmente diferente de la de los Chama; tiene un andamiaje de firmes elementos formativos gramaticales de una evolución relativamente alta, y por lo tanto habrá que designarse a este tipo como superior.

Enunciar algo más de lo dicho es imposible; la forma tal como se nos presenta en la gramática Chama (Tessmann, Günter: Die Tschama-Sprache, en Anthropos” tomo XXIV, 1929, pág. 241-271 tendremos que clasificar como especialmente primitiva. Por lo demás queda todavía por establecerse cuáles de los elementos de la gramática, v.g: del Arowak primordial y cuáles del Caribe primordial, sean los típicos.

Anexo: - Iguales circunstancias como los que hallamos en la gramática, encontramos en la contemplación de la estructura corporal de los indígenas de nuestro territorio. Hay un tipo del todo primitivo de un tórax ancho y cuadrado, brazos excesivamente largos, piernas cortas, tibias arqueadas endebles y pene excesivamente corto, tal vez de piel clara, que con certeza habrá que considerar como el tipo más primitivo, de la capa primigenia “Urschichte”. El tipo de la capa superior es más proporcionado, por lo menos posaderas algo curvilíneas, pene algo más grande y muy probable de una piel más oscura. V.gr: la mayoría de los Chama pertenecían al primer tipo, mientras el segundo tipo, a no ser erróneo ni inspección ocular, está más representado en el territorio del Maraño, así entre los Jebero y también parcialmente entre los Jíbaro.

5. **Título** : **PERITAJE JURÍDICO EN UN CASO DE FILICIDIO**
Autor : **MIGUEL ÁNGEL GONZALEZ**

En : **América Indígena – México – Tomo XXVIII – N° 4 Octubre 1968. Instituto Indigenista Interamericano. Pp. 907 – 918**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 023**

1- EL BRUJO .- “La antropología caracteriza al brujo (Chaman: hombre – médico: hechicero: mago) como un individuo dotado de prestigio mágico – religioso que es reconocido en una sociedad primitiva, a la que particularmente sirve como un tipo de estímulo fisiológico progresivo (Levy Strauss). El brujo es un individuo que obra con medios y procedimientos apartados de los usos tecnológicos normales y que lleva a cabo un tipo de reflexión que se encuentra a mitad del camino entre el precepto y el concepto. Con las palabras de Hubbert y de Mauss, el brujo colecciona un “tesoro de ideas”, de mensajes pretransmitidos y por eso puede operar a fuerza de analogías y de paralelos, como un científico. Les sirven para la observación situaciones que a nuestra cultura no se ajustan con idéntico interés. Para entender la “tipicidad” del brujo, hay que partir del hecho de que cada cultura divide lo real y lo no real a su manera y le asigna límites variables que difieren para cada sociedad en particular. En el campo de la brujería, es dable observar como lo que cambia es el valor de posición, al acomodar las viejas creencias con la nueva vida; pero la brujería sigue vigente porque la magia es una fuerte capacidad de garantía del individuo”. (913)

2 “Ruth Benzel, cuando habla de los zunis, analiza el DEBER y dice que consiste en la realización de los rituales colectivos que mantienen la unidad dios – hombre – naturaleza, tres cosas íntimamente enlazadas para el pensamiento primitivo. Esta concepción del mundo, propia del salvaje, se vincula con la noción de regularidad, orden, ley. El caos no es concebido como una cosa absoluta, se interviene un *interés aleatorio*, lo llaman AZAR. Whitehead dice: a veces la ley es el bien y el azar el mal; a veces la ley es férrea y el azar misericordioso y bueno. Redfield se hace una pregunta a propósito de esto : ¿es la ley el orden inherente a las cosas? ¿es propio de su naturaleza misma? ¿es inmanente? o bien ¿es resultado de la imposición del orden por la voluntad de alguien? Para el primitivo, la justicia es inmanente, y a medida que crece en edad, más se aferra a este concepto que le indica una pena impuesta a sus faltas, que “cae” desde el Universo que está más allá y aparte de la policía y de sus parientes. Mientras que para nosotros la ley es una “invención cultural”, para el primitivo nunca sale de la unidad del Universo, dentro de la cual se halla orientado”. (915)

6. Título : **LEYENDAS POPULARES DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS EN LA NACIÓN DE BUENOS AIRES (sic)**
Autor : **BERTA ELENA VIDAL DE BATTINI 1° E. 1939**
En : **Tomado del artículo de Héctor Gveslebin: Por las Sierras de San Luis. Revista de Educación. La Plata. Marzo 1959, N° 3 año IV**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 025**

LA MUJER DE CABELLOS DE ORO

“ La joven rubia que al borde de los peñascos peina su larga cabellera dorada con un peine de oro, puede ser también la “madre del agua”, vieja leyenda que según se cuenta encanta a los jóvenes con su hermosura, atrayéndolos a su morada subterránea para luego transformarlos en árboles o en cosas (Berta Elena Vidal de Battini)

“Leyendas populares de la provincia de San Luis”.

- En Churin
Aida por LEV
Confluencia a la cueva existente cerca de los baños termales.

7. Título : **ENFERMEDAD Y ORGANIZACIÓN SOCIAL EN VICOS**
Autor : **JACOBO FREID (sic)**
En : **Etnología y Arqueología N° 1 – 1960**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 021**

- Para contar familias separada, se cuenta cocinas.
- 200 personas “extras” vivían en los hogares: Parientes en varios grados.

Un vicosino experimenta un fuerte sentimiento de seguridad psicológica por su identificación con la comunidad. (40)

- Compadrazgo y protección – casta – amistad.

“El núcleo final y unidad social clave es la familia nuclear. Constituye la cúspide del triángulo que lee: Familia, tierra y animales. Todos los otros valores giran alrededor de estos. En términos de prioridad de las instituciones sociales, encontramos que Vicos contiene los dos polos que actúan como un campo magnético, organizando y distribuyendo todos los elementos dentro de ajustes especiales : La hacienda y la familia nuclear (42)

- Indiferencia y ausencia de ayuda de parientes y vecinos en caso de enfermedad.
- Solidaridad estrictamente familiar.

8. Título : APUNTES PARA EL FOLKLORE DE YAUYOS
Autor : BRIGIDO VARILLAS GALLARDO
Editorial : Litografía Huascarán – 1965. Lima – Perú. 215 pp.
Ficha : ALEV – FB.ET - 062

1- Atachuko y Llongote – Príncipes guerreros aliados. (13)

2- Los 7 hijos de Orqo-taita : 1.- el viento. 2.- la lluvia. 3.- el granito. 4.- el hielo. 5.- la nieve. 6.- el rayo. 7.- el relámpago.

3- Orqo-taita convirtió a Atachuko en montaña, así Llongote y Atachuko, son ahora dos montañas blancas que se miran frente a frente, separados por el río Cañete. (16)

4- Los agricultores de Sinchi Marka entregaban anualmente un niño recién nacido a HUINSO COCHA MAMA. A falta de niño, un forastero fue embriagado para ofrecerlo a la laguna. Colocado a las orillas sobre una mesa de piedra, avanzó sobre él una gran culebra surgida de las aguas. Cuando ya iba a ser devorado la bolsa de TUMPA o piel de comadreja que llevaba recobró vida, trabándose en lucha con la serpiente que cayó herida de muerte, desencadenando fuertes vientos, truenos y relámpagos. Una granizada roja arrasó los sembrados y destruyó las casas. Los que huyeron formaron más tarde LARAOS y HUANTAN. (18)

5- Lucha entre las montañas TUNSHU-PALPA APU, UMAN-HUARCO y LIBERTAD venciendo la 1ª. Un cóndor pasó sobre ella : gran temblor. ANCUSHAR con un niño recién nacido a la montaña.

6- Una fugitiva serpiente llegada desde la selva apareció en los pajonales de OCSHA-HUACTA. Vivía oculta en una cueva de Tunsha-palpa, a quien desafió. Está arrojó enormes galgas sobre el escondrijo del reptil. 4 cóndores bajaron a custodiar a la serpiente, ésta con un agudo silbido los adormeció, escapando de sus captores. Se despojó de sus escamas, fugando quebrada abajo, como una flecha, llevando consigo todas sus plantas. Desde entonces las plantas de maíz cambiaron emigraron a los bajíos a la tierra de alisinos y larahuinos. (20)

7- Orqo-taita es el alma de las montañas. Yuncash, cerro grande de la sierra, conversa en luna nueva con Aylay, cerro tutelar de la costa. (21) Orqo-taita tiene gran poder, hace llover, producir abundante cosecha. Lo Ancushan con gran reverencia. Cuando Orqo-taita castiga, se desencadenan prolongadas sequías y quemantes heladas que destruyen los cultivos. Los LAMPA CHAQUIS o cazadores. Sus vicuñas llevan cinta verde en la oreja.

8- El muqui de las minas es un enanito que vive allí o en los pozos de agua. Si el muqui desea, aparecen las vetas de oro y plata; cuando no, hace desaparecer los minerales. Lo ancushan con coca y tabaco. Los mineros le ruegan los libre de derrumbes o inundaciones si no lo ancushan hay accidentes, locura, muerte. Le gusta jugar con los niños. Para capturarlo se le amarra el brazo con una cerda de animal. Obedece el muqui, pero cuando sale, desaparece o se convierte en piedra.(23)

9- Los HUARIS 2 hermanos que llegan a Viñac en plena sequía o agua ofrecen hacer brotar un río de agua a cambio de 2 viudas. Los pobladores no aceptaron. Las viudas eran dos cuyes. Los forasteros ocultaron el río en las profundidades de una montaña: brotan en HUAYLLAMPI y aumentan el caudal del río Cañete. (25)

10- Acequias de riego para PIÑOS y WAKIS, construidas a competencia por dos culebras con escamas de metal, que salieron de la laguna de CHICLAYO entre truenos, granizos y lluvias. Se arrastraban con fuertes contorsiones hasta surgir hondas canaletas. Al cortar rocas y montañas daban grandes silbos que hacían temblar la tierra. La de Piños llegó primero. (29)

- 11- Achakari, dios de las papas y del trabajo entre los del pueblo de HUANTAN adoratorio en HUAYLLACANCHA. Proporcionaba TAJLLAS. (30)
- 12- El dios Achakari tenia como intérprete y augur al pongo R.V quien después de ofrecerle buen ancusho y entablar conversaciones en secreto con la piedra tutelar, pronosticaba al pueblo buen o mal año.
- 13- El dios Achakari desapareció de Huantán. Se lo llevaron a Canta donde abundan las papas. (30)
- 14- ONQOY = “Cabrilla”, enjambre de estrellas. Una anciana madre tenía muchos hijos, quienes lejos de trabajar se divertían arrojando las semillas por entre piedras y espinos. No se recogió cosecha alguna y no hubo comida. Entonces la madre se cortó un trozo de carne y preparado en la cena se lo dio a comer a los hijos. Estos se manifestaron muy contentos. La madre enfermó gravemente por la herida que le había hecho. Les dijo que había hecho. Muerta la madre, los hijos se dispersaron por el mundo. Un viento huracanado los levantó hasta el cielo, donde se convirtieron en ONQOY. (32)
- 15- ÑUÑONT-PUGIO – La montaña encantada con su puerta, por la que se perdía el ganado. Siguió el pastor y vio el interior donde estaban los dueños del agua. El ancusho consistía en sacrificio de 1 niño o 1 alpaca tierna. (34)
- 16- La toma de Coluluma arroja sangre en viernes santo. Ciudad iluminada con pandillas de bailarines en lo profundo del agua. (35)
- 17- Adoración de la peña JATUN RUMI en el pueblo de Allagota se sacrificaba un niño. Abundante cosecha de frutas. (36)
- 18- El silbido del HUAYCHAU es de mal agüero. (37)
- 19- Los OCHUKULLKO – Enanos, barbudos. Son muy ricos. Son los dueños de los guanacos y las vicuñas. Llevan a sus ganados a las montañas de LLONGOTE, pasando por puentes de paja. (38)
- 20- Huamalli, un cerro grande que mira a la cordillera de ANCOVILCA allí está el pozo de agua azul en que abrevan las vicuñas, alpacas, llamas y guanacos; viajan a la costa por caminos de arco iris, al son de la tinya. Si se arroja piedras en el pozo se producen truenos y relámpagos. La lluvia a cántaros desborda los ríos y produce grandes derrumbes. (42)
- 21- “Dicen que las lagunas, los cerros y los puquiales tienen sus ganados; salen a la luz del día en ciertas temporadas del año; cuando aparecen, llueve todo el día y toda la noche”. (47)
- 22- La herranza en febrero o marzo en la sierra y en junio en la costa. Fiesta universal. (103)
- 23- Los HUAPTUR O CHIPCHES, encargados de abrir la toma de agua.(139)
- 24- HUAYTA HUATAY = “amarre de flores”. (146)
- 25- HUALLQUIS = obsequios.
- 26- El extraer el barro fino que bordea el manantial hace llover CUÑIMIRCCA.(190)
- 27- HUISHTIRI, una piedra grande tumbada sobre otros pedrones. Debajo una tumba gentilica un viento fuerte que sale calma los rayos y disipa las nubes. Nunca el agua de Cochapampa traspasa este límite. (193)
- 28- KARKARIA = incesto = el alma vagabunda de los incestuosos. (194)
- 29- YAUCO – cuando el arco iris entra al vientre de la mujer. Embarazo. Puede parir renacuajos. El TINYALI es de forma circular o HUANCARA. (195)
- 30- MIPA – (irigua) cuando una mujer esta en cinta, debe formar ciertas precauciones : cuando está cerca de gatos, perros, gallos, sapos, etc. Tampoco deben asistir a un velorio. El niño nace con mipa del animal que se ha acariciado, llora, come, duerme y despierta como el animal. El mipa de sapo hace que el niño nazca feo, con ojos de batracio. En la mipa del difunto nacen con ojos hinchados, cejas y pestañas muy pobladas y al dormir cruza el niño los bracitos sobre el pecho. En la mipa del río, niño muy llorón. Para curar la mipa pasar el animal por el cuerpo del niño, bañarlo en el río. (196)

31- CHONGOYLO consiste en mostrar el trasero descubierto en dirección al cielo y las montañas de donde proviene la lluvia cuando hay excesivos aguaceros, con aluviones y desborde de los ríos se hace el CHONGOYLO, con este canto:

LLUVIA, LLUVIA,
PROCURA LLENAR ESTA BOTIJA
SI NO PUEDES HACERLO,
VETE A OTRO LADO.
LLUVIA, LLUVIA.

32- En otros pueblos para lo mismo, extraen huesos de gentiles exponiéndolos al sol. Otras veces es para lo contrario. (197)

33- EL ANCUSHO O ANCUSHAY significa complementar, pagar ofrendas. Con sacrificios de animales, con coca, chicha, flores, frutas, papas, maíz, ocas.

34- En la boca de manantial para librar de los males que produce entierran cuyes, perritos. (198)

35- Los USHNOS, agujeros de subterráneos con huesos humanos. Ancushan derramando maíz molido después de haber frotado con él el cuerpo del enfermo. (198)

36- CUTIPAY o CUTICHE – Si se ha olvidado u omitido algo en el ANCUSHA, la naturaleza lo devuelve con enfermedad: descomposición general, vómitos, erupción, dolor de muelas, muchas veces hasta muerte. Para contrarrestar el CUTIPAY, el ancushador lleva piedras, imán, ruda, ajo molido o cuchillo. (199)

1. El Huaychau anuncia mal agüero. (200)
2. Canto de búho o lechuza, idem.
3. Caída de terroncitos sin saber quien los arroja, alguno enfermo y morirá.
4. Aullido o meada de perro, muerte o desgracia.
5. Cruce del camino por un zorro, separación familiar.
6. Si en sueños se pierde prenda de vestir, muerte en la familia.
7. Comida que fermenta, papa o humita cruda en pachamanca, lagartija cruza el camino, coca amarga, desgracias. (200)
8. Viajero que tropieza con mujer, mal viaje.
9. Vizcacha que silba, anuncia visita.
10. Halo en la luna, lluvia abundante.
11. Si revienta un maíz al enfriar la cancha, desgracia.
12. Si la lengua de fuego se alarga y suena o ruido en los oídos, hablan mal contra uno.
13. Si hay mucho viento, temblor.
14. Si la libélula entra a un cuarto, llega un viajero.
15. Si las moscas negras aparecen chirriando en cuarto de enfermo, éste muere.
16. Si la carga de leña suena shiric, shiric, está la merienda lista.
17. Si la mujer encinta al salir lo hace con el izquierdo mujer; derecho, hombre. (201)
18. Si el hilo del shucuy se desata con frecuencia, adulterio de la mujer.
19. Si al salir se tropieza, el deseo no se cumplirá.
20. Si hay comezón o parpadeo, se llorará.
21. Si la pierna se adormece al sentarse, la mujer de al lado está encinta. (202)

CRIA – TURQUÍ o TROCA para dolores de espalda, estómago y cabeza, malestar general y decaimiento. Se emplean cuyes, perro, vizcacha. La curandera chaccha y bebe, hace quintos de coca con flores, enseguida cogen el cuy de las 4 patitas le hace descansar sobre la parte adolorida. Si el mal es leve tarda en morir, si es grave, de inmediato. Lo despellejan, lo abren con un cuchillo, para examinar las vísceras. Vuelven a introducirlo en su piel, lo amarran con lanas de colores y flores, en las patas traseras. Llevando a un manantial en que se asusto. Después del ancusho, lo entierran. (204)

- El SHANRA o “gentil huayra”. Erupción cutánea: ronchas coloradas, se origina por el aire viciado que sale de las cavernas – tumbas antiguas. Se cura con frotaciones de maíz molido o grasa de llama o con huesos de gentiles. (205)

9. **Título** : **DESAJUSTES Y REAJUSTES (sic)**
Autor : **n.d.**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 002**

Comunicación sobre algunas conclusiones de un reconocimiento etnológico llevado a cabo en la región de Huancayo.

Uno de los desajustes evidentes en nuestro medio, provocado por objetos artificiales de reciente introducción es el que el automóvil trajo; no sólo transformó las costumbres, inclusive la moral, sino que aceleró todos los cambios en las manifestaciones materiales de la cultura – y continúa haciéndolo – hasta crear, trasladar y matar poblaciones. Guañape, Santa, Cerro Azul agonizan porque la pista de asfalto ha desviado los embarques hacia los muelles del Callao o de Chimbote.

Típico es lo que pasa con Castrovirreyna. En la época incaica, los tambos estaban dispuestos a lo largo de los caminos a intervalos que marcaban el final de una jornada normal a pie. El caballo, que trajeron los conquistadores, aceleraron la marcha, alargó los trechos. A Castrovirreyna llegaron entonces a la entrada de la noche los arrieros y viajeros que bajaban a la costa; se desarrolló un negocio de hospedaje y prosperó el comercio local. Pero hoy los vehículos motorizados dejan atrás el lugar antes de la caída del sol y prosiguen su descenso a Pisco: Castrovirreyna languidece abandonada.

El caso que vamos a señalar aquí es todavía más interesante, por sus implicaciones. Ha sido estudiado durante un recorrido exploratorio por la región de Huancayo en mayo de 1945, y en resumen es lo siguiente:

Antes de la introducción por los españoles del telar de pedales, los tejedores de los pueblos de Cacas (hoy San Agustín de Cajas) y Hualhuas, a 10 km. De la ciudad de Huancayo, sobre la línea del ferrocarril, utilizaban únicamente el telar de mano autóctono, que significaba lentas operaciones con las callhuas a fin de ejecutar el entramado. Las mujeres de la familia hilaban durante todo el año con el objeto de proveer los hilos necesarios para que los hombres ...

10. **Título** : **RELIGIÓN Y MAGIA DE TUPE (YAUUYOS)**
Autor : **CARMEN DELGADO DE TAHYS**
Editorial : **Instituto de Estudios Etnológicos del Museo Nacional de Cultura Peruana. Departamento de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 370 pp. (mimeo.) Lima, mayo de 1965**
Ficha : **ALEV – FB.ET – 017**

- Declaración de F.M. (Francisco Morales)

“Tenemos nosotros la costumbre de dar a los cerros, a la laguna, pisco y comidas, porque creemos que los cerros viven , tienen hambre y sed”. (15)

- Culto al cerro Tupinachaca – El 1º de enero – sacrificio de una llama “aflorada” en la cumbre, danza. El sistro.
- Idem. La Kankanté (15)
- “Cumplimiento” es llamado el rito.
- Tener “contento a la tierra”. Agradecerle sus frutos.
- “Tierra pesada” donde se cree aparecen las almas.
- “ARTISKAXA”, una cueva que es “casa de las almas”.
- “ASEÑIKA”, el demonio o “el malo”
- ESPIRITUS :
- 1) Almas de los difuntos: a) Bultos vagos, que se registran b) como personas vivas, c) sombras que hacen ciertos ruidos, silbos o “guspídos”. (17)
- “Penan” las almas de los malos o de los muertos en accidente.
- Temor en la medianoche, sobre todo en la plaza – “ donde se reúnen las almas” Idem. Lugares solitarios o casas grandes como los “calfones”.
- Sobre el pecho del niño : Cruz – cuchillo – sal, para ahuyentar a los espíritus.
- La noche del velorio. Acompañados para no ser atacados por el alma del difunto.
- Donde éste “dio el último suspiro” ponen en el suelo : Agua, comida, sanco, mote. “Lo que mas le gustó” al extinto.
- “La vuelta del muerto” – Hay ruidos. Se toma el agua de un recipiente.
- El alma del difunto recorre su chacra.
- Vaga el alma por el pueblo, buscando su salvación; la consigue cuando “agarra” a alguna persona, quien se condena.

- Las criaturas van al cielo, donde riegan flores y hacen espacio para sus padres.
- Los que mueren tienen que atravesar una laguna, TSHUSHO KOCHA, y para que tengan fuerzas alimentan al moribundo (con caldo) .
- Las almas se comunican en el otro mundo. Encargos al moribundo para que los trasmite a otras almas. (19)
- Los animales ven el “paso de las almas”
- Mediante el sueño uno se comunica con las almas. Se sale el alma. (20)
- El alma del muerto se queda vagando por los lugares que habitó en vida.
- El alma es como el humo.
- Ó kekey Un mundo donde moran las almas y hacia donde puede ir el alma del vivo
- Los animales tienen el alma. El fuego también.
- Durante el sueño:
- KARKARIA O KARKACHO. Sueña Kar – kar – kar. Tiene forma de llama de tres cabezas. Es el espíritu malo de seres vivientes. Fornicaciones prohibidas.
- INCESTOS
- Todo tiene alma (fuego, mar, animales)
- El karkaria mata o enloquece a la persona con quien topa. La sal lo ahuyenta.
- El incesto entre hermanos es llamado JUTCHKA (jukucha) o ratón, porque produce plaga de pericotes.
- Cohabitación de compadres = KEKEY o cabeza voladora. Puede pegarse al hombro de la persona que la ve. “Encerrarla en un costal”. Habla la cabeza atrapada, rogando que la salven.
- Cada persona tiene 4 ángeles de la guarda. (23)
- Antimonio anuncia tesoro oculto. Chancho, toro u otro animal imaginario señala el sitio, se adelgaza y muere quien lo encuentra. (24)
- El espíritu de la tierra figurado en un anciano de barba blanca y de aspecto bondadoso. Con una vara o cetro en la mano.
- El que hace daño no es el cerro sino el espíritu que vive en él.
- Duendes – Chiquillos inofensivos que aparecen cuando hay un aborto y el feto es escondido.
- Los Gentiles – En relación con lo sobrenatural. Temor a todo lo antiguo. A las ruinas de TUPINACHACA.
- Castigo divino : Temblor, sequía, heladas, etc. AYWUANCADA
- En el día del juicio final se voltearían todos los cerros.(25)
- CALFON – galpón ? o CALPA, en quechua : Casa grande (49)

Fiestas	3 de mayo – limpieza de acequias.
Junio	Hábeas – supervivencias precolombinas
24 junio	Herranza de “borregos” visita de corrales, ofrendas a la tierra
25 julio	Herranza de vacas
24/25 diciembre	Pandillas de baile (121)
Virgen Encarnación,	patrona del ganado (130)

PAP ‘NUJRO comida ¿? (135)

TIKANKO (140)

WAYL’IA	flor
KIPLLE	paja ? musgo de la peña de Ayza (140)
CHUNCHU	paja con ichu (140)
TARUCO	disfraz con una calavera de id. (145)

Amuru chachi = como estás ?

Mayorales - “Kiadoras” - Wañas o pallas (150)

Kiadoras danzantes (151)

CHIWA ! voz en el baile para formar rueda (155)

MILAK-ATRA manta, manto que se sujeta hasta con 4 tupus (156)

K’AILK – WAYTA Flor de papel (157)

K’ANAS o fajas

SHUKUY alpargatas (157) anako (166)

kipichado (167)

Mantail’a día de las mayorales (3 febº) (173)

WALK’YA Acto de adornar.

- Adiós, Adiós mayordomo

Da buena despedida

Juayliya wailikiya – (canto de anciana) (176)

XUNTRUMA   Bebida caliente

- Otro canto de la anciana :

Hachu virgen candelaria

Vamos ya alegría

Ahiri ahiri

CHICHI   - leche de mujer

wachiwa – “tono”

MAUTAYL’A- día de los mayores

waeika – id.

El tono, creación musical. Después del “despacho” debe inventarse uno

Wayliya Wayllikiya ! (estribillo) (176) Ahiri, ahiría ! (id.)

Xuntruma – bebida caliente.

AYLLUS DE TUPE :

1) NUTKO

2) PUKRU SULLKA

3) XILLASULLKA

4) AYSA

5) YANAK

6) KOLLANA

a) Danza con cascabeles en las piernas.

El riego de la Pichca o 5

b) Lucha con lihui y escudo

Pintarse con maska

c) Flauta o pinkullo

Pinkulla y Tinya (181)

& “Mamita Kulasha –

Manta colorada de las mujeres

- Ofrendas de pan y frutas que eran colocadas en el altar.

Shipita?

“Infaltable vena humorística de los Tupinos”

- Imágenes del sol y la luna son colocadas a un lado y otro de la cruz, en el templo (195)

Toponimías

CACHUY,

pueblo

VICHKA,

pueblo

CACRA, pueblo

QALLAPSHO,

cerro

TUPE,

pueblo

TUPINACHAKA,

cerro

CANCHAN,

pueblo

PUPRA,

cerro

VIÑAS,

pueblo

CATAHUASI,

pueblo

OMAS

pueblo

Mamita KULASHA?

CHAMISCOL – Infusión de una hierba (manzanilla p ej) con alcohol

RELIGIOSIDAD – El tipo tupino no se caracteriza precisamente por ser un místico religioso sino más bien práctico y realista.

Muerte de niño – La madre se lamenta en voz alta al son de una tonada de huayno. Elogios. Todo en Kauki. Manta colorada. La madre es la 1ª que echa tierra en el sepulcro. Mirando al E.

Wal’ mice – niña para casarla con el niño difunto. (231)

Mantas coloradas viste la madre del párvulo.(232)

“Toman la muerte con cierta naturalidad”. Parranda cuando es niño. “Juego de los 5”, sí es adulto. (232)

Por suerte se designa en broma autoridades que simulan serlo. Parodia de los MISTIS

Comida : Sanko – mote – mashka. Se pintan con ésta para volver a la casa mortuoria. A los 8 días, celebración comilona. Vela en el centro de la habitación mortuoria. (234)

EL CHICU? Culto a los cerros. “Cumplimiento” a la tierra. En el centro del campo de cultivo había un USÑO. Hasta 1930 se sacrificaba una llama. Protección y beneficio, no reverencia UKSA, líquido sacro. (243)

- Sacrificio de una llama en el centro del campo cultivado al iniciarse la siembra. Se hacia en el altar o USÑO.
- Culto al ORJO, cerro, que protege al ganado.
- UKSA que se derrama por el campo como agua bendita.

Herranza 1) Vísperas – ceremonia destinada a congraciarse con los espíritus de los antepasados de la familia.

- Se “tiende la mesa”, sobre la cual se colocan ofrendas.
- “Es la mesa para la Santa Tierra que está viva”.
- Responso para las ánimas de los fallecidos ABC etc. (244)
- A ensayar el “tono” del “vacataki”. Riego del campo de cultivo con USKA. Se dice en kauki: “Atenta tierra : Ataja mi vaca, no dejes correr mi vaca, recibe un pago que te doy con voluntad”. (245)
- “Todos los instrumentos de la herranza puestos en “la mesa”, enflorados.
- “Enfloramiento” general y mutuo, por orden del WAYTURISO. – Cantan y bailan el WAKA – JALURO.

A) Corte de la oreja con un cuchillo. B) saca la sangre la mujer en un jarrito de plata de esta ocasión. C) limpia la oreja con una flor. D) Se guarda flor y pedazo de oreja. E) se le echa UKSA a la oreja cortada. F) Se pintan con sangre el rostro. G) Ukxa al anca del animal donde se ha puesto la marca. Es el SUCHKATAR. H) Simulacro de cópula de dos animales a los que cubren con una manta. Para propiciar su multiplicación. I) Danza del CHICOY – CHICO, en círculo y con zurriago para impedir que se salgan de él. J) PACHAMANCA al siguiente día: a) Tendido de la “mesa” con todos los adminículos de la herranza, más frutas y golosinas. Flores se limpia cada adminículos para que no queden huellas de sangre en una infusión de té con pétalos de claveles y otras flores y se bebe el líquido por los asistentes. Coca.

b) “echar la suerte” por el “cura” con 12 pares de granos de maíz. Responde a las preguntas que se le hacen al espíritu del cerro o terreno, sobre: 1) Sitio donde debe llevarse la “señal”. Se sugieren los sitios donde el ganadero tiene las “cajas”. Se echa la suerte 3 veces, y responde. 2) quién es la persona a la cual reclama la tierra para que sea quien lleve la “señal” quién debe colocar la ofrenda de entre los miembros de su familia.(siempre un hombre).

El elegido lleva en la manta todo el contenido de la “mesa” hasta el sitio designado.. Se levanta la mesa y se lleva el “kipe”. Le sigue una mujer tocando la TINYA, y otra con botella de chamisco. (247)

Las “señales” (orejas cortadas) son un recordatorio a la tierra de que debe proteger y multiplicar el ganado.

- La “CAJA” o “USNO” es un pequeño altar de piedra, en hornacina, se tapa con una loza. El Tupino va a “comunicarse con aquel poder sobrenatural que protegerá a sus animales y hará aumentar su ganado muy cuidadosamente destapa la “caja” y quita los restos de ofrendas anteriores; luego, retirándose a un costado hace el ACHTAPA o sea quema de sebo de llama KOARNIKE en una fogata a la que rocía con UKSA y pisco. Acomoda todo lo que ha llevado en el KIPE, renovando con la nueva ofrenda su pedido de protección, en una silenciosa oración. Tapa la “caja” después de haber rociado dentro de ella el pisco o vino que llevará con ese objeto” (248). Al regreso una botellita de agua de un puquio para los dueños . Parodia cómica. El kepe de la ofrenda reemplazado con otro de cancha y papas. Los personajes jalan perros y llevan chicote y huaraca. Simulan volver de la “caja”. Bromas y risas. Gran algazara. En la puna, igual ceremonia. La “señal” se entierra junto a un puquio. Dice un informante tupino : “ En estas cosas hay que poner voluntad, vale decir sin cuidado, para que el cerro no quite el ganado y lo daño. Es cierto que el cerro hace daño, pero yo pienso: ¿Cuál espíritu será, porque el cerro no puede hacer daño”. (249)

VISITA CORRAL – Cada corral con nombre y con su “caja”, “USÑO” o KANLLE.

- Importancia del corral - cada uno tiene su nombre y cuenta con su “caja”, “usño” o “kanlle”.
- En la noche del 24 de junio es visitado “para que la tierra no extrañe” y el ganado que en él se guarda esté protegido se multiplique y aumente. Se consulta previamente por sorteo quien debe hacer la visita, interpretando la voluntad de la tierra. Tres veces, “cuando uno tiene mayoría de resultados “pares”es porque la tierra le tiene voluntad”. Pagos a la tierra. La mesa en la víspera, danza nocturna al amanecer salen todos enflorados y pintado el rostro con MACHICA. Recorrido por el pueblo en dirección al corral, en cuya “caja “ se deposita UKSA – PISCO – coca – sebo de llama KAURNIKE. Fiesta (250) y el ganado que en él se guarda esté protegido y se multiplique.

“Echada al cerro” Idem. Para propiciar la multiplicación del ganado. (250)

acto de llevar al ganado a un cerro con fines de reproducción.

“Cumplimiento” igual que para “visita –corral”.

Se agrega dinero como ofrenda.

Ganado a la Puna “Pastoreo de las “jorras”. Vísperas. Salen “enflorados” y la cara pintada con Machica.

Llevar su kipe con fiambre, alcohol, flores, máchica, jarrito para la USKA.

Vacas zorras = machorras. Las llevan a las alturas. Se hace “cumplimiento”.

Flores a los puquiales. En cada puquial del trayecto se hace un alto y, se acomodan algunas flores, bebiendo del puquio sacan un poco de agua y la mezclan con el maíz molido: Asperjan con este líquido en forma circular, diciendo: “Santa tierra, cuida las vacas, no las hagas caer ni regresar” (251)

INYA, ídolo. Relacionado con el ganado. Ídolo o conopa que cada familia guarda en secreto. Figuritas representando la herraanza.

La INYA de ACOPUQUIO – Puquio de los gentiles.

Inya o conopa en forma de animal, figura escultórica muy antigua de toro (5 cms.) (Piedra natural de 5 cm. Con cierta semejanza a 1 animal). Se va heredando de generación en generación. “Torito” que en la familia Manrique – Silva pasa de generación en generación al cuidado del primogénito ofrendas de flores, frutas y alcohol. Poder especial de aumentar el ganado. (252)

- Se la guarda con flores en cajita de madera. Aumenta ganado.
- ANKUSHAR = rendir culto .- ofrenda de culto.
- Hay cofradía de la India ! Tiene su “caja” secreta en Akopuquio.
- Wintra Banda tejida que se amarraban las mujeres alrededor de la cabeza, a manera de huincha.
- LA WAKIKA – Ceremonia con el ganado que va a los pastos.
- Adorarla y hacerle fiesta – “Hay que ANKUSHA” ? KIKRAYA
- Adornan con flores y con una wintra.
- Flores CHAPR – WAYTA – Parodia del coito de animales por hombres y mujeres, Pachamanca.
- Hallazgo de piedras con supuestas formas animales. Conviértanse en INYAS
- Si no hallan piedrecilla que pueda ser Inya, fabrican de barro. = “Cumplimiento” (rito mágicoreligioso). (254)

LO MÁGICO – RELIGIOSO EN LA AGRICULTURA - muy borroso

Antes : se hacían sacrificios de llamas antes del sembrío en TUPINACHACA, COMUNIA, VICHKA, CHAPANAKALA, KULKUNCHE, WARKUSA, etc. En sus USÑOS. (255)

1º Enero – en Tupinachaka – todos enflorados llevaban una llama WAKADA o AYWA. Muy adornada, con su collar de flores. Las mujeres vestían su MILAKATRA y cantaban JARAWA, diciendo : “YAULIKIA, WAYLIKIA”. Los hombres daban “guapidos”. Un “UYARIKO” daba muerte a la llama. La sangre la recibían en mates con que rociaban la tierra, diciéndole : “Madre tierra, toma tu sangre” (TIER – MAMI – WILAM’ UMA)

- La carne era enterrada con un cuy vivo, papas, maíz y plata. Hubo cofradía. (255)
- Rociar la tierra con UKSA, pidiéndole que produzca. Sebo de llama, machica, flores
- “Cumplimiento” a la semilla, mezclándola con hojas de coca en la bolsa
- “JARAWAR” cantar JARAWA (256)
- Rociar la tierra con UKSA, pidiéndole que produzca. Sebo de llama, machica, flores
- “Sino demando a la tierra, no hay sementera. Por eso no dejo nunca de preparar su UKASA, sus flores, machica, pisco y sebo de llama”. (Abad Valerio) (256)

1º Enero – conjurábase el viento. Se tendría una soga desde WILLAKANKA (pedrón, junto al puente de entrada a Tupe) hasta WARKUSA (al otro lado del río), estaba hecha de lana de alpaca de diversos colores, rojo sobre todo, y adornado con flores. Este era el CHIKU o barrera que impedía el paso del viento hacia el pueblo y los sembríos de maíz. (257)
Se movía la soga en otras direcciones para desviar el viento hacia CATAHUASI.

Ojo * - Soga Chiku, de lana de alpaca (rojo). Es barrera contra el viento, para impedirle que pase al pueblo. Y que se regrese.

- Disparos para ahuyentar el viento. (258)

Kushpar

- Desaparición del alcalde de campo determina extinción de prácticas mágico religiosas en el campo.

Sequía – “Hacer llover” = rociar o verter agua de una vasija que proceda de fuente o laguna (258).

Traer “Agua de mar” o del río Cañete para verterla en los manantiales de las alturas.

Se traía agua desde el mar que se vertía en los manantiales del río Cuchapaya.

Ofrendas a las lagunas de la puna – como la de CHALLWA. (259)

El que lo hacía era recibido con música.

- El cantarito en el que se escuchaba “la lluvia que venía”. Un cantante mágico. “Se oía en su interior la lluvia”. Era seguro. José Silvestre, el mago.

- Depositar agua con sal por 8 días y después rociarla sobre otra agua.

Se saca agua de un manantial y se la guarda ocho días, se le agrega sal molida, después se la derrama en el agua corriente.

Ciclo vital - La placenta enterrar en las brasas de un fogón “para que no enfrie la madre”.

Nacimiento de mellizos, buen augurio. Cosechas abundantes. Dinero.

Cuando el niño nace “atontado” cúbrele la cabeza con un mate al que se le da golpecitos. (260)

Enfermedades “mágicas” = 1) Ojeo o mal ojo – 2) Susto o agarrao de tierra. 3) Mal aire 4) brujería.

1) EL “OJEO”:

- El “llamado” y el “alma robada”. La succión en la cabeza. La fricción con sal.
- La mujer en cinta al tomar en brazos un bebe lo enferma. Pasar sobre él 3 veces.
- La sombra de la tarde si toca al niño o sus pañales lo enferma. Es el WAKEIKCHE. (262)

Síntomas del “mal ojo” en la criatura: 1) Llanto continuo 2) Palidez. 3) Vómitos 4) Fiebre 5) la frente salada – friccionan con ruda machacada con pisco. Succión de cabeza y frente. Granos de sal sobre la frente, arrojados al fuego.

Enfermedad que causa la mujer embarazada o menstruante en el niño que coge en brazos. Para curarlo, ponerlo en el suelo y la responsable pasa por encima de él por tres veces.

Enfermedad causada cuando se saca al niño de su cuna al atardecer “cuando la sombra esta por voltear”. – “La sombra lleva a la criatura”. Fogata .....

2) EL SUSTO :

“Las causas atribuidas a esta enfermedad son de 2 clases : 1) Una visión sobrenatural (fantasma, espíritu, encanto) o 2) haber sufrido una fuerte caída que haya impresionado al individuo, esto es lo que se llama más comúnmente “agarrao de tierra”. Ambas se basan en el concepto de “tierra pesada” que se refiere ya al lugar que ha sido habitado por los “gentiles”, ya a una cuesta difícil o a un sitio “vetoso”, es decir, donde hay algún tipo de mineral o más propiamente metal. Ejemplo : el cerro TUPINACHACA, el cerro CALLAPSHU etc. Esta tierra “agarra”, o retiene el espíritu de la persona que ha caído sobre ella o ha dormido allí. Sino se le cura, la tierra irá “comiendo el corazón” o algún otro órgano, como el hígado, del enfermo, sobreviniendo la muerte o la locura. (262) – También “agarra la tierra” a aquellos que cometen el sacrilegio de robar los objetos u ofrendas que se colocan en la “caja “ o USÑO. Les ataca la fiebre de 38° a 40° y tienen que curarse frotándose con un cuy.”

CHICHI = La leche materna (362)

Síntomas : a) Vómitos b)diarrea c) frío d)Palidez e) nerviosidad. f)sueño intranquilo con ronquidos. g) se secan h) granulaciones. (263)

Ataca a las labores sacrílegas.

Curación del susto :

El mago va al sitio en que cogió el susto y ahí entierra un animal vivo.(Cuy, cabrito, gato o vizcacha). En hoyo profundo. A las 12 del día o de la noche.

1)el “llamado”. En el sitio que se cayó : “Hijito, ven, chichita! Te voy a dar”. Se frota el cuerpo con cancha o papas chiquitas que después se arrojan al río o al camino. 2) Los brujos, con frotaciones de cuy y sebo de wakada que entierran en el sitio de la caída. “cumplimiento” a la tierra – ahí – con UKSA y leche materna. (264)

Curación: Frotamiento con cuy. Curación: a) El “llamado”que se emplea en las criaturas b) el frotado de cuy o con sebo de Wakada que se entierra en el lugar de la caída.

