

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Rastafarismo: identidad y expresión en los jóvenes de México.

Tesis que para obtener el título de licenciado en Sociología

Presenta:

Oliver Bárcenas Cruz.

Director de tesis:

Dr. Hector Castillo Berthier

Sinodales:

Dra. Teresa Losada Custardoy
Mtra. Mónica Guitián Galán
Mtra. Alma Imelda Iglesias González
Mtro. Arturo Chávez López

México D.F.

2008

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos

Agradezco infinitamente el apoyo de mi madre Rosalinda Cruz Díaz y de mi padre Enrique Bárcenas Rojas, quienes me han educado y tolerado durante todos estos años.

Doy gracias a la madre tierra por resistir tanto a los seres humanos y al padre cósmico de la creación.

A mis maestras y maestros, por todo el conocimiento que me han compartido y la paciencia que me tuvieron, en especial a la memoria de la Dra. Teresa Losada Custardoy, quien nos dejó en cuerpo físico, pero no en espíritu.

A la Universidad Nacional Autónoma de México, por ser mi segundo hogar y sustento fundamental para mi desarrollo intelectual, físico y espiritual.

A mi abuelo Antonio Cruz, por ser un ejemplo del hombre trabajador, por su fuerza tenaz y por la sonrisa que siempre lo caracteriza, y a la memoria de mi abuelo y abuelitas que en paz descansen.

A mis hermanas Verónica, Jannet y Michel por consolarme en los momentos más difíciles.

A mis sobrinos y los hijos de mis amigos, por la luz que han traído a nuestras vidas.

A todos los amigos de la facultad, por ser mis segundas hermanas y hermanos, por la amistad, los momentos felices, tristes y locos que hemos vivido, por su capacidad de perdonar cuando uno se equivoca y por todo lo que nos falta por vivir. Nombrar a cada uno es imposible, pero saben que a todos los llevo en el corazón.

A todos los que me ayudaron en este trabajo, en especial a la comunidad Rastafari de México, a todos los hermanos y hermanas de Rootical Sessions por la experiencia adquirida en la producción de los eventos culturales, a la banda del barrio y a los jóvenes por ser fuente de inspiración para la tesis.

A la vida por darme la oportunidad de seguir existiendo.

Índice

Introducción.....	3
I. Jóvenes de la ciudad de México en busca de identidades.....	9
I.1.La juventud.....	10
I.2.La cultura.....	16
I.3.Identidades juveniles.....	20
I.4.Modas v.s. culturas juveniles.....	26
I.5.De los chavos banda a las culturas juveniles.....	31
I.6.Construyendo el objeto de estudio.....	37
II.Jah Rastafari.....	40
II.1.Makeda y una breve historia de Etiopia.....	42
II.2.Haile Selassie I.....	48
-Marcus Garvey.....	57
II.3.Fundación del movimiento Rastafari en Jamaica; usos y costumbres.....	61
-Nyahbinghi	73
-Bobo Ashanti.....	77
II.4.Reggae, historia, sub-géneros y su influencia social.....	80
II.5.El uso de la marihuana en los Rastafari.....	89
- Historia, prohibición, usos medicinales e industriales.....	91
II.6. Religión y jóvenes.....	96
III. Rastafarismo en México.....	103
III.1.Sonideros, tocadas o sound system en los barrios de la ciudad de México.....	106
III.2.El reggae en México: productoras, festivales, disqueras y publicaciones.....	110
III.3. La tercera raíz.....	119
III.4.Comunidad Rastafari en México.....	124
- Entrevistas.....	131
Conclusiones.....	141
Glosario.....	146
Bibliografía.....	148

Introducción.

La educación es una tarea continua, y la obligación de mejorar uno mismo no cesa simplemente por tener un trabajo regular. La educación y la búsqueda del conocimiento terminan solamente con la muerte.

Haile Selassie I

El estudio del Rastafarismo como movimiento cultural resulta primordial considerando el impacto que ha tenido en un sector social muy importante: los jóvenes. La aportación más conocida de este movimiento ha sido la música, llamada *reggae*, que ha unido a los africanos en el Caribe y en el mundo, además de tener seguidores en muchas partes del planeta, agrupando a diferentes razas. La propuesta del Rastafarismo, sin embargo, no se limita al plano musical, desde su nacimiento, en 1930, el movimiento Rastafari ha caminado en el escenario de la resistencia, denunciando la opresión y la explotación, caracterizándose por ser un movimiento anti-colonialista y anti-clasista, con un sólido compromiso social. Además, personas de todo el mundo han adoptado la propuesta espiritual y religiosa Rastafari, a pesar de que ésta no ha sido tan ampliamente difundida. El Rastafarismo es un movimiento musical, social y espiritual con impacto internacional que ha unido a la gente, desde Japón hasta México, sin importar el color de su piel o su idioma. Desde que llegó a México, en la década de los setentas, esta ideología ha tenido muchos simpatizantes en nuestro pueblo, especialmente en los jóvenes de la ciudad de México ya que, muchos de ellos, se han identificado con las ideas contra la opresión -en sus múltiples formas- que caracterizan la ideología Rastafari, convirtiéndola, para muchos jóvenes, en una opción importante en el proceso de construcción de identidades.

La investigación que realicé está estructurada en tres capítulos. En el primero estudio el proceso social de la construcción de identidades entre los jóvenes de la ciudad de México en el marco de la globalización, mismo que trae consigo nuevas formas de entenderse como joven y que incluye la adopción de nuevas identidades que van más allá de las nacionales. Para analizar el proceso de construcción de identidades juveniles, que es el principal objeto de estudio de este trabajo, me fue necesario elaborar una base teórica que sustentase los términos de *juventud e identidades*. Hacer una revisión de las propuestas conceptuales de algunas escuelas sociológicas, como el funcional-estructuralismo, la Escuela de Frankfurt o la Escuela de Chicago, me proporcionó una serie de conceptos fundamentales para construir mi marco teórico.

Así mismo desarrollo el concepto de cultura el cual me parece fundamental para delimitar si es o no, un movimiento cultura el de los jóvenes y el Rastafarismo.

Resulta importante para este estudio analizar el papel que ha jugado la industria de la moda en la construcción de identidades juveniles, pues ha convertido en moda movimientos culturales propositivos, vaciándolos de sus contenidos originales, que los jóvenes adoptan como algo superficial y banal, integrándose de este modo en la dinámica de mercado.

El tema de la juventud y las identidades es muy amplio, de modo que me fue necesario referirme a un movimiento cultural juvenil específico: el Rastafarismo. Éste será mi estudio de caso pues, si me pusiera a investigar todas las identidades juveniles en la ciudad de México, tendría que hablar de los hip-hoperos, darks, metaleros, poperos, ravers, chavos banda, punks, alternativos, fresas, rockeros, graffiteros, cholos, hippies y es una tarea que rebasa este trabajo.

Con el objeto de caracterizar la realidad en la que actualmente se desenvuelven los jóvenes, así como las transformaciones que ésta ha sufrido, presento un apartado que incluye algunas de las investigaciones que se han hecho sobre el tema, abarcando los estudios sobre los chavos banda de la década de los ochentas, así como los trabajos sobre las culturas juveniles realizadas a principios del siglo XXI. Este apartado incluye una revisión de los trabajos que se han hecho, durante más de veinte años, sobre la construcción de identidades juveniles.

En el segundo capítulo presento los fundamentos que han caracterizado al Rastafarismo desde sus orígenes, con el objeto de dilucidar los conceptos, personajes e iconos que son importantes para comprender la historia y organización de este movimiento. Se encontrarán las referencias históricas básicas de este movimiento como su nacimiento en el reino de Aksum –actual Etiopia-, así como la historia de la Reina de Saba o Makeda, quién es la iniciadora de la dinastía Salomónica. Posteriormente proporciono los datos biográficos de los dos personajes más reconocidos dentro de la concepción mística del Rastafari: Haile Selassie I y Marcus Garvey. En esta parte realicé un análisis del impacto social y político que tuvieron estos dos personajes, presentando los elementos que llevaron a los Rastafari a considerarlos como Dios y profeta, respectivamente.

Dentro de este capítulo incluyo un apartado sobre el Rastafarismo en Jamaica, país en el que este movimiento ha tenido más impacto y difusión desde su nacimiento en las primeras décadas del siglo XX. En Jamaica, los Rastafari han generado y mantenido una compleja organización, social y religiosa, misma que les ha facilitado seguir, a profundidad, los preceptos de este movimiento. Las fundaciones Rastafari que hay en las montañas, como *Nyahbinghi Camp* en Montego Bay y *Bobohill* cerca de Kingston, son un ejemplo vivo y dinámico de la práctica, espiritual y social, del Rastafarismo.

También dedico un apartado, para presentar la propuesta musical Rastafari. Menciono cuáles son los principales estilos de *reggae*, al tiempo que hago una valoración del impacto que éste ha tenido como principal medio para difundir el mensaje y la fe Rastafari, sobre todo entre los jóvenes. Presento a los exponentes más representativos del *reggae*, tanto a nivel nacional como internacional, para analizar su influencia social en la difusión de las ideas contra la explotación, la discriminación racial, la violencia entre ghettos o contra la guerra.

Los Rastafari tienen bastante claro que “la lucha no es en contra de la carne y la sangre sino en contra de los principios y poderes, de la maldad espiritual en altos y bajos lugares”. La revolución más crítica y más crucial que tiene que ocurrir –según los Rastafari- es la transformación espiritual interna en cada hombre. Una transformación de corazón, mente y pensamiento en cada individuo. Es en esta transformación donde radica la importancia espiritual de este movimiento. Siendo el *reggae* la forma en que se ha dado a conocer este movimiento, dedico un apartado a la historia de este estilo musical y de que forma se ha vinculado con los Rastas.

Otro aspecto polémico, que ha desvirtuado la ideología Rastafari, es el uso de la marihuana. Dentro de este capítulo incluyo una reflexión al respecto, considerando el uso que se le da a esta hierba entre los Rastafari, destacando su utilización ritual a la par de sus propiedades curativas, para deslindar del Rastafarismo las prácticas negativas con las que se ha asociado a la marihuana y que han propiciado que la gente vincule este movimiento con la delincuencia y la drogadicción. En lo personal, este tema me parece muy relevante pues, en torno al uso de la marihuana, existe un gran vacío de información que ha generado problemas y descontento, no sólo en la sociedad en general sino dentro de los mismos Rastafari.

Por un lado, la sociedad ha satanizado el uso de la marihuana, atribuyéndole ser la causa de problemas sociales como la pérdida de valores, el narcotráfico o la violencia. Por otra parte, para los Rastafari, el problema radica en que prohibir el uso de la marihuana ha generado su tráfico ilícito y ha permitido que el narcotráfico sea un negocio tan sustancioso.

Para hacer un acercamiento más profundo, que permita comprender las causas que han llevado a un número considerable de jóvenes mexicanos a adoptar la filosofía Rastafari, presento un apartado concerniente a la religión, que permite trazar el lazo que la vincula con las nuevas generaciones. Se pensó que, con la llegada de la modernidad, las religiones desaparecerían o que ocuparían una posición menos importante, sin embargo, esto no ha ocurrido. Las viejas instituciones religiosas siguen teniendo mucha influencia, además de que han surgido nuevos credos ante el desgaste de éstas. Es decir, que, no sólo han perdurado las viejas instituciones religiosas, sino que se han consolidado nuevos cultos que, como el Rastafarismo, han llegado a llenar los posibles vacíos espirituales de los jóvenes.

En esta parte de mi tesis, analizo la influencia que tienen las religiones y cómo se introducen, de manera intrínseca, en el pensamiento social. De este modo, pretendo explicar las razones que han permitido e impulsado el surgimiento de nuevas formas de culto.

Después de estos dos capítulos, que son base y marco teórico de mi trabajo, en el tercer capítulo me enfoco al estudio específico del movimiento Rastafari en México: en qué años llegó, cómo se fue adaptando, cuál ha sido su influencia entre los jóvenes y qué actividades se han desarrollado para difundir el movimiento a nivel musical.

En este sentido hago énfasis en la labor de las productoras musicales, en los festivales que se han realizado, así como en los *sound system*, o tocadas de barrio, presentando a éstos últimos como espacios en los que se han generado nuevas formas de socialización en los barrios de la Ciudad de México. En fin, presento la historia y desarrollo del Rastafarismo en México, destacando la labor de los Rastafari para difundir su mensaje.

En este capítulo presento, además, una radiografía de los lugares donde se acostumbra hacer estas tocaditas, tanto dentro del D.F. como en la zona metropolitana, así como de las bandas nacionales y la organización social que se han creado entorno de esta identidad o movimiento. Analizar las propuestas musicales nacionales que han surgido en México a partir del *reggae*, resulta muy útil pues, estudiando el contenido de sus mensajes es posible dilucidar los aspectos que se están difundiendo y adoptando: si este mensaje está inclinado sólo al aspecto musical, al lado social propositivo y que sea vocero de los problemas sociales en México, al lado religioso relacionado con el Rastafarismo, o a los tres aspectos de este movimiento.

Originalmente, en los años setenta en México, la difusión del mensaje de Rastafari, entre los jóvenes, se limitó a sus propuestas musicales y sociales. El Rastafarismo, como una nueva opción de identidad, llegó a México con la modernidad, tras la apertura de las fronteras comerciales, que permitieron el intercambio de diferentes estilos de música y que, sobre todo, fomentaron la difusión de variadas corrientes de pensamiento. Es importante resaltar que muchos de los movimientos que se difundieron a partir de entonces, se encuentran rodeados de un considerable vacío de información, debido a que su mensaje y sus propuestas están en inglés. En el caso particular del Rastafarismo, esto ha sido una barrera que ha impedido, a quienes no saben inglés, conocer el contenido global del movimiento, de su ideología. Muchos jóvenes han adoptado la música, la vestimenta y hasta el uso de la marihuana, sin conocer el trasfondo y el compromiso social y espiritual, que conlleva el ser Rastafari.

Para evitar generalizaciones, refiero también el acercamiento que está habiendo a la propuesta espiritual del Rastafari, concentrándome en la parte del movimiento, en México, que está tomando más en serio las prácticas religiosas y los rituales del Rastafarismo, como cantar salmos y hacer alabanzas a Haile Selassie I, consolidando así la estructura religiosa que gira en torno de esta cultura. En este sentido, dedico algunos párrafos para presentar los debates que hay alrededor del Rastafarismo, como el relacionado sincretismo cultural, particularmente a través de las raíces prehispánicas y de la revalorada tercera raíz mexicana.

Desde mi punto de vista, el tema de la negritud es relevante para mi tesis, pues últimamente se ha insistido en la importancia de reconocer que dentro de nuestras venas corre sangre africana, además de la europea y la indígena.

En este mismo capítulo presento los fenómenos de represión y racismo que han tenido que enfrentar los miembros de este movimiento, en una sociedad que desconoce la dinámica de los Rastafari y que los juzga sólo por su aspecto, sin tratar de conocer los fundamentos y principios morales que rigen su forma de vida.

La pregunta que guía esta investigación, y que da forma a mi hipótesis, se enmarca en este contexto. Busco esclarecer si el movimiento Rastafari en México es, para los jóvenes, sólo una moda pasajera o si está siendo reconocido y asimilado de forma profunda, como movimiento milenarista religioso, o como una opción viable de identidad. Esta investigación se centra en este último aspecto, el del discurso y la palabra de los Rastafari pues, ahora que se ha difundido más el movimiento en México, considero importante realizar una valoración, que permita conocer el impacto que ha tenido a nivel social.

Para enriquecer este trabajo, recurrí a herramientas metodológicas como la encuesta y la entrevista, que me permitieron realizar un análisis empírico acorde con la realidad de los jóvenes que están cerca del Rastafarismo. Al final del trabajo dedico una parte muy especial, para presentar las perspectivas de este movimiento en Latinoamérica y el Caribe. Utilicé información obtenida en un viaje que realicé a Cuba, en el cual tuve la oportunidad de convivir con Rastafaris cubanos. Esta perspectiva se complementa con entrevistas, realizadas en el D.F., a Rastafaris de Argentina, México y Uruguay. Espero que este trabajo permita a los Rastafari, y a aquellos que no lo son, tener una perspectiva amplia de los postulados de este movimiento. Asimismo me interesa valorar esta propuesta y su impacto en el ámbito de la creación de identidades juveniles.

I. Jóvenes de la ciudad de México en busca de identidades.

El análisis de la problemática que ha generado el movimiento Rastafari entre los jóvenes mexicanos, se debe principalmente a la falta de información que hay pues, a pesar del avance en la difusión de este movimiento, existen pocos trabajos realizados en español. Esta tesis pretende ser una contribución para los jóvenes que buscan información de la ideología que están portando, pues el ser Rastafari no es solamente traer *dreadlocks*, escuchar *reggae* o fumar marihuana. El Rastafarismo es un pensamiento complejo que incluye fe espiritual y una forma de vida diaria, este trabajo servirá para que los jóvenes entiendan que no es sólo una moda que ha venido con la globalización, sino que es un cultural milenarista que es parte de la historia de un pueblo que no ha dejado de luchar por su dignidad.

Esta contrariedad guía mi investigación pues, si bien los jóvenes portan como estandarte este movimiento, muchos ni siquiera conocen sus propuestas, provocando malas interpretaciones de lo que es ser un Rastafari. La adopción del modo de vestir de los Rastafari (que no es sucio), de su modo de hablar, así como el uso de la marihuana, ha sido mal entendida por aquellos jóvenes que sólo toman el movimiento como moda, desvirtuando su valor y dañando el orgullo de los Rastafari. Los impostores y personificadores han pensado que "convertirse en Rasta" es una manía y una moda. Socialmente, este vacío de información entre los jóvenes que adoptan al Rasta como moda, tiene un impacto negativo, principalmente para los adultos. La mayoría de ellos, al ver a un Rastafari, lo asocian con personas malas, poco higiénicas, desocupadas o drogadictas. Estos prejuicios son resultado de la desinformación y del mal uso que algunos hacen de este movimiento, que se plantea, más allá de lo banal y terrenal, en un nivel espiritual.

Mi hipótesis gira entorno de las razones que han llevado a algunos jóvenes mexicanos, en busca de identidades, a elegir el Rastafarismo como su forma de vida, dentro del impresionante abanico de tendencias culturales que se han dado a partir de la globalización. Además busco presentar los preceptos religiosos que definen a un verdadero Rastafari para evaluar si realmente existe el Rastafarismo en México, tal y como se originó, de acuerdo con las palabras y enseñanzas de Haile Selassie I, respetando la liturgia establecida por las fundaciones religiosas o, si bien, solamente es considerado por los jóvenes como una moda más de la modernidad y del escaparate de la sociedad de consumo.

I.1.La juventud.

Desde la perspectiva semántica, *juventud* es un término construido histórica y socialmente, surgido en la época moderna para delimitar el proceso biológico, psíquico, familiar y económico, que tiene lugar entre la infancia y la adultez. Sin embargo, su significado implica diferentes formas de vivir la juventud, determinadas por diversos factores: La ubicación dentro de la estructura social y económica caracteriza las diferentes expresiones juveniles. La situación política imperante, a nivel nacional o internacional, es otra variante que puede influir en la definición del ser joven. Actualmente, otro factor de gran importancia que define la dirección de los jóvenes lo constituyen los medios de comunicación masiva, de los cuales se hablará más adelante, considerando su impacto e influencia en la difusión de ideologías y modas que puedan utilizar los jóvenes. Históricamente, la juventud se:

“constituye como una categoría de la burguesía estrechamente relacionada con los cambios que tienen lugar en la familia y en la escuela”¹

En nuestra sociedad, la juventud transcurre en un sistema educacional de carácter formal, que tiene algunas variables respecto a sus modelos de enseñanza- aprendizaje, ya que puede ser pública, privada, religiosa o militar. A pesar de las variables, la constante es una educación cuya dinámica incluye a compañeros de la misma edad, frente a un adulto representado por el maestro. El profesor, además de transmitir los conocimientos fundamentales, se concentra en consagrar de manera unilateral la forma de aprendizaje, al tiempo que comprueba, de manera individual, el aprendizaje de cada alumno para, de esta forma, asegurar la formación de individuos capaces de insertarse en la estructura laboral, ya sea para mandar o para obedecer.

“En las sociedades industriales, a la juventud se la exige o se le mantiene al margen de la mayoría de las posiciones que signifiquen un compromiso más o menos continuo con decisiones de carácter político, económico o militar que afecte a gran número de personas. La juventud posee una autoridad política formal relativamente escasa”²

Es por eso que, dentro del proceso de inserción social y de maduración que representa el ser joven, la juventud se constituye así misma como una praxis diferenciada, en la cual se desarrolla una forma de organización y de comunicación autónoma a la dominante, representada por los adultos, las instituciones y el espacio social que constituye a las sociedades.

¹ Sven Morch, “Sobre el desarrollo y los problemas de la juventud, el surgimiento de la juventud como concepción histórica”, en *JOVENes, Revista de Estudios Sobre la Juventud*, cuarta época, año 1, núm. 1, julio-septiembre de 1996, México, págs. 78-79.

² Kaspar, D.Naegele. *Los elementos de la interacción social: Papeles y colectividades*. Ed. Cambridge, E.U., 1961, pág.37.

Durante este lapso de vida, en cualquier ser humano, se desarrollan vínculos y pautas de carácter social, entre los que se incluyen las culturas y los movimientos juveniles, los cuales diferencian a los jóvenes tanto en su forma de vestir, como en su forma de pensar.

Los movimientos juveniles marcan la pauta de la praxis diferenciada que se vive durante esta parte de la vida y que, generalmente, confronta la de los adultos pues, es en este periodo cuando empiezan a existir los problemas generacionales, ya que

“un inteligente sentido del propio interés, tanto en los viejos como en los jóvenes, reclama la transmisión del poder y el privilegio en el momento en que los mayores comienzan a declinar físicamente y los jóvenes alcanzan la plenitud de la fuerza viril”

3

Esta transición del poder generacional es experimentada, por los adultos con gran preocupación, pues, esperan que la juventud cree una sociedad nueva y más justa, aún no bien definida. Los jóvenes son considerados como rebeldes sin causa, provocando conflictos generacionales, motivados por el rumbo que, según los adultos, debe tomar la juventud. Éstos dan sus pautas para asegurar la continuidad de la sociedad que ellos construyeron durante el periodo que tuvieron el poder, y ven con preocupación y hasta con cierto recelo las posibles propuestas de las generaciones venideras. Este fenómeno se ha presentado en diferentes periodos de la humanidad, como lo ilustran varios ejemplos. En los años 50's, cuando empezó a surgir el *Rock and roll*, los adultos de esa época se escandalizaron al escuchar las letras de las canciones, la ropa que portaban, y los peinados que lucían los jóvenes pues, estas nuevas costumbres y modas rompían completamente con las pautas sociales que ellos habían establecido, comprometiendo su continuidad. Es así que, cuando llegaron los rebeldes “sin causa”, hubo un quiebre generacional que trajo consigo la libertad de pensarse como generación y de asumir decisiones sin tomar en cuenta la línea discursiva de los adultos. Otro ejemplo que podemos encontrar respecto a los quiebres ideológicos y emocionales se refiere a la década de los 60's, cuando los jóvenes cuestionaron los valores sociales establecidos, buscando la libertad sexual, utilizando drogas con fines festivos y meditativos y oponiéndose tajantemente a las guerras que en ese momento se desarrollaban. Para algunos, esta generación abrió las puertas perceptivas de otras realidades, y para otros fue una generación que se perdió en el consumo de drogas. Cualquier parecido con nuestra realidad es mera coincidencia.⁴

³ Bettelheim, Bruno. *El problema de las generaciones*. Ed. Pléyade, México. 1985, pág.142.

⁴ Estos dos ejemplos se ubican en la línea del pensamiento occidental pues, si vemos la forma de organización de otras sociedades respecto a como se asume la juventud, nos daríamos cuenta de que hay diferencias abismales. Sin embargo no es objetivo de este trabajo dar cuenta de ello ya que me interesan más los procesos de identidades juveniles en el mundo occidental.

La juventud es, pues, definida con respecto al momento histórico y social en el que se encuentra ubicada. Junto con las diferencias temporales, un elemento importante que determina a la juventud es el nivel económico en que los jóvenes están insertos. Hay jóvenes que no viven su juventud, pues el mismo sistema económico les cierra la oportunidad de disfrutar de este periodo de la vida, tal como sucede con los niños que son explotados. Por ejemplo, los jóvenes de la sierra, la costa o el campo que en este momento están tan olvidados, no tiene la posibilidad de desarrollar un rol diferente al que su estatus social y económico les permite. Muchos jóvenes que viven en estas condiciones sólo tienen dos caminos: casarse para empezar a tener hijos que les ayuden a mantener el proceso productivo que tengan (sembrar el campo, pescar, alquilar su fuerza de trabajo), o emigrar a los Estados Unidos, tal como lo está haciendo la mayoría de los jóvenes de estos sectores. Este último fenómeno está generando que se rompan los ciclos generacionales.

En este momento, en México, los jóvenes representa un importante sector de la población, de los 105 790.7 millones de mexicanos que somos en el 2007,

“la población joven de México, aquella comprendida entre los 15 y 24 años de edad, alcanza a mediados de 2006 la cifra de 20 millones de personas, volumen que representa 19.1 por ciento de la población total”⁵

Estas cifras nos muestran, a nivel nacional, la gravedad de la problemática social anteriormente planteada, pues la mayoría de estos jóvenes están decidiendo irse del país por la falta de oportunidades, frente a la apatía de nuestro gobierno que, no está poniendo la suficiente atención a este fenómeno. La migración masiva de jóvenes puede derivar en problemas demográficos como los que se enfrentan actualmente en Europa con la inversión del embudo generacional: la ausencia de jóvenes ha debilitado la base económica de los países europeos, ya que no se cuenta con la fuerza de trabajo necesaria para cubrir, por ejemplo, las pensiones de los adultos mayores.

Se señalaba ya que, dentro del concepto de juventud, es muy importante tomar en cuenta la variante social pues este concepto,

“posee un carácter polisémico, en el cual la clase social de pertenencia enmarca fundamentalmente las características de las expresiones juveniles, en esta delimitación de ser joven tanto la clase de pertenencia, como la ubicación dentro de la estructura social desempeña un papel determinante”⁶

Es dentro de esta pertenencia, a una u otra clase social, donde se empiezan a desarrollar las identidades dependiendo la clase a la que se pertenece.

⁵ D. Muñoz Aguirre, Christian, *Cambio demográfico y desarrollo social de los jóvenes*, Ed. CONAPO, México, 2006, pág. 90.

⁶ Castillo Berthier, Hector, *Juventud: hacia la construcción del objeto de estudio*, Ed. I.I.S., México, pág. 17.

El ser joven entonces se ve definido por cuanto puedes aprender, viajar y hasta por cuanto puedes consumir. Desde ésta perspectiva, podemos valorar la vigencia de teorías tan fuertes como el marxismo pues, incluso en la juventud, es posible observar la lucha de las clases, principalmente en lo que concierne al acceso a la cultura, la cual ha sido absorbida por los conceptos empresariales. Otro postulado marxista, relevante en relación con el surgimiento de la juventud, es el apoyado por algunos autores como Sven Morch y Philippe Ariés, quienes sostienen que la juventud es una construcción histórica que responde a condiciones sociales específicas que se dieron con la emergencia del capitalismo en siglo XVIII.

A pesar de que la pubertad es un proceso biológico que siempre ha existido, el uso del término *juventud* es reciente en la historia de la humanidad. Con el paso del modelo de producción del feudalismo al del capitalismo se incrementó la necesidad de contar de fuerzas de producción. Las nacientes producciones demandaban mano de obra...*joven*. Es en este contexto cuando se elaboraron los cimientos de la categoría *juventud* tal y como se entiende en la sociedad occidental, cuyas condiciones sociales e imágenes culturales son la herencia más cercana que se tiene hasta la actualidad. El ser joven, por un tiempo, fue una característica eminentemente masculina, por la reclusión de la mujer en el ámbito de las actividades domésticas y su exclusión de la esfera de trabajo.

Posteriormente este concepto trascendió su contexto dentro del proceso productivo, con el paso de los años, *joven* no implicó exclusivamente a los varones que eran preparados para insertarse en el proceso industrial. Es importante mencionar que, si bien, la parte de la juventud que lleva acabo una praxis convergente es una pieza importante de lo que se entiende como juventud, pero es de la praxis divergente de donde surgen las identidades que marcan a este periodo de la vida. En esta diferenciación con respecto de la cultura dominante, se podría decir que el sujeto juvenil menos favorecido socialmente tiende más a la divergencia.

“La divergencia es lo que ha conferido significado, reconocimiento, certificación e identidad a los jóvenes. Además de alguna manera, en todos los sectores juveniles hasta en los convergentes hay un sentimiento de divergencia hacia el mundo adulto. En última instancia podríamos decir, que mientras más divergente es la praxis juvenil, mayor significación adquiere en la sociedad, mayor distinción alcanza. El sujeto juvenil se ha distinguido históricamente por su divergencia, mas que por su convergencia.”⁷

Otro aspecto que puede definir a los jóvenes son una serie de condiciones sociales, como las instituciones, los hábitos, las normas y demás comportamientos que los distinguen de los otros sectores sociales.

⁷ Brito Lemus, Roberto, *Identidades juveniles y praxis divergente; acerca de la conceptualización de juventud*, Ed. I.I.S México. 1999, pág. 45.

Además, son importantes las construcciones culturales, como las formas de vestir, de hablar, de organizarse, así como sus ritos, conciertos o fiestas urbanas, esos *“rituales del caos que también puede ser una fuerza liberadora.”*⁸

En los diferentes periodos históricos de la conformación social de los jóvenes nos podemos encontrar con diferentes concepciones y categorías antropológicas. La juventud es una construcción cultural, relativa al tiempo y al espacio, esto explica la diversidad de los ritos de transición de la infancia a la vida adulta que cada sociedad tiene y, que, varían dependiendo de cada cultura. Aunque esta transición es de carácter biológico, incluye una dimensión cultural que tiene repercusiones sociales.

Dentro de las distintas concepciones de juventud, encontramos diferentes formas de representación de este periodo, determinadas por el tiempo y el espacio, de las cuales Carles Feixa hace una descripción más amplia y estructurada:

*“la gran diversidad de situaciones puede agruparse en cinco modelos diferenciados de juventud, que corresponden a otros tantos tipos distintos de sociedad: los púberes de las sociedades primitivas sin Estado; los efebos de los Estados antiguos; los mozos de las sociedades campesinas preindustriales; los muchachos de la primera industrialización, y los jóvenes de las modernas sociedades postindustriales. No se trata de modelos unívocos, sino mas bien de tipos ideales”*⁹

Los púberes de las sociedades primitivas estaban vinculados con los ritos de iniciación y renovación de la vida, a las mujeres se les asignaba el papel de la reproducción fisiológica y a los hombres el de la producción material. Estos rituales les permitían a los jóvenes ser considerados como miembros del grupo, así como el reconocimiento individual dentro de la sociedad. En la mayor parte de estas sociedades, no existía una larga transición previa a la plena inserción social, así como tampoco un conjunto de imágenes culturales que distinguían un grupo de edad a otro.

Los efebos de los Estados antiguos representaron el modelo o ideal que significaba el ser joven, pues tras la emergencia del poder estatal (jerarquía, urbanización y división del trabajo), se posibilitó la aparición de un grupo de edad al que se le asignaban tareas educativas y militares. Posteriormente habría una diferenciación respecto a la clase social a la que se pertenecía, surgiendo así la *efebía*, que era un proceso cívico militar que debían pasar los jóvenes para ser considerados parte de la sociedad.

⁸ Monsiváis, Carlos, *Los rituales del caos*, Ed.Era, México, 1996, pág.16.

⁹ Feixa, Carles, *El reloj de arena: Culturas juveniles en México*, Ed. Ariel, España, 1996, pág.19.

Sin embargo este proceso cambiaría con el tiempo hasta constituirse la *paideia*, proceso en el cual ciertos jóvenes de las clases altas podían dedicar su tiempo a cultivar tanto el cuerpo como el alma, a través de expresiones artísticas, deportivas y culturales. Este periodo permitió glorificar a los hombres que sustentaban el poder de la antigua Atenas, enalteciendo su virilidad y su estética física hasta por encima de los dioses. Esta época se caracterizó por la segregación social y de género, ya que estos modelos eran exclusivos de los hombres de las clases altas y no eran permitidos para la mujer, los esclavos y los jóvenes plebeyos.

Los mozos de los antiguos regímenes preindustriales, se caracterizan por pertenecer a un estrato social bajo, estos eran donados por sus familias, a las personas de clases altas para que se les instruyera en las labores domésticas o en los oficios. Mozo se les llamaba también a los menores de edad, solteros o sirvientes. Así pues este modelo está más definido por la pertenencia social, familiar y económica, que por la edad.

Los muchachos de las sociedades industriales, surgen de la transición del feudalismo al capitalismo y del conjunto de transformaciones que se genera en instituciones como la familia, la escuela, el ejército y el trabajo. Instituciones que entran en la dinámica del mercado, preparando a los jóvenes a una inserción productiva más acelerada. Si bien en este periodo se les empieza a reconocer más sus derechos individuales y laborales a los jóvenes, también representa el fortalecimiento de nuevos mecanismos de control social, para ir desarrollando de una forma más controlada la naciente época del capitalismo.

Respecto a los jóvenes de las sociedades posindustriales, iremos desentrañando su modelo en este y los capítulos posteriores, ya que este es parte de nuestro objeto de estudio, solo habría que resaltar que el modelo comienza después de la segunda guerra mundial, con el inicio de las teorías Keynesianas del Estado de bienestar y la creciente sociedad de consumo, caracterizada por el pensamiento moderno e individualista.

Así es que la juventud siempre se ha situado en un cambio singular, que se acompaña de ritos e iniciaciones para tener una inclusión dentro de la sociedad. La juventud constituye un importante paso de transición dentro de la vida social de cualquier individuo, inserto en algún modelo de sociedad. Para la sociedad misma, el desarrollo íntegro de la juventud, es un elemento importante para generar mejores culturas. Los Estados deberían de establecer verdaderas políticas públicas que lleven a una verdadera educación de los jóvenes pues, de lo contrario, se seguirán repitiendo síndromes anómicos como los que vivimos en México. El deterioro social de un importante sector de jóvenes que no alcanzan un nivel educativo o que, no encuentran trabajo, ha generado que aumente la delincuencia, el narcotráfico y el mercado sexual, en el cual son explotados jóvenes de ambos géneros.

I.2. La cultura

La definición del concepto de cultura es básico para el desarrollo y el entendimiento de lo que serán los próximos apartados y capítulos, pues este concepto se mencionara tanto para precisar lo referente a las culturas juveniles y al Rastafarismo. Si bien ambos términos son fundamentales en el desarrollo de la tesis, se debe de concretar si son realmente movimientos culturales que tiene un soporte tanto teórico como empírico para considerarlos como culturas.

La cultura ha sido estudiada principalmente por la sociología y la antropología, ambas disciplinas se han encargado de definirla desde sus escuelas teóricas, y ha sido abordada desde diferentes metodologías analíticas las cuales varían en las premisas que han sido utilizadas para definirla.

Desde la sociología, la escuela funcional estructuralista, destaca que la cultura tiene la función social dentro de la sociedad de transmitir y heredar las costumbres, las creencias y los roles sociales. Sin embargo estas normas sociales o hechos sociales están sujetos a cambios generacionales, que las pueden llevar a entrar en un estado de anomia, como lo define Durkheim en las reglas del método sociológico. Es así que la cultura puede ser desarrollada por la concepción del grupo social que la crea, lo que explica sus relaciones sociales tanto internas como externas.

La tradición marxista nos señala que la cultura es un reflejo de las relaciones de producción, es decir, el proceso de explotación y el dominio de los medios de producción, los cuales a su vez desencadenan las contradicciones entre clases. Fenómeno que se refleja entre los proletariados, que poseen su fuerza de trabajo, la cual podrán vender libremente y el burgués que es dueño de los medios de producción, que desarrollara el proceso de explotación. Pero para que estas condiciones existan y se reproduzcan es necesario que la clase dominante se apoye culturalmente en los valores, ideologías, creencias, costumbres y demás normas sociales que una vez introyectados en la conciencia de la sociedad, se conseguirá la total homogenización y la dominación se ampliará a espacios ya no únicamente económicos.

*“El hombre es en el más sentido de la palabra un zoon politikon, no sólo un animal social, sino además un animal que sólo puede desarrollarse como individuo dentro de la sociedad. La producción realizada por individuos aislados fuera de la sociedad es un absurdo tan grande como pensar que pueda darse desarrollo alguno del lenguaje sin individuos viviendo juntos y teniendo que comunicarse entre si”*¹⁰

¹⁰ Karl, Marx. *Contribución a la crítica de la economía política*. Ed. F.C.E. México. 1987, pág.268.

Gramsci desarrolla otro aspecto de la cultura dominante, el concepto de hegemonía, el cual lleva un proceso por medio del cual, el grupo en el poder se legitima ante los dominados y los dominados terminan por naturalizar y asumir como deseable la dominación. Siendo el Estado el instrumento político y jurídico por el cual se construye esta hegemonía, apoyado por sus aparatos ideológicos.

*“Un sistema puede vivir y desarrollarse por sus instrumentos de legitimación, es decir, en los instrumentos que permiten al sistema ejercer su hegemonía (dirección política e intelectual) sobre las masas subalternas. Mientras dichos instrumentos funcionen, mientras las ideas de la clase dominante sigan siendo las ideas dominantes, los continuos desplazamientos en las relaciones de poder no tendrán sino efectos secundarios.”*¹¹

Para la antropología cultural, la cultura incluye los artefactos, bienes, procedimientos técnicos, ideas, hábitos y valores heredados. Los pertrechos materiales del hombre, sus artefactos, sus edificios, las embarcaciones, los instrumentos y armas, la parafernalia litúrgica de su magia y la religión, constituyen todos y cada uno los aspectos mas evidentes y tangibles de la cultura.

*“El equipamiento material de la cultura no es, no obstante, una fuerza en sí mismo. Es necesario el conocimiento para fabricar, manejar y utilizar los artefactos, los instrumentos las armas y las otras construcciones y está esencialmente relacionado con la disciplina moral de la que la religión y las reglas éticas constituyen la última fuente”*¹²

Para la antropología la cultura es una unidad bien organizada que se divide en dos aspectos fundamentales, como lo había definido antes, una masa de artefactos y un sistema de costumbres.

Así pues, la cultura consta de la masa de bienes e instrumentos, así como de las costumbres y de los hábitos corporales o mentales que funcionan directa o indirectamente para satisfacer las necesidades humanas. Las necesidades orgánicas del hombre constituyen los imperativos básicos que conducen al desarrollo de la cultura, en la medida en que obligan a toda la comunidad a llevar a cabo cierto número de actividades organizadas. La religión o la magia, el mantenimiento de la ley o los sistemas de conocimiento y la mitología se presentan con una constante regularidad en todas las culturas que puede concluirse que también son el resultado de profundas necesidades.

Para los culturalistas una de las definiciones más ampliamente aceptadas de cultura es la siguiente:

*“Es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, es un objeto apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre.”*¹³

¹¹ Gerrata, Valentino. *Investigaciones sobre la historia del marxismo II*. Ed. Grijalbo. Barcelona, 1975, pag 137.

¹² Bazalote, Alejandro. *La antropología y el estudio de la cultura*. Ed. Biblos. Buenos Aires, 2006, pag.67.

¹³ Kahn, J.S. (compilador). *El concepto de cultura: textos fundamentales (Escritos de: Tylor- 1871, Kroeber-1917, Malinowsky-1931, White1959, Goodenough-1931)*. Ed. Anagrama. Barcelona. 1975, pag. 129-130.

Pero esta función no está dada únicamente por lo social, sino por la historia del grupo y el entorno geográfico.

Otro factor fundamental de la cultura es el lenguaje, el cual constituye el tipo más importante de los signos simbólicos. El lenguaje no contiene la experiencia; más bien es un sistema de hábitos sonoros que acompañan al desarrollo de la experiencia cultural de toda comunidad humana y se convierte en parte integrante de esta experiencia cultural.

*“En las culturas primitivas, la tradición se mantiene oral. El habla de una comunidad primitiva está llena de dichos establecidos, máximas, reglas y reflexiones que traspasan de forma estereotipada la sabiduría de una generación a otra. Los cuentos populares y la mitología constituyen otro aspecto de la tradición verbal. En las culturas más elevadas se añade la escritura para transportar la tradición oral.”*¹⁴

La cultura forma todo lo que lleva a la innovación y el seguir un hábito de vida. Dentro de los elementos más básicos que la constituyen se encuentran los siguientes:

-Concretos o materiales: fiestas, alimentos, ropa (moda), arte plasmado, construcciones arquitectónicas, instrumentos de trabajo.

-Simbólicos o espirituales: creencias (filosofía, espiritualidad, religión), valores, criterio de juicio moral (ética), normas y sanciones (jurídicas, morales), organización social y sistemas políticos, símbolos (representaciones de creencias y valores), arte, lenguaje (un sistema de comunicación simbólica) y tecnología y ciencia.

En forma más detallada la cultura se clasifica, de acuerdo a sus definiciones, de la siguiente manera:

-Histórica: La cultura es la herencia social, es la manera en que los seres humanos solucionan problemas de adaptación al ambiente o a la vida en común.

-Mental: La cultura es un complejo de ideas, o los hábitos aprendidos, que inhiben impulsos y distinguen a la gente de los demás.

-Tópica: La cultura consiste en una lista de tópicos o categorías, tales como organización social, religión, o economía.

-Estructural: La cultura consiste en ideas, símbolos, o comportamientos, modelados o pautados e interrelacionados.

-Simbólico: La cultura se basa en los significados arbitrariamente asignados que son compartidos por una sociedad.

*“Dentro de la cultura son precisos dos o más de dos para hacer una cultura. Existe una concepción, no del todo insólita en etnología, que sostiene que el que un determinado fenómeno pueda ser considerado un elemento cultural o no, depende de que sea expresado por uno, o dos varios individuos”*¹⁵

¹⁴ Kahn, J.S. (compilador), Op. Cit., pág. 106.

¹⁵ Kahn, J.S. (compilador) Op. Cit., pág. 150.

También a la cultura se le entiende como la totalidad de la conducta aprendida y transmitida socialmente.

Si bien la cultura siempre ha sido heredada, en los tiempos modernos existe un quiebre generacional, que ha permitido la aparición de nuevas formas de concebir la cultura, mas allá del proceso de herencia. Este proceso de herencia lo define mejor la endoculturación, la cual define que hay una experiencia de aprendizaje parcialmente conciente y parcialmente inconciente, a través de la cual la generación de más edad incita, induce y obliga a la generación mas joven a adoptar los modos de pensar y comportarse tradicionales. Cada generación es programada no sólo para replicar la conducta de la generación anterior, sino también para premiar la conducta que se adecue a las pautas de su propia experiencia de endoculturación y castigar, o al menos no premiar, la conducta que se desvía de éstas. Sin embargo las pautas culturales de una generación a otra nunca es completa. Las antiguas pautas no siempre se repiten con exactitud en generaciones sucesivas y continuamente se añaden pautas nuevas. Este fenómeno se le ha denominado abismo generacional

*“Hoy en día, en ninguna parte del mundo hay ancianos que sepan lo que los niños ya saben; no importa cuán remotas y sencillas sean las sociedades en las que vivan estos niños. En el pasado siempre había ancianos que sabían más que cualquier niño o joven en razón de su experiencia de maduración en el seno de un sistema cultural”*¹⁶

Estos abismos generacionales, han sido llenados por las culturas juveniles, pues ante la necesidad de las sociedades de seguir regenerándose se han ido creando o adaptando nuevas culturas, y ahora mas que vivimos en sociedades globalizadas en las cuales las dinámicas culturales son mas amplias y cosmopolitas, es así que culturas como el Rastafarismo, han sido asumidas por los jóvenes para llenar ese vacío generacional e identitario que sienten los jóvenes de las grandes urbes.

¹⁶ Harris, Marvin. *Antropología cultural*. Ed. Edaf. Barcelona. 1992, pág.25.

I.3. Identidades juveniles.

Las identidades juveniles constituyen una parte fundamental para la construcción del objeto de estudio que representan los jóvenes. Es necesario considerar la delimitación de los jóvenes, con respecto a otros jóvenes y otros actores, en las relaciones sociales, para establecer la influencia que tienen dentro de la sociedad hegemónica y en la cultura parental. Estos tópicos son de vital importancia para comprender a la juventud, así como los procesos que generan su praxis divergente, misma que dota de identidad a diferentes sectores de la juventud.

En el proceso de construcción del imaginario urbano y social, es donde podemos encontrar las culturas o identidades que surgen de la juventud, y que permiten a los jóvenes identificarse o pertenecer a algún clan o banda, fuera de la estructura familiar. Este proceso de identificación y diferenciación es la base de las distintas formas de expresión de los estratos sociales juveniles.

La construcción de las identidades juveniles ha llevado un rumbo determinado, en gran medida, por el momento histórico en que está inserta. En la época del desarrollo capitalista, la construcción de identidades juveniles estuvo ligada solamente al cambio generacional, dentro del proceso de producción. Actualmente el proceso de identidad se caracteriza porque:

“los jóvenes se reconocen y se identifican entre sí, al establecer una diferenciación existencial con los demás, su praxis discordante les confiere sentido e identidad colectiva. Así han ido logrando su independencia existencial al irse diferenciando cada vez más de la sociedad que los contiene”¹⁷

Evidentemente, la creación o el desarrollo de una independencia marcada de la sociedad, es resultado del desgaste de instituciones que, históricamente, habían contenido este periodo de la vida. Las crisis en el seno familiar, escolar, laboral o religioso, provocaron vacíos que los jóvenes fueron llenando de manera creativa. La juventud elaboró su propia organización, creó sus propios espacios e, incluso, fomentó la formación de estructuras diferenciadas. Las identidades juveniles se construyen por fuera de la formalidad social, dejando de lado los valores de las culturas dominantes, pero sin ignorar la conducta de colectividad. La juventud se integra en colectividades que consolidan su unidad.

Los jóvenes, pertenecientes a sectores críticos y menos favorecidos de la sociedad, han creado sus propias formas de socialización y resistencia, para hacer frente a la imposición ideológica de las oligarquías dominantes.

¹⁷ Brito Lemus, *Op. Cit.*, pág.45.

Los medios masivos de comunicación son un reflejo de estas oligarquías y difunden su mensaje, caracterizado por el individualismo, con propuestas culturales basadas en la banalidad y la sumisión. Basta como ejemplo el manejo que se ha hecho del término “rebelde” que, vacío de su contenido revolucionario, se ha convertido en un concepto publicitario y de moda, adoptado por una telenovela y un grupo pop de la empresa Televisa. En los sectores de pensamiento crítico juvenil hay un esfuerzo por distanciarse culturalmente de este tipo de expresiones, tanto en lo artístico, en lo musical, en lo estético así como en el uso del lenguaje y de la indumentaria para, de este modo, rescatar un espacio social autónomo que rompa con la sumisión y que permita crear especificidad.

Diferentes escuelas de pensamiento en la sociología han incursionado en el tema de las identidades juveniles. Una de ellas es la Escuela de Chicago que, en los años 20's, propuso el concepto del interaccionismo simbólico para explicar el surgimiento de las identidades juveniles a raíz del desarrollo industrial en E.U. Tras el estudio del comportamiento de las bandas juveniles, en el marco de la industrialización norteamericana que, a mediano y corto plazo, implicó el desempleo y la posterior formación de polos de delincuencia ligados a los jóvenes, la escuela de Chicago, concluyó que éstas eran el resultado de

“La anomia reinante en ciertas morales de las grandes ciudades, marcadas por la desorganización social y la desaparición de los sistemas tradicionales de control informal”¹⁸

Siguiendo la misma línea de investigación, fue posible conocer dos identidades juveniles de la época: los *strett-corner boys* y los *college boys*:

“La generación joven ha formado su propia sociedad relativamente independiente de la influencia de los mayores. En las filas de los jóvenes hay dos principales divisiones: muchachos de las esquinas y muchachos del colegio. Los primeros son grupos que centran sus actividades en las esquinas de los barrios, pues durante la depresión la mayoría de ellos estuvieron desempleados. Pocos habían completado sus estudios de segunda enseñanza y muchos abandonaron la escuela. Los que asisten al colegio forman un pequeño grupo de jóvenes que se han elevado sobre el nivel del muchacho de la esquina, por medio de la educación superior, lo que les provoca una ascensión social”¹⁹

Así, se fueron consolidando las características que definieron estas dos identidades juveniles dentro de una sociedad capitalista en desarrollo. Posteriormente, los trabajos de la Escuela de Chicago sirvieron para analizar a los diferentes actores sociales juveniles que fueron llegando con la emigración hacia los Estados Unidos.

¹⁸ Feixa, Carles, *Op. Cit.*, pág.38.

¹⁹ Foote Whyte, William. *Street corner society*, Ed. Cambridge., E.U.,1943, pág. 48.

Con base en el modelo de la ecología urbana se analizaron los procesos de las juventudes afroamericanas, hispanas, orientales y de otras culturas que han ido conformando a este país.

Otro de los grandes aportes al desarrollo teórico del estudio de la juventud, proviene de la sociología estructural funcionalista, de la cual Talcott Parsons, su principal representante, dio el principal aporte al reconocer la existencia de una cultura juvenil. Esta cultura juvenil es considerada por Parsons como el puente entre la familia y el mundo institucional, en el cual se desarrollan valores de transición y solidaridad que permiten la inserción del joven a la sociedad. Tras el cambio de una sociedad agraria a una industrial, aparecieron expresiones vinculadas con el consumo, mismas que provocaron la aparición de diferentes categorías culturales y, por ende, de distintas identidades.

Hay que mencionar que Parsons ubicó su estudio en los jóvenes de clase media y alta, los *college boys*, a quienes correspondía el espacio de las instituciones educativas. Estos *college boys* desarrollaron identidades que no rebasaron los límites impuestos por los adultos.

“La juventud en nuestra sociedad es un periodo de considerable tensión e inseguridad...Hay razones para pensar que la cultura juvenil tiene importantes funciones positivas al facilitar la transición de la seguridad de la infancia en la familia de orientación a los estatus matrimoniales y ocupacionales adultos”²⁰

Parsons nos da muestra de la manera en la que los jóvenes se vuelven funcionales para la estructura en la medida en que adoptan los valores imperantes, insertándose en instituciones que les permiten el ascenso social y que aseguran la continuidad de las ideologías dominantes.

Pero, aunque pareciera que esta forma de inserción social de la juventud, a través de las instituciones educativas, es la mejor manera de mantener el control social, hubo y hay dentro de estos mismos jóvenes universitarios, disidencias ideológicas que han provocado cierta incomodidad a los sistemas de las oligarquías dominantes.

Durante la segunda mitad del siglo XX, algunos sectores juveniles irrumpieron como sujetos que expresaban las tensiones sociales. En los años 60's y 70' s, el activismo político y el compromiso social de los *hippies* y de los jóvenes que tenían una participación revolucionaria, son una clara muestra de ello. Ambas posturas comparten la crítica social y política, e inclusive su rechazo al proyecto del Estado, así como a las normas y a las instituciones. En especial, durante 1968, en varios países se desarrollaron movimientos revolucionarios, comandados por jóvenes universitarios, que hicieron temblar al mundo.

²⁰ Parsons, Talcott, *Age and sex in the social structure of USA*, Ed. Free Press, E.U., 1972, pág.41.

En México se pudo vivir una de estas expresiones en la cual los jóvenes universitarios de la UNAM, del Politécnico, de la Universidad de Chapingo y de distintas instituciones educativas a nivel federal, empezaron a luchar por sus libertades democráticas, por las reivindicaciones del individuo contra el Estado y hasta por el ascenso de la imaginación al poder.

Este movimiento juvenil universitario terminó en la matanza de Tlatelolco, que todos conocemos y no olvidamos, aunque tuvo secuelas posteriores como la guerra sucia que continuó en la década de los 70's. Otra expresión de este tipo fue la llevada a cabo por los jóvenes estudiantes de *Berkeley*, quienes se manifestaron en contra la guerra de Vietnam y fueron duramente reprimidos por el Estado. La batalla por los derechos civiles en Estados Unidos, encabezada por jóvenes y religiosos negros, es otro ejemplo de los movimientos juveniles surgidos en el seno de las instituciones.

No podemos olvidar el "Mayo francés", en el cual los estudiantes se unieron a los obreros de la fábrica de la *Renault* en *Boulogne-Billancourt*, en demanda de derechos salariales y de la posibilidad de un cambio hacia el socialismo real, además de exigir una reforma académica al antiguo régimen de educación, generando con ello enormes movilizaciones en todo el país, especialmente en París.

En este contexto se ubica también la "Primavera de Praga", movimiento en el que los estudiantes protagonistas denunciaron la obsolescencia que caracterizó la práctica política de un socialismo real, burocrático y sin libertades. La resistencia civil, encabezada por los jóvenes, sufrió una tremenda represión por parte de los soldados del Pacto de Varsovia, dejando en claro que el modelo de la URSS era obsoleto y debía abandonarse. La "Primavera de Praga" provocó una acelerada transición, sorprendente y nunca prevista, de la planificación central a la economía de mercado, del comunismo oriental hacia el capitalismo occidental. España también fue escenario de la lucha juvenil de los años 60's, esta lucha, al igual que otras, iba dirigida contra la opresión del Estado, representada entonces por la dictadura de Francisco Franco, quién había impuesto un impresionante yugo de restricciones y falta de derechos civiles al pueblo español.

En esta época la juventud exigió cambios profundos en muchos aspectos, por un lado buscaron que transformara la estructura familiar, dominada por las viejas costumbres impuestas desde el Vaticano. A las protestas, se unieron las feministas, que exigían el derecho al voto y el respeto a los derechos humanos de las mujeres. La lucha por la libertad de expresión fue el común denominador de movimientos tan particulares como el de los *hippies* o el de la *beat generation*, los cuales llevaron al límite el consumo de drogas, con fines de liberación mental y de crítica al *status quo* establecido por la sociedad norteamericana.

Asimismo, surgieron diferentes luchas por la liberación nacional que tuvieron lugar en el llamado Tercer Mundo, es decir, en Latinoamérica, en el Caribe y en África.

Estos movimientos juveniles nos permiten distinguir la vida estudiantil como un importante medio de creación identitaria que, en la convulsa década de los 60's, fue fundamental para romper los muros de la represión, permitiendo conseguir muchos de los logros y libertades que ahora tenemos como sociedades en construcción de mejores democracias. Otro elemento que es importante considerar respecto a la formación de culturas juveniles es el referente a las culturas populares, pues estas se han distinguido siempre por su férrea defensa histórica de las tradiciones, al contrario de las culturas juveniles que aparecen como los rebeldes en defensa de la innovación de las vidas urbanas.

“La crisis consiste en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en este interregno se verifican los fenómenos patológicos más variados. A este párrafo han de vincularse algunas observaciones hechas sobre la llamada cuestión de los jóvenes determinada por la crisis de autoridad de las viejas generaciones dirigentes y por el impedimento mecánico que se ejerce sobre quien podría dirigir para que se desarrolle su misión.”²¹

La cita anterior expresa la importancia que tuvieron la antropología y la literatura italiana dentro de las escuelas que analizaron el tema de la juventud. Gramsci fue el primero que tuvo una gran influencia sobre este tema, llevando a antropólogos como Ernesto De Martino, a estudiar el comportamiento violento de ciertos sectores de la juventud europea. De Martino llegó a la conclusión de que la violencia juvenil es un fenómeno muy antiguo pues, el rito, el furor y el impulso destructivo, recibían un esquema mítico y ceremonial dentro de las comunidades, marcando un nuevo rol dentro de la sociedad. La sociedad moderna, de acuerdo con De Martino, eliminó estos ritos causando con ello que los jóvenes crearan sus propios ritos y sus propios símbolos, para llenar el vacío que envuelve la transición o inserción a la vida adulta y para, de este modo crear una identidad social.

Al igual que los italianos, los franceses han realizado investigaciones relevantes respecto a las identidades juveniles que surgen en las urbes. Jean Monod, etnólogo urbano, discípulo de Claude Lévi-Strauss, realizó una valiosa investigación sobre los “nuevos salvajes”, término utilizado por las clases dominantes, para referirse a ciertos jóvenes. Las bandas juveniles o “nuevos salvajes” surgieron en respuesta a las mismas sociedades que los iban marginando. Actualmente, podemos ver cómo se repite este fenómeno entre los jóvenes africanos que emigran a Francia. Monod aplica el estructuralismo desde una perspectiva etnográfica, retomando el aspecto del ritual, el parentesco, el lenguaje y la mitología para comprender las estructuras que constituyen la formación de las bandas juveniles dentro de Francia, en donde la banda asume muchos de los roles que la familia asumía tradicionalmente:

²¹ Gramsci, Antonio, *Quaderni I, la questione dei Giovani*, Ed. Angelo Longo, Italia, 1975, págs.56-57.

“Es significativo que el vacío entre la familia y la sociedad, en el que los jóvenes edifican su cultura, esté repleto de expresiones calificadoras de las relaciones que los miembros mantienen entre sí, semejantes a las del parentesco y que, en consecuencia, estructuran un grupo teórico limitado de relaciones básicas y enlaces fuertes en los que es posible la comunión”²²

Otra de las escuelas que hicieron aportaciones significativas en relación con estudios sobre la juventud y sus identidades fue la Escuela de Birmingham, ellos retomaron elementos del interaccionismo simbólico, del estructuralismo, de la semiótica, de la literatura contra cultural y del marxismo cultural para realizar sus análisis. Estas investigaciones surgen en la época de la posguerra, caracterizada por el auge económico, la consolidación del estado de bienestar, el surgimiento de sociedad del consumo, además de la creciente emigración de los jóvenes de las colonias inglesas en África y el Caribe hacia el Reino Unido. Estos inmigrantes fueron constituyendo barrios con características culturales diferentes que, posteriormente se mezclaron con los jóvenes ingleses. Dentro de los estudios realizados cabe destacar las aportaciones sobre el conflicto generacional, presentado de la siguiente manera:

“Los estilos juveniles son considerados como intentos simbólicos elaborados por los jóvenes de las clases subalternas para abordar las contradicciones no resueltas en la cultura parental; así como formas de resistencia ritual frente a los sistemas de control cultural impuestos por los grupos de poder. Este modelo es central en el concepto gramsciano de hegemonía, las subculturas son vistas como rituales de contestación representados por los jóvenes en el teatro de la hegemonía, que pone en crisis el mito del consenso”²³

Así es como diferentes escuelas del pensamiento sociológico han abordado el tema correspondientes a las identidades juveniles y a la juventud, aportando las herramientas metodológicas básicas para realizar el análisis propuesto. En el siguiente apartado abordo la problemática del papel que han jugado las modas frente a las culturas juveniles pues, si bien los jóvenes han desarrollado sus propias formas de identificarse, también hay que considerar cómo las industrias se han apropiado de muchas de estas expresiones juveniles y las han convertido en mercancías.

²² Monod, Jean, *Les Barjots. Essai d'ethnologie des bandes de jeunes*, Ed. Hachette Littératures, París, 1968, pág. 12.

²³ Feixa, Carles, Op. Cit., pág.54.

I.4. Modas *versus* culturas juveniles.

La moda, al igual que la juventud, tiene como punto de partida histórico el desarrollo y el nacimiento del mundo moderno occidental, ésta se sitúa del lado de la irracionalidad de los placeres mundanos y de la superficialidad lúdica, a contracorriente del espíritu de crecimiento. La moda es el fiel reflejo del individualismo y de las expresiones jerárquicas que vivimos en la modernidad, logrando estatizar e individualizar la vanidad humana, ha logrado hacer de lo superficial un instrumento de salvación y, en algunos casos, hasta una finalidad de la existencia. La moda se ha desarrollado en las sociedades modernas que vanaglorian el individualismo del gusto, paralelamente al individualismo económico y religioso; sociedades en las que se desarrolla cada vez más el éxtasis frívolo del yo.

En sus inicios, la moda estaba destinada sólo a un sector de la sociedad: la elite. Los antiguos diseñadores sólo trabajaban la alta costura para los nobles, el clero o, dado el caso, para los aristócratas, especialmente para las mujeres a pesar de que el diseño de ropa para hombres ha existido, en unas épocas más y en otras menos.

La importancia de esta industria empieza a principios del siglo XIX, cuando surgen las grandes firmas de diseñadores de la alta costura en Francia, que comienzan a tener éxito a nivel mundial con sus diseños de vestuario exclusivo, rompiendo con los diseños tradicionales. Además de implantar un nuevo estilo en la indumentaria, se introduce una nueva manera de presentarla, a través de los grandes desfiles de moda. Éstos le dan un vuelco total a esta industria que, después, se vería reforzada con la venta de la firma para la producción de un sin fin de mercancías como perfumes, cosméticos, bolsas, etc., que influyen en el desarrollo del nihilismo en su máxima expresión.

Después de la alta costura vendría el *boom* de la moda internacional en el momento en que surgió el *pret-a-porter*.

El *pret-a-porter* se refiere a la ropa y los vestidos que entraron en los procesos de producción industrial y de masas, haciendo accesible los productos a diferentes capas sociales, pero sin dejar de ser moda inspirada en las últimas tendencias del momento. El *pret-a-porter* fusiona la industria y la moda, llevando a la calle la novedad, el estilo y la estética. De hecho, la alta costura dejó de marcar la pauta en materia de moda, pues el *pret-a-porter* y la calle se erigieron en centros autónomos de moda.

Con el paso del tiempo llegó un momento en el que las culturas juveniles y el *pret-a-porter* se encontraron:

*“Además de la cultura hedonista, el surgimiento de la cultura juvenil ha sido un elemento esencial en el devenir estilístico del pret-a-porter. Cultura joven, por supuesto vinculada al baby boom y al poder adquisitivo de los jóvenes, pero que se revela, más en el fondo, como una manifestación ampliada de la dinámica democrático-individualista”*²⁴

²⁴ Lipovetsky, Pilles, *El imperio de lo efímero*, Ed. Anagrama, España, 1990, pág.129.

Esto nos lleva a conectar nuestro objeto de estudio con este fenómeno que ha influido en exceso en la identificación de generaciones enteras con determinados estilos de vestir y de pensar. Si bien, a simple vista, pareciera que la moda no tiene nada que ver con la juventud, esto no es cierto. Al momento de querer tener una praxis diferenciada, los jóvenes encuentran en la ropa o en el estilo de vestir gran parte de esta distinción que los ubica en tal o cual tribu urbana, y en las cuales el primer signo de distinción es la ropa, además de los símbolos, el lenguaje y las formas de peinarse. Estas tendencias en la moda la han llevado a tener un fin social y estético que trasciende las rivalidades de clases y que, en algunos momentos, agudiza la lucha de clases pues, hasta en la ropa se diferencia una clase de otra. Reflejo de este fenómeno en nuestro país son los datos arrojados por la encuesta nacional de juventud del año 2000 en la cual al indagar,

“cómo se perciben a sí mismos los jóvenes, se les preguntó sobre las características que definen lo juvenil; un poco más de la mitad respondió que la apariencia y la moda, a distancia les siguen el lenguaje, la música y los gustos, la conciencia, las responsabilidades y el compromiso y la fuerza y la agilidad”²⁵

“Definición de las características que los jóvenes hacen sobre ellos mismos”
Encuesta Nacional de Juventud
México, 2000
n = 26'763,466

Lo que define al joven	Hombre	Mujer	Total
La apariencia y la moda	52.6	53.8	53.2
La fuerza y la agilidad	10.9	9.3	10.1
Los recursos económicos y la posesión de bienes	7.1	5.9	6.5
El lenguaje, la música y los gustos	15.6	15.4	15.5
La conciencia, las responsabilidades y el compromiso	10.6	12.1	11.4
No contestó	3.2	3.5	3.3
Total	100	100	100

Otro factor determinante en el desarrollo de la moda, y en la influencia de ésta en los jóvenes, corresponde a los medios de comunicación masiva, los cuales han introducido y marcado la pauta para explotar tal o cual moda que surja. Los medios de comunicación masiva, en relación con las culturas juveniles, vacían de contenido las propuestas culturales para convertirlas en moda, utilizando el poder de enajenación que tienen.

Los *mass-media*, junto con la industria de la moda, han podido crear mercados que son hilos conductores de muchas generaciones influidas por lo que les imponen estos medios de comunicación.

“El universo de los objetos, de los media y del ocio ha permitido la aparición de una cultura de masas hedonista y juvenil que se halla en el centro del declive final de la moda suntuaria. El desarrollo de una cultura joven en el curso de los años cincuenta y sesenta aceleró la difusión de los valores hedonistas y contribuyó a dar un nuevo rostro a la reivindicación individualista.”²⁶

²⁵ Encuesta Nacional de Juventud 2000, SEP. IMJUVE, México, 2002, pág.46.

²⁶ Lipovetsky. *Op.Cit.* pág.134.

Tanto los medios de comunicación, como las modas, han creado un frente común ante las culturas juveniles que van surgiendo. Si bien los jóvenes son el principal mercado al que se dirigen, también es necesario reconocer que muchos de estos movimientos juveniles no giran alrededor del nihilismo o del individualismo, sino que, muy por el contrario, luchan contra ello. El verdadero problema que enfrentan los jóvenes es que se ven rebasados por los grandes imperios de las marcas, de las grandes televisoras y de las transnacionales que trabajan para convertir estos movimientos de protesta en modas, y vaciarlos de contenido. Lamentablemente en muchos casos, por no decir que en la mayoría, las culturas juveniles han sido vaciadas de su contenido y convertidas en modas. Ante esto, existen sectores aunque muy reducidos, que se interesan en rescatar la esencia de estos movimientos culturales y los llevan a una praxis total en su forma de vida diaria. Estos actores sociales son los que le siguen imprimiendo a los movimientos juveniles dinámicas de movilidad y de resistencia, para transmitir su verdadero mensaje.

Un ejemplo de ello es el caso de los verdaderos Rastafari, quienes a pesar de su reducido número, han logrado crear un imaginario social de pertenencia sólido, con los postulados de una ideología que llegó a México para quedarse. Los verdaderos Rastafari han logrado consolidar vínculos importantes que enriquecen nuestra nación multicultural, fincados en el respeto a la diferencia, mismo que es la base para vivir en sociedad.

“Tras la segunda guerra mundial, aparecen las primeras modas jóvenes minoritarias (zazous, Saint-Germain-des-Prés, beatniks), primeras anti-modas que, a partir de los años sesenta, adquirirán una amplitud y significado nuevos. Con los movimientos hippie, dada, punk, new-wave, rasta, ska, skin-head, la moda se desestabilizó y los códigos fueron cuestionados por la joven cultura anticonformista, manifestándose todas las perspectivas en la apariencia indumentaria, pero también en los valores, gustos y comportamientos. Del refinamiento y el matiz en la elección de la corbata o de los guantes, el neodandismo joven ha tenido tendencia a la marginalidad desmesurada, al exotismo y lo folklórico (hippie), a la confusión de sexos (cabello largo para los hombres), al abandono, al exceso de lo feo y lo repulsivo (punk) y a la afirmación de lo étnico (rasta, afro)”²⁷

Si bien las culturas juveniles han influido más en las modas que las modas en los jóvenes, en este proceso dialéctico parece que la relación se invierte pues, si bien, muchas culturas juveniles estaban caracterizadas desde su nacimiento, por ser propuestas nuevas, contestatarias, que demostraban un anticonformismo, actualmente parece que todo se queda en la apariencia y se deja de lado el mensaje que traen consigo estas culturas juveniles. Esta relación entre modas y culturas juveniles ha desvirtuado a estas culturas, marginándolas y convirtiéndolas en una más de las mercancías que se ofrecen en el gran escaparate del capitalismo y de la sociedad del consumo.

²⁷ *Ibidem.* pág.141.

Las culturas juveniles nacieron para expresar el rechazo radical hacia la cultura dominante del mercado, pero éste las ha absorbido. Sin embargo, desde otra perspectiva, podríamos considerar que estas culturas juveniles han entrado en la dinámica de mercado como un caballo de Troya, pues tras su inserción en el mercado, han podido llegar a más lugares en el mundo influyendo a jóvenes de todas las clases sociales.

Aunque algunos jóvenes han asumido sólo las modas y otros han buscado el contenido que existe tras ellas, su influencia es determinante entre los jóvenes, principalmente entre aquellos que viven en grandes urbes, como la ciudad de México. Las calles de esta capital se han visto cubiertas con el arco iris de identidades y modas juveniles, que se multiplican día con día. La demanda en la creación de nuevas modas y el consumo de éstas responde a una diferenciación que se da en el plano de las luchas simbólicas entre clases, como nos dice Bourdieu.

“Tanto la oferta como la demanda están estructuradas por luchas de competencia, relativamente autónomas pero estrictamente homólogas, que hacen que los productos encuentren en cada momento su adecuado consumo. Si los nuevos productos elaborados en el campo de la producción se ajustan de inmediato a las necesidades, ello no se debe a un efecto de imposición, sino al encuentro de dos sistemas de diferencias, a la coincidencia, por una parte, de la lógica de las luchas internas en el campo de la producción y, por otra, de la lógica de las luchas internas en el campo de consumo. La moda es la resultante de esta correspondencia entre la producción diferencial de los bienes y la producción diferencial de los gustos que halla su espacio en las luchas simbólicas entre clases”²⁸

Si bien las modas son promotoras de una ideología individualista y narcisista, marcada por una fuerte distinción de clases, los jóvenes se han apropiado de ellas para convertirlas en un medio de interacción social que rebase el individualismo. Es aquí donde encontramos la labor de rescate emprendido por las culturas juveniles, mismas que han logrado romper con los estereotipos de la modernidad, para construir formas de creación identitaria que permitan resolver el enfrentamiento de clases y el conflicto generacional.

Las culturas juveniles han constituido una forma de solidaridad entre los jóvenes, que va más allá de las familias y que, en ciertos sentidos, les ha permitido resolver algunos problemas existenciales.

Las culturas juveniles han llegado a significar un nuevo paradigma de creación, ante el individualismo exacerbado de la post-modernidad, este tipo de creación y solidaridad lo podemos encontrar representado en las llamadas “tribus urbanas”:

“Según la lógica dominante de la modernidad y de la vida urbana (conceptos casi sinónimos en la historia reciente de Occidente), el sujeto desea objetos justamente para distinguirse, es decir, para poder presentarse como individuo diferente a los demás y, a la vez, realizado. Pero la situación actual en los contextos urbanos nos indica que ese exceso de individualismo, de cultura narcisista, esta provocando una respuesta reactiva, sobre todo en las capas mas jóvenes y mas expuestas a la cultura mediática. Tanto es así

²⁸ Bourdieu, Pierre, *La distinción*, Ed. De Minuit, Paris, Francia, 1989, pág.159.

que algunos autores hablan incluso de un cierto declive del individualismo.”²⁹

Entre los jóvenes, las modas y los medios masivos de comunicación se han constituido como un punto de influencia que, sin embargo,

“ya no tienen un epicentro, ha dejado de ser el privilegio de una elite social, todas las clases son arrastradas por la ebriedad del cambio y las fiebres del momento; tanto la infraestructura como la superestructura se han sometido, si bien en diverso grado, al reino de la moda.”³⁰

Las culturas juveniles se han erigido por encima de las modas influyendo dentro de estas a través de la creación de nuevos prototipos de novedad. En cierto sentido, los jóvenes han definido el rumbo a seguir para muchas generaciones, las cuales seguirán tomando lo bueno y lo malo de la moda que se asocia con este periodo. La siguiente parte de esta investigación presenta las nuevas influencias que han tenido las culturas juveniles, analizando las formas de asociación que giran en torno a ellas, como es el caso de las tribus urbanas.

²⁹ Pere-Oriol, Costa, *Tribus urbanas*, Ed. Paidós, Barcelona, España 1996, pág.40.

³⁰ Lipovetsky. *Op. Cit.* pág.175

I.5. De los chavos banda a las culturas juveniles.

Durante el proceso de construcción identitaria entre los jóvenes, hay un periodo histórico en México que fue el parte aguas en lo que respecta a lo que conocemos como culturas juveniles o tribus urbanas. Me refiero al periodo de los chavos banda en la década de los ochentas, quienes fueron, después de la década de los sesentas, la siguiente generación que se expresó en contra de la descomposición social y del abandono del tema de la juventud por parte de las autoridades. A diferencia de la generación de los sesenta, que pugnaban por un mundo en el cual la lucha era por la paz, el respeto a los derechos humanos y la bienvenida a la modernidad ideológica, la generación de los ochentas estuvo caracterizada por la apatía y el regreso a ideales conservadores, además de su inconformidad simbolizada con la violencia, el vandalismo y, en cierto sentido, con la auto-exclusión social por parte de un sector de los jóvenes, que fueron conocidos como chavos banda.

Este fenómeno de los ochentas fue resultado, sin lugar a dudas, de la constante represión del Estado mexicano hacia los jóvenes después de las movilizaciones estudiantiles en 1968 y la matanza de Tlatelolco. En los 70's hubo otra expresión masiva de los jóvenes que al gobierno le resultó horripilante: la posibilidad de rebelión a nivel simbólico, e incluso un intento comunista por desestabilizar a las autoridades, este evento fue el festival realizado en Avándaro, Edo.Mex., el 11 de septiembre de 1971. Podemos considerar a éste como el primer festival que pasó sobre la ideología de los conservadores mexicanos. El evento fue relacionado con el movimiento *hippie* e influenciado por una praxis divergente. Ante la convocatoria masiva que tuvo este suceso los mismos organizadores se vieron rebasados, siendo esto un reflejo de la creciente necesidad que tenían los jóvenes de esa época por encontrar un lugar de expresión y de difusión de sus ideas. En este lugar se dieron cita las primeras bandas de rock que surgieron en México: Dug Dug's, El Epílogo, División del Norte, Tequila con Marisela, Peace and Love, El Ritual, Bandido, Los Yaki con Mayita Campos, Tinta Blanca, El Amor y Three Souls in my Mind. Bandas que, si bien realizaban muchos *covers* de grupos norteamericanos, hacían un esfuerzo por romper con las barreras conservadoras del gobierno y la sociedad. Obviamente esto no fue lo que resaltó a nivel mediático, lo único que mencionaron el gobierno y los medios de comunicación fue el nudismo y la libre venta de drogas, como la marihuana, en presencia de la policía. Estas palabras fueron en las que quedó reducido este festival en las primeras planas de los periódicos y los titulares de los noticiarios.

Después de este suceso, la avanzada gubernamental contra el rock mexicano fue impresionante, en lo que después se le conocería como la época del oscurantismo de la libertad de expresión y del rock mexicano.

Para los jóvenes, los años 70's fueron represión constante y apoyo inexistente por parte del gobierno a cualquier manifestación artística proveniente de los jóvenes.

El rock se tuvo que recluir en el espacio subterráneo iniciando la época de los hoyos *fonkys*, en locales como “Siempre lo mismo”, “El Herradero”, “Salón Chicago”, “Petunias”, etc. Así fue el tortuoso y lento periodo que vivió la juventud en esas épocas, es importante mencionarlo pues esto provocó el sentimiento de exclusión, que después generaría la aparición de los chavos banda. En este apartado abordo algunos estudios realizados sobre la generación de los años 80's, pasando por la década de los 90's, hasta llegar a nuestro objeto de estudio actual, que son las culturas juveniles contemporáneas.