CURACIÓN DEL “SUSTO” EN PERSONAS MAYORES :

“1° Tiene que hacer un diagnóstico para comprobar si realmente la persona está enferma por “susto” o ha sido víctima de brujería. Este diagnóstico lo hace ya sea por el método de la adivinación o por medio del cuy. En el 1ª caso, se frota al enfermo con toda clase de sementeras (semillas): Maíz, habas, fríjol o también con flores. Luego, le “juegan con coca o maíz”. En el 2º caso, frotan el cuerpo del paciente con un cuy vivo que sea del mismo sexo que él. Y como “lo que tiene en el interior se transmite al cuerpo del animal”, abren el cuy para examinar sus órganos y ver cuál de ellos presenta anomalías, “heridas”, y el brujo decide si se deben a “susto” o a brujería. Cuando se comprueba el “susto” le hacen dos o tres curaciones practicadas en “días malos”, o sea martes y viernes. El brujo sólo se dirige al sitio donde la persona se asustó y siendo las 12 del día o de la noche, entierra allí un animal vivo : Cuy, cabrito, gato o viscacha. Se especifica que el hoyo debe ser bien profundo (265)

(Brujo Mayor : Felipe Abad, de kollka) (Otro brujo : Simón Guadalupe de Aysa)

3) EL MAL AIRE :

Es un “mensajero de la tierra”; de ella viene para causar daño o enfermedad al que lo recibe en circunstancias especiales. (363) Coge de repente.

Síntomas : Mareos, vómitos, dolor de cabeza.

Un remedio que consideran eficaz contra este mal es la sangre del cóndor, lo mismo que la carne, y excremento del cóndor con granos de maíz y frijol se hace un bultito en el que se frota el cuerpo y se quema después. (266)

4) LA BRUJERIA :

- Para curar fiebres, se extrae renacuajos vivos y se les pasa en el cuerpo del enfermo donde siente más calor, después, se les vuelve echar al charco de que salieron (267)
- El sapo como el cuy saca los males “tiene electricidad” (267)
- A los niños de vientre hinchado (“barrigones”) se les frota con una calabacita verde que luego, después de incrustarle espinas, es colgada sobre la puerta o sobre el fogón hasta que se seque
- También una tía soltera coge un mate y colocándolo bajo el vientre del enfermo, dice “Dame tu cancha, dame tu papa, dame tu queso” (267)
- Frotan el vientre con un huevo. Se abre un orificio y se vacía el contenido del huevo. Se hace orinar al niño en el cascarón vacío para acomodarlo cerca del fuego “hasta que seque”. (268)

ENCANTOS – Llámense ciertos sucesos de orden sobrenatural que se refieren a los espíritus residentes en lugares que han sido asiento de pueblos antiguos o de “gentiles”, a tierras donde hay vetas minerales o tesoros enterrados, a los cerros y lugares solitarios de la puna y de las lagunas o manantiales. Estos espíritus suelen dejarse ver por los humanos en formas diferentes. El “encantamiento” es como una brujería hecha por la misma tierra o por los gentiles”. (269)

- Días de los Encantos. 1) Domingo de Pentecostés 2) Del Espíritu Santo 3) Día de San Lorenzo.

MITOS - Lugares de encanto :

- 1) Ruinas precolombinas.
- 2) Tierra con vetas minerales
- 3) Lugares con tesoros enterrados.
- 4) Cerros
- 5) Sitios solitarios de la puna
- 6) Lagunas
- 7) Manantiales.

- El “encanto” del cerro Curguiniche : Una olla de oro, colgada con una cadena. Inaccesible.
  - A las 12 del día 10 de agosto suenan las campanas del cerro Cambanduro. “Campana de oro” tapada dentro del cerro.
  - Peñascos son supuestas figuras de animales “toro” en el camino a Huancayo, una viscacha de piedra “paradita, bien bonita” en el camino de Wanturo (270)
  - Lugares arqueológicos “encantados”: CHUCHU (Aysa), TUPINACHACA, WANTURO, MALLMA. Apariciones de día y de noche.
  - El “encanto” de Mallma consiste en una flama de color azulado que saliendo de una cueva grande llega hasta un puquial y de allí vuelve a regresar” (271)
  - Las gentes que sufren el “encanto” se vuelven locas.
  - LAS LAGUNAS: “En esos sitios la tierra está viva y necesita que se cumpla con ella”.
  - Wanteno, ruinas cerca de una laguna- Cuevas. Apariciones.
  - Enloquecen quienes las ven.
  - Tupinachaca, cerro guardián de Tupe, con restos de los gentiles.
  - Temor a los objetos arqueológicos: “Tren mala suerte” “Agarran los gentiles”: Dan la muerte.
  - Un cura bendijo y bautizó una momia “ para que no asustara”
  - Desapareció la momia misteriosamente: Volvería a su tumba.
  - Antimonio: Espíritu de los minerales. Las vetas son como las venas de la tierra. Sagradas. “Fuego vivo” – toro o llama.
  - De donde sale el fuego, se extrae un tesoro.
  - Ruidos misteriosos el día de Pentecostés. Canto de gallo, cosas que se arrastran, tropel de bestias.
  - Puquio de Buena Claya (a las riberas del Cuchapaya) allí enterró las piedras –
- “Encanto” en las lagunas. Warmikocha. “Dos mujeres que llegan a una pampa. Nadie sale a recibirlas, excepto un hombre que les aconseja regresar sin volver la cara. Una desobedeció, quedándose allí. Lluvia y tempestad desde

entonces. Inundase la pampa hasta convertirse en laguna con forma de mujer. La otra mujer, siguiendo su ruta de vuelta, se detuvo y desobedeciendo volvió el rostro, convirtiéndose en piedra. Ahora la aparición es de una mujer que sale de la laguna. Sueños del pastor con una mujer que lo seducía hasta enloquecerlo. Otro caso del ingeniero raptado por la mujer del lago, que lo retiene.

- Creencia de gentes que viven en el fondo de la laguna. Sus basuras salen por un manantial o “boca” próximos.

Mito de JALAPAN / KOCHOPAN, gentiles que se les aparecen a los pastores y comparten con ellos la comida “para luego intentar devorarlos, gritando: “aquí hay carne fresca”, con lo cual atraen a sus compañeros que, mostrando las canillas, bailan alrededor de un árbol, donde se han refugiado los perseguidos. Los gentiles tratan de tumbar el árbol a machetazos, cantando : “Jalapan ...Kochopan ...” que significa : “ahora van a caer ... van a sonar”. Al amanecer desaparecen sin dejar huella ...(de su acción) (272).

Los UCHUCHULLCOS, pigmeos “salidos de la tierra”. Restos de una población de las alturas son criadores de vicuñas y venados y se visten con su piel. Desaparecen misteriosamente.

- TODOS LOS ANIMALES DEBEN TENER SU DUEÑO. PORQUE DE LO CONTRARIO NO TENDRÍAN QUIEN LAS CUIDE. Todos tienen su “señal” (marca) (274)

UCHUCHULLKO es el señor de las vicuñas, de los taracos y viscachas ... Es como un alma. Es la Santa Tierra. Habla como gente. Tiene grandes corrales, todos llenos. Herranza su ganado en el día del Espíritu Santo” un sujeto fue invitado y agazapado por los Uchuchullcos y los obsequio que le hicieron convirtieron se en piedras; las cuales no dejan de acompañarle. (275)

- Los Uchuchullkus – enanitos 1) Salidos de la tierra. 2) Raza de gente que han vivido en las alturas. En Wanturkocha, un pueblo de Uchuchullkus. Son ganaderos de vicuñas y venados. Visten de lana de vicuña – herranzas.
  - “Todos los animales deben tener su dueño, es decir su señal, porque de lo contrario no tendrían quien los cuide y entonces la tierra les podría hacer daño”.
  - Uno cazo un venado que tenía su “señal en la oreja”.
  - “Uchuchullku es el señor de las vicuñas, de los karapos(venados) y vizcachas. Esta siempre vestido de tejido de vicuña: Poncho, pantalón, sombrero y zapatos, todo de vicuña. Es como un alma: es la Santa Tierra. Habla como gente. Tiene grandes corrales todos llenos. Herranza su ganado en el día del Espíritu Santo”.
- Gente que asegura haber participado de esa herranza. Uno con el encanto de las piedras que llevaba en el kipe y sin darse cuenta.

WARMIKOCHA, laguna cerca de TUPE. Leyenda :

- 1- dos mujeres llegan a un pueblo sito en una pampa.
- 2- Nadie sale a recibirlas, excepto un hombre.
- 3- Este les aconseja que se fueran sin voltear el rostro, porque allí peligraban.
- 4- Una, sin oír el consejo, se quedó allí.
- 5- Pronto hubo una fuerte tempestad y copiosa lluvia que convirtió pueblo y pampa en una laguna.
- 6- Esta laguna tiene la forma de una mujer de Tupe.
- 7- La otra mujer se marchaba, pero volteó para ver el pueblo, quedando petrificada.
- 8- Se ve la roca en la laguna, en forma de mujer.
- 9- Hay una mujer “blanca y hermosa” que sale de la laguna. Es el encanto”
- 10- La mujer aprisiona al hombre que se le acerca y lo llevaba a vivir en el fondo (276)

Otras leyendas relacionadas con las lagunas de HUANGARGOCHA (Pampas), VERDICOCHA, ALKARKOCHA (camino a Huancayo)

Dice Carmen Delgado:

“La mente Tupina concibe ciertos sitios que llaman de “tierra pesada”, como lugares peligrosos porque tienen como guardianes a los espíritus: El “dueño de la tierra”, el espíritu del cerro, ORKJO, (Orko) los espíritus de los gentiles, el de los minerales, los de los animales no domesticados como la vicuña, como la vizcacha y el venado y, por último, los espíritus de las lagunas. Todos ellos son celosos custodios de la tranquilidad de sus dominios o de los tesoros que puedan guardar, haciendo víctimas de “sueños”, “visiones “ y “encantos”, a los que se atreven a alterar su paz”. (277)

SUPERSTICIONES – Buena y Mala suerte. Adivinación

1. La salvia o sábila – colocada una hoja en el techo de la casa, “aleja los males”.
2. La ruda, igual sentido (en las tiendas).
3. Coger un sapo. “Muere la madre de quien lo agarra”

- Soñar con “karkaria” – incidente desagradable.
4. Cuidar de arrojar los cabellos al peinarse. Se caen, si los come un pájaro. Si se botan al agua, gusanos. Se guardan o se usan como hilo.
  5. Cruzar el camino un hombre: Buen viaje. Una mujer: Malo
  6. Mal agüero, gallinazo en tejado.
  7. No debe faltar leña en el hogar, de lo contrario miseria
  8. “Cuando escogen las semillas del maíz, en ningún caso botan el rezago de basura. Lo guardan cuidadosamente amarrado en un trapo. Si no se hace, piérdase la cosecha.
  9. Se secan las plantas si entra a una huerta la mujer menstrualmente.
  10. Derramar sal mala suerte.
  11. El WAICHAN, el gallinazo, la lechuza, el tuco (búho), el PAKCHI, el CHIWI cuando cantan anuncian la muerte. También el CHUNKURIKE.
  12. El TIULE o TIUYASHA (pájaro carpintero) canta de dos maneras : a) cuando hace TIU – TIU anuncia desgracia. B) cuando el canto es BIRI – BIRI – BIRI presagia felicidades.
  13. El gorrión o PIRINKISTO anuncia visitas o buenas noticias.
  14. El olor del AÑAS presagia muerte.
  15. Cuando “llora” dentro de una habitación el CHIJLLUKU o grillos, muerte.
  16. Sapo, culebra que entran a la casa, muerte.
  17. Aullido de perro, idem.
  18. El zorro que devora un ganado, idem.
  19. El WAPCHAKO que se cruza en el camino y ataca
  20. El CHUMPA (sp. De vizcacha rojiza, más larga) abandono del campo por + o ausencia.
  21. Una abundante, excepcional cosecha de calabazas, papas, etc. + de familiar.
  22. Cuando un muertecito, no puede cerrar los ojos, se lleva a otro niño.
  23. Cuando la lana sale mal teñido + en la familia.
  24. Soñar con lana negra +
  25. Soñar con zorro o puma, accidente grave.
  26. Soñar con culebra o araña, granos y reumatismo.
  27. Soñar con un ausente, pronto lo verá.
  28. Soñar con sangre, pérdida o robo.
  29. Soñar con cerdo, la tierra necesita “cumplimiento”
  30. Soñar con cementerio o laguna, enfermedad leve.
  31. Soñar con estrellas, sufrimientos y necesidades.
  32. Soñar con lanas de todos, llanto.
  33. Soñar con calabazas, + de familiar.
  34. Soñar con anciana a la puerta, debilidad de corazón y serio susto.

Adivinación La salvia aleja la mala suerte en el hogar. Sí “gotea” anuncia desgracia. Idem. La Ruda. (278)

Supersticiones – Coger un sapo determina muerte de la madre.

- Soñar con Karkarias anuncia incidente desagradable.
- El pelo que se arroja y se lo comen los pájaros: Caída del cabello, sí se arroja al agua se convierte en gusanos. Se guarda.
- El caminante que se cruza con un hombre : Buena suerte. Si mujer: Mala suerte
- Mala suerte: Gallinazo en la torre, en el cementerio, o en el techo de la casa.
- No debe faltar nunca leña, porque si no hay : Miseria.
- No se arroja el desecho, después de escoger la semilla de maíz. Se lo dan a las aves. Lo contrario : Mala cosecha.
- La mujer menstruante. Seca las plantas al acercarse a ellas.
- Sal que cae al suelo, malo. Se le echa agua para neutralizar. (280)

Agüeros o Presagios :

Aves de mal agüero: 1) Waichaw, 2) Gallinazo, 3) lechuza 4) Buho. 5) pakchi 6) chiwi = muerte.

- El Tiule o tiuyasha (pájaro carpintero), Si canta TIU – TIU anuncia desgracia. Si BIRI – BIRI – BIRI : Felicidad. (280)
- El gorrión o PIRINKISHTO : CHIK – CHIK – CHIK = Visitas o noticias.
- Pestilencia de zorrino : Muerte
- CHIJLLUKO : Grillo que canta dentro de habitación = desgracia
- Gato que se orina en una persona anuncia su muerte
- Aullido de perro = Muerte
- La culebra que entra a la casa o se pone sobre un poncho = muerte

- El WAPCHAKO que se cruza en el camino idem.
- EL CHUMPA (parecido a la vizcacha, pero más largo y de piel rojiza) que penetra a una chacra, anuncia que será abandonado + del dueño.
- Abundante cosecha de calabazas o papas = muerte del dueño. (281)
- Soñar con lana negra = muerte. Idem. Ovejas negras
- Culebra y araña: Granos y reuma.
- Soñar con cerdo, relacionase con “tierra pesada” que necesita “cumplimiento”.
- Soñar con sangre o criatura lactante; robo.
- Soñar con cementerio, enfermedad.
- Soñar con templo, muerte.

TÉCNICAS DE ADIVINACIÓN – Maíz y coca : Medios adivinatorios principales.

1) Elementos esenciales : a) coca b) maíz

“Tienen el poder sobrenatural de transmitir los mensajes del destino. Futuro del hombre”

2) Días propicios : Impares. El más propicio del año: VIERNES DE CUARESMA

Los días impares.

Los “ puneros” son los más entendidos en adivinación.

A- Suerte del maíz – “tendido de mesa” – El “cura” (mago) se sienta frente a la “mesa”, y en ella coloca:

- 1) Imagen de San Lino en el centro.
- 2) A cada lado, dos cigarrillos, dos hojas de coca y dos pasas. Se agrega una flor: Clavel o Wandioja, un real (10 cts.) de pisco. El “cumplimiento”. El mago toma una copita del pisco y él y los consultantes fuman los cigarrillos.
- 3) El “cura” toma 24 granos de maíz escogido, “bien planito”. El consultante obsequia a San Lino 10 a 50 cts. Plata.

Dos respuestas: 1) a) si b) no 2) según su colección en la mesa, respuesta más compleja.

En este 2º caso : “Observar la posición que cada grano ocupa, ya con relación al centro, o de los granos entre si. P. Ej: Si uno de los maíces está volteado hacia el Santo es “dificultad”. Si el grano se acerca a él, suerte favorable. Si, en cambio, se aleja, la suerte es desfavorable. Si dos maíces están frente a frente y punta con punta es “pelea” etc. – Cuando el consultante hace una pregunta, el “cura” toma el maíz. En las dos manos juntas y haciendo un hueco con ellas, sacude un poco y sopla el maíz como para retener allí prisionero un aliento junto a los granos. Enseguida, estirando las manos siempre juntas hacia el que pregunta deja caer una porción sobre sus manos y entonces éste debe repetir la misma operación del “cura”: Sacudir acercarlo a su boca para soplarlo por tres veces y luego tirarlo suavemente sobre la mesa. Entonces, interviene nuevamente el “cura” para hacer la interpretación. Si se trata de una respuesta positiva o negativa no tendrá sino que separar los granos por pares. Si éstos están completos, la respuesta es sí; si hay un número impar o primo, la respuesta será no. “El maíz habla siempre verdad”.

Adivinación :

- (1) El “cura” se sienta frente a la “mesa”
- (2) La mesa consta de a) Imagen de San Lino b) a cada lado un cigarrillo c) a cada lado una pasa d) a /cada lado una hoja de coca e) una flor de wandioja f) diez centavos de pisco.
- (3) El “cura” y el que consulta toman el pisco y fuman los cigarrillos
- (4) El “cura” tiene preparado 24 maíces (12 pares), escogidos, “bien planitos”
- (5) Ofrenda de dinero a San Lino por el consultante (de 10 a 50 cts.)
- (6) Las consultas respondidas : si o no
- (7) La consulta “leída”, al echar los maíces y observar su posición :
  - a) Sí está volteado hacia el santo : Desfavorable – (o alejado)
  - b) Sí se aproxima al santo : Favorable
  - c) Si dos maíces están frente a frente y punta con punta : Pelea
- (8) El “cura” y el consultante, cada uno y por tres veces, coge los maíces con las dos manos juntas, haciendo hueco, los sacude, se los aproxima a la boca, los sopla, reteniendo el aliento, después van echados a la mesa,

para “leer” el resultado. Si la respuesta es si o no, el “cura” interpreta por el Nº de granos reunidos, en pares y nones.

- “El maíz siempre habla verdad “ (dicen)

B- LA COCA

- 1) Cuando se reparte, cada porción que se recibe es examinada separando las hojas enteras sin ningún defecto, los QUINTUS, y si forman la mayoría, es buena suerte.
- 2) (de referencia) tendido de la mesa, cumplimiento, el “cura” estruja un puñado de hojas y enseguida lo arroja suavemente sobre la mesa. Interpreta según la posición de cada hoja.

La adivinación por la coca – “Al recibirla, acto que siempre lo realizan con las manos juntas porque “es secreto”, examinan las hojas que les han tocado, apartando y contando aquellas que ninguna rotura o quiebra. A dichas hojas le llaman quintos (quintu) significan suerte.

Como en el caso del maíz el acto adivinatorio se realiza con “mesa” tendida, “cumplimiento” y “echado” de las hojas, interpretando según su posición.

C- EL ORÁCULO DE NAPOLEÓN – “cumplimiento”, (interpretación propia. ANCUSHAR tomar pisco. Chacchar coca. Fuman cigarrillo. Es la “armada” “aficionado”(brujo).

Empleo del “Oráculo de Napoleón”, con los ritos anteriores. ANKUSHA =” Cumplimiento”.

La “armada” de coca, como acto preparatorio.

El mayor número de consultas es sobre el paradero del ganado robado.

D- EL CIGARRILLO – Chupada. Tantos cigarros como preguntas. Se observa como se quema. Color de ceniza. Si cae rápido, si se detiene y forma círculo, buena suerte. Si es blanca la ceniza, buena, negra, mala “Daños” o “malinas”. “Introducen un espíritu” – COAYLLO

Adivinación por el cigarrillo – 1.- Cumplimiento, 2.- larga “chupada”3.- Ceniza del “pucho”.4.- Si se cae, mala suerte, sino se cae y el papel del cigarro se ha quemado igual, dejando como un círculo, buena suerte.- si la ceniza es blanca o negra. Etc. Para cada consulta un cigarrillo. (288)

BRUJERÍA Principalmente para relaciones amorosas.

- 1) “Introducen un espíritu” : La enfermedad incurable.
- 2) “Amarrar” en el amor. Vuelven tontos
- 3) Fama de los brujos de Cuellar. Poco prestigio de los locales.
- 4) Son “kjeñe-raza”- que hacen pacto con el diablo.
- 5) Para “hacer daño” se valen de un objeto personal o de parte de su cuerpo: Cabellos, uñas, etc.
- 6) Hacen “muñequitos” con las piezas sustraídas. Los amarran con el pelo. Punzan con espinas o alfileres el órgano que quieren dañar.
- 7) Pociones preparadas con el flujo menstrual de la mujer interesada
- 8) El agua “rezada” para preparar las pócimas . Y saliva o polvo de uña. Lágrimas.
- 9) Mediante un “cuy” enflorado, que sufre lo que se quiere sufra el embrujado. Los embrujados entontecen.- Deben hacerse curas con el mismo mago que les embrujo.
- 10) Orillas del pelo –

- Alemán brujo en Capillukas (?)

Métodos para operar

A.1) “Valerse de algún objeto personal que haya estado en contacto con el cuerpo de la víctima o que proceda de su propio cuerpo” 2) Hacen muñequitos con las prendas sus traídas. 3) Los amarran con el cabello o hacen ovillos de éste. 4) Pinchan con espinas o alfileres o cosen el muñeco.

B) 1) Preparar porciones mágicas, para “amarrar” a la víctima con fines amorosos. 2) Se mezclan unas gotas del flujo menstrual de la interesada con agua, té u otra bebida. 3) chocolate, cuya agua ha sido previamente “rezada”, es decir, mezclada con saliva o polvo de uña de la mujer interesada. También en la comida. 4) si se echan lágrimas es para que muera .

C) Valiéndose de un cuy, al cual se le adorna con flores y se hace con él todo lo que debe sufrir la víctima, y se le entierra en casa o chacra de éste. (291)

- Amarrado con shucuy viejo el tendón: La víctima comenzó a encogerse con cuyes, a los cuales el brujo cortaba el tendón, al llegar al 10° la embrujada sanó. (292)

DIAGNOSTICO DE EMBRUJAMIENTO – “Para hacer el diagnóstico usan un cuy, que tiene que estar vivo, para frotarle, suavemente por todo el cuerpo del enfermo. Luego el brujo lleva al animal a una parte solitaria o a un lugar del camino y allí lo abre. Entonces examina las vísceras y todo el interior del cuy y si el paciente ha sido efectivamente hechizado vera como el animal presenta uno de sus órganos malogrado, prendido con agujas y alfileres o amarrado con cerdas, como una especie de ovillo. El brujo diagnostica que el mal que sufre el paciente se debe al “daño” ... especificando cual es o cuales son los órganos afectados y la manera como le ha sido hecha la brujería. (294)

TERAPEUTICA – El brujo, para cura al enfermo, le soba el cuerpo con el cuy y los abre para sacar poco a poco y cuidadosamente los objetos extraños que le afectan. En cada operación el enfermo va sintiendo mejoría hasta culminar con su total curación (294)

- Es creencia muy difundida que el daño que se hace un individuo no siempre le cae a él. Cuando es fuerte se salva y lo que se pretendía contra él recae en uno de sus familiares o animales más débiles, casos citados (294)

PROFILAXIS – Anillo de acero. Herraje sobre la puerta previenen de hechicería, aire y peste. La planta Isabel parecida a la CHAMPARA y la salvia. Piedrecitas – Talismanes (2 “recogidas del río y regadas por el mago”) – “Cuando sucede algo malo se entierran 6 en la puerta de la casa o en el jardín ... Al mismo tiempo se piensa : “¿ Por qué me pasa esto? De este pago te devuelvo; tú no me llenas tanto y yo por eso te devuelvo”. (295)

CUY – Agente de poderes sobrenaturales, más no sagrado. En magia, para diagnóstico y curación de enfermedad, para adivinación. En religión, como sacrificio.

Similar : Murciélago y vizcacha. Puma “astucia mágica”

VIBORA – “Nace aquí, pero se convierte en pájaro, en una paloma que vuela a la montaña para seguir viviendo allí hasta completar su vida. Porque si nadie la mata, vive un siglo (297)

- Virtudes mágicas de los ladrones: No se les siente – hacen llover para borrar las huellas hacen aparecer una piedra inmensa que destruye el camino etc. (297)

1ª Diagnóstico: Si está o no embrujado. Adivinación por la coca y el maíz: O por el cuy.

2º Curación, en cada sesión se repite la operación del cuy, que debe llevar el paciente. A veces el embrujado resiste la acción mágica y entonces ésta va a caer en un pariente o en un animal, menos fuerte. (muerte del ganado o de los perros).

- Anillo de acero y herraje colocado en la puerta protegen de la brujería. Una hierba como la champacara que llaman Isabel se cultiva y defiende.
- 24 piedrecitas como talismanes. Sí pasa algo malo, entierran seis.
- Poder mágico del puma que sin hacerse sentir roba, los animales domésticos.
- La víbora se convierte en pájaro que vuela a la montaña donde sigue viviendo un siglo.
- Poderes mágicos del ladrón, no se deja sentir, borra sus huellas haciendo llover.
- Edad crítica del hombre : 33 años. Víctima de hechizos etc.
- Eclipses .- La luna pierde su camino – temor en las mujeres. Los niños gritan “abuelita, luna, vuelve a tu camino”
- La presencia del arco iris anuncia nuevas lluvias
- No se acercan a los puquiales porque temen chocar con el arco iris.
- No se debe tomar el agua del puquial cuando hay arco iris, mata.
- Si se arroja el agua de lluvia, va a llover más.
- La calavera no deja entrar a los ladrones, velaciones.
- Cruz en la cima de los cerros para que protejan al pueblo.
- Cuando faltan las fuerzas al viajero, en un sitio alto ventoso, hacen una columna de cuatro piedras, como imitando la figura humana.
- Oraciones 1. Para que no se acabe el hambre 2. Para no cansarse y 3. Para regresar pronto.
- JANUI WICHISHWICHE KJOSA POTAX (para que haya siempre hambre)
- Hay que “recoger las huellas” de una persona que se desea que vuelva.
- El moscardón AYA –URANKO es el alma del muerto que se despiere.
- KIRKO, mariposita blanca, si el muerto es un niño. (299)
- Se produce un ventarrón cuando la mujer aborta.
- Escuecen los pies cuando se va a romper una olla.
- Escuecen los ojos cuando se va a llorar una desgracia.

- Sí persiste un ruido, se está hablando de la persona.
El lucero que acompaña a la luna nueva anuncia matrimonio.

CREENCIAS DIVERSAS

ECLIPSES – “La luna pierde su camino”. “Abuelita luna, regresa a tu camino” gritan los niños. (297)

ARCO IRIS – “Aumenta la lluvia”. No se acercan a los puquios ni toman su agua, cuando hay arco iris. (298)

LLUVIA – Cuando el agua cogida se arroja, llueve más.

CERROS – El 1º de enero, ofrenda (ahora cruz)

APACHETA – “Cuando faltan las fuerzas en un camino largo y empinado en sitios “vetosos” se detienen a tomar 4 o 5 piedras con las cuales hacen una columna o bien se frotan el cuerpo fatigado con una piedra pequeña y larga – “K’ALA” – que arrojan lejos o también la hacen parar y encima acomodan otra pequeña piedra plana o “planchina” para imitar una persona sentada. Y así la dejan, como símbolo de sí mismos, mientras sus piernas continúan la marcha. Hay 3 fórmulas que se recitan en esta ocasión. 1 para que no acabe el hambre, 2 para no cansarse, 3 para regresar pronto. La 1ª dice así: “JANUI WICHISHWICHE KJOSA POTAX” (325)

CAMINO – El espíritu de la persona que se ausenta vuelve siempre para “no abandonar sus huellas”. “Recoger las huellas con un cuchillo” para que la persona no se vaya. (299)

AYAURANKO, moscardón que encarna el alma del muerto y aparece al anochecer, después del entierro.

KIRKO, mariposa blanca, cuando se trata de un niño

SUPERTICIONES-

- 1- Cuando hace ruido en un oído : que se habla de la persona.
- 2- Cuando sin causa escuece un ojo, que se va a llorar.
- 3- Cuando hay comezón en los pies va a romper una olla.
- 4- Un lucero cerca de la luna, máximo matrimonio en el pueblo.
- 5- Hay ventarrón cuando una mujer aborta.
- 6- Aparecen duendes, cuando el feto del aborto voluntario se entierra.

CONCLUSIONES : - “La tierra aparece ante la mente del Tupino como un ente protector y a la vez celoso custodio de sus tesoros, donde quiera que se encuentren : en las minas o lugares “vetosos”; en los lugares altos y solitarios guardando el ganado no domesticado por el hombre; en los cerros, en los manantiales o “puquios”; en las tierras fértiles que fructifican o en los corrales que guardan el ganado; en fin, en cada lugar inaccesible y misterioso, custodiando su propia virginidad para no ser hallado por el hombre. En, suma, un ser universal y femenino (“madre”, cuyas venas son las vetas minerales y cuyas bocas son los puquiales”. (302)

ASEÑIKA, espíritu maléfico que empuja al hombre a hacer el mal.

- “El complejo mágico – religioso en Tupe está directa y estrechamente relacionado con el orden económico. El carácter de esta relación es de una dependencia recíproca: se da para recibir. El culto está basado en el espíritu de correspondencia que impregna muchas de las actividades del Tupino”. (303)
- La Iglesia Católica tiene escasa influencia en la vida de la colectividad, por estas razones principales: 1º Falta de párroco estable en el pueblo; 2º Apego a las viejas creencias y prácticas tradicionales y 3º carácter positivista y práctico del espíritu tupino. (310)
- Las prácticas y creencias mágico – religiosas no cristianas en Tupe conforman un conjunto no sistematizado, pero con un fondo más vivo y vigoroso que las católicas .(311)

AJKSA – Agua azucarada mezclada con maíz blanco crudo, bien molido.

CHAMISCOL Infusión de alguna yerba o té con alcohol-

WINTRA – Trenza de lana de colores que ponen como vincha a las vacas.

WAKADA Llama estéril.

Vocabulario Kauki y mestizo Tupino

- “Tendido de mesa” Dispositivo para actos mágicos
- “Wayturiso” enfloramiento
- “Waka – jaluro” Tono de canto y baile en la herranza

“uksa”	agua mezclada. Para rociar en actos mágicas
“Siñayla”	corte de oreja del ganado en la herranza.
“Wiltash – kiaj musho”	recibir la sangre que mana de la oreja cortada.
“Canimperos”	los que tumban el animal para marcarlo en el anca, a fuego.
“Juchkatar”	acto de echar uksa
Chicoy chico	baile en rueda
Pachamanca	
La va –senal	Lavado de los implementos con sangre
KANLLE	“capa” donde se depositan las ofrendas al ganado
USÑO	Idem.
ACHTAPA	quema de sebo de llama rociado con uksa
“Cumplimiento”	actos mágicos en honor de entierros o espíritus
JARAWA	canto
UCHUCHULLKO	Enano, que según las leyendas, guarda el ganado de vicuñas Y venados pertenecientes a la tierra.
ANCUSHAR	hacer el “cumplimiento”

11. **Título** : **ETUDES SUR LE LAC TITICACA (sic)**
Autor : **J. VELLARD**
En : **Travaux de l’Institut Français d’études Andines 1961 – Tome VIII**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 064**
12. **Título** : **ETUDES SUR LE LAC TITICACA (sic)**
Autor : **J. VELLARD**
En : **Travaux de l’Institut Français d’études Andines 1959/60 Tome VII**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 064**
13. **Título** : **n.d.**
Autor : **J. VELLARD**
En : **Travaux de l’Institut Français d’études Andines 1959/60 Tome VI pp. 25, 26, 27. Paris – Lima (sic)**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 064**

Les communautés indigènes dans la partie péruvienne du Lac montrent tous les degrés d’évolution, depuis les formes traditionnelles des régions écartées, avec leurs alcaldes, leurs hilacates et leur hiérarchie complexe de dignitaires, jusqu’aux communautés reconnues légalement avec président, personeros et trésorier, en passant par toutes les formes de transition où coexistent souvent les deux classes d’autorités, l’anvienne et la moderne.

Le régime des terres varie aussi : Aynoka de type traditionnel, aujourd’hui presque abandonné, avec répartition annuelle de terres; aynoka nouveau style, le plus répandu, où chaque famille cultive toujours les mêmes parcelles transmises par héritage; régime de propriété individuelle presque complète de la terre dans un cadre communautaire réduit à une aide mutuelle, la minka, dans quelques cas particuliers ou pour réaliser certains gros travaux d’intérêt collectif, chemins, irrigation, construction d’écoles...

Tous les paysans aymaras aspirent avec ardeur à devenir propriétaires. Ils suivent la tradition ancestrale d’amour de la terre dont les pêcheurs gardent le souvenir et qui se traduit encore de nos jours par d’innombrables procès entre membres d’une même communauté ou par des conflits, parfois sanglants, avec les propriétaires dont les paysans veulent acheter ou occuper les terres.

Tout, dans la région du Lac et sur le Haut Plateau, révèle la pression d’une RACE nombreuse et forte, sortie de sa torpeur et qui aspire à un nouvel état de choses. Quelle sera l’évolution du pays aymara ?.

Deux solutions paraissent possibles. La première, la transformation de la communauté classique en coopérative. Ce serait peut-être la formule idéale, surtout pour les propriétés indigènes très densément peuplées des bords du Lac; mais dans la pratique elle se huerte à l’esprit individualiste très marqué du paysan aymara et à sa crainte perpétuelle d’être trompé par ses associés.

L'autre solution, plus en accord avec le penchant individualiste, serait la división de la terre en petites propriétés. Elle renferme deux grands sangers. D'abord la división initiale excessive de la terre et la formation de minimifundos insuffisants pour les besoins d'une famille. Et, comme conséquence, la vente de ces terres trop morcelées et la formation de nouvelles propriétés entre les Manis de quelques individus plus actifs, de la classe des cholos ou des métis, dépouillant entièrement de leurs biens la plus grande partie des communautaires actuels. Cette cuainte n'est point chimérique; les premiers exemples se manifestent déjà, entre autres dans l'île de Taquili.

Le fond du probleme est la croissance rapide de la population indigène dans les 25 dernières années. Une étude de l'O.I.T. (Bray, 1954) signale un excès de population de 215.000 habitants pour le Seúl département de Puno; cet excès provient presque exclusivement des communautés indigènes. Dans toutes les regions agricoles de la región, á Copan, llave dans les iles du Lac, le meme phénomène se produit. De meme en Bolivie où il a été la cause première de la dernière revolution.

Pour compenser l'insuffisance de leurs ressources tirées de l'agriculture, les paysans cherchent un supplément dans certains travaux d'artisanat, comme la fabrication de sandales avec de vieux pneus d'automobiles (á Ichu), celle de chapeaux indigènes, de tissus grossiers de laine (bayeta), el d'objets de pierre (dans les iles du Lac), ou dans le petit comerce sur les marchés el les foires des villages. D'autres émigrent temporairement á Puno pour chercher du travail comme mécaniciens, chauffeurs ou d'autres métiers; de lá beaucoup descendent sur la cote et souvent arrivent a Lima.

14. Título : CONTRIBUTION A L'ETUDE DES INDIENS URU O KOTSUÑS (sic)
Autor : JEHAN VELLARD
En : Travaux (Tomo I – 1949)
Ficha : ALEV – FB.ET - 064

Iru Itu o Anguake. A las orilla del Desaguadero, 25 kms. Del lago.

Suches = Trichomycterus dispar et rivulatus.

Bogas – Ispi – Karacha = Orestias diverses. La sequia acaba con los Urus.

Vocabulario de 1000 palabras.

TOTORA = SCIRPUS TOTORA

- Construcción de la balsa:

“Ils disposent d'abord sur le rol les paquets de totora, dont i es forment tríos fusesux, de la longuera de la balsa, deux gras lateraux et un médian plus corret et plus nince : Ce cylindre médian, le “coeur de la balsa”, servant á stabiliser l'embarcation... La totora des tríos cilindres est mantenne en place á l'aide de fines treces de paille (2-4) qui retiement également entre cux les cilindres, ces cordes de paille sont serrées de façon progressive et régueière par deux hommes, travaillent alternativement de chaque coté de la balsa afin de donner aux deux grands cilindres lateraux un poids, un volume et une compression identiques. Les Urus se servent pour ce travail de crochets de bois. Ies tassent en meme temps la totora avec un marteau de pierre, ajoutant ou enlevant de la Totora, suivant les besvins; ils arrosent de temps á autre, pour l'empêcher de sécher. Quand le travaid est terminé, le cyluidre médian... complètement enforú entre les cilindres, est invisible. (De 3 a 6 dias de trabajo). La balsa dura de 6 meses a un año. (174)

Petite voile...Le dirigent á l'aide d'une gafe, terminé par tríos dents qu'ils appuient sur le fond de vase. (174)

- La chasse des foulques (FULICA gigantea et FULICA americana).

- ENCLOSE DE PECHE – sur le Desaguadero, les Urus construisent des barrage de totora en forma de V, la pointe orientée dans la direction du courant. Un é troite pasaje, á la pointe, est fermé an moment de la peche á l'aide d'un grand fidet circulaire installé sur une balsa, le KAKU. Des pecheurs montés sur une ou plusieurs descendent le courant frappant l'eau avec deslongues perches d'une boule de totora afin d'effrager le poisson qui, descendant au fil de reviere, pénètre dans l'enceinte et tombe dans le filet placé á la pointe. (180)

- Los Urus creen que están exceptuados por el rayo, que no los hiere (182).

- Las ropas del muerto son quemadas. (184)

Estudios antropométricos.

Vocabulario Uru Pags.57 y sigs.

15. Título : CHANGEMENTS CULTURELS DANS LES ILES DU LAC TITICACA (sic)
Autor : ROSALÍA A. DE MATOS
En : Travaux. Tomo III – 1951 pág. 40 y sigs.

Ficha : ALEV – FB.ET - 064

Las Islas del Lago – 1) Amantani – 1700 hs. 2) Takile, 650. 3) El Sol, 1128.

CUADRO DE TRASCULTURACION EN LAS ISLAS

ELEMENTOS AUTÓCTONOS

ELEMENTOS INTRODUCIDOS

Instruments agrícolas

- 1- Taklla
- 2- Raukana (sarcioir)
- 3- Kupu (corbeille)

- 1- Attelage de boenfs
- 2- Pics
- 3- Combas
- 4- Barretas

Plantes cultivées

- 1- Pomme de terre
- 2- Mais
- 3- Oca
- 4- Isañu
- 5- Papa lisa
- 6- Quinoa
- 7- Granadillas
- 8- Tumbos
- 9- Fraises (cleda soleil)

- 1- Orges
- 2- Feves
- 3- Blé
- 4- Pois

Elèyage

- 1- Cobaye
- 2- Chien

- 1- Moutons
- 2- Vaches
- 3- Norcs
- 4- Chèvres
- 5- Chévaux
- 6- Poules

Faunc ich tyologique traditionnelle

- 1- Suches et mauris (Trichomycturus)
- 2- Isaes
- 3- Caraches
- 4- Truites
- 5- Bogas
- 6- Umantus

} diversas especies
de Orestias

Transports

Balses de totora

Bachots á voile.

Commerse

- 1- Type de Iroo
- 2- Acquisitions avec l'argent:
  - a) Sel
  - b) Piment
  - c) Coca
- 3- Par troc:
  - a) Poisson
  - b) Lana (llama, vigogne, alpaca)
  - c) Légunes
  - d) Quinoa
  - e) Mashua

Emploi très limité de l'argent

- 1- Sucre
- 2- riz
- 3- Pates alimentaires
- 4- Pain
- 5- Pétrole
- 6- Allumettes
- 7- Petits objets pour ceremonies magiques.
- 8- Alcohol
- 9- Couleun
- 10- Bois pour les bachots
- 11- Cotonnades
- 12- Chapeaux
- 13- Llanques
- 14- Castileas
- 15- Artieles, mamfeuturés

Organisation sociale

Sirvinacuy (mariage d' épreuve)

16-Ornamente pour les fetes

Mariage religieux et civil

Autorités politiques

Varayocs

Nouvelles autorités

Instrumenta musicaux

1- Queñas

2- Pinkillos

3- Tarkas

1- Harpe

2- Tambour

Amartauí – canteros, picapedreros

Isla del sol – arena blanca para la cerámica

Política en Taquile

Autoridades indígenas :

- 1- Le Maire – “Varayoc” ou Kurax Alcalde, ou Camachicoc (inmediato al gobernador).
- 2- “Segunda” consejero.
- 3- E'Adjouit an Maire – ou Sullka Alcalde, fait observer les ordres dec Maire.
- 4- Hilakata est la premiere qui doit occuper tout habitant de Taquile en début de ce qui pourraitg'appeler sa carriere publique. Il ya deux Hilakaty dans e'ile, nommes per le “segunda”, chacun a la puidiction d'un “ayllo”.(77)

16. Título : ORGANISATION SOCIALE DANS L'ILE TAQUILE (sic)
Autor : ROSALIA AVALOS DE MATOS
En : Travaux (Tomo I – 1949)
Ficha : ALEV – FB.ET - 064

PARENTESCO

- 1) Padre = TATAY
- 2) Madre = MAMAY
- 3) Hijo-a = WAWAY
- 4) Los hermanos entre si = WAUKEY
- 5) Las hermanas entre si = ÑAÑAY
- 6) El hermano a la hermana = PANAY
- 7) La hermana al hermano = TURAY
- 8) El tío mayor = KURAX TATAY
- 9) El tío intermedio = SULLKA TATAY
- 10) El tío menor = CHANA TATAY
- 11) La nuera = KACHUN
- 12) El yerno = KATAY
- 13) El abuelo = XATUN TATAY
- 14) La abuela = XATUN MAMAY
- 15) El marido = KARE
- 16) La esposa = WARMI

EL CHANA

Nous considerons comme ties interesante la position occupée par le dermerné de la famille, qui s'appelle le CHANA et que, á maison, on oésigne d'ordinaire non par son non de baptême, mais par celui qui vient d'etre indiqué, c'est le fils qui est l'objet de plus de consideration par ce qu'il est l'héritier de la maison du père. Au fur et á mesure que les fils se matient dans une famille, le père leur distribue l'hévitage; quand tous, jusqu' an dernier, son marié, il reste une part fue le père s'est reserves pour lui et qui á sa mort reviendra an CHANA, ainsique la maison où le père a reside peudant presque toute savie. A l'occasion des fe lés, tous les fiéres se réunissent dans la maisson du CHANA qu l' on considère comme le domame des pénates paternelles. Si l'enfant le plus jeune n'est pas un fils mais une fille, celle – ci hérite de la part du père, et c'est que le gendre qui doit se préoccuper de veiller aux besouns de son beau-père comme s'il était oraiment son fiés. C'est le Seúl cas où la fille mariée doive continuer a vivre dans la maison de son père. (79)

El Mayor – Pendant la vie du père, le fils aîné comme second père de ses frères, il est le kurax de la famille et est chargé de répartir les biens si le père est mort avant de la faire. En cas du most du kurax, aucun autre frère ne peut se marier avec sa veuve, car ce serait comme se marier avec sa propre mère. (80)

- El 24 de junio : “les jeunes gens modèlent en argile une série de petites figures qui représentent les animaux qu’ils connaissent; puis ils les vendent aux adultes contre des feuilles de coca qu’ils remettent à leurs parents respectifs, les queues desquelles brûlent dans le “CURO” de la famille pour que le bétail se multiplie sans souffrir de dommage. (86)

PLANTAS en los Andes

Seed grains

1-	Amaranthus caudatus	-	Plumed amaranth
2-	Amaranthus paniculatis	-	Ragweed
3-	Amaranthus Chenopodium pallidicaule	-	canahua
4-	Amaranthus quinoa	-	quinoa
5-	Lupinus taurus	-	Lupine
6-	Zea mays var amylacea	-	Flour corn
7-	Zea mays var indurata	-	Maise

Fruits

8-	Annona muricata	-	Sourson
9-	Annona reticulata	-	Chirimoya
10-	Bixa orellana	-	Achiote
11-	Carica papaya	-	papaya
12-	Chrysobalanus icaco	-	Icaco ?
13-	Chrysophilum caimito	-	Caimito
14-	Lucuma obovata	-	Caimito (!)
15-	Lucuma salicifolia	-	Yellow zapote ?
16-	Lycopersium esculentum	-	Tomato
17-	Melicocca bijuga	-	Mamoncillo
18-	Pasiflora caulis	-	Passifruit
19-	Persea americana	-	Avocado
20-	Physalis peruviana	-	Peruvian berry
21-	Pithecolobium dulce	-	Guama
22-	Prunus capuli	-	Capulí
23-	Solanum muicatum	-	Pepino
24-	Solanum quitoense	-	Naranjilla
25-	Spondias purpurea	-	Cimela
26-	Tacsonia modisima	-	Curuba

Legumes

27-	Canavalia ensiformis	-	Jack bean
28-	Dolichos labrale	-	Lablab bean
29-	Inga feuillei	-	Tree legume
30-	Pachyrhizus sp.	-	Jicama
31-	Phaseolus lanatus	-	Lima bean
32-	Phaseolus vulgaris	-	kidney bean

Root crops

33-	Arracacia xanthorrhiza	-	Arracacho
34-	Canna edulis	-	Achira
35-	Dioscorea trifida	-	American yam
36-	Ipomoea batatas	-	Sweet potato
37-	Manihot aipi	-	Sweet manioc
38-	Manihot utilissima ?	-	
39-	Oxalis tuberosa	-	Oca
40-	Solanum tuberosum	-	Potato
41-	Solanum tuberosum ?	-	Potato
42-	Solanum tuberosum ?	-	
43-	Tropaeolum tuberosum	-	Mashua

- 44- Ullucus tuberosus - Olluco
 45- Xanthosoma sagittifolium - Malanga

Narcotics

- 46- Cinchon – calisaya - Cinchona
 47- Erythroxylon coca - Coca
 48- Nicotina – tabacum - Tabaco
 49- Capsium annum - Ají pepper
 50- Capsium pubescens - Red pepper
 51- Lepidium meyeuti - Peppergrass
 52- Schinus molle - Pepper tree

Clothpfiber

- 53- Four croya cubensis - Agave
 54- Gossypium barbadense - Cotton
 55- Gossypium hirsutum - Cotton
 56- Gossypium peruvianum - Cotton
 57- Gossypium vitrifolium - Cotton

Nuts

- 58- Arachishypoyaea - Peanut
 59- Caryocar amygdaliferum - Almond

Miscellaneous vegetables

- 60- Chamaedorra bifrucata - Pacaya (?)
 61- Cucúrbita moschata - Crook – neck squadh
 62- Cucúrbita pepo - Pumpkin
 63- Cucúrbita pepo - Snmimer squash
 64- Inga edulis - Tree legume (?)
 65- Lagenaria siceraria - Bottele gourd
 66- Lupinus mutabilis - Bolivian Lupin
 67- Momordica charantea - Pepino amarillo
 68- Indigofera suffnuticoda - Indigo
 69- Theobroma cacao - Cacao
 70- Teca

Animales en los Andes

- 1- Lama glama - Llama
 2- Lama pacos - Alpaca

Cavia porcellus - Cavy (Guinea Pig.)

Y el Cuy ?

Y las palomas ?

17. **Título** : **ETUDES SUR LE LAC TITICACA – VII POPULATIONS INDIGENES DES HAUTS PLATEAUX ANDINES (sic)**
Autor : **J. VELLARD**
En : **Travaux de l' Institut Français d'Etudes Andines 1957/58 – Paris – Lima.**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 064**

Los Uru Chipaya

Principales centros: 1) La bahia de Chucuito. 2) La de Puno. 3) Las del pequeño lago de Guaqui o Huiñamarca. 4) Grandes totorales del Desaguadero.

- Otro grupo 250 kms. En la desembocadura de éste en el Poopó.
- Los 1º habitantes del altiplano. Pequeña casa. Recolección de productos acuáticos : Raices de SCIRPUS, pájaros de agua, pequeños crustáceos planatónicos (Hyalella de diversas especies), pescado (ORESTIAS diversas y PIGYDIUM RIVULATUM).
- Desfazados después por pastores y agricultores. (57)

- Centros sobrevivientes de SOJHOPAJHA (Pain) y el de IRU ITU (BOHOIA).
  - Dispensan a partir de 1940. Las seguías y la pérdida de la totora.
- Los Chipayas viven alto a las salinas de UYUNI y del lago CUYPASA, frontera de Chile.
Lagunas muy frías, inhóspitas. Cultivan quinua y papas.
Los Moraltos en los totorales del lago Poopo. (Uros 20)

18. Título : LO GEOGRAFICO (sic)
Autor : VALLAUX (Geografía de la Historia)
Edición : n.d.
Ficha : ALEV – FB.ET - 007

“Existe siempre una geografía que le anticipe a la historia los hombres han corrido y ha habido, han labrado la tierra y construido casas, han buscado oro y pulido metales, han cazado y pescado antes de que ningún documento histórico nos dé la prueba de ello”.

19. Título : LOS UROS (sic)
Autor : JEAN VELLARD
Editorial : n.d.
Ficha : ALEV – FB.ET - 007

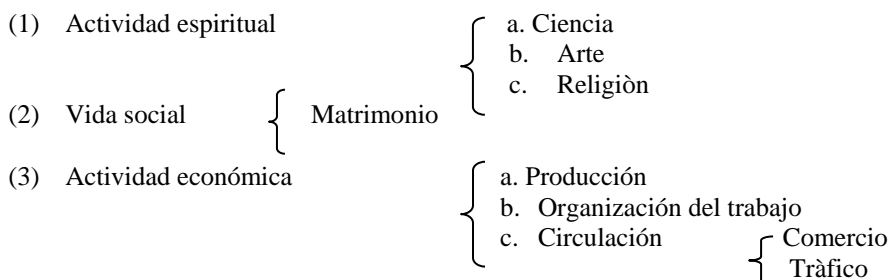
“Nosotros, el pueblo del lago, los Kot – suñs, no somos hombres.
Mucho antes de que el Padre del cielo, TATITU, hubiese creado a los hombres, a los aymaras, a los quechuas, los blancos, antes de que el sol iluminara el mundo, nuestros padres ya vivían aquí. No somos hombres.

20. Título : LOS UROS (sic)
Autor : ROMERO
H.G. Y F. DEL P.
Editorial : n.d.
Ficha : ALEV – FB.ET - 007

Los URUS, recolectores primitivos. Utsuña o Uchusuma.
Distingue bien Romero entre los Uros y los Aymaras pescadores del Titicaca, rectificando a Palavecino.
Horticultura: China, Perú y México
a) Costa: Tierras para cultivos y agua para el riego.
b) Sierra: Tierras para cultivo y defensa contra el exceso de aguas.

Uerich Bermer: Mejor cultivo a mano q. C/arado.
Romero: En el cuadro económico de la agricultura mundial, el Antiguo Perú ofrece una forma tan superior para su medio, como lo es actualmente el cultivo con tractores en Europa (33).

Fuerte intervención de la colectividad en la economía familiar, de donde se interpreta la *organización* social y familiar del Perú primitivo como socialista. (34)
En el Perú se presenta un fenómeno económico singular. La forma hortícola avanzada con un régimen social colectivo sorprendentemente original. (35)

El etnólogo puede, debe partir de los actuales indígenas del Perú p: Representa la cultura antigua.

“Le necesitaba una gran sabiduría para gobernar a naciones tan diversas en terreno tan accidentado”. – Cieza de Leon. 2º Pg. 13

Elementos melanésicos: 1) Propulsor. 2) Hamaca 3) Cerbatana. 4) Tambor de señales 5) Flauta de Pan 6) La maza con cabeza de piedra estrellada 7) Lengua

- Los Urus y el Puquina: Arawak. La pipa no llega al Perú.

Olas inmigratorias (Rivet) 1 – Uru 2. Arawak con tembete, propulsor, f. De Pan y cabezas reducidas. 3. Caribe (Guayana) hasta Colombia 4. Oriental, hachas con hendidura, con orejas y con hoja semicircular. Entre ¾ migración Maya, Ecuador.

El reflejo en el altiplano – 1) Uru 2) Aymara

1º Los Incas, antiguos ríos primitivos

2º Migran infl. Mediterráneos

3º Numerosas migraciones

4º Solo trataron comercio de origen amazónico “Paréntesis Andino”

Es en realidad una misma civilización q evoluciono *diftemte* según los lugares, ya se trate de los Kacas en el N. O de los Kalchalis en el S.

- 4000 km. De largo el *Tawant*, hasta 35º S.

Ecúmeno o zona habitable

21. Título : LOS UROS (sic)
Citado por : G. De Reparag.
En : El Comercio – 23 de agosto 68
Ficha : ALEV – FB.ET - 007

“Nuestra sangre es negra, por eso no podemos ahogarnos, no sentimos el frío del lago, las noches de invierno. No hablamos la lengua de los hombres y no comprenden lo que decimos. Somos un pueblo aparte, muy viejo, el más viejo, el pueblo del lago.”

(Ja)

22. Título : TITIKAKA (sic)
Autor : Gerardo Dianderas
1951
Ficha : ALEV – FB.ET - 007

3812 m. Sobre el nivel del mar

23. Título : LOS UROS – ETUDES SUR LE LAC TITICACA VII POPULATIONS INDIGENES DES HANTS PLATEAUX ANDINS
Autor : JEAN VELLARD
En : Travaux de l’ Institut Français d’études andines. Tome VI – 1957/58
Ficha : ALEV – FB.ET - 009

...vivant de petrice chasse et surtout de la cueillete de Produits aquatiques, racimes de Scirpus, viseaux d’eaux, petits crustacés plautoniques (Hyalella de diverses espeses; poissons (orestias diverses et Pigydium rivolutum) ... (57)

- Amertizados en Iru Itu y Sojhopajha

Antropometría de Urus – Chipayas –

Uru / Aymaras y pescadores.

24. Título : AMAZONIA (sic)
Autor : GRAM PICKARINA

Editorial : **n.d.**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 041**

Primera vez que puede estudiarse la influencia inmediata del Hombre Primitivo sobre sociedades avanzadas o en pleno desarrollo.

Como el C.C. primordial – del (sic) se derivan – sigue nutriéndolas.

25. Título : **UCAYALI (sic) ***
Autor : **QUIROGA**
Editorial : **n.d.**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 042**

Los Chamas cantan el Manchay, en la ceremonia de extirpación del clítoris de la impubes, en que invocan a la luna, el sol, las flores etc.

- 1- Vengan los gratos perfumes de la selva.
- 2- Vengan las sonajas del cedro y la palmera.
- 3- Vengan las aves magníficas, las perfumadas flores.
- 4- Vengan, y mi obra verán.

- Convade.

A. Mito sobre el Origen de los Cunibos

- 1- Buikoko, el 1º hombre
- 2- Titeisa, su mujer o CHICHI
- 3- UCHI y CHAY, sus hijos, con sus esposas HUATA y CHIPE
- 4- Habitaban en una hermosa colina, que poblaron densamente, teniendo que salir.
- 5- Por las vertientes del Gran Pajonal, hasta orillas del Ucayali

B. Mito sobre el origen del Bien y el Mal

- 1- Yunshin, genio del mal, que atormentaba a los Cunibos.
- 2- Combatirlo por el fuego fue revelado en un sueño.
- 3- A quemar las empuñas.
- 4- Llevan algunos huesos calcinados como prueba de la destrucción de los Yunshin.
- 5- Al vaciar a tierra el cesto que los contenía, salió una inmensa nube de zancudos. (Venganza de Yunshin)

C. Mito sobre la Aya - Huma

- 1- Vivía un mal hombre en el Ucayali.
- 2- Contrahecho, “brujo”, volaba de noche
- 3- Llamábase RONQUINO.
- 4- El curaca MACAHUE interviene.
- 5- Se atribuían a Ronquino crímenes y males.
- 6- Huían del pueblo por temor a él.
- 7- Perseguido, penetra en el hueco de un árbol.
- 8- Hace luz con un ojo de gato en una camilla humana.
- 9- A su conjuro acudía todo género de animales.
- 10- Disparan sus perseguidores. Pero todos desaparecen.
- 11- El brujo murió de la flecha clavada en el corazón.
- 12- Sobre su tumba un charco permanente.
- 13- De su centro emergió como único vegetal. Una planta tóxica : la AYA HUMA

D. El Inca Baké - Manó

- 1- Vivían los Shipibos en lo alto del Amiampa, donde nacen los ríos.
- 2- Su jefe era el Inca Baké – Manó, un mago bueno.
- 3- Una vida feliz. Las mujeres parían sin dolor.
- 4- El secreto lo poseía el Inca, quien prohibió toda investigación sobre él.
- 5- Una joven rompió la prohibición, lo que dio como consecuencia la muerte del Inca y 7 de su familia.
- 6- Desde entonces las mujeres paren con dolor y azotan a los Shipibos mil calamidades.
- 7- Condolido el Inca, desde el cielo, resolvió revelar el secreto a fin de que cesase tanto mal.

- 8- Era una hierba: El PIRI PIRI
- 9- Vela desde lo alto el Inca con su familia. Es una constelación de 7 estrellas. (Las 7 cabrillas) que llaman HUISTMABO.

E. El Hijo del Sol : BARI VAKI

- 1- Pueblo de Shipibos en SUHAYA (un caño). Cazadores y pescadores.
- 2- Fueron un día a la pesca con barbásco (todos menos uno)
- 3- Aparece un niño desconocido de 10 años, en una canoa.
- 4- Participa con gran destreza en la operación. Maneja arco y flecha con maestría.
- 5- Iba cogiendo todo el pescado, sin dejar nada para los (sic)
- 6- Pensaron matarlo o arrojarlo lejos.
- 7- Por fin, lo enterraron vivo.
- 8- Se apoderan de todo el pescado y volvieron al pueblo para la gran comilona.
- 9- Al verlos volver, el que se quedó fue al lugar de la pesca para recoger lo que pudiera haber restado.
- 10- Oyó en el sitio quejidos lastimeros. Preciso el sitio y venciendo el temor procedió a excavarlo.
- 11- Halló semi asfixiado a un hermoso niño de cabellos rubios
- 12- El niño le habla así:
 “No temas. Soy Bari Vaki y tú actitud generosa al salvarme será premiada por mi padre el Sol. Tú no eres como los demás de tú tribu. Tú eres bueno y quedas elegido para tener descendencia de mejores hombres que los actuales de tú pueblo, el que va a ser destruido y exterminados sus habitantes, por malvados- mediante gran cantidad de aguas que enviará mi padre, y para que no perezcas con los demás, has de subir a aquel árbol (una de gran altura), en el que podrás estar seguro. Y para que tengas descendencia te voy a traer a mi hermana, a la que te unirás en matrimonio y sereís los Incas de la tierra. Ahora, mientras te la traigo, ve a tu casa y trae a tus padres y hermanos, y de tus cosas solo lo indispensable. Te recomiendo no decir de esto nada a nadie. Ve, pues; a mi me encontrarás en este mismo sitio”.
- 13- Así lo hizo, y al volver encontró a Baki Vaki con una linda muchacha de 15 años, de ojos azules y cabellos rubios.
- 14- El niño le dijo: Señalando a la muchacha.
 “Esta será tu mujer. Con ella procrearás una raza superior. Ve al árbol señalado, en su copa te salvarás con los tuyos; pero, mientras llegues a él, no volverás el rostro, por ningún motivo”.
- 15- La niña detrás de él estaba sentada en la canoa, y el hombre no pudo resistir la tentación y volteó a verla. Como por encanto, desapareció su bello aspecto: No era sino una mujer Shipibo. Había sido castigado por desobediente.
- 16- Un tanto decepcionado y temeroso llegó con los suyos hasta el árbol salvados, y poco después de treparlo se desató el diluvio.
 Toda la selva fue cubierta por las aguas.
- 17- Después de dos lunas, cesó la lluvia, y al retirarse el agua, el Shipibo y su familia volvieron al lugar de su procedencia. En vez del pueblo, hallaron una Cocha de aguas cristalinas.

F. El Yacuruna – Origen de la Cerámica

- 1- Los Shipibos cuentan que hacen muchísimas lunas sus primeros padres TETE CINA (gavilán rabioso) y CURI VIRI (brillo de oro), navegando, buscaban a las orillas del Ucayali, un sitio donde residir.
- 2- Hallaron por fin una restinga donde construyen un tambo, y allí vivieron mucho tiempo, alimentándose de peces y animales salvajes que cazaban. Los comían crudos, y algunas veces asados.
- 3- CURI VIRU, caviloso, deseaba una vasija para cocer la comida; cogió un poco de barro de una cocha y fabricó la primera olla que secó al sol.
- 4- Mas al llenarla de agua, se remojó la arcilla y se filtró el líquido.
- 5- Nuevo ensayo y nuevo fracaso.
- 6- Lo consultó con Tété – Cina, quien pensó en una resina para cohesionar la arcilla; pues tampoco dio resultado el procedimiento.
- 7- Decepcionados, abandonan la empresa.
- 8- Como subsistía la necesidad, volvieron a pensar en la olla.
- 9- Un día Tété – Cina hallábase pescando en medio de una cocha, pero de pronto se desató una tempestad que le amenazaba hacerlo naufragar con olas del agua embravecido. Juzgó prudente refrigerarse en una isleta.
- 10- Hallándose en la isla, oyó una voz cavernosa que le decía:
 Soy el Yacuruna! ¿Por qué has violado mis dominios, aprovechandote de mis productos que has querido cocer en olla hecha con arcilla de las paredes de mi palacio que tu mujer ha tomado! Te condeno a morir!, porque no has pagado el precio que yo por ello cobro.
- 11- Tété – Cina, muy asustado, le contestó:

“Oh Yacuruna, poderoso Señor de las Aguas, ¿qué podré hacer para calmar tú cólera?”

- 12- Yacuruna le contesta:
“Como trileto por lo que puedas sacar de mi palacio, harás que tú mujer deje sobre el barranco unas ollas y macahuas de las que fabricó, la cantidad igual a los dedos de sus manos, y cuando el “koto” (mono) entone su primer canto, vendrás aquí con élla. Si obedeces, te premieré. En caso contrario, serán tragados por el río”.
- 13- Acabando de hablar Yacuruna, un silbido agudo y ensencedor se sintió. Era Yacumana (madre del agua), que lo llamaba.
- 14- Yacuruna – se sumergió en la cocha, entre remolinos y grandes olas.
- 15- Téte Cina marchose a su hogar y refirió lo acontecido a su mujer.
- 16- Acordaron ambos cumplir la orden de Yacuruna, y, al primer grito del coto, se dirigieron a la isla.
- 17- Otra vez el agudo silbido y el agitar de sus aguas anunciaron la emersión de Yacuruna, quien saludo a la pareja, celebrando su obediencia.
- 18- Díjoles que aprobaba su deseo de cambiar la comida cruda o asada por la comida cocida, para lo cual necesitaban de ollas, que él les enseñaría a fabricar.
- 19- Dirigiéndose a Curi – Vii le impartió estas instrucciones:
“En primer término, seleccionar la arcilla según la vasija que se quiere fabricar. Para tinajas, una de color claro; para ollas, otra de color oscuro y más áspera.

Segundo : No debe la arcilla contener arena.

Tercero : Se mezclará la arcilla con el polvo de la corteza de Apacharana, haciendo una masa.

Cuarto : De esta masa, se tomaría un poco para hacer una base circular casi plana.

Quinto : Con la masa se procedería a plasmar rollos como víboras, no muy largas, las que se iran enroscando al contorno de la base.

Sexto : Al mismo tiempo se irá obteniendo la forma de vasijas que se desea.

Sétimo : Se irá igualando la superficie de la vasija en formación.

Octavo : Las vasijas fabricadas deberán reposar 4 días.

Noveno : Se procederá a pintar en su superficie los mismos motivos del vestido.

Décimo : Las podrán a secar al sol por varios días.

Un décimo : Se armará un horno de ramas secas en forma cónica, introduciendo en él las vasijas para ser cocidas por el fuego.

Duo décimo : cuando éstas presentan un color rosado deberán ser extraídas.

Décimo tercio: Los objetos recibirán en su exterior un baño de lacre, que las servirá de esmalte, y si se trata de tinajas, por dentro recibirán una mano de copal, que asegure su mayor resistencia.

Curi – Viri agradeció rendidamente a Yacuruna su lección y desde entonces las mujeres al extraer arcilla de las márgenes del río o de la cocha, dejan, como ofrenda a Yacuruna, todas las vasijas inservibles, enteras o en fragmento.

BARI –Sol

UNSE - Luna

SAPUES NATOPE – Cruz del sur.

INON SHASO SHIBANI – Via láctea = “un tigre devorando un cervatillo”

IHUIISH HUISTIN = Estrella matutina.

IHUIISH HUISTIN = Estrella vespertina.

Yarina Phytelphas macrocarpa (Tagua)

Chambira Astrocaryum trocuma – (fibras)

Aguaje Mauritia flexuosa. Gusanos SURIS, convert.

Chonta Euterpia glerácea –o- Bactrisciliata.

Palta Perseagratisissima o lauros persea.

Cacas Theobroma cacao –silvestre

Guayaba Psidium guayaba

Caimito Lucuma caimito o – Chrysophiluar caimito.

Sapote Mategia Cordata o ACHRAS SAPETE

Granadilla Pasiflora macrocarpa o Pligularis

Tumbo Pasiflora cuadrangulais.

Pepino Solanum variegatum.

Tomate Solanum melongera – preguntas

Huito o jagua Genmipa americana.

Tutuma Cocscencia cujete.

SACHAMAMA o boa de monte – 6 a 8 m2.

OTORONGO – 2 MP 50 x 0.65
YANAPUMA – nocturno
NUTRIA – Lutra incaruon.

Provincia de Ucayali

FIESTAS

- (1) CHASQUINEO = Sirvinacuy.
  - 1) Los padres de la novia aceptan el pedido de los del novio.
  - 2) Viven en concubinato.
    - a) Si se amoldan los caracteres (la novia al del novio), matrimonio.
    - b) En caso contrario, “el hombre va a la casa de los suegros y devuelve a la mujer, exponiendo los motivos”.
- (2) ISHPA (meado) = nacimiento
A la venida de un vástago.
- (3) LANTA TIPINA = Rutuchicu. Lanta = guedeja de cabello.
- (4) LUTO CACHARÍAN = Al cumplir el año de un fallecimiento
  - a) Se prepara todo el año
  - b) Dura varios días
  - c) Rito: Uno cualquiera hace de sacerdote : Rezos cánticos ante un altar improvisado.
  - d) Se comienza el baile, cubriendo con un paño el altar.
  - e) Despiden alegremente al muerto, “para siempre”.
- (5) VELORIO
  - a) Se divide la habitación con un biombo : Detrás, el muerto. Adelante, la fiesta.
  - b) Bebidas, comidas y baile.
Cantos, como éste :
Fusa, la huallpusa,
dale duro,
como el zapallo maduro,
fu, fu, fu, fu, fusa, fusa,
fusa, fusa.
  - c) Masato y UPI de maíz.
  - d) A las 3 p.m. del día siguiente, el entierro.
- (6) BAILES REGIONALES
  - 1) Chimaiche
  - 2) Changamacuy
  - 3) Sitaracuy

ISHPINGO (en el templo)

Tanguño (brasileño)

LA UMSHA = Tumbamonte

* Horacio Quiroga

Cuentos de la selva

Editorial Lautaro 126 pp. Buenos Aires 1949

26. Título : LA MARACA. CEREMONIA DE LA CRUZ DEL CAUTIVO (sic)
Autor : EGON SCHADEN
Ficha : Capítulo XXIX, página 134
ALEV – FB.ET - 053

– Ceremonia de la muerte del cautivo. Ritos antropófagos.

Ellos creen en una cosa que crece como una calabaza es del tamaño de una vasija de medio jarro; interiormente está hueca. La atraviesan con un palito, cortan un agujerito en ella como una boca y ahí meten pequeñas picchitas para que castañetee. Con ella castañetea cuando cantan y bailan y la llaman TAMARACÁ... Estas las tierras el hombrerío, c/u la suya propia. Entre ellos hay algunas que llaman PAYE. Son apreciados como los adivinos; recorren una vez por año el país y entran en todas las chozas y aducen que un espíritu que había venido desde lejos de lugares extranjeros, había estado con ellos y les había dado poder para que todas las sonajeras TAMARACÁ que ellos quisieran, hablaran y tuvieran poder para lo que se les pudiese fuere acordado, c/u quiere entonces que a su sonajera llegue al poder. Hacen una gran fiesta con beber, cantar y profetizar y celebran muchas ceremonias raras. Después los adivinos determinan un día en

una choza que ellos dejan vacía : No deben quedar adentro ni mujeres ni niños. Luego mandan los adivinos que c/u pintarragee su sonajera en rojo con plumas y se llegue allí; entonces él les transmitiría el poder para que ellos hablaran. Después vienen ellos a la choza. Entonces los adivinos se sientan a la cabecera y tienen con ellos sus TAMARACÁ hincadas en la tierra; al lado de ellos los otros hincan también las suyas. C/u da a los adivinos regalos que son saetas de flechas, plumas, cosas que cuelgan en las orejas para que de ningún modo quede olvidado su TAMARACÁ. Cuando luego están todos reunidos, toma él entonces por separado cada TAMARACA y la zahuma con hierba que ellos llaman MRETYN. Luego él toma la sonajera muy cerca delante de la boca y la hace sonar y le dice: NEECORÁ, ahora habla y hazte oír, estas ahí dentro. Después él habla pasito y justamente una palabra que no se puede notar bien si lo hace la sonajera o si lo hace él y la otra gente cree que lo hace la sonajera ... Así lo hace con todas las sonajeras, con una después de otra. C/u piensa entonces que su sonajera tiene en sí mucho poder.

- los manda a la guerra porque TAMARACA come carne de esclavos. (130)
“Toma c/u su sonajera, la clama “querido hijo”, le hace una chocita propia, le sirve comida y le pide todo lo que él necesita”. (130)
- Tradición del diluvio: “una vez hubo una gran agua...escapan algunos en una pequeña canoa, , algunos sobre altos árboles. (130)
Zahuman a las mujeres para hacerlas adivinas.

NAVEGACIÓN. Arbol IGA –IBIRI – Despegan bien su corteza de arriba abajo, hacen armazones especiales enredador del árbol para retirarlas enteras. Retiran la corteza y la calientan, las doblan adelante y atrás, ligan maderas para que no se dilate. Hacen de ahí canoas hasta para 30. La corteza tiene grueso de una pulgada, anchura de 4 pies y 40 de largo. No navegan más de 2 leguas mar afuera. (132)

ANTROPOFAGIA. Lo hacen no por hambre sino de gran odio y ojeriza. (132)

CALENDARIO. Indican el tiempo refiriéndose a la madurez de un fruto o al desove de un pez. (133)

ONIRISMO. Mucha confianza en los sueños.

GUERRA. (1) Retener bien los sueños. (2) matan salvajino y pesca de madrugada (3) banquete en cerco redondo. (4) cuento de sus sueños. (5) bailes con los Tamaraés. (6) Reconocimiento de las chozas. (7) Ataque de madrugada. Si cautivan heridos los matan y asan a los vivos los llevan a sus chozas, y después los matan. Ellos atacan con una gran gritería, patean fuertemente contra la tierra, tocan bocinas hechas de calabazas; todos tienen liados sobre sí cordeles para atar con ellos los enemigos; se pintarrajean con plumas rojas para que se reconozcan de los otros. Tiran rápidamente y tiran también flechas encendidas sobre las chozas de sus enemigos para incendiarlas con ellas y cuando uno de ellos queda herido, tienen ellos sus hierbas especiales con las cuales se curan. (133)

ARMAMENTO. Arcos y flechas – puntas de flecha de hueso y de dientes de tiburón.- También toman algodón,mezclanlo con cera y atanlo arriba con las flechas metenle fuego, estas son sus flechas incendiarias.- Hacen escudos de cortezas de árboles y (otros) de pieles de animales silvestres...También entierran espinas punteagudas. (134)
EL AJI - Ellos harían grandes fogatas cuando sopla el viento y luego echan adentro una cantidad de pimienta, cuando el vapor penetra en las chozas, deberían escaparle”. (134)

27.   **Título**   :   **n.d.**
            Autor   :   **n.d.**
            En   :   **Recorte de periódico**
            Ficha   :   **ALEV – FB.ET - 002**

Vestimenta (sic)

Indígenas de Ancohuallo

(Barrio de la ciudad de Lamas)

Típica Indumentaria : Elegantemente vestidos, llevan en la cabeza una especie de turbante; una camisa o slack corto denominado “tachacotón”, con una fila de botones y el vientre descubierto (“sipra-buche”); y por último, un pantalón largo, bien ceñido en la cintura.

28.   **Título**   :   **DICCIONARIO DE AMERICANISMO – LAMA Y MOTILONES (sic)**
            Autor   :   **SANTAMARIA**
            Editorial   :   **n.d.**

Ficha : ALEV – FB.ET - 049

Lamas – indios californios del centro, esparcidos por los alrededores del pueblo de Sanel.

Lama – musgo que se cría en el tronco y las ramas de los árboles viejos – moho, cardenillo – musgo, verdin, generalmente, el que cubre las lagunas.

México: la Ruppia marítima – La Utricullaria vulgaries.

Lamas – apellido uruguayo

Lama – cieno, lodo – algas, ovas, musgo, arena muy menuda de rios y arroyos.

- 1) Identificación de Lamistas y Chancas – Chancas son Keswas.
- 2) Identificación de Lamistas y Motilones.
- 3) Tabalosos y chazutinos no son lamistas?
- 4) Significación de Motilones. Relación con Motilones de Venezuela y Colombia.
- 5) Significación de Lamas.
- 6) Los Indios Queros, mitmak cusqueños?

Motilones –

Tribu en el lago Maracaibo (Venezuela)

- Los Patagomenes.
- Motilon - pelado

(sic) poderosa de los indios caribes.-

Montañas de Sta. Marta y Maracaibo – Huallaga – Maynas.

Hoy: Estado de Mérida (Venezuela) – “Por raparse la cabeza” por los lados dejándose pelo largo arriba”. –

También: CORONADOS - Pemenes primitivos

Patajemenes = PATA = pueblo –

Diego – pata, pueblecito de San Diego (Colombia).

- Carrates – (rio Magdalena) – Arawaces?
- Tribu fiera e indomable –
- Torondoy-

Quizá ”netamente andinos”-

Chagues y Macoas – Serranías de OCAÑA

Evidencia de viruela y rapado de la cabeza – no es cierto.

- No deben ser confundidos con los del Huallaga – a quienes también se llama Motilones por el rapado.
- Una sola gran tribu Caribe en Colombia y Venezuela Itotos – Yukures - Akanayutos.

29. Título : FOLKLORE DE LORETO (sic) *
Autor : ARTURO D. HERNÁNDEZ
1941
Editorial : n.d.
Ficha : ALEV – FB.ET - 027

(Yaku = agua)

(Sacha = Árbol)

Yacumama

Madre de las aguas

Sacha mama

Madre de los árboles

Serpiente de cabeza

Serpiente de dos cabezas

Camina así y tiene
la apariencia de un árbol
viejo.

30. Título : EL ORIGEN DE LOS ANIMALES Y DE LAS PLANTAS (Leyenda Pira)

Autor : **FR. RICARDO ALVAREZ LOBO, O.P.**
En : **“Misiones Dominicanas”.**
Año XXXIX – N° 230
Julio, 1958. Lima – Perú
Ficha : **ALEV – FB.ET - 011**

En la antigüedad existió una raza de gigantes que fue el terror de los piros. En el día y de noche merodeaban los caseríos con el fin de secuestrar a los desprevenidos. Los hombres, las mujeres y los niños eran el plato favorito de los gigantes. Pocos eran los que podían librarse de las garras de estos seres monstruosos.

La intención de los gigantes era hacer desaparecer de la tierra la raza de los piros y quedarse ellos dueños y reyes del mundo. Con este mismo fin acaparaban las plantas comestibles y los animales, dejando sin alimento a los piros. Únicamente se conocía, de plantas, el plátano, y de los animales, solamente la carachupa o armadillo, el ñoje y el majás. De lo demás tenían los gigantes el monopolio absoluto.

Los piros se extinguían poco a poco: Unos víctimas de los gigantes y otros por el hambre.

Cada familia debía ingeniarse para conseguir la alimentación diaria. Buscaban raíces, hervían hojas, probaban gusanos o moscos por ver de solucionar el problema vital de la comida.

Cierto día un piro salió al monte, acompañado de su mujer, en busca de alimentos. Mirando hacia arriba y al suelo caminaba, distraído, sin pensar en que estaba alejándose del caserío y entraba en la zona peligrosa. Pero vio un árbol cargado con hermosas frutas sazonadas que llevan el nombre de “pegi”, y con la alegría olvidó las penas del hambre y los peligros de los gigantes, y trepó hasta la copa para cosecharlas. Su mujer le esperaba al pie del árbol recogiendo las que él le echara de arriba. Ambos se hablaban a gritos para entenderse.

El piro cortó una rama con frutos y la mujer los cosechaba e iba depositándolos en un canasto. La mujer se había trasladado a su hogar con el pensamiento imaginándose la alegría de sus hijos cuando los vieran llegar con un cargamento de frutos. Pensaba tener alimentos suficientes para varias semanas, que les servirían a la vez de elementos para hacer chicha o para mezclarlos con el chapo. Su alegría se desbordó y comenzó a cantar.

De pronto vinieron a cortarles las alegrías e ilusiones unos ruidos, como de alguien que caminaba removiendo la jojarasca del monte, que le hicieron recapacitar y acordarse del temible gigante. Soltó la rama y habló a su marido, diciéndole: “¿Quién viene?”

El marido nada le contestó por temor a ser descubierto por un posible gigante ... se oye, muy cerca, el sonido “¡pu...pu...pu...!” La mujer se echa en el suelo. El hombre observa desde el árbol. “¡Pu... pu... pu ...!” oyó la mujer delante de sí. “Levántate tía”, le dijo una voz. La mujer miró y vio a un mancebo vestido con una cusma nueva y limpia. Le miró más serenamente desde los pies a la cabeza y le reconoció. Era un sobrino suyo que había desaparecido de la casa secuestrado por los gigantes.

El niño venía a participarle que habían pisado terreno perteneciente al reino de los gigantes y que necesariamente eran cautivos. Pero el niño dijo a su tía: “Tía, yo te taparé con esta rama, y el gigante no te cogerá”. La mujer le contestó: “Tápame, sobrino”.

El muchacho la cubrió con la rama y se escondió con ella.

Llegó el gigante sin ser notado. Es un hombre cuya altura sobrepasa al árbol más alto de la selva, y su grosor mayor que el del árbol más corpulento. Su voz es ronca, y cuando habla parece que truenan. Su respiración suena, como una fatiga fuerte: “Uhh ... uhh ...”

El gigante fácilmente vio al piro que estaba subido en el árbol. Sin más le retorció el cuello con sus largos dedos y lo cargó sobre sus espaldas. A la mujer no la vió.

Se fue el gigante llevando la presa a su casa. Iba hablando en su propio idioma, que los piro no entendían, y al hablar tronaba y llovía torrencionalmente.

Mientras tanto el muchacho, cuyo nombre era “Kapiripi”, informaba a su tía acerca del reino y mansión de los gigantes, en éstos términos: “Su palacio es el hueco de un árbol muy grueso y muy alto, cuyos balcones y ventanas al exterior son formados por los nudos secos que se desprendieron dejando unos huequecitos por los cuales el gigante rey otea toda la selva; tiene muchas mujeres y muchos hijos, algunos de los cuales son piros; tiene una gran criadería de

monos y de aves, y grandes plantaciones, de las cuales se alimenta todo su reino; los gigantes duermen en los meses de julio y agosto con un sueño sepulcral, y debido a eso no truenan ni llueven durante esos meses, pero en septiembre y octubre despiertan varias veces, por lo cual truenan y llueven de vez en cuando, para despertar definitivamente en noviembre y permanecer despiertos durante todo el invierno, época en la cual truenan y llueven a menudo”.

La mujer estaba suficientemente informada. El niño la dejó desapareciendo en la espesura de la selva; y la mujer se fue a su casa, triste y desconsolada, jurando vengar la muerte de su marido.

La mujer se presenta ante sus padres y paisanos, sola y sin habla, muda de emoción porque milagrosamente se había salvado. Tardó varios días en recobrar el habla. Y cuando la recobró les contó lo sucedido, y les propuso un plan de venganza contra el gigante en los meses de julio o agosto durante los cuales dormía, según informes fidedignos de su sobrino Kaparipi que se le apareció en la selva. Los piros aceptaron la propuesta.

Era el mes de julio... Entre todos los piros, hombres, mujeres y niños, reunieron una cantidad fabulosa de leña, resultado de talar varias hectáreas de selva virgen y extrajeron muchas toneladas de caucho. Se ocuparon en esta magna obra todo el mes de julio. A principios del mes de agosto fue una comisión de hombres a descubrir la ciudad de los gigantes, seguros de no ser sorprendidos porque dormían sin despertarse durante todo el mes. Y lo hallaron...Trasladaron allí las materias combustibles y rodearon el árbol con ellas. Este árbol tenía veinte ventanas al exterior que era necesario tapar para que por ellas no huyera nadie. Subió un joven y las taponó con bolas de caucho...Al medio día, cuando los rayos del sol eran más fuertes, prendieron la ruma de combustible. Las llamas se levantan hasta el cielo; se oyen gritos y lamentos de personas y de los animales, que se habían despertado al sentirse sorprendidos por el fuego y presos en aquella jaula sin puertas ni ventanas. El gigante dio un puntapié al árbol y abrió un hueco, por donde salió primeramente una mujer pira, lanzando improperios y maldiciones contra sus paisanos, la cual murió al momento; salieron también muchos gigantes hijos, quemados, y murieron hechos ascuas. Por último saltó fuera el gigante rey, quien cayó con vida al lado de los piros gritando y hablando palabras que nadie entendía. Estaba chamuscado y esto le impedía el incorporarse. Pero con sus voces hizo el trueno y vino una gran lluvia, que no pudo amortiguar aquella infernal fogata.

Los piros se lanzaron con cuchillos y con machetes sobre el cuerpo asado del gigante y le descuartizaron. Unos se comieron las piernas, otros los brazos, otros el tronco, otros la cabeza y otros las vísceras. De este modo el cuerpo del gigante estaba repartido en todos los piros y podrían vivir en lo sucesivo seguros de que no resucitaría ni les causaría daño alguno. Cuentan los piros que se hecho el gigante no pudo resucitar porque no era “Kahonchi”.

Mientras aquella orgía de piros celebraba su triunfo sobre el gigante, el ave carpintero que estaba enjaulado en el árbol, picoteó el tronco hasta hacer un hueco y salió volando por el espacio. Su cuerpo y pico están negros, chamuscados por la fogata.

Por el mismo hueco saltó un coto mono, cuya cara es negra porque al sentir el alboroto del interior sacó su cara del escondrijo y las llamas se la chamuscaron.