Los chavos banda representaban a un gran sector de la población de la ciudad de México, en lo que se le conoce como cinturones de pobreza o la zona metropolitana que surgió tras la explosión demográfica de esta época. Estos espacios por sí mismos, representaban el rechazo social a los jóvenes, resultado de la mala distribución de la riqueza, que hasta la fecha padecemos en nuestro país.

“Su sola presencia consistía ya, una denuncia de la exclusión y la pobreza urbanas. Las bandas juveniles en los ochenta y parte de los noventas, expresaban y denunciaban su exclusión a partir de la violencia; eran refractarios al orden social, no exclusivamente simbólico, sino al orden jurídico, y eso mismo, significaba un enfrentamiento, una confrontación directa con el Estado”³¹

Los chavos banda representaban a los jóvenes que estaban siendo presa de las constantes crisis económicas y que no podían ver el futuro, tanto colectivo como individual, con un gran panorama de desolación. Este clima de pesimismo e incertidumbre los llevó a organizarse en bandas que, en cierto sentido, llenaban el vacío provocado por las instituciones del Estado y la familia, así como por el constante asedio mediático de los estilos de consumo y del estatus social.

Su forma de mostrar su descontento social radicaba en resaltar la diferencia con base en criterios territoriales. Llegaron a existir alrededor de 1,500 bandas, localizadas en todo el D.F. y el Estado de México. Su forma de operar significaba una confrontación total con el Estado y con todo lo que tuviera que ver con orden; esta etapa estuvo acompañada de la organización de muchos conciertos, en los que los jóvenes respondían al llamado de las bandas musicales del momento, pues éstas reflejaban este descontento social. Muchos jóvenes de estos sectores encontraron refugio en drogas más destructivas como los inhalantes y el cemento popularmente conocido como “chemo”.

Durante este periodo se realizó un diagnóstico que abordó el problema desde diferentes perspectivas. Se consultó la opinión de las autoridades delegacionales respecto a la imagen que tenían de los jóvenes:

“los chavos banda son violentos, se drogan, son promiscuos, se emborrachan, destruyen, amedrentan, matan, roban, violan, y dan miedo”

³¹ Brito Lemus, Roberto. “Revista Generación”. México D.F. Año XVI. No.59, pág.22.

A su vez, los chavos respondían:

*“les damos miedo por feos, por mugrosos, por jodidos....y neta es cierto, pero andamos así porque la principal droga que nos chinga es la pinché sociedad”*³²

De esta forma, los chavos banda fueron vistos como un problema social para la ciudad, misma que ellos, en cierta manera, cambiarían conforme fueron llegando otras identidades juveniles de otras partes del planeta. Se integraron y renovaron a las nuevas generaciones con otro tipo de valores trascendiendo *el no por el no*, además de que se empezó a desarrollar el pensamiento libertario.

Retomando la problemática de los chavos banda y la forma en que estos se fueron constituyendo en un problema social, es importante mencionar que éstos se fueron conformando como un ente de represión social, eran perseguidos y reprimidos por las autoridades, a través de las llamadas *racias*, en las cuales pasaban agrupamientos de granaderos, con las famosas *julias*, camionetas en las cuales eran recogidos estos chavos banda, tal como recoge la perrera a los perros. La respuesta por parte de los jóvenes a las *racias*, se fueron radicalizando más; aunque, por otro lado, algunos jóvenes fueron constituyéndose en agrupaciones más organizadas que, años más tarde, empezaron a luchar por los derechos humanos y civiles de este sector de la juventud que era visto como una generación perdida.

*“En este sentido partimos de que la banda era una forma de asociación voluntaria, colectiva y territorial creada por jóvenes de clases populares en la ciudad de México. Entre los principales elementos de esta nueva identidad juvenil popular, que se agregan a los rasgos socioeconómicos señalados, los mas distintivos son su pertenencia a la banda, su vestimenta, su lenguaje, su gusto por el rock, el consumo de drogas (inhalantes, especialmente) y distintas formas de violencia y rechazo a lo establecido por la sociedad.”*³³

Así pues, las bandas funcionaron como elementos de cohesión y de apoyo entre este sector que no era atendido ni por las autoridades, ni por las familias.

Posteriormente, a fines de los años noventa y a principios del nuevo siglo empezaron a surgir las culturas juveniles como las conocemos hasta la fecha. Las culturas juveniles agruparon su identidad, por principio, en la música que escuchan los jóvenes, y posteriormente, a través de una cuestión de estética y de vocabulario que las complementó.

Es importante hacer mención de movimientos estudiantiles como el del CEU (Consejo Estudiantil Universitario) de la UNAM, que aportó a esta generación elementos de conciencia política y crítica social, ante las problemáticas universitarias y las nacionales.

³² Castillo Verter, Héctor., *Revista Generación*, México D.F., Año XVI. No.59. pág.12.

³³ Castillo, Berthier Héctor, *Juventud popular y bandas en la ciudad de México*, Ed. I.I.S./UNAM, México, 1988. pág.89.

Después, en la década de los noventa, el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), complementó esta larga tradición de lucha revolucionaria, influenciando a muchos jóvenes. También es importante mencionar la huelga estudiantil de la UNAM a fines del siglo XX. Si bien estos movimientos constituyeron el siguiente paso en la formación de las culturas juveniles, aportando una carga ideológica más profunda y diferente a la de los chavos banda, algunos se mantuvieron y no desaparecieron. Se puede decir que sí hubo evolución, considerando la gran diversidad de identidades juveniles que empezaron a surgir, principalmente debido a la influencia musical.

“otro de los artefactos culturales compartidos desde la gran diversidad de géneros es, sin duda, la música como constructor de una variedad de identidades juveniles, por lo que tenemos distintos públicos musicales o usuarios definidos en función de una gama de identidades o agrupamientos juveniles que a su vez son múltiples, es decir, a un rockero probablemente al mismo tiempo le gusta bailar salsa, o a un heavy metalero le agrada la música grupera.”³⁴

Ejemplo de este fenómeno son las múltiples identidades que han surgido. Los rockeros que, nuevamente, empezaron a florecer y que contaron con el apoyo de los medios de comunicación y las disqueras. El nuevo estilo de los *skates* o patinetos, se acompañó por el ritmo del *ska*. Después vendría la gran ola de *graffiteros* que empezó a llenar la ciudad de firmas o murales cada vez más trabajados. Los *darks* con su inconfundible estilo de vestir. Los *cholos*, inspirados en la vieja guardia de los pachucos y los chicanos de la frontera. Los *fresas* que siempre estuvieron y que estarán dentro de los cánones de la imposición de la televisión y la sociedad de consumo. Los *ravers*, que llegaron a innovar con sonidos electrónicos y consumo de sustancias sintéticas o de laboratorio. Los *hip-hoperos* que empezaron a imitar el estilo gangster de los negros de Estados Unidos. Los *rastas* que mezclaron la ideología caribeña con las raíces aztecas, los *danzantes* que siguen la vieja raíz de la mexicanidad. Los *heavy metaleros*, adoradores del demonio y todo lo relacionado con el mal. Los alternativos, que ni ellos mismos saben en que clasificación pueden entrar. Los *gruncheros* amantes de la música norteamericana. La nueva identidad de los *emoks*, resultado de la apatía y el descontento social, los cuales al no ver alternativas sociales y culturales, reflejan su identidad en una constante depresión, anorexia y desinterés a cualquier plano tanto ideológico como político; tal vez, ellos son el mayor reflejo de lo que la post-modernidad le ha heredado a la generación del S.XXI.

Los que son sólo jóvenes y no les gusta que los encasillen en ninguna identidad y hasta los últimos residuos de lo que algún día fueron los *hippies*.

³⁴ Nateras Domínguez, Alfredo, *Revista Generación*, México, D.F., Año XVI. No.59, pág.10.

Así pues la juventud vendría, identidad tras identidad, llenando a la ciudad de un impresionante desfile de colores, ideologías y música que le darían un nuevo significado al concepto de ser joven, tan diverso y tan multicultural, como se puede ver todos los sábados en el tianguis cultural del Chopo, lugar donde se observan estas y otras manifestaciones que conviven por un día sin importar de qué tribu provengas. En *Les temps des tribus* (1988), Michel Maffesoli reflexiona sobre el proceso de

*“tribalización de las identidades sociales en general y, de las juveniles en particular, un proceso que puede poner en manifiesto la erosión del individualismo en las sociedades de masas y la emergencia de una nueva sociabilidad”*³⁵

Esta nueva sociabilidad se puede ver reflejada en el gran número de identidades y culturas juveniles que han surgido. Si bien pareciera que la modernidad le apostaba a la individualización del ser humano. Esta nueva emergencia de sociabilidad ha llegado a rescatar el sentido humano, especialmente, entre los jóvenes que han adoptado estas nuevas formas de constituirse y de reconocerse como parte de una tribu. La nueva sociabilidad ha permitido también enriquecer el imaginario urbano, volviéndolo algo más colectivo, ya sea para ir a la tocada, punto de reunión natural de las culturas juveniles; ya sea para presentar un *performans*, pintar un graffiti colectivo o el simple hecho de juntarse en una esquina. Todas estas actividades simbolizan el ocupar los lugares y los no lugares, de los cuales surgen formas de resistir y de vivir en la jungla de concreto. Estos eventos son formas de socialización que surgen desde un segmento social tan atacado como son los jóvenes, quienes al momento de encontrarse en su multiculturalidad llenan de vida, de sonido, de colores y de expresiones a nuestra ciudad.

*“La ciudades no son sólo un fenómeno físico, un modo de ocupar el espacio, de aglomerarse, sino también lugares donde ocurren fenómenos expresivos que entran en tensión con la racionalización, con las pretensiones de racionalizar la vida social. Han sido sobre todo las industrias culturales de la expresividad, como constituyentes del orden y de las expresiones urbanas, las que han tematizado a nuestra ciudad.”*³⁶

Estos grupos resaltan la colectividad de lo que antes se consideraba individual, con el fin de subsistir en un mundo y en una ciudad donde se rechaza el reconocimiento de la colectividad, donde resalta el ímpetu por lo individual, donde las modas y el estatus económico es por lo que más se lucha dejando de lado las cuestiones de socialización colectivas.

*“Al dictado imperialista e individualista de la modernidad, la sociabilidad neotribal opone una actitud empática, en donde las relaciones intersubjetivas se mueven en una cuestión de ambiente mas que de contenidos específicos: de feeling más que de racionalidad de medios y fines.”*³⁷

³⁵ Feixa, *Op. Cit.* pág.51.

³⁶ García Canclini, Néstor, *Imaginario Urbano*, Ed. Eudeba, Buenos Aires, Argentina, 1999. pág.72.

³⁷ Pere-Oriol, *Op. Cit.* pág.56.

Llámense tribus urbanas o culturas juveniles, éstas han llegado al rescate de generaciones que se habían visto disgregadas por los efectos perversos de la modernidad y la represión del Estado, aquí radica la importancia de su estudio. Sean *cholos*, *punks*, *darks*, *ravers*, *rastas*, *graffiteros*, *zapatistas*, *emoks*, etc. etc., la llegada de todas estas distinciones le han dado a la juventud de la ciudad de México un renovado tinte de imaginación, que en este momento está en la calles, y en los espacios culturales alternativos. El FARO (Fábrica de Artes y Oficios de Oriente), el Circo Volador, La Pirámide, El Alicia, El Dada X, la UNAM, los barrios de la ciudad, los no lugares y distintos espacios culturales autónomos, qué han surgido para que todas estas distintas culturas juveniles se expresen, ya sea en lo pictórico, en lo musical, en lo físico, en lo escultural o en sus distintas formas de manifestarse para decir, “aquí estamos, no nos olviden, pues nosotros somos los que estamos dándole vida a las ciudades de México, y nosotros somos los que próximamente decidiremos hacia donde irá este país”.

Esta es la importancia de hacer un estudio que, sumándose a los que ya se han realizado en este país sobre la juventud y en especial sobre el Rastafarismo, permita ir desentrañando el enorme tejido social que constituyen las identidades juveniles. En el siguiente apartado desarrolló mi propia definición de lo que para mí engloba el concepto de joven aquí y ahora, tratando de construir conceptualmente mi objeto de estudio.

1.6. Construyendo el objeto de estudio

Para continuar con la construcción y delimitación de mi objeto de estudio, es decir, los jóvenes, es importante situarnos en la época y en el lugar histórico en el cual estamos, para así poder tener un acercamiento más preciso, tanto de lo que es la juventud, como lo que ésta representa en la sociedad actual.

La ciudad de México, al contener una diferenciación de clases sociales reunidas en un mismo espacio, provoca que los jóvenes que en ella habitan en el siglo XXI sean polifacéticos. Mi acercamiento es en el sentido de la construcción subjetiva del joven en la urbe más grande del mundo.

¿Qué son para mí los jóvenes?

Hay muchas definiciones entorno al ser joven, el sentido que yo doy es propiamente sociológico, ya que la sociología, en palabras de Habermas

*“se convierte por excellence en una ciencia de la crisis, que se ocupa, ante todo, de los aspectos anómicos de la disolución de los sistemas sociales tradicionales y de la formación de modernos.”*³⁸

Entonces, siguiendo esta definición, me concretaré en definir lo anómico, tanto entre los jóvenes con pocos recursos económicos, como en aquellos de medianos y altos ingresos económicos para, al fin, tratar de descubrir los modernos sistemas sociales de la juventud.

Los jóvenes son la expresión inacabada del desarrollo intelectual y fisiológico del ser humano, son el grito de la desesperación que genera no encontrar un lugar en la enorme estructura de la productividad. Los jóvenes son el Teseo perdido en el laberinto del minotauro, en el cual la búsqueda de la salida está perdida, pues ante el destello de la luz que da la puerta de salida se ven cegados, deslumbrados, no por el brillo del conocimiento o de la razón, la verdad y la virtud, como en el mito de la caverna de Platón, sino por una realidad que los constriñe y los somete a ser una parte funcional de un sistema que sólo se preocupa por la dinámica del producir, vender y comprar. El ser joven en la ciudad de México es difícil, como en cualquier otra urbe, sobre todo si no accedes a las instituciones formadoras de ciudadanos, es decir, a la escuela. Tras esta exclusión quedas a la deriva, como barco sin capitán, y esta deriva puede llegar a puertos de perdición, como el mundo de los inhalantes, para engrosar las anchas filas de los niños de la calle, limpia parabrisas, tragafuegos; o, simplemente al ocio sin ningún fin más que el contemplativo, que practican innumerables bandas de jóvenes que se reúnen en las esquinas a ver pasar el tiempo.

³⁸ Habermas, Jurgen, *Teoría de la acción comunicativa I*, Ed. Taurus. México, 1985. pág.19.

Es difícil, ser joven, si eres un joven que acaba de llegar de provincia, si eres indígena y sólo sabes la lengua del pueblo alejado y olvidado al que perteneces, quedando como único camino el ser el diablero de La Merced, La Central de Abastos o, si bien te va, de Tepito. Si eres mujer de la misma condición antes mencionada, sólo te queda hacerla de prostituta, de trabajadora doméstica o de mano de obra barata para la industria textil.

El otro camino, el que más rápido te llena de billetes los bolsillos, es el ser ladrón y aspirar a llegar a la “academia de oriente”, perdón, al Reclusorio Oriente, donde terminarás de ser adoctrinado, en las dulces artes de la mafia. El segundo camino a la riqueza, el que más rápido te quita la vida, es el narcotráfico, o narcomenudeo como está de moda llamarlo hoy. Esta es de las salidas más fáciles, te conviertes en el gatillero de tal o cual banda, el ajusticiador, o el camello transportador de las sustancias; el más fácil y el que más da. Si entras, en este mundo no sales, y si sales, sales en una caja de madera, directo a la tierra que te vio nacer. Estos son los destinos de los jóvenes pobres en la ciudad.

Por otro lado, el otro camino, el de quienes pertenecen a las clases media y alta, cuyo habito de vida anómico, gira entorno de los paraísos artificiales que ha creado el mismo mercado al que se deben: las plazas comerciales, tales como Perisur, Santa Fe, etc., sólo por mencionar algunos de estos lugares donde las grandes marcas, los enormes monopolios y los grandes emporios de la sociedad del consumo, se han encargado de crear centros en donde todo gira entorno a la frivolidad, el individualismo y la moda. Lugares donde el estatus depende de la marca que traigas cargando encima, como si fueras un espectacular andante.

Paraísos artificiales como los antros de moda donde el encuentro con las drogas y las personas sintéticas se hace más fácil para intentar romper, por un momento, con la terrible levedad del ser fresa. Lugares donde encuentras “chicas y chicos plásticos de esos que hay por ahí”, que van al encuentro de una experiencia libidinosa guiada solamente por el lívido que imponen los programas de Televisa y TV Azteca, muy alejada de la estética que representa el erotismo. Sitios donde predominan mujeres y hombres semidesnudos del cuerpo y totalmente vacíos del pensamiento. Lugares que, obviamente, son frecuentados por esos jóvenes de clase media que, al no poder acceder a las mieles económicas de la clase alta, se conforman con imitarlos. Ejemplo de ello es la clásica chica que no está conforme con su color de piel o de su cabello y que recurre a kilos de maquillaje y a litros de tinte de cabello para ser una chica *inn*, tratando de parecerse cada vez más a sus ídolos de plástico como Britne Spears, olvidando sus raíces y desvalorizando el lugar de donde vienen.

También nos encontramos con los jóvenes que añoran el otro lado, el del sueño americano que nos enseñan desde niños por medios del gran aparato de alienación ideológica, *Hollywood*. Para muchos este sueño se convierte en pesadilla desde que salen de sus pueblos o de la ciudad, hasta que llegan a la frontera, donde muchos encuentran la muerte. Si se hicieran cuentas de la cantidad de vidas que se han perdido tratando de atravesar esa línea imaginaria, nos daríamos cuenta de que vivimos una guerra de baja intensidad. Muertos que contamos nosotros los mexicanos y trabajadores jóvenes que explotan ellos, los norteamericanos; esta es otra de las realidades de nuestra juventud.

Todo esto, obviamente, está acompañado de la pronta desaparición de tradiciones, cantos, danzas y misticismo que siempre ha acompañado a nuestro pueblo, para cambiarlo, por la creación de nuevos sistemas funcionales modernos, que provean de seres unidimensionales, atrapados en el aparato productivo, en el cual los bienes y servicios que producen, imponen un sistema social como un todo.

Pero, aunque ciertos sectores de la juventud están acompañados de estas anomias de la modernidad, hay que recordar el otro sistema que funciona y el cual pugna por una liberación mas allá de lo material, buscando el despertar contra la brutalidad y la explotación inhumana, a la cual están sometidos muchos seres humanos. Este otro sistema que funciona es el de la joven *intelligentsia*, motor y precursor de un cambio en la conciencia de las masas.

“El factor objetivo, es decir, la base humana del proceso de producción que reproduce a la sociedad establecida, existe en la clase trabajadora industrial, fuente y reserva humana de explotación; el factor subjetivo, es decir, la conciencia política, existe entre la joven intelligentsia no conformista; y la necesidad vital del cambio constituye la vida misma de los habitantes de los ghettos, y de las secciones subprivilegiadas de las clases trabajadoras en los países capitalistas atrasados.”³⁹

Ahí, pues, está dada la apuesta: por el despertar generacional de las diferentes culturas juveniles, por el despertar contra el conformismo y ante la posibilidad de crear una nueva conciencia y una nueva estética que nos libere. Aquí está el importante papel que tienen los jóvenes, en la construcción de una sociedad mejor, menos reprimida, menos alienada al pensamiento norteamericano y a las oligarquías nacionales.

A continuación pasaremos al capítulo II, en cual abordo de lleno el tema del Rastafarismo y aquí desarrollo los conceptos y la historia perteneciente a esta cultura, que ha empapado a la juventud de una nueva forma de concebirse en el imaginario social colectivo.

³⁹ Marcuse, Herbert, *Un ensayo sobre la liberación*, Ed. Cuadernos de Joaquín Mortiz. México, 1975. pág.61.

II. Jah Rastafari

La historia del Rastafarismo tiene sus raíces en los antiguos reinos africanos, si bien estas historias parecieran distantes no lo son, pues éstas contienen los fundamentos y las bases para el surgimiento de esta forma de pensamiento. En este capítulo, abordaremos el tema en seis apartados en los cuales se desarrollaran los diferentes aspectos que constituyen el pensamiento y la forma de hábito de vida, que gira alrededor de esta cultura.

El primer apartado se refiere a la historia de la Reina de Saba, conocida como Makeda, quien es el primer eslabón en el linaje imperial de la familia Salomónica en África, para así ir retomando los fundamentos bíblicos en los cuales se han basado los Rastafari para desarrollar sus creencias. El segundo apartado, está dedicado a los iconos y al principal pilar de la fe Rastafari, es decir, Haile Selassie I. Aquí analizo cómo Marcus Garvey, junto con otros importantes personajes de Jamaica, fue desarrollando la idea de la llegada del nuevo redentor y liberador de los negros oprimidos que llegaron al Caribe, durante la época colonial, en condición de esclavos, para realizar el trabajo duro de las plantaciones. En el tercer apartado, analizo las diferentes fundaciones religiosas y sociales que se generaron a partir del conocimiento y la llegada de Haile Selassie I a Jamaica. Reviso el hábito de vida de los Rastafari jamaicanos, además de que estudio cómo fue su lucha contra la esclavitud, en un nivel simbólico y práctico, para estar fuera de lo que ellos han denominado como Babilón, y que en cierta manera se traducirá como lo malo que existe en el mundo.

El cuarto apartado se desarrolla bajo el análisis del hilo conductor de la ideología Rastafari: la música *reggae*, que es elemento que se ha constituido como la parte más conocida de esta cultura. Aquí hago un breve recuento de la historia del *reggae* en Jamaica, considerando cuál ha sido su contribución ideológica a nivel social, político y cultural; analizo los diferentes géneros musicales que han surgido a partir del primer ritmo o sonido de resistencia, hasta llegar a la época moderna, para ver cómo se ha transformado este estilo musical. El quinto apartado está dedicado a conocer el uso ritual y festivo que tiene la marihuana entre los Rastafari, incluyendo sus usos, tanto medicinales, como industriales. Asimismo considero la influencia que el uso de la marihuana ha tenido a nivel social pues, si bien su uso forma parte de las tradiciones o hábitos del Rastafari, no hay que olvidar que también ha generado una anomia social. En este sentido los jóvenes han sido los más atacados, ya sea por el mal uso, por la desinformación en torno al tema o, por el simple hecho de que el Estado no ha querido dar una solución viable y razonable a este malestar social. Es importante mencionar que la problemática en relación con la marihuana podría resolverse si estuviera verdaderamente reglamentado su uso y consumo, fuera del negocio que gira entorno del narcotráfico.

En el sexto apartado se realizó un acercamiento al tema de la religión y los jóvenes, con el objetivo de sentar las bases para el análisis del tercer capítulo, con la finalidad de vincular los temas antes revisados y analizados, para dar cuenta del tema principal de este trabajo que es la relación de los jóvenes y el Rastafarismo. Aunque el movimiento es más conocido por la música, el mensaje fundamental se encuentra dentro de la ideología de esta religión. Aunque muchos dicen que el ser Rasta no es una religión, yo me atrevería a decir que sí lo es pues, hay que considerar que, dentro de la forma de vida Rastafari se marca una muy fuerte liturgia, pensamiento y sacramento, que la convierten una religión comparable a las demás. Su historia, como lo veremos a continuación, tiene un fuerte vínculo, tanto pragmático como espiritual, con el judaísmo y el cristianismo, diferenciándose de éstos sólo en que el culto está dirigido a diferentes entes, pues en sus bases son muy parecidos. El Rastafarismo crea una nueva forma de acercarse a lo religioso, rompiendo ideológicamente con las antiguas religiones.

Después de este último apartado, se da pie y entrada al siguiente capítulo en el cual se realizará el análisis de nuestro objeto de estudio, los jóvenes y el Rastafarismo, teniendo como base los primeros capítulos. Es decir que, retomaré parte de lo ya esbozado para entender el estudio que se está realizando, y llegar a una conclusión de la hipótesis planteada, tratando de desentrañar el pensamiento, los fundamentos y las razones que han llevado a los jóvenes en México a imitar tanto esta cultura Caribeña.

II.1. Makeda y una breve historia de Etiopía.

La historia de Makeda, reina de Saba, tiene una gran importancia en la conformación de las bases que fundamentan la estructura mítica de los Rastafaris. Makeda era hija del rey Anguebo, descendiente del pueblo judío que salió, comandado por Moisés, para escapar de la tiranía de Amenofis III, rey de Egipto. Al liberarse de la esclavitud, durante su peregrinar por las tierras Africanas, las doce tribus de Israel se asentaron un tiempo en la meseta de Symiena; desde ahí continuaron su viaje hasta el territorio que conocemos hoy como Israel, pero no todos partieron hasta Jerusalén. Dentro de la meseta de Symiena se asentó una parte del pueblo judío y ahí erigieron una capital, llamada Aksum, donde Anguebo, descendiente de los israelitas que salieron al éxodo, comenzó con el arte de la orfebrería, la cual le llevaría a tener un gran reconocimiento por parte de los comerciantes que pasaban por ahí. Así Anguebo comenzó sus negocios, mismos que le permitieron, posteriormente, consolidar un enorme poder económico y político. En Aksum, Anguebo entregó su fe a Jehová, Dios de los judíos. El poder, la fortuna y la fe de Anguebo fueron creciendo hasta que el pueblo Symienita, que ya tenía una categoría de nación, lo reconoció como su rey.

Posteriormente, nació Mammeté, heredera al trono de Anguebo. Tras hacer un juramento, en el cual se comprometió a sacrificar todas sus alegrías como mujer para dedicarse en cuerpo y alma a la idolatría de diferentes divinidades, Mammeté sería conocida como Makeda, “la siempre pura”. Los libros Reyes y Crónicas de la *Biblia*, así como el *Corán*, y la historia de Etiopía, hacen referencia a ella. Sin ser nombrada explícitamente como Makeda, en el texto bíblico es llamada la reina de Saba. Ella es llamada Makeda en la tradición de Etiopía, mientras que en la tradición islámica (pero no en el *Corán*) es conocida como Bilqis. Otros nombres asociados a ella son Nikaule o Nicaula, y el de “La perla más pura”.

A la muerte de su padre, Makeda asumió el trono, alrededor del siglo IX o principios del X. a.C., y gobernó con gran fuerza y rectitud, haciendo que sus dominios se extendieran de las mesetas de Symiena, donde ahora se encuentra Etiopía, Eritrea y parte de Somalia, hasta el este de Sudán y Yemen, donde fundó la capital de su imperio, llamado Saba. Desde ahí, Makeda dominó el Mar Rojo y controló las rutas de comercio entre África y Asia, ampliando en considerable extensión el imperio que le había dejado su padre. Reconocida como una gran guerrera y estratega africana, Makeda se consolidó como una de las grandes reinas africanas.

“¡Saba! Así había bautizado Makeda la capital magnífica del radiante y tibio país de Arabia donde iba a instalarse para siempre. Desde que en su primer viaje a Yemen había respirado el divino olor de aquella tierra, la reina no había cesado de urgir a los arquitectos para que acabaran la obra magna fruto de su capricho. Cuando la ciudad estuvo terminada, la reina hizo saber a los symienitas que la residencia sabea no excluiría los viajes frecuentes a Aksum”¹

El juramento que había asumido Makeda la había llevado a alejarse del amor y de cualquier relación, hasta que conoció a Salomón, rey de Israel, descendiente del rey Saúl y del rey David, quién la acercó nuevamente al monoteísmo judío de Jehová.

El relato bíblico nos comenta, en dos de sus libros, parte de la historia que refiere la relación entre la reina de Saba y el rey Salomón, en el Antiguo Testamento, en el libro, 1º Reyes 10:1-13, y en 2º Crónicas 9:1-12.

“Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas; y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase.”²

Este episodio también aparece en el *Corán*, aunque tampoco menciona el nombre de la reina.

“la reina quedó tan impresionada por la sabiduría y las riquezas de Salomón que se convirtió al monoteísmo, entonando una alabanza al dios Yahvé; el rey entonces la recompensó con otorgarle "cualquier cosa que deseara" mientras la reina no volviese a su reino. La reina regaló 45 toneladas de oro al rey de Israel”³

Makeda

¹ Adol Mar, Jakoub, *Makeda o la fabulosa historia de la reina de Saba*, Ed. Edad. Paris 2002, pág.217.

² *La Santa Biblia. Antiguo y nuevo testamento*, Versión Reina Valera. Nashville, 1960, pág.489

³ Mahoma, *El Corán*, Ed. CNCA. México, 1991, pág. 367.

La reina de Saba vuelve a ser citada en Mateo 12:42, así como en Lucas 11:31, en donde Jesús afirma que,

“La reina del sur se levantará en el día del juicio universal, con esta generación, y la condenará; porque ella acudió desde los confines del mundo para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar.”⁴

Todas estas referencias sientan las bases para afirmar la existencia histórica y mítica, de la reina de Saba, así como su relación con el rey Salomón. Después de haberse conocido, los dos reyes unieron sus lazos, tanto en el nivel espiritual, como en el territorial. Ambos poseían enormes ejércitos, así como flotas de guerra y mercantiles impresionantes, aunque para Salomón eso no era lo más importante, pues él estaba más inclinado a la poesía, a la construcción del gran templo y a su fe en Jehová. Posteriormente llegaría el nacimiento del primer hijo de Makeda, que fue primer descendiente de la dinastía Salomónica en África, este nuevo príncipe que nació se llamaba Menelik I.

“El hijo de Salomón-declaro el soberano enérgicamente-, será rey de Saba. Si nacen otros hijos, designaré entre mis herederos aquel que será digno de reinar después de mí. Dios es grande y no conviene anticipar su voluntad. ¡Él es quién decidirá si un hijo nacido de nuestras carnes debe unificar nuestros imperios!”⁵

Tras el nacimiento de Menelik I, los dos imperios se vieron beneficiados con tratados comerciales, se construyeron Sinagogas y rabinos ortodoxos acudieron a predicar la religión de Jehová, el resultado de estas acciones se tradujo en más bienestar y felicidad para los pueblos.

“¡La unión de las almas hebraicas se ha cumplido, y reposa por entero sobre la frágil cabeza de Menelik I, que será el rey de Saba y Aksum!”⁶

Después de Salomón, sus sucesores reinaron con mayor o menor acierto hasta que el Reino de Israel quedó dividido en dos Reinos: El Reino de Israel y el Reino de Judá, provocando con esto el distanciamiento con el Reino de Makeda y la pérdida de la dinastía Salomónica por un tiempo. Esta dinastía fue restaurada hasta 1270 d.C. con la declaración del emperador Yekuno quien, a ser la pendiente lineal de Menelik I, era descendiente del rey Salomón y de la reina Makeda. Así todas las reglas etíopes, confirmaron tener obligaciones filiales completas por nacimiento a Yekuno Amlak y, por esta vía, al rey Salomón y reina Makeda.

⁴ La Santa Biblia, Op. Cit. pág.1277.

⁵ Adol Mar, Op. Cit. pág.329.

⁶ Ibidem. pág.415.

La información actual sobre la dinastía de Salomón viene de una combinación del texto egipcio, sirio, y de Abisinia. El *Kebra Nagast* o *La gloria de los reyes*, es una crónica real compilada en Abisinia, escrita en amárico en el siglo XIV, que autoriza el reestablecimiento de la línea de Salomón en Etiopía.

Una buena porción del libro se consigna a referir el origen del emperador Menelik I quién era el hijo del rey Salomón y de la reina Makeda. En el segundo capítulo, titulado *Solomon and Sheba*,⁷ está claramente explicada la historia de Makeda y de su descendencia. Hay que señalar que este libro, que como muchos otros eran parte de la *Biblia*, fue retirado de ésta por la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero se conservó en la *Biblia etiope* que aún contiene muchos libros apócrifos.

Otro factor mítico que relaciona la dinastía salomónica en Etiopía es la existencia del Arca de la Alianza, esta arca siempre iba al frente del éxodo judío, hasta la llegada a la tierra prometida y, posteriormente, se guardaba en el templo de Jerusalén, también se llevaba al frente de batalla cada vez que había una guerra. Se cree que desapareció con la destrucción de uno de los templos. Se trataba de una caja o arca que contenía las dos tablas (los mandamientos) entregadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí, la vara florida de Aarón y un vaso de maná. También existía la creencia de que el Arca de la Alianza, era la encarnación de Dios y que, a través de ésta, el humano se podía comunicar con Dios. El Arca de la Alianza es mencionada en varias partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, y a ésta sólo podían acceder los levitas y el rey.

Se cree que esta arca se encuentra en Aksum, con base en la historia donde se cuenta que

*“cuando Menelik se convirtió en un hombre, fue a Jerusalén para conocer a su padre, el rey Salomón; estuvo allí tres años y a su partida Salomón ordenó a los primogénitos de sus nobles acompañarlo y envió el arca de la Alianza para protegerlos. Menelik llevó el Arca a Tana Kirkos para salvaguardarla, y ahí permaneció hasta que el rey Ezana envió por ella. Hoy se dice que el arca está escondida en una capilla en Aksum, custodiada por un monje llamado Abba Mekonen de la iglesia ortodoxa etiope.”*⁸

⁷ F.Brooks, Miguel. “*Kebras Nagast*” (*The glory of kings*). *The true ark of the covenant*, Ed. Third World books. Asmara, Eritrea. 1996, pág.17-53.

⁸ S. Millard, Candice, “Aksum”, en *Revista Nacional Geographic en español*. México. Julio 2001, pág. 55

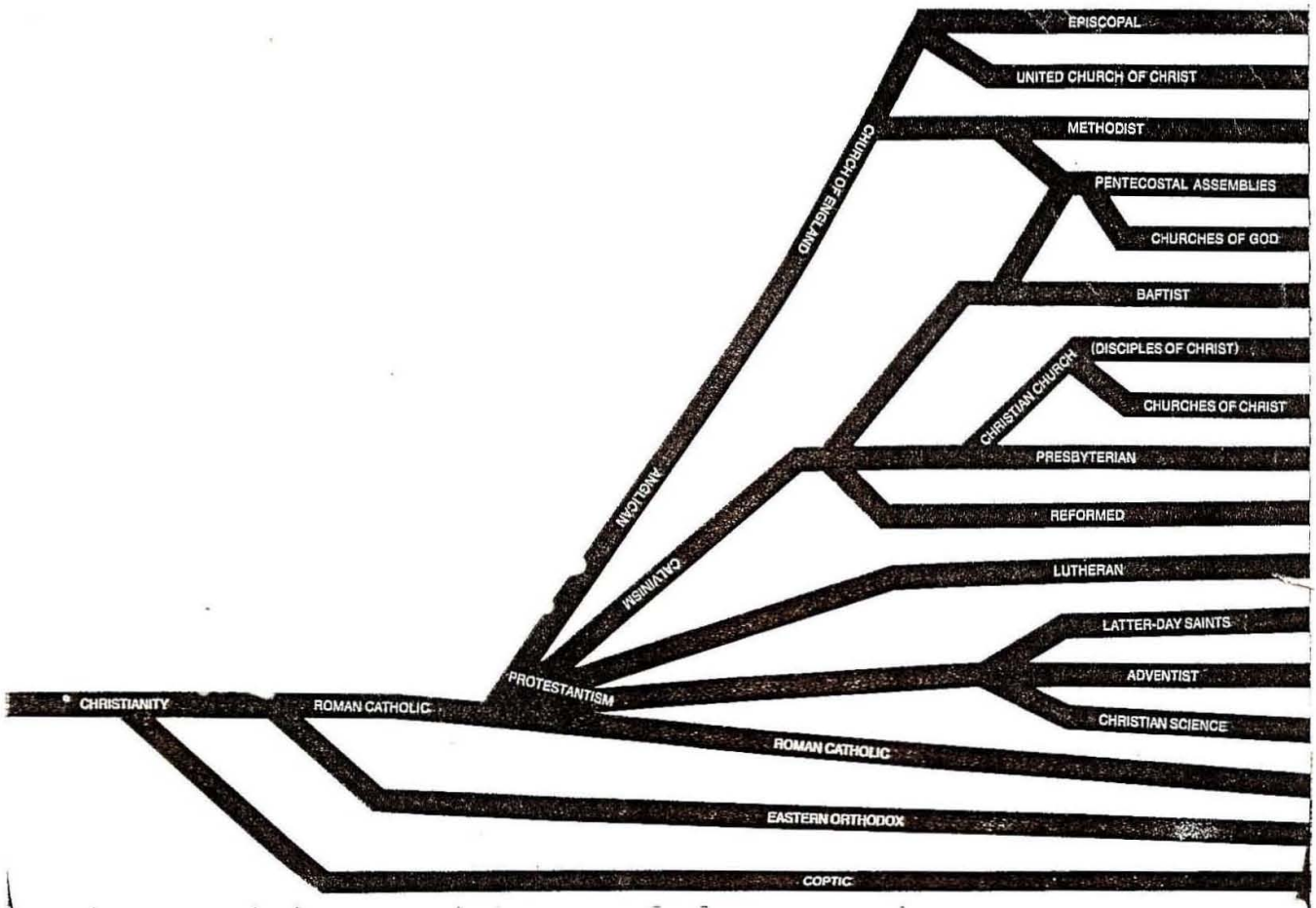
Existen muchas versiones sobre el paradero final del Arca de la Alianza, los judíos sionistas ortodoxos creen que se encuentra en Jerusalén, debajo de la Cúpula de la Roca o Mezquita de Umar perteneciente al pueblo musulmán. Para los judíos la aparición del arca, será la señal del nacimiento de su Mesías.