Le sigue la pava, que sale tapándose la cabeza con una de las patas. Por esta razón la pava es negra toda ella, menos la cabeza, que es blanca, porque la cubrió con su pata.

Después salió el guacamayo, graznando de cólera. Sale hecho ascua, prendido e incandescente, y por eso el color del guacamayo es rojo.

Por último sale el maquisapa, llorando y queriendo regresar a ver que fue lo que sucedió en el palacio. Por jugar y por correr de un lado para otro se chamuscó totalmente, quedando para siempre negro como un carbón.

Los piros regresan a sus casas felices por la victoria, y tranquilos por haber hecho desaparecer al mayor de los enemigos.

Pero algunos piros dudaban de que el gigante pudiera tener poder mágico y presentían de que viviera y pudiera vengarse. Para salir de la duda van, la semana siguiente, al lugar de los sucesos. Pero allí están amontonados los huesos del gigante.

De ellos y de las cenizas crecen unas plantas, que son símbolo de la inactividad de los muertos.

Permanecieron en las ruinas varias horas. Era ya tarde y sentían hambre. Un niño, llorando, dijo a su madre: “Mama tengo hambre, vamos a comer caña dulce”. Su madre le contestó: “Comela”. El niño cogió una de aquellas plantas desconocidas y comenzó a chuparla. Estaba muy sabrosa, y dio a probar a sus paisanos. Todos comieron caña. El niño vuelve a decir: “Mamá quiero comer papas”. Su mamá le dice: “Cómelas”. El niño escarbó y sacó unos tubérculos, los asó y los comió. Eran sabrosas y dio a probar a sus paisanos, los cuales las comieron con gusto. El niño fue probando

de todas aquellas plantas y raíces, poniendo el nombre a todas y dando de comer a sus paisanos: Encontró y dio el nombre también al zapallo, al camote, a la sandía y a la caihua.

Los piros comieron mucho aquél día, y llevaron semillas al caserío. En sus chacras sembraron la caña, la papa, el camote, el zapallo, la sandía y la caihua, y las propagaron hasta el día de hoy. Desde entonces nadie padece hambre: En el monte hay aves y monos en abundancia, y en las chacras se producen variedad de alimentos.

31. Título : ARTICULO “ESPIRITUS Y BRUJAS EN LAS RIBERAS DEL NAPO” (sic)
Autor : UDO OBBEREM
En : “Humanistas” 1 – 1 1958 – Quito. Universidad Central.
Ficha : ALEV – FB.ET - 036

SAGRA o Yachac – runa – el brujo entre los Quijos. Educación a los 10 o 12 años. Caldo de tabaco. Ayac huasca – Ayunos.
Supay espíritu, seres míticos.

SACHA HUARMI – “Mujer del bosque”   Instructores
SACHA RUNA – “Hombre del bosque”   del Sagra
YACU RUNA – “Hombre del agua”

Sueño y visiones bajo el ayahuasca – flechas y rayos.
Extracción de cosa que causan enfermedad. Succión o sopro.
La yerba HUAIRASHINA para espantar.
La Madre ayahuasca en forma de un AMARU.

- Toman la médula de la planta HUANTUC (Huátrac ?)
Un Supay aparece con los pies al revés
UCHUTICAN / enano cabezón
MAQUIPUCU SUPAY – Muy sabio
INCUARO SUPAY – Un mono – con cuernos y rabo.

32. Título : CIRCULOS DE CULTURA EN SUDAMERICA
Autor : SCHMIDT
Editorial : n.d.
Ficha : ALEV – FB.ET - 051

- 1- Etapa de recolección: - Gez o botocudos, puri – corvador (Brasil) tribu del Gran Chaco Argentino – Pampas – Tierra del fuego – Araucanos.
- 2- Etapa del cultivo del azadón – Llanuras selváticas y estepas del Amazonas y Orinoco: Arawakes – Caribes – Tupignar amir.
- 3- El grupo de los pueblos de CULTURA SUPERIOR: Mesetas y valles interandinos. “Debemos distinguir la cultura de los Chibchas y de pueblos afines, en el N. Y la cultura de los incas en el centro y en el Sur, pues a su vez habian encontrado ya en partes culturas más antiguas, superponiéndose sobre ellos y conquistando vastas regiones especialmente en el S. Hacia Chile en el O. Y en la costa. (12)

= Sucedió únicamente en América que culturas que no tenían su origen en el N. Tenían que cruzar en su gran mayoría 1º vastas regiones del N.más frío para llegar a América y que luego a su paso por América hacia el S. Volvieron a llegar a las regiones de la zona templada y cálida. Lo 1º tenía que ejercer una gran influencia especialmente sobre los materiales y las formas de la cultura exterior; lo último en cambio no tenía por consecuencia necesariamente siempre un regreso a los materiales antiguos aunque volvieron a ofrecerse y tampoco era necesario que se cambian siempre otra vez las formas nuevas adoptadas entre tanto contra los antiguos. Además, la migración a través de la inmensa extensión longitudinal del continente americano, que señala más bien la dirección de N. A S. Con sus enormes diferencias de clima-fauna y flora, debido a que las sierras dominantes se extienden casi sin excepción en esta dirección, debía dar ocasión a variaciones formales mucho más ricas de lo que era el caso en el mundo antiguo, cuyas mayores extensiones están orientadas más del Oriente al Occidente. (13)

= Los 3 c. de c. Más antiguos en Sudamérica se fusionaron formando, 1 solo (14). El gran checo, un embudo en que se produce está fusión. (15)

= La perforación de la pared separatoria nasal “en las culturas preincaicas especialmente en la costa. (29)

= Tendríamos entonces una región occidental compacta – el dominio de la cordillera de los andes del extremo norte hasta el extremo sur – que no había conocido el 1ª C. De C. Sino solamente el 2º y 3º, estando por tanto y a con respecto a las culturas originarias en una oposición semejante al resto de Samaria en el centro y la región oriental – como se revela en los C.de C.posteriores, donde parece faltar en el O. El C. De C. Provisto del arco, esto es, el matriarcal libre o la llamada cultura del arco, C. De C. Que existe sin embargo en el NE (y en el centro), mientras que al contrario, las dos culturas sin arco, el C. De C. Exogómico-patriarcal (totémico) y el exogámico – matriarcal (la C. De 2 clases) tienen su dominio más fuerte en la región occidental no apareciendo de ningún modo o solamente en forma débil en el centro y en la zona oriental...En todo caso, puede subrayarse ya actualmente 1ª esta zona occidental la ausencia completa de las mazes de palo y arrojadizas como también del escudo para desviar el golpe.

= Pueblos de Cultura superior de las regiones andinas = su cultura se edificaba sobre el fundamento del C. De C. Totémico se agregaban elementos de la C. Exogámica matriarcal (de 2 clases) que se mezcló casi en toda la extensión de la región con la totémica. La mayor edad de la última se revela en que aparece un mayor intensidad en el S. Mientras que la C. Exog-matrl. Fue retenida más en el N., imponiéndose allí con mayor fuerza. Falta por completo, en cambio, o está representada de modo insignificante el C.deC. Matriarcal libre, de origen más reciente o sea la cult. Melanésica del arco. Y resulta muy curioso que las culturas superiores de Sudamérica se edificaran a base de etapas culturales relativamente tan primitivas tales como la Patriarcal- totémica y la exogámica-matriarcal (41). Chozas redondas con tejado cuneiforme y chozas rectangulares con tejado de dos aguas corresponden a la mezcla de ambas culturales... En el Imperio Incaico se construyen solo ocasionalmente casas redondas; los aymaras, en cambio, edificaban tumbas redondas que anteriormente servían de viviendas...En la costa y en el N predominaba en todo caso la casa rectangular; pero en el S. Eran más frecuentes peq.? Chozas con tejado a semejanza de cúpula...En Ecuador, redondas entre Pastos y Caras, Cañaris, rectangulares sólo caciques. Calchaquis, coexisten arribos tipos. (41)

= La estólies (Imperio Incaico) la honda. Macana y maza con estrella, excep. T. Del fuego Escudo redondo Inca. Corazas de listones Inca. Flauta de pan. (islas Saloman) trompetas de concha (pututu).

Momificación, desde Chibchas a Calchaques “Comprobamos la creencia en la inmortalidad material en el Perú. Por lo menos con respecto al Inca mismo: Se creía que el Inca nunca moría sino que su padre Inti, el Sol – que tampoco perece nunca – está menguando completamente desaparece como la luna lo llamará para descansar con él. (46)

- El dominio vigoroso del culto solar tanto en la cultura incaica como en el Imperio de los Chibchas es tan conocido que sería superfluo subrayarlo...Los hijos considerados hijos del Sol descienden, según una tradición, también de cinco halcones. Así mismo, el halcón desempeña cierto papel en la iniciación de los jóvenes. La hermana y esposa del Inca tenía el título MaMa Ocllo”, lo que quiere decir “Madre Tierra”exactamente como en algunas otras mitologías solares del mundo antiguo el Sol es el esposo de la tierra. – Por otro lado, en los incas también la Luna es la hermana y esposa del Sol y lleva el título Ccoya o reina; es considerada como protectora de las mujeres. De modo semejante, entre los Chibchas “Botsica” el héroe de la cultura es idéntico al Sol, y Ttaia, la Luna, es su mujer. También en el Calchaquí se veneraba al lado de Patsamama, la madre tierra, al sol como fuente de la fertilidad. Entre los Araucanos, en cambio era solamente la Luna que se veneraba, y no el Sol, aunque era esposo de la 1ª...Los Chimús veneraban la Luna como dios principal. (47)
- La sucesión hereditaria patrilineal. Restos matriarcales en el N. Iniciación de los mancebos con flagelaciones. Fiesta de la 1ª menstruación.
- Al fin, no hay duda que ha existido entre los peruanos el totemismo legítimo. Los conocidos ayllus no son sino legítimos clanes de tótem; los miembros de un ayllu creían descender de un objeto natural (Huaca), animal, árbol, laguna, cerro, que veneraban y mediante el cual todos los miembros del ayllu se consideraban unidos en parentesco sanguíneo. Un ayllu se componía por regla general de una aldea, de modo que está dada la localización de lo tótem. Se realizaban igualmente danzas de máscaras, llevándose en éstas las máscaras de los tótem. Las danzas con máscaras en sí, en tanto que, se llevaran máscaras con faz humana, representando los espíritus de difuntos, tendrían su origen en la cultura matriarcal de dos clases: Sería entonces una mezcla con el totemismo, si se presentaran ahora también máscaras de animales.(48)
- Las dos clases matrimoniales características para la cultura exogamia matriarcal existieron también en el Cuzco mismo, habiéndose localizado tal como los ayllus. Cada una comprendió un cierto Nº de ayllu, de modo que había tomado el carácter de patrias. De esta cultura matriarcal, a no ser que más tarde por los Incas, hubiera partido la endogamia de los ayllu pertenece al como la señalan en las épocas históricas. (49)
- Krickeberg considera la falta del arco como característica “para todos los pueblos de la cultura andina”. También para los pueblos preincaicos. (50)

Alfarería: Esta alcanzó un desarrollo tan alto entre los pueblos de las culturas andinas que resulta imposible relacionarla con las formas primitivas de la cultura del arco y en la mayoría de sus productos tanto la riqueza artística de sus

representantes como también las paredes delgadas excluyen la aplicación de la técnica del simple rodete característica para la cultura del arco. Por tanto es muy poco probable que la alfarería de estos pueblos remonte a la cultura del arco. (51)

- Puentes colgantes – “En resumen podemos decir que débese considerar actualmente como muy poco probable que la cultura del arco haya invadido en conjunto la cultura superior de los Andes”. (52)

= En Sudamérica la cultura exogámico- matriarcal, la llamada cultura de 2 clases, no inmigró en relación interior con la cultura matriarcal libre o la llamada cultura del arco sino de modo independiente y antes que ésta. (52) Sus elementos : Casa con tejado de dos aguas, danzas de máscara, canoa de tablas y de piezas cosidas, flauta de Pan, tambor de señales. Extienden bajo (sic) de cultura superior andina. (53)

= C. De C. Matriarcal libre: Portadores los arowakes y caribes – Orinoco y Amazonas. Palafitos en el NE de Sudamérica. Falta la hamaca en la cultura superior andina. (64) Perú tiene tambor de cuero.

- Entierro en urnas: Guaraní – tupi (73)
- TROFEO DE CABEZA, entre los quechuas.

C. de C. Del arco – dominio central: NE de sudamérica N del Amazonas y E del R Negro.

- Otra parte: La zona sur de la cuenca del Amazonas: Comprende: Alfarería, hamaca, tabaco, cambio de familia del casado, 1º menstruación, casa para varias familias, sepelio indirecto, trofeo de cabeza. (75)

C. de C. Del Patriarcado Libre (Polinésica o Indonésica)

Fay de estos Elementos culturales – 1. Hacha con cabo doblado, 2. abanico, 3. palito para las orejas, 4. poncho, 5. tatuaje por punzadas, 6. cerbatana (indo résica).

Krause halla en el Perú y Calchaquí el hacha con cabo doblado – SHCD. En Ecuador, costa, entre los colorados y los Tsoneca de Chile. Gran difusión del abanico.- Poncho, en área andina, Argentina y el Chaco. Tatuaje a picadas, 1) Hombres y mujeres, 2) solo mujeres – al 1ª grupo, Perú – “se ve que se aplicaba al tatuaje en todo el dominio de las culturas andinas hacia el oriente llegó a la costa solo en el extremo norte. Los Tupi difundieron”. (78)

Otros elementos son: 7 – peine, 8 – banquillo, 9 – la tapa, 10 – la masa en forma de espada.

Peines simples y dobles.- De 2 palos (Ancón) (Chincha) En vez de palos, tejido.

Ia. Peines simples de 1 palo- Perú. Ib dobles de palo –aymara (Ollachea). Tacna, Atacama, Quillahuá etc. Iia simples de dos palos: Ancón- Oriente. Iib- Dobles de 2 palos: Conibo, Caraya, Mehinacu, aueto”. 1) Barren sobre dos paredes: Perú. 4 patas % Perú. (Esmeralda)

- Llama la atención el hecho de que los bancos en forma de figuras de animales no aparecen en el Occidente especialmente en la región de las culturas superiores de los Andes. (84)

1. La forma que descansa sobre 4 patas y que representa un animal ocupa el oriente de Sudamérica, hasta Centroamérica, 2. Sobre dos patas o bloque macizo, al OE (Ecuador)

- “Tapa” al E. Del Perú. (87)
- “Mazas planas (macanas)”- Area Andina
- “Vela triangular” (Friederici) – Perú. Después “Vela cuadrangular” costa de Ecuador y Perú, Lago Titicaca y S. Para los Chono. (Indoamerica, reciente) (88)
- No podría ser sino esta corriente más reciente que aparece como algo absolutamente extraño y “en un cierto tiempo en la costa del Perú” simultáneamente con el telar, con una técnica de tejer distinta y con motivos completamente diferentes en la representación, entre las cuales desempeñan un papel predominante especialmente los fitomorfos”. Y de la cual el Dr. Max Schmidt mismo, su 1ª descubridor, confiera que en este caso “nuestra mirada se dirige espontáneamente hacia el lejano occidente”. Frente a las objeciones de W. Lehman, Graebuer afirma la exposición de M. Schmidt, refiriéndose al hecho de que la forma del rollo del separador de hilo que aparece en el Perú y que existe también entre los pueblos, se comprobó por lo demás solo a formarse, al N de Indonesia y las Islas Carolinas”. (89)
- Cerbatana : Pertenece a la cultura Indonésica en el mar del sur. En el Imperio Incaico en general, OE y NE, aquí es un préstamo reciente. Gran difusión.
- Visión de conjunto. “La cultura polinésica y más aún la indonésica no llegó a introducirse como conjunto o con un Nº importante de elementos esenciales, sino solamente en algunos elementos singulares... Esto está de acuerdo no solamente con el hecho de que estas culturas resultan las últimas y del mayor desarrollo cultural sino también con que todos estos elementos se encuentran además en la costa occidental de donde parecen partir; en cambio llegan al

E solo en pequeño N° y en forma más desarrolladas. Llegaron a la costa norte... todo esto habla a favor de que penetraron más desarrolladas. Llegaron a la costa norte... todo esto habla a favor de que penetraron por mar por llegada ocasional de embarcaciones aisladas. “(90)

Friederici apoya. Leyenda de Viracocha que arriba en balsa con vela. (91)

En las islas Paumotu se usa balsa y no el brote de palos laterales polinesio.

Balsa = Kiaser, palabra polinesio.

- Diferencia de clases.- Desde caciquismo con poder absoluto hasta una esclavitud privada de todos los derechos en mayor o menor grado. (92)

Absolutismo y esclavitud (de origen polinésicos en el Perú)

Comprobamos en realidad que las instituciones sociales mencionadas se extendieron en forma irradial precisamente desde la costa occidental hacia el E., a semejanza de los demás elementos de las culturas austronésicas. El desarrollo más alto del poder absoluto entre los Incas y en los estados de los Chibchas que culminaba casi en la edificación es tan conocido que resulta innecesario dedicarle más palabras. La esclavitud se comprobó expresamente entre los Chibchas y quimbayas. Tratándose de los Incas podría parecer como si faltara; pero, observando con mayor detención, se descubre que todo su Estado bajo la apariencia de un amplio comunismo representa una esclavitud de una intensidad y extensión inauditas, en la cual pueblos enteros estaban sujetos al poder absoluto de una casta de nobleza exenta de todos los deberes, esto es, la familia del Inca (92)

- Se nota que la difusión es poco extensa al N del Amazonas y que al S. Las tribus Tupi participan de modo considerable en la difusión de la esclavitud.
- “Por más que la implantación de la esclavitud significaba un rebajamiento del nivel cultural, no se debe olvidar que el caciquismo absoluto dio vida a los grandes Estados cultos, y fueron éstos que solamente por la unión de los muchos pequeños centros de cultura ofrecieron al desarrollo cultural aquella base amplia, sin la cual resulta imposible cualquier desarrollo superior de la cultura.”(93)
- P. Ehrenreich – Die Mythen und Legenden der Südamerikanischen Urvölker”-
- “Dioses superiores de barba blanca” Viracocha y Bochica de E a O corresponden al Baiama de las tribus del SE de Australia, “excepto la circunstancia de que Viracocha abandone el país y los Incas ponen en 1ª término la religión solar abierta, manteniendo solamente un recuerdo respetuoso de Viracocha, quien representa al igual que Baiame una mezcla del antiguo Ser Supremo con el Sol envejecido. En cambio Inti, el Sol, corresponde entre los Incas a Bundice de otras tribus de SE de Australia. (95)
- Araña, en relación con la Luna. (97) quirquincho, idem. (97)
- Abaangui, inventor de la chicha y Sr. Del reino de los muertos (Guarayos)
- Mito de los gemelos.- Representan el Sol y la Luna (99). Enemistad con el jaguar, animal de la luna. (99)
- Mitos relacionados: TUPI – ANTIGUO PERU – SIAM (100)
- Cuando entre los guarayo Mbiracucha, el 1er. Hombre – quien es naturalmente idéntico con Viracocha, el dios Sol de los antiguos peruanos – está sentado como coleóptero sobre un caño que sale del mar primordial, este nos hace recordar también a MAVI (polinésico) quien después de su nacimiento es arrojado al agua donde lo (?) las algas (102)
- Los mitos de Wichama – Apocatequil y Piguero. (102)

1º.- tribus recolectoras. 2º.- tribus cultivadoras de plantas “tienen ocupada la puerta de invasión “.

Las culturas andinas superiores aparecen como más antiguas según sus propios fundamentos; pues se componen ostensiblemente de una penetración íntima de la cultura totémica patriarcal con la cultura exogámica- matriarcal. Sin embargo, deben su último ascenso a la propia cultura superior solamente a las influencias de las dos culturas más recientes para Sudamérica o sean la cultura polinésica y la indonésica, de modo que tomadas en conjunto las culturas superiores andinas deben ser consideradas, de acuerdo con la escala del desarrollo económico, como más recientes a los cultivadores de plantas de los llanos del Amazonas y del Orinoco. (104)

Entierro en urnas. Sepelio legítimo solo en culturas superiores. Entre los Manta, en varios lugares del interior del Ecuador . En Ica y sur del Perú. “Los tupiguarani llevan los elementos de las culturas superiores andinas y de las culturas antiguas hacia el OE (?) Porras. Casa rectangular. Danza de máscaras, alfarería. Peines, macanas. Esclavitud, mitos.

Peculiaridades.- 1) fusión de las 3 C. De P.más antiguos en 1 solo. 2) el arco en todas partes. 3) forma de arco que remata en punta. 3) corte transversal rectangular.4) corte cuneiforme. 5) falta de ciertas desfiguraciones corporales: Tatuaje de cicatrices, perforación del (?),extracciones dentarias. 6)palito labial. 7) Difusión limitada de la circuncisión. 6) Momificación. 8) falta del remo permanentemente totémico, que falta del culto del cráneo. 10)Difusión del sepelio en urnas. 11) falta de falafitos en el mismo N°. 12) falta de la cuerda de rota. Débese al largo recorrido (Falta páginas)

CUADRO DE LOS CIRCULOS DE CULTURA, según Schmidt.

I. Círculos de cultura primitiva (etapa de la recolección)	1. Cult. Primitiva central: C. De C. Exógamo 2. Cult. Primitiva ártica : C. De C. Exógeno monogámico 3. Cul. Primitiva ártica : C. De C. Exóg. De iguales dichos. 4. Cul. De bumerang : mezcla de una cul. Prim. Con una cul más antigua matriarcal.				
El hombre procura la alimentación De carne (caza).	La mujer procura la alimentación De plantas (recolección).				
II. Círculos de Cultura Primaria (etapa de Producción)	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Círculo de cul. Exog. Patriarcal (altos cazadores totemísticos: cultura de ciudad)</td> <td style="vertical-align: top;">C. De C. exogamo matriarcal (agricultores inferiores: culDe aldea</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Círculo de cultura patriarcal de Gdes. Familias (pueblos pastores Nómadas : dominadores de pueblo).</td> </tr> </table>	Círculo de cul. Exog. Patriarcal (altos cazadores totemísticos: cultura de ciudad)	C. De C. exogamo matriarcal (agricultores inferiores: culDe aldea	Círculo de cultura patriarcal de Gdes. Familias (pueblos pastores Nómadas : dominadores de pueblo).	
Círculo de cul. Exog. Patriarcal (altos cazadores totemísticos: cultura de ciudad)	C. De C. exogamo matriarcal (agricultores inferiores: culDe aldea				
Círculo de cultura patriarcal de Gdes. Familias (pueblos pastores Nómadas : dominadores de pueblo).					
Círculos secundarios de cultura Asia. Occ., sur Europa etc.)	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Cir. De cul. Patriarcales libres (polinesios, Sudán, India antr. India post melanesia Sudamérica No.)</td> <td style="vertical-align: top;">C. De c. Matriarcales Libres (sur de China</td> </tr> </table>	Cir. De cul. Patriarcales libres (polinesios, Sudán, India antr. India post melanesia Sudamérica No.)	C. De c. Matriarcales Libres (sur de China		
Cir. De cul. Patriarcales libres (polinesios, Sudán, India antr. India post melanesia Sudamérica No.)	C. De c. Matriarcales Libres (sur de China				
III. Culturas terciarias	Antiguísimas altas culturas de Asia, Europa y América.				

33. **Título** : **LOS KOGÍ. UNA TRIBU DE LA SIERRA NEVADA EN SANTA MARTA, COLOMBIA, BOGOTÁ**
Autor : **GERARDO, REICHEL – DOLMATOFF**
Editorial : **Iqueima. 316 pp. Bogotá – Colombia 1951.**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 045**

Para los Kogí la naturaleza es un gran talón sobre el cual ellos proyectan su cultura, su sociedad y su personalidad. El universo, la tierra, los astros, los fenómenos atmosféricos, los animales, las plantas o los minerales forman todos una inmensa familia de seres animados y emparentados entre sí, cuyo origen común es la madre universal, personificada en la fuerza creadora. Esta gran familia se divide en otras más pequeñas y por fin en representaciones individuales. El sol, los vientos, los animales o plantas forman determinadas familias, cada una de las cuales tiene su Padre y su Madre y de ellos descienden luego nuevos Padres o Madres como progenitores de la especie o variedades. (239)

En un principio se dice no había orden universal. El sol vagaba por el cielo sin curso fijo; los muertos eran visibles materialmente y regresaban a la tierra para causar daños, las hormigas y aves destruían los sembrados. Entonces, de acuerdo con la Madre Universal, la misma naturaleza se dirigió al hombre y le indicó como debía tratarla. El sol dijo: “quiero que me canten y me den comida. Si no, le voy a quemar la tierra”. Las hormigas dijeron: “queremos que nos canten. Si nadie nos canta, les vamos a dañar los sembrados”. Los muertos pidieron que se les hiciera ofrendas e indicaran en detalle el modo como se les debía enterrar. Así hablaban todos y de esta manera la Madre hizo la “ley”. Es la gran preocupación de los Kogí que se conserve esta “ley” para que no vuelva el desorden universal y con él “el fin del Mundo”. (240)

- Cada aguacero, cada cosecha perdida, cada enfermedad significa que el grupo o el individuo no cumplió con su deber. (240)
- ...interpretan la naturaleza no solamente en términos sociales, como agrupaciones de personificaciones que son réplicas de su sociedad, sino que también ven en ella innumerables símbolos. (El árbol que es árbol y también serpiente) (240)
- “Ver de dos modos” (DICOTOMÍA FUNDAMENTAL) (241)
- Occidente (El mar) – MAMASH KAXA (“boca de fuego”) (244)
- El Sol, la Luna y las Estrellas son una familia grande y buena. (245)
- El Sol come coca y maíz en bollos. Cuando tuesta hojas de coca hace mucho calor. (245)
- El jaguar es un animal solar, asociado con el Este, el día y el Sol naciente – Simboliza el conjunto de la fuerza vital humana. (247)

- Matrimonio incestuoso del Sol y Luna (SINTANA Y SEI-NAKE) (247)
- Unión de Día y Noche, Sol y Tierra, luz y oscuridad (248)
- SEINAKE (es luna) – Tierra negra, de cultivo, posee mágicamente la yuca y la malanga, “tubérculos negros que crecen bajo tierra”. (248)
- Asociaciones: a) Día y Tierra b) Noche y agua (250)
- El Este es blanco. El oeste, negro, el Norte azul y el Sur rojo. (250)
- Todo lo bueno es blanco, azul y negro malo. Rojo: Varía (250)
- El Este es bueno porque allí nace el Sol. El Oeste, malo porque allí nace la noche o muere el Sol. El Norte es malo porque de “allá viene la enfermedad”
- LEV (ONKOY – Choke Chinchay!). Viene el frío – El Sur puede ser bueno o malo, porque de allí viene el calor. Sexo (250)

Vientos: 1) del E. Blanco y bueno 2) del OE, negro y malo 3) del N. Azul y malo 4) del S.rojo y bueno o malo.-

Son bailarines de largas faldas. (251) Son fuerza fertilizadoras.

Soplar es dar la vida. Es también sembrar (251)

El polvo de cal que se mezcla con la coca se sopla al aire para traer lluvia. (253)

Malo principalmente “el viento húmedo del mar”.(252)

La línea divisoria esencial – el lado MU del universo abarca lo positivo y vital de la existencia, personificándolo con un concepto femenino mientras que el lado SE simboliza lo negativo y letal en un concepto masculino. (254)

A) Tierra B) Agua – Misma oposición personal, controlable. (254)

El calendario horticultural coincide con el ceremonial y las principales ceremonias se efectúan con el fin ex profeso de “darle vuelta al Sol” en los solsticios. (255)

Observaciones desde “determinadas sillas de piedra”. Bastones con muesca. Para medir el tiempo.

Calendario: 18 meses de a 20 días – Se inicia en el equinoccio de verano. (255)

Algunos nombres de meses: Jaguar largo (cinto de Orión) – Venus.

- Uxa o las Pléyades – Alacrán – Cola de Alacrán – Jaguar azul- culebra – Gusano. (254)
- Granizo, nieve: Hermanos. Arco Iris macho y hembra.
- “Las nubes son el humo que sube de las casas de los muertos en el otro mundo”.(256)
- Las tierras altas (4500 metros) son sagradas y buenas para la salud. Centros ceremoniales- lagunas sagradas-sitios mágicos.
- De los 4500 para arriba. “País de los muertos”. Viven con la niebla y la nieve. (257)
- Todas las depresiones de la tierra, las cavernas, cuevas o gargantas, son los orificios del cuerpo de la Madre y se designan como su útero. (258)
- Los cerros son como casas que tienen su puerta que los MAMAS conocen. (258)
- Los cerros llevan nombres de antepasados míticos o se descifran con términos de parentesco como “hermano mayor” o “tía”. (258)
- Las rocas grandes o piedras de formas extraordinarias son también antepasados y allí se deben hacer ofrendas que se depositan en sus cavidades o grietas. (258)
- Estelas de piedra, como guardianes. (258)
- El agua simboliza la Madre sea mar, laguna, río, arroyo, lluvia sagrada, ofrendas.
- Todos los recipientes de barro representan el útero.
- La olla perforada puesta en el techo corresponde a la defloración o coito. (258)
- Mochilas (chuspas) ídem o la placenta – Provoca fecundidad (259)
- Lagenarias (mate) son úteros o frutos de la Madre, con el feto. (259)
- Sepultura, ídem. El muerto en posición fetal y envuelto en hamaca que es la placenta. De su cabello, una cuerda. – El cordón umbilical. (259)
- Canastos: Ídem. Disco del huso. Ídem.
- El lliptero (calabacito) ídem y el palito, pene.
- El huso, la flecha, el horcón, el bastón, macanas, taladro de fuego, retorcedor: son el pene (flauta ? LEV). Hilos, cordón umbilical. (260)
- Gusanos: Representan pene (261)
- Búho, lechuza, vampiro – relaciones con la noche y muerte (262)
- Concha – órgano femenino. (263)
- Las plantas alimenticias fueron creadas del cuerpo de una mujer, con excepción del maíz, que fue creado del de un hombre (264)
- Culebra o árbol – equivalen (264)
- Jaguar /Sapo /Culebra (265)
- El Día del Fin del Mundo los jaguares devorarán a la humanidad.
- Los jaguares y las constelaciones (266)
- Representa fuerza vital y genésica (267)
- Sapo: órgano femenino insaciable. (268)

- Culebra, símbolo fatídico y de la muerte. (269)
- Los antepasados se volvieron piedras. (270)
- Las enfermedades son causadas por los muertos y son castigo(273). Vienen con los vientos. (273)
- Hombres que de noche son tigres. (277)
- Los Kogí tenían cultivos de papas en las tierras altas y comerciaban con los SANKA, traían grandes bultos de redes llenas de papa y amarradas en una estaca y los cambiaban en la costa por pescado, sal y algodón. (285) grupo “IKA”(285)
- Caer, es por no haber “pagado a los antepasados”.
- Caérsele comida, porque los muertos tienen hambre.
- Ruidos en oído derecho o izquierdo, los muertos hablan bien o mal.
- Si chispea el fogón, muertos y enfermedad hablan.
- Perro ayuda a los muertos a pasar el río de la muerte (291)
- NO HAY QUE ECHAR PIEDRAS A LAS LAGUNAS EN EL PÁRAMO O POZOS GRANDES EN EL RÍO, PORQUE EL UNIVERSO SE PODRÍA DESEQUILIBRAR.
- El agua es la madre.
- No hay que saltar brincando o hacer rodar rocas en el monte porque así se caerá el universo. (291)

TOMO II

- Los sistemas centrales de los mitos Kogí son comida y sexo. Ellos son el punto focal de las emociones y forman la base de los grandes conflictos en la cultura. Incesto y parricidio, robo y violación, hambre y adulterio se reducen siempre al problema de la adaptación del instinto sexual a una forma social. La tremenda lucha que significa esta adaptación, el castigo que espera al ofensor y la fuerza del espíritu del mal se condensan en estos mitos en una forma dramática. (9)
- Nyiueldue tomó una mujer y un hombre, y con ellos hizo comida. (17)
- Tomó la mujer y de su canilla hizo la yuca, de su muslo el ñame, de sus brazos otra clase de ñame, de sus manos otra clase de yuca, de sus riñones la batata, de sus intestinos los frijoles, de su talón la papa, del dedo de su pie la malanga, de sus ojos el árbol totumo, de su saliva el algodón, de su pelo la coca, de sus senos la totuma, de su cabeza el ñame de cabeza y de su vagina una fruta que ya no hay. Entonces tomó al hombre y de él hizo el maíz, de sus testículos (Tejaua) hizo el ñame de bejuco. Entonces tomó los corazones de ambos y de ellos hizo gente. Así Nyueldue hizo la comida y todos comieron y sembraron las semillas. (18)
- ELUITSAMA “Subió al cielo y trajo semillas y sembró en la tierra ñame, yuca, batata, frijol y malanga...no había árboles...trajo del cielo semillas de macana y caña”. (218)
- El primer indio era hijo de Eluitsama y se llamaba KAKAHUIKO. Vino SINTANA que enseñó a las gentes a hacer telas y vestidos y ollas. (219)
- Eluitsama hizo los animales: 1º Un tigre grande y otra más y más chico. 2º Una culebra grande y otras más chicas. (19)
- ELUITSAMA Y SENAIRA están en el cielo: No comen nunca, pero viven siempre.(19)
- HAYU = coca (nota pág. 21)
- Lombrices y culebras. 1º, de ellas proceden hombres.(22)
- El Sol tiene dos guardianes...Sol...La Luna también...(29)
- El Sol es un hombre y la Luna es una mujer. Están casados y tienen muchos niños. Los niños son las estrellas. El Sol es joven y no muere nunca...El Sol va de día sobre el cielo y de noche baja al mar y da la vuelta por la tierra. (30)
- El arco iris viene para pedir comida para el Sol. El viene como mandado por el Sol para que le den comida...si el Sol no recibe comida, se morirá. Por eso come mucho. Come piedras azules y piedras rojas. Come frutas, también come gente. (30)
- Duginavi hacia máscaras, con ojos y sin ojos, del agua, de la brisa, de la enfermedad, de la culebra, del tigre. (34)

- Kashindukua chupaba y sacaba cucarrones grandes y negros del cuerpo de los enfermos. (38)
- Se ponía una bola azul en la boca y una máscara y se convertía en tigre. (39)
- ...el MAMA sopló el aire y toda la gente se convirtió en comida, en árboles, yucas, ñame, frijol y batatas. (48)
- TEI MÁ , la dueña de los pescados, tenía vulva con dientes y comía a los hombres. (48)
- Comía pescado con la vulva. (48)

COCA – Antes no había coca. Los antiguos usaron otra hierba que ya no hay y que se llamaba Guañguala. Caían las hojas del cabello de una chica, y su padre la recogía. El Mama Teyuna se convierte en pájaro y se le apareció a la muchacha en el río, cuando iba a bañarse. Era mancito y la muchacha lo acariciaba. Contó al padre y éste dijo que no lo tocara porque el pájaro era malo. No obedeció la chica y la próxima vez beso al pájaro lo quería mucho. Tira de la cuerquita que tenía el pájaro en la cabeza, a su pedido. Se abrió y apareció Teyuna que la abrazó, y se fue. Al sacudirse el pelo, Teyuna recogió dos semillas de coca, y las sembró. (66)

Otra – Sintana, en el cielo. Su hija Bunkueji le dice: “Padre, no tienes coca.- te voy a buscarla para ti”- le dice a su hermana Hiruuixa: “Vete tú a la playa a buscar conchas para quemar cal” – “Yo voy por coca” – Volviose murciélago.

- Llegó a Noameiji. Allí vivía Mama Ili y tenía mucha coca sembrada. Se volvió venado y con sus cuernos entre el cocal, quemaba la coca y la robaba. Lo sorprende Ili y se casa con ella. “Las hojas verdes deben cogerla las mujeres”.

Pero son los hombres quienes deben quemarla. Cuando vuelve al cielo encuentra a Sintana que estaba en el suelo como muerto. Tenía la boca seca. Entonces Bunkueiji le puso coca en la boca y Hirouixa le dio cal. Entonces Sintana estornudo y salieron de su boca muchas mariposas blancas y azules. De allí vienen las mariposas. (57)

- Bunkueiji roba en el cielo las semillas que lleva a la tierra.
- Sintana manda a zancudos y tábanos a buscar las semillas.
- Un árbol YUMA del que salió una leche blanca. (58) (Semen ?) LEV.
- El Tabaco era antes gente. Le gustaban los cuentos y por eso vivía arrimado a la pared de las casas para escuchar...
- El tabaco se toma junto con la coca, porque así puede oír todos los cuentos. (60)
- La mujer gigante de cuyo cabello caen maíz, fríjol y ahuyame.(64)
- Gusanos que eran aguacates, arracacha, fríjol y batata. (67)
- Flechas que se vuelven culebras. (73) Mamas que comen con el ano.

El Algodón – MAMA UGI, el padre del algodón. Primero lo encontró en la costa del mar. Servía para curar enfermedades. Mاما Ugi se puso hacer hilos de él. Lo sembró. Mاما Ulebangui trata de perjudicar con lluvias excesivas, con viento grande. (76)

LA RELIGIÓN de los Kogí se basa en el culto de la fertilidad.