Esta creencia llevaría a los sionistas a construir el tercer templo, lo que significa destruir las dos Mezquitas que están junto al muro de los lamentos. Esta versión de donde se encuentra el arca, es la más descabellada, pues si realmente el arca estuviese ahí, todos estos actos desencadenarían en el inicio de una guerra a mayor escala entre judíos y musulmanes.

Otro ejemplo que nos remota a la descendencia de Makeda es la relacionada con los judíos etíopes llamados *Falashas* (palabra en amárico que significa extranjero o errante). Los *Falashas* llegaron a Etiopía, junto con Menelik y con el arca. Esta historia parece confirmarse en las crónicas reales de Etiopía, mismas que proporcionan datos sobre los *Falashas*. Estos judíos negros existen todavía hoy y practican una forma muy antigua de judaísmo. La mayoría de ellos viven actualmente en Israel tras una repatriación ocurrida en 1984.

Hay que destacar que la historia de Etiopía es una de las más antiguas de África, pues se tiene información del desarrollo de los imperios y sociedades, desde el antiguo reino de Aksum; es, además, la segunda nación más antigua del mundo que adoptó el cristianismo como religión oficial, después de Armenia. En el siglo IV, bajo el mandato del rey Ezana (333 -356 d.C.), el reino de Aksum se convirtió al cristianismo. La conversión se atribuye al monje sirio Frumencio, originario de Alejandría.

Los hallazgos arqueológicos confirman dicha conversión: Aksum fue el primer Estado, antes incluso que el Imperio Romano, en utilizar el símbolo de la cruz en las monedas. Aksum es reconocido por sus 12 iglesias monolíticas de piedra extraídas de la toba volcánica en Lalibela. En esa época se adoptó también la escritura *ge'ez*. Etiopía es el único país de África que nunca fue colonizado, manteniendo su independencia durante la repartición de África por parte de los occidentales, excepto durante un periodo de cinco años (1936-1941), cuando estuvo bajo la ocupación fascista de Mussolini. Dentro de su estructura religiosa, el Islam fue introducido en el siglo VII, pero la Iglesia Copta Cristiana Etiope es la que ha tenido más trascendencia dentro del país, y es más antigua que la Iglesia Católica Apostólica Romana como lo muestra el siguiente organigrama.

⁹ Religions of the World. Nacional Geographic's E.U. 1987. pág.245.

II.2. Haile Selassie I

Haile Selassie I, nació como Lij Tafari Makonnen el julio 23 de 1892 en el pueblo etíope de Ejersa Gora en la provincia de Harer. Fue hijo del Ras Makonnen Woldemikael Gudessa, gobernador de Harer, y de Weyziro Yeshimebet Ali Abajifar. Descendía de la casa imperial salomónica a través de su abuela paterna, la princesa Tenagnework Sahle Selassie, tía del emperador Menelik II.

Haile Selassie fue un estudiante brillante y se convirtió en el favorito de Menelik II, quien lo designó gobernador provincial a la corta edad de 14 años. Ocupó su primer cargo político tras haber sido nombrado gobernador de Sidamo y, posteriormente, estuvo a cargo de las provincias de Harer, tarea en la que se mostró como un político de carácter populista con ideas progresistas. En 1911 contrajo matrimonio con Wayzaro Menen, nieta de Menelik II.

Durante su infancia destacaron sus conocimientos religiosos y místicos, pues era reconocido por los sacerdotes debido al conocimiento que tenía sobre varios libros que entendía con gran facilidad; dentro de estos libros antiguos se encuentra

“El libro Kufale, El libro de Enoch, The Sheperd of Hermas, Judith, Ecclesiastics, Tobit, The Mastshafa Berhan (Book of Light), The sixth y seventh books of Moisés, The book of Edén (secretamente borrado del Génesis durante el oscurantismo europeo) todos los treinta y uno Canonical de la Biblia Hebrea, los veintiuno Canonical libros del Nuevo testamento, y numerosos libros apócrifos y pseudoepígrafes; así como el Urim y Thummin, además de la comprensión de los mensajes centrales del libro egipcio de la muerte y de los dos caminos. Está documentado que en una ocasión, Tafari se dirigió al monje que custodiaba la catedral de Aksum y le reveló el lugar en el que se encuentra el arca de la alianza. Tafari le describió en Kushed el Kedusta Kedussan, el sagrado de los sagrados o el oculto Sanctus donde el Tabot (el arca) es mantenida y recitó varias inscripciones escritas sobre ella.”¹⁰

Todos estos acontecimientos lo llevaron a tener una gran fama sobre sus conocimientos que, por un lado, inclinaron a la gente a guardarle gran respeto y, por otro lado, generaron una gran preocupación de parte de los sacerdotes sobre su conocimiento de los antiguos libros a tan temprana edad. Tras la muerte de Menelik II (1913) le sucedió en el trono su nieto, Lij Yasu, quien nunca gozó de la aprobación de la población debido a su vocación islámica, contraria a la mayoría cristiana. Tafari aprovechó la situación para encabezar la oposición cristiana y, en 1916, logró destituirlo. Tras ello, la hija de Menelik II, Zauditu, fue coronada emperatriz y por ende Tafari, fue proclamado *Ras* (príncipe o cabeza), título nobiliario dentro de la estructura imperial etiope.

¹⁰ Revista *New Flower (Addis Abeba)*, Nyahbinghi house in Birmingham, Inglaterra, Julio. 1997, pág.12.

De este modo, Ras Tafari, designado regente, fue introduciéndose paulatinamente en el control del Estado, que dirigió con un espíritu reformista.

Ras Tafari

En 1923, *Ras Tafari* consiguió que Etiopía fuera admitida en la Sociedad de Naciones y, al año siguiente, tras prohibir la esclavitud en su país, emprendió un viaje oficial por distintos países europeos, en los que se presentó como gobernante ilustrado de un país en profundo cambio hacia la modernización.

En noviembre de 1930, murió la emperatriz, que siempre estuvo de acuerdo de las reformas de Ras Tafari, y le heredó el trono: el domingo 2 de noviembre de 1930, Tafari fue coronado. Él y su reina y esposa, Wayzaro Menen, se unieron en oración, posteriormente, las puertas de la catedral fueron abiertas y el *Negusa Nagast Ras Tafari*, salió vestido en seda blanca, lo cual era costumbre de comunión. Se sentó en su trono y se postró delante del *Abuna Kyrillos* quien, recitando un rito que data de los tiempos del Rey David, ungió su cabeza, y cejas con aceite y lo coronó como Haile Selassie I, que en amárico, lengua tradicional de los etíopes, significa Divino Poder de la Santa Trinidad. También se le nombró como el emperador número 225 de la línea real de la dinastía Salomónica, el electo de Dios, Señor de Señores, Rey de Reyes, León Conquistador de la Tribu de Juda, y luz de este mundo. El *Abuna Kyrillos* le dio la bendición al Rey: que Dios haga de su corona una de santidad y de gloria. Al momento de su coronación le fueron entregados al *Negusa Nagast*, o Rey de Reyes, los símbolos imperiales de su reino; las vestimenta imperial bordada en oro, un sable de oro incrustado con piedras preciosas, el globo terráqueo dorado, la sortija de Salomón, dos lanzas de oro y la corona imperial de oro.

Alpha & Omega

Durante su reinado hubo bastantes avances para un pueblo que estaba dejando a penas la sociedad feudal. En 1931, Haile Selassie I dotó a su país de una nueva Constitución, con la cual pudo proseguir con su política centralista

Dentro de sus importantes decretos y acciones importantes, destacan los siguientes:

“prohibió que se cortasen piernas y brazos, práctica que había sido habitual como castigo por delitos e incluso faltas leves, prohibió la costumbre consistente en que un hombre acusado de asesinato, debía ser descuartizado a hachazos en ejecución pública y el ajusticiamiento corría a cargo del familiar más cercano, de modo que el hijo mataba a su padre o la madre a su hijo. Más adelante compra las dos primeras imprentas y ordena que se publique el primer periódico en la historia del país; abre el primer banco, introduce en el país la luz eléctrica, suprime la costumbre de encadenar a los presos y ponerles grilletes, desde entonces los presos son vigilados por guardias pagados con dinero de la caja imperial; condena el comercio de esclavos y deroga completamente la esclavitud en 1950.”¹¹

En octubre de 1935, los italianos hicieron un intento por expandir sus colonias africanas, para constituirse como un imperio. En especial, buscaron conquistar Etiopía, el último reino cristiano antiguo. Benito Mussolini entró a Etiopía, apoyado por Roma y por el Vaticano, pues aún pesaba sobre la historia de los italianos la derrota en la batalla de Adua ocurrida en 1896, durante la guerra que desataron contra Menelik II, en Abisinia, hoy Etiopía.

¹¹ Kapuscinski, Ryszard, *El emperador*, Ed. Anagrama. Barcelona, 2003. pág.67.

Después de una larga resistencia de siete meses, encabezada por Haile Selassie I, en la cual él luchó cuerpo a cuerpo contra los invasores, las fuerzas militares etíopes cedieron ante el ejército fascista, que superaba a los etíopes en armamento, ya que contaban con aviones, mismos que utilizaron para envenenar con gases a los soldados, a la población y las tierras, obligando a Haile Selassie I a exiliarse.

En el exilio en Inglaterra se dirigió a Ginebra donde se encontraba la Sociedad de las Naciones (lo que posteriormente sería la ONU), para pedir ayuda para Etiopía y sanciones para Italia por la invasión. Teóricamente, la Sociedad de las Naciones lo escuchó y apoyó aplicando sanciones económicas a Italia. Sin embargo, en la práctica no se llevó a cabo dicho apoyo pues las naciones más poderosas siguieron comerciando con Italia, tanto armamento como petróleo, desobedeciendo así las sanciones impuestas a los fascistas y permitiendo que la invasión se consumara. En una sesión de la liga Haile Selassie I describió los terribles métodos utilizados por los invasores, que incluían el uso de gases tóxicos prohibidos en las guerras, que eran arrojados a los civiles por los aviones de Mussolini, así pues pidió la intervención de la Sociedad de las Naciones, la cual había sido creada para evitar este tipo de conflictos entre los países pertenecientes.

Dentro de la Sociedad de las Naciones se conspiró contra Etiopía para que fuera una colonia más de Italia. Es importante destacar que México, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, fue uno de los pocos países que apoyaron a Etiopía en este conflicto, principalmente cuando se le quiso desconocer como nación. La defensa de Etiopía, por parte de México, estuvo a cargo de Don Isidro Fabela en 1937.

“Al abrirse la sesión pidió la palabra el delegado de Polonia, señor Kamarniski, amigo íntimo del Duche Mussolini que se había propuesto a arrojar del seno de la Sociedad a Etiopía, que habían ya invadido totalmente. Kamarniski habló intencionalmente con voz casi inaudible; me acerqué a él con premura para escucharlo bien, dándome cuenta de que realmente intentaba una maniobra para que Etiopía dejara de ser miembro de la Sociedad. Entonces pedí la palabra. El presidente de la Sociedad, el ecuatoriano Quevedo, al verme levantando expresó: Tiene la palabra el representante de México. Y desde mi asiento hice una corta intervención manifestando: Entiendo que el señor Kamarniski está llevando a cabo una maniobra para que se considere por la asamblea que Etiopía, en vista de que su emperador está ausente de su Reino y de que su territorio está completamente dominado por la fuerzas italianas, ha dejado de existir como Estado independiente. Y como el silencio de la asamblea hubiera bastado para dejar constancia en el acta respectiva de la desaparición de Etiopía como Estado miembro, agregué: Si esto es así yo protesto en nombre de México, de la manera más enérgica y perentoria contra toda maniobra tendiente a expulsar del seno de la Sociedad de las Naciones a ningún miembro de ella, y me senté. Los aplausos fueron ruidosos de parte de todos los estados enemigos del eje Alemania-Italia. Y así salvé a Etiopía de que fuese expulsada del seno de la Sociedad de Naciones.”¹²

¹² *Homenaje a Isidro Fabela*, Ed. B.Costa ACIC/UNAM, México, 1959. págs.234-236.

Este acto fue agradecido por el Emperador Haile Selassie I, cuando, en el año de 1954, realizó una visita de Estado a México, en muestra de su gratitud por el apoyo recibido. Durante su visita de cinco días, del 19 de junio al 24 de junio, se realizaron varios actos para honrar y conmemorar su presencia, dentro de éstos destacan su recibimiento oficial en el aeropuerto por parte del presidente Adolfo Ruiz Cortines, una recepción en Los Pinos, una ceremonia en el Monumento de los Niños Héroe en Chapultepec, en honor a los héroes de la nación. Hubo también una la fiesta mexicana en el lienzo charro La Tapatía, una novillada en la Plaza México, una visita a Cuernavaca, una recepción en la torre de rectoría en Ciudad Universitaria, en la cual fue recibido por el Rector Nabor Carrillo y por el secretario general de la UNAM, Efrén del Pozo, en esta visita el Rector expresó:

“Nuestra máxima casa de estudios se enorgullece con la visita de un hombre tan respetable, sabio y atento; Majestad Imperial, la Universidad os brinda en este día su hospitalidad más sincera y se honra en transmitir el mensaje de amistad y simpatía de los hombres de estudio que se unen a la de los otros compatriotas mexicanos que ya lo han hecho o lo harán en estos días. A su vez, su Majestad declaró: Su gran civilización Azteca, mezclada con la española y no contenta con su glorioso pasado, ha construido esta Ciudad Universitaria para que su presente y futuro sean más gloriosos. México ha demostrado el verdadero sentido de la palabra fraternidad y los etíopes nos sentimos orgullosos de ser hermanos de los mexicanos.”¹³

Haile Selassie I en Ciudad Universitaria.

Además hubo recepciones en el Palacio Nacional y la Secretaria de Relaciones Exteriores, la inauguración de la plaza Etiopía, la cual desapareció con la construcción del metro y la Avenida Cuauhtémoc. Esta glorieta se ubicaba en el cruce donde ahora se encuentra el metro Etiopía, durante esta inauguración su Majestad menciono que se realizaría una “Plaza México” en Etiopía. También visitó el Hospital de la Raza, la Fábrica D.M. Nacional, la Basílica de Guadalupe, las pirámides de Teotihuacan. Visitó la Universidad de Chapingo, en la cual estudiaban alumnos de Etiopía becados por el emperador, para llevar tecnología agrícola a las partes donde existía la sequía.

¹³ “Memorias del Instituto de relaciones culturales Mexicano-Etíope, tomos 1-4, México, 1957-1966, pág.65.

Hubo también una recepción en la casa del Risco, donde estuvo con Isidro Fabela, a quien condecoró por su fuerte defensa en la Sociedad de Naciones, además de una visita, en el Hotel del Prado, del general Lázaro Cárdenas quien, acompañado por su hijo Cuauhtémoc, recibió del Emperador la más alta condecoración del imperio: la Orden Dinástica del Poder de la Santísima Trinidad, la cual le otorgó a él y al pueblo mexicano.

“Con la banda en el pecho y visiblemente emocionado, el general Cárdenas aumentó el volumen de su voz para decir: Es un honor recibir esta distinción que agradezco a nombre de mi patria, cuya actitud a sido ponerse siempre a favor de los pueblos que ven en peligro su libertad. Le deseó a usted y a los suyos el más feliz de los viajes.”¹⁴

Al finalizar su visita, Haile Selassie I y su comitiva pasaron por vallas formadas por elementos de la primera división de infantería, el batallón de transmisiones, el cuerpo de guardias presidenciales, el heroico colegio militar, la escuela médico militar de enfermerías y la brigada mecanizada. Al despedirse en el hangar presidencial, su Majestad y el presidente, se tocaron los himnos de ambas naciones y se dispararon 21 cañonazos, mientras la multitud que se había congregado gritaba *¡Viva el Emperador!*

Todos estos actos están escritos en orden cronológico y fueron encontrados en los periódicos, *El Nacional*, *El Excelsior* y *La Prensa* de junio de 1954, en los cuales se le dio una amplia cobertura a la visita del Emperador a México. Estos hechos demuestran el vínculo tan cercano que tuvo nuestra nación con el pueblo etiope, y el ejemplo de la brillante carrera de México ante las relaciones internacionales.

Regresando a la historia de Etiopía, durante su exilio, en el año de 1937, Haile Selassie I fundó, junto con intelectuales de Harlem en New York la *Ethiopian World Federation* (EWF) con el reconocimiento legal del gobierno norteamericano, la cual serviría de apoyo contra la invasión italiana de Mussolini.

Haile Selassie I regresó a África con la ayuda de los ingleses y se estableció en Khartroun. Mientras que el ejército de Mussolini que se encontraba en Etiopía y que había traicionado a Gran Bretaña al aliarse con Alemania, fue atacado.

¹⁴ Periódico *El Excelsior* México, 24 de junio de 1954.

Los alemanes, en ese momento, venían por el estrecho de Gibraltar con un ejército con el que buscaban arrebatárselos a los británicos su poder sobre África, esto motivó la pronta ayuda a Etiopía; entonces, nuevamente, el ejército italiano fue derrotado por las fuerzas etíopes, bajo el mando de su Majestad, logrando evitar el avance fascista y nazi en África. De no haber sido así, los ingleses hubieran perdido sus posiciones, y por ende se hubiera dificultado más la caída de Hitler y Mussolini. Una vez expulsado el invasor, Haile Selassie I volvió a Addis Abeba, en 1941, logró ingresar a Etiopía recuperando el trono. En la posguerra, reinició cambios políticos y sociales siendo lo más importantes el establecimiento de la Asamblea Nacional. Durante uno de sus viajes, el Emperador etíope se percató de la cantidad de africanos que se encontraban esclavos en América, lo que lo llevó a tomar la decisión de donar sus tierras en Shashamane en 1955, para cualquier africano que quisiera repatriarse y fundar una nueva comunidad en Etiopía. También en 1955, proclamó una nueva Constitución e impulsó la elección de diputados por sufragio universal. En 1961 fundó la primera Universidad de Etiopía, que llevaría su nombre y que sería ubicada en su palacio, tras la donación de éste por parte de su Majestad.

En los años 60's hizo grandes esfuerzos para alcanzar las metas de la comunidad panafricana, en especial por medio de la Organización de la Unión Africana (OUA), la cual también fundó junto con los jefes de Estado africanos en Addis Abeba, en 1963. Haile Selassie I estuvo pendiente de las situaciones políticas internas, así como de las relaciones internacionales que entablaba para el desarrollo de su nación. Su preocupación incluyó cuestiones que tenían que ver con el desarrollo espiritual de su pueblo, un ejemplo es el siguiente discurso dado por Haile Selassie I.

*“El templo más alto empieza con el cuerpo humano que alberga nuestra vida, la esencia de nuestra existencia. Los africanos están en cautiverio en la actualidad porque se acercan a la espiritualidad a través de la religión dada por los invasores y conquistadores extranjeros. Debemos de dejar de confundir religión con espiritualidad. La religión es un grupo de reglas, regulaciones y rituales creados por humanos, que se supone que ayude a la gente a crecer espiritualmente. Por la imperfección humana la religión se ha convertido en corrupta, divisora y una herramienta para la lucha por el poder. La espiritualidad no es una teología o ideología. La espiritualidad es una red que nos une con el más alto, el universo y cada uno. Como esencia de nuestra existencia, ésta personifica nuestra cultura, nuestra identidad, patriotismo y destino. La gente que no tiene nación a la que pueda llamar su propia nación, es una gente sin alma. África es nuestra nación y está en cautiverio porque sus líderes se están dirigiendo a fuerzas externas para las soluciones de los problemas de África, cuando todo lo que África necesita está internamente”*¹⁵

Mucho se ha escrito y hablado de su reinado, que si fue bueno o malo, pues a partir de 1960, la población sufrió frecuentes hambrunas, debidas a las sequías y a su política centralista, esto provocó que muchas provincias que estaban alejadas de Addis Abeba sufrieran la pobreza, lo cual terminó con un levantamiento en su contra.

¹⁵ Revista “El león de cobre No.5”. London. 2001, pág. 1.

Este levantamiento fue organizado por Mengistu Haile Mariam, quien tomó el poder junto con los militares. Haile Selassie I, luego de una fuerte resistencia, fue traicionado por el ejército. Al final él dijo que no se oponía a la revolución, mientras ésta beneficiara al pueblo; así se instauró en Etiopía un gobierno provisional de orientación prosoviética con tintes estalinistas. Mengistu clamó públicamente contra los enemigos de la revolución y dio paso a una purga rigurosa; organizó milicias armadas que clausuraron las universidades y escuelas dando caza, captura, tortura y muerte a todo disidente catalogado como tal por el gobierno.

Durante el final del reinado de Haile Selassie I, Etiopía sufrió una hambruna, misma que fue secuela de la invasión de los fascistas, ya que éstos utilizaron gas mostaza contra la población, las tierras, lagos y animales. Este gas contaminó todo lo que tocó, provocando muertes incluso años después de que Mussolini fuera expulsado. Otro factor que determinó las hambrunas fue el bajo desarrollo de las formas de producción en el país. A pesar de estas crisis al final del reinado de Haile Selassie I, no es posible establecer comparaciones con los problemas que se suscitaron durante la dictadura de Mengistu. Expertos cifran que más de 150.000 estudiantes, intelectuales y políticos fueron asesinados en el periodo de la dictadura de Mengistu por persecución política, en lo que se denominó como el “terror rojo”, además, bajo su mandato murieron a causa de la hambruna alrededor de 1 millón de etíopes.

El dictador se encuentra ahora exiliado en Zimbabue, tras haber sido declarado culpable de todos estos cargos en Etiopía, donde se le condenó a la pena de muerte por todas las atrocidades que cometió. Después del levantamiento, Haile Selassie I, quedó recluido en su palacio y finalmente murió ahorcado por las manos de Mengistu el 27 de agosto de 1975.

Su vida estuvo llena de muchos enigmas, uno de estos lo constituyó la creencia que generó hacia su persona en lo que posteriormente sería conocido como el movimiento Rastafari.

A continuación, empezaré a hilar la historia de Etiopía, de Makeda y de Haile Selassie I, con la de Marcus Garvey, quien es conocido como el profeta, para así llegar a la fundación del movimiento Rastafari, su nacimiento, sus costumbres, su hábito de vida y su ideología.

H.I.M.

(His Imperial Majesty)

Haile Selassie I, 225 de la línea real de la dinastía Salomónica, Rey de Reyes, Señor de Señores, elegido de Dios, León Conquistador de la Tribu de Judá.

Marcus Garvey

Marcus Mosiah Garvey nació el 17 de agosto de 1887 en Market Street, en el pueblo de St. Ann's Bay, puerto marino de Jamaica. Garvey asistió a una escuela primaria, y luego a la escuela elemental en St. Ann's Bay Methodist, donde fue un destacado estudiante.

A los 14 años de edad, Garvey se mudó a Kingston y trabajó en una imprenta, donde aprendió muchas cosas sobre los periódicos, conocimiento que después le permitirían crear su propio rotativo y varias publicaciones por todo el continente. Garvey fue despedido de este trabajo a causa de su participación en la huelga de la Unión de Imprintereros, que reclamaba mejoras laborales.

A partir de esto viajó por toda Latinoamérica, donde pudo observar las pésimas condiciones laborales y sociales de los negros en estos países. Garvey trabajó con su tío en Costa Rica, donde encontró trabajo en una plantación de plátano. Allí los trabajadores no gozaban de ningún beneficio social y él empezó una campaña para pedir mejoras sociales a través de la unión de sindicatos. Después de esto se ocupó de fundar periódicos para escribir sobre las condiciones de vida de los trabajadores. En Costa Rica la publicación se llamó *La Nación*, en Panamá era *La Prensa*. A raíz de sus actividades fue expulsado de Costa Rica, así visitó Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Venezuela y Colombia.

Poco después viajó a Inglaterra, donde su hermana era maestra privada. Allí continuó con sus estudios y pudo acceder a la universidad. Trabajó en dos periódicos y, tras todas sus experiencias en América y lo que vivía en Inglaterra, se dio cuenta de la sumisión que padecían los pueblos bajo el dominio imperial británico y la esclavitud en la que vivían los negros al sólo ser tratados como mercancías, sin tener un mínimo respeto a sus derechos humanos.

Marcus Garvey

En 1911, Marcus Garvey volvió a Jamaica y, en 1916, se mudó a los Estados Unidos y se estableció en New York. Allí se incorporó a la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro, UNIA (*Universal Negro Improvement Association*) en sus siglas en inglés y se convirtió, posteriormente, en su presidente. La bandera de la UNIA tenía los colores rojo, negro y verde. Su lema era "Un Dios, un objetivo, un destino", este destino era que toda la gente del mundo que tuviera antepasados africanos se uniera en un gran cuerpo para establecer un país y gobierno absolutamente propio. Los objetivos de la UNIA eran promover el espíritu de la raza, orgullo y amor, asistir al necesitado, establecer universidades y escuelas para la educación y cultura de los jóvenes, mujeres y hombres negros, además de conducir un comercio e industria mundial.

También en New York, empezó un periódico semanal llamado *Negro World*. Por este medio empezó a predicar el retorno de los negros a África. Garvey dijo que:

*“el éxito educativo, industrial y político se basa en la protección de una nación fundada por nosotros y esa nación sólo puede estar en África.”*¹⁶

Garvey siempre se caracterizó por ser un buen orador y escritor, aconsejó a los negros americanos de estar orgullosos de su raza y predicó el retorno de los negros a África, su ancestral tierra. Con este objetivo él fundó, en 1919, la *Black Star Line*, línea de barcos de vapor que servirían como transporte. Además fundó el *Negro Factories Corporation* para estimular la economía independiente del negro, que fueron poseídas y manejadas por la gente negra. El recorrido se hacía entre Estados Unidos y el Caribe donde se comerciaba principalmente entre gente negra. La línea negra, económicamente independiente de la estrella negra, era un símbolo del orgullo para los negros que logró atraer a más miembros a la UNIA.

En 1920, la UNIA ya tenía alrededor de 35,000 miembros solamente en Estados Unidos, con 1.100 sucursales en más de 40 ciudades, la mayoría en Estados Unidos, que se había convertido en la base de operaciones de la asociación. Había oficinas en varios países del Caribe, sobre todo en

*“Cuba, donde había 52 filiales, pues este país fue el último lugar en recibir los cargamentos con mayor cantidad de esclavos negros de diferentes lugares de África; también en lugares como México, Nicaragua, Honduras, Brasil, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Barbados, Venezuela, Ghana, Sierra Leona, Liberia, Namibia, Sudáfrica, Australia e Inglaterra.”*¹⁷

¹⁶ *Rastafari speaks*, London. Junio-Agosto 1997, pág.12.

¹⁷ Markin Nacimiento, Elisa, *Pan-africanismo na América do Sul*, Ed. Voces Petrópolis. Brasil, 1980, pag.45.

Así fue como la UNIA se consolidó como la organización afro-americana más grande de esos tiempos. La UNIA, junto con Garvey, desarrolló diferentes cooperativas, además de la Black Star Line y la Negro Factories Corporation, también fundaron la Black Cross Navigation and Trading Company, de transporte y fabricación que operaban en diferentes países de América y África. Estas compañías estuvieron operando en Estados Unidos, América Latina y todo el Caribe.

Esto con el objetivo de crear una verdadera libertad económica y política, que se lograría uniendo los millones de negros en África, en toda América y el resto del mundo en una vasta red de producción, comercio y cooperación. Además, la UNIA apoyaba diferentes proyectos vinculados con negocios de negros, proveyendo para ello medios técnicos, legales y ejecutivos cuando era necesario. Así, los ideales del nacionalismo negro de la UNIA fueron ejecutados a través de un programa de organizaciones económicas independientes de los gobiernos coloniales.

A continuación presento un breve fragmento de uno de los discursos ofrecidos por Garvey en Harlem, Estados Unidos, durante una de las reuniones de la UNIA.

“En lo que respecta a nosotros, los negros en Norteamérica tenemos el linchamiento, el peonaje y la privación de los derechos de la ciudadanía. En las indias occidentales, en América del sur y central, tenemos el peonaje, la servidumbre y la desigualdad política. En África, tenemos no sólo el peonaje y la servidumbre, sino la explotación racial y el monopolio político de los extranjeros. No podemos permitir que continúen estos crímenes en contra de nuestra raza. Como 400 millones de hombres, mujeres y niños merecedores de la existencia que nos fue dada por el divino creador, estamos determinados a resolver nuestros problemas, redimiendo a nuestra madre África de manos de los explotadores extranjeros y fundando un gobierno y una nación nuestra, para así ser suficientemente fuertes para ofrecer protección a los miembros de nuestra raza desperdigados por todo el mundo y para exigir el respeto de las naciones y razas de la tierra. Si el negro sigue viviendo en el hemisferio occidental por otros 500 años, estará siempre en condición numéricamente inferior en relación a las otras razas. No puede recurrir al gobierno para pedir protección, por que este estará en manos de la mayoría perjudicado en su contra; de ahí que la independencia del negro en relación al voto y al progreso industrial no le ayude en nada cuando es linchado y segregado. El futuro del negro fuera de África significa ruina y desgracia.”¹⁸

Después, en 1921, como resultado de obligaciones financieras grandes y de errores directivos, la línea de la estrella negra se declaró en quiebra y terminó operaciones. Así, en 1922, procesaron a Garvey por el delito de fraude, pues él había puesto a la venta acciones de la línea estrella negra, por medio de los correos norteamericanos, en las cuales se les decía a los propietarios de estas acciones que ellos eran dueños de los barcos de la línea. Fue condenado a tres años de prisión y, después de haber cumplido la sentencia, fue deportado a Jamaica. Según los partidarios de Garvey, el juicio no fue justo.

En 1929 fundó el primer partido moderno de Jamaica, el Partido Político del Pueblo PPP, (*People's Political Party*), allí se presentó a las elecciones con un programa en el que reivindicaba el autogobierno.

¹⁸ Jacques, Garvey A, “*Philosophy and opinions of Marcus Garvey*, Ed. Atheneum. New York, 1980, pág. 45.

Ese mismo año fue elegido para ocupar el cargo de concejal, sin embargo perdió su puesto debido a sus ausencias a causa de una sentencia de cárcel por desacato en Estados Unidos. Fue reelegido en 1930, en una contienda electoral sin oposición, junto con dos compañeros del PPP. En 1935 se marchó de Jamaica a Inglaterra, donde murió el 10 de junio de 1940.

Garvey no sólo fue un líder influyente en su tiempo que brindó a miles de personas una conciencia política anti-colonial. Su labor dejó huella también en el Caribe y los Estados Unidos, donde su figura está al mismo nivel de la de luchadores sociales como Martin Luther King y Malcom X. Sus restos mortales fueron trasladados a Jamaica, donde fue proclamado el primer héroe nacional. Garvey no creía en la violencia y exhortaba a sus seguidores a respetar la Constitución y a no provocar altercados. Para los Rastafari Garvey es un profeta, creen que es la reencarnación de Juan el Bautista; pues en uno de sus discursos dijo: *“Miren hacia África cuando un rey negro sea coronado, pues nuestra redención estará a las puertas”*.

Marcus Mosiah Garvey

II.3. Fundación del movimiento Rastafari en Jamaica; usos y costumbres.

En 1494 Cristóbal Colón se encuentra con la isla de Jamaica, la cual sería parte de España. Los españoles cometieron etnocidio contra la población nativa de la isla, los Arawaks, haciendo necesario importar mano de obra esclava. A partir de ese momento comenzó la importación masiva de esclavos africanos. En 1655 los ingleses se apropiaron de la isla.

El movimiento Rastafari surge como una nueva forma de liberación para el pueblo negro esclavo en Jamaica y el Caribe. A principios de los años 30's, en el cinturón de miseria de Kingston, el Rastafarismo se convirtió en una solución viable contra la extrema pobreza y opresión racial en que vivía gran parte de la población afro-jamaicana, esta liberación se desarrolló por medio de la espiritualidad, la práctica de una vida más sana y natural, y en comunidad.

El impulso del Rastafarismo se desarrolló con la labor de Leonard Percival Howell, Archibald Dunkley y Joseph Hibbert, quienes eran miembros de la UNIA en Jamaica. También

*“Paul Earlington, Vernal David, Ferdinand Ricketts, Ras Sam Brown, Mortimer Planno, Prince Edgard Emmanuel y Claudius Henry, los cuales asumen el rol de profetas que anuncian y propagan la divinidad de Haile Selassie I”*¹⁹

Tras haber creado la *Ethiopian World Federation* (EWF) en New York, en 1937, Haile Selassie I abrió otra sede de esta organización en Jamaica en 1938, misma que quedó bajo la dirección de Joseph Hibbert y Archibald Dunkley. Este reconocimiento de la autoridad etiope dio un impulso considerable al movimiento Rastafari, que posteriormente permitió reafirmar la profecía de Marcus Garvey: la redención de los negros había llegado con la coronación de Haile Selassie I. De este modo el vínculo de las raíces del movimiento *garveyista* con Etiopia, empezó a desarrollarse en Jamaica, tanto en los *ghettos* de la ciudad, como en las montañas de los alrededores de Kingston. Estos lugares fueron zonas de refugio para los negros, conocidos como *Maroons*, que lograron escapar de la esclavitud inglesa, y que se mantuvieron libres en las montañas hasta la abolición de la esclavitud en la isla en 1834

La EWF conservó las funciones, tanto políticas y sociales, para las que había sido creada, es decir, ayudar a la liberación de Etiopia -entonces invadida-, difundir el conocimiento de su cultura, así como para impulsar los aspectos culturales que abogaban por una ortodoxia rigurosa, correcta y canónica. En esos años se crearon otras ramas que salieron de la federación, como fue:

*“El cuerpo unido Etiope, la hermandad unida afro caribeña, la fe cósmica etiope joven, la liga cultural africana, la hermandad solidaria de los etíopes unidos y los masones místicos etíopes.”*²⁰

¹⁹ Forsythe, Dennis, *Rastafari healing of the nations*, Ed. One drop books, New York. 1999, pág.51.

²⁰ Smith, Michael Garfield, *Caribbean affairs; a framework for Caribbean studies*, Ed. American Ethnological Society. Washington D.C., 1960, pág. 65

En Jamaica la EWF tomó otro rumbo, pues en ésta se impulsó el culto a Haile Selassie I como Dios viviente. Otro aspecto que caracterizó a la EWF en Jamaica fue el sincretismo de costumbres de la Iglesia Copta Cristiana Etiope con el culto a Haile Selassie I, promovido por los primeros sacerdotes que predicaron en Jamaica, a pesar de que él nunca aceptó que se le rindiera culto como Dios.

Joseph Hibbert también fue miembro de la antigua orden mística de Etiopia (masones místicos etíopes). Por su parte Archibald Dunkley, dedicó varios años al estudio de la Biblia buscando el vínculo del *Negus* en las escrituras, para comprobar si realmente Haile Selassie I era el Mesías que había profetizado Garvey. Estos estudios llevaron a Dunkley a reforzar más la creencia y el desarrollo de una fe mística que había envuelto la coronación del emperador.

A lo largo de su estudio, Dunkley encontró varias referencias al Rey de Reyes, algunas son en, 1 Timoteo 6, Isaías 43, Ezequiel 30, Revelaciones o Apocalipsis 17 y 19, Isaías 43 y Revelaciones 5, versos 1-5 donde nos dice:

“2 Y ví un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los siete sellos?”

4 Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo.

5 Y uno de los ancianos me dijo: No llores más. He aquí que el León de la tribu de Juda, la raíz de David he vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos”²¹

Con estas bases se unen Archibald Dunkley y Joseph Hibbert, para fundar el movimiento de Misioneros Rey de Reyes, el cual reúne la fe Cóptica Etiope con las ideas de Garvey.

La idea del retorno a África, de la repatriación, se difundió en toda la isla: el éxodo de los Rastafaris había comenzado. Al ser traídos como esclavos desde diferentes partes de África hasta América, el pueblo negro desarrolló un imaginario colectivo que los llevó a retomar o a contrastar muchas ideas bíblicas relacionadas con el éxodo judío. La esperanza de la *Black Star Line* de Garvey, las tierras donadas en Etiopia en la región de *Shashamane*, por el emperador en 1955, y la divinidad vinculada a él, cerraron el nacimiento de un complejo culto e idiosincrasia, que empezó a permear en una gran cantidad de habitantes de Jamaica, el Caribe y varias partes del mundo. Estaba en puerta el nacimiento de la esperanza para el pueblo negro que había sido arrebatado de su tierra ancestral, África.

Dentro de esta idiosincrasia se desarrolló un hábito de vida alejado de Babilón, término que se utiliza para calificar todo lo malo que hay en el mundo material y en el mundo espiritual, ya que la lucha de los Rastafari incluye estos dos planos.

²¹ *La Santa Biblia, Op. Cit.* págs.1626-1627.

Desde mi punto de vista, este término tiene un vínculo bíblico, pues al hacer referencia de Babilonia, siempre se hace con un tono despectivo pues, durante el reinado del rey Nabucodonosor de Babilonia -hoy Irak-, ocurrió la destrucción de los templos judíos en Jerusalén y la conquista de Judá. Babilonia es asociada, dentro de la tradición judía y de la *Biblia*, con una imagen malévola, mientras que en el Irak contemporáneo, se glorifica a Babilonia y a Nabucodonosor, quién es considerado como un líder histórico. Después, Leonard Percival Howell se unió al movimiento de Rey de Reyes. Antes de ingresar al movimiento, Leonard Howell, había estado en New York donde se empapó del pensamiento libertario negro que se desarrollaba en esos tiempos en Harlem, donde también estaba Marcus Garvey. Howell es considerado como el primer predicador de Rastafari. A su llegada a Jamaica y tras conocer el movimiento,

“Leonard Howell, funda Pinnacle, una comunidad constituida exclusivamente por seguidores de Haile Selassie I, emperador de Etiopia, el cual los Rastafari ven como su redentor y su Dios que vino a sacarlos de la opresión colonial.”²²

Pinnacle, fundada en 1935, es una finca ubicada en una montaña cerca de la capital Kingston, con una comunidad que inició con 500 personas que vivían del cultivo de productos alimenticios para su propio consumo, así como de la venta de *cannabis*. Esta comunidad puede ser considerada la primera en su tipo en Jamaica, pues funcionaba al margen del gobierno colonial. *Pinnacle* tenía una organización autogestiva, por lo que fue presa de diferentes ataques por parte del gobierno. En 1941, tras varias denuncias de los vecinos, la policía invadió la comunidad y setenta Rastafaris, entre los que se encontraba Howell, fueron detenidos.

“Al ser liberado en 1943, se vuelve a establecer la comunidad, con una organización semejante a la anterior, ahora con guardia armada que garantizara el aislamiento del grupo, después de once años de existencia autárquica, Pinnacle fue invadida nuevamente por la policía, bajo la acusación de cultivo de cannabis, en larga escala fueron arrestadas 163 personas junto con su líder, el cual permaneció en libertad por una apelación en la corte, ese mismo año es internado en un hospital psiquiátrico, donde muere.”²³

Finalmente, en 1954, la comunidad de *Pinnacle* fue destruida por la policía.

En 1953, Charles Edwards, conocido también como Príncipe Emmanuel, fundó su propia comunidad en el *ghetto* de *Back O’Wall*, en la cual integró, dentro de los hábitos de vida, una estructura religiosa, con dogmas, liturgia y jerarquía. En marzo de 1958 él convocó a la primera convención *Nyabinghi* en la villa de *Ackee Walk*, cerca de Kingston. Después de una larga marcha, alrededor de 300 Rastafaris, tomaron simbólicamente la villa izando la bandera de Etiopia en el Parque Victoria.

²² Hélene, Lee, *The first Rasta-Leonard Howell and the rise or Rastafarianism*, Ed.Lawrence Hill Books, New York, 2003. pág. 45.

²³ Torquillo Cavalcanti, M. Cristina, *Rastafarismo, filosofía de resistencia*, ENAH, México, 1984. pág. 26.

Estos actos provocaron la intervención de la policía, que terminó por desalojar y arrestar a algunos de los participantes, los cuales solamente estaban tocando tambores con el sonido Nyahbinghi. Posteriormente, el Príncipe Emmanuel constituyó su propia organización bajo el nombre del *The Ethiopia África Black International Congress*” (EABIC).

Tras estos acontecimientos, al ver el crecimiento de este movimiento, tanto en los *ghettos* de la ciudad como en las montañas, y considerando el increíble desarrollo de la música *reggae* y su influencia a nivel social, el gobierno jamaicano empezó a interesarse en el pensamiento Rastafari. En los años 60's, el gobierno, junto con la *University of the West Indies* de Jamaica, envió a algunos investigadores sociales a las áreas donde se encontraban las comunidades Rastafari, como resultado de estos esfuerzos se elaboró un reporte al respecto, en el que destacaron algunas de las demandas de los Rastafari:

*“Todos los Rastafaris quieren la repatriación a África, quieren ser reconocidos y quieren libertad de movimiento y expresión, el fin de la persecución por la policía y el gobierno, mejores condiciones materiales, sociales y económicas antes de la repatriación, asistencia social, incluidas la educación y entrenamiento técnico de los adultos; otros mas ya eran hombres calificados por lo que pedían trabajo, la creación de un fondo especial a ser denominado *Fondo de rehabilitación Rastafari*, además de un programa de radio para explicar a la sociedad su doctrina y acceso a la prensa.”²⁴*

Estos estudios trascendieron el ámbito académico, llevando al gobierno progresista, encabezado por el primer ministro Norman Manley, a tomar medidas de carácter social, tendientes a mejorar la calidad de vida de los Rastafari. Dentro de estas medidas destaca el envío de una delegación jamaicana a África para tratar el tema la repatriación voluntaria; esta comisión estaba integrada por miembros del Ministerio de Bienestar Social y por representantes de la liga afro-caribeña, la UNIA, la EWF, el EABIC y otros líderes Rastafaris.

La delegación trabajó en los países africanos de Etiopia, Liberia, Sierra Leona y Ghana, en los que hubo un gran avance sobre el tema de la repatriación y las formas en las que serían reintroducidos a África los descendientes de los esclavos que habían sido llevados a América durante la colonia.

Lamentablemente, el Partido Nacional del Pueblo (PNP), que apoyaba a Manley, perdió las elecciones, ante el conservador Partido Laborista Jamaicano (PLJ), considerado como un brazo político de la CIA en la isla. La derrota del PNP significó el abandono de varias acciones y reformas que se querían implantar para mejorar las condiciones de vida de los Rastafari, entre ellas la del proyecto de repatriación. Es importante destacar que el PLJ prohibió muchas de las canciones de Bob Marley durante su gobierno.

El estudio sociológico hecho a las comunidades, así como el viaje realizado por la delegación a África, lograron cambiar la perspectiva de la sociedad jamaicana hacia los Rastafari, que hasta entonces fueron vistos solamente como delincuentes.

²⁴ Augier, R. y Nettleford, R, *The report on the Rastafarian movement in Kingston, Jamaica*, Vol.3, Ed. U.W.I. Social and economics studies, Kingston, 1960, pág. 63.

A partir de los años 60's se logró reivindicar el movimiento, tomando en cuenta que se trataba de una organización con intereses bien definidos. El gobierno reconoció oficialmente la existencia de los Rastafari. Por su parte, los Rastafari pudieron poner al descubierto las bajas condiciones de vida y maltrato en que vivía gran parte de la sociedad jamaicana. Además, al interior del movimiento, se afianzó más la idea de la repatriación, como consecuencia de los vínculos que habían hecho los líderes Rastafari en África.

Con la consolidación del movimiento Rastafari surgieron varias organizaciones y destacaron muchos líderes que siguieron aportando su trabajo, conocimientos y virtudes para lograr la emancipación del Rastafari en la sociedad jamaicana y el mundo. Dentro de los líderes Rastafari que destacan está Samuel Brown, conocido también como Ras Sam Brown, quien aportó una perspectiva democrática y política al movimiento. En 1961, Ras Sam Brown, con el apoyo del Partido de la Gente Negra (*Black People Party*), compitió en las elecciones para obtener un cargo público dentro del gobierno, provocando críticas por parte de algunos sectores Rastafaris más orientados a la religión.

Otra organización importante fue fundada,

*“en 1965, por los Rastafaris que habían participado en la delegación a África, la cual es llamada la Asociación Rastafari para la Repatriación (ARR) la cual, si bien tenía centrados sus objetivos en África, desarrolló proyectos sociales, como la formación de cooperativas para la producción pesquera, agrícola y artesanal.”*²⁵

Debido al bajo ingreso económico de la población jamaicana, fue necesario crear proyectos autogestivos que les permitieran desarrollarse y, en algún momento, poder costear su repatriación a África. Esta asociación tenía tintes más políticos y económicos que religiosos, a diferencia de otras organizaciones fundamentadas más en el pensamiento mítico y religioso.

El momento cumbre para la consolidación del movimiento Rastafari fue el 21 de abril de 1966, día en que JAH (Jehová), es decir, Su Majestad Imperial Haile Selassie I, respondiendo a una invitación oficial arribó al aeropuerto de Palisadoes en Jamaica. Ahí lo recibieron alrededor de cien mil personas, mayoritariamente negros y Rastafari, los cuales le brindaron cantos y sonidos de los antiguos tambores *Nyahbinghi*. Mortimo Planno fue el encargado de recibir al Rey de Reyes.

²⁵ Torquillo Cavalcanti, *Op. Cit.*, págs.40 - 41.

“El Rey lloró al ver los miles de Rastafaris y la muchedumbre de negros clamando por la repatriación a Etiopía. ¡Que viva el Rey de Reyes y León conquistador de la tribu de Judá, cuyo país fue el primer símbolo de la resistencia de una pequeña nación a la agresión del imperialismo occidental!”²⁶

Durante la visita de Haile Selassie I a Jamaica se realizaron varios encuentros y se concretaron varios acuerdos, entre los que vale la pena destacar la creación de la Embajada etiope y el reconocimiento del *Negus* hacia los Rastafaris. El *Negus* se reunió con 33 líderes Rastafari, a quienes les entregó una medalla con la efigie del león de Judá, dando con esto la esperanza de que la repatriación se encontraba cerca. Finalmente, apenas un año después, en 1968, se estableció oficialmente la Iglesia Ortodoxa Etiope (IOE), con el reconocimiento del gobierno jamaicano.

Sin embargo, la visita de Haile Selassie I no evitó la destrucción del ghetto de *Back O'Wall* en 1966 por parte del gobierno jamaicano. En esta zona habitaban dos grupos importantes liderados, uno por Ras Sam Brown, y otro, por *Prince* Emmanuel, los cuales sufrieron la violencia del Estado.

Así es como el movimiento Rastafari se fue desarrollando desde los antiguos reinos de Makeda y Salomón, hasta la visita de Haile Selassie I a Jamaica, llegando la posterior formación y consolidación de otras comunidades u organizaciones como las que se habían enraizado en *Pinnacle* o en *Back O'Wall*.

En el movimiento Rastafari existe una forma de vida que se refleja en sus usos y costumbres. Éstos han marcado la diferencia en las sociedades occidentales, pues los Rastafaris pugnan por una vida alejada de Babilón, es decir, de todas las cosas que ellos consideran malas tanto para el cuerpo, como para la vida espiritual.

Dentro de sus usos y costumbres, está la forma de alimentarse. La dieta solamente incluye productos vegetales naturales orgánicos que no hayan sido procesados químicamente; no se consume ningún tipo de carne roja, ni aquella proveniente de animales con pesuñas o que se arrastren. Los Rastafari no consumen productos lácteos, ni ningún tipo de bebida embriagante, ya sea alcohol o cerveza.

²⁶ Dizzy, Ras, *The Rastas speaks*, Kingston. 1967, pág.20.

La dieta que siguen los Rastafari tiene el objetivo de mantener una salud más estable alejada de todos los productos que ha traído la modernidad para envenenar a la gente, como los transgénicos y las comidas chatarra que se vende en cadenas como *McDonalds*.

Tampoco se utiliza la medicina alópata, que está fuera de los usos y costumbres Rastafari, debido a que – según esta corriente- no cura, sino que mantiene a los enfermos en una constante intoxicación, sin realmente proveerles una cura real. En caso de enfermedad se recurre a la medicina tradicional.

En lo que respecta a la estética del cabello, se podría decir que el pelo enredado o *dreadlocks* es el estandarte más visible de los Rastafari. Se han dado dos significados léxicos al término *dreadlocks*, según la primera significa “peinado de miedo”, mientras que el segundo quiere decir “trabado o nudoso.” A principios del movimiento aquellos que utilizaban *dreadlocks* inspiraban temor en la sociedad jamaicana por su apariencia agresiva; actualmente los *dreadlocks* son un medio para protestar contra los valores estéticos occidentales, mismos que están regidos por las modas que se imponen a través de los medios de comunicación masiva. Para proteger los *dreadlock* se utilizan boinas redondas y multicolores llamadas *Tam*.

La diferencia que existe entre *dreadlocks* y Rastas radica en que el término *dreadlocks* hace referencia al peinado, cada *dreadlock* es cada uno de los cabellos enredados, mientras que concepto Rasta refiere al ser, el *ethos*. Sin embargo, no todos los que usan *dreadlocks* son Rastafari y no todos los Rastafaris usan *dreadlocks*.

El uso de *dreadlocks* está apoyado, según el Rastafarismo, por el Levítico 21:5

“No cortaran el cabello sobre sus cabezas, ni se afeitaran el extremo de sus barbas, ni en su carne harán rasguños” ²⁷

y por el voto Nazareno de Números 6:2-6

“Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareno, para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y sidra; no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazarenato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el hollejo, no comerá. Todo el tiempo de su nazarenato no pasará navaja sobre su cabeza; hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, así será santo; dejará crecer su cabello.” ²⁸

Este estilo de cabello comenzó a utilizarse parcialmente para contrastar el pelo largo rizado de los hombres de raza negra con el pelo liso de la raza blanca. Los *dreadlocks* han llegado a compararse con la melena de los leones.

²⁷ *La Santa Biblia, Op. Cit.* pág.171.

²⁸ *Ibidem*, pág.195.

Estos animales, además de ser un símbolo africano, son un símbolo muy fuerte del movimiento Rastafari, debido a la creencia en el león de Judá. También hay versiones que vinculan los *dreadlocks* con las largas, fuertes y antiguas raíces de los árboles.

Otro aspecto de gran importancia es el relacionado con la lengua ya que como el inglés, al ser una lengua impuesta por los dominadores que esclavizaron a los negros, siempre ha tenido una connotación negativa, los Rastafari empezaron a introducir palabras y formas de hablar diferentes. Las modificaciones hechas al inglés han sido una forma para comunicar el rechazo a la esclavitud en una forma más directa, la lengua tiene un vínculo divino y una relación de comunidad. El pronombre de la primera persona del singular en inglés *I* (yo), es utilizado con bastante recurrencia, así la primera persona del plural pasa a ser Yo y Yo. Por otro lado el *I* se incorpora en infinidad de palabras y frases, por ejemplo, en el título nobiliario de Haile Selassie I, el *I* no es pronunciado como primero, sino como *I* (primera persona del singular); lo mismo sucede en la palabra Rastafari. En ambos términos, el *I* adquiere un significado que lo vincula con la divinidad y la comunidad, pues *I&I*, aunque se entiende como algo individual, significa que *yo estoy en todo y todo en yo*. Por ejemplo:

I-tal	Se refiere a lo vital
I-rie	Todo está bien
I-ration	La creación.
I-schence	Incienso
I-cient	Anciano
JAH	Jehová o Dios

La palabra Rastafari es utilizada de varias formas, por ejemplo, Rasta se refiere a los individuos, mientras que el término Rastafari se vincula con Haile Selassie I y con la comunidad en conjunto:

“Un Rasta puede identificarse simplemente como Rastafari o designar a un hermano de igual manera, restando importancia a los nombres personales y resaltando de esta forma el sentimiento de comunidad existente en el movimiento, es también una forma de apartarse del resto de la sociedad por el apelativo común, muchos Rastas añaden Ras a su nombre, como afirmación de su unidad con JAH, Haile Selassie I.”²⁹

Esta forma de comunicarse, ha sido un factor muy importante dentro del movimiento, pues muestra la manera en la que la liberación parte del entendimiento de las palabras y de la forma en que nos comunicamos. La creación de códigos y formas propias de comunicación, permiten crear diferencias respecto a la sociedad circundante, al tiempo que forman un núcleo comunitario más sólido que vincula a las personas que están relacionadas con el Rastafarismo.

²⁹ Torquillo Cavalcanti, *Op. Cit.*, pág. 75.

Dentro de las costumbres Rastafari existe un fuerte arraigo a las tradiciones ancestrales contenidas dentro de la Biblia, mismo que permitió el desarrollo de diferentes comunidades u organizaciones con una estructura religiosa muy bien definida. A pesar de las variaciones en cada comunidad, tanto en las costumbres como en la liturgia, Haile Selassie I es la base fundamental de todos los verdaderos Rastafari. Existe otro libro, además de la *Biblia*, en el cual está fundamentada la creencia Rastafari, este libro es la *Holy Piby*, la Biblia del hombre negro, compilada por Robert Athlyi Rogers, de la isla de Antigua, entre los años de 1913 y 1917. En Newark, New Jersey, Goodridge –otro creyente- era el encargado de imprimir la *Holy Piby*. Desde allí, este libro fundamental se enviaba a Sudáfrica, donde los misioneros negros empezaban una iglesia. Goodridge llegó a estar asociado con una mujer de nombre Grace Jenkins Garrison, con quien difundió la doctrina de la *Holy Piby* en Jamaica en 1925; ahí Goodridge fundó una iglesia conocida con el nombre de *Hamatic*. Víctimas de la persecución emprendida contra ellos por los cristianos fundamentalistas inconformes con el contenido de la *Holy Piby*, Goodridge y Garrison huyeron a la parroquia de St. Thomas ubicada al este de Jamaica, donde implantaron la semilla del Rastafarismo. Tempranamente los líderes Rastafari como Leonard P. Howell arribaron a campamentos prohibidos para leer la *Holy Piby* interpretando lo más cercano a la primera Biblia, la cual fue escrita en amárico, el lenguaje oficial de Etiopía, después al Ge'ez, y de ahí al latín. Goodridge y Garrison afirmaron que, en siglos anteriores, los eruditos blancos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, transformaron la Biblia -originalmente había sido escrita en amárico- mientras la traducían al latín, para hacer a Dios y a sus profetas caucásicos en vez de negros como se suponía que venía escrito en la antigua Biblia Etiope. Entre los capítulos de la *Holy Piby* que fueron eliminados destaca uno llamado *El mapa de la vida del hombre negro*, en el que se referían las dificultades de este pueblo y se mencionaba su destino glorioso, abarcando el periodo comprendido desde la creación hasta el Armagedón.

Respecto al papel de la mujer dentro del Rastafarismo es de gran importancia, pues es un importante sustento junto con el hombre, la unidad entre JAH y los Rastas no puede estar equilibrada sino existe la mujer, dentro del lenguaje Rasta se le denomina Omega y al hombre Alfa, hay muchas interpretaciones que dicen que el trato hacia la mujer es machista por parte de los hombres lo cual es falso, pues al contrario de la sociedad moderna en la que vivimos y en la cual la mujer es maltratada. A la mujer Rasta se le trata con mucho respeto, la idea de que Rasta es machista viene en parte por la estética de la mujer Rasta la cual debe de usar falda y traer cubiertos los *dreadlocks* en público, además dentro de los días de menstruación no pueden entrar a los tabernáculos, fuera de eso tiene que cumplir con los mismos preceptos que el hombre ante la congregación que representa, existe también una organización internacional llamada *Etiopía África Black International Congress Woman Freedom Liberation League* (E.A.B.I.C.W.F.L.L.) en la cual está bien sentado el pensamiento de la mujer Rasta. El ideal de la mujer Rasta está fundamentado en la Biblia en varios capítulos, por ejemplo en Proverbios 31.

“Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no tendrá necesidad de despojo. Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con su voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader: trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche, y da comida a su familia, y ración a sus criadas. Considera la heredad, y la compra; Y plantó la viña del fruto de sus manos. Ciñó sus lomos de fortaleza, y esfuerza sus brazos.

Ve que van bien sus negocios; Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso, Y sus manos tomaron la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso.

No tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hizo tapices; de lino fino y púrpura es su vestido. Conoció en su marido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende; y da cintas al mercader. Fortaleza y honor son su vestidura; y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría; y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos, y la llaman bienaventurada; y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien; engañosa es la gracia y vana la hermosura; La mujer que teme a JAH, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos, Y alábenla en las puertas por sus hechos.”³⁰

El supuesto machismo Rastafari lo podemos contraponer con la estética que usan las mujeres que bailan reggeaton, por ejemplo, las cuales gustan de portar ropas muy cortas casi inexistentes.

El baile sexual que se practica, en mi personal opinión, creo que es más misógino y machista, así como las letras contenidas en esta música centroamericana. Además, en las calles, podemos ver cómo la mujer y esta estética sexual impuesta por el sistema de consumo en el que vivimos, han desvirtuado a la mujer poniéndola como un objeto de consumo en el escaparate de la vanalidad y de la pornografía. Además la inmensa publicidad, más de una vez pone a una mujer semi desnuda, para atraer a los hombres y así vender la mercancía que se esté ofreciendo. Otro ejemplo de machismo es el maltrato y el acoso sexual que sufren las mujeres en sociedades como la nuestra, donde se ha relegado a la mujer, sin darle el respeto que se merece. Este trato es parte del doble discurso que se ha generado en el imaginario colectivo del mexicano, ya que por un lado se maltrata, golpea, acosa e insulta a la mujer, pero por el otro, en el fondo vivimos realmente en una sociedad matriarcal, que se oculta bajo la máscara del machismo. Ejemplo de esto es el mayor icono religioso de México la virgen de Guadalupe, es más alabada que el mismo Cristo en México. La madre es un verdadero símbolo de respeto, pero la ironía es que se les alaba y se les respeta un día, ya sea diez de mayo o doce de diciembre y el resto del año se les insulta, vulgariza y desvirtúa, pero esto provocado por la ideología del macho mexicano que arrastramos desde la apoca de la colonia.

Es así que los Rastas tienen muy claro que el respeto a la mujer es muy importante y siendo. Para los Rastafari un rey no puede existir sin una reina y, el respeto a la mujer es esencial para el desarrollo de la espiritualidad de ambos.

³⁰ La Santa Biblia, Op. Cit, pág. 917.

Una mujer, al igual que un hombre, que adopta este hábito de vida sabe lo que conlleva el ser parte de una congregación. No se le impone nada a nadie sobre la forma de pensar o vestir. Las ideas machistas que se han vinculado al Rastafarismo son falsas y sólo han sido inventadas para desvirtuar al movimiento.

El Rastafarismo, más que una religión, es una tradición o doctrina filosófica, si bien es cierto que tiene algunos preceptos, cuyo seguimiento estricto, de alguna manera la convierten en una religión.

Existen dos grupos principales dentro del movimiento: *Nyahbinghi* y *Boboashanti*. Se distinguen por las formas de llevar el culto, pero coinciden en la divinidad de Haile Selassie I y en la idea de que el imperio capitalista es una prueba más del anuncio del fin del mundo, debido a la degradación de los valores fundamentales de la humanidad y la devastación expansiva que trae consigo este sistema hacia los seres humanos, la tierra y sus recursos naturales.

Para Rastafari la única salvación de toda esta degradación se encuentra, por un lado, en el sentido práctico, es decir, en el hábito de vida; por el otro lado en un sentido espiritual, que radica en el culto a Su Majestad Imperial Haile Selassie I JAH Rastafar I.

Tras haber presentado a *grosso modo* la historia, los iconos, el pensamiento, el contenido mítico y espiritual, así como los factores que se han mezclado para llegar a la conformación del movimiento Rastafari, haré una descripción de las dos principales comunidades Rastafari que se han desarrollado en Jamaica, para tener una perspectiva más amplia respecto a cómo son la organización y los hábitos, que han hecho trascender la forma de vida de las comunidades, dándole al movimiento una proyección mundial fuera de las fronteras de la isla, consolidándolo como uno de los movimientos que han tenido un gran apoyo y arraigo en otras regiones del planeta.

Posteriormente analizaré la influencia del *reggae* en este movimiento, pues este ha sido el hilo conductor del pensamiento Rastafari, ya que es por la música como se ha difundido el mensaje que trae consigo esta forma de pensamiento.

Comunidad Rastafari en Jamaica

Nyahbinghi

La orden *Nyahbinghi* fue una organización, dirigida por Haile Selassie I, creada y usada durante la invasión de Mussolini a Etiopia, cuyos propósitos consistían en derrocar la ocupación mediante la resistencia armada. Al circular en Jamaica la noticia, inspiró a los seguidores de Howell, que formaron un subgrupo de la orden, bajo el lema: “muerte a los opresores blancos y a sus aliados negros.”

En Jamaica, la orden *Nyahbinghi* es una orden sacerdotal con jerarquía y estructura bien definida, su dictamen es liquidar y terminar toda concepción del mal. Se tiene una fuerte creencia en el reino teocrático, de modo que los *Nyahbinghi* rompen con la dominación inglesa en lo abstracto, al no reconocer en lo concreto a las autoridades jamaicanas, ni a la corona inglesa. Son los más viejos creyentes de la fe Rastafari, y los más preocupados por transmitirle sus conocimientos a las generaciones jóvenes.

La palabra también hace referencia al antiguo ritmo que utilizan en sus ceremonias, el *Nyahbinghi*, es el ritmo ancestral que se toca con tambores o *byngis* de diferentes tamaños.

Los *Nyahbinghi* celebran diferentes fechas anuales, organizando los llamados "Festivales o congregaciones Nyahbinghi". En éstos bailan, razonan, meditan y dan gracias a JAH con su antiguo sacramento al ritmo de los tambores *Nyahbinghi*, la verdadera música Rastafari. Estas liturgias se llevan a cabo dentro de la comunidad en el tabernáculo, las ceremonias duran 12 horas en las cuales siempre hay una fogata encendida. Se cantan salmos y alabanzas a Rastafari, con acompañamiento de los tambores que, a lo largo de la celebración, nunca dejan de sonar. Durante estas ceremonias se utiliza la *chalice*, una especie de pipa tradicional de los Rastas, que consta de una base de coco la cual se llena de agua y de otra parte donde se deposita la marihuana. La *chalice* pasa de mano en mano para ser fumada, siendo utilizada como sacramento, relativamente equivalente a la ostia. Además, durante la ceremonia los hombres llevan sus *dreadlocks* sueltos, mientras que las mujeres los tiene cubiertos. No se puede introducir ningún tipo de cámara, dinero u objetos metálicos al tabernáculo mientras se desarrolla la liturgia. Las congregaciones se celebran en las fechas más importantes en el desarrollo del movimiento.

Celebraciones de la comunidad **Nyahbinghi**

7 de enero	La celebración de la Navidad Etiope.
21 de abril	Conmemoración de la visita de Haile Selassie I a Jamaica en 1966.
25 de mayo	Día de la liberación africana (la fundación de la Organización de la Unión Africana en Addis Abeba, Etiopía en 1963).
23 de julio	Nacimiento de Haile Selassie I.
1 de agosto	Día de la Emancipación
17 de agosto	Nacimiento de Marcus Garvey
2 de noviembre	La coronación de Haile Selassie I

Los *Nyahbinghi* fueron los primeros Rastafari en dejarse crecer el pelo y la barba, según parece a partir de fotografías de campesinos y tribus cercanas a la frontera etíope con Sudan y la identificación con el león, símbolo nacional etíope y los vínculos bíblicos.

La Orden *Nyahbinghi* aún existe y se encuentra ubicada en *Granville P.O., Montego Bay, St. James*, Jamaica, además de tener sedes en Inglaterra, Etiopía en *Shashamane*, Estados Unidos, Cuba, Chile, Argentina, Costa Rica, Francia, Japón y muchas de las islas caribeñas, que por la cercanía a Jamaica han recibido la influencia del movimiento.

La organización de la comunidad consiste:

*“en el sacerdocio, elegidos de secretario, elegidos de tesorería, consejo de elders (ancianos), comité de trabajo, comité de hermanas, comité disciplinario y comité de bienvenida a extranjeros.”*³¹

Estos comités llevan a cabo sus tareas asignadas con gran respeto lo que ha permitido a estas comunidades funcionar de manera autogestiva. Aquí es donde podemos observar la ejecución de las diferentes funciones que están bien determinadas, teniendo así una división del trabajo que supone intereses comunes, si cualquiera de los subsistemas comunitarios no realiza bien sus funciones, la comunidad puede desorganizarse.

³¹ *Estatutos de la divina orden de H.I.M. Emperador Haile Silassie I*, Gran Ville P.O., Montego Bay Jamaica. 2005. pág.4.

Cantos Nyahbinghi.

El desarrollo comunitario de los Rastafaris tiende a ser un esfuerzo organizado, de la capacidad de integración comunitaria y de autodirección, para mejorar las condiciones de vida de su comunidad, sin la ayuda del Estado. Esta expresión del Rastafarismo nos pueden dar cuenta de ello pues, ante la persecución de Rastafari y el aislamiento por parte de los gobiernos colonialistas y después de los ingleses, este pueblo se ha organizado para su propio desarrollo comunitario, formando sus propios programas, fomentando el esfuerzo propio, teniendo asistencia técnica y la integración de varias especialidades en ayuda de la comunidad, desarrollando un amplio capital social.

El desarrollo comunitario

“es considerado como un método para llevar a cabo proyectos específicos, cuyos objetivos tienen validez por si mismos, independientemente de cualquier plan o programa nacional, los benéficos inmateriales se juzgan tan importantes como los materiales, ya que se parte del supuesto de que cuanto mayor es el número de miembros de la comunidad que participe en la planificación y adopción de decisiones, tanto más confiarán en los recursos locales y tanto menos dependerán del gobierno.”³²

El capital social se refiere a las instituciones, relaciones y normas que conforman la calidad y cantidad de las interacciones sociales de una sociedad.

“Numerosos estudios demuestran que la cohesión social es un factor crítico para que las sociedades prosperen económicamente y para que el desarrollo sea sostenible. El capital social no es sólo la suma de las instituciones que configuran una sociedad, sino que es asimismo la materia que las mantiene juntas.”³³

³² Sanders Irwin T, “Desarrollo de la comunidad”, en *Enciclopedia internacional de las ciencias sociales*, Ed. Pleyade Madrid, 1989, pág. 325.

³³ Portres, Alejandro y Patricia Landt. “Social capital: promise and pitfalls of its role in development”, en *Journal of America Studies*, Vol., 32, E.U. 2000, pág. 119.

Los Rastafari *Nyahbinghi* son un claro ejemplo de la creación de un capital social y un desarrollo comunitario, dando así la pauta para un desarrollo más integro de la población que esta en condiciones de pobreza, tanto material como espiritual.

Campo *Nyahbinghi*

Boboashanti

Otra de las comunidades Rastafari con gran presencia y fuerza es la de los Boboashanti, iniciada por Edward Emmanuel. Después de haber creado el *Etiopía África Black International Congress* en Jamaica y tras ser desalojados de *Kingston* por la destrucción del ghetto de *Back O'Wall* donde vivían, los edwardistas se establecieron en una colina, ubicada al este de la capital, a la que denominaron Monte Zión.

“La congregación ocupa siete u ocho acres de terreno, donde se encuentra un tabernáculo, una pequeña escuela para los niños de la comunidad, una palapa donde se fabrican escobas, otra donde se hacen sandalias, la casa del príncipe y otras para los demás miembros de la comunidad. El terreno esta cercado y en el único portón de entrada se encuentra un guardián.”³⁴

Entrada a Bobo Hill.

La comunidad está organizada jerárquicamente, teniendo a la cabeza al príncipe. Cercana al príncipe está la emperatriz que es quien dirige a las mujeres, debajo de ella están los sacerdotes, apóstoles y profetas. Las actividades de la comunidad se dividen entre trabajo artesanal, su venta en la ciudad y los servicios religiosos en honor a Haile Selassie I, Marcus Garvey y Prince Emmanuel.

Hay días dedicados al ayuno y a la oración. El servicio religioso del domingo es asistido por personas ajenas a la comunidad. Los servicios religiosos son acompañados de cantos y danzas, con el ritmo de los tambores similares a los *Nyahbinghi*.

³⁴ Torquillo Cavalcanti, *Op. Cit.* pág. 47.

Prince Emmanuel I

El príncipe afirmaba ser un sacerdote de la orden Bíblica de Melquizedec, lo que lo llevó a ser una figura controvertida para algunas comunidades Rastafari, en especial para la orden *Nyahbibghi*, que era la más antigua. Al pretender formar parte de la divinidad, junto con Haile Selassie I, acabó desviando sus intereses, cobrando tintes ortodoxos al convertir a sus seguidores en predicadores de una iglesia organizada. Los *Boboashanti* creen en estos principios, haciendo de Rastafari una religión. La jerarquía de esta orden es la siguiente: padre de la creación, JAH Rastafari Haile Selassie I; príncipe Edward Emmanuel Charles I; profeta, Marcus Mosiah Garvey I.

Sus seguidores le rinden honores por su pertenencia al triunvirato del movimiento. El príncipe fue el organizador, en 1958, de la primera convención *Nyahbinghi* en *Ackee Walk*, en la cual los antiguos ancianos no quisieron reconocerlo como parte de la Santísima Trinidad. En 1960, el gobierno reconoció a su comunidad, la cual dejó de ser amenazada por la policía. En 1966, durante la visita de Haile Selassie I a Jamaica, Emmanuel fue uno de los treinta y tres líderes Rastafari que se reunieron con el Emperador. Prince Emmanuel murió en 1994 dirigiendo su congregación.

El calendario festivo de los *Boboashanti* coincide con el de la orden *Nyahbinghi*, diferenciándose de estos últimos por el uso de trajes largos, parecidos a los de los monjes coptos, así como por el uso de turbantes que envuelven sus *dreadlocks*. Además, la liturgia de los *Boboashanti* incluye el culto a *Prince Emmanuel*. Durante el desarrollo del culto no pueden participar las mujeres. Su forma de vida es muy cercana a establecida por las de las leyes judías del Antiguo Testamento, que incluye la práctica del *Sabbath*, del ocaso del viernes al ocaso del sábado. Durante el primero no se permite realizar ningún trabajo, además de que está proscrito el uso de aceite y sal. Respecto a las mujeres existen leyes de higiene que regulan que, durante su menstruación, éstas deben de estar alejadas de los hombres y no acercarse al tabernáculo. También existen los saludos especiales entre sí. Los miembros de esta orden no fuman *cannabis* en público, dejándolo reservado para la adoración y el culto entre sus miembros. Ellos también son conocidos por su abierto rechazo a los homosexuales, mismo que se refleja en muchas de las canciones de los músicos relacionados con los *Boboashanti*.

La palabra *Boboashanti* se utiliza para designar a los seguidores de Príncipe Emmanuel. Su origen etimológico deriva de palabras africanas *Bobo*, que significa gente negra y *Shanti* o *Ashanti* que se refiere a los guerreros (basado en los guerreros Kumasi de Ghana). *Boboashanti* significa “guerreros negros”.

Tabernáculo de Bobo Hill.

Las comunidades *Nyahbibghi* y *Boboashanti* se pueden considerar como las dos organizaciones más importantes dentro del movimiento Rastafari, ya que son las que tienen más estructurado tanto el trabajo comunitario, como la liturgia. Existen, en otras partes del mundo, fundaciones u organizaciones que toman como ejemplo la forma en la que han funcionado éstas.

Todas estas organizaciones creen en la divinidad de Haile Selassie I. Algunas de éstas son: *The Ethiopian Zion Coptic Church*, *Haile Selassie Theocratic Church*, *Rastafarian Association*, la *Organización de Centralización de Rastafari*, en Cuba y *Las Doce Tribus de Israel*. Esta última fue una organización creada por Vernon Carrington en 1968 en *Trenchtown*, Jamaica con el propósito de reunir a los Rastafari para organizarse y pedir su repatriación. Crearon una comuna en *Trenchtown*, después la comuna fue cambiada a *Pinnacle Hill*, donde los Rastafari se reunían. Esta organización en especial fue una de las más conocidas en su época gracias a que Bob Marley era uno de sus miembros. Ahora se encuentra en *Kingston 6*, cerca del Museo de Bob Marley. Los miembros de esta organización se basan en los principios de la Biblia, dejan su libre interpretación y se organizan por tribus. Cada mes es regido por los nombres de cada una de las doce tribus de Israel, desde Rubén hasta Benjamín.

El siguiente apartado está destinado a explicar cómo el *reggae* se constituyó en el vehículo más directo para que el movimiento fuese conocido. Además presento las transformaciones del *reggae*, mismas que han derivado en distintos estilos musicales.

II.4. Reggae, historia, subgéneros y su influencia social

El ritmo *Nyahbinghi* es el primer sonido original asociado a los Rastafari, surgido incluso antes que el *reggae*, a pesar de ser este último uno de los elementos más conocidos del movimiento Rastafari. El contenido y el mensaje del *reggae* han cambiado desde que éste se originó. Este ritmo nació con una fuerte influencia del pensamiento Rastafari, convirtiéndose en el hilo conductor que llevó el movimiento a nivel internacional. A continuación presentaré cuáles son sus orígenes musicales, así como la influencia social que ha tenido en Jamaica y en el resto del mundo. Esta música es conocida y ha influenciado a varias generaciones para la creación y producción de ritmos que han hecho bailar a más de uno.

Para escribir sobre el *reggae* es necesario abordar primero la historia relacionada con su nacimiento, en especial considero importante hablar del *sound system* y de los *dj's*. En 1932, al mismo tiempo que el movimiento Rastafari se desarrollaba, nació en *Kingston* Seymour Clemente Dodd, después conocido como Coxson. A finales de los años 50's Coxson viajó a los Estados Unidos, donde adquirió sus primeras tornamesas, equipo de audio y consola, además de muchos discos de *Rhythm & Blues*, *Jazz* y *Soul*, música que se conocía en Jamaica gracias a las transmisiones de radio que llegaban de New Orleans, Louisiana y Miami. En esta época empezaron a crecer los *ghettos* alrededor de *Kingston*, en especial de jóvenes que emigraban de las montañas o el campo con la esperanza de encontrar trabajo en la ciudad, provocando una fuerte explosión demográfica. La migración vino acompañada de la pobreza, afectando culturalmente a los jamaicanos, que siempre han sido amantes de la música, y que vivieron niveles de pobreza tan extremos que no tenían siquiera para comprar una radio. Esto originó el *sound system*, un sistema de sonido móvil, que llevaba la música en discos de vinilo a todos los *ghettos* de la isla, organizando fiesta en las cuales se tocaba el *Rhythm & Blues*, el *Boogie-Woogie* y el *Jazz* de New Orleans, creando una interacción social muy fuerte en todas las comunidades a las que llegaba. Coxson fundó el primer *sound system*, al que llamó *Sir Coxon Downbeat*. También, a finales de los cincuenta, existía en la isla un *sound system*, perteneciente a Duke Reid, llamado *The Trojan* igual que la camioneta donde era transportado. Entre estos dos productores surgió una rivalidad muy fuerte para ganarse al público jamaicano, misma que los llevó a consolidarse como los más importantes en la isla y precursores de un movimiento musical a gran escala. La mayoría de la música que se seleccionaba por los *dj's* se repetía y toda provenía de los Estados Unidos, llegando un momento en que el público jamaicano empezó a pedir música nueva, llevando así la creación de los primeros estudios de grabación para los jóvenes talentos de la isla.