Las expresiones concretas de esta fertilidad son la mujer como madre y la tierra de cultivo. Mujer y tierra se vuelven sinónimos lo mismo como coito y siembra, esperma y semilla, niño y fruto. Sexualidad y alimentación tienen en ello una base común. Los Kogí conocen los nexos entre el acto sexual y la concepción y deducen que cada objeto, animado o inanimado, debe ser el resultado de un acto intencional de procreación. El patrón de esta procreación es el acto sexual entre seres humanos y el patrón del subsecuente crecimiento de la semilla, humana o vegetal, hasta su madurez, es la maternidad humana y los nueve meses de gestación. Al culminarse estos nueve meses en el nacimiento, el acto de “creación” sin embargo se cumplió en una sola fase. La segunda fase se inicia cuando el fruto “nació” y entró así en una nueva etapa de su desarrollo que consiste de nuevo en crecimiento madurez y la muerte final. Pero ni la muerte termina este ciclo. Ella sólo se representa como el comienzo de una nueva fase ya que sigue el renacimiento...(81)

- La mujer es la expresión más sencilla de la fertilidad y la divinidad suprema de la cultura es la Madre (HABA) la creadora. De allí nació el género humano, la buena tierra negra, las plantas alimenticias, los animales y toda la naturaleza. Todos estos elementos son “Hijos de la Madre” y están sujetos a su “Ley”. Nacen, crecen, mueren y renacen en un ciclo enorme. (81)
- La muerte es un hombre, el concepto masculino. (82)
- Entre los primeros hijos de la madre: Uno trajo el fuego, otro el telar, la una enseñó a sembrar fríjol, el otro a bailar con máscaras etc.(82)

- Los animales eran antes gente. (82)
- Todos Padres y Madres. (83)
- Para poder sembrar yucas hay que pedir permiso del Padre de la Yuca para que no llueva más hay que pedir permiso a la Madre del Aguacero.
- ...Así hay que conseguir permiso para todo, porque de lo contrario Padres, Madres y Dueños castigan con enfermedades, dañan los cultivos y causan la muerte de los niños. (84)
- Los Padres y las Madres siempre tienen hambre... Así el permiso se obtiene dándoles comida. Pero comida y sexualidad son lo mismo. Entonces hay que efectuar el acto sexual con ellos. (84)
- Los Muertos no son Dueños. Si nadie les da “comida” ellos envían la enfermedad o reclaman un niño para su servicio. (84)
- En todo el pensar religioso de los Kogí, en todos los ritos y ceremonias, cantos y bailes, el individuo nunca pide ayuda de las fuerzas sobrenaturales, sino sólo pide que no se le haga perjuicio... Pedir más de lo que uno tiene sería enojar a la Madre.(84)
- Se pide si confía en nombre de todos, no de una sola persona. (84)
- “Pagar” a los Padres y Dueños. (85)
- Al nacer sale de un estado intrauterino y renace en uno nuevo. Ahora el útero es el universo, el gran huevo en cuyo interior vive y donde se desarrolla otra vez hasta que, como anciano, muere y entra a un nuevo estado intrauterino que es la tumba. De ella renace así mismo y entra luego en una cuarta fase que es el mundo de los muertos. Allí el individuo puede quedar definitivamente unido a la Madre o puede renacer otra vez en nuestro mundo, de acuerdo con ella. (86)
- En la tierra, “la tierra de en medio” (Kay Pacha) en la cual vivimos, la Madre está personificada en todas las mujeres y vive en ellas.
- En la naturaleza la Madre se personifica en el agua primigenia. Ella es el mar, la laguna, el río, la quebrada, la lluvia, cada gota no importa donde. (86)
- El sapo personificación de la Madre. El cristal de roca, id.
- Todos los orificios de la tierra, son valores. (86)
- La casa ceremonial es el útero de la Madre. (87)
- Cada mochila (bolsa) es la placenta, cada olla su cuerpo. (87)
- El útero de la tumba, su cuerpo se entierra en posición fetal, envuelto en la hamaca (placenta) y del vertex de su cabeza se amarra el cordón que representa el cordón umbilical. (87)
- 9 es el número cultural de los Kogí, (9 mundos, 9 hijas, 9 tierras, 9 siglos de vida del pueblo, 9 padres de los actuales, 9 días rituales (el 9 de la gestación) etc. (87)
- Las lagunas sagradas son puertas. Uno entra por ellas y debajo del agua hay “otro mundo” del cual se puede salir joven otra vez. (88)
- Los ancianos piden los lleven a los páramos para quedar más cerca de la Madre y de las lagunas sagradas.
- (WARINGAS ? LEV) (88)
- Los moribundos dicen: “No llores. Pronto volveré”. (88)
- Pero después de la muerte no todos renacen o quieren renacer y se cree que las mujeres nunca renacen. (88)
- Pequeños trozos de hilo se usan a veces como ofrendas con el fin de simbolizar esta unión entre el individuo y la Madre y casi todas las ofrendas se envuelven en hilos de algodón, con el mismo sentido. (88)
- El tema mítico del hilo que baja del cielo o el de “Amarrar” personas pertenece al mismo ciclo de ideas. (88)
- Petrificación en vez de muerte, para los Grandes. (90)
- HEISEI, el muerto, con máscara de tigre, de grandes dientes. Dueños de la enfermedad. Culebra enroscada en la máscara. Azul color de la muerte. El cielo donde están los muertos. (90)
- Los sitios arqueológicos son lugares donde vive la muerte y los objetos arqueológicos son “cosas de los muertos”, por ende llevan el contagio y enfermedades. Tales objetos hay que enterrarlos de nuevo o entregarlos al MAMA. (90)
- HEISEI controla la vida sexual, ante todo de los hombres. Padre de la homosexualidad. No hay lugar donde no hubiere coito. La tierra impregnada de esperma de los muertos y el contacto de éste con el esperma de los vivos abre las puertas de la enfermedad. (91)
- HEISEI se relaciona con el instinto incestuoso. (91)
- Inspira los sueños deshonestos. (91)
- Incita a la sexualidad prohibida. (91)
- En tiempos antiguos los muertos venían al anochecer a la tierra para trabajar. Uno les daba cabuya, hilo, telar, y otras cosas y luego ellos trabajaban toda la noche y por la mañana el trabajo estaba hecho. El dueño de la casa no podía dormir entonces porque los muertos lo comían. (92)
- Bailando con la máscara del Aguacero etc.; Se “está de acuerdo con el aguacero” etc...Un Kogí enfermo nos dijo un día: “Yo pienso como la enfermedad”. Cuando dijo eso se había identificado con la enfermedad, estaba “de acuerdo” con ella y ya no era víctima sino su dueño. (93)
- ALUNA: Espíritu, memoria, pensamiento, vida, voluntad, alma, intención (representación LEV) (93)

- SEWA : Piedrecitas, hilos, conchitas que simbolizan el “permiso” de los Padres o Dueños de las cosas de que el hombre aprovecha. (95)
- El SEWA se representa sobre todo en cuentas de cuarzo. (97)
- Las ofrendas representan siempre “comida” y esta se interpreta tanto en términos de nutrición como de fertilización. Comer y cohabitar son lo mismo para los Kogí – Al comer la ofrenda, la personificación a la cual ésta se dedica, cohabita con ella y se le incorpora en un sentido sexual. (100)
- No se trata de un culto de los muertos y antepasados como seres benéficos sino, por lo contrario, de un continuo tributo a ellos, que tienen solamente un carácter defensivo contra las enfermedades que Heisei representa. Por medio de las ofrendas se permite que los muertos tomen parte en la alimentación y en la sexualidad de los vivos. (100)
- Ofrendas: Piedras – cuentas de collar enteras o pulverizadas – esperma humano – pelos – uñas – hilos de algodón – conchas pequeñas marítimas. Todos son símbolos sexuales. (101)
- Primero fueron bollos de maíz envueltos en las hojas de la propia planta. Después se les reemplazó con polvos de piedras machacadas envuelto de la misma manera. (102)
- Saliva significa esperma (102). Para la fertilidad de campos y ganados. (103)
- HEISEI, dueño de la sexualidad. (103)
- Larvas de insectos son pelos púbicos de la Madre. (103)
- Ofrendas de pelos y uñas para expiar ofensas sexuales (incesto etc.) (104)

Para aumentar la fertilidad de las mujeres y la multiplicación de hombres, conchas marinas. (104)

Las conchas bivalvas son representante femenina. Las alargadas, femenina. (104)

Deben ser siempre de color blanco. (104) Las conchas en la tumba representan a los parientes del muerto. (104)

Ofrenda de la sangre de la primera menstruación, a la Madre. (104) De las menstruaciones siguientes ya no la sangre sino piedras rojas molidas. (104) El murciélago, dueño de la menstruación. (105)

- Fragmentos de cerámica envueltos en hojas de maíz, para fertilidad de las mujeres. (106)
- Cuentas de collar en ollas de barro con fragmentos de cerámica simboliza a los miembros de la comunidad que se hacen presentes en ritos. (106)
- Cuentas, piedras de distintos colores, cristales de roca son “comida” para ciertos Dueños, así como hilos y conchas. (106)
- Dos cuentas que representan a cónyuges se entierran al construir una casa. (106)
- Cuando nacen los hijos, una más por cada uno. (106)
- Polvo mineral o hilo de algodón, para la fertilidad. Todas estas ofrendas se depositan en huecos o grietas de las peñas vecinas. (107)
- Se arrancan hojas, se frotran los muslos y se depositan en piedras del camino para librarse del cansancio. (107)
- APACHETA ? Montículos de piedras naturales de 1 a 15 libras de peso nos fueron explicados como ofrendas “para no cansarse” o para la fertilidad de los cultivos de coca, que se debe depositar en las antiguas terrazas de cultivo. (107)

Si un hombre siembra coca sin tener el SEWA correspondiente o sin hacer las ofrendas prescritas, se enfermará su familia y sus niños “tendrán dolor de muelas”. Nota – (107)

- Larga relación de cuentas de collar para cada ofrenda o SEWA . (110 – 111)
- En la región de HURUMEIJI se muestran muchas rocas graníticas que según los Kogí son los Padres y las Madres que se petrifican allí y se dice que en la región de los páramos existen pictografías rupestres, también representando Padres y Madres petrificados. (116)
- Los “Antiguos” – “ellos sabían todo, hacían de todo”. – Dueños de todo. (116)
- Los Teiruna (Antiguos) trabajaban el oro, construían ciudades grandes de piedra y sabían perforar cuentas menudas de cristal de roca o pórfido para sus adornos. (117)
- Los Antiguos (Teiruna) vieron todos sus hermanitos menores los blancos menos “el secreto de la “ley de la Madre”, el secreto de “sostener la tierra” con los bailes y cantos el gran secreto del “saber” de la adivinación que garantiza el Alimento, el verano, la lluvia. (117)

CONFESIÓN – El individuo va donde el MAMA, le comunica su deseo de confesarse y pide que este le interrogue luego acerca de su conducta en el último tiempo. No es el confesante sino el MAMA quien dirige la conversación. Las preguntas se refieren en primer lugar a los ritos personales, las pequeñas ofrendas y el “pago” a los dueños. El MAMA pregunta ante todo por pensamientos relacionados con la sexualidad, el adulterio o la masturbación. (129)

ADIVINACIÓN – Un individuo puede adivinar solamente “sí” o “no” “bueno” o “malo” pero un MAMA puede “conversar” y adivinar largas frases que le comunican la Madre o los Dueños. (132)

- Ayuno de 9 días del MAMA, solo pescaditos. Abstención sexual. (133)
- Adivina el MAMA cerca de la casa ceremonial o sobre terrazas arqueológicas de cultivo (Andenes).
- Son las “sillas” del MAMA . Son siempre dos (para el Mayor y el Menor) piedras para moler. (133)
- La fuerza mágica – KAMA. (134)

CEREMONIAS – Las del Solsticio “dar la vuelta al Sol” – “volver a su casa”.

Las de Equinoccio- Celebran siempre y cosechan. Pedidos: 1) Que cese la lluvia o continúe, 2) Que no se pudran ni se sequen las cosechas, 3) Que la comida no haga daño, 4) Que nadie se enferme con ella, 5) Que los animales no dañen los cultivos, 6) Que los ríos no se desborden. (134)

- En la alimentación de todo el grupo reunido se evita la carne, la sal, el ají y todos los alimentos que se consideran propios de los blancos...(135)
- Duran las ceremonias 3 o 4 días íntegros. Cada ceremonia consiste principalmente en confesión, bailes y ofrendas. (136)
- El individuo debe purificarse por medio de ayunos, abstinencia sexual, insomnio, baños y confesión porque sólo así podría “estar de acuerdo” . (136)

Ceremonias

- Cada uno hace efectivamente lo mejor que puede para tomar dignamente parte en el culto y simplemente no quiere que la negligencia de otros eche a perder lo que él logró con su abnegación y por duros esfuerzos. (137)
- Las mujeres están casi por completo excluidas de las ceremonias aunque se pide de ellas las mismas abstinencias que de los hombres. (137)
- El individuo que baila con la máscara, sin embargo, no está “poseído” por el ser que representa: El simplemente se identifica con el ser porque está de acuerdo con él. Ninguna visión o inspiración opera en este caso. Conociendo los pasos del baile y las palabras del canto, el hombre se pone simplemente la máscara y se dice “ahora soy Heisei”. Como tal canta y baila y cumple su misión anual, “visitando la población”. (138)
- En lo general el bailaror o cantor no sabe literalmente lo que dicen las palabras de su canción, sino que conoce ésta sólo por su melodía, habiendo aprendido de memoria las frases o palabras cuyo significado por los demás ignora... Muchas veces la canción no tiene palabras y se entona solamente la melodía que se modula con la boca cerrada, o a veces se limitan las palabras a unas pocas que se repiten. (138)
- Admiten que “se perdió la palabra”. (138)
- Se podría decir que entre los Kogí el baile como expresión religiosa es más importante que el canto. Muchas veces se baila silenciosamente, aun si el acompañamiento de ningún instrumento musical. (138)
- ... el canto es necesario, pues que por medio de él el bailaror, como vocero de la sociedad, se comunica con determinada personificación de su religión. Ya que el mismo bailaror representa a la divinidad se identifica con ella, su canción en el fondo es un monólogo... Este “hablar” no tiene nunca el sentido de rogar o pedir ni tampoco el de tratar de inclinar a la divinidad en su favor sino sólo el de una conversación estereotipada en la cual el cantor “habla”, es decir se canta a si mismo y se da así por entendido ya que “está de acuerdo”. (139)
  - 1) Danzas zoomórficas.- Se ejecutan cuando se trata de ceremonias para proteger las siembras o cosechas y en ellas imitan los movimientos de aves.
  - 2) Danzas de máscaras (la muerte, el aguacero, los Padres, los Dueños) – El movimiento principal con los pies (en las anteriores apenas se mueven) . En una mano el calabacito de cal o una maraca (en el anterior las manos vacías) (140)
- Movimientos que imitan el acto sexual son frecuentes en los bailes que se relacionan con el Sol y la fertilidad y se observan en el baile de Nabolsi... (141)
- “Bailamos para no morir” dicen los Kogí. (141)
- Ceremonias del Fuego Nuevo. (142)
- Trompetas largas de calabazas venían a las “4 esquinas”. (142)
- “Las máscaras hablan con las direcciones” y “alejan lo malo y traen lo bueno”.(142) Soplan polvo mineral hacia las 4 esquinas. (143)
- ... depositan sobre una piedra las semillas antes del amanecer... Cuando sale el Sol y los primeros rayos caen sobre las semillas, éstas se consideran como fertilizantes y se opina que en este momento el Sol cohabita con las semillas. Luego éstas se pueden mezclar con otras semillas de la misma planta, las cuales, aunque no “fertilizadas” por el Sol, adquieren ahora esta propiedad. Ante todo las semillas del maíz y frijol se “bautizan” porque ellas son “niños”. (145)
- Recoger los primeros frutos. Cocinarlos y comer antes de proseguir la cosecha. Apartar algunos como semillas para el año próximo. (145)

- Dar de “comer” a la casa, cuando se le bautiza. (146)

Máscara de Heisei – un felino – la jeta – la mandíbula inferior muy saliente, con colmillos largos, tallados en la misma madera, a veces con casquetes de oro laminado – ceja algo salientes – nariz redondeada y aplanada lateralmente – ojos y boca perforados. Sobre la frente y las mejillas una serpiente en altorrelieve. (147)

- Coronas con plumas de guacamayo. (147)
- La máscara suele llevar un verdadero calendario hecho de plumas. (148)
- Baile con dos hachas de piedra en las manos (149)
- Centros Ceremoniales y centros sociales: Distinción.

En ningún caso corresponde a aquellos formados también por agrupaciones de casas al concepto de la “población” en el sentido de nuestra cultura, sino que se trata sólo de viviendas temporáneas que, abandonadas la mayor parte del año, entran en función sólo con ocasión de reuniones organizadas. Cada población, es decir cada poblado, en donde se reúnen los indios semanalmente, tienen un centro ceremonial más o menos cercano. Mientras que en el centro social cada familia ocupa su propia casa, en el centro ceremonial varias familias ocupan la misma habitación. Sin embargo, se trata aquí sólo de las mujeres y los niños, porque los hombres pasan casi todo el tiempo en la casa ceremonial. Las casas de vivienda representan así esencialmente cocinas y dormitorios de mujeres. (150)

(PACHACAMAC, CAJAMARQUILLA, CHAVIN, HUARI, TIAHUANACO ? LEV)

- Los centros ceremoniales son siempre sede de un MAMA muy venerado. (151)
- Casa ceremonial “mayor” y casa ceremonial “menor” (Aquella tiene mucho “KAMA” o fuerza) (151) (PACHAKAMA? LEV)

Allí se efectúan los bailes de máscaras, se guardan los objetos rituales de oro o madera y se reúnen los grandes “consejos” de los Mayores. (151)

- La casa ceremonial representa el útero de la Madre Universal. A él se retiran los hombres y en él, envueltos en sus hamacas que simbolizan la placenta para los Cogí, pasan la noche masticando coca, cantando y charlando. “Estamos en el mismo cuerpo de la Madre”. “Estamos dentro de la Madre” dicen. El ápice de la casa ceremonial lo interpretan como el órgano sexual y en él los Mamas depositan fragmentos de ollas como “semillas” para que la Madre sea fértil. (151)
- Prohibida la entrada de mujeres a la casa ceremonial. (152)
- Actividad ceremonial el tejido (hilo – cordón umbilical) (153)
- Otra actividad ceremonial limitada a este lugar es la de tostar las hojas de coca que deben colocarse en una olla especial, provista de dos manijas laterales opuestas y que se colocan luego sobre uno de los fogones. (154)
- Fuego por taladro (simboliza coito), sólo en Casa Ceremonial (154)
- Sólo coquear, no comen ni beben dentro de la Casa Ceremonial. (154)

LUGARES SAGRADOS

- 1) Todas las lagunas – Se evita sus cercanías.
  - “Si una persona se acerca a una laguna, el tiempo se vuelve malo, que caen aguaceros y granizos y que las olas crecen y no permiten que uno se aproxime a la orilla del agua, sobre todo, es prohibido lanzar piedras al agua o hablar en alta voz, porque se podría disgustar a la Madre”. No todas las lagunas se consideran como “buenas” sino algunas se temen como “pertenecientes” a personificaciones malignas, a las cuales sin embargo, también se deben hacer ofrendas”. (154) (SAJRA KOCHA !) LEV
- 2) Pozos y ríos
- 3) Cerros, “casas de los Antiguos”
- 4) Rocas grandes, aisladas o de formas algo extraordinarias, se interpretan a veces como seres míticos personificados. (155)
- 5) Numerosas rocas que “representan personajes míticos petrificados”, “Sillas” de Mamas legendaria, o lugares “donde vivió el Sol”. (155)
- 6) Las extensas terrazas arqueológicas de cultivo son también lugares de veneración.

Tradicionalmente fue HABA KASUMA quién enseñó a los “Antiguos” a cultivar maíz en ollas y, en efecto, se encuentran aún sobre sus grandes manos y piedras de moler que indican que las terrazas estaban destinadas al cultivo de esta planta. En el centro de cada terraza, a veces al lado de una roca prominente, o debajo de otra que forma una pequeña cueva, se colocan actualmente ofrendas dedicadas al Dueño de la Coca y, en lo general, para fomentar la fertilidad de los cultivos. (156)

- Tesoros escondidos de los Antiguos en grietas, cuevas etc. Leyenda. (157)

- Entre sus verbas medicinales el VIRAVIRA (Graphalium spp) (158)
- Los únicos “remedios” reconocidos en la cultura son piedras, es decir cuentas de collar. (159) Cada cuenta corresponde a un Dueño de la enfermedad. (159)
- Intervención del MAMA. La confesión del paciente. Alimentos ingeridos.
- Tocar tambores para ahuyentar la enfermedad. (159)
- Las enfermedades son castigos enviados por los muertos faltos de ofrendas. (160)
- Masaje y succión (160) Abandono del enfermo “culpable” (160)
- Caminos al Más Allá: de OE a E los buenos, de N a S. Los malos. (160)
- El cadáver es llevado al cruce de ambos caminos y allí permanece hasta realizar ritos. (161)
- El MUMU o guardián de cada camino invita al muerto a seguir por el suyo. (161)
- Juicio de los muertos 2 MAMAS y 2 MUMUS acusan y defienden (161). Decide el camino.
- Ríos que pasan – El perro que conduce le pide la mandíbula al muerto. (161)
- Al final “Ciudad de los Muertos” (162) (PUKARA LEV)
- El Más Allá está arriba de los páramos, en la nieve eterna. Pero no hace frío allí. Es una tierra buena donde hay mucha comida y donde no hay enfermedades. Es la tierra de la Madre. (163)
- En tiempos antiguos...los muertos no eran sepultados en la tierra sino que ellos mismos caminaban al páramo y allí se reunían en una cueva. De allí se iban al “otro mundo” .(163)
- Volvían a la tierra como tigres y comían a la gente. (164)
- Máma Nahuna fue vivo al otro mundo y robó plantas y árboles al llegar a la puerta de Ir, plantas y árboles lo perseguían para recuperar sus semillas.
- Máma Nahuna cerró y trancó la puerta. Desde entonces los muertos no vienen a la tierra. Enseñó a enterrarlos. (164)
- Parto – La encinta y su marido se confiesan con el Máma y le llevan ofrendas. (166)
- El parto como en la cultura Mochica, agarrando a la encinta por detrás. (170)
- Parto difícil: Pecado de los padres. Adulterio. Interviene el Máma que canta a Madre Gan – Chavang y confiesa de nuevo a los padres. (170)
- Tabú sexual desde tres meses antes del parto. (170)
- Los niños que nacen muertos han sido “reclamados” por un antepasado. (170)
- Mientras que duran las labores las mujeres cantan:
 “Ahora vamos a botar una semilla de maíz;
 ya vamos a sembrar una semilla de maíz;
 ya se sembró la semilla de maíz;
 está naciendo para crecer;
 ya nació la semilla de maíz;
 vamos a bautizar al joven maíz”. (170)
- Entierro de la placenta por el padre, en la casa, cerca de la pared. (170)
- No se entierran hondo sino superficial, para que “crezca” el niño. (171)
- El cordón umbilical y la primera defecación se conservan. (171)
- La mujer se exprime la primera leche y la deja caer al suelo. Es mala para el niño. (171)
- En el Más Allá “todo está al revés”. (172)
- Dieta puerperal para hombre y mujer yuca – fríjol blanco, papas – pescado. Ni sal ni carne, excepto de caza. (172)
- Se desea nacimiento de mujeres “centro y base económica de la familia”. (173)
- Ofrenda a la Madre, primera gota de sangre menstrual. (173)
- Si un hombre muere y poco después la mujer aparece encinta o si el marido muere poco antes del parto se supone casi con certeza que el niño varón será la reencarnación del difunto. (174)
- Hay que “bautizar” todo lo que nace y crece.
- En el hombre significa “introducción en el ciclo de vida y muerte”, eslabón en la cadena de antepasados. (174)
- Bautiza el Máma. Ceremonial y festín. (174)
- Entrega una piedrecita al padre. Agujereada si es mujer. Representa al bautizado. (175)
- Entierro del cordón umbilical y el primer excremento por el Máma en montón de piedras. Lo liga al nacido – y debe hacerle ofrendas a dicho montón. (175)
- Centro del Máma para que la Madre Universal provea al bebe de comida y energía sexual. (175)
- Se comunica el nombre a la Madre Universal y al Dueño de la Muerte. (176)
- “Mochila del murciélago” de la que el Máma extrae yuca – papa – fríjol – pescado y makeissa (una cebollita con que restriega el cuerpo del niño para que no le falte comida. (176)
- Nombre secreto el adoptado de un antepasado (177). El nombre protege. (177)
- Gatear es buscar comida – Olla con plátano, yuca, malanga, frijol y carne. Otra vez donde el Máma quien se los da en trocitos para que coma. (188)
- El rayo, el temblor, el arco iris son seres míticos así como el eco, como cualquier árbol, cualquier piedra. Los innumerables genii loci de los alrededores piden a su vez cierta conducta del que pasa por su dominio. Sin embargo,

ninguna técnica o práctica de protección se enseña a los niños ya que sólo adultos pueden adquirir el poder en forma de SEWA para contrarrestar estos peligros. (199)

- Al dar el calabacito con su palito (LLIPTERO), el Mاما le da mujer. Representa a la mujer, al órgano sexual femenino. El palillo es el pene. Introducir el palillo al calabacito corresponde al coito. El joven perfora el calabacito que no tiene aun hueco: es símbolo de la defloración (214). Coca y tabaco (214).
- Coito ceremonial con la mujer vieja (215)
- El SEWA para pagar al Dueño de la Sexualidad: Una piedrita redonda y plana de dos caras.
- Al efectuar el coito, la piedrita debajo de la mujer. Cuida que no se derrame el semen. Efectuar el coito sin esta piedra sería una ofensa muy grande y acarrearía el “fin del Mundo”. (215)
- El joven evita a la madre. La sociedad teme siempre un incesto. (216) La coca !
- La desfloración generalmente la realiza el MAMA . (218)
- Un Volante de huso y una aguja de hueso de venado simbolizan para la mujer los órganos sexuales femeninos y masculino respectivamente. (218)
- Los guarda como su SEWA. (218)
- El coito se debe repetir durante cuatro días y se dice que el himen se debe romper sucesivamente y no en el primer acto, ya que de otro modo la muchacha resultaría estéril en su matrimonio. (219)
- Los MAMAS son polígamos. (219)

Matrimonio – El joven deja su casa paterna y se establece en la de su novia. Con este paso se inicia para él una de las épocas más cruciales de su vida. Su primordial deber es “cuidar” a la familia de su novia y colaborar muy eficazmente en el plan económico de ella... Debe trabajar para el suegro un año o dos. Este término depende del suegro y del MAMA, quienes deciden cuándo se debe dar libertad económica al joven... Amenazas... consisten en insinuaciones acerca de la inaptitud general del joven. Se le critica por perezoso, holgazán, sexualmente impotente, posible ladrón, adúltero, ateo. Se le amenaza con retirar el compromiso, separándola de la novia, acusarlo delante del Mاما. Se le amenaza con enfermedades y castigos sobrenaturales aquí o en el otro mundo.- Constante tensión entre yerno y suegro. No tiene base real, que tanto emocional como económicamente hay un mutuo aprecio y una colaboración buena; pero, sin embargo, ellos se odian porque el odio es aquí la actitud prescrita. (225)

- Tanto como el padre era un rival para con la madre, el suegro es el rival en la consecución de su esposa. (226)
- Efectos anafrodisiacos de la Coca. (230)
- El efecto de la vida de los Kogí es “saber”. Es el saber de las tradiciones, de las leyes religiosas, de los cantos, bailes, genealogías, ceremonias. Camino lento de la sabiduría. (233)
- La Madre es el símbolo de la fertilidad. Ella es tierra y comida sus “leyes” regulan esta fertilidad y la obediencia a sus “leyes” le garantizan para siempre. En esto consiste el “saber”. (233)
- Vivir siempre “de acuerdo” con la Madre, en unión con ella. Así se conserva el universo, así salen el sol y la luna, así hay invierno y verano, así nacen los niños, nacen los sembrados, nace siempre nueva vida, en un cielo enorme. (233)
- Cuando muere un hombre, la viuda va a vivir durante algún tiempo con el MAMA. Allí ayuda en sus cultivos y en su casa y vive con sus mujeres. Durante ésta época el MAMA “ compone” a la viuda. Este “ compone” consiste en un coitus ceremonial en el cual el mama absorbe el peligro de la viuda que, como objeto sexual representa para la sexualidad de los hombres. Puede que se trate de un solo coitus y la siguiente independencia de la viuda... En algunos casos el coitus ceremonial puede ser afectado por un hombre adivinado por el Mama y quien actúa en su lugar. A este coitus lo llaman “abrir camino al muerto”. (239) Si no hace, se pierde el muerto. (239)
- Después puede casarse nuevamente la viuda. (239)
- Lo mismo el viudo con una mujer vieja. (240)

Muerte – La muerte de los ancianos es el alto inverso al nacimiento. El individuo entra otra vez al cuerpo de la madre. Vida corto período entre dos estados intrauterinos. (240)

- Para el hombre joven, la muerte es un aspecto horrorizante. El que muere joven estará viejo en el otro mundo... no podrá aprovechar de ese paraíso. Morir viejo y renacer joven para vivir otra vez toda la vida. (241)
- La muerte de un individuo joven se toma como ofensa, como picardía expofesa, como falta de responsabilidad hacia la sociedad, la cultura, el universo. La muerte de un joven es siempre un castigo sobrenatural... Los jóvenes, “no tienen derecho a morir”. (241)
- En el momento en que cesa la respiración, el “alma” se encuentra en la boca del muerto, como su último soplo de aire. Es invisible, pero es una réplica de la persona. Para que ella pueda salir, se le abre la boca al cadáver porque de otro modo tendría que escapar por el ano y estaría luego en el más allá obligado a comer con el mismo. Una mosca verde se lleva el alma. (243)
- Dan de comer al muerto pedazos de yuca, carne, papa. (243)
- Durante la velación, los borrachos le hablan, lo abrazan, le dan de beber y de comer al cadáver. (243)

- “Le doblan el cuerpo para ponerlo en posición de cuclillas, con las rodillas contra el pecho, los pies dirigidos hacia adentro y las manos cubriendo las mejillas. Los Kogí dicen que así estaba el niño en el útero de su madre y así deben regresar a donde la Madre...Puesto así con posición fetal el cuerpo se envuelve en una hamaca (244) a una caverna, donde se secan.
- Se rompe la olla ceremonial en la que el difunto tostaba la coca. Los fragmentos se arrojan al sepulcro. Hojas de coca. Al lado del cadáver varios pequeños envoltorios de hojas de maíz que contienen cuentas de collar de piedra que representan leña, fuego, comida y agua. Reemplazaban a lo verdadero.
- Niñas: Conchas bivalvas. Niños: Gastropodos (245). Cuentas de collar perforadas: Mujeres, sin perforar, hombres, grandes los adultos, pequeñas los niños. Si no se pone, el muerto reclama a las personas para llevarlas a su servicio. (245)
- “Las conchitas y cuentas resucitarán como personas y el muerto se encontrará rodeado de nuevo por sus familiares”.(ojo-cerámica Mochica – Conchas de las que salen seres humanos. LEV) (246)
- Cadáver de Mاما con calabacito de cal y palillo más una mochila de coca. (246)
- Simbolismo del entierro: 1) La hamaca que envuelve el cadáver, representa la placenta. 2) La cuerda de fique, el cordón umbilical. 3) La fosa, el útero. (246)
- Antes de llenar la fosa con tierra, el Mاما amarra del vértice del cadáver una larga cuerda de fique que se deja salir hacia fuera de la fosa, que luego se rellena. Una vez la tierra aplanada y apisonada, el extremo de la cuerda se ata a una varita delgada de más o menos un metro de alto y se coloca verticalmente en el centro de la sepultura...Cuando se observa que la cuerda se ha podrido y roto, entonces se sabe que el muerto “nació” de nuevo en el más allá. Así el muerto regresa donde la madre. Provisto de comida, agua, leña y fuego debe ahora iniciar el camino largo hacia el otro mundo...Vida mejor (246).
- Baño de pies y manos de los asistentes al entierro(246).
- Viudos, todo el cuerpo y el vestido. Las herramientas del muerto también. (246)
- Comilona de difuntos: Pequeños envoltorios de hojas de maíz lo que “se envuelve el humo de la comida” – Para que el muerto lo coma en su tumba. (246)

Rito de Purificación – El Mاما canta días y noches para ahuyentar las enfermedades que el difunto podría haber dejado en la tierra en forma de “semillas”. La familia se confiesa, observa dieta y se abstiene de relaciones sexuales. El Mاما quema hojas de frailejo en la Casa Ceremonial. Estas hojas se reparten ardiendo. Sus cenizas a una piedra cerca a la puerta de la Casa Ceremonial. (247)

- Coito ceremonial que debe efectuar la viuda o el viudo con un individuo designado por el Mاما para este fin. Tiene lugar encima del entierro y las secreciones se recogen en algodón y se entregan al Mاما. (247)
- Repartir comida y regalar comida forma en ella la base para las futuras ofrendas religiosas de comida ya que ellos saben por experiencia que el enemigo más grande se puede apaciguar dándole de comer. (255)
- COCA.- Frente a los civilizados, los Kogí declararon que la coca no se relaciona en lo absoluto con el deseo de apaciguar el hambre y que su objeto es principalmente el de ahuyentar el sueño para poder hablar así durante toda la noche de los “Antiguos”. Su función se interpreta así esencialmente como religiosa. En realidad, la coca combinada con cal pulverizada anestesia las paredes del estómago y elimina la sensación del hambre, un individuo que usa de rato en rato coca, puede trabajar o caminar durante días o noches enteras sin consumir otra cosa que agua. El estado de euforia que acompaña además el uso de la coca contribuye a hacerla especialmente deseada para individuos como los Kogí. Desde la pubertad el hambre o mejor dicho su representación, se vuelve así casi una institución que se concretiza en el calabacito. De ahora en adelante el hambre ya no se menciona. Decir que uno siente hambre sería poner abiertamente en duda la eficacia del pororó y eso sería inaudito. El Kogí adulto no habla de hambre sino muy raras veces cuando sabe que no será oído por terceros. La siente, piensa en ella, la menciona con todos sus símbolos en mitos y canciones, pero no la menciona en su conversación diaria. En cambio predica en contra de la comida, se burla de los que comen, se burla del civilizado que admite tener hambre, se burla de su mujer. Es asunto de prestigio no hablar de hambre. Por lo contrario, se exalta la “buena comida” que tienen. “Estamos bien así, la Madre nos dio yuca, la Madre nos dio papá. Así estamos bien. Nosotros, la gente estamos bien” – Desde luego la comida, su consecución, conservación y valor son de mayor importancia en mito y religión... En el mito de la creación se destaca la importancia de la Tierra Negra, la novena hija de la Madre, por ser la mejor tierra de cultivo. (Muchos otros mitos sobre comidas) . (258)
- Comer, ser comido, pedir comida, defender la comida o pelear por comida es, pues, una de las bases de los mitos Kogí. (258)
- En la religión Kogí, el objeto es lograr otra vez la buena gracia de la Madre, una finalidad que naturalmente se refiere también a la alimentación. Las ceremonias principales se celebran para asegurar el verano y el invierno, es decir siembra y cosecha. (258)
- La mayoría de las ofrendas se consideran “como comida”. Las piedras son comida para las Madres, Padres y Dueños. (258)
- En los ritos del ciclo vital la alimentación del individuo es asimismo asegurada en muchos símbolos. (258)

- Tierra y mujer representan una ecuación: La fertilidad de la tierra corresponde a la fertilidad de la mujer. (258)
- Sapo: Símbolo de sexualidad femenina. Culebra: Masculino. (262)
- Masturbador acarrea el fin del mundo. Muy malo: Fuertes castigos. (262)
- Las mujeres no mascan coca y se alimentan mejor; ellas no forman parte del círculo fanático de la casa ceremonial del grupo. (263)
- El acto sexual se designa como “comer a la mujer”. Siempre ventro-ventral-Tabú otras formas. (264)
- En un sitio fuera de la casa, fijo y de noche, no moverse mujer. “Podría desequilibrar la tierra”. (265)
- Ritmo del coito, el mismo de la producción del fuego por taladro. (265)
- Casos de aberración homosexual frecuentes. Ídem. Incestos (266)
- (La Religión) – Trasfiere la agresividad de la esfera social a la esfera sobrenatural interpretado la frustración y el sentido de culpabilidad del individuo como consecuencia de su conducta inadecuada. (269)
- Esta represión produce “irritabilidad, impotencia sexual, accidentes, fracasos económicos o la disolución de la familia” (ODIOS REPRIMIDOS) (269)
- Los medios de purificación y expiación, que luego ofrece la religión o sean confesiones, ofrendas, ritos personales o participación activa en ceremonias colectivas, son evidentemente un alivio muy grande para estas tensiones. El continuo rito de ofrendas personales para los antepasados que pide la religión de cada individuo durante toda su vida, no es otra cosa que el continuo reconocimiento de la propia conducta asocial y la consiguiente expiación de las ofensas cometidas por medio de ofrendas de “comida”, es decir, privándose el ofensor de una gratificación con el fin de entrar otra vez a la buena gracia del ofendido. La tensión y hostilidad intrasocial se dominan así al controlar la “sociedad” de los antepasados, Padres o Madres, por medio de ofrendas lo que por cierto no elimina las tensiones existentes entre dos personas, pero logra que cada una de ellas se sienta libre de culpa y víctima inocente, es decir superior. (269)
- La mujer vale para el hombre mucho más que el hombre para la mujer...La esposa es la réplica de la Madre del esposo para quien la mujer tiene así un contenido emotivo mucho más grande del que él tiene para su mujer...La mujer es un factor económico muy importante. La dependencia del hombre es así completa. Ella ve en él solo un mero colaborador económico, pero sexualmente ella queda insatisfecha de él y emotivamente recuerda al padre de ella, lo que no es un recuerdo agradable. Los hombres cuidan así a las mujeres muy celosamente mientras que ellas no tienen especial interés en seguir siempre con el mismo hombre. (271)
- Cada borrachera tiene dos fases: El preludeo de buscar prestigio y luego la agresión con palabras o con actos. (271)
- El alma del suicida sale por el ano y en el otro mundo pueden comer sólo con el ano. (274)
- Estrechas relaciones psicológicas entre instintos nutritivo y reproductivo. (276)
- La unión entre un principio masculino y un principio femenino resulta eventualmente (no necesariamente) en la creación de un nuevo principio que a su vez crece, madura y se une con otro del sexo opuesto. No importa aquí si se trata de seres humanos, animales, plantas, minerales o abstracciones...Abarca todo el universo. (276)
- Fertilidad, procreación, crecimiento son la base de la comida diaria, (276) sembrar es cohabitar; cuidar un cultivo es criar un niño; comer es canibalismo ya “que la comida es gente”. (277)

34. Título : EL KIBUTZ: SUS IDEAS CLAVES (sic)
Autor : n.d.
Editorial : n.d.
Ficha : ALEV – FB.ET - 006

1° El grupo es voluntario y se forma sin coacción externa.

2° Conserva su conciencia individual.

3° Establece una seguridad colectiva

4° Se autogobierna y proclama la igualdad de sus integrantes (hombres y mujeres)

5° Instituye la igualdad y equidad en el trabajo.

Fue fundado por colonos judíos sobre la base de la propiedad colectiva de la tierra y demás medios de producción.

La 1ª colonia KUTSA (Okebut) aparece en 1910.

En 1969 funcionaban 226.

A CADA CUAL SEGÚN SU CAPACIDAD.

A CADA CUAL SEGÚN SUS NECESIDADES.

Isla de Pascua – Mohais (estatuas) culto del hombre pájaro (Tangata Mana Tara)

Lucha entre las orejas largas (Hanau cepe) y las orejas cortas (Hanau Momoko)

A 2600 millas de la costa peruana y 2330 de la chilena.

Hanga Roz, capital de la isla.

35. **Título** : **DEUX CHIENS PREHISPANQUES DU DESERT D' ATACAMA RECHERSHES ANATOMIQUES SUR LE CHIEN DES INCAS (sic)**
Autor : **M. FRIANT ET H. REICHLLEN.**
Tomo II – 1950
Ficha : **ALEV – FB.ET - 064**

EL PERRO – Les chiens domestiques précolombiens appartenaien aux deux espéus CANIS.

1) CANIS INGAE Tsuchudi et. 2) CANIS CARAIBICUS Less.

Descripción del Canis Ingae por Tsuchudi: “Tete petite, museau relativement pointu, dévre superieeure non fendue, ovelles dresées, triangulaires, petites et pointues, corps trapu, pattes assez basses, quene atteignant á peu prés les deux tiers de la longueur au corps, complètement couverts de poies et enroulée vers l’avant; pelage rude, long et épais, de couleur jaune d’ocre foncé, ombré de vagues noirâtres. Ventre et partie interne des membres de téinte un pen plus claire que la couleur générale du does. Pas de tache claire au-dessus des yeux.

Tontes les momies et tous les cranes de chiens que nous avons trouvés dans les tombes de la sierra appartiennent a celle espece”. (3)

- Mehring descubre tres razas de perros CANIS INGAE:

1º Une v. Essemblant au chien de Berger: CANIS INGAE PECUARIUS Nehring.

2º “ “ “ “basset: C.I. vertagus. “

3º “ “ “ “Bull Dog: C.I. molossoides “(3)

Todos los perros americanos derivan del lobo asiático (17) muy remota introducción. Ha evolucionado en América de una manera muy especial como lo demuestran la altura de la cavidad craneana y la estrechez de la frente.

- El primer perro americano ya domesticado o todavía semi salvaje fue traído de Asia a los comienzos de la agricultura por el cazador nómada. Diferentes mestizajes con lobos, chacales y coyotes y adaptación a diversos medios (sappes). (17)

- Tsuchudi (J.J.Von) UNTERSUCHUNGER ÜBER DIE FAUNA PERUANA – 1 – SAÜGETHIERE – Saúnt Gall 1844-46.

36. **Título** : **“COSTUMBRES HOPI”**
Autor : **n.d.**
Lima abril 30 de 1931 (sic)
Ficha : **ALEV – FB.ET - 002**

Pp. 2

Tabaco. El símbolo puede ser la planta o una pipa.

Arena. Símbolo : Un círculo o un cuadrado, representando un campo que encierra, algunas veces, una cruz o aspa, como puede verse en la leyenda. La cruz o aspa, representa los puntos cardinales de la brújula.

Sivapi. (un arbusto) representado por la flor.

Serpiente. Símbolo : La serpiente.

Nieve. El símbolo es una nube y relámpago y puede, por esto, confundirse con el clan

Cloud (Nube), que es su símbolo, aunque frecuentemente, no tiene relámpago.

Araña. El símbolo puede ser la araña o su tela.

Cuerda. El símbolo es una cuerda o tira con un nudo.

El Sol. (Naciente) o la frente. Símbolo : Un medio Sol.

Maíz tierno.

El informante Hopi explicó la roca, descifrando las inscripciones petroglíficas que hemos relatado anteriormente, y al descifrar estos caracteres, su significación, la ubicación de la roca, y otras circunstancias, pasó después a hacernos el siguiente relato: Abajo, en las profundidades laberínticas del Gran Cañón del Colorado y el oscuro depósito desfiladero del Pequeño Colorado, moran los espíritus de Hopi. De este cañón emergieron en el pasado ignoto estos espíritus, penetrando dentro del misterioso abismo. Las fantásticas leyendas cuentan de los habitantes aparecidos, que se levantaron de la sima, del abismo, personajes de extraña, de monstruosa figura y de encendidos ojos, quienes

recorrieron el Painted Desert, para visitar sus hogares terrenales en la mesa de Hopi, donde mantenían un vivo y benéfico interés por los hombres, por los humanos.

Es muy natural, entonces, que estos desfiladeros o grandes cañones, la mansión de los muertos, hayan sido mirados, desde tiempo inmemorial, con supersticioso temor. Al fondo del cañón del Pequeño Colorado, en la parte occidental y en la reunión con el Colorado, hay un depósito de sal. Un antiguo camino va de las poblaciones de hopi, a través de las mesas hasta el valle de Moencopi, y por la base de los acantilados de Echo, y de aquí a lo largo del desierto hasta el borde del Gran Cañón. De este lugar continúa hacia el lado sur.

En el lugar donde el antiguo sendero ingresa al Grand Cañón, hay un pináculo de roca, exactamente en el borde. Para bajar, el aventurero tiene que hacerse amarrar con una cuerda a la cintura. Se dice que los restos de las cuerdas todavía cuelgan del pináculo, y que era costumbre de los recogedores de sal de Hopi, traer una buena provisión de harina de maíz cosida, hasta que estuviera tan pegajosa como un chicle, para pegar la cuerda a la roca y así prevenir que se destrozara más.

Desde los tiempos prehistóricos, los antiguos habitantes, hicieron estos viajes peligrosos a las minas de sal, a través de estos pasajes subterráneos terroríficos, por medio de la cuerda, con pesadas cargas sobre sus espaldas, por lugares en los cuales un pequeño desliz, hubiera producido la caída a un abismo profundo. Solo un hombre de animoso corazón, podría llevar a cabo tal aventura, dejándose bajar a esos pasajes, donde reina la mayor oscuridad, un terrible silencio que envuelve todo ser viviente. Al retornar con vida, habría de considerársele como un héroe epónimo, de la más grande bravura y bizarría, y sería un continuo recuerdo de la gran aventura. Más ¿Podría llevarse a cabo una tan arriesgada aventura, tan sólo, teniendo por objetivo la sal? Es verdad, que la sal era objeto de un trato o placer epicúreo, antes de la llegada de los hombres blancos. Pero para proveerse de sal, tenían otras fuentes de acceso más fácil. La sal obtenida de las antiguas minas del Pequeño Colorado, no era sal común. Poseía mágicas propiedades, raras virtudes. Esta sal había sido propiedad de dos hermanos, de Brave Boy y de Echo, a quienes hoy se les llama generalmente los dos pequeños dioses de la guerra, aunque ya no tengan ninguna relación con la guerra. Eran nietos de la Mujer Araña, muy vieja y muy sabia, amable protectora de las tribus de Hopi.