Coxsone fundó el *Studio One* y Duke Reid el *Treasure Isle*, ambos empezaron a rescatar el talento musical jamaicano, impulsando el desarrollo de la industria musical en la isla, además de que estos estudios de grabación fungieron como centros de entrenamiento técnico para todo aquel que quisiera desarrollar su propio *sound system*.

Así, en los años 60's, los *sound system* empezaron a aparecer por toda Jamaica propagando los tipos de música local y creando los nuevos ritmos como el *ska*, el *rocksteady*, el *reggae* y el *dub*, que desplazaron los estilos musicales norteamericanos.

}

El *ska* se desarrolló a finales de los cincuentas en *Kingston*, como resultado de la mezcla del *Rhythm & blues* y *jazz*, con ritmos autóctonos del Caribe, como el mentó y el calipso. Una de las primeras bandas de *ska* conocidas es la de los *Skatalites* que en ese momento eran la banda del sello *Studio One*. El *ska* se vinculó con los *rude boys* o chicos rudos, movimiento juvenil que surgió en los ghettos como resultado de la creciente migración del campo a la ciudad. La mayoría de estos jóvenes procedían de las capas pobres y violentas de los *ghettos*, ellos empezaron a imitar a los gánsteres de las películas estadounidenses. Su vestimenta era de corte obrero, es decir, pantalones de mezclilla doblados en los tobillos, tirantes y camiseta, acompañados de un sombrero de doble ala, además del movimiento característico que fue llamado *skanking*. Este ritmo contiene letras que expresan la liberación que sentía el pueblo jamaicano al haber obtenido su independencia del Reino Unido, en 1962. Dos años más tarde, en 1964, alcanza el primer lugar en las listas de popularidad británicas y el segundo en las norteamericanas, una versión de Barbie Gaye, *My Boy Lollipop*, interpretada por Millie Small, con Ernest Ranglin, presentando al *ska* como el nuevo ritmo que hacía bailar a la juventud.

El *ska* empezó a tener impulso en Inglaterra a principios de los 60's en Inglaterra, a partir de la llegada de los primeros emigrantes provenientes de Jamaica. Una vez ahí, el *ska* se fusionó con el movimiento Mod del Reino Unido y posteriormente, con los Punks que mantenían una actitud anticonformista y un pensamiento antisistémico, similar al de los *rude-boys* jamaicanos.

Destacan bandas de finales de los 60's como *Madness*, *Specials*, *Two Tone*, *The Selecter* o *Bad Manners*, mismas que tenían un fuerte sonido *ska*. De este modo el *ska* empezó a tener sincretismos culturales, dando paso a la siguiente rama musical del *ska* en Jamaica: el *rocksteady*.

El *rocksteady* surgió a mediados de los años 60's, teniendo como variación un ritmo más lento que el del *ska*, tenía como característica la acentuación de los tonos en el bajo y la disminución de la participación de los instrumentos de viento, como el trombón y la trompeta. Este ritmo contenía letras románticas y de tinte social, pues aunque se había obtenido la independencia del Reino Unido, aún existía descontento entre los jóvenes pobres por la segregación racial y la opresión de las clases populares. El *rocksteady* se empezó a desarrollar en los *ghettos* de *Trenchtown*, *Riverton City* y *Greenwich Town*, teniendo un fuerte arraigo entre los *rude boys*. Dentro de este género destacan bandas jamaicanas como *Toots & the Maytals*, *The Paragons*, *The Gaylads* y *The Kingstons*.

Rude Boys

Aunque duró poco en la isla, el *rocksteady* tuvo una influencia muy importante para la creación del *reggae* pues, con la llegada de la evolución tecnológica en los instrumentos musicales y los estudios de grabación, se dio paso a la creación del *reggae* y del *dub*. Para el *reggae* los patrones de bajo se volvieron más complejos y los arreglos incrementaron su dominio, el piano tuvo que dar lugar al órgano eléctrico, además de la entrada de instrumentos de viento velados como fondo, una guitarra más rascada y percusiva, y un estilo más preciso e intrincado del uso de la batería. Todos estos elementos constituyeron el ritmo que conocemos como *reggae*.

El *reggae* surgió a finales de los 60's, teniendo un gran impulso gracias a los *sound systems* y a su vínculo con el movimiento Rastafari que en esos momentos crecía en la isla. El *reggae* representa una música espiritual, un canto a la esperanza y a la vez, un arma de combate contra la opresión de babilonia. Con base a este fundamento, empezó a realizarse una producción enorme dentro de la industria discográfica en Jamaica, siendo así un sustento económico muy fuerte para los Rastafari que empezaron a cantar y a viajar a todo el mundo llevando su mensaje.

El *reggae*, para los Rastafari, es la música de JAH, el canto a Dios. Los primeros en dar este concepto fueron los *Mystic revelation of Rastafari*, quienes cantaron el primer salmo en el *reggae* cantado a Haile Selassie I. Los sonidos del *reggae* se empezaron a enfocar menos en los temas románticos y más en temas como la conciencia racial, la política, la protesta y la espiritualidad.

Los orígenes de la palabra *reggae* son muy variados, pero son cuatro las versiones más reconocidas.

*“La primera se refiere a la similitud entre el ritmo y la palabra que lo identifica raggedy, rasgado. La segunda brindada por Toots Hibbert, líder de los Maytals, proviene de una canción hecha en 1967, Do the reggay. Una más dice que nació de una frase despectiva con la que se describía la música hecha en el ghetto: raggamuffin music, la música de los desarraigados o los pobres. La cuarta viene de la palabra española regio, con la que se identifica a la música del rey.”*³⁵

Dentro de las bandas y artista más representativos se encuentra Robert Nesta Marley, mejor conocido como Bob Marley, quien le dio, tanto al *reggae* como al movimiento Rastafari, su verdadera proyección a nivel mundial. Marley vivió toda su juventud dentro de los *ghettos* de Jamaica en *Trechtown*. Ahí recibió las primeras influencias del moviendo musical en la isla, fundando su primer grupo musical llamado, *The Rudeboys*, y conocido, a partir de 1963, con el nombre de *The Wailing Wailers*. Junto con Neville O'Riley Livingstone (Bunny Wailer) y Peter Tosh, Marley difundió en sus letras una descripción de la vida en el ghetto, y la violencia que se vivía en ese tiempo entre las bandas de delincuentes. Marley se casó con Rita Anderson y ambos se marcharon a los Estados Unidos, de donde regresaría pronto a Jamaica, con una fuerte conciencia del Rastafarismo. Fundó entonces la banda *The Wailers*, con la que grabó en el *Studio One* de Coxsone, dándose a conocer dentro de la isla. Con el pasar de los años, Bunny Wailer y Peter Tosh abandonaron la banda para seguir sus carreras individualmente, así Bob fundó *Bob Marley & the Wailers*. Los trabajos de este grupo fueron producidos por Lee *Scratch* Perry, quien le brindó un gran aporte a la banda desde los controles, dándole un sonido muy especial desde su consola; la temática de sus canciones abarca desde el amor, pasando por la crítica social, hasta llamadas a una revolución espiritual y política.

El mensaje de sus canciones, llevaron a Bob Marley a tener una fuerte presencia social en Jamaica. Dentro de las anécdotas que resaltan de su vida, es la sucedida el 5 de diciembre de 1976 cuando sufrió un atentado antes de dar un concierto gratuito, en el cual abogaba por la paz y los derechos de los ciudadanos jamaíquinos. En el atentado resultó herido de bala en un brazo. Después de esto Marley se exilió en Inglaterra, donde siguió produciendo una enorme cantidad de música y haciendo giras por toda Europa, América y África.

³⁵ Cisneros, Jorge. “Ponencia: ¿Por qué nos gusta el reggae? Un acercamiento a la música del corazón, presentada en el marco del festival del FARO reggae pal oriente” México 2005.

A finales de los setentas, Marley regresó a Jamaica y, desde ahí prosiguió con su prolífica carrera. A pesar de que él nunca quiso estar vinculado con la política, tuvo que intervenir en ciertos momentos pues, el respeto y reconocimiento social que había conquistado entre la población, hacían inevitable que se mantuviera alejado de la política. Un ejemplo de esto fue la invitación oficial que recibió para celebrar la independencia de Zimbabwe, otro evento donde se requirió su presencia fue durante,

*“la violenta campaña electoral en los 80’s en Jamaica, entre Michael Manley y Edward Seaga, donde hubo varios muertos de ambas partes, Marley tuvo que intervenir para conseguir una tregua pública entre los rivales, acto que realizo durante un concierto en el cual unió las manos de los dos contrincantes.”*³⁶

Sin embargo él siempre reafirmó, tanto en su música como en muchas entrevistas, su fuerte vínculo con Haile Selassie I, quien fue la inspiración de la mayoría de su música.

Bob Marley

El 11 de mayo de 1981 Bob Marley falleció en un hospital de Miami a edad de 36 años, supuestamente de un cáncer en el pie que adquirió jugando fútbol. Hay otras versiones en las cuales se cuenta que en realidad fue envenado por agentes de la CIA, pues en esos momentos su mensaje de rebeldía y liberación estaba permeando en diferentes capas sociales y en muchos países, creándole un problema político a los Estados Unidos que en ese tiempo vivían bajo la guerra fría.

Un mes antes de morir recibió la "Orden del Mérito" de Jamaica por su contribución a la cultura jamaicana, durante los actos fúnebres el pueblo de Jamaica lo despidió como un héroe.

Al tiempo que se desarrollaban el reggae y el Rastafarismo, también se originó el dub, ritmo sin el cual no existiría el reggae y viceversa. El dub surgió como resultado de un error técnico de Osbourne Ruddock, más conocido como King Tubby. Él era un ingeniero electrónico que arreglaba televisiones y radios en su tienda de Kingston y que, en su tiempo libre, se dedicaba a diseñar todo tipo de nuevos componentes para que su sound system fuera el más fuerte de Jamaica.

³⁶ Mintegi Irazusta, Josetxo. “Junto a los ríos de Babilonia: Biografía de Bob Marley”. Ed. Vosa. Madrid, 1997. pág.56.

Según cuentan, King Tubby, encargado de la grabación en los estudios de *Treasure Isle*, estaba dando forma a un *dubplate* con una nueva versión del tema *On the beach*, del grupo de *rocksteady*, *The Paragons*, cuando se le olvidó meter la pista vocal del cantante John Holt. Al momento de colocar el disco de vinilo, los dj's se dieron cuenta de que faltaba la voz, creando así una versión instrumental la cual logró enloquecer al público de los *sound systems* al momento que a estos *dubplates*, se les hacían variaciones por medio de la consola de sonido, convirtiendo a la consola de audio en un instrumento musical mas. En los *sounds systems* se agregaría la voz pero ahora en vivo, lo que después se conocería como el *toasting*, que es lo que hacen los Mc's, (maestros de ceremonia o microfone commander) que cantaban sobre las bases dubeadas de los discos de vinilo de 45 rpm, improvisando al momento las letras y los ritmos, acompañado del selector detrás de las tornamesas.

Además de estas versiones, Tubby destacó por su *sound system*, conocido como *Home Town Hi-Fi*, en el cual utilizaba efectos de reverberación y eco para dar a la música una mayor profundidad espacial. Tubby también fue el primero en abandonar la costumbre que imponía que una grabación de estudio, debía sonar como una actuación en directo, haciendo de la consola un instrumento más en la grabación. Dentro de sus discos más famosos se encuentra *King Tubby meets Rockers Uptown*, producido en colaboración con el famoso instrumentista Augustus Pablo.

Otro de los fundadores del *dub* es Lee "Scratch" Perry, quien trabajaba como ingeniero de sonido en *Studio One*, al tiempo que King Tubby era ingeniero de sonido en *Treasure Isle*. Fue ahí donde Perry empezó experimentar con sus primeros ritmos de *dub*.

Posteriormente, a causa de diferencias personales con Coxsone, Perry dejó *Studio One* y creó su propio estudio de grabación, conocido como *Black Ark*. En el *Black Ark*, Perry grabó una de las mejores páginas de la historia de la música jamaicana. Estos productores fueron pioneros en la experimentación musical electrónica y, a pesar de las grandes restricciones tecnológicas, hicieron que naciera el *dub*. En la actualidad se puede decir que todos los que tocan música electrónica tienen una gran deuda con estos ingenieros jamaicanos que, en los años 60's, manipulando sus locas consolas, impulsaron el uso de los sonidos digitales. Una deuda semejante es la que tienen aquellos que cantan o tocan *hip-hop*, con los primeros mc's y dj's jamaicanos.

Al igual que con los *sound system*, el nacimiento del *dub* provocó rivalidades entre sus exponentes, quienes buscaban ganarse al público, sin embargo en este caso la solución fue diferente. Los productores de *dub* realizaron colaboraciones, llamadas *soundclash*, que consisten en hacer una remezcla simultánea de *dub* al mismo tiempo, que sólo los conocedores del sonido de los ingenieros podían diferenciar. De cierta manera, el *soundclash* es la explicación que permite entender el hecho de que la mayoría de los cantantes de *reggae* y los grandes del *dub* de esos tiempos grabaran en los mismos estudios, debido a la fuerte colaboración que había entre ellos.

Muchos de los *riddims* y de las pistas realizadas en esa época, se siguen utilizando en la actualidad, pues fueron innumerables las bandas y voces que se produjeron durante el *boom* del *reggae* y el *dub*. Destacan *Israel Vibración*, *Culture*, *Hugh Mundell*, *Macka B*, *Mike Dread*. Este último tuvo colaboraciones con los punks de *The Clash*, *U-Roy*, *Mutabaruka*, *Jacob Miller*, *Abbyssinians*, por citar algunos. Hasta la fecha la producción de esta música no se ha detenido, la segunda generación en el *dub* está representada especialmente por *Mad Professor* y *Jah Shaka*, mientras que *Alpha & Omega*, *Disciples*, *Dub syndicate*, *Zion Train*, junto con muchas bandas más que han surgido en el Reino Unido y en Jamaica, son dignas representantes de la tercera generación de músicos de *dub*.

Cooxsone en el Studio One

Dentro del *reggae* han existido diferentes líneas y estilos de ritmos, se encuentran, por ejemplo, el *roots*, el *lovers*, *ragga mufin*, *dance hall* y el *reggaeton*. El *roots reggae* es aquel que recupera temas ligados a las raíces africanas, tanto en sus letras como en la música, además de que propaga la filosofía Rastafari y denuncia la pobreza y la opresión gubernamental. El origen de este estilo se sitúa en los años 70's, con cantantes como Horace Andy, Barrington Levy y Johnny Clarke entre otros, Bob Marley también tenía este estilo. El *reggae lovers* es el estilo más romántico. No contiene ningún tinte social o político pero trasciende, igual que los demás, considerando que el amor es una base fundamental del desarrollo humano y en el movimiento Rastafari.

El *ragga mufin* está muy vinculado con el *dancehall*, pero este es primero en el destacan los efectos electrónicos, y el beat más acelerado, pasando a ser un ritmo más rápido que el *ska*. El nombre *ragga mufin* deriva del estilo de baile en el cual se veía más el movimiento de las caderas. El *dancehall* es un estilo todavía más rápido que el *ragga mufin*, siendo acompañado por un *mc* y un *dj*. Este ritmo tuvo su auge alrededor del año de 1979. Las letras de estos dos ritmos están más orientadas al baile y son menos cercanas a los temas espirituales, sociales, políticos o románticos. Sus letras contienen un alto grado de contenido sexual, el baile es más erótico y con muchos saltos. Este ritmo empezó a desarrollar las ideas de sus letras tras la desilusión motivada por el fracaso del cambio en el sistema político. La música se alejó de los contenidos sociales, convirtiéndose en un ritmo hecho sólo para bailar y no para generar conciencia. Dentro de sus exponentes destacan *Yelloman*, *Ekk-a-mouse*, *Bailey*, *Supercat*, *Shabba Ranks*, *Ninjaman*, *Flourgon*, y otros más que tuvieron en esos tiempos un fuerte impulso mediático. Dentro del *dancehall*, a mediados de los ochentas, surgieron cantantes con letras más concientes, recuperando un poco la línea ideológica del *reggae* y el Rastafarismo. Dentro de estos destacan *Capleton*, *Sizzla* y *Anthony B*; esta nueva generación le devolvía el sentido social y espiritual al *dancehall*, volviéndolo un ritmo de protesta y un conductor de la ideología Rastafari, muchos de estos cantantes que empezaron a tocar *dancehall* conciente provienen de la orden Boboshanti. *Dancehall* también se le denomina al espacio físico en el que se llevan a cabo los bailes y donde los *sound systems* con sus *mc*'s y *dj*'s brindan al público sus mejores canciones.

El *reggaeton*, por su parte, no es variante directa del *reggae* jamaicano, si bien la palabra contiene dentro de sí el concepto del *reggae*. Este ritmo está muy alejado de lo que realmente representa el *reggae*, se podría decir que es el más claro ejemplo de cómo se puede desvirtuar un movimiento con un fuerte contenido cultural, político y social, para dejarlo solamente como una música vacía sin un contenido real y completamente alejado de un pensamiento en beneficio de la comunidad. Para plantearlo solamente como un ritmo con letras misóginas, machista, sexuales y vulgares, con un alto contenido explícito de violencia y un fuerte vínculo con las drogas sintéticas, y el narcotráfico.

Este ritmo tiene su origen en Puerto Rico, República Dominicana y Panamá, su primer exponente fue El General, y después Vico C quienes, al fusionar el ritmo *reggae*, con el rap en español, dieron origen a lo que hoy conocemos como *reggaeton*. Éste ha tenido un fuerte impulso mediático, pues los temas banales de sus letras y su ritmo, han causado un incremento en el mercado discográfico y una fuerte aceptación por parte del mercado norteamericano, que ahora es el principal consumidor de *reggaeton*. Dentro de sus exponentes actuales se encuentra Daddy Yankee y un sin fin de bandas que no tiene nada que ver con el Rastafarismo.

Este ritmo tiene una sincronización característica muy básica que da una referencia fácil para bailar, conocida como “perreo” o *doggy style*. Las letras del *reggaeton* se caracterizan por apoyarse en la rima para lograr que la canción sea pegajosa y de fácil identificación para el público, sin buscar una verdadera estética en el sonido. En varios de los países centroamericanos y caribeños en los cuales el ritmo ha tenido desarrollo, se han planteado leyes para regular las palabras obscenas y la constante desvirtuación de la mujer. Este ritmo se ha constituido como el más de moda en estos tiempos, siendo un reflejo del vacío existencial y de la vulgarización del *Eros* que ha traído consigo la modernidad entre los jóvenes. Esta, pues, es la historia, a grandes rasgos, del ritmo que dio a conocer el movimiento Rastafari a nivel mundial. Aunque tuvo sus evoluciones e involuciones el *reggae* Rasta se mantiene como uno de los ritmos de música más bailados y actuales a nivel mundial, transmitiendo un fuerte mensaje de espiritualidad.

II.5. El uso de la marihuana en los Rastafari.

La marihuana siempre ha sido el elemento más polémico respecto a los usos y costumbres del Rastafarismo, por lo cual es muy importante aclarar de qué forma es entendido y asimilado su uso al interior de las tradiciones de esta cultura.

La *ganja*, como se le llama en Jamaica, es usada especialmente durante las congregaciones o *grounations* dentro del Rastafarismo. El principal objetivo de fumar la hierba es de carácter sacramental, ésta pasa de mano en mano, en la *chalice* (pipa sagrada) en la cual al fumarla se piensa o se menciona la divinidad de Haile Selassie I, generando así una comunión entre JAH y el ser humano. Además de fumarla en comunidad, hay quienes la fuman en lo individual, en un *spliff* (carrufo de ganja), que igualmente se practica con respeto. No todos los Rastafaris fuman *ganja*, para ser Rasta no es necesario fumar *ganja*, pues la comunión con JAH Rastafari, se puede experimentar de muchas formas. La *ganja* es un vínculo más con la divinidad, ayuda a la meditación y a la concentración, según los Rastafaris.

Su uso se fundamenta también en una relación con la Biblia, pues existe la creencia de que esta hierba crecía alrededor de la tumba del rey Salomón. Según el pensamiento Rastafari, la marihuana es mencionada en varios versículos de la Biblia, por ejemplo en Salmos 104:14, Génesis 1:12 y Apocalipsis 22:2.

“Él hace producir el heno para las bestias; y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra.

Produjo pues, la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno.

En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.” ³⁷

Este vínculo con la *ganja* fue originado, en Jamaica, por el Rastafarismo. Lamentablemente, se ha creado una completa pérdida del valor de su uso, así como desinformación respecto a sus funciones originales, para convertirse solamente en una forma de recreación. En este punto la hipótesis de este trabajo se vuelve a ratificar, ahora en el ámbito de la *ganja* pues, al igual que como sucede con el movimiento Rastafari, en algunas partes solamente se ha tomado como moda y se han desvirtuado sus fundamentos filosóficos. Con el uso de la marihuana sucede lo mismo, al ser solamente usada con fines festivos, se le ha desvirtuado y sacado de su contexto para ser utilizada como un psicoactivo más, dejando de lado la parte litúrgica.

³⁷ *La Santa Biblia, Op. Cit.* págs.1, 836, 1644.

Aquí radica la importancia de aclarar la verdadera relación que existe entre los Rastafari con la hierba, pues la desinformación ha generado que la mayoría de la sociedad vincule al Rastafarismo con la drogadicción u otros vicios, los cuales están totalmente fuera de contexto. En relación con el uso de sustancias en otras religiones o tradiciones, nos podemos encontrar con muchos ejemplos, en nuestro país los Huicholes comen el peyote en sus ceremonias tradicionales y se les ha permitido usarlo con fines específicamente rituales. Los hongos alucinógenos, utilizados por los indígenas de la montaña en Oaxaca o en el Estado de México -muy cerca del nevado de Toluca-, son otro ejemplo de la utilización ritual y religiosa de este tipo de sustancias.

En otros países nos podemos encontrar con prácticas semejantes en las que está relacionado con la religión el uso de algunas sustancias que, de acuerdo con distintas tradiciones, provocan una comunión con la deidad o las deidades. Esta comunión puede lograrse, no sólo con el uso de sustancia sino, a través de la danza o la meditación, por ejemplo:

“El monje budista, seguro de acceder al nirvana, busca la sensación de un amor cósmico a través de la meditación; el hindú enfervorizado busca el bhakti (amor ardoroso en la posesión de Dios) o el éxtasis indolente. El chlyst con su danza orgiástica (radjeny), y también el derviche bailarín, intenta alcanzar un éxtasis orgiástico. Otros ansían ser poseídos por Dios y poseer a Dios, ser esposos de la virgen Maria, o mujeres del salvador. El culto de los jesuitas al corazón de Jesús, la edificación quietista, el dulce amor de los pietistas por el niño Jesús y su llaga abierta, las orgías sexuales y semisexuales del cortejo de Krishna, las comidas sofisticadas del culto de los Vallabhacharis, las ceremonias masturbatorias del culto agnóstico, las diferentes maneras de unión mística. La embriaguez alcohólica y religiosa al culto dionisiaco y del soma; las totémicas orgías carnívoras, los banquetes canibalísticos, la antigua utilización religiosamente con sagrada al hashish, el opio y la nicotina, y toda clase de intoxicación mágica general”³⁸

Esto nos dan cuenta de cómo, durante toda la historia de la humanidad, el uso de sustancias y otras manifestaciones ha estado presente en los cultos tan variados que existen o existieron en el planeta.

La anomia social que se ha producido es resultado, en cierta manera, del mercado que gira alrededor de esta hierba, es decir el narcotráfico. El siguiente apartado está dedicado a explicar la historia de esta planta y como ha sido relegada a ser considerada como una droga más. La siguiente exposición tiene el único y más profundo objetivo de entender, informar y crear conciencia sobre un tema que a todos nos afecta o influye y en torno al cual se han creado un sin fin de mitos.

³⁸ Weber, Max, *Sociología de la religión*, Ed. Colofón, México, 2000, págs.21-22.

Historia, prohibición, usos medicinales e industriales.

La historia de la marihuana es antigua, si bien es una planta que llegó a América con los colonizadores, su uso en otras regiones del mundo es bastante arcaico.

Existen datos históricos que refieren su uso en el imperio chino pues los más antiguos restos de fibra de cáñamo datan del año 4.000 a. C. También se han encontrado vestigios en Turquestán que datan del milenio posterior. En la India los más antiguos rastros datan del año 2000 a.C., estos datos hacen referencia al uso medicinal, textil e industrial. Estos hallazgos han llevado a pensar que la planta es originaria de Asia central. Los chinos fueron los primeros en producir papel en el siglo I, los escritos más antiguos son textos budistas de los siglos II y III que fueron hechos con cáñamo.

Numerosos textos antiguos mencionan el cáñamo, en la Biblia amárica etiope es llamada "Khan", en el cantar de los cataras del Rey Salomón es mencionada con el nombre de kalamo. Bajo la denominación de suama era bebido en la zona del Sinaí y fumada en las sinagogas; al continente americano llegó en la primera mitad del siglo XVII y empezó a ser cultivada para su uso industrial.

La marihuana contiene una gran variedad de compuestos activos, aproximadamente 400, de los cuales 60 son los llamados cannabinoides. La principal sustancia psicoactiva es el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), que se encuentra principalmente en las flores y hojas. La *cannabis* es una planta que pertenece a la familia de las cannabínáceas, con tres subespecies: sativa, índica y rudelaris. No todas las plantas de la familia de las cannabínáceas son psicoactivas y tienen diferentes usos, por ejemplo, el cannabis sativo, es una planta que llega a medir entre 2 y 4 m de altura, se encuentra en Asia Central, Europa y África. Su tallo (cáñamo) es utilizado en la producción de fibras, con las que se fabrican cuerdas, alfombras, papel, hilo, telas, fue utilizada para las velas de los antiguos barcos. De su semilla se extraen aceites utilizados en la fabricación de jabones y pinturas, también se puede utilizar en la alimentación por su alto contenido de proteínas y para producir combustible como el metanol. Esta subespecie es de escasa o casi nula psicoactividad debido a su bajo contenido de cannabinoides.

Otra variedad es la *cannabis índica*, popularmente conocida como marihuana, nombre que recibió de los primeros emigrantes mexicanos que llegaron a los Estados Unidos. Esta variedad es típica del sudeste asiático, aunque ahora la mayoría de la producción de esta planta se encuentra en países sudamericanos, caribeños y en México. Es más pequeña que la anterior, de 1,5 m de altura aproximadamente, su contenido en cannabinoides es muy alto, por lo que tiene una gran psicoactividad.

El *cannabis rudelaris* es típico de Rusia. Es una planta no muy ramificada, más o menos cónica, de 0.5 a 1 m de altura, con una protuberancia carnosa en la base de la semilla, esta también contiene una baja cantidad de psicoactivos. Sus propiedades han sido muy estudiadas en el ambiente científico y la mayoría de los investigadores coinciden en que su toxicidad es muy baja y no crea dependencia, a diferencia de otras drogas con las que está vinculada.

*“La declaración de independencia de los Estados Unidos fue escrita por Jefferson sobre papel de cáñamo, que es el más duradero e inalterable, llamado por los bibliotecarios antiguos, papel perfecto. Siendo una planta robusta, que ni requiere un especial abono ni depaupera el suelo, y que brota en terrenos sometidos a fuerte erosión o afectados por corrimientos de la tierra, la siembra sistemática de cáñamo podría reducir mucho la destrucción de bosques. Lo mismo puede decirse del valor de esta planta como fibra textil. Los vaqueros originales Levi-Strauss estaban hechos con tejido de cáñamo y concretamente con el empleado como velamen ligero. Comparados con tejidos de algodón, los de cáñamo pueden ser igualmente suaves y biodegradables, pero resultan más aislantes y duraderos; tronco y raíces se han utilizado también-durante milenios- para redes, velas, cordaje y estopas, y algunos mantiene hoy que el alto contenido de la planta en celulosa (77%) permite fabricar metano, metanol y gasolina a precios razonables, economizando combustibles fósiles.”*³⁹

Las semillas se utilizaban para combatir las inflamaciones de la piel y eran consideradas como tónico, reconstituyentes, laxantes, diuréticas y muy apropiadas para extraer los gusanos a los recién nacidos y a los animales. El aceite se utilizaba como tónico para los cabellos y como antídoto al envenenamiento del azufre, el jugo fresco de las hojas servía para curar las picaduras del escorpión. A finales del siglo pasado, la compañía farmacéutica Grimault comercializaba unos cigarros indios de cannabis índico para combatir el asma, la tos nerviosa, el insomnio y las neuralgias faciales.

En 1995, la Asociación Americana de Salud Pública, publicó una resolución en la que reconocía que la marihuana era útil para: 1) reducir la presión intraocular en el glaucoma; 2) reducir las náuseas y los vómitos asociados con la quimioterapia; 3) estimular el apetito en pacientes de SIDA que sufren el síndrome de consunción; 4) controlar los espasmos asociados con las lesiones de médula espinal y la esclerosis múltiple; 5) disminuir el sufrimiento derivado de dolores crónicos y 6) controlar los ataques asociados con ciertas patologías.

Sin embargo, aun teniendo tantos datos históricos sobre su existencia milenaria, comprobados científicamente su uso medicinal, textil e industrial, esta planta fue prohibida a principios del siglo XX. Antes de este siglo no se le había considerado como una droga dañina, y su consumo era parte de los usos y costumbres de muchos pueblos, muchos de los cuales aún la utilizan, con mucha discreción debido a la ilegalidad en la que vive esta planta.

³⁹ Escotado, Antonio, *La cuestión del cáñamo*, Ed. Anagrama, Barcelona, 1997. pág.74.

Su prohibición se dio a principios del siglo XX, tras la aparición, en Estados Unidos, de la primera ley, llamada *the Fed and drug act* de 1906, en la que se estipulaba que todos los alimentos y medicamentos deberían indicar en las etiquetas su contenido de sustancias químicas. Esta ley contenía dentro de sí la preocupación de los congresistas norteamericanos por el creciente hábito de auto complacerse farmacológicamente de los norteamericanos, por medio del alcohol y de algunos hipnóticos y sedantes. Pero también contenía otro síndrome del cual estaban muy preocupados, este síndrome era el incremento de las ventas del cáñamo para su uso textil, lo que estaba llevando a la quiebra a la industria algodonera introducida por los ingleses en Estados Unidos y mantenida por los esclavos africanos. Entre la adicción que empezaban a provocar sustancias como la morfina, el opio, la cocaína, el alcohol y la heroína, a la marihuana se le encajonó en el mismo paquete de estas drogas duras, comparándola con éstas que, sin lugar a dudas, producen síntomas más fuertes y tienen un impacto fisiológico y psicológico diferente y más violento que el de la marihuana; finalmente los grandes empresarios norteamericanos del algodón aprovecharon esta situación para sacar del mercado textil al cáñamo y empezar a levantar la industria del algodón.

Posteriormente, se ratificó otra ley, misma que impulsó la persecución del Estado sobre estas drogas.

“En 1914 fue aprobada la Harrison narcotic act, que estipulaba la ilegalidad de la distribución, uso y producción de cualquiera de estas drogas antes mencionadas”⁴⁰

Lejos de mantener un verdadero control sobre los adictos, esta ley, empezó a funcionar como un mecanismo para aumentar los ingresos al erario público tras las detenciones y multas que se empezaron a aplicar desde esos tiempos hasta hoy, constituyéndose como uno de los mejores negocios de los cuales el Estado norteamericano se solapado, pues aun con estas imposiciones el mercado de estas drogas no se detuvo, sino al contrario empezó a crecer teniendo su boom en los años sesentas. A partir de esto Estados Unidos se mantiene hasta la fecha como el país número uno en consumo de marihuana como de las otras drogas fuertes, lo que ha desatado el enorme negocio que constituye en nuestros días el narcotráfico, obviamente manejado debajo de la mesa por las mismas personas que prohibieron el uso de estas sustancias. Ahora, más que nunca, queda comprobado como esta ilegalidad provocó la anomia social que ahora vivimos, misma que ésta constituida por los monopolios de ciertos cárteles de la droga y sus sicarios, coludidos con las partes del Estado que se dejan seducir y corromper por las grandes sumas de millones de dólares que gira entorno de este mercado negro, que también es acompañado por la venta de armas y las redes de prostitución.

⁴⁰ Szasz, Thomas, *Nuestro derecho a las drogas*, Ed. Anagrama, Barcelona, 2001, pág.83.

Un ejemplo claro de cómo funciona la legalidad de esta hierba y el verdadero control del Estado sobre su distribución, uso y tratamiento, es Holanda. Este país representa la utopía de la legalidad con la que sueñan muchas personas en el mundo, en esta sociedad se ha aprendido a convivir y solucionar las cosas buenas y malas que traen consigo estas drogas, en especial la marihuana. Holanda, ahora, es un país productor de su propia marihuana, aunque la sigue importando de otros países. Es el único país que tiene un verdadero tratamiento para las personas que se vuelven adictas, integrándolas después a la sociedad, a diferencia de lo que vivimos en México. En nuestro país la única solución para un adicto son las famosas granjas que en lugar de aliviar enferman más a los adictos, o las costosas clínicas como Oceánica que están muy lejos de la realidad económica de la población del país.

Existen cifras que indican que el nivel de adicción ha disminuido en la sociedad holandesa, comparándola con los demás países europeos o los Estados Unidos, donde la marihuana es ilegal. Además en este país si es utilizada para tratamientos médicos y su uso textil empieza a desarrollarse. Hay otros países que empiezan abrir el debate sobre la despenalización, como Canadá. En Chile, país sudamericano donde se ha desarrollado más el Rastafarismo, el gobierno autorizó su uso sólo entre los Rastafari tras varias polémicas provocadas en torno a sus usos y costumbres.

Considero que es mejor hablar de despenalización y no de legalización, pues en los términos jurídicos varía mucho el término legal que se utiliza, siendo más conveniente la despenalización. Con la despenalización cualquiera podría sembrar y consumir la cantidad de *cannabis* que quisiera, sin que el Estado intervenga en otro monopolio que se generaría si sólo ellos tuvieran el permiso de plantarla.

Es muy claro que la solución de fondo, para romper con el problema del narcotráfico es la despenalización. De esta manera, los narcotraficantes podrían convertirse en empresarios, sumando un buen impuesto que se les diera a quienes la sembraran en cantidades industriales, generando así un ingreso hacendario bien regulado. Este impuesto podría utilizarse para el desarrollo económico del país, no quedando así todo este dinero que entra en manos de unos pocos que se enriquecen a costa de la ilegalidad y de la explotación de campesinos. El campo está olvidado por el Estado y, por ende, los campesinos que sufren la pobreza, se ven en la necesidad de plantar este tipo de drogas, para sustituir un ingreso que tal vez antes les entraba por sembrar maíz, por ejemplo. Considero que la despenalización de la marihuana permitiría romper de tajo con el problema de la violencia que representa la distribución y siembra de esta hierba, beneficiando también a estos campesinos, a quienes se les remuneraría de una manera real por su siembra, al no tener de intermediario a un capo quien, finalmente, se queda con la mayoría de las ganancias. Despenalizar la marihuana permitiría, además, establecer un verdadero control de calidad sobre lo que se está consumiendo.

Hay que tomar muy en cuenta este tema pues es una realidad que vivimos a diario en México, el tema de las drogas y el narcotráfico es primera plana de los diarios y los noticiarios. Un problema de Estado el cual no se ha podido resolver, y no se resolverá, hasta que se tomen políticas públicas y sociales, que regulen tanto el consumo como la venta.

Pero esto seguirá siendo una utopía hasta que los Estados Unidos no decidan terminar con el negocio que ellos empezaron.

Marihuana

II.6. Religión y jóvenes.

Después de haber reflexionado en torno a la ideología que rodea al pensamiento Rastafari, y haber presentado sus iconos, sus liturgias, su actitud diaria ante la vida y la opción del mensaje que contiene este movimiento, es de gran relevancia definir qué se entiende por religión según diferentes autores de la sociología. Presento, además, un acercamiento a la manera en la que los jóvenes se relacionan con la religión, es decir, qué tan cerca o lejos ésta la juventud de las religiones. Considero que es importante incursionar en las causas que acercan al hombre a la religión, haciendo necesaria esta institución dentro de cualquier sociedad. Este aspecto es pertinente para el análisis pues, en muchas partes, las religiones son las que definen las formas y los valores que rigen lo social y lo espiritual.

Sin lugar a dudas, las religiones en el mundo han sido y son instituciones de gran importancia para el desarrollo de las sociedades. Pero ¿qué cambios han tenido éstas? ¿Por qué la modernidad planteaba su desaparición como resultado de la evolución de las sociedades, siendo al parecer que cada vez surgen nuevas formas de entender a las religiones?. Las antiguas religiones han permanecido pero no llenan satisfactoriamente el vacío existencial de algunos grupos de la juventud, dando pie al surgimiento de otras formas religiosas ante la falta del espíritu que lucha a diario contra el individualismo ideológico al que nos han llevado la modernidad y la sociedad de consumo. A continuación se dará una explicación del por qué a estas preguntas haciendo un esfuerzo para encontrar respuestas que nos ayuden a vincular a la religión y a los jóvenes dentro de una sociedad mundializada.

Este análisis gira en torno de las religiones occidentales, pues si bien existe una cantidad considerable de religiones mundiales hay que centrarnos sobre las que tienen una carga ideológica muy fuerte en nuestras sociedades; me refiero a las religiones monoteístas, entre las que destacan el Cristianismo, Judaísmo y el Islam, las cuales han influido nuestras sociedades de una manera muy profunda en el pensamiento y en la historia de las naciones. Si bien el Islam pareciera verse lejano, es una realidad que no lo está, pues últimamente muchos acontecimientos que han hecho cambiar la historia de occidente se han visto influenciadas por esta religión. Después de las últimas cruzadas en el siglo XV en Europa parecía que la lucha entre el Islam, el Judaísmo y el Cristianismo habían terminado, los últimos acontecimientos mundiales de gran relevancia como los ataques terroristas en diferentes países de occidente, han derivado en las guerras que en nuestra historia contemporánea se están desatando.

Si bien estas guerras están muy vinculadas con esta vieja rencilla entre las religiones monoteístas, esta investigación no está destinada a estudiar estos casos pero es importante mencionarlos, pues así nos damos cuenta de que la fuerza de las religiones esta todavía presente, y ahora más aun nivel político y social, que han hecho cambiar el orden mundial y la relación de entendimiento entre las culturas.

Pero bien, para empezar nuestro análisis sobre la religión mencionaré el vínculo que hay entre ésta y el Estado, pues de ambos emanan las normas y las leyes que dirigen la acción en lo social. Por ejemplo, desde una perspectiva filosófica Hegel nos dice que:

“el Estado constituye la verdadera forma de la realidad; en él se realiza la voluntad verdadera, ética y el espíritu vive en su veracidad. La religión es el saber divino, el saber del hombre acerca de Dios y el saber de sí en Dios. En general, la religión y el fundamento del Estado son una y la misma cosa; son, en y para sí, idénticos. En la religión, el hombre es libre ante Dios; al adecuar su voluntad a la voluntad divina, no se opone a la voluntad suprema, sino que se encuentra a sí mismo en ella; él es libre en la medida en que ha logrado superar la escisión en el culto. El Estado es sólo la libertad en el mundo, en la realidad. Se trata aquí esencialmente del concepto de libertad que lleva un pueblo en su autoconciencia; pues en el Estado es realizado el concepto de libertad, y a esta realización pertenece esencialmente la conciencia de la libertad existente en sí. Los pueblos que no saben, que el hombre es libre en y para sí viven aletargados, tanto en lo referente a su Constitución como a su religión. El concepto de libertad en la religión y en el Estado es uno solo. Este único concepto es lo supremo que posee el hombre y es realizado por el hombre.”⁴¹

Partiendo de esta definición nos damos cuenta del fuerte vínculo que existe entre la religión y lo social. En la época antigua esta relación tal vez era más fuerte, por ejemplo, muchas veces los pecados se convertían en delitos. Aun después de la aparición de los gobiernos laicos, con la separación entre el gobierno y la religión que se realizó de facto en las Constituciones, la religión siguió siendo parte de la vida social, aportando valores que, si bien no están plasmados en las Constituciones, sí residen en el pensamiento social. La disyuntiva que encuentro se sitúa en la asimilación de estos valores dentro de los jóvenes, es decir, si aún se siguen cumpliendo estas normas o si ha cambiado la percepción de los jóvenes respecto de los valores religiosos, junto con la práctica y el seguimiento del culto religioso. Datos de la encuesta nacional de juventud 2000 nos pueden dar un panorama en relación a estas preguntas. Según la encuesta la mayoría de la población joven mexicana se define como católica, pero hay muchas variantes interesantes de revisar de esta encuesta, pues si bien los más jóvenes -en rango de 12 a 14 años- se definen como católicos, conforme aumenta su edad los católicos no practicantes son la mayoría en relación con los practicantes. Esto nos permite afirmar que la religión a la que se pertenece depende, al principio, del culto de la familia, de modo que los niños, que no tienen muchas opciones religiosas para decidir debido a la herencia familiar, adoptan la religión de sus padres.

Cuando llega la juventud, la práctica religiosa de la familia puede verse desplazada o reafirmada ya que, en este momento, se conocen otras opciones de culto, esta encuesta es un buen reflejo de este fenómeno. Otro fenómeno interesante es el porcentaje de aquellos que pertenecen a otra religión que no es la católica, cuya cifra que se mantiene constante con un 14% de la población joven entre los 12 y los 29 años.

⁴¹Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, *El concepto de religión*, Ed. F.C.E., México, 1981, pág. 339.

El siguiente cuadro nos da cuenta de cómo ha ido disminuyendo el número de católicos, pero no el número de jóvenes que creen en algo divino, es decir, los jóvenes siguen creyendo en un ente espiritual, pero no en la Iglesia Católica. Este fenómeno se ve más acentuado en las ciudades, pues en el campo y en los pueblos indígenas estas creencias son más fuertes y no tanto por la fuerza del catolicismo como institución, sino porque en estos lugares las creencias prehispánicas tuvieron un sincretismo cultural que las hizo permanecer con el tiempo. Si la iglesia católica no hubiera mezclado sus imágenes religiosas con el pensamiento politeísta de los indígenas, que existía antes de la llegada de los españoles, su introducción en la sociedad mexicana no hubiera sido posible. Un ejemplo claro de ello es la virgen de Guadalupe, símbolo de la religiosidad mexicana en el que se funden dos tradiciones que forman parte de la idiosincrasia de México. Su imagen evoca el sincretismo entre la deidad de los antiguos mexicanos, Tonantzin, la madre tierra, y María, la virgen madre de Jesús, de la religión Católica. A un nivel social, de hecho, tiene mayor impacto la virgen de Guadalupe que el mismo Jesucristo, es decir, hay más devoción, culto y peregrinaciones a la virgen de Guadalupe, reflejo también del matriarcado intrínseco que vive nuestra sociedad, eclipsado por el falso pensamiento machista.

Cómo se consideran los jóvenes en materia de religión. México, 2000. n = 33'634,860 ⁴²

Religión	Hombres				Mujeres				Total			
	De 12 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 12 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 12 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años
Católico practicante	46.0	39.2	35.1	33.2	51.0	45.2	42.1	44.7	46.0	39.2	35.1	33.2
Católico no practicante	41.2	47.0	52.0	52.6	36.1	40.8	45.9	42.4	41.2	47.0	52.0	52.6
Otra	12.5	13.6	12.3	13.8	12.6	13.7	11.7	12.6	12.5	13.6	12.3	13.8
No contestó	0.2	0.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.6	0.3
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Estos datos reflejan que los jóvenes sí piensan en lo divino, pero la mayoría de ellos no encuentra respuestas en las iglesias. Hay un fuerte sentimiento de estar haciendo algo malo según los cánones religiosos, pues el pecado también tuvo una gran respuesta, lo que nos lleva a pensar que si bien no se cree en las religiones, sí se tiene la noción de lo divino como un ente que castiga y juzga los pecados. Por ello, y siguiendo a Parsons:

⁴² Encuesta Nacional de Juventud 2000, SEP/IMJUVE, México, 2002, pág.18.

“El creyente toma en serio las creencias religiosas. Está en cierta medida comprometido con ellas; se interesa por las implicaciones que tienen para su conducta y considera que es un deber tener en cuenta estas implicaciones cuando actúa. Este compromiso es lo que distingue las ideas religiosas de las filosóficas.”⁴³

Temas en los cuales los jóvenes creen⁴⁴

México, 2000 (porcentajes)

n = 33'634,860

Temas	Sexo de joven						Total		
	Hombre			Mujer			Sí	No	No contestó
	Sí	No	No contestó	Sí	No	No contestó			
El alma	88.1	11.5	0.4	90.1	9.5	0.4	89.1	10.5	0.4
El infierno	63.5	36.0	0.5	63.2	36.4	0.4	63.4	36.2	0.4
Los milagros	79.8	19.7	0.5	85.7	13.9	0.4	82.8	16.7	0.5
La virgen de Guadalupe	87.2	12.3	0.5	87.8	11.8	0.4	87.5	12.1	0.4
El pecado	84.8	14.8	0.4	88.3	11.4	0.4	86.6	13.0	0.4
Los horóscopos	24.9	74.6	0.4	31.5	68.1	0.4	28.3	71.3	0.4
El demonio	54.3	45.2	0.5	53.5	46.0	0.5	53.9	45.6	0.5
Los amuletos	23.2	76.3	0.5	21.7	77.9	0.4	22.5	77.1	0.4
Espíritus, fantasmas, espantos	40.3	59.2	0.5	39.5	60.1	0.4	39.9	59.7	0.4

La diversificación de cultos en México, en especial en el D.F., se debe al gran vacío ideológico que provocó el catolicismo a sus creyentes. La iglesia Católica no ha podido adaptarse a la modernidad y, por el contrario, ha sido suplantada por otras formas de expresión religiosa. Principalmente las nuevas generaciones no han abandonado el cristianismo que es en sí el pensamiento que domina la región. Un ejemplo claro es el incremento de las iglesias protestantes, las cuales llevan un vínculo más directo con sus creyentes, es decir, la antigua estructura de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en la cual el único interlocutor con la divinidad es el clérigo, a provocado que esta jerarquía piramidal, se ha prestado para muchos abusos tanto psicológicos como fisiológicos.

El control que tienen los sacerdotes sobre su rebaño ha acarreado muchos problemas; por mencionar algunos: su injerencia en la vida política al sugerir o dictaminar por que candidato votar, sus sugerencias a los gobiernos para aplicar o derribar tal o cual ley, y la última y más penosa, el incremento en los abusos sexuales hacia los niños de parte de los curas pederastas. Tal vez estos y otros factores han influido en la decadencia de este culto, sin embargo como lo mencionaba antes otras formas de cristianismo u otras religiones tienen un ascenso en sus seguidores, pues el ciudadano tiene siempre una necesidad de tener un vínculo con algún culto.

⁴³ Parsons, Talcott et. Al, *Sociología de la religión y la moral*, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1968, pág. 93.

⁴⁴ *Encuesta Nacional de Juventud 2000, Op. Cit.*, pág.18.

“Lo anterior se vincula con la necesidad que tienen los seres humanos tanto de ser reconocidos como de contar con un marco de referencia en una sociedad cada vez más masificada y anónima, en donde el individuo está cada vez más solo. Por ejemplo, algunas de estas organizaciones ofrecen al hombre de hoy un sentido de participación, lo hacen pasar delante de la congregación de creyentes, lo impulsan a hablar y contar sus experiencias, lo acompañan en sus gozos y dolores; esto es, hay toda una organización para que la gente no se sienta sola, como puede sentirse en los templos católicos. Este fenómeno se inscribe en lo que actualmente se reconoce como el despertar de la sociedad civil” ⁴⁵

Este fenómeno de separación de la Iglesia Católica con los ciudadanos ha abierto otros frentes de pensamiento en los cuales otras formas de fe se han hecho presentes.

“Es patente la crisis de la religión institucional-la iglesia católica en amplios sectores sociales de nuestro país. También es cierto que las religiones se enfrentan a la dinámica de secularización pero esto no implica su ausencia. La actual búsqueda de nuevas respuestas de lo sagrado ha resultado en nuevas alternativas religiosas de diverso signo, tanto cristianas como no cristianas” ⁴⁶

Ejemplo de esto es el Rastafarismo, pues si bien no hay establecida en nuestro país una fundación religiosa que sea reconocida por las instituciones eclesásticas y el Estado como las constituidas en Jamaica, Inglaterra y otras partes del mundo, está habiendo un fuerte acercamiento de los jóvenes a esta forma de culto, como resultado de la falta de credibilidad en las instituciones religiosas actuales. Lo interesante de este fenómeno es que los jóvenes han imitado o reproducido las formas de la liturgia de los Rastafaris, sin tener un sacerdote o una jerarquía diacónica por la cual se vean representados. El culto a Haile Selassie I, se está instaurando de una manera muy especial en nuestro país, siendo los mismos jóvenes quienes están creando sus propias formas de organizarse, congregarse y manifestar su culto hacia esta fe.

Esto nos da cuenta de que aunque ya no hay un acercamiento religioso a las antiguas formas de culto del catolicismo, sí existe la necesidad de congregarse en comunión para adorar a un ente espiritual y realizar un culto con ciertas características, en las cuales se ve reflejada la idiosincrasia y el sentimiento de veneración a una imagen en particular.

*“Las fuerzas religiosas son, pues, fuerzas humanas, fuerzas morales. Sin duda porque los sentimientos colectivos no pueden tomar conciencia de sí mismos más que fijándose sobre objetos exteriores, ellas mismas no han podido constituirse sin tomar de las cosas algunos de sus caracteres: han adquirido así una especie de naturaleza física: como tales han llegado a mezclarse con la vida del mundo material y por ellas se han creído poder explicar lo que sucede allí.”*⁴⁷

⁴⁵ Luengo González, Enrique, *La religión y los jóvenes de México: ¿el desgaste de una relación? Programa institucional de investigación en cultura y religión*, Dirección de investigación de postrado, Ed. UIA, México 1993, págs. 20-21.

⁴⁶ Pérez Islas, José Antonio, coord., “Jóvenes: una evaluación del conocimiento” en *Investigación sobre juventud en México*. 1986-1999. Tomo I. Centro de investigación y estudios sobre juventud. Ed. IMJUVE, 2000, México, pág.144.

⁴⁷ Durkheim, Emilio, “Las formas elementales de la vida religiosa” en *Antología teoría sociológica clásica*. Gilberto Silva Ruiz, coord., Ed. F.C.P.y S. / UNAM, México, 1997, pág. 362.

Así, los jóvenes, al querer sentir la espiritualidad dentro de sí, van buscando y creando nuevas formas de entenderse en una sociedad rodeada del nihilismo y del pensamiento consumista,

*“A pesar de que los jóvenes no se interesan por la religión como elemento constitutivo de sus cosmovisiones, se auto definen como personas religiosas (78%), afirman que Dios tiene significado en sus vidas (71%), que en sus vidas la religión es importante (70%), o bien, no piensan que cuando alguien está hablando mal de su religión están hablando mal de ellos (50%)”*⁴⁸

Si bien, gran parte de los jóvenes tienen un sentimiento de rechazo hacia las religiones, nuestro objeto de estudio juvenil sí tiene un gran acercamiento hacia el culto, no precisamente al catolicismo sino a este nuevo culto que se ha creado a partir del sincretismo de varios momentos históricos, míticos e ideológicos representados en el Rastafarismo, cómo ha quedado señalado en los apartados anteriores. Si bien pareciera que no es la mayoría, sí existe un sector importante de los jóvenes mexicanos que se han inclinado a esta forma de creencia espiritual, aun sin tener un espacio físico bien definido en donde realizar sus congregaciones.

*“La proliferación de diversos grupos, movimientos y sectas religioso-espirituales en México, al margen de las instituciones llamadas iglesias, puede explicarse, hipotéticamente, con un conjunto de factores. Las causas precipitantes de este fenómeno posiblemente tengan que ver con la frustración existencial y falta de sentido por la crisis social que se vive, con la falta de respuestas de las instituciones religiosas formales a las inquietudes espirituales y religiosas de sus fieles, con la carencia de flexibilidad de la institución en sus normas y reglas, con la necesidad de cercanía, contacto y afecto humano (hermandad, amistad) que se considera perdido.”*⁴⁹

Así es como la oferta religiosa se va diversificando y ampliando, creando formas de fe y de culto que rompen con las tradicionales estructuras eclesióstáticas mexicanas, que se han visto mermadas por la falta de regocijo y consuelo que buscan los jóvenes.

Pareciera que el rompimiento con estas instituciones se ve llenado por otras formas de culto, más antiguas y más complejas, o por las nuevas que traen dentro de sí muchos de los fundamentos religiosos de las antiguas.

Ante la ausencia o el desgaste de las instituciones que aporten valores y normas de convivencia y socialización, los jóvenes de la ciudad de México han ido creando sus propios espacios de expresión y de aportación valorativa para así llenar el vacío existencial que se siente. Estos espacios se han creado imitando otros, en especial, nuestro objeto de estudio ha asimilado a la religión y las culturas juveniles, mezclando ambas para así dar una alternativa de pensamiento y convivencia.

El siguiente capítulo está destinado a hacer el último análisis, combinándolo con los capítulos anteriores, haciendo así un estudio sobre cómo llegó y cómo se ha desarrollado el movimiento Rastafari en nuestro país, para comprender sus vínculos con la juventud mexicana en este momento histórico.

⁴⁸ Pérez Islas, *Op. Cit.* pág.170.

⁴⁹ Luengo González, *Op. Cit.* pág. 28.

III. Rastafarismo en México.

El Rastafarismo, como tal, llegó a México hace poco tiempo. Si bien ahora esta cultura está influenciando a muchos jóvenes de nuestro país, su historia, asimilación y sincretismo están a penas sentando su raíz. Por ello, en este capítulo el objetivo es presentar una radiografía sobre cómo se encuentra el movimiento en este momento en México, tomando como fundamento lo planteado en los dos anteriores capítulos.

Considerando el desarrollo teórico sobre la juventud, identidad y culturas juveniles, planteado en el primer capítulo, así como las bases históricas del Rastafarismo fuera de México, presentadas en el capítulo anterior, desarrollo el siguiente análisis apuntando a encontrar la respuesta de la pregunta planteada dentro de mi hipótesis, es decir: si este movimiento es tomado como lo que es desde que surgió, o si solamente es una moda pasajera e irrelevante para el pensamiento y el hábito de vida en la juventud mexicana.

Antes de abordar el tema central de este capítulo, es importante dar a conocer los antecedentes cronológicos que permitieron la llegada del Rastafarismo a México, además de hablar de la influencia social que ha tenido y los síntomas anómicos que ha provocado en la sociedad. Ante el desconcierto de no saber lo qué es un Rasta y estando presentes éstos en la sociedad, la opinión de los medios de comunicación masivos ha sido negativa, al hacer un juicio erróneo de lo que son. Estos factores han contribuido a generar una idea anómica de la juventud y el movimiento.

Reconociendo el mal uso que se ha dado a la identidad Rastafari, poniéndola como un elemento generador de adicciones y pérdida de valores, este capítulo tiene el objetivo de informar y aclarar muchas confusiones que se han creado al rededor de esta tradición cultural, para así marcar la pauta que nos permita tomar más en serio movimientos que, como éste, plantean un cambio personal que trasciende el periodo que representa la juventud o que trascienden las modas para no sólo quedarse con la imagen, sino realmente reproducir y transmitir su pensamiento como es. Obviamente su desarrollo en México no es el mismo que ha tenido en Jamaica, pues las condiciones históricas, geográficas y culturales son muy diferentes, pero hay grupos e individuos que han retomado la verdadera tradición. Por eso me refiero a este sincretismo que está sucediendo en el país con esta cultura, reafirmando nuestra condición de nación multicultural.

Este capítulo también pretende ser una crítica constructiva para todos aquellos que desvirtúan los movimientos y solamente los utilizan para sacar un beneficio individual egocéntrico o en su caso monetario, tomando imágenes e ideologías para lucrar económicamente con este pensamiento cultural que ha llegado con la globalización que vivimos.

Precisamente este vacío o mal entendimiento de los movimientos culturales es lo que ha llevado a la sociedad a estigmatizarlos como generadores de vicios y vandalismo.

Hay que dejar muy en claro que el asumir una identidad implica llevarla y adaptarla a las condiciones sociales e históricas en las que vive el país al que llega, pues es muy difícil el querer reproducirlas tal cual como surgen, pues siempre el aspecto histórico y cultural pesa mucho para adaptar los movimientos culturales

Si bien ha habido movimientos que solamente han sido coyunturales como los *hippies*, por poner un ejemplo, el Rastafarismo dista mucho de ser un movimiento circunstancial y se ha ganado su lugar en la historia de los pensamientos que han contribuido al crecimiento espiritual, y a la creación de una conciencia libertadora, además de haber aportado muchas herramientas de innovación a la historia de la música mundial. Es por ello este esfuerzo de regresarle su verdadera virtud al movimiento y alejarlo de la banalidad y el egoísmo que representa el imperio de lo efímero.

El siguiente análisis empieza con la socialización que comenzó a crearse entre los jóvenes en las tocaditas de los barrios de la ciudad de México. Fue ahí donde se sembró la semilla que posteriormente llevaría a desarrollar este movimiento en México, tal como ha sido la forma de llegar del Rastafarismo en otras partes del mundo, la mayoría de las veces se ha introducido por el plano musical y después ha habido individuos o colectivos que se han interesado en desentrañar este movimiento, más allá de la fiesta, el *look* y el consumo de la marihuana.

Después abordo el desarrollo musical que se ha generado en México, es decir, las bandas, *mc's* y *dj's* que han hecho surgir un movimiento musical a partir del *reggae*, poniendo en claro el pensamiento y el mensaje que se ha interpretado en nuestro país respecto al *reggae* mexicano. Se menciona también los festivales, conciertos y las productoras que han generado este movimiento, pues en cierta manera, sino fuera por los grupos nacionales y extranjeros, este movimiento nunca se habría creado en nuestra región, además se realizó una exploración de los sellos discográficos que se han creado para apoyar el talento musical nacional.

Otro apartado está destinado a hacer un esbozo de lo que representa la raíz negra en nuestro país, pues si bien somos una mezcla de indígenas y europeos, también dentro de las venas de nuestra nación corre una importante influencia de los africanos. Ésta siempre ha sido relegada, abandonada y poco estudiada debido al etnocentrismo académico que vivimos y al malinchismo que se ha generado al no querer reconocer que dentro de nuestra cultura hay mucho más que la herencia del conformismo y sumisión que nos heredaron los europeos. Este vínculo con la tercera raíz es de lo más importante pues a partir de éste se han fundamentado muchas de las ideas que han permitido el arraigo de tradiciones culturales africanas y caribeñas.

También se realiza un breve comentario del ataque racista que ha existido hacia este movimiento por parte de la sociedad que, ante la ignorancia de lo desconocido, la primera reacción que tiene es el rechazo y el juicio mal intencionado hacia los jóvenes que portan o llevan dentro de su hábito de vida este movimiento. Al final cerraré, obviamente, con las conclusiones, no sin antes hacer una transcripción de entrevistas que he realizado a diferentes Rastafaris de varias partes del mundo que han contribuido al trabajo que he realizado y una serie de entrevistas y encuestas realizadas a jóvenes mexicanos, para así darle un peso muy importante al estudio empírico de este movimiento. Por último agregaré un glosario sobre palabras o conceptos que son utilizados coloquialmente por el Rastafarismo.

III.1. Sonideros, tocadas o *sound system* en los barrios de la ciudad de México.

El primer acercamiento del Rastafarismo en México se realiza de igual manera que en Jamaica, es decir, a través de las tocadas o *sound system*. En México, estas fiestas se empezaron a desarrollar a finales de los 80's, principalmente en la zona oriente de la ciudad de México. Estas tocadas se empezaron a arraigar en delegaciones de la ciudad de México, como en Neza o en las colonias populares de las delegaciones Iztacalco, Iztapalapa o Venustiano Carranza, donde el nivel de vida de los jóvenes es muy parecido al de los *ghettos* jamaquinos, donde los jóvenes, ante la falta de espacios culturales y colectivos por parte del gobierno, comenzaron a crear sus propios espacios dentro del barrio. En estos espacios los *dj's* empezaron a seleccionar los primeros discos de *reggae*, mientras que los *mc's* se dedicaban a mandar saludos a los jóvenes de los barrios que asistían, amenizando así las fiestas que se realizaban en los patios de las casas y en bodegas clandestinas.

Este fenómeno de las tocadas de *reggae* está muy relacionado con la dinámica que se estaba desarrollando en los mismos barrios con los sonideros, los cuales ya habían incursionado desde finales de la década de los 60's en este tipo de fiestas. En el año 1968, en Tepito, Ramón Rojo comenzó su proyecto de sonido, con un amplificador de bulbos marca *Radson*, una trompeta y 20 discos de la Sonora Matancera con la señora Celia Cruz. Años más tarde este proyecto fue conocido como el *sonido La Changa*. Desde entonces, este estilo de fiestas se ha hecho muy famoso en los barrios populares pues, al igual que paso en Jamaica, ante la imposibilidad económica de comprarse un sistema de sonido, la única forma de divertirse, bailar y compartir un rato con el barrio, era a partir de estas fiestas que se desarrollaban en las calles.

La similitud entre los sonideros mexicanos y el *sound system* jamaquino es muy clara pues ambos surgen en el mismo extracto social, es decir, en la clase media y baja. Al igual que en Jamaica, los *dj's* mexicanos empezaron a innovar en las tocadas realizando intervenciones entre las canciones que tocaban y dando saludos a los diferentes barrios que asistían, provocando en su público una catarsis que los hacía saltar y bailar con más emoción. Los sonideros, al igual que el *sound system* jamaquino, han marcado y desarrollado un movimiento a gran escala que hasta la fecha sigue en pie. Es importante decir que las primeras tocadas de *reggae* en México tuvieron el mismo fondo técnico y un público popular que de inmediato se identificó con los nuevos ritmos reggaeseros que fueron invadiendo los barrios de la ciudad de México.

Dentro de los más antiguos *dj's* en el D.F. y de los primeros que empezaron con las tocadas de *reggae* se encuentran:

“Alejo y Jazo conocidos como Los Gatos, quienes organizaron las primeras fiestas en la calle 45 por lo menos cada mes, después de ellos los siguientes dj’s son el Chilaquil, Jícama, Charly Herb y Joshua Selecter”¹

Después se abrieron lugares como el *Montego Bay* ubicado en la colonia Leyes de Reforma, El hoyo Rasta, ubicado cerca del metro Jamaica y la *Dreadlock House*, en la esquina de Viaducto y Ermita. Estos espacios ya no existen pero fueron, junto con otros, los primeros lugares donde se empezó a escuchar el *reggae* en la ciudad de México. Dentro de estas fiestas se empezó a desarrollar un vínculo social entre los jóvenes que asistían ya fuera para bailar, beber, fumar marihuana y descansar un poco del trabajo de la semana, o para estar con su pareja, sus amigos y hasta para ligar.

Hay que reconocer que en estos lugares privaba la tolerancia entre la mayoría de los que asistían, sin importar la identidad de cada uno. Sin embargo, también existía la intolerancia generada, principalmente, por los problemas entre los cholos o los *hoppers* que asistían pues, si bien en estos lugares convivían jóvenes de diferentes estratos sociales y culturales, algunas veces la falta de respeto y la violencia se hacían presentes, no dentro de los lugares, sino en la calle. Estos hechos, generados por el uso de inhalantes, mejor conocidos como chemo o mona, así como por el consumo de la cocaína y la piedra. Estos conflictos se recrudecían debido a los problemas que traían entre sí las bandas organizadas que asistían, ya fuera por el control del mercado de las drogas o por problemas personales, provocando batallas campales afuera de las fiestas en las que más de una vez murieron jóvenes que se veían inmiscuidos en las peleas en las que salían a relucir las armas. Estos hechos fueron expresando la anomia social que se empezaba a generar.

Estos eventos violentos provocaron, más de una vez, la intervención de las autoridades. Por esta razón las tocadas se llevaron a cabo de manera clandestina, cambiando el lugar de reunión para evitar la clausura o detención de los asistentes. El público, fiel a la búsqueda de espacios y al *reggae* semanal, siempre encontraba los lugares *underground* donde se desarrollaban estas fiestas.

Otro de los *dj’s* que contribuyeron con la realización de estas fiestas fue Jahbby Ras y Nacho Millar quienes, junto con algunos de los *dj’s* antes mencionados, se dio a la tarea de seguir realizando estos eventos. Posteriormente, con la creación de la *Hermandad Rasta*, centrada en el desarrollo de los *dj’s*, el mejoramiento en la calidad del sonido, las técnicas para mezclar y la introducción de tornamesas, así fue aumentando la calidad del sonido en las fiestas que empezaron a cobrar un fuerte auge.

Sin embargo, y más allá de la anomia social que se provocó en estas fiestas, no todo lo que respecta a los *sounds systems* era violencia.

¹ Gómez, Josué., *Ponencia en el FARO, en el marco del festival reggae pal oriente*, México, 2005.

Lejos de los ajustes de cuentas entre las bandas y de la violencia que generaban ciertas personas fuera de las fiestas, también existía una interacción social más constructiva. Este vínculo social se realizaba entre la banda que sólo iba a disfrutar de la buena música, bailar y convivir pacíficamente, que eran la mayoría. Un ejemplo comparativo de lo sucedido en México y Jamaica, respecto a las tocaditas en los barrios, es la experiencia que se realizó en Brasil a través de la ONG Afro-reggae.

*“Fernández podría haber pensado en Jose Junior, director del grupo cultural afro-reggae(GCAR), al acuñar el término poliglota de la sociabilidad. Él mismo creció en una favela y de niño fue correo para el narcotráfico. Luego se hizo disc-jockey de música funky y ello le permitió vislumbrar la posibilidad de atraer jóvenes, quienes de otro modo terminarían optando por el narcotráfico pues este constituye una de las pocas fuentes de empleo para los jóvenes pobres. Los bailes que organizó Junior se convirtieron en invernaderos para afro-reggae. Aunque los jóvenes se sentían atraídos por el funk, la opción por el reggae se explica en razón del acoso de la policía a los bailes funk. Los disc-jockeys y los activistas del movimiento negro organizaron bailes de reggae con el objetivo de eludir las restricciones. El primer baile Rasta Reggae organizado por Junior fue en octubre de 1992, congregó a activistas de los derechos humanos, de los partidos políticos, negros, feministas, ecologistas y sindicalistas, y además, a muchos que no habían entrado en la sociedad civil organizada. La médula de la iniciativa emprendida por Júnior consistía en la idea de que la música, siendo la práctica que mejor caracteriza la fusión o el sampleo, serviría de plataforma para que los jóvenes favelados pudiesen dialogar con su propia comunidad y con el resto de la sociedad.”*²

Fue en estos espacios donde se sembró la semilla que se constituiría después como el movimiento del reggae en México, mismo que posteriormente permitiría el conocimiento del Rastafarismo. Con la consolidación del *sound system* se desarrollaron las primeras bandas de reggae mexicano, al tiempo que aparecieron los primeros mc's de los cuales los

*“pionero de manera indirecta fue el Mc Gogo, quien venía de la escena del hip-hop.”*³

Además, se abrió un lugar, llamado La Casa Rasta, donde el dj G-Roy era el encargado de seleccionar los discos. Este lugar estaba ubicado en Reforma e Insurgentes, permitiendo que el público del centro y del norte de la ciudad se fuera acercando a los sonidos del reggae. En los años noventa, la *Hermandad Rasta* pasó de un lugar a otro, estuvo en lugares como el Cosmos, la Diabla, Babel, el *Rock Stock*, el salón Tarará para, finalmente, instalarse en el *Cultural Roots*, lugar ubicado en el centro histórico. A principios del siglo XXI, en la zona oriente de la ciudad de México, se creó un sistema de sonido, comandado por el Aarón, llamado Ritmos en Rebelión. Este sistema de sonido, que ha tenido gran difusión en toda la zona de Iztapalapa, se ha consolidado por su constancia y su acción social con los jóvenes, dando ejemplo de la lucha constante por mantenerse en pie haciendo frente a las desfavorables características sociales de esta delegación.

² Yudice, George. *El recurso de la cultura en la era global*. Ed. Gedisa Barcelona, 2002, pág.25-26.

³ Gómez, Josué. Op. Cit.

Este ha tenido que cambiar constantemente de lugar pero siempre manteniéndose y enviando el mensaje del Rastafarismo en el sistema de sonido, por medio de conciertos que todavía se organizan en la zona. Otros de los sonideros que se destacaron fueron los *Jah Childs*, quienes operaban al norte de la ciudad, específicamente en Cuatlitlán Izcalli, Estado de México. Ahora, ellos se encuentran en un lugar en el centro de la ciudad, llamado La Fortaleza, aunque todavía hay quien toca en Izcalli en un lugar llamado El Sativa. Otro de los sonideros que destacó fue el de los *Ghetto Youths* que por un tiempo tocaron en la Agrícola Oriental y que ahora se encuentran en el Tarara, dirigido por Ariel e Iram. Uno más es el *Ghetto*, surgido tras una división que hubo entre la *Hermandad Rasta* y *Eckos* después de haber tocado varios años juntos; *Ghetto* es dirigido por Adrián Chávez o dj I-tal, y actualmente se ubica en el centro de convenciones Tlatelolco en donde se han llevado varios eventos de nivel nacional e internacional marcándolo como uno de los centros donde el reggae sigue sonando con energía.

Hay otros nuevos espacios que han surgido principalmente este último año, como el *Sistema multiforo* ubicado en Cuatlitlán Izcalli, el *Tiki* ubicado en la colonia Roma, el *Mystic revelation* y el *African star* ubicados en ciudad Neza.

Sin lugar a dudas estos espacios de sonido han aportado mucho al movimiento, cada uno en las zonas donde se han ubicado o se ubican, creando espacios alternativos donde los jóvenes asisten para bailar, cantar, escuchar, convivir o enamorarse, generando espacios autónomos donde la banda puede expresarse libremente.

La escena y los ambientes han cambiado mucho, actualmente estos espacios están mejor organizados y por eso mismo la integridad física de los que asisten está más controlada. Ya no existen los niveles de violencia que se vivían al principio, ni tolerancia a las drogas duras o a los inhalantes y se ha entendido que los mismos jóvenes provocan que se abran o se cierren los espacios, por lo que ha mejorado mucho el ambiente de paz y tolerancia por el que aboga el *reggae*. En estos momentos la escena de los sistemas de sonido en el D.F. está bastante consolidada, así como en varias ciudades del país como San Luís Potosí, Tijuana, Querétaro, Guadalajara, Chipas, Puebla, Edo.Méx., Oaxaca, Guerrero, Veracruz, en el Caribe mexicano entre otros estados más. Hay que destacar que el aporte de las bandas nacionales y latinoamericanas ha sido fundamental en México, tanto para el desarrollo del *reggae*, como para la consolidación del Rastafarismo. A continuación pasaremos al apartado que corresponde a la siguiente fase del *reggae* y el Rastafarismo en México, mencionando las productoras, los festivales, los sellos discográficos y publicaciones que han apoyado el movimiento, dando cuenta así de la enorme producción musical y de eventos que se han desarrollado en el D.F. y el interior de la republica.

III.2. El reggae en México: productoras, festivales, disqueras y publicaciones.

La historia del *reggae* en México empezó en el Caribe a finales de los 80's, influenciado por la música jamaicana que se escuchaba en la región, que fue la fuente de inspiración y el ritmo para que este sonido se desarrollara en México, principalmente en Ciudad del Carmen y Cancún. Estas playas de cálido ambiente y paradisíaco paisaje fueron la magnífica escenografía que sirvió de fondo en el escenario de las bandas de *reggae* mexicano que empezaban a surgir.

*“Las primeras bandas fueron Splash, Signos Distantes (después Bosquimanos), Selah y Blits, entre otras. Y aunque algunos de estos grupos se disolvieron, dieron nacimiento a otros que terminaron sentando las bases de un importante movimiento. En el Distrito Federal, Rastrillos fueron los pioneros, seguidos de Antidoping (con integrantes del desaparecido Selah), Yerberos, Walla y Dengue. En la ciudad de México se contaba con pocos foros, principalmente lugares para el rock, que además no se abrían tan fácilmente para las bandas regueseras.”*⁴

Así, el difícil trayecto del *reggae* mexicano empezaba dando resultados. La mayoría de estas bandas inspiraron su discurso en temas sociales y políticos como el movimiento zapatista, la pobreza, la desigualdad social, el abuso de los policías hacia los jóvenes, las críticas a los políticos y al gobierno, la paz, el romance, el respeto a la naturaleza así como la tolerancia a la marihuana y el rechazo a las drogas duras, haciendo vibrar y bailar a los jóvenes mexicanos con sus ritmos.

Ante el éxito y el incremento del gusto por el *reggae* y su mensaje, se empezó a realizar el festival llamado Razteca, mismo que llegó a tener una gran audiencia cada vez que se realizaba. Del nombre publicitario de este festival vendría después la derivación identitaria que asumirían muchos jóvenes durante los años 90's. El término Razteca hace alusión a la unidad entre las raíces negras del Rastafarismo y la raíz indígena de los aztecas. De acuerdo con quienes iniciaron su uso, esta palabra significaba: príncipe hijo del sol, por ser la mezcla del término *ras*, príncipe o hijo, y azteca, hijo del sol. Este singular término refleja el sincretismo cultural que muchos asumieron y dio por resultado la posterior confusión de querer ser Rasta y Azteca al mismo tiempo.

Este término aún es polémico, pues hay quienes sí se asumen como raztecas, mientras que otros, desentrañaron el mensaje contenido en el *reggae* jamaicano, y se asumen exclusivamente como Rastafaris.

⁴ Pimentel (Zopi), Gerardo. *El reggae, desde sus orígenes hasta su fusión con las raíces mexicas, presentada en el marco del festival del FARO” reggae pal oriente”*, México, 2005.

El primer festival Razteca se llevó a cabo el 13 de marzo de 1993, en la Unidad Modelo, organizado por las mismas bandas que surgían, contando con una gran asistencia de jóvenes que escucharon a las nuevas bandas del *reggae* mexicano como *Rastrillos*, *Yerberos*, *Antidoping* y *Walla*, consolidando así la escena nacional y proyectando las primeras bandas de *reggae* mexicano. Se calcula que hubo al rededor de dos mil jóvenes en este festival marcándolo así como todo un éxito por lo que se seguiría realizando.

El segundo festival tuvo lugar en el lienzo charro La Tapatía, ubicado en Avenida Centenario en la colonia Merced Gómez, el 5 de junio de 1994. En este aumentó la producción introduciendo un sentido más social al festival, además del musical. Se invitó a participar a muchas ONG's como *Greenpeace*, *Ednica*, *GTA*, *La casa de la sal* y *Amnistía Internacional*, además de que se contó con la presencia de varias cooperativas y se realizaron exposiciones de fotografía y pintura, muestras gastronómicas, ceremonias tradicionales mexicas y muestras de tecnologías eco-alternativas. Muchas de estas actividades se desarrollaron con el apoyo de patrocinadores de diferentes marcas. En este segundo festival tocaron los *Rastrillos*, los *Yerberos*, *Splash*, la banda de música prehispánica *Tribu*, *Antidoping*, *Bosquimanos* y el *Dengue*. El festival fue todo un éxito pues se logró la asistencia de al rededor de cinco mil quinientos asistentes que bailaron con el ritmo del *reggae*. Con el impulso de este festival, a partir de los años en los 80's y 90's, el *reggae* comenzó a ocupar un espacio en la radio nacional en programas como *Reggaeneración* en Orbita 105.7, *Agua de Jamaica* de Stereo joven, *Off beat* en Rock 101, *Contramarea* en WFM y, actualmente *Reggaevolución* en Reactor 105.7.