Una fantástica leyenda hace una narración detallada, de cómo estos muchachos le hicieron una pasada o chanza a su abuela la Mujer Araña, por lo que irritada, enfurecida la anciana señora, persiguió a los mozalbetes por el camino que va de Hopi al Grand Cañón. Los muchachos en su huída descendieron a la sima, sentándose, para descansar de la fatiga, en una cueva, donde se reunían los ríos. Uno de los jovencitos, colocó a un lado el terrón de sal que llevaba consigo, pero al comenzar el retorno por el mismo brazo, por donde fueron, notó que había dejado la sal en la cueva. Antes de llegar a la cumbre, decidieron sentarse un momento, con el fin de asegurarse de que la Mujer Araña, no estaba cerca, echada, esperándolos. Tanto tiempo estuvieron sentados, que se transformaron en dos pináculos de roca, situados lado a lado, y como nunca más volvieron, ahí se están. No volvieron pues por la sal que habían dejado. No importa, por esto, cuanta cantidad de sal, se lleva la gente: Es continuamente renovada por la magia de los “Dos Pequeños Dioses de la Guerra”.

Siempre se tuvo la creencia de que la familia de la Mujer Araña, gozó de buena salud, y asimismo, de que todas las personas que hacían uso de la sal mágica estaban sanas. De los dos pináculos de los Dioses de la guerra, sólo uno ha quedado en la parte superior del sendero.

Cuando los primeros recogedores de sal, pasaron por este sendero, en el lugar del acantilado de Echo, ellos sintieron una gran necesidad de dejar un recuerdo imperecedero de la hazaña única e increíble del arrojo y osadía desplegados en la temeraria aventura.

Habían llegado a una peña de piedra arenisca situada junto, cabe al camino. En este sitio se detenía cada hombre, y trabajosamente picaba, hacía el dibujo del símbolo de su clan con la punta de una roca filuda. Así llenaron la lisa superficie de la mole, con inscripciones de gran significación. La intención era, la de que todo el que pasara por ese lugar, pudiera leer estos caracteres, esta escritura simbólica. Pueden haber efectuado estas incisiones los del clan “Cloud” o los del “Bear” o acaso algún otro, hoy desaparecido y olvidado. Ahí está, de manera perenne y eterna, el recuerdo de una gran aventura, de una gran hazaña.

A través de los siglos, muchos hombres bizarros, han descendido por el antiguo camino, que conduce al ignoto pasado. Todos se detenían junto a la peña, e inscribían el símbolo de su clan al lado del de sus clanes hermanos, que le habían precedido. Finalmente, la gran peña estaba llena de estas inscripciones, que constituía un intrincado archivo o registro, una nutrida crónica de clanes.

Autor : n.d.
Ficha : ALEV – FB.ET - 002

Danza

La relación entre los individuos, (?) y absolutas en ciertas formas de sociedades primitivas e históricas perdió paulatinamente su espontaneidad, se volvió rígida y negó oportunidades a la vida bio-social según atestiguan la declinación de las danzas corales. En la danza coral primitiva se compartía la carga de conflicto y tensiones, y con ello se reafirmaba y ahondaba el sentimiento de menosprecio; al mismo tiempo se realizaba una catarsis renovador y enervador del individuo... La declinación de las danzas corales es paralelo de un proceso creciente de desoliatización y Huizinga. No duda en afirmar que dicha declinación puede considerarse como un síntoma de cultura decadente.

En la actualidad el contacto bio – social es una rareza y una rareza cuya legitimidad se niega enérgicamente cuando llega a producirse.

Inconcluso

Pp. 13

Hieren el animal heráldico de las mujeres e inversamente. Más todo esto no da sino motivo para bromas. Entre los curnai las negociaciones matrimoniales comienzan con semejantes pelea de los hombres y mujeres. Hay la creencia de que en ambos animales heráldicos perviven los padres de la tribu y esta la causa por la cual se los debe tratar con respeto. Más parece, que estas creencias e instituciones peculiares deriven de condiciones antiguas, que volvemos a comprobar también entre uno de estos pueblos más primitivos, los semang-pigmeos de Malakka. También allí existe un pájaro heráldico especial para los hombres y para las mujeres, pero su función es distinta. Estos pájaros llevan a la tierra las almas de los niños cuyo nacimiento se espera o más bien ellos mismos son las almas. Kari, el ser supremo, de los semang-pigmeos tiene en el cielo, detrás de su trono, un gran árbol, en cuyas ramas hay un gran número de estas dos clases de pájaros. Cuando una mujer en la tierra ha concebido, Kari envía uno de estos pájaros a la tierra. El marido de esta mujer mata con la flecha uno de estos pájaros y da su carne a la mujer que la come.

Cada mujer semang casada lleva permanentemente un pequeño recipiente a semejanza de una aljaba en su cinturón, aljaba que la caracteriza, casi a semejanza de nuestro anillo de compromiso, como mujer casada. Pone la carne del pájaro en este recipiente y como de ella de vez en cuando; cree que de este modo implantará el alma en el cuerpo del niño que está llevando en su vientre. Es un ejemplo muy interesante primitivo de un simbolismo petrificado. En las mitologías y el folk-lore de algunos pueblos hay frecuentemente que la naturaleza liviana y etérea del alma es comparada con un pájaro; pero no como aquí, donde desempeña también un papel en el origen del hombre; al contrario en la mayoría de los casos, esta creencia se revela más al extinguirse el ser humano, donde se considera el alma como pájaro que se va volando, cuando un hombre muere. Es curioso también, como entre los semang se deduce el cuerpo del hijo de la unión de los padres y el alma, en cambio, del dios supremo. La visión profunda de estos semang-pigmeos de baja estatura – y en sentido amplio también de los habitantes del sureste de Australia con su totemismo de los sexos – se revela en la creencia de que el hombre y la mujer no solamente se distinguen con respeto a su cuerpo sino también en su naturaleza psíquica.

5. El Hijo en la Familia Originaria

Además de todos los factores hasta ahora expuestos hay otro que ostensiblemente también constituye una causa importante de la firmeza del matrimonio. Me refiero al hijo. Pronto veremos, que el matrimonio de estas tribus originarias reposa directamente en los hijos, tanto en su origen como en su desarrollo posterior.

Más tarde, en el capítulo sobre el desarrollo de la moral, tendremos que ocuparnos todavía detenidamente del problema acerca de la vida ligera y desenfadada que llevan algunos de estos pueblos primitivos antes del matrimonio y que los partidarios de la antigua escuela evolucionista interpretaban triunfantemente como restos de la promiscuidad. Tenemos informes sobre cosas semejantes también acerca de algunos de nuestros pueblos originarios, tales como los andamaneses los semang y los pigmeos de la Africa Central; más dichosos informes requieren un aclarecimiento en muchas particularidades. Y tenemos testimonios de algunos otros pueblos de la etapa más primitiva de que se aprecia también la castidad prematrimonial e incluso que se la exige estrictamente; esto ocurre con los negritos de las Filipinas, los weddas, los senci, algunas tribus del sureste de Australia, algunas tribus de los gez y los caraya en el este del Brasil. No cabe duda de que este hecho es de gran importancia. Pero incluso en aquellos pueblos originarios, entre los cuales existe una cierta libertad antes del matrimonio, esta libertad termina definitivamente al celebrarse el matrimonio. Y los evolucionistas no se dan cuenta de que termina para todos. Nadie tiene para toda su vida dicha libertad, porque nadie queda soltero.

Esto se revela claramente en que incluso allí donde existe esta libertad desenfadada no se trata de una institución social permanente, es decir de una clase sino de formas un poco más libres empleadas por el pretendiente de

una muchacha y que conducen casi siempre al matrimonio. Resulta pues, que la libertad prematrimonial termina en el momento en que se establece una simpatía fuerte con una persona determina o cuando la muchacha está embarazada. En el último caso se obliga al padre del hijo a casarse con la muchacha; no se tolera, que nazca un hijo sin la protección del matrimonio firme; menos aún hay testimonios de que se practique el aborto o se mate al hijo recién nacido, excepto un solo caso relatado de una tribu de los negrillos del África central. Con esto se revela claramente, que son también la consideración de los hijos y la preocupación de crear un fundamento estable para su alimentación y educación, que determinan la celebración y el mantenimiento firme de las obligaciones matrimoniales entre estos pueblos originarios.

Tal gran amor de los padres a sus hijos se comprueba realmente entre los pueblos originarios dondequiera que tenemos informes sobre este punto. Y ya no sorprende, cuando a su vez se relata, que también los hijos muestran un gran amor y cariño para sus padres. Vale subrayar en particular, que las relaciones entre padres e hijos son tan buenas precisamente entre estos pueblos originarios. Es cierto, que la naturaleza misma ha implantado un fondo de amor recíproco en la relación entre los padres y los hijos y los hijos con los padres, amor que aparece ya en cierto grado en el reino animal. Pero hay el otro hecho de que el desarrollo específicamente humano no hace progresar siempre este fondo que existe al comienzo; a menudo ocurre, que ni siquiera lo conserva, sino que más bien lo ha hecho degenerar, embruteciéndolo, o incluso perecer. Los dos extremos a que puede llegar son por un lado el asesinato de los hijos y por otro lado el de los (viejos) padres. Comprobamos ambos fenómenos con bastante frecuencia y, en particular, el primero, y, a saber, no solamente entre los pueblos primitivos sino incluso entre los pueblos propiamente cultos.

Sin embargo, no hay informe alguno que relate una de estas degeneraciones entre los pigmeos. Aunque teniendo en cuenta, que conocemos algunas de estas tribus todavía muy poco, podemos afirmar, que estos fenómenos no pueden existir en forma marcada, como costumbre general, pues en tal caso hubieron sido advertidos. Semejante opinión se hace más segura en la medida en que comprobaciones positivas se oponen a la opinión general en aquellas tribus que llegamos a conocer de más cerca.

E.H.Man afirma expresamente, que los andamaneses no conocen la práctica de asesinar los hijos; y según el testimonio del Dr. Days, relatado por él, “les gusta tanto a las mujeres como a los hombres cargar a sus hijos; todos juegan con ellos, si gritan por alguna cosa, se les dan; el cariño exagerado causa a menudo la muerte del hijo”. Se exige, que también los padres adoptivos y los hijos adoptivos se quieran unos a otros.

Igualmente Portman afirma: “La edad influye respeto y los jóvenes se subordinan a sus padres”.

Rasgos semejantes se relata con respecto a los negritos de las Filipinas. El amor de los padres para sus hijos es muy desarrollado y éstos tienen para sus padres tanto amor como respeto. A.B. Meyer relata: “Tratan a sus hijos igual que nosotros. Y Schadenberg informa: “Respetan la vejez y, tan pronto que personas ancianas ya no pueden sostenerse, se encargan de ellas sus familias correspondientes”.

Muy poco conocemos a los pigmeos del África Central. Sin embargo Mgr. Le Roy afirma, que el asesinato de los hijos tan frecuente entre sus vecinos, los negros de estatura alta, parece ser desconocido. Pero opina, que es muy probable que encuentren medidas para eliminar a los hijos que más tarde no fuesen bastante fuertes para enfrentarse a la lucha por la vida, por que nunca había visto personas débiles o deformes. Los argumentos de esta opinión no parecen muy sólidos. V. Francois habla de un “amor materno poco desarrollado” de los pigmeos bapotos, porque se dice, “que la mujer batua abandona simplemente a sus hijos en la fuga”; pero aquí se ve en el modo como se expresa, que debe su informe a un relato y que, por tanto, no se le debe confiar demasiado.

Solamente entre los bosquimanos tenemos un informe positivo sobre la existencia del asesinato de los hijos. “Se alimenta y se cría al hijo sólo cuando la madre tiene alimentos suficientes, es decir cuando sus condiciones propias de alimentación son favorables, y cuando el niño mismo ya es desarrollado de modo que el mismo puede excavar raíces y tubérculos y recolectar calabazas, etc.” Informa Passarge.

En caso contrario se entierra a la criatura recién nacida viva. Es pues imposible a las mujeres de los bosquimanos criar dos hijos juntos, por la dureza de la vida y la lucha por la existencia. Si una mujer muere al dar luz, se entierra su hijo con ella. “Aún cuando este relato fuese regla en la medida como lo indica Passarge, se ve fácilmente, que las circunstancias están aquí muy distintas a las de otros casos y que no se puede hablar de ligereza, inercia y hasta un cierto grado de dureza de los padres. De esta suerte, Stow informa expresamente del gran amor y cariño entre los padres y los hijos, opina, que semejantes casos de crueldad deben considerarse mucho más excepción que regla. Y Schinz cuenta: “Todos los viajeros y cazadores están de acuerdo, que existe un gran cariño entre los padres e hijos que va hasta tal punto, que el padre o la madre se sacrifican para salvar su hijo”. A continuación relata un caso concreto de esta índole.

Todos los testimonios que tenemos sobre las tribus pigmoides son favorables. Ya montano relata sobre los senci, que los padres cuidan a sus hijos con gran cariño, privándose de los alimentos para darlos a ellos. R. Martin lo confirma : “ Su carácter bondadoso domina también el trato de los esposos entre si y con los hijos.

Nunca he oído decir, que pelean entre si, pegan a sus hijos o los tratan de otro modo con injusticia”. Igualmente es muy grande la adhesión de los hijos a los padres.

Ya Sarasin escribió con respecto a los wedda: “ Se trata a los niños con cariño y éstos son criaturas alegres”. Seligmann nos cuenta más sobre este punto: “Los wedda son padres cariñosos indulgentes; nunca niegan a un niño algo y le dan siempre lo mejor.

Muchas veces hemos visto, que los hombres apartaron víveres para sus hijos que habían recibido y que consideraban como especialmente buenos para éstos. Los bebes están contentos por regla general; pero cuando gritan, los padres satisfacen inmediatamente sus deseos. Vi a un muchacho desnudo aproximadamente de dos años y medio, paseándose orgullosamente con el hacha de su padre sobre el hombro; parecía felicísimo y todo iba bien hasta que amenazó con el hacha a uno de los perros. Su madre se vio necesitado de intervenir y el niño intento pegarla con el hacha. El padre, al ver esto, acudió y trató de convencer al muchacho mediante palabras cariñosas a entregar el hacha; más el muchacho era excitado ahora y no quiso entregarla; al fin la arrojó contra su padre, hiriéndolo en la pierna. El hombre estaba fastidiado naturalmente y arrojó el hacha al bosque, pero no se dispuso en lo menor a reprochar o castigar al muchacho, quien grito con todas sus fuerzas; más bien, después de un rato, se le dio algo de comer, para que se tranquilizase”. Más tarde naturalmente, cuando los niños ya son capaces de meditar, se los trata también con criterio educativo. Cuando los padres están viejos, es el deber de los hijos proveerlos de víveres y ayudarles; este deber está en vigor también durante el tiempo de la pretendencia y más aún después del matrimonio frente a los suegros.

Entre las tribus del sureste de la Australia existe todo un sistema de preceptos sobre el modo como se debe distribuir la presa de la caza; la parte reservada para los ancianos y enfermos, por lo menos, no debe ser menor que la de los demás miembros de la tribu, más bien lo contrario. Cuando entre los wurunjeri un hombre era tan viejo que ya no pudo andar, su hijo o su yerno lo llevaron de un campamento al otro. Entre las tribus de Maryborough se cargaba a los ancianos y los débiles en una especie de parihuela. En los dalebura ocurrió, que una mujer que vigilaba su hijo enfermo no quiso tomar alimentos se mostró inconsolable, cuando murió Howitt escribe sobre la condición de los niños entre los curnai lo siguiente: “El joven curnai es en su infancia motivo de orgullo y del amor para su padre y madre. Pude comprobar por mi propia observación, que el amor a los hijos es un rasgo resaltante del carácter de los nativos. No recuerdo ni un solo caso, en que padres hayan pegado a sus hijos o los tratado a modo cruel; el camino más corta al corazón de los padres consiste, igual como entre nosotros, en tomar noticia de los hijos y admirarlos. Todos los parientes muestran una gran tristeza, cuando un hijo muere”. También Malinowski en su investigación fundamental sobre la familia australiana contribuye con varios ejemplos de esta índole de amor y cariño mostrados no solamente por parte de la madre sino también por el padre para sus hijos.

En una tribu del sureste de Australia aparece por primera vez un testimonio directo del asesinato de los hijos. Son las tribus de los culin en Victoria, que lo practican, cuando el número de los hijos es muy grande o el hijo resulta demasiado débil y enfermo; se prepara entonces la carne para el hermano mayor para hacerlo fuerte. Pero todas estas tribus experimentan ya una fuerte influencia por corrientes culturales posteriores, especialmente del sistema matriarcal de dos clases. Los que pertenecen al grupo australiana mas antiguo, curnai se jactan frente a estas tribus, que entre ellos los padres nunca matan a sus hijos; solamente abandonan a los hijos en un sitio, cuando hay demasiados hijos para llevarlos en sus migraciones y especialmente en el caso en que nace un hijo antes de que el anterior pueda caminar.

Fr. Krause relata de los caraya en el Brasil, que quieren mucho a sus hijos: “Es emocionante observar el cariño que tienen para ellos y, cuando están lejos de la casa los recuerdan constantemente. Cuando indio recibió la noticia (que era falsa), que sus hijos habían muerto, durante horas respondía sólo de modo monosílabo, quedando desde este momento en general mucho más silencioso que era de costumbre. Las madres juegan con sus hijos pequeños; incluso he observado, que besan a los hijos. Embellecen a los niños con toda clase de adornos; mientras más grandes son los niños, menos adornos los ponen, hasta que al fin los casados apenas los usan. Los padres enseñan a sus hijos y las madres a sus hijas. Como castigo aplican también palizas, pero por lo demás observó solamente, que se le negaba la comida como castigo. Los hijos obedecen a sus padres al pie de la palabra y también los adultos dan oído aún a los consejos de su madre. La consecuencia de esta educación es que los hijos casi nunca resultan malcriados y sólo raras veces pelean, son serenos y alegres y muestran pronto confianza frente a personas extrañas, más sin ser confianzudos y toscos”.

En conjunto, la suerte de los hijos resulta sin duda entre estos pueblos primordiales mucho más favorable que a veces más tarde en etapas culturales más avanzadas hasta incluso entre los pueblos de culturas supremas, etapas en las cuales están en boga las diversas y a menudo tan refinadas clases de aborto y el asesinato de los hijos aplicado con frecuencia a las muchachas y otras cosas semejantes.

Incorrecta resulta igualmente la opinión, ampliamente difundida, según la cual los hijos de estos pueblos se criarían sin ninguna enseñanza y ninguna educación, precisamente estos pueblos primordiales no solamente enseñan a sus hijos el ejercicio de las necesidades exteriores sino también los educan en sentido moral. Es cierto, que tal cosa no se efectúa de modo sistemático a manera de nuestra enseñanza en los colegios, sino más bien ocasionalmente. Por esto esta clase de educación no es menos eficaz; pues enlaza en motivos concretos, utilizando no solamente la palabra sino enseñada el ejemplo sugerente y atractivo.

A los niños andamaneses, por ejemplo, se los reprocha, cuando se comportan con insolencia, pero la disciplina no reposa sobre el castigo corporal; ya muy temprano se les enseña ser generosos y abnegados. Todavía muy jóvenes los familiarizan con el deber de mostrarse respetuosos frente a los extranjeros y ofrecerles hospedaje.

Seligman relata de los wedda: “Cuando un niño ha cumplido más o menos los seis años, se espera, que se comporte por sí solo bien y, cosa extraña, también lo hace ... No se perdonaría a un muchacho de esta edad, si pegara a su madre... Cuando un niño miente, lo dicen: Vete, no creo lo que dices; pero parece, que los niños amen por regla general la verdad”. Los padres animan a sus hijos a que jueguen, puesto que sus juegos representan en escala pequeña sus futuras obligaciones. De esta suerte, los muchachos juegan con pequeños arcos y flechas y las muchachas con vasijas viejas, en las cuales “cocinan”. Los muchachos reciben una enseñanza sistemática en la caza y la recolección de miel y las muchachas en la de plantas.

En el sur de Australia, entre los yualayi, la madre canta ya a los hijos muy pequeños cancioncitas, en las cuales les recomienda la generosidad y otras virtudes.

“dame, mi niño,
dale, mi niño,
dale, mi niño,
da a cualquiera, mi niño,
da a todos, mi niño”.

O canta, golpeándole con un milpiés sobre las manos:

“Sé bondadoso,
no robe,
no toque las cosas de otros,
déjalas todas,
se bondadoso”.

Para que se haga un buen nadador toda sus hombres con la rama de un cierto árbol y canta:

“Hagate un buen nadador,
nada contra el caudal,
ojalá, que no haya caudal capaz de detenerte”.

Entre las tribus de New-Sudwales, el padre fabrica a su hijo una pequeña lanza, para que éste se ejercite en el arrojar, mientras que las hijas reciben un pequeño palo para aprender como se destierra raíces. Los padres enseñan estas cosas a sus hijos, teniendo con esto el mismo placer como entre nosotros un padre o una madre que enseñan a sus hijos el abecedario. Los wurunjerri dicen a los jóvenes, que bundjil, el ser supremo, que todo ve, se alegra, cuando los adultos y los jóvenes se provean bien con víveres.

Resumamos ahora todo lo que hemos visto sobre la forma más antigua de la familia; tal como aparece entre los pueblos primordiales, con su igualdad de hombre y mujer, con la libertad de ambos de decidir con respecto al matrimonio, con el amor recíproco que los une, y la fidelidad y constancia que los tienen unidos, con la felicidad que encuentran en sus hijos y la gratitud de éstos los muestran. Viendo todo esto, no podemos suprimir nuestro asombro al recordarnos lo que en general hemos oído sobre el matrimonio y la familia de dichos pueblos y aún más, cuando pensamos en las teorías hasta ahora vigentes sobre el origen de matrimonio y familia. Estamos lejos de establecer teorías.

Página 66

Solamente tenemos seguridad en este respecto solamente para los bacairi, entre los cuales los hijos de las mujeres casadas siguen a la madre y el hermano de la madre está considerado como tutor igual al padre. Es dudoso si se debe interpretar como indicio del matriarcado el hecho de que entre los caraya la mujer del cacique gobierna en su ausencia y de que también la hija pueda llegar a ser cacique, cuando no haya hijo; también se le podría tomar como manifestación de las condiciones relativamente iguales de hombre y mujer como se revela en las tribus pertenecientes al círculo de cultura más antiguo, tribus con los cuales los caraya tienen mucho de común. Más contra tal interpretación

habla la existencia de otros indicios matriarcales encontrados entre los caraya, pues, de que el hombre va a vivir con la familia de la mujer y que ella es dueña de la casa, de los utensilios caseros y del bote, y que los hijos de un viudo así como los huérfanos son sostenidos y educados por los parientes de la esposa, especialmente por su hermano.

El cambio de familia de hombre al casarse, interpretado ya por Everard in Thurn como “basta de acuerdo con el sistema de conservar la descendencia en la línea femenina”, puede ser permanente o solamente pasajero. Parece ser permanente, además de entre los caraya, en los arawaques de la Guayana británica, los parasi, los caingang-coroados, los choroti. Temporalmente, por regla general ligado con el trabajo para los suegros, resulta entre los warau, cumanagoto, macusi, los patagonios y yagan.

Muchas de estas tribus festejan, la primera menstruación de las muchachas con ciertos preceptos y ceremonias (ayuno, flagelaciones, sahumar); al contrario no hay noticia de que se celebre la iniciación de los jóvenes en la mayoría de estas tribus; no será equívoco ver también esto una manifestación del matriarcado. Tales costumbres existen en...

Inconcluso.

Los Vai y los Mbum poseen escritura y sin embargo carecen de cultura elevada.

- 38. Título : TRADUCCIÓN DE LAS PP. 130 – 132 DE KERUS: INCA WOODEN CUPS DE S. LINNÉ (sic)**
Autor : UHLE, Max
Editorial : “Ethnos”, 1949: 3-4, Stockholm.
1890: pp. 2-3f
Ficha : ALEV – FB.ET - 056

“En eso lo más esencial es la materia prima que es una resina que en una planta de hojas opuestas, la que, aparentemente, vive, en la “Tierra Caliente” de Mocoá. La resina brota en gotas de las axilas de las ramas, allí, donde nacerá una hoja tierna, y, que sé absorbe a medida que crece la hoja nueva, cuando no es cosechada. Recolectan los indígenas esta resina y forman con ella pelotas pequeñas que llevan a la “Tierra Fría” de Pasto, donde es elaborada; dicen que, la resina por ser blanda, no puede elaborarse en la “tierra caliente”.

“Hay otro producto indispensable para la industria de barnices, que también procede de la “tierra caliente”: la VIJA o leche de una especie de árbol de caucho.

En Pasto el aprovechamiento del barniz, se hace de la manera siguiente: la resina se divide en pedacitos que se mastican en la boca para limpiarlos así de las impurezas, luego se los calienta en agua caliente. Acto seguido, valiéndose de dos dedos de y de los dientes, la materia se estira con rapidez sobre un fuego de carbón en una membrana para depositarla sobre la vasija calentada y destinada a la decoración, donde se adhiere rápidamente. Todas las vasijas reciben esta clase de barniz como primera base. Encima se aplica también otra exornación en dibujos, para lo cual la técnica actual dispone de los colores siguientes: oro, anaranjado, gris blancuzco, rojo cobre, otras variedades de rojo, azul y verde. El rojo lo preparan añadiéndole Achiote (Bixa Orellana), y leche Vija, para fijar el colorante durante la masticación, o con añadir el PACAU, que según se habla, sería un colorante que se obtiene raspando el dorso de ciertas hojas. El azul lo producen con el adimento del Indigo/Añil; el verde, con añil y azafrán; el gris blancuzco, con albayalde; el amarillo oro, interponiendo una laminilla de papel de estaño (Flittersilber) entre una membrana simple de barniz y otra teñida de azafrán. Esta membrana dorada de tres capas se aplica sencillamente y se adhiere muy bien...

Las substancias similares de papel, según lo requieran los colores, se aplican encima de la vasija recalentada, y allí se recortan los contornos correspondientes”. (54)

- 39. Título : AYLLU (sic)**
Autor : n.d.
En Perú en Marcha
Ficha : ALEV – FB.ET - 002

La ausencia de fuerzas centrífugas dejaba pleno juego a las fuerzas centrípetas. La línea del hielo separa a los agricultores de los pastores, los habitantes fijos de los nómades. Pero éstos también se ven forzados a aprovechar los menores arraigos y su mismo vaganbudeo sigue trazos obligatorios... Con las piedras de las morenas, el habitante de las zonas pre – glaciales construye los rediles y levanta los muros de su propia casa. Los

totorales de las ciénegas le proveen de material 1° el techo. Una pocas ringleras de piedras le bastan para encerrar los rebaños en las vastas concavidades de valles altos.

En contraste con la costa españolizada, puede decirse, pues, que los valles del interior permanecen predominantemente indios. Todavía hoy mantienen al grueso de la población del Perú; sin duda alguna a más de la mitad y, según ciertos cálculos, casi a las ¾ partes. 2/3 de las capitales de provincia están situadas a alturas que pasan de los 1900 m y 1/3 abundante (44 sobre 121).

Se hallan por encima de los 3000 m 4 encuéntrase a más de 4000 m
No abundan las posibilidades de aumentar la población cuando menos, los valles más importante se hallan saturados (mucho por explorar).

Agricultura de la Sierra

En los grandes valles cada palmo de tierra, sin hipérbole, es explotado con un afán ciego, con una ansia febril de jugador desafortunado y obstinado. Las pendientes de violento declive aparecen cubiertas por la andenería que forman las terrazas y que corren entre pobres pastos y magros tallos de cereales. En el fondo, hasta los más pequeños recodos del torrente están ocupados por campitos de maíz o alfalfa.

Expuestos a frecuentes inundaciones y devastaciones, aquellos minúsculos y pintorescos sembríos encerrados entre frágiles muros provocan un sentimiento de admiración y de pena al mismo tiempo.

Los ríos – En los Andes Peruanos, los ríos no constituyen un medio de comunicación, sino más bien otro obstáculo que vencer. De uno a otro peldaño de los valles, el río se rompe en rápidos o se sume en desfiladeros profundos, antes que prestarse a la navegación, sus aguas impiden hasta el descenso a pie hacia el valle a lo largo de la orilla.

Como el foso que lame los cimientos de una fortaleza, el agua corre entre murallas de roca y cien el paso. Al otro lado, fluye a lo ignoto. Los antiguos peruanos no supieron nunca ni como ni donde se reunían o donde desembocaban (¿en un lago? ¿en un mar?) las aguas que descendían de sus montañas. Los ríos acentúan, pues, la separación entre las cuencas de una misma hoya y agravan el aislamiento longitudinal de los valles, rompiéndose a veces en 2 o 3 quebradas sucesivas que solo se comunican por las alturas.

Si los riachuelos que bajan al Pacífico por el hecho de ser rectos y cortos no obstante su pobreza de agua, pudieron servir como vías de penetración a las tribus arcaicas procedentes del mar o que iban al mar desde los altiplanos andinos las corrientes tumultuosas y serpentinadas que descienden hacia el oriente y hacía el norte estorbaron toda tentativa de conquista y de colonización a lo largo de su recorrido; ni siquiera los Incas lograron jamás salir de sus valles y dominar el bajo curso de los ríos.

El régimen torrencial, el curso sinuoso y fatigado y las continuas asperezas del lecho contribuyeron a que los ríos de la sierra fueran también otros factores de aislamiento y de fraccionamiento interno.

ERROR – Montaña – “Los Incas, como otros pueblos, el altiplano, hicieron correrías que tenían acaso el propósito de implantar un firme dominio; pero los invasores victoriosos retrocedieron siempre ante la muda e invisible amenaza del clima. Asimismo, el hombre de la floresta intentó alguna vez incursionar por los valles y subir hasta los altiplanos, pero el frío lo rechazó. Aunque las hostilidades fueron constantes entre los pobladores de la selva y los de la sierra, la aguda diferencia de climas y la consiguiente e igualmente extrema semejanza de necesidades de instrumentos y de productos bloquearon todo intercambio en el orden cultural y comercial.

40. Título : UN PROBLEMA TOPONÍMICO: CHACO
Autor : ALBERTO VOLETÍN (sic)
En : Revista de Educación. La Plata. Marzo 1959 N° año IV (N. Serie)
Ficha : ALEV – FB.ET - 065

“Unión o compañía de muchos para una cosa”.

El Chaco Boliviano.

El Chaco Argentino.

“Gran junta de hormigas”.

No es por campo de cacería (CHACU)

CHACO. Un problema toponímico.

41. **Título** : VICUÑA. EL CHACO
Autor : n.d.
Ficha : ALEV – FB.ET - 002

EL CHACO

La hembra no tiene sino de 15 a 30 micras de diámetro
Tejidos con 350 hebras por pulgada (2.54 cm.) El tejido moderno apenas alcanza a 90.

Colcha para Felipe II

Incas y el Chaco “Este pueblo tan altamente civilizado tenía prohibido matar cualquier animal, excepto durante bien organizadas cacerías que tenían lugar cada 4 años. En estas ocasiones miles de indios rodeaban un área de unos 40 kilómetros cuadrados y acorralaban a los animales en un paraje céntrico. Solamente se capturaban vivas y se esquilaban a las vicuñas”.

Procrean una vez al año.

La lana más fina aún la de las crías.
Rebaño de 6 a 12 hembras con un macho.
Disputa por la jefatura entre machos.
Si matan al macho las hembras lo rodean y lamentan con aullidos.

42. **Título** : TINTES DEL TEJIDO
Autor : M. VALETTE (químico de los establecimientos Gobelins de Paris)
En : Le Travail en Amérique. Paris 1914 – pág. 149
Ver Capitan y Lorin.
Ficha : ALEV – FB.ET - 059

Se obtenía:

- 1) El color rojo de la cochinilla.
- 2) El azul del índigo.
- 3) El pardo con el cachou (una mimosócea) y
- 4) El amarillo con ocre y extractos vegetales.

43. **Título** : EL VELLON DE ORO DE LOS ANDES
Autor : WALTER HENRICKS HODGE
En : “Natural History”. Mayo, 1950. Universidad de Massachussets.
Traductor : A. Usandraras. Mayo, 1950
Ficha : ALEV – FB.ET - 026

Al contrario del vellón mítico de Jasón, ningún dragón eternamente despierto vigila las guaridas de las vicuñas, la pequeña bestia andina con el vellón de oro. Ni necesita ser uno un Jasón mitológico para buscar este vellón real. Sin embargo una sola persona de cada cuatro millones goza de la belleza y abrigo de los tejidos de esta lana oro – pardo de la vicuña. ¿Por qué? Por la escasez de su abastecimiento. Aunque la vicuña puede convertirse en un animal fértil bajo domesticación, uno tendría que pagar ahora de mil dólares para arriba por una prenda hecha de esta lana. Es una pequeña maravilla de la que la mayor parte de la gente no ha oído nunca hablar, un camellito que a menudo ha sido llamado el príncipe de los lanares.

Esto es una desgracia, pues la lana de este animal sobrepasa en finura a la de cualquier otra. Una sola fibra de vicuña es menos de a mitad del diámetro de la fibra más fina de la oveja. A su lado, un cabello humano pareciera un alambre. Ciertamente, la vicuña es para la lana lo que la chinchilla es para las pieles. Es ciertamente “la mas hermosa fibra textil”. No es sorprendente el que esta lana dorada, tan fina y tan real, haya sido originalmente reservada exclusivamente para la realeza – los Incas – o que en el tiempo de la conquista los españoles hayan hecho fabricar un manto real de vicuña como regalo para su soberano Felipe II.

Las vicuñas, como sus parientes más cercanas, las llamas, los guanacos, y las alpacas, son camellos sud – americanos. Aunque los camellos son considerados generalmente como animales del Viejo Mundo, su morada ancestral realmente comprendía grandes partes de Norte América, en cuyas anchas praderas se multiplicaron en grandes números hace 12 a 58 millones de años. Estos camellos prehistóricos norteamericanos se parecían más a su moderna descendencia sud-americana que las bestias jorobadas de Asia y África. A fines de la edad de hielo, los camellos se extinguieron en Norte América pero no antes de haber migrado al Viejo Mundo y también a Sud-América, donde se desarrollaron a través de los siglos en dos tipos grandemente separados y superficialmente distintos.

La vicuña es el más hermoso de nuestros camellos del hemisferio occidental. Es también el más pequeño (solamente dos pies y medio por los hombros al suelo y el más gracioso, siendo muy parecido en apariencia y movimiento al venado. A pesar de su apariencia delicada, la vicuña es realmente el animal más fuerte de los camellos andinos. Las llamas y los guanacos no pueden estar mucho tiempo en las tormentosas alturas habitadas por estas criaturas. Solamente la alpaca puede estar ocasionalmente por estas alturas; ciertamente que salvo por el venadito llamado taruga, las vicuñas son los únicos animales grandes en estas cimas de la cordillera.

Las guaridas de la vicuña incluyen las verdaderas alturas de los andes. Solamente la línea de nieve perpetua (que efectivamente limita la región de pasteo del animal) hace que el animal no suba a unos 17,000 pies de altura. Entre las líneas de nieve y la línea de cultivos (aproximadamente a unos 14, 000 pies) está el cinturón en el que habita la vicuña. Esta región que sobrepasa en altura al Pike's Peak, Mt.

Rainier o el Matter horn se llama puna. Es un tipo de tundra andina con extensos campos rocosos, o tierra semi desnuda. Tienen un tipo de hierba llamado ichu, y en las quebradas pobremente irrigadas pequeños arbustos. Estos páramos sirven a la vicuña de lugar de pasteo, y es alrededor de ellos que se ve frecuentemente a los animales, particularmente en la estación seca (de Abril a Diciembre).

UNA VISITA A LA TIERRA DE LAS VICUÑAS

En la actualidad uno puede subir a grandes alturas de los andes en automóvil, y si tiene suerte puede llegar a ver en la puna a uno de estos animales “sub.-estratosféricos. Pero seguirlos fuera del camino en estas altas punas es otra cosa. El soroche, o enfermedad de altura, es una cosa que preocupa a todos menos a los indios adaptados físicamente a estas alturas. Tan adaptados están a esta altura que a menudo cuando son llevados a la costa se enferman y mueren, o aún dentro de la sierra a un nivel bajo. Uno podría pensar que en una región sin árboles como la puna donde las hierbas más altas llegan a dos pies de altura sería fácil ver la vicuña. Es al contrario, pues excepto cuando están en movimiento o su silueta está dibujada contra el cielo se le puede ver. Esto se debe a lo bien que se confunde su color dorado – pardo con el color perennemente pardo de la puna.

Los sacos de las llamas y las alpacas, a través de domesticaciones sin fin, han llegado a diversificarse enormemente, de tal modo que uno ve diferentes colores y combinaciones de marrón, negro, gris y blanco. Pero la vicuña no domesticada tiene solamente un color. Esta es una graduación tan hermosa de matices, que cuando está en tejidos, estos son rara vez teñidos. El castaño es el color dominante que cubre las partes superiores de la cabeza, cuello, lomo y piernas. Según va pasando hacia las partes interiores este matiz va tomando el color dorado del cervato y finalmente es blanco en la barrica y en los muslos. La piel de la guijada y la cara también es clara. Pero tal vez el rasgo más sorprendente del animal adulto son las hebras largas que le nacen en el pescuezo que caen al pecho y a las piernas delanteras y que parecen que estas últimas se proyectasen de entre plumas, dándole casi un aspecto de ave. El collarín blanco de pelos es un signo de madurez, y no hay en las vicuñas tiernas, las cuales, sin embargo, muestran signos del lugar donde van a aparecer. Además, las vicuñas tiernas son de color más claro y tienen la lana mucho más fina que las adultas. Los antiguos peruanos hacían sus tejidos más finos de lana de vicuñas tiernas. La fibra de la alpaca varía también según la edad, el sexo y la parte del cuerpo de donde procede, y a veces la lana de alpaca es más fina que la de la vicuña adulta, con su fibra más gruesa.

En la puna las vicuñas van en pequeños grupos de seis a doce animales. Estos son hembras, con excepción del jefe, el cual es macho y vigoroso. Hace un siglo que el distinguido zoólogo Von Tschudi pudo describir la actividad diaria de tal familia de vicuñas: “Mientras que las hembras están pastando, el macho se para a cierta distancia y la vigilia cuidadosamente. A la aproximación del peligro da una señal, que consiste en un sonido de silbido y un rápido movimiento del pie. Inmediatamente el rebaño se junta mirando hacia el lugar de donde puede proceder el peligro. Entonces huyen; primero moviéndose cuidadosamente, y luego acelerando los pasos hasta el grado máximo de velocidad. Mientras tanto el macho cubre la retirada y se detiene a menudo para observar los movimientos del enemigo. Las hembras con una fidelidad y afecto singulares premian los cuidados del protector. Si es herido o muerto lo rodean en círculo, lamentándose con ciertos sonidos, y prefieren ser también capturadas o muertas antes de abandonar a su guardián. El relincho de la vicuña se parece al de los otros animales de su clase, pero cuando resuena el relincho a través de la puna, un oído práctico puede distinguirlo fácilmente del de otros animales de la misma familia”.

Von Tschudi pudo haber añadido, que como muchas otras salvajes, las vicuñas parecen tener gran curiosidad, la cual ha llevado a más de una a su perdición. Cuando notan que se acerca algo extraño, en vez de correr rápidamente voltean todavía a observar. El que escribe, viajando en automóvil, varias veces ha encontrado tal grupo. Parecían considerar inofensivo el automóvil, en verdad digno de investigación. Pero en cuanto salía una persona se daban al escape. Su rapidez ha sido su salvación. Esto y la ausencia de armas de fuego entre los indios de las alturas y las fuertes leyes que se supone que las protegen, son la razón de su súper – existencia. Pues un animal como éste, con lana tan valiosa habría sido ya exterminado en los siglos que han seguido a la conquista española.

SU ANTIGUA CONSERVACIÓN

Realmente que la vicuña estaba mejor conservada antes de la conquista del Perú de lo que está actualmente – protegida por los conservadores más originales del hemisferio sino del mundo. Su civilización reconocía el valor de las vicuñas – y de otros animales – y promulgaba leyes de acuerdo con esto. Estas leyes eran cumplidas, puesto que cualquiera, con la excepción de las cacerías colectivas que se organizaban, molestaba a estos pequeños camellos, sufría la pena de muerte. Se puede decir que la vicuña era un animal real. Hacían delicadas figurillas que representaban a la vicuña y su lana era utilizada en tejidos destinados a la nobleza.

El tejido de vicuña de cualquier tipo se llamaba cumpi. Casi todo era tejido por hombres, los llamados cumpi – camayoc –cuna, en curiosos telares que hace tiempo que han desaparecido. Ciertos tipos de cumpi eran mejores que otros, siendo los mejores los de vicuña tierna. El mejor cumpi era tejido por las mujeres escogidas (aillacuna) o vírgenes del sol. Se dice aun que lo mejoraron con el pelo sedoso de murciélagos. Pero se le puede dar crédito a esta historia, pues la piel más grande de cualquier murciélago peruano es de 7 a 8 milímetros de largo, e hilar tal fibra a mano sería imposible.