El tercer festival Razteca se llevó a cabo el 16 de mayo de 1998 en el centro de espectáculos el Rayo, en la delegación Iztapalapa. En éste tocaron las bandas *Desorden Público* de Venezuela, *Aikeke* de la isla de San Vicente, *los Rastrillos*, *Ganja*, *Antidoping*, *Yerberos*, *Terremoto*, *el Mito*, *La Yaga*, *Bosquimano*, el grupo de Guanajuato *Caracol de fuego*, y otros grupos de diferentes estados del país. Se alcanzó un quórum de ocho mil jóvenes, verdadero reflejo del éxito y la cada vez más amplia gama de bandas de *reggae* nacional que empezaban a surgir, haciendo patente el gusto del público joven por este género. El cuarto festival Razteca, significó la completa consolidación de este evento y del movimiento del *reggae nacional*, así como el afianzamiento del Rastafarismo en México. Éste se realizó el 21 de marzo de 1999, día del equinoccio de primavera, en el bosque de Tlalplan. Se calcula que hubo una asistencia de alrededor de quince mil jóvenes, y se presentaron *Maldita Vecindad*, *Ganja*, *Antidoping*, *los Yerberos*, *la Comuna*, *Terremoto*, *los Valientes*, *Yodoquinsi*, de Puerto Rico estuvo *Cultura Profética* y *Soul Rebels*, de San Vicente *Aikeke*, de Venezuela *Onice*, de Haití, *Raket*, de Guadalajara *el Cerco* y *la Yaga*, de Tijuana, *Natural* y del caribe *Splash* y *Bosquimano*.

Todas estas bandas hicieron bailar durante más de doce horas a los asistentes con los ritmos del *reggae* y del *ska*. En esta ocasión hubo una mayor participación de ONG's como *Amnistía Internacional*, *Club de la calle*, *Greenpeace*, *Cadamac*, *la fundación San Felipe de Jesús*, *Sirdo*, *Ednica* y la *Fundación nacional de lucha contra el SIDA*, también participaron grupos artísticos como la *Comparsa Andarte*, *Ollín*, *Uitsikalpuli*, el *Circo Volador* y la revista *Barrio babylonia*. Se contó con el apoyo de la delegación Tlalpan y del gobierno del Distrito Federal, además se realizaron talleres de concientización de la naturaleza, un sensorama, la proyección de varios documentales, un área de juegos tradicionales mexicanos y la exposición de pintura y fotografía. Parte de las ganancias de este festival fueron donadas a las jornadas de paz y dignidad del año 2000 y al *Taller de chavos de la calle*, a través de la asociación civil *Kurur Takua*. Sin lugar a dudas, este ha sido el más grande de los festivales que se ha realizado, creando un movimiento que hasta la fecha sigue en pie.

Era lógico que, ante la gran audiencia que tenía el Razteca, los ingresos económicos que generaba fueran considerables. Ese no era el problema pues, a fin de cuentas, el trabajo de todos los que participaban era remunerado, y por sí mismo, el festival tenía que producir dinero para seguir existiendo. El proyecto era bueno pues el trabajo era un esfuerzo colectivo de los jóvenes por crear un espacio autónomo donde se pudieran expresar las ideas de libertad, y el malestar social que se sentía contra el gobierno federal. Ante el éxito total de este festival, se realizaron las siguientes ediciones, en la que se agregó un elemento muy polémico: la participación de los empresarios. Éstos, al ver el éxito que tenía el festival, aprovecharon la ocasión para empezar a lucrar con éste. El ideal de trabajo colectivo con el que había nacido el festival se empezaba a perder.

En este contexto se organizó el quinto festival que se llevó a cabo el 2 de abril del 2000 en la explanada del Palacio de los Deportes, éste fue auspiciado por el monopolio empresarial de los espectáculos en México, es decir, OCESA. Lamentablemente esta empresa que representa sólo intereses económicos y ninguno social, cultural o espiritual, metió sus manos en el proyecto, desvirtuando paulatinamente el ideal de la producción independiente que representaba el Razteca. Me imagino que las bandas musicales y otros participantes tuvieron que enfrentar una disyuntiva moral al permitir que las manos de los empresarios tomaran su festival, que era el único foro a nivel masivo donde las bandas musicales podían presentar su trabajo. Así pues, esta empresa neoliberal tomó las riendas de un proyecto que había surgido de una idea comunitaria, vaciándolo de su contenido original.

En esos momentos el festival ya tenía una proyección mundial y los medios de comunicación masivos empezaron a hablar de este, haciendo juicios erróneos y desvirtuando el concepto con el que había surgido.

Tampoco hubo una remuneración justa para las bandas nacionales y latinoamericanas, quedando la mayoría de la ganancia en los empresarios y las bandas internacionales que se trajeron.

En esta edición participó el Reino Unido, representado por Pato Banton y por *The Reggae Revolution*, bandas ya consolidadas a nivel internacional. De México y Latinoamérica se presentaron, *La Verbena Popular*, *Ras Carmelo*, *Los Yerberos*, *Cuicanitl*, *Soul Rebels*, *Cultura Profética* y *800 Reggae*, la audiencia no fue tan grande como el festival anterior, pero fue un momento para disfrutar de las bandas internacionales que son parte de la historia del *reggae*.

Después, el día 17 de noviembre del 2002, llegó el sexto Razteca, que se desarrolló en el parque Las Palapas en la colonia puente de Vigas, al norte de la ciudad. Con esta edición del Razteca llegó el augurio de la venta del nombre del festival, misma que ya se había venido orquestando por parte de un grupo de oportunistas. Desafortunadamente, Tomás Eduardo Petersonn Barbosa, movido por el interés económico personal, el egoísmo y la avaricia, vendió al empresario David Saff, dueño de Casa Rasta el nombre del festival, defraudando a todos los que habían contribuido a formar este exitoso proyecto comunitario de todas las bandas involucradas. Estos personajes, junto con el monopolio de OCESA, fueron los responsables de la pérdida del trabajo comunitario del festival. Ante este hecho, la mayoría de las bandas, colectivos e individuos que habían iniciado el proyecto protestaron por lo que sucedía y empezaron a bloquear el festival.

*“A lo largo de dos años y por diversos medios hemos manifestado nuestra escisión, como miembros del ex colectivo Razteca, al llamado Festival Razteca. Pese a ello recientemente hemos recibido muchos cuestionamientos, por lo que expresamos nuevamente nuestra posición. Aceptamos nuestra responsabilidad de que los derechos legales de Razteca (MR) hayan sido otorgados a quienes no son portadores del espíritu original ni son poseedores de la palabra ni del concepto, ni generaron los vínculos humanos necesarios, y que ocultan sus intenciones personales de lucro, al transgredir los derechos y obligaciones que nos pertenecieron. Entre los firmantes destacan: Alberto Bervera, Diana Molina, Eduardo (Tamal), Georgina Toussaint (Cocu), Gerardo Pimentel (Zopy), Horacio Arreola (Atuk), Ignacio Ortiz (Nacho Miller), Josué Gómez (Joshua Selecter), Julio Molina, Kart Guerrero, Lucía Avilés, Marco Velázquez, Mauricio García, Miguel Velázquez (Chino), Octavio Patiño (Blu), Pablo Corkidi, Pedro Apodaca, Raymond Hall, Rolando Ortega (Roco), Salvador Padrón, Sandra Latapí, Víctor Velázquez, creativos del festival Razteca, CADEMAC, Tribu Ollinkan, RAUM, Kurur Takua AC.”*⁵

En esta sexta edición del festival se presentó *Burning Spears*, una de las leyendas del *reggae* de Jamaica junto con el inglés *Steel Pulse*. Además participaron la *Comuna*, *Saft*, *Regata*, *Ya-lo*, *la Reata*, *K-Butoman*, *Terremoto*, de Venezuela; *Paro K* y *800 reggae*, de Monterrey, *Bambú*, de Guadalajara *la Yaga*, de Ciudad del Carmen, *Ras Carmelo*, de Argentina, *Nuevas Raíces* y *Pánico Latino*. El evento se transmitió por la cadena comercial *Telehit* la cual ocultó muchos de los percances que sucedieron, pues hay que destacar que durante el concierto la organización fue pésima.

⁵ *La Jornada*. Lunes 11 de noviembre del 2002

Además, hubo un enfrentamiento con la policía en la entrada del lugar, que dejó a muchos jóvenes heridos, desvirtuando el espíritu de paz y armonía que había caracterizado las otras ediciones del festival. Fue notoria en este festival la ausencia de las ONG's y los colectivos comunitarios, haciendo patente que los fines de lucro se impusieron a los de carácter social, espiritual o generador de conciencia.

El séptimo festival Razteca, llevado a cabo el 10 de diciembre de 2006 en el Toreo de Cuatro Caminos en la ciudad de México, fue todo un fraude. Los jóvenes dejaron de apoyar este festival por todas las estafas que lo rodearon. Además de que el precio de los boletos era altísimo, las bandas jamaicanas de *Gregory Isaacs* y *Buju Banton*, anunciadas en el programa no se presentaron. Esta es, pues, la breve historia de un exitoso proyecto que nació como una gran idea de los jóvenes, de los colectivos de *reggae*, de las bandas nacionales y del naciente Rastafarismo en México, y que terminó en manos de unos empresarios que lo echaron a perder.

Sin embargo, el movimiento no terminó ahí y se siguieron realizando otros festivales alternos para recuperar el espíritu de lucha y de concientización del *reggae* y del Rastafarismo. Ejemplo de estos esfuerzos son el taller concierto Mira al cielo y el de Vibraciones de América, impulsados por las nuevas productoras y colectivos que surgieron a mediados de la década de los 90's.

El festival Vibraciones de América fue un esfuerzo conjunto entre la hermandad Rasta y Eckos, los cuales habían compartido la escena del *reggae* desde mediados de los 90's, en las tocaditas que realizaban cada fin de semana. Este festival tuvo su primera presentación en mayo 21 del 2000, con la presentación de la banda argentina de los Cafres, varias bandas nacionales -que ya se han mencionado- además de algunas bandas nuevas que llegaron con este festival, centrado en impulsar el *reggae* latinoamericano. Casi todas las presentaciones de este festival se llevaron a cabo en el centro de convenciones Tlatelolco.

El segundo de estos festivales se llevó a cabo el 17 de junio del 2001, con la presentación de la banda chilena de *Godwana*. El tercero fue el 3 de marzo del 2002. En el cuarto se presentaron *Lumumba* de Argentina y, de Panamá, Raíces y Cultura; este se llevó a cabo el 1 de junio del 2003. El quinto festival contó con la presencia de *Sister Carol*, otra de las leyendas del *reggae*, y se realizó el 22 de marzo del 2004. En este quinto festival algo parecido a lo que había ocurrido con el Razteca. La división y los problemas personales se hicieron presentes entre la Hermandad Rasta y Eckos, causando la separación de estas dos productoras y la pelea legal por el nombre del festival, mismo que en esta época ya se había consolidado ante su público, teniendo grandes audiencias y representando lo que antes era el Razteca.

Lamentablemente, los problemas económicos se hicieron presentes y a final de cuentas ante un ir y venir de reclamos entre las productoras, este festival quedó en manos de Eckos, los cuales se separaron de la Hermandad y siguieron haciendo el festival y las tocaditas por su lado.

Hay que reconocer que este festival le dio un fuerte impulso al *reggae* nacional y latinoamericano. Así llegó el sexto festival que se llevó a cabo el 15 de mayo del 2005, con la presencia de *Cultura Profética* de Puerto Rico. El séptimo festival, que se desarrolló el 21 de mayo del 2006, no cumplió con lo prometido. En el cartel del festival se había anunciado la presencia de *Ekk-a-mouse*, uno de los exponentes más famosos del *dancehall*, quien, sin embargo, nunca llegó. Esto provocó gran molestia en el público asistente que se sintió estafado por el alto costo del festival y la promesa incumplida de ver a otra de las leyendas del *reggae*. Este festival se sigue realizando año con año.

A principios de este milenio surgió otra reconocida productora, llamada *Rootical Sessions*. Ésta surgió de un colectivo multidisciplinario de jóvenes, fundamentados más en la ideología Rastafari, que en el *reggae*, interesados en la difusión musical con la finalidad de expandir, mediante mensajes visuales y sonoros, alternativas ideológicas y culturales. Esta productora fue la que empezó a introducir el *dub* en México, género que se escuchaba pero que no era tan conocido en nuestro país. Entre sus objetivos también destaca el esfuerzo por darle a los eventos un tinte ideológico más cercano a la raíz espiritual del Rastafarismo, aclarando así la confusión que había generado el término Rasteca.

El primer concierto de esta productora se llevó a cabo, con la ayuda de CONACULTA, el 8 de junio del 2002, en el exconvento Teresa Arte Actual, ubicado en Centro Histórico de la ciudad. En este concierto se presentó en México por primera vez uno de los más reconocidos ingenieros de sonido del *dub*: Mad Professor y su *Ariwa Dub show* acompañado de *Panafricanist*, *Jazik* y *Zakeya*. Hay que destacar que Mad Professor ha trabajado con artistas de la talla de *Massive Attack*, *Jamiroquai*, *Fermin Muguruza*, *Beastie Boys*, *Perry Farrell* y *The Orb*, este evento tuvo la asistencia de mil quinientas personas, además de sounds systems de México. El siguiente concierto fue en septiembre del 2002, llamado Fuerza Omega *The Rhythm Sessions* con *Zakeya* de Inglaterra y *Sista Alika* de Argentina. Éste se llevó a cabo en el Teatro del Pueblo con la asistencia de quinientos asistentes.

Otro evento fue el 13 octubre del 2002 en el que se presentó otra de las leyendas del *reggae*, *Macka B* y la *Royal Roots Band* de Inglaterra, acompañados de *Jahmarada Sound System*, *Don Chico*, *Boomer* y el *dj Patois* de Chile, además de Fidel Nadal y *Alika* de Argentina junto con *Dub Corporation* de México. Este se realizó en el centro de convenciones Tlatelolco, con la asistencia de tres mil quinientos jóvenes, permitiendo a la productora consolidar su presencia ante el público mexicano. El hecho de traer más artistas internacionales benefició a la escena nacional de los festivales de *reggae*.

El 7 de junio del 2003 se realizó el *Forward Dub Festival* con la presencia de la leyenda Lee “*Scratch*” Perry, quien fue el ingeniero de sonido de Bob Marley y uno de los primeros creadores del *dub*. Además se presentaron Mad Professor con su *Ariwa dub show*, *Alex Patterson*, *Dread Zone*, *Earl 16* todos ellos de Inglaterra y *Nortec* de Tijuana. En el centro de convenciones Tlatelolco, lugar donde se realizó el evento, contó con la asistencia de dos mil cien personas.

El 15 de mayo del 2004 se presentó lo que constituye la tercera generación del *dub Alpha & Omega*, provenientes de Inglaterra, acompañados por *Fairshaire Unity Sound System*, *Daddy Teacha*, *Rueben Master* y *sound system* y *MCs* de México. Éste se llevó a cabo en salón Tarará, en el centro histórico, con la asistencia de mil quinientos jóvenes. Después el 16 de octubre del 2004 se desarrolló el *Lost Dub of the Jungle* con *Mad Professor* y *Aisha* en el salón México, al cual llegaron mil cuatrocientas personas.

El 26 de noviembre del 2005 se realizó el festival *Forward to Roots* -caminando a la Raíz-, con una de las bandas más importante y que han marcado una pauta muy importante en la historia del *reggae*, estos son *Israel Vibration & The Roots Radics Band* de Jamaica, y *Zakeya* de Inglaterra. Además se presentó el primer disco de *Mad Professor* en México, titulado *El juego del dub* con los *Mc's* de San Luís Potosí, *Rebeleon Sound Crew*, el *Aarón* y *Ras Levi* del D.F., bajo el sello discográfico *Rootical Sounz*. Se presentaron, además, bandas nacionales como *Rastrillos* y *Antidoping*. Este evento se llevó a cabo en el bosque de Tlalpan con la asistencia de alrededor de tres mil jóvenes.

Luego vendría, en el 2006, el primer ciclo *dub* en el cual se realizó el esfuerzo de traer a los mejores exponentes del *dub* inglés y junto con las nacientes bandas y *dj's* mexicanos de *dub*. Hay que destacar que no sólo se dejó en el ámbito musical, pues además de las presentaciones se realizaron conferencias y clínicas de *dub* con los artistas que se trajeron. Para realizar este evento se contó con la colaboración de la Casa del Lago, de difusión cultural de la UNAM, y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). El primer concierto fue el 18 de marzo del 2006 con *Alpha & Omega*, *The Disciples*, y los *Mc's* *Teacha* y *Jonah Dan*, asistieron a este evento mil cuatrocientas personas. Después, el 16 de abril del 2006, *Mad Professor* y su hijo *Joe Ariwa*, congregaron a mil asistentes. El siguiente concierto se realizó el 13 de mayo del 2006, con la presencia de *Twilight circus* y *Brother Culture* y ochocientos asistentes. El último concierto, fue el 9 de junio del 2006 con *Zion Train* y algunos sistemas de sonido nacionales como *Bungalo Dub*, *Nagual dub*, *Serious dud* y *Ecleptic dub*, consolidando así la escena del *dub* en México. Durante este ciclo, *Rootical Sessions* presentó, en el marco del programa de culturas alternativas de la UNAM, en los eventos denominados viernes al aire libre en la explanada del Centro Cultural Universitario, donde se presentó la *Mc's Zakeyah* de Inglaterra, congregando a ochocientos asistentes, en mayo del 2006.

Además se realizó la conferencia titulada “La construcción social de la mujer Rastafari en la urbe”, la cual se llevó a cabo en la UACM, plantel del Valle.

Durante el ciclo *dub* se trajo, el 6 de mayo del 2006, al reconocido productor *Mikey Dread & Dread at the control Band*, con *Zakeyah* y la banda del león conquistador. Este cantante y productor trabajó con bandas como *UB40* y *the Clash* entre otras, este evento tuvo mil doscientos asistentes.

El último evento realizado hasta ahora, fue el 25 de noviembre del 2006, con *Macka B* y *Mad Profesor* el cual fue todo un éxito al tener dos fechas con la asistencia de al rededor de tres mil personas. Esta productota aun existe y es una de las principales precursoras del *dub*.

En apoyo al movimiento del *reggae* y el Rastafarismo, la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente (FARO), también ha contribuido con la realización de diferentes festivales denominados Reggae pal' Oriente, en los cuales se han organizado conferencias, talleres, ciclos de cine, exposiciones de fotografías y textos, encuentros de *sound systems* así como conciertos gratuitos de nivel internacional, para que la gente, además de disfrutar del *reggae*, se informe sobre este movimiento. También en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) se han realizado conferencias relacionadas al Rastafarismo, así como conciertos.

Respecto a la producción de festivales en otros estados de la república es grande también el número de eventos que se han realizado, a la par de la creación de nuevas bandas de *reggae* y de *sound system* dentro de las que destacan en Guadalajara las bandas de *reggae* *Ashanti*, *Womat*, *Montego Bong*, *Semiyero*, *Repatriación*, *el Doc. Mayal*, el *sound system* *Natty Congo*. Éstos últimos también apoyan la escena con la realización de festivales y conciertos en el estado, así como con la creación del sello discográfico *Natty Congo Records*, el cual es acompañado por Jah Fabio. Tijuana es otra de las ciudades donde este movimiento ha pegado fuerte, llevándose a cabo varios eventos y existiendo las bandas *Queen Kalafia*, *Natural*, *Siris* y los *Sound system* de *Abatzi*, *Kike V* y *Lengua Alerta*. En Monterrey esta la banda *Bambú*; en San Luís Potosí *Rebeleon Sound Crew* y *Pachamama*; en Puebla la banda *Guanábana*; en Morelia destaca *Mequetrefes*; en Querétaro está *Atletas Campesinos* y *Leones Negros*; en Mérida tiene presencia *InI*; en Chiapas Soy otro tu *Sound System* y Juana Rasta, y León *Omyjah*. Además de las ya mencionadas en el D.F. existen nuevas bandas en la capital como son *Casa Verde*, *Kushia Bonton*, *Victoria Malawi*, *Jah Inspiración*, *Unidub Station*, *Ghettos Band*, *Chautenco*, *la Casa de todos*, *Ras Gad*, *Councious I*, *Rebelazion*, *Soul Rebel* y *Jah Trueno con Joshua Selecter al control*, *Orden Nyabinghi* y el *sound system del Cuartito de a JAH*, el cual está integrado por *Sister Ivonne*.

Dentro de las publicaciones realizadas destacan las revistas *Barrio Babilonia* y *Exodus*, las cuales han hecho un buen seguimiento de la escena nacional y de los eventos que se realizan. También está el libro *El león de Judah en México*, en el que se hace la recopilación de los eventos realizados en honor a Haile Selassie I durante su visita a México. En internet se encuentran las páginas mexicanas de *reggae.com.mx*, *jahjahradio.com* y *rootspaax.com*.

Esta cronología de los eventos realizados en México, además de las bandas y los sistemas de sonido que existen nos da una clara referencia del trabajo que se ha realizado para hacer avanzar este movimiento a nivel nacional, respecto del *reggae*.

Es importante resaltar también el trabajo que se ha empezado a realizar en las primeras congregaciones Rastafari en México, me refiero a los jóvenes que se han hecho a la tarea de desentrañar la filosofía y el hábito de vida heredado por este movimiento espiritual, adaptándolo a las circunstancias locales, aclarando el término de lo que es ser Rasta, marcando una diferencia con el término Razteca. Me refiero a los primeros esfuerzos de organizar una comunidad en México, con estatutos y un orden definido, además del vínculo que se ha realizado con organizaciones latinoamericanas ya reconocidas por los *elders* (los ancianos Rasta de Jamaica) y por las diferentes órdenes, como la *Nyahbinghi* y la *Boboashanti*, buscando así el reconocimiento de la comunidad internacional Rastafari hacia la comunidad mexicana.

Este análisis se realizará en los siguientes apartados, no sin antes mencionar otro de los vínculos que nos acercan con esta tradición caribeña y africana: la tercera raíz mexicana, la raíz negra. En estos momentos se están realizando numerosos estudios sobre la tercera raíz y la relación que ésta pueda tener con el movimiento Rasta en México.

III.3. La tercera raíz.

La llamada tercera raíz, es decir, la raíz africana en México, tiene un lugar muy importante en la historia de nuestro país. Me parece importante desarrollar este tema en mi tesis por la relación que hay con el Caribe y África, en la búsqueda de nuestras antiguas raíces. El Rastafarismo tiene su inicio en la antigua África por lo que incursionar en la llamada tercera raíz, es decir, la raíz africana en México es pertinente, despertando el interés de quienes predicán esta forma de vida.

La historia de la raíz negra en México se remonta a la época de la colonia. Hay una hipótesis, que aún no ha sido confirmada, que menciona que los africanos llegaron a América antes que los europeos. Esta hipótesis se fundamenta en los rasgos fisiológicos de la cultura Olmeca. Los olmecas se situaron en la región que comprende la parte sur del estado de Veracruz y el oriente del estado de Tabasco, entre el río Grijalva y el Papaloapan. Esta cultura, es considerada como la cultura madre de la civilización en Mesoamérica. Su nombre en náhuatl, *olli mecatl* (mecate), significa "habitante del país del hule". También se les conoce como *Tenocelome*, la boca de tigre. Esta civilización puede estar relacionada con africanos, de verificarse esta hipótesis podríamos afirmar que los africanos llegaron a México antes que los europeos.

Cabeza Olmeca.

La llegada oficial de los africanos a México se sitúa en la época de la colonia, en la cual la trata de esclavos tuvo un impulso impresionante, considerándola, en una de las etapas del comercio colonial como la más lucrativa. Fueron principalmente los negros, moros y beréberes los primeros esclavos, que regularmente fungían como siervos de los españoles y los cuales tenían reconocida su condición y sus derechos en la llamada Ley de Partidas. Posteriormente, fueron traídos africanos en masa debido a que por su características físicas podían resistir más horas de trabajo que los indígenas, generando mayor productividad en las plantaciones y en las minas.

Esto provocó que se perdieran los derechos que tenían al principio estos siervos, convirtiéndolos en esclavos y generando una corriente de mercancía humana que duró alrededor de tres o cuatro siglos.

Esta trata comenzó a masificarse en el último tercio del siglo XVI, cuando se otorgó una cantidad mayor de licencias y contratos, para que los portugueses siguieran exportando esclavos africanos. Muchos otros entraron ilegalmente por la vía del contrabando, ya que en ese momento todos los esclavos que ingresaban debían de ser registrados en la Casa de Contratación de Sevilla para el pago de los impuestos correspondientes.

*“Aunque el problema de la cuantificación de la trata esclavista no ha quedado resuelto, por lo cual no es oportuno polemizar en este espacio, sí es importante expresar, en cambio, un total desacuerdo con esa afirmación que convierte a los españoles en agentes de captura de cien millones de africanos, ignorando por completo la historia del proceso esclavista en el cual participaron portugueses, holandeses, franceses, ingleses y hasta los mismos africanos, en ningún momento los españoles capturaron negros en el continente africano.”*⁶

Esto convirtió a México en el país donde más esclavos fueron introducidos durante este periodo. Principalmente llegaron negros cristianos, pues el acceso de judíos y moros fue restringido por la corona española que en ese momento estaba a las órdenes de Nicolás de Ovando.

La mayoría fueron utilizados para las batallas que había con los indígenas por la conquista del continente, en las plantaciones, haciendas ganaderas, las minas y de servidumbre. Muchos de ellos fueron traídos de esclavos a la Nueva España de países como Mauritania, Nigeria, el Congo y Angola, entre otros lugares de África.

*“En 1537 ocurrió en la ciudad de México la primera matanza de esclavos provocada por la pusilanimidad de los pobladores que, asustados por la actitud rebelde y la cuantía de los africanos, descuartizaron a unas cuantas docenas que supusieron pensaban alzarse por la libertad y la tierra.”*⁷

En el siglo XVIII había más africanos que españoles en la ciudad de México, además de que estos se empezaron a mezclar con los indígenas creando las primeras mezclas de razas afro-mestizas, dando origen a mulatos, sambos, salta patrás y otras mezclas que se generaron. Este periodo de esclavitud y trata de esclavos duró hasta el 6 de diciembre de 1810, día en que el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria mexicana, decretó, en la ciudad de Guadalajara, la abolición de la esclavitud.

*“Como consecuencia del intenso y temprano mestizaje, la movilidad social pasa del negro al mulato y a los descendientes de éste que, ya libres del yugo de la esclavitud, adoptan nuevas formas de vida. Al arraigar en la población los rasgos generados por el intercambio entre indios, negros y españoles, van tomando lugar en las tradiciones que nacen y se mantienen al abrigo de las instituciones coloniales. De estas, la que destaca por su carácter integrador de las gentes de color es la cofradía.”*⁸

⁶ Martínez Montiel, Luz María. *Presencia africana en México*, Ed. CNCA, 1994, pág.15

⁷ Aguirre Beltrán, Gonzalo. *La población negra en México*, Ed. F.C.E., México, 1972, pág.23.

⁸ Martínez Montiel, Op.Cit, pág.12.

Hay que reconocer el gran aporte que dieron los africanos para la construcción de nuestra nación pues, además de su fuerza de trabajo, aportaron muchas de sus tradiciones, danzas y costumbres que se mezclaron con las nuestras.

Dentro de las tradiciones que se mezclaron, destacan algunas prácticas mágicas consideradas como brujerías, que están muy relacionadas con costumbres africanas, lo cual nos lleva a tener un vínculo muy cercano con las religiones africanas que tuvieron un sincretismo, con las liturgias indígenas y españolas.

Durante el periodo de la esclavitud, muchos de ellos pudieron escapar y fueron conocidos como los negros Cimarrones. La mayoría ellos se refugiaron en el agradable clima de lo que se conoce ahora como la Costa Chica de Oaxaca y de Guerrero, además de ciertas partes de Veracruz, en las zonas selváticas y las costas.

La llamada Costa Chica, es el litoral que se extiende desde San Marcos, al sur de Acapulco, hasta Huatulco en el estado de Oaxaca. Es aquí donde se concentra el mayor número de mexicanos con ascendencia africana. De estos negros Cimarrones, se calcula que hay alrededor de cincuenta mil, teniendo como característica la tendencia a organizarse en asociaciones políticas para resistir los sistemas de represión. Sin embargo, en esta región, la mezcla entre negros e indígenas fue casi nula, existiendo pueblos donde la mayoría de los habitantes son negros que conviven con los indígenas mixtecos y amuzgo. Algunos de los pueblos con estas características son: Lo de Soto, el pueblo de Morelos, Xochistlahuaca, San Pedro Amuzgos, Jamiltepec, Huazolotitlán, Jicayán, Pinotepa Nacional, Collantes, El Ciruelo y muchos de los pueblos que rodean las Lagunas de Chacahua, todos estos en el estado de Oaxaca. En lo que respecta a Guerrero están los pueblos de Quizá, Cuajinicuilapa, Tierra Colorada y San Nicolás.

En el pueblo de Cuajinicuilapa se encuentra el “Museo de las culturas Afro-mestizas”, primero en su género en el territorio nacional, en el que se muestra el impacto que tuvo la presencia africana en la conformación de la sociedad y cultura mexicanas.

En esta zona de la Costa Chica se han desarrollado muchos trabajos relacionados con la negritud mexicana, como fueron las investigaciones realizadas por el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, pionero en los estudios afro-mexicanistas. Aguirre Beltrán considero a la región como una de las zonas completamente negras.

El documental *Tercera raíz: danzas de la Costa Chica*, que se realizó con el apoyo de CONACULTA, es otro ejemplo de la diversidad étnica de la región. También existe una radio comunitaria apoyada por el entonces Instituto Nacional Indigenista (INI), llamada *La voz de la Costa Chica* que se transmite en la estación XEJAM de a.m. en la cual hay un programa llamado *Cimarrón: la voz de los afro-mestizos*. Además existen varios programas de televisión de canal 11 y 22 relacionados con el tema, y un sin número de exposiciones fotográficas inspiradas en esta región.

Los negros imprimieron su propio sello a la región contribuyendo a ampliar el pensamiento multicultural mexicano, pues en la zona desarrollaron muchas aportaciones culturales que trajeron de África las cuales van desde la religión, la magia, la hechicería, el curanderismo, los bailes, la música, la comida, las lenguas criollas y muchas otras tradiciones que se desarrollan hasta la fecha. En estos momentos, ante el renacimiento de los estudios indigenistas, se le ha puesto un gran interés en el tema de la negritud en México, ejemplo de esto es el programa nación-multicultural de la UNAM, en la cual hay una importante sección dedicada a esto, además de todos los estudios que existen en la ENAH.

“Los mexicanos negros que sólo hablan español y que hoy se visten como los mestizos no comparten los estereotipos étnicos típicos de los indígenas ni se perciben como un grupo étnico distinto a los mestizos. Sin embargo, el problema no es si los negros se perciben étnicamente distintos a los indígenas, sino que la diferencia radica en la falta de etnicidad del negro y no en su etnicidad diferente: los indígenas son étnicos, pero los negros no.”⁹

Sin embargo, ahora los negros mexicanos se han dado cuenta de la gran aportación que han hecho a nuestro país y empiezan a rescatar su herencia cultural, ejemplo de esto fue el Primer encuentro de pueblos negros que se llevó a cabo en El Ciruelo en 1997 y que congregó a veinticinco comunidades de la Costa Chica. La organización estuvo a cargo del padre Glyn Jemmott, un sacerdote de Trinidad y Tobago que llegó a la región en 1984, y que se hizo a la tarea de rescatar esta fuerte cultura. Ahora existe en la región una ONG llamada México Negro, que surgió a raíz de este encuentro, que sirvió para que las comunidades despertaran la discusión de la diáspora que han vivido. Además, las danzas negras de la Costa Chica han sido incluidas en el festival cultural de la Guelagueta.

“En cuanto a las aportaciones africanas que recogería la cultura local, el reconocimiento es amplio y abarca desde el espíritu combativo, pasando por los conocimientos y habilidades en la agricultura, el pastoreo, el curanderismo y la magia, hasta sus aportes raciales y dotes artísticas”¹⁰

Por su parte, en Veracruz, la comunidad negra ha organizado el festival de la negritud que se lleva a cabo en el pueblo de Mata Clara, el cual ha sido apoyado por la embajada de Costa de Marfil. También se ha llevado a cabo, en la ciudad de México, el festival de los tambores, vinculado a todas estas regiones. Estos eventos y datos históricos nos dan un acercamiento del vínculo que tenemos con África y el cual se ve reflejado también en la ciudad de México a través del Rastafarismo.

El siguiente apartado es el análisis del movimiento como tal en los jóvenes, cuál ha sido su desarrollo y en qué etapa se encuentra ahora.

⁹ Vinson III, Ben. y Vaughn, Bobby, *Afroméxico*, Ed. F.C.E. /CIDE, México, 2004, pág. 79.

¹⁰ Martínez Montiel, Luz María. Op. Cit, pág.16.

III.4. Comunidad Rastafari en México y América Latina.

Después de este acercamiento histórico y cultural llegamos a la parte nodal de la investigación, es decir, a la hipótesis planteada: Existe alguna forma de organización en México que esté relacionada con el movimiento Rastafari o solamente es una moda. Es evidente que el ingreso a México de esta cultura fue por medio del *reggae*, sin embargo ahora sí existe y se desarrolla la filosofía y el hábito de vida característico de un verdadero Rastafari. Las primeras congregaciones en la ciudad se empezaron a desarrollar a principios del año 2000, con la fuerza que había adquirido el movimiento en la década anterior, relacionada con el *reggae*. Hubo quienes se hicieron a la tarea de investigar y desentrañar el verdadero mensaje del *reggae* mezclado en las letras. El Rastafarismo se empezó a conocer y a reproducir en la vida diaria de los jóvenes de la ciudad, dando origen a la fundación de la primera comunidad Rasta en México. Esta joven organización no tiene un nombre específico pero, quienes la comparten se hacen llamar la *Comunidad de I n' I* en México.

La *Comunidad de I n' I* en México ha realizado diferentes actividades para consolidarse. Ejemplo ello es el trabajo comunitario que abarca diferentes actividades. En un principio se empezaron a realizar reuniones en casas de las personas involucradas, para meditar sobre la condición de la mujer y el hombre Rasta en México. En estas congregaciones el trabajo que se realizó fue un primer acercamiento de quienes se sienten representados por este movimiento. Posteriormente, se pasó a la parte de la liturgia y se empezaron a realizar los primeros cantos y alabanzas hacia su majestad imperial Haile Selassie I y el reconocimiento de su divinidad.

*“La esencia de la religión es la comunidad sacra de creyentes, en donde existe un sentimiento de unidad colectiva en el culto, y la fe. Sin el culto, la sociedad se debilita y, por ello, los ritos son manifestaciones visibles del consenso, la concreción de las ideas y creencias religiosas. En consecuencia, Durkheim opinaba que el ritual cumplía un papel fundamental al manifestarse y reforzar los sentimientos más esenciales para la integración de la sociedad”*¹¹

Uno de los aspectos más difíciles para esta comunidad fue adaptar la tradición en una sociedad urbana, llena de prejuicios y mal informada, que juzga sin tener en claro lo que representa esta identidad. Durante las reuniones se empezó a discutir sobre el papel de los jóvenes Rastas en la sociedad mexicana y su convivencia con las demás personas no Rastas. En las congregaciones cada uno de los asistentes cooperaba económicamente o en especie, para la realización de la comida, *I-tal food*, la cual era preparada por quienes se comisionaban para realizarla; esta comida era bendecida antes de su consumo y era ingerida después de la meditación, de los cantos de salmos y las alabanzas a JAH.

¹¹ Talcott, Parsons. *Essays in sociological theory*, Ed. Back Alley Books, E.U. 1964, pág.204.

Los miembros de esta comunidad iniciaron el proyecto de crear una biblioteca colectiva para todo aquel que quisiera conocer más sobre los verdaderos preceptos del Rastafarismo.

Las mujeres y los hombres empezaron a dialogar sobre las dudas e inquietudes que afloraron ante el surgimiento y la adopción de esta fe. Aquellos que ya tenían un conocimiento más profundo del tema ayudaron a que muchas de las incertidumbres se fueran resolviendo. También hubo los intentos para generar recursos económicos que solventaran el crecimiento de la congregación; cada quien aportaba lo que sabía hacer y, de este modo, empezaron a funcionar algunos talleres, al tiempo que se desarrolló un sistema de sonido. Estas acciones permitieron generar algunos recursos económicos.

Se empezaron a realizar campamentos en los bosques, fuera del D.F., en los cuales se intentó desarrollar la idea de un tabernáculo, así como el cumplimiento del *Sabbath* y el levantamiento de la bandera imperial de Etiopía, símbolo del Rastafarismo. Se prendía un fuego que era mantenido ardiendo durante toda la noche, al mismo tiempo se tocaban los sonidos *Nyahbinghi* y se cantaban los salmos y las alabanzas. Durante estas salidas y ceremonias se fue consolidando más la organización y el trabajo comunitario.

Uno de los objetivos de esta congregación es lograr el reconocimiento de las organizaciones internacionales de Rasta ya constituidas, en especial de las de Jamaica. Este esfuerzo ha llevado a la idea de unificar