La lana de vicuña, en preparación para su conversión en hilos era lavada en agua, pero no completamente. Se utilizaban aceites animales, en combinación con la saliva del hilandero, el cual la aplicaba al pulgar e índice, para producir un hilo bastante manejable y suave. Este antiguo proceso de hilar ha pasado a los indios modernos, y donde quiera que uno los vea, aun cargando bultos o niños, se les verá dando vueltas a la rueca.

De las manos de las mujeres escogidas han resultado algunos de los tejidos más finos del mundo. Antes de que llegasen los españoles al Perú los indios hacían alfombras finísimas de la lana de la vicuña, como de 350 tramas tejidas por pulgada. Y lo mejor que el hombre moderno ha podido producir es de 90 por pulgada. La rareza de los tejidos de vicuña está demostrada por el hecho de que, aunque es indudable su existencia en épocas antiguas, no conocemos de ningún ejemplo fuera de duda en las colecciones y museos. Muchas piezas no han sido sometidas al análisis microscópico necesario para reconocer la identidad de la fibra de vicuña, pero las muestras que se han analizado han probado ser alpaca. Es una desgracia el que tal tejido cumpi haya sido suprimido por los españoles y su técnica de manufactura se haya perdido a través de los siglos, tal vez para siempre.

En la época de los incas se obtenía la lana de la vicuña durante las cacerías públicas llamadas cako o chacu, acontecimientos deportivos que se realizaban periódicamente y que servían no únicamente para reducir el excedente de animales sino para llenar o cubrir la demanda de carne. Tenemos un relato auténtico de una de estas cacerías imperiales, pues Manco Inca organizó una en honor de Pizarro. En esta cacería más de 10,000 indios rodearon un área de cerca de 50 millas de circunferencia. Cerrando el área gradualmente llevaban hacia un centro, y cuando la red humana era lo suficientemente estrecha, ciertos cazadores designados entraban para matar a los animales necesarios. De los animales tomados solamente las vicuñas eran tomadas vivas y trasquiladas. Probablemente se usaba para esto las únicas herramientas disponibles que eran cuchillas rudimentarias de bronce o cobre. Aun en la actualidad una cuchilla corriente es el único implemento para trasquilar de los indios.

¿Intentaron los incas la domesticación de este animal? Puesto que no tenían lenguaje escrito no podemos afirmarlo ni negarlo. Pero puesto que habían domesticado a la alpaca y la llama, podemos decir que trataron de domesticar a la vicuña pero fracasaron. O, tal vez debido a que la lana de la vicuña estaba reservada para la realeza, preferían dejarla salvaje para obtenerla únicamente en las cacerías públicas.

LA AMENAZA DE SU EXTINCIÓN

Con la conquista de los españoles, todas sus prácticas estrictas de conservación fracasaron. Los conquistadores escasamente podían creer que los ricos tejidos que caían en sus manos estaban hechos de lana. En vez de esto, creían que era alguna seda del Nuevo mundo. Pero apenas descubrieron que venía de la vicuña comenzó la matanza de este animal. La vicuña llegó casi a extinguirse, si se ha de creer lo que escribieron los escritores de esa época. A principios del siglo pasado había tan pocas que Bolívar dio en 1825 un decreto prohibiendo su caza. Además el libertador ofreció premios a los que lograsen domesticarla, por supuesto que sin éxito.

Comparado con la época de los incas por supuesto que había disminuido enormemente su número, pero no se puede decir que estaba al borde de su extinción. Pues en la actualidad hay lugares deshabitados y tan aislados que parecería imposible matar a todas las vicuñas en estos refugios. Von Tschudi, quien ciertamente fue un cuidadoso observador, anotó en esta época (1838 – 1842) que “la frecuente caza no parece tener el efecto de disminuir el número de estos animales...” En las alturas, dice, todavía se encuentran en grandes números. El mismo escritor tomó parte en una variación de una cacería pública inca, que aparentemente todavía se promueve en la actualidad, ocasional y furtivamente, por los aymaras del altiplano del Títicaca. La descripción de Von Tschudi es digna de citarse:

LA CAZA

“En esta curiosa cacería, por lo menos un hombre que pertenece a cada familia de las aldeas de la puna toma parte, y las mujeres acompañan a la partida, para oficiar de cocineras de los cazadores. Todo la compañía, que a veces llega a setenta u ochenta individuos, se dirige a los altos (las partes más reclusas de la puna), los cuales son las guaridas de las vicuñas. Llevan consigo palos y gran cantidad de sogas y cordeles. Una llanura abierta es seleccionada, y los palos son plantados en la tierra en círculo, separados a una distancia de doce a quince pies, y están unidos por sogas atadas a ellos a una altura de dos a dos y medio pies del suelo. El espacio circular dentro de los palos es de una media legua de circunferencia, y dejan como entrada una abertura de unos doscientos pies de ancho. En las sogas amarradas a las estacas las mujeres cuelgan trapos colorados que se mecen con el viento.

“Estando el chacu completamente preparado, los hombres, algunos de los cuales están a caballo, van por muchas millas en busca de vicuñas, espantándolas hacia el chacu. Cuando se ha reunido un suficiente número de vicuñas, se cierra la entrada. Los tímidos animales no intentan saltar sobre las sogas, asustándose con los trapos colorados, y cuando están ya aseguradas los indios las matan fácilmente con las bolas. Estas consisten de tres bolas, ya de plomo o piedra; dos de ellas pesadas y la tercera algo ligera de peso. Son aseguradas a cuerdas elásticas hechas de nervios de vicuña trenzados, y los extremos opuestos de las cuerdas son asegurados entre sí. El indio sostiene la menos pesada de las bolas con la mano y revuelve las otras dos en un ancho círculo por la cabeza, luego, una vez que su presa está a unos 20 pies de distancia arroja la bola yendo las tres haciendo círculos hasta agarrar su presa. Generalmente es dirigida a las patas delanteras del animal, donde se aprietan las cuerda. Requiere esto gran habilidad y una larga práctica especialmente a caballo: Un novicio incurre en el riesgo de darse con las bolas o darle al caballo, al no darle a las bolas el movimiento requerido, o dejando escapar la bola demasiado pronto.

“Las vicuñas luego de ser aseguradas por las bolas, son muertas, y la carne es distribuida en proporciones iguales a la gente. La piel pertenece a la iglesia”. La caza chacu descrita por Von Tschudi se realizó en Huayhuay, y durante los cinco días de cacería, cogieron 122 vicuñas.

LEYES PARA PROTEGER LA VICUÑA

Durante los 100 años desde que Bolívar trató de conservar la vicuña, se han dado diferentes leyes de protección a este animal. El control rígido de la caza es imposible en un lugar como el Perú que no tiene guardianes de los animales prohibidos de cazar, pero ciertamente que estas leyes significan un paso hacia un buen objetivo. En 1940 se pasó una ley prohibiendo la caza de la vicuña o la posesión de cualquier artículo hecho de vicuña. El hecho de que esta ley tiene infractores es fácil de verse por los artículos que se pueden conseguir en la puna de cuero o de lana de vicuña. Aunque se pueden obtener éstos es difícil sacarles del país, excepto con permiso oficial. Además, casi toda aldea de puna tiene una o más vicuñas domesticadas, capturadas generalmente muy tiernas (cuando se mata una hembra).

A pesar de estas infracciones la vicuña no es poco común en algunos lugares. A pesar de que en 1942 se le consideró un animal casi en extinción en el Perú solamente se calcula la población de vicuñas salvajes desde una cifra conservadora (y más probable) de cincuenta mil animales a un optimista millón. Estas cifras no son más que cálculos.

INTENTOS DE DOMESTICACIÓN DE LA VICUÑA

Parece que los modernos peruanos están logrando lo que los antiguos no pudieron hacer – la domesticación de la vicuña. En la práctica, esto podría resultar en una industria provechosa y nueva. Varias haciendas particulares de Puno tienen pequeños rebaños de vicuñas para experimentos de cría. La mayoría de estos animales fueron capturados persiguiéndolos a caballo puna abajo, una tarea difícil. La Sociedad Nacional de Industria Lana del Perú está retrasada en estos estudios. Aunque tiene gran cantidad de terreno para este proyecto, todavía existen problemas. Aunque son bien domesticadas, generalmente no dan cría en cautiverio. Pero se ha comprobado que cuando se les da un amplio espacio, simulando condiciones libres, pueden procrear dentro de un área cercada.

Se necesitan grandes rebaños puesto que cada animal produce únicamente una tercera parte de libra de lana fina. De este modo, la producción de lana de vicuña de un colono con 300 vicuñas es de 100 libras de lana, lo suficiente para hacer media docena de sacos finos. Con razón los tejidos de vicuña valen cientos de dólares.

Para aumentar la producción de lana se han hecho experimentos cruzando a la vicuña con la alpaca, el “camello” sudamericano más importantes en cuanto a la producción de lana. Este experimento ha tenido éxito, dando como resultado al paco, con una gran producción de lana con algunas características de la lana fina de la vicuña. Desgraciadamente las características del cruce original no se mantienen en generaciones sucesivas, decreciendo la lana en valor de tal modo que se ha abandonado el cruce.

La domesticación general de la vicuña todavía es una cosa del futuro, que eventualmente vendrá. El Perú y Bolivia pueden llegar a tener una gran industria como ésta. Una vez que el mundo civilizado haya visto las extraordinarias cualidades de la lana de vicuña, con seguridad que habrá gran demanda por sus tejidos, por los de este príncipe de los lanares, el camellito del vellón dorado.

44. Título : DEFORMACIONES DEL CUERPO, DE CARÁCTER ÉTNICO, PRACTICADAS POR LOS ABORÍGENES DEL ECUADOR
Autor : ANTONIO SANTIANA
Editorial : Universitaria 1958
Ficha : ALEV – FB.ET - 050

Pintura Cutánea – Embijamiento – El varón, todo el cuerpo. La mujer sólo el rostro.

- 1) Achiote (Bixa orellana) – rojo
- 2) Genipa americana – súa – negro

Dibujos con negro, morado, rojo, azul, verde.

Usan 1) pincel 2) rodillo impresor 3) planchetas (pintaderas)

Objeto: 1) Preservarse del Sol. 2) Id. De los mosquitos. 3) De los malos espíritus. 4) Dominan a los animales. 5) al hombre o a la mujer.

Tatuaje por picadura – con espinas o agujas que depositan en la capa dérmica de la piel goma quemada (Hevea Brasilensis) con los colores azul, morado y negro.

Deformaciones por perforaciones. Dice González Suárez: “En todas las tribus los varones gustaban muchísimo de llevar zarcillos de oro pendientes de las orejas, argollas del mismo metal colgadas de la nariz y clavos asimismo de oro introducidos en la cara, en huecos horadados con artificios en entrambos corrillos”.

Jíbaros, usan zarcillos tubos de madera entre 15, 20 cms. Por 10 mms de diámetro. La mujer, en el labio inferior, uno de 6 a 10 cms. Y 5 mms de diámetro. Los colorados un delgado pasador de madera perforada atravesaba el cartílago (tabique). Los Quillacinga, una media de luna de oro. Narigueras, con protuberancias redondeadas. (Esmeraldas)

Pintura de negro en los dientes con genipa. Extracción dentaria. 2 pinzas, arriba y 2 abajo. Guancavilas. Incrustaciones ornamentales de oro o piedras.

Deformación cefálica

- (1) TABULAR ERECTA (Imbelloni) – fronto-vértico-occipital en que la sede anatómica de la presión interesa a la región lumbdoidea. La cabeza se asemeja a una cúpula y el occipital se presenta achatado y plano.
- (2) TUBULAR OBLICUA – Paralela fronto-occipital en que la impresión interesa la escama del occipital solamente, el eje mayor de la cabeza se inclina oblicuamente hacia atrás y arriba.
- (3) ANULAR – cuando se emplea la venda como medio compresor, la cabeza vuélvese cilíndrica y su eje mayor sube verticalmente o se inclina hacia arriba y atrás, según la forma como se apliquen las resistencias. – Variedades: a) Oblicua b) erecta.
- (4) PSEUDOANULAR (Imbelloni): Resulta de la acción conjunta de un plano aplicado sobre la región occipital y una venda que envuelve horizontalmente la parte anterior de la cabeza.

- T.H. Steward (1950 – pp. 43/45) aduce la existencia de dos áreas deformatorias principales en el Continente Sudamericano: (1) La del Caribe, que ofrece el modelo tabular oblicuo y comprende la región integrada por las Islas Antillanas, Guayana Británica, Venezuela y Colombia, (2) la del Pacífico, que estaría formada por el Ecuador, Perú, Bolivia, N de Chile y NO de Argentina – no hay solución de continuidad entre ambos.

- En el N del Ecuador las 2 formas tabulares. En el sur, es tabular oblicua. En el N del Perú – área Mochica – prevalece el tipo erecto: En la costa, el oblicuo. En la meseta Perú- Boliviana, el anular. En el NO Argentino los tabulares erecto y oblicuo. En el N de Chile el erecto. (27)

45. **Título** : **ALGUNAS NOTAS SOBRE LA TRANSCULTURACIÓN DEL INDIO CHAQUEÑO**
Autor : **PALAVECINO, ENRIQUE**
En : **RUNA. Volumen IX. Partes 1 – 2. Buenos Aires 1958 – 1959. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras departamento de Ciencias Antropológicas. Pp. 379 – 389**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 010**

Grupos indígenas que sobreviven en Argentina :

- 1) Los araucanos de las Pampas y de Patagonia
  - 2) Los indios de la Puna
  - 3) Los indios de las llanuras chaqueñas (Formosa, Salta, Chaco, Santiago de Estero)
- (Tribus Toba y Mataca).

46. **Título** : **n.d.**
Autor : **FOSTER, GEORGE (sic)**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 020**

In some parts of, like southern Argentina and Chile, and Northern Mexico, native populations were sparse, and exerted but little influence on the invaders' way of life. But in most of the area populations were moderate to dense, and Spanish ways were profoundly modified by existing cultures. The remarkable thing, however, is not that indigenous culture played such a role in modifying Spanish culture but rather that these powerful native influences should in the long run have been shaped and controlled by even more powerful Iberian forces. In México, Guatemala, Ecuador, Perú and Bolivia, the visible Indian populations and the elements of Indian culture are impressive, going to each country many of its distinctive qualities. These Indian elements are now parts of the national culture, shared by educated and elite with the illiterate and lowly. But overriding the Indian – based characteristics are the generic Spanish similarities, stemming from the time of the conquest and giving hispanic America a cultural unity which has led anthropologists, historians, and philosophers to think in terms of a common contemporary hispanic America – culture. (Gillin 1947 y 1955). That is, in anthropological terminology, hispanic America can be thought of as an enormous culture area, modern in origin, distinct from British America and from all other world areas. To quote Gillin "there is a common pattern of customs, institutions, and ethics that characterizes modern Latin (read hispanic, American society as a whole..." (1955, pg. 488)

47. **Título** : **LE COEUR DE L'HABITANT DES ANDES (sic)**
Autor : **DR. J. CORZO MASIAS – (Arequipa)**
En : **"Travaux de l'Institut Français d'études Andines" 1949 – Paris/Lima**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 016**

El Corazón Andino

1° - Coeur de l'homme des Andes possède des caractères propres, différents de ceux de l'Européen ou de l'homme vivant à basse altitude.

2° - Chez les hommes des Andes, la corde ventriculaire gauche est généralement beaucoup plus longue que chez les individus de race Européenne, son maximum normal est de 11 cms., tandis que chez les Indiens elle n'indique un maximum de 8.5 cms.

3° - Un autre caractère différentiel est fourni par la corde ventriculaire droite qui est au contraire beaucoup plus petite que ne l'indiquent les tables de vaquez. Elle dépasse jamais 13 cms.

4° - La formule tend à l'inversion et dans quelques cas la corde ventriculaire gauche arrive à être plus grande que la droite.

5° - Nous avons seulement observé ces faits chez des sujets de race indigène et métisse et jamais chez des personnes de race blanche. Il faut donc rechercher s'ils constituent un caractère exclusif de la race indigène andine ou s'ils sont au contraire une conséquence de l'adaptation de la vie à grande altitude.

6° - Il faut faire une étude approfondie du coeur de l'homme des Andes et vérifier si ses caractères présentent une relation avec le mal des montagnes, bien étudié par le Dr. Carlos Monge.

48.   Título   :   RELATIONS BETWEEN THE AMERICAS (sic)
Autor   :   ADDRESS AT LOYOLA UNIVERSITY
Ficha   :   ALEV – FB.ET - 006

It is with the greatest pleasure that I interrupt in New Orleans my journey through North America, because in this city we find the interaction of three great traditions and influences: French, Spanish and Anglo – Saxon; for this harbor is, like ancient Alexandria, the point of convergence of the most diverse currents, a gate to the world through which all the men of the earth freely enter. New Orleans, between the waters of the Mississippi and the tides of the Gulf of Mexico, is the meeting point for the nationalism of this great Republic and the Americanism of the continent. We who live in Latin America are sons of Spain and France through our blood, language and culture. And when we discover, on coming here, the traces of Frenchmen and Spaniards, our emotion is understandable. In this university atmosphere of the sons of Loyola, this Hispanic feeling is accentuated; and it is not strange that you should offer me such warm hospitality, a hospitality of which I avail myself to present in a few but ardent phrases the message of affection which I bring to you from Peru, and in the name of the old University of Lima, the first to function four centuries ago.

Peru is the land of the sun and of the Incas, the fabulous country of gold; Peru is also the home of the most diverse cultures fused in the Indian melting-pot. Your Father of the Waters and the Amazon are the greatest river currents of the world; they are the great arteries of the American organism. Those who contemplate them know the majesty of nature. But these great rivers, like the American soul, are essentially generous. Both give up their waters to the oceans, just as the American soul at present gives itself up to the saving of humanity. They are living lessons of that Christian generosity without which the world would perish. I believe firmly that the union of the Americas will be, once it is accomplished, a pact in behalf of all mankind, acknowledging each other as sons of God, creatures of divine origin, and never in order that hate may prosper in the land. Saxon America and Latin America, living separated and almost ignorant of each other, arrive at this historic hour with the imperious duty of approaching and understanding each other.

They are two parts of an identical world which harmonize and complement themselves, as is revealed in the human panorama of New Orleans. The identical destiny of our peoples is shown not only by the simile of the rivers, but also by that of the ocean currents. Your Gulf Stream and our Peruvian or Humboldt current show the destiny of our peoples. Both flow, carrying their message of hope and of love. The former current tempers the northern climate of Europe, and the latter of South America. Our thoughts and aims should be like that, without selfishness, wholly devoted to the welfare of all, to the betterment of the world through justice and kindness.

But in order that goodness and justice should extend to the other nations it must exist among us in complete purity. Let us begin just and good in order that everyone may be so, and within this sublime ideal let us include all mankind, excepting no one. Let not prejudice or inequality prevail; this is the beautiful teaching of the faith of Christ.

I address myself especially to you young people, accustomed as I am for twenty – five years to tell the truth from my university chair in Peru, to show you how easily the bonds between the two Americas can be tightened. They can be so for us, on whom spiritual interests prevail, since personal concern does not enter into it. The grave error of the past has been that purely economic ties were thought to be sufficient, ties based on active commerce between countries, without realizing that above the barter and dealing of business, there is a life which never fails to prevail. This is the life of the spirit, the realm of the higher values.

We say the United States only through the medium of its industrialists and business men, those so-called grasping men who came to erect industries and factories, and that by the nature of their function do not create, cannot create feeling of love and affection. To the contrary. Afterwards there came to South America all that mass of machinery considered indispensable to all civilized men and peoples, that is to say, the automobile, the radio, the motion pictures. And those admirable creations became instruments badly used in great part. And that is, together with the news services of the United Press and the Associated Press, the only thing known in our country of the life in this great Republic. No one has undertaken to explain your democratic history of Washington and Jefferson. No one describes to us the intellectual and artistic activities of your universities and academies. We scarcely know more than one or two of your books from the extraordinary production effected by science, philosophy and history. We know nothing of your desires. And you, in your turn, also fail to understand Latin American life. Only the confused rumor of “picturesque” people reach you here, the “color” of the tropical country, the strange music of people even more strange. “Romantic” is equivalent to “Spanish”. To you we are the incredible inhabitants of nations in continuous revolutions or dictatorships. But who has bothered to present the other and primordial aspects of Latin American life? Has anybody explained these inevitable turmoils in the political development of our youthful, almost infantile democracies? Has no one realized that the ardent desire to arrive at a state of political perfection, of true democracy, is what causes our nations to erupt, that it is precisely in our countries where liberty is loved and is not sold at any price? The basis for the misunderstanding in which the Americas live is pure

reciprocal ignorance. Dangerous misgivings mar a friendship which ought to be pure and strong. For half a century we have done nothing to suppress them by the only means available, that is, by mutual appreciation and knowledge, by a respectful consideration, by a democratic equality among peoples, nations, and individuals. A real solidarity within the orbit of common ideals.

It is you the young people, free from prejudices, with pure feelings, nourished by science, religion, and the philosophy cultivated in these shelters of the human spirit which are the universities; it is you, I say, who must change the direction of our relations, guiding them toward a cordial and sincere understanding, permanent and not merely opportunistic, with your brothers of the other America. They, I can assure you, are anxious to hold you in the symbolic embrace of the New America.

CAPITULO V TRADICIONES Y COSTUMBRES

1.   **Título**   :   **FOLKLORE Y NATIVISMO**
         Autor   :   **F. COLUCCIO Y G. SCHIAFFINO**
         Editorial   :   **Bell S.A. – Buenos Aires 1948. 339 pp.**
         Ficha   :   **ALEV – FB.ET - 014**

CHATASCA: Sancóchese o cuécese la cecina, machacase en un mortero hasta que quede enteramente deshecha y salase con papas, poritos, zapallo etc. Como un guisado.

CHARQUI: Cecina o lonjas de carne que se salan para consumir. Después que se hayan secado al Sol y al aire. V. Tasajo

CHANCAO: Maíz machacado con ajo y grasa de llama u oveja.

CHARQUICAN: Guiso que se hace del charqui, sazónándolo con pimienta, ajonjolí, papa, etc.

CHINCHULINES: Parte del intestino delgado del vacuno. Su cocimiento constituye todo una técnica culinaria.

CARBONADA: A base de papa y zapallo.

TULPO: A base de harina de maíz, con grasa y sal chalona y ají molido.

HUMITA: Choclo rayado, ají. Envuelto en hojas de chala y cocido en baño maría.

TAMAL: Maíz molido en mortero. Agua, sal, grasa, zapallo, ají, charqui envuelto en hoja de chala o de achira.

MUTI O MOTE: Maíz ablandado y hervido con agua y sal, se agrega grasa, papa, ají, poritos, chorizos, trozos de panza.

LOCRO: A base de maíz (Chochoca – choclo cocido al horno) carne, papas, porotos, ají.

ULPO: Harina de maíz hecho rostas o auncas mezclada con azúcar o harina, algarrobo, puñado de este polvo seco para la boca.

CHILCAN: A base de harina de maíz tostado a la que se agrega agua más azúcar.

ANCUA: El maíz tostado (Jamka) tostado con ceniza.

PORORO: Maíz confite

ULLPADA: Harina de maíz mezclado con harina de algarrobo desleídas en un chambao con agua que sirve de alimento y refresco.

MAZAMORRA: Comida criolla compuesto de harina de maíz blanco con azúcar, miel, leche.

FRANGOLLO: Maíz pisado y pelado, cocido en sopa.

CHIPACO: Panecillo de harina de sernita, agua, sal, chicharrón.

ZAPALLO CHARQUI: Se seca en tiras, sin salar.

CHICHA MUQUEADA: De maíz mascado.

CHUYA: Chicha a medio fermentar.

PAYADOR DE PACLLA: Quichua “que significa campesino”

PONCHO: De oveja, alpaca o vicuña

- a) Poncho patria, al de paño grueso, color azul con forro de bayeta, cuello y pequeña abertura con abotonadura en el pecho.
- b) Poncho Puyo – basto de lana
- c) Poncho Pampa – negro o azul a veces rojo – motivo ornamental lana de oveja o guanaco
- d) Poncho calamoco, id, rojo
- e) Poncho de cuero sobado de potro.

CHIRIPA: Del quechua Chiripac = para el frío – como pantalón – cuadrilargo reemplazado por las “bombachas”.

UXUTA O USHUTA – OJOTA: Sandalia de cuero o fibra vegetal. También de lana de vicuña e hilos de oro sin curtir, cortadas según la forma del pie; detrás del talón hay una correa de 3 a 4 cm. de largo sujeta por un botón chato al mismo cuero en la parte inferior de la ojota y arriba tiene un ojal. En la parte media está la QUIÑA la cual es una tira de cuero que pasa por dos cortes que se le hace a la ojota a ambos lados del pie, las dos puntas al sobresalir de la ojota llevan ojales; adelante, a la altura del vértice del ángulo formado por los dedos mayores sale otro tiento como el que salió atrás del talón, aunque más largo, ... llega hasta arriba del empeine con un ojal. Por estos ojales pasa un tiento ... que ciñe los 4 tientos ya citados, al tobillo.

BOLEADORAS: Consiste en 2 o 3 bolas de piedra u otra materia pesada, retobada o no, sujetas a otros tantos ramales de guascas torcidas o bien de trenzas formadas de tientos o tendones de avestruz. – Hay juegos de 3 bolas retobadas y unidas con sogas gruesas para bolear yeguarizos y aún vacunos. El retobo se emplea para no dañar y no quebrar las patas de estos animales, que es donde se les arroja. Las de dos bolas, sin retobo y con cintura, son las que se utilizan para bolear avestruces, arrojándoselas al pescuezo y venados.

- “El espíritu malo hacia enfermar a la tribu. El espíritu bueno quería castigarlo, y como no podía alcanzarlo, tomo tres estrellas (las tres Marías), las unió con el pelo de su barba y las arrojó, enredándolas en las piernas del espíritu malo”.

BOLA PERDIDA: Una sola que los indios llevan colgando de la cintura (hasta 10”) y que arrojaba a sus víctimas, generalmente los “huincas” o cristiano, desde una distancia aproximada de 10 m.

- En la cabeza, más segura – “También las utilizaban para arrojarlas con paja encendida sobre los techos de los ranchos provocando con ello un seguro incendio”.

GUASCA: Lonja de cuero crudo; de la guasca salen el lazo, el arreador, el rebenque etc.

CHUZA O CHUZO: Palo armado con un pinché de hierro

SIEMBRAS: “El dueño de casa se provee de tres toritos de barro cocido de dos o tres cm. De tamaño con dos aberturas: Una en la boca y otro en el lomo. Uno es llevado con aguardiente, otro con chicha de maíz y un 3º con “Ilicita” que se “comen” al iniciar la siembra, repartiendo entre los presentes los diversos trozos para que coqueen. Luego que derraman sobre las espigas de maíz, por la boca de los toritos, el aguardiente y la chicha, agregando coca y Ilicita, volcando también agua bendita ... invocándose (Cuhumahuaca) a la Pachamama, madre de los cerros, para que proteja la operación.

CHACO: (Caza de vicuñas) Antes de efectuar la batida, realizan los cerreros ceremonias propicias a la Pachamama y a veces a LLASTAY. Luego ascienden a las montañas donde se esconden las vicuñas y buscando una planicie, forman un CHACO o corral destinado a recibir los animales arreados. Mientras instalaban sus provisionarias viviendas que han de servirles poco más o menos por una semana, algunos hombres rodean el CHACO con estacas de un metro y ½ de alto que ubican de 15 en 15 m. El círculo tiene entre 6 y 8 Km. De perímetro. Estas se unen por medio de hilos de lana de los que cuelgan tiras de género de diversos colores con el fin de que las vicuñas una vez alojadas en el corral no huyan, dado el temor que inspiran esos colgantes. Arreados los animales al interior del CHACO, los cazadores vigilan la puerta de espaldas a las vicuñas, para que al salir éstas empujadas por los gritos y ruidos que lanzan otros hombres dentro del círculo, puedan perseguirlos y colgarlas sin dificultad, degollándolas inmediatamente.

SURI: Cheuque o choique = Ñandú – caza para aprovechar de sus plumas, su carne (sólo los alones, de fuerte gusto a “potro”, según dicen algunos) y la piel de cogote y de sus patas, aptas para fabricar CHUSPAS.

PACHAMAMA: Kusiya, Kusiya – dice Adán Quiroga – es la invocación, hoy día mismo, del calchaqui a la madre tierra para la felicidad de cualquier empresa, se demanda su protección material, diciéndole: “Ayúdame, o haz que me vaya

bien". Pacha es Universo, mundo, tiempo, lugar; MAMA es madre; de modo que Pachamama es madre de la tierra, madre del lugar, del valle o madre de los cerros como la llaman los indios calchaquies del valle de Yocavil. La Pachamama es un dios femenino que produce, que engendra. A ella se le invocaba antes de sembrar, cuando se salía de caza y en algunas enfermedades. – En su homenaje, levantan los indios las APACHETAS, monumentos donde ellos depositan, al encontrarse frente a ella, la coca y la LLICTA que eternamente marcan.

APACHETA: Copia Pág. 132

COQUENA: Divinidad protectora de las vicuñas y de los guanacos. Copia Pp. 133-4

LLASTAY O YASTAY = COQUENA: Gusta mucho de la coca, de acullicos y de chacleón. Vive en un rancho en lo alto de un escarpado cerro, allí donde los humanos no pueden llegar porque se apunan. Las paredes del rancho son osamentas de guanacos cubiertas de los mismos animales, gran cantidad de guanacos y de vicuñas custodian su rancho – Nadie puede cazar sin su permiso y sé enfanda particularmente con los cazadores que utilizan armas de fuego, y cuando un hombre puede pillar una tropilla de guanacos, es porque él les ordena entregarse. Según la mitología va siempre acompañado de un perro negro.

SUPAY: Símbolo del mal, causante de todo lo adverso que ocurre a los hombres, el que maneja las pestes, las inundaciones, las sequías; ser maligno al cual jamás nombraron sin escupir 1º en señal de abominación.

CHIQUI: Copiar Pág. 141

HUAYRAPUCA: Copiar Pág. 143

CHUSPA: La chuspa de la suerte – copiar Pág. 152

HACHAS: Copiar Pág. 153

MAMA SARA: Menhires que es la región NO del país se levantan en medio de las labranzas en demanda de protección. Madre del maíz en su significado. Llamarse GUAZAS o HUAZAS, cuando están a las puertas de las labranzas y un tanto inclinadas como queriéndose volver a la tierra.- La Mama Sara tiene por primordial objeto proporcionar agua, lluvias al suelo sembrado, desempeñando así real y verdaderamente su misión de madre del maíz, por lo que es objeto de grandes ofrendas en tiempo de seca, mientras se conjura al chiqui, el que hace que todo venga en mal del agricultor. Estas piedras, pues, tienen la virtud de hacer llover sobre las labranzas.

DIAS ACIAGOS: 1º y sigs. días de agosto – 18 de septiembre

RUNA UTURUNCU: Según la tradición, el ser así metamorfoseado, mezcla de hombre y de tigre sale a cierta hora de la noche, llevada por una fuerza superior; se dirige a un estanque en el cual se echa, entra hombre por un lado y sale tigre por otro. En este estado, ululando recorre los campos y sólo con el aparecer de las primeras luces recobra su estado humano.

TUCU TUCU : Anuncia, según la dirección de su vuelo, el sitio donde hará fortuna.

COYUYO : Hace madurar la algarroba.

AVALICHO : Espíritu malo.

ILLAS : Amuletos de la región NO para la conservación y procreación de haciendas y rebaños (en forma del animal).

CACLLA : Amuletos de barro calchaquies “que afectan la forma de pequeños rostros y que se emplea como preservativos del mal”.

Estos idolillos o dioses – rostro debía ser portados constantemente por las personas llevándolos colgados del cuello, sujetos por un hilo, cuando tenían un agujerito para quedar pendientes, o colocándolos dentro de una bolsita a manera de escapularios.

MAMA SARA: En el NO argentino persiste la costumbre de colocar en medio de un rastrojo de maíz o en su cabecera una piedra de un metro de alto, aproximadamente, para que proteja los sembrados. Mama Sara, dicen ellos (Madre del Maíz)

AMPALAGUA: (Japi Ñuñu) Es comida creencia en el NO que la víbora llamada Ampalagua por la noche se acerca a las casas donde haya un chico de pecho, para mamar en lugar de la criatura.

CHARANGO: Réplica indígena de la guitarra española, su caja armónica está hecho con la caparazón de una mulita; su mástil es semejante al del instrumento europeo, aunque de menor tamaño, generalmente el encordado es doble, a la manera del mandolín. Su afirmación es particularísimo y le da un sentido por completo personal. La prima y la 3ª afinan con Mi al unísono; la 2ª con La, la 4ª con Do y la 5ª con Sol.

ERKE: Largo de 3 a m. Se toca en otoño o invierno, después del carnaval. En Corpus o corneta – los bramidos del ERKE provocan las heladas, por lo cual no se toca en verano.

CAJA : O tambor. Torneo de árbol ahuecado, con 2 pergaminos. Dientes, uñas de tigre o cascabeles de la cola de una serpiente.

2. **Título** : **PARENTESCO RITUAL DEL PRIMER CORTE DE CABELLO (sic)**
Autor : **CARLOS REYES FAJARDO**
En : **Revista del Instituto de Antropología, volumen VII – Entrega 4 – 1952/54 Tucumán**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 046**

RUTUCHICU O CHUCHURUTU. (Jujuy. Salta) Corte de Cabello (Catamarca)

QUITA PELO CHUJCHARUTUCHI (Yauyos) LANDAS (Cajamarca)

Fecha: 24 junio o 24 diciembre

Descripción: Criatura vestida con su mejor ropa – peinado su cabello en numerosas guedijas, trencitas, amarraditos, cimbilas o landitas que van atadas con hebras de lana, hilo o cintas.

- La parte del cabello que corresponde a la coronilla es reservada a los padrinos de la ceremonia.
- Toca a uno de los padrinos iniciar la ceremonia, tomando a sus ahijados en los brazos, si éste es de corta edad, o bien si es mayor, lo coloca a su lado. Luego, con una tijera corta el primer amarrado o cimbila, al mismo tiempo que dice p. Ej.”doy una oveja”, o bien “una cabra”, o “una vaca”, o “mil pesos”, o “cien pesos”, según las posibilidades económicas de cada uno. La operación se va repitiendo sucesivamente, siguiéndose a cada corte un obsequio para el ahijado hasta que la cabeza de la criatura queda completamente pelada...La fiesta continúa durante varios días...(18)
- J. Jijón y Caamaño, transcribiendo del “compendio Historial de los Indios del Perú” de Lope de Atienza: “La misma congregación... hacen para trasquilar la 1ª vez a sus hijas, procurando ejecutarlo en la conjunción de la luna, sin discrepar muchos minutos; duraba tres o cuatro días con sus noches, hasta que con la luz de la luna se aparta con mucho regocijo: Y si acaso los trasquilan sin esta ceremonia tan célebre entre ellos, déjanles en la mollera, cerebro y viejos (?) Unos mechones con que en su tiempo debido con pompa y ceremonia diabólica se lo acaban de quitar”. (20)
- Referencias de Cieza de León (crónicas, cap.65) Arriaga (Extirpación) Villa Gómez (Exhortaciones).
- En Puno – (Runa Soncco, 24 junio 1948) se hablaba de Antonio Sucasaca de la parcialidad de UCHUY KANCHI (distrito de Caracoto) que hacía cuatro años que no permitía que a su nieto Baltuco (Baltasar) se lavaran y peinaran el cabello con el fin de que se formaran TANAS para el día de su CHUJCHA RUTUCHI. Todos los cabellos del Baltuco se convirtieron en un gran capital y éste era el interés de D. Antuco, de hacerle crecer los cabellos en esa forma para el día señalado. (22)
- EL CABELLO ES LA CONCENTRACIÓN DEL PODER VITAL Y ESPIRITUAL DEL HOMBRE (Ej. Sansón) caso de los araucanos: Sus sacerdotes andaban vestidos de unas mantas largas con los cabellos largos, y los que no los tenían los traían postizos de COCHAYUYOS (Ver “Los Aborígenes de Chile” de J.T. Medina – 1952)
- Entre los pueblos del Chaco, cortarse el cabello, señal de duelo.
- La imposición del nombre. “El primitivo no es menos cuidadoso de su sombra que de su nombre”.

RITOS DE PASAJE

- 1) El AYUSCAYQUE, en que la criatura era puesta en la cuna.
- 2) El QUIRUCHICO, fiesta en ocasión de la aparición del 1ª diente
- 3) El RUTUCHICO, corte del 1ª cabello e imposición del nombre
- 4) El QUICOCHICO, la aparición de la menarquía en las niñas.
- 5) El HUAYRACHICO, la imposición de calzones o zaraguëllas en la edad de iniciación de los varones en señal de pubertad.

6) El TOCOCHICO, perforación de las orejas cuando lo jóvenes entraban en la pubertad. (30)

EL TOPAMIENTO O TINCUNACO (Toparse) (Quebrada de Humahuaca, valle Calechaqui Salteño y Tucumano)

- Se celebra por carnaval o semana santa. En Colalao del valle (Tucumán), el jueves de comadres. Arcos con cañas y ramas de sauco, adornados con serpentinas y frutos. Debajo: Los candidatos a comadres con coronas y ramas de flores y de albahaca. Al compás de la caja, avanzaban. Se estrechan las manos e intercambian las coronas con la promesa de ser compadres “hasta la muerte”. Son envueltos con serpentinas y cubiertos de almidón y papel picado. Vasos de vino. Baile. Coronas de bizcochuelos en la cabeza y guaguas de quesillo en las manos (Tinogasta, Belén en Catamarca).
- Wisku, wisku = es el grito en Sgo. Del Estero, obsequiándose MASA WAWA. (35)
- Rosquillas, rosquetes, frutas.
- Ver Metraux – Les indiens uru – Cipaya de Carangas J. De S.S de A. Tomo XXVII. 1935

QUILA : El asalto a los arcos de bizcochos, frutas, etc. (ICHAS)

CHICHILLANTO : Fiesta de casamiento en Jujuy, quemar el cabello de los presentes, cantando CHIJCHILLANTO, CHIJCHILLANTO, GUAGUA CASARACO, arcos con figuritas de palomas y masawawa; debajo, los novios. (48)
SEÑALACUY en Jujuy – Salta – Catamarca – Tucumán.

- 1º) Marcación de todos los animales no señalados (marcados) u orejanos de la majada (cabras, ovejas o llamas) cuyos recortes de orejas se guardan con gran reverencia en un agujero ad-hoc, a modo de sagrario;
- 2º) Se separan los mejores casales (parejas) que servirán de hechores de la bajada.
- 3º) Para éstas parejas se eligen los padrinos (varón y mujer) quienes serán los compadres de los dueños de la majada.
- 4º) Los padrinos proceden a la ceremonia de CASAR, apareando a los casales novios (51)

En PURMAMARCA (Jujuy)

- 1) Flores con lana roja sobre algodón blanco – hojas de coca – chicha – alchol – vino- cerveza-harina.
  - 2) A la puesta del Sol los participantes se dirigen al corral.
  - 3) A cada par de chivos y ovejas escogidos les pusieron un collar de flores de lana roja y algodón; corte de las orejas; cosido de una flor en la parte cortada; introducen coca en el hocico de los animales; les dan de beber chicha; los enharinan y sueltan las parejas. Siguió con los demás, cosiéndoles flores en el cuerpo.
- Los pedazos de oreja cortados fueron guardados en una bolsita que la dueña llevaba colgada del cuello. Todos beben, se enharinan, cantan el carnavalito y se adornan con serpentinas.

La guarda de orejas -

“Avanzó uno de los padrinos al centro del corral, donde levantó una piedra gruesa, colocada allí el año anterior. Se removieron los restos que había. La dueña regó el pozo con chicha y vino; y con ayuda del padrino, la dueña echó al hoyo los trozos de orejas con coca, cigarrillos y los cubrieron con una capa de tierra. Luego taparon el hoyo con la misma piedra y alisaron el piso del corral cantando al compás de la caja, mientras daban vueltas alrededor del pozo”. (52)

Ultimas Ceremonias

“Luego abrieron la puerta del corral y salieron todos los animales en tropel. En el lugar donde se detuvieron los animales, procedieron a levantar una apacheta, donde se arrodillaron y expresaron: “que se multipliquen los animales – que aumenten – que tengan buen año”. Luego la dueña roció la apacheta con chicha y harina y los asistentes bailaron allí alrededor de ella. Enseguida encerraron nuevamente a los animales en el corral, y los asistentes después se dirigieron a la casa de la dueña a festejar con asado al horno y bebidas”. (52)

Empleo del sahumero con COHA (Boliviano) copos de lana CUNTI (lana roja de alpaca)

Marcación : 1) de zarcillo 2) de muesca, 3) de lorqueta 4) combinado, 5) En 1 oreja, en 2 orejas.

La ILLA es el animal mascota comienza por ella la marca y termina con los GUASCHOS.

HUYARIGUAY PACHAMAMA – Óyeme Pachamama.

CHIRI GUAYRA MUSCHCHASCAITA – Viento frío he besado.

CONDORTA, EPO! NISCAITA – al contor, epo ! (le he dicho LEV)

ATOCCTA, JALAY ! NISCAITA – al zorro, jalay ! (le he dicho LEV) (54)

CCUYULLAMPI, CCUYULLAMPI – moviéndose, moviéndose.

PACHAYAMPI, PACHAYAMPI - allí mismo en la tierra.

MOJON NIMPI, SONCCOYAMPI – en el corazón del mojón (55)

Adornan las orejas de los animales con borlitas de lana de colores.

- Con un poco de tierra del corral les hacen una cruz en la frente. Las bendicen: “Dios te haga buen cristiano”. (55)

- Con la sangre de las orejas cortadas mojan la casa de la dueña para que gane en salud y majestad .Aspersiones con aguardiente y chicha.
- Sueltan el ganado, gritando: Tropa!, y arrojándole piedras y acullicos de coca.
- Levantan piedras del suelo y hacen un montón donde se ha detenido el ganado.
- Eric Borman dice que con la sangre se untan las mejillas. (56)
- Sacrifican llama y después la comen en el banquete.

KUIRI es la apacheta, según Borman. (56)

En Catamarca se conoce 6 clases de marcación: 1. Calado. 2. Orqueta. 3. Raja. 4. Pilon. 5. Agujerito. 6. Garcillo. (56)

En el Perú. Por Carnaval y 1º de agosto. A la oveja novia la pintan con TAKU (almagre, rojo), le ponen una manteleta de tela afelpada, guirnalda y aretes. Al macho le ponen jáquima y una chuspa. Abrazados a la fuerza los casan...(57)
(En Huancayo) se come el SHATAKUY o logro. (25 julio) Santiago velakuy.

“Al 2º canto del gallo, o sea a las 12 de la noche, más o menos, se dirigen todos a desenterrar una vasija guardada desde el año anterior, que contiene los pedazos de orejas y colas de animales marcados, y echan coca y quinua, humedecidas con aguardiente. Incorporan la vasija desenterrada a la mesa, echándole unas hojas de coca. Cuando amanece, entran al corral donde esta el ganado, quemando el contorno de las paredes... marcaciones : 1) En forma de llave. 2) de tijeras, 3) Corte completo.

Se les pone las cintas en las orejas a las hembras y a los machos un collar de frutas alrededor del cuello. Terminada la señalada sacan el ganado y le arrojan confites y frutas y pucos de quinua. La fiesta termina con el entierro de la vasija del año anterior, donde se han incorporado las nuevas orejas. (58)

- PAUL EHRENREICH = los mitos y leyendas de los pueblos sudamericanos – Berlín 1905, en Zeitschrift Für Ethnologie –

Bernardo Canal Feijoo = Mitos perdidos – Bs. As. 1938

“ “ “= La expresión popular dramática –

3. Título : LOS REYES MAGOS EN SICUANI (sic)
Autor : n.d.
Ficha : ALEV – FB.ET - 004

Carrera :

- 1) Si gana el rey blanco habrá dinero.
- 2) Si el indio, dinero y abundancia de comestibles.
- 3) Si el negro, habrá miseria. (26)

Qaya o rayo - ... enfermedades

FIESTA ... Hay algo concreto, algo rotundo dentro de las ideas religiosas y es la fiesta de esta índole, cuyo significado en si, no tiene el de un deseo de relación con lo sobrenatural, sino, mas bien, es una oportunidad para la relación con los demás hombres; es un medio adecuado para ganar prestigio, aunque llegue a comprometerse la propia subsistencia familiar, quien tenga sobre sus espaldas la responsabilidad de tal celebración bajo la denominación de “cargo”, realiza la fiesta sin contemplaciones ni arrepentimientos.

AYNI : “Prestación de servicios a cambio del mismo tipo de ayuda” . Generalmente dicha prestación se realizan entre miembros de familia o parientes espirituales. Así, normalmente, un individuo puede contar con la ayuda de compadres y ahijados, de parientes colaterales y por afinidad y de los miembros de la familia principal, dentro de lo que se adiestra a sus miembros a partir de los 3 o 4 años, encomendándoseles tareas adecuadas de sexo y edad. Característica de esta clase social es justamente el trabajo infantil. (26)

LA MUJER : ...la división de sexos en las ceremonias sobre todo de las reuniones de carácter colectivo, las mujeres forman grupos distintos de los varones permaneciendo aisladas de ellos. De la organización familiar misma, la mujer tiene una participación activa no solo en la ejecución de las tareas diarias sino en los acuerdos para las decisiones que debe tomar el marido. Parece que como consecuencia de tal actitud la mujer ha conseguido tener el control económico de la familia, pues no solo administra sus propias economías, sino las del marido, de modo que éste, aun para hacer un gasto personal, debe solicitar a su mujer el dinero de su propiedad, que le ha ha dado a guardar. (27)

INDUMENTARIA (VALLE DEL MANTARO - PUCARA)

- 1- Lliclla, paño rectangular de 55 x 30 CMS.
- 2- Llamacata, manta para cargar

- 3- Coton, túnica con mangas cortas, que cubre todo el cuerpo. Negro.
- 4- Pullocata o Huasha cata, manta para la espalda.
- 5- Huachacu, faja de un ancho de 8 a 10 CMS. De dos vueltas a la cintura.
- 6- Maquicha, manga que cubre el antebrazo. Son dos mangas unidas por una cinta de lana de unos 0.50 MS. , pasando por la espalda y el cuello. Bordadas con dibujos de flores silvestres, pájaros, mariposas, culebras, etc.

ENFERMEDADES			
Chacho	-	Dolor en el cuerpo, decaimiento	Lugares húmedos
Chasqui	-		
Pampachala	-		
Tinko	-	vómitos -	maleficios - cambio brusco de temperatura

“Huasi”	-	Casita a la villa del río, en cuyo interior se pone coca, tabaco, flores, cruz.
Palpa	-	Obsequios a los novios.
Chuncapun	-	Celebración de la cruz 9 ò 10 días después
Shuque	-	Tajlla
Jamapay	-	“Paradas” del muerto durante el entierro
Chuncay	-	Velación de la ropa del difunto, cuentas.
Pichachi	-	Lavado de dicha ropa.

“Ritos de intensificación” – “actividades de naturaleza ritual que se desarrollan en respuesta a una crisis que sobreviene de los cambios que específicamente afectan a todos los miembros de un grupo”.

Religión:

- 1) Un sistema de creencias y prácticas relacionado con el significado de la vida; todo lo que se relaciona con el origen y el futuro del hombre.
- 2) Un sistema de creencias y prácticas e instituciones que tocan a lo desconocido del hombre y sus relaciones con otros hombres, con el universo, con un Ser Supremo.
- 3) Institución social que introduce al individuo en las diferentes etapas de su desarrollo biosocial, a los diferentes grupos sociales, lo que le da al individuo un código de ética para actuar, y la que trata de mantener la sociedad o la cohesión de los grupos existentes (Charles P. Loomis and Alan Beagle “Rural Social Systems” New York Prentice Hall 1950.

Carnaval. Baile Huaylas. El “Corta – monte”

Allasqui Pahay – Lavado de las tripas de un buey sacrificado, en el río (el 3 de mayo).

El Santiago – velacuy – “manta en el suelo: Hojas de coca esparcidas, al ganado, cinta de colores para los zarcillos, tijeras y cuchilla, licor, pasas, caramelos, cigarrillos”- telar de cera.

En el cerro WAMALI – El Lucy Lucy: Manojos de paja encendidos se pasa por la piel de los animales. Wajras y Tinyas. Bailes.

Llungur: flauta de caña selvática.

Wallas: “especie de collares formados por yacones, nísperos, naranjas, etc. que se pone al cogote de los animales. Roscas de panecillos.

Quintu Ajllay: escogen entre todas las hojas de coca mas sanas. Se cuentan y según el resultado se anuncia si el ganado multiplicara o no.

Cinta Chicuy: cinta a las orejas de los animales.

Uchu Shuhuy: Chicha en grandes vasijas. Toman un trago los jóvenes y se lo arrojan mutuamente. Cantos y bailes.

Alapacuy: se come a los animales por el campo. Las arrojan nísperos y cancha.

Cultura: En términos de lo observable; conducta, hábitos o maneras de hacer las cosas y en términos de lo que no se observa directamente: Las metas, las normas, las creencias que orientan la conducta.

Cambio Social: Cambios en la organización o estructura de los grupos o sociedades (cambios en jerarquía social poder, etc.)

Cambio Cultural: Cambio en los patrones de conducta hábitos, y los factores no observables directamente que ejercen una influencia directa sobre esa conducta.

Recomendaciones:

- 1- Conocer la estructura de la comunidad rural – los grupos formales y los informales, los líderes, las clases sociales, las autoridades, institucionales como la escuela, la iglesia, la familia, etc.
- 2- Conocer las creencias y los valores que imperan en la población, las normas, las costumbres.
- 3- Conocer las necesidades, principalmente aquellas de las que es consciente la población.
- 4- Usar hasta donde se puede los grupos sociales existentes, no antagonizar a los líderes.
- 5- Evitar choques con las creencias, valores y normas locales; amarrar a la “cultura” local lo que se piensa introducir.
- 6- Dar prioridad en la elaboración de programas a aquella que la gente “necesita”

Fiesta del 15 de Agosto

Con mascarar: a) Tipo español
b) Indio

- 1- Tunantada: sátira anti española. Ridiculización del caballero.
  - a) Presencia del gracioso indio – el maquita y la sandalia de cuero de vaca, el zurriago – la bolsa de cuero (antigua chuspa) – medias de lana.
  - b) Presencia del arriero con poncho de agua y lazo – mujeres tipo español – indumentaria india.
- 2- La siega – 6 hombres – gritos – simulación de la siega – cuchuna con cintas – especie de botas de gèrcer pintado con cintas – pañuelos – lliclla cruzada – sombrero pantalón – orquesta pito y tambor principalmente. Movimiento – alterno de sombrero en una mano y cuchuna en la otra – 3 a 3 – Movimientos de pies adelante en otro. Movimiento cruzado – 3 a 3 trenzado con cuchuna en alto. Danza campestre. Sin máscara, orquesta típica.
- 3- El corcovado – Fiesta de Navidad – Banda de músicos. 4 hombres con vestidos españoles – capa y sombrero, bastones y paraguas – pañuelos – ritmo acelerado – 2 con capa y 2 sin capa – 1 boina de terciopelo rojo – una boina de terciopelo amarillo – 2 sombreros con plumas – colores rojo – amarillo – verde – pantalones cortos rayados – ritmo muy alegre ¿Y el corcovado? – ha desaparecido de la danza.
- 4- Las Pallas – 1ª Incas – Pito azul- tambor. 2º Sislos – grito agudo femenino – 6 mujeres – paje negro ñ blusa y lliclla de colores – pañuelo en la mano - desfile con movimientos alto a derecha e izquierda – despliegue – figura de... de la cuadrilla – se entrecruzan los portadores del sislo, largas cabelleras – muy influida por la cuadrilla – orquesta pito agudo – arpa – 3 violines – ... los hombres por turno toman de la mano a las mujeres en la fig.de cuadrilla la “visita” -movimiento de pie, movimiento de arriba abajo 1 solo – Los hombres visten sombreros, lliclla cruzada y pañuelo al cuello, pantalón negro – el varón jefe de cada 3 mujeres – las mujeres se cogen de las manos entrecruzadas como en otra figura de cuadrilla. Pañuelos colgantes sobre trajes de las mujeres – arrodillense 3 – quedando 3 de pie.
- 5- La Pachachua – danza de negros – Navidad del Alto Valle del Mantaro (amanecer del mundo) – Música alegre – Banda: 14 instrumentos modernos de viento. Bombo y tambor – disfrazados con mascarar de negros – campanilla cada danzante con que llevan el compás – un jefe con zurriago no disfrazado – sombrero con plumas – casacas lujosas – con pantalón medio corto y calzoncillo que cuelga con encajes – casacas verde, morado y azul – pantalones rojo – salmón – marrón. Las casacas llevan bordados escenografías y adornos – espejería paso lento y solemne avanza con un pie en alto que se baja lentamente el del zurriago dirige los mismos movimientos. Después ritmo acelerado – de cada brazo cuelga un pañuelo rojo, verde en 1 de los danzarines.
- 6- El Jalja pacuy = banda, gran algarabía – 6 parejas mestizas. Los hombres con largos ponchos color vicuña-las mujeres con sus anchas polleras y llicllas de colores vivos y sombreros blancos de paja- los hombres con sombreros de paño y pañuelo al cuello Baile de parejas pero dentro de un conjunto que se mueve armónicamente gritos agudos. Ruedos – se acercan y se alejan sin soltarse.

4. **Título** : **ETUDES SUR LE LAC TITICACA – VI**
BAILES FOLKLORICOS DEL ALTIPLANO (sic)
Autor : **JEHAN VELLARD – MILDRED MERINO**
En : **Travaux de l' Institut Français d'Etudes Andines – Tome IV – 1954**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 064**

El Altiplano. Corredor Interandino

L. Titicaca

Nudo de Vilcanota

3500 a 4000

Alt. Nudo de Lipes.

Fiestas

Fuera de este periodo (1 semana) :

3 mayo La Cruz

V. - La Ascensión

24 junio - San Juan

29 junio- San Pedro

25 julio - Santiago

15 agosto-Asunción

14 setiembre- Exaltación de la Cruz.

Solo 1 día :

1° - enero La Circuncisión.

2 - febrero La Candelaria.

25- diciembre La Navidad.

Mandones

- Estancia es división igual al Ayllu
  - Comunidad comprende de 2 a 12 Ayllus – (Templo principal)
  - Cada Ayllu se divide en 2 ó 4 capillas - (Pequeños templos)
  - Alrededor de 1 capilla unas casas.
  - Pueblo, cabeza de comunidad.
  - Arriba y abajo.
- 1) cabeza o mayor del ayllu.
2) o “de la comunidad
3) Ilakata, jefe superior.
Alferez.Mayordomo = a/c de la fiesta.
La graduación de cargos.” Cargo/pasado”.
El “ayni” = ayuda mutua.

Instrumentos Musicales : 1) quena 2) pinkullu 3) Tarka 4) Travescía (flautas simples) 5) zampoña o SICUS (compuesta) 6) wankara (caja o tambor) 7) Tinya (más chica).

Danzas en Tiawanako : 1) Morenadas 2) Baile del azote 3) Para pisar la cañawa 4) la chokela. Posipia o Polimarva 5) Takiri 6) Lakita 7) Inca 8) Llameros 9) quenaquena 10) Hokodiri torcedores (68) Los diablos.

A. Bailes de Caceria:

- 1- CHACU, de chocas o gallinetas de agua (FULLICA SP.). En el totoral. Para carnaval (en Azángaro) o en forma extraordinaria. “Pago a la tierra”. Pututos, hondas, música del Chacu. Grito especial. Los animales cazados, con adornos. Bailes. Comilona. Rueda mixta o ruedas separadas de cada sexo, que después se entremezclan.
- 2- CHOKELA – Danza de 20 a 30 personas. Por Machaca, 40 a 50 parejas. Penachos de parihuana, cuero de vicuña a la espalda, adornos de cintas e hilos. La chuspa, con coca. Baile de la caza de la vicuña. Parodia del ahorcamiento del zorro. Canto del MALLKU CHOKELLAY. Al son de la quena.
- 3- MIMULO – El zorro es MALLKU MIMULO. Solo se baila a orillas del algo. Salen del pueblo los Urus adornos con plumas de SURI. Al son de sikus o zampoña. Aparecen en la danza el MINULO- cóndor y la vicuña. Figuran también la ACHACHICHA AWILA (abuela) y el zorro o KAMAK, su hijo, bufo .Huevos de aves lacustres de ofrenda (coincide en la fiesta de San Pedro – 29 junio) 3 Imillas acompañan al SIKU.
- 4- LIPE – (25 julio) en Isla del Sol – 10 o 20 parejas. 2 Achachis cusillos vicuñas. El vestido awayo y la bolsa TARI. Adornos de plumas los hombres. Flautas grandes y pequeñas (TAYKAS) las grandes. La vicuña es el WARI deguellanla (LLIPI O LIPI).
- 5- ORUL – URU – En Iskate, pescadores- Boleadores de totora. Balsa de fiesta. Las mujeres con vestidos negros y paño rojo en la cabeza – con un atado a la espalda. Pesca de chocas.

B. Bailes de SIKU

- 6- Suri (Ayni – Kesw) = avestruz. 12 hombres con plumas de Suri y 3 imillas. Muy adornada la cabeza de la mujer. Los hombres con poncho negro y una corona de plumas en la mano. Danzan y tocan su siku. Se llama la danza SURI PANCARA, “flor de avestruz”.
- 7- TAKIRY – 3 imillas delante de 12 hombres 1 viejo y 1 guía. Corona de paja sobre el sombrero con plumas blancas de avestruz. Las mujeres una cinta en la cabeza. Grandes tupus. Descalzas. La zampoña se toca por pares.
- 8- LAKITA solo masculina. El Auki dirige el baile. 3 mujeres. 1) Liku-Imilla 2) Waylli Imilla 3) Lakita Imilla (“Repartido”) tocan el Laki siku de 6 y 7 tubos en dos hileras.
- 9- SIKURI lo más popular en el altiplano – antes, con plumas de avestruz – 3 clases de sicus, hasta de 13 tubos.

C. Bailes de quena

- 10- El quenaquena – con piel de jaguar (kawa o kama) – Plumas como cola (Chakana pullu). Arco de la cabeza (llaytu). Un sombrero redondo – No hay imillas (Chachoko) – quenenas de 7 agujeros.

- 11- Qenachu – baile de los pescadores de Q'ama.
- 12- Posipia o Poliwawa quena de 5 agujeros. Solo hombres. Plumas de flamenco. 15 a 30 bailarines.
- 13- Chatripullo ángeles. Con alas. Pollera blanca.
- 14- Wayrumani con quena. 20 a 40 hombres. Plumas de colores.
- 15- Mukululu solo hombres. Pollera, sombrero y flores todo blanco.
- 16- Lichiwayo id. 12 personas. Cabeza de piel de tigre. Plumas de colores.
- 17- Tuluy Tuto (gran flauta de 1 m. De largo). Baile.
- 18- Khaña Idem.
- 19- Hoko – Siri o torcedores. Masculino. Pollera de paja, capas de ichu, flauta larga, corona con plumas.

D. Bailes de Pinkullo

- 20- Pakochi (con peluca rubia).
- 21- Carnavales con pinkillo o pinkullo.

E. Bailes mestizos

- 22- Kullawa, kallawa o Kollawa – awayo – chuspa – máscara. Hombres y mujeres en N° igual.
- 23- Kallawaya. Imita al herbolario. Hombres y mujeres, hilando. Son los Kolla Wayu de Kolla, remedio y Wayu, colgando = “el portador de remedios”.
- 24- Morenadas, morenada, morenos.
- 25- Diabladas máscaras con grandes cuernos.
- 26- Yungueños, negros – chunchos – liku – kusillo. Zampoñas.
- 27- Llamereros, simulan arrear a las llamas. Hombres y mujeres. Honda. Boleadora.
- 28- Chunchos, plumas en la cabeza – collares de semillas – arco y flecha – caras pintadas.
- 29- Auki o machitos, cabellos blancos. Bastón. Máscara. (Auki – Auki).
- 30- Wicho Wicho, (carnaval), nombre de la honda – Rueda de hombres y mujeres. Variante del Kallawaya.
- 31- Kapeta, tiene reina a caballo.
- 32- Achachi Khomo, humorístico.
- 33- Waca Waca, o torero. Caricatura del torero.
- 34- Pandillada, grupos de parejas que bailan en las calles.

F. Bailes Históricos.

- 35- INKA Pantomima con Atahualpa y Pizarro después de su ejecución, resucita el Inca. (Informante: Francisco SAYRI TUPAC, 70 años) El Rimac – INTI, en Coro – Coro – (14/15/16 setiembre).
  - a) Llegada de Pizarro, Almagro y Fray LUCE (?) (Luque).
  - b) Atahualpa toma preso a Huascar y se adueña del Imperio.
  - c) Atahualpa escoge 3 mujeres del Imperio que se vuelven diosas: 1) Sta. Elena, la lluvia, el relámpago; 2) Sta. Teresa, ñustacha, fuego, hambre y miseria y 3) Pachamama, plata, tierra y adoración a la luna. Tienen 3 hijos, los KORIAMARUS que son las escoltas de los dioses.
  - d) La guerra – Wila Wiza, al Inca rojo, ve llegar en sueños “hombres con cabeza de gallo, con sus pies delgados y con una barba como cola de caballo...levantando chispa y fuego”. Lo cuenta Wila Wiza al Inca. Vienen a matar a Atahualpa, por oro y plata. “No permitiremos”-
  - e) Atahualpa discursa : “quieren apoderarse de este gran imperio... con mi poder he de hacer que toda esta riqueza entre en el corazón del cerro y si sobra que se vuelva en polvo, neblina y viento”.
  - f) Mensaje de Pizarro. Atahualpa al verlo y dando vueltas al pergamino dice: “Miro de este lado y parecen los halcones de ñustacha (Sta. Teresa), redondos y redondos; miro de este lado, parece que están reseñados en agua negra; miro por este lado que está andando por las hormigas; y por fin miro por este lado, parecen los ojos de CUCURUTAS”. (especie de ave)
  - g) Sale la procesión Pizarro invita a Atahualpa y después lo apresa
  - h) Para libertar a Atahualpa se presentan a Pizarro los 12 Incas Emperadores y le ofrecen en rescate dos cuartos llenos de plata y otro con oro.
  - i) Pizarro manda una carta al rey de España para preguntarle cómo debe morir Atahualpa. El rey contesta que quemado vivo. El P. Valverde se opone y dice que debe ser ahorcado.
  - j) Muerte de Atahualpa.
- 36- TUCUMANOS arrieros con mulas cargadas.

G. Bailes relacionados con los agricultores

- 37- AZOTE (al concluir la construcción de una casa). De la puerta pende una cuerda con que azotan mutuamente marido y mujer propietarios. Después se atan la cuerda torciéndola y retorciéndola. Siguen lo mismo los demás concurrentes. Se toca el CUSI CUSI.

- 38- Para pisar la cañahua en dos lados, uno de mujeres y otro de varones, en rueda. Bailan pisando la cañahua. Cantan y cuentan.
- 39- KATATI (Katatiña) arrastránse por el suelo hombres y mujeres después del escarbe de papas.
- 40- PISHAVRA la quinua es pisada antes de Hábeas, después es rociado. Lo mismo con el chuño (“CHUÑAWA”). Hacen el “ayto”, rociado y libación sobre el montón de chuño (PINA).

H. Bailes relacionados con los pescadores

- 41- Balsa al estrenarse una. Pandillita 3 músicos tocan la TARKA.
- 42- CHIRIMONA hombre adornado con plumas.
- 43- KAYAMACHU (desaparición).
- 44- ESPIGUILLA (desconocidas)
- 45- Corte de pelo.
- 46- Fiesta del año, al cumplirse el 1º del nacimiento.
- 47- Carreras de caballos.

5. **Título** : **n.d.**
Ficha : **ALEV – FB.ET - 004**

Trueque .- Papa – oca – maíz – cebada – habas – leña – batanes – sal – cebolla – ají – achiote – pimienta – comino – culantro – pescado.

COSTUMBRES FOLKLORICAS

SICAYA: Fiesta de Navidad desde 15 de Diciembre.

En Parihuanca y en Ankapa se celebra todos los Santos.

Cuaresma de Chongos

CANCHIS – TINTA:	Fiesta de San Bartolomé 24 de Agosto
	San Pedro y San Pablo 29 de Junio
SAN PABLO	Fiesta de Reyes 6 de Enero
YANASCA	Santiago 25 de Julio
PITUMARCA	Señor de Natividad 8 de Septiembre
PAMPAMARCA	San Hilarión
MARCACONSA	La Natividad 8 de Septiembre
13 de Junio San Antonio	

COMUNIDAD DE JICAMARCA: Llevan al Santo a la Pirámide de piedra en lo alto de Camarquilla. Fiesta importante. Adoratorio Sol – Luna.

FARMACOPEA INDÍGENA (sic)

JAMPI KATU

- 1- Salvia
- 2- Pantikalla.
- 3- Jatun – jampi
- 4- Cebadilla
- 5- Kollpa
- 6- Càscara de camarones
- 7- Kuru
- 8- Roke
- 9- Castilla – ajos
- 10- Rosas
- 11- Altea
- 12- Linaza
- 13- Yanalli
- 14- Barbasco
- 15- Suelda – suelda
- 16- Jaqui – masa
- 17- Yunca – soliman

MERCADO DE DROGAS

- Salvia Officinalis.
- Veratrum Sabadilla
- Sulfato de hierro
- Colletia espinosa
- Allium sativum
- Rosa centifolia
- Linun usitatisuorim
- Yaquimia armillaris

- 18- Sullucu
- 19- Turpa
- 20- Culantro
- 21- Chinchamani
- 22- Huichulla
- 23- Yanamacai
- 24- Anta – anis
- 25- Jancko – repa
- 26- Chachacuma
- 27- Piedra Aguila
- 28- Alhucema
- 29- Huamanripa
- 30- Cidra
- 31- Cascarilla
- 32- Camalampe
- 33- Cebada
- 34- Tajru
- 35- Piedra imán
- 36- Taco
- 37- Pan de aceite
- 38- Huacanqui
- 39- Chichi
- 40- Layo
- 41- Canchalahua
- 42- Ichu-ichu
- 43- Copal
- 44- Chonta
- 45- Azufre
- 46- Papel – papel
- 47- Oropimenta. Dos clases
- 48- Chilimostaza. Tres clases
- 49- Cañihua
- 50- Sajsacuti
- 51- Machu incensu
- 52- Majma
- 53- Nuez moscada
- 54- Airampod
- 55- Jancko kolke

Notas sueltas

Página 7

La carne del animal se la cuece sin sal y luego se la distribuye en una puruña grande que es como una bandeja de arcilla que la coloca junto a la misa. Hacen el T'inkasqa y luego el pago que representa al cóndor jefe (el apuchin) como los ojos del animal y la lengua y luego se retira a contemplar a los demás que simulando ser cóndores adultos, los niños simulando ser killichos, anka, alqamari o waman, de acuerdo a su edad, se disputan las presas mientras imitan el graznido de las aves que representan. Es regla que todos deben comer. Después dan su aliento expresando su deseo de que el ganado se multiplique.

Luego el qatay, el yerno del dueño, recibe los huesos de la víctima sin que falte ninguno y va contándolos de dos en dos, si al terminar la cuenta queda uno, se dice qespen porque es lones, señal de buena suerte. El qatay entrega al pago tres huesos: Uno de la columna vertebral, otro de las costillas y otro de las extremidades. Se hace nuevamente la t'inka y luego el ayudante del pago lleva a un lugar cercano al de la ceremonia y los entierra, se dice que estos desaparecen en el seto. En cambio los tres seleccionados se los guarda para hacer el día siguiente el recuento mágico o sami.

6. Título : FOLKLORE NORTEARGENTINO
n.d.
Ficha : ALEV – FB.ET - 006

Puna jujeña (Dpto. de Cochinoca) – Prov. De Jujuy
24 de Julio – se come y bebe en abundancia chicha.

Almuerzo consistente en TIJCHINCHAS, cabezas hervidas de LLAMAS y ovejas, TULPO, CALAPURCA y “guiso”.

Cada comensal coge ¼ de oveja o cabra que balancea al ritmo de corneta y tambor.

Se la quitan. Despedazan y reparten los trozos.

Traje típico del COLLA.

(En otros puntos de Jujuy y Salta, igual).

- En TILCARA, 26 de julio (Sta. Ana) mercado como el de las Alacitas.

Todo en miniatura. Compran en moneda “fabulosa”. Todo en broma.

CORPACHAPA en Puna JUJEÑA.

1º de agosto – “ día aciago” – ni negocios ni viajes –

“Culto a la Pachamama, deidad máxima de la mayor parte de los cerros, Madre Tierra

“– En un hoyo que se hace en cualquier rincón de la modesta vivienda, a la orilla de algún río o en la cumbre de una montaña, vierten parte de una provisión” y luego se alejan con la certeza de que la cosecha será más próspera, la caza más numerosa y los animales más fecundos.”

- Andalgala (Catamarca)

F. de S. Roque – 8 de Agosto. Comidas y bebidas. Mistela, CHARQUI, LOCRO, CHUCHOCA, SICURIS, QUENAS.

DIA DE DIFUNTOS. La Poma, Cachi. Prov. : Salta

Mesita con paño negro – velas encendidas – corona de flores – gajos de sauce y flores silvestres – “varias mesitas separadas donde ponen platitos con pequeñas porciones de comidas que ha sido de agrado del difunto”. COCA – LLICTA – algún asado. En cada una de las porciones clavan una cañita de esporo para el muerto tome el “zumito”.

Al día siguiente, reparto de comidas, biscochos etc.” Invariablemente deja una pequeña cantidad para “dar de comer a la tierra”, pues la entierran como ofrenda en el campo. – Se canta con acompañamiento de CAJA para “despachar” al alma, a fin de que vaya contenta.

- En ICAÑO (Depto. De Anchaste) Prov.: CATAMARCA – 1º nov.

Preparan una mesa excepcional con las mejores comidas. Corderos y cabritos muertos y vestidos de luto todo. “Se ponen tantos platos y velas cuantos son los muertos que la familia tiene y toda la noche se pasan acompañando la cena servida sin probar bocado. Solamente y de tanto en tanto algún trago de aguardiente les sirve de estímulo como para poder seguir esperando a las almas que se encuentran en viaje. A las 12 del día siguiente, los platos destinados a ellos se arrojan al fuego, y los presentes hacen un almuerzo que transcurre bulliciosamente y con mucha bebida.

SEÑALAR AL GANADO

1º noviembre

En Pozo de Picora (Dep. de Belén) Prov. Catamarca

Después de reunir la manada apartan a los animales que hay que señalar (corderos y cabritos), se buscan 2 corderos macho y hembra que sean blancos, con las orejas negras en las puntas. Entonces son “casados” y después de darles a beber aguardiente y ponerles en la boca unas hojas de coca se lanzan y se procede a señalar a los animales.

En agua amarilla, Dpto. Sta. Maria. Prov. Catamarca.

En el centro del corral entierran hojas de coca que simbolizan un nº elevado de animales nuevos. Se les ceba vino. Se implora la ayuda de San Juan. Y haciendo salir a corderos y cabras por una puerta que mira al este los van señalando en las orejas y con la sangre les hacen cruces en la frente, en los pómulos y en la nariz. Todos dan una vuelta al corral, rociando vino. Gran comilona.

Día de Difunto

- Puna jujeña – Jujuy

Desde el 3 de octubre por la noche se velan en un cuarto las ofrendas para los muertos que consisten en alimentos como MOTE, CHARQUI, picante, panecillos etc. Que se colocan sobre una mesa cubierta con un paño negro. Este “velatorio” se lleva a cabo hasta el día 2 de noviembre al mediodía, tiempo suficiente para que las almas hayan “aspirado” los aromas de las ofrendas. Entonces se dirigen al cementerio y en las tumbas entierran una parte de las mismas. El resto se lo reparten los vivos que consumen también una buena cantidad de CHICHA, COCA, etc. Por la tarde se realiza el “compadrazgo” en una ceremonia semicómica en que uno oficia de sacerdote para formalizarlo entre quienes han acordado vincularse de ese modo.

- Palermo y Cachi. Prov. Salta -

El día de las almas, mientras se velan las ofrendas, se sientan los circunstantes alrededor de una mesa y se ponen en rueda en el suelo y van tirando la TABA. “cuando esta cae junto a cualquiera de ellos, del lado de la suerte, significa que esa persona tiene que rezar un nº determinado de veces una oración dada o dirigir el coro (rosario, p. Ej.) Cuando ha cumplido, tira a su vez la taba para designar al q ha de continuar.”

- Mesadas de los cardosos (Dep. Tinojasta) Prov. Catamarca

El día 1º de noviembre los que van a recordar a sus muertos se reúnen en un almuerzo.

El día 2 por la mañana retiran del cementerio los PUCOS que se hallan a un lado de las tumbas. Cuando van a almorzar, colocan en ellos una porción de comida que va dedicada al alma del fallecido. Después de la comida se dirigen todos al cementerio llevando cada uno su PUCO, colocándolo en el mismo de donde la retiraron, en la creencia que durante la noche bajarán las almas a comer los manjares que les han sido preparados.

- SOTELOS. Santiago DEL Estero. 2 de noviembre.

- La gente concurre al cementerio y allí acampan haciendo “compañía” a sus muertos. Poco a poco los espíritus se alegran con las frecuentes libaciones y se canta al son de las guitarras, cerca se levantan “enramadas” allí se frien empanadas, se hacen “parrilladas” que son consumidas de inmediato.

- Danza de CHUNCHOS, en Lagunillas (Jujuy)

- Yavi (Jujuy). Feria del domingo de ramos: Frutas de sococha, sal, chalona, lana de oveja y vicuña, coca, chicha, aloja. Los KALLAWAYAS. Sikus y quenás.

- Carnaval de pueblos de la quebrada (Jujuy) cantos y bailes con CAJAS, CHARANGOS, BOMBO, KERKENCHOS. Después de diablos, gauchos, abaseños, chunchos.

LA SEÑALADA – Dgo. De Carnaval

- En recreo (Catamarca)

- En la casa de la persona que va a realizar la señalada, se reúne la majada.

El dueño se pasea por los alrededores y hace como que la bendice, invocando a Dios, a la PACHAMAMA y a LLASTAY. Derrama aguardiente sobre los animales. Elige la cabra y al chivo más viejo, se le adorna con cintas de colores y se les “casa”, oficiando de cura uno de los amigos. Se corta un trocito de las orejas a c/u de los animales. Se juntan los pedacitos y se entierran en un hoyo o en un hormiguero, “para que se reproduzcan como las hormigas.”

- En 3 cruces, quebrada del Toro (SALTA)

Se separa el mejor carnero y la mejor oveja y se les “enflora”, colocándoles pequeños pompones de lana de colores en las orejas. Ponen en el suelo del corral una frazada, echan a los animales, colocándolos como abrazados y los “casan”. Hacen el señalamiento y los trozos de oreja los entierran con hojas de coca, tabaco, aguardiente.

- Lo mismo en Tucuman, Jujuy, Valles Calchaquias –

MINGA en Catamarca, Sgo. Del Estero, Tucuman, La Rioja, el Litoral.

MUQUIADA - Prov. De Jujuy. 2 meses antes de carnaval. En casas diseminadas. “En la madrugada de un día fijado por los dueños de casa, se reúnen los amigos, comadres y compadres más viejos **para mascar e impregnar con saliva las tortas de maíz** preparadas para ese objeto. Esa materia luego es depositada en tinajones para su fermento. Con ella se prepara la CHICHA. El acto se desarrolla en silencio.

7.	Título	:	MITOS, SUPERTICIONES Y SUPERVIVENCIAS POPULARES DE BOLIVIA
	Autor	:	M. RIGOBERTO PAREDES
	Editorial	:	Arno Hermanos – 1920. La Paz. 287 pp.
	Ficha	:	ALEV – FB.ET - 039

Alférez o Carguyoc

Designado por el cura – Por turno – El día del Santo para celebrar la fiesta el año siguiente – se dirige a su casa conduciendo el guión de la iglesia – comitiva de amigos, compadres y parientes – Agasajo - trabaja todo el año. (176)

- Visita al cura, con regalos. Derechos de alferazgo. Comitiva de portadores de los regalos, los cirios encendidos. En el templo. Vestir al Santo y adornar el altar.

- Vísperas. Comienzan las libaciones.

- Día de la fiesta. Bebidas calientes y aguardiente achispados, a misa – Procesoión – guión. (177)

- Gran banquete y borrachera. Danza. (178)

- Gateo (promiscuidad sexual). (179)

- Repiten toda la 8ª.

- Verdadero POTLACH

- El caballo del cura. Lo usa el alférez para dar 2 vueltas por la plaza, disfrazado de general. (180)
- El compromiso con el PRESTE (Hurka ?). (181)
- KESPICHA
- La libertad de robar un día en el año.
(Viernes Santo) (191)

8. Título : NOTAS PARA EL ESTUDIO DE LA CULTURA DE LA PUNA. PERIFERIA DE LA CULTURA ANDINA
Autor : SANGUINETTI, AMALIA CARMEN Y MARISCOTTI, ANA MARIA
En : Runa. Volumen IX. Partes 1 – 2. Buenos Aires 1958 – 1959. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras departamento de Ciencias Antropológicas. pp. 195 - 206
Ficha : ALEV – FB.ET - 010

Jujuy – Intercambio de charqui, tejidos y sal por maíz, verduras, medicinales, alfarería y tejidos – El “afloramiento” del ganado –

- El CHUJCHURUTU (Rutuchicuy). Anillos de plata y bronce en todos los dedos.
- La CHUSPA – El “canchón” Virques y yuros.

Alimentación : Maíz y charqui. El maíz fresco, hervido, seco, tostado, harina, ají = “locoto” colorado, amarillo, verde. Achiote – “achuete”. Palillos potajes: Tulpo – anchi – calapi – ulpada mote – “picantes” –
 En velatorio : CALAPURCA – Para Sgo. = TIJTINCHADA.

CHICHA – de maíz y de maní - “maíz mascado”-

Comparazgo de pan – Matrimonio de prueba. Para formalizarlo debe haber ya un hijo – se quema coca en el velatorio

“Escaleritas de pan para q el muerto baje” (En todos santos)

- 1º de Agosto = Fiesta de la Pachamama “Dar de comer a la tierra” “Hacerse perdonar con ella por las ofensas que pudiera haber sufrido.
- Los remolinos señalan la ira de la tierra.
- Gran comilona. Separan fuentes para la Pachamama de mote, maíz, charqui, chalonga, tamales, etc.” Cavan un hoyo de 30 a 50 cms. Queman coa incienso, vino o alcohol, coca, tabaco (cigarrillos). Tapan, se arrodillan y piden permiso para retirarse.
- Se hacen pedidos al arrojar las ofrendas.
- “Pellado por la tierra”, dormido junto a un manantial, camino o peña. Amuletos.

*Publicaciones del
Centro Nacional de Información Cultural*

(Documentos de Trabajo)

- 1.- **Relación de Monumentos Históricos del Perú**
Director: César Coloma Porcari; Compilador: Luis Alberto Meneses Hermoza
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 1999.
- 2.- **Relación de inmuebles declarados Monumento más de una vez**
Director: César Coloma Porcari; Compilador: Luis Alberto Meneses Hermoza
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2000.
- 3.- **Templos, conventos y cementerios declarados Patrimonio Cultural**
Director: César Coloma Porcari; Compilador: Luis Alberto Meneses Hermoza
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2000.
- 4.- **Inventario general de monumentos históricos del Perú** tomo I
Director: César Coloma Porcari; Compilador: Luis Alberto Meneses Hermoza
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2000.
- 5.- **Inventario general de monumentos históricos del Perú** tomo II
Director: César Coloma Porcari; Compilador: Luis Alberto Meneses Hermoza
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2000.
- 6.- **El patrimonio oral e inmaterial del Perú**
Director y Compilador: César Coloma Porcari
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001.
- 7.- **Apuntes para un inventario general de fiestas tradicionales el Perú**
Director: César Coloma Porcari; Compiladores: Héctor Espinoza Camarena y
Augusto Díaz Santa Cruz
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001.
- 8.- **Contribución para un primer inventario general de sitios arqueológicos del Perú**
Director: César Coloma Porcari; Compilador: Jesús Ramos Giraldo
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001.
- 9.- **La Comisión Nacional de Cultura y la Casa de la Cultura del Perú 1962-1971**
Director y Compilador: César Coloma Porcari
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001.
- 10.- **El Instituto Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones 1971-2001**

Director y Compilador: César Coloma Porcari
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001.

- 11.- **El Consejo Nacional de Teatro y el Teatro Nacional del Perú 1945-2001**
Director y Compilador: César Coloma Porcari
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001.
- 12.- **La Escuela Nacional de Arte Escénico, el Instituto Nacional de Arte Dramático, el Instituto Nacional Superior de Arte Dramático, la Escuela Nacional de Arte Dramático y la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático 1946 - 2001**
Director y Compilador: César Coloma Porcari
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001.
- 13.- **¿Qué es el folklore? según José María Arguedas**
Director y Compilador: César Coloma Porcari
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001.
- 14.- **Anotaciones para un diccionario de arte popular del Perú**
Director y Compilador: César Coloma Porcari
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001.
- 15.- **El primer manual de organización y funciones del Instituto Nacional de Cultura** Director y Compilador: César Coloma Porcari
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2002.
- 16.- **La Orquesta Sinfónica Nacional 1938 - 2002**
Director y Compilador: César Coloma Porcari
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2002.
- 17.- **El Instituto Nacional de Ballet, la Escuela Nacional de Ballet y la Escuela Nacional Superior de Ballet. El Ballet Peruano, el Grupo Nacional de Danzas, el Ballet Moderno de Cámara y el Ballet Nacional (1945 - 2002)**
Director y Compilador: César Coloma Porcari
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2002.
- 18.- **El Coro del Estado, el Coro Nacional y el Coro Nacional de Niños**
Director y Compilador: César Coloma Porcari
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2002.
- 19.- **Fichas bibliográficas sobre etnología y folklore por Luis E. Valcárcel**
Director: César Coloma Porcari; Compiladora: Clide Valladolid Huamán
Material especial impreso en soporte electrónico (CD Rom)
Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2003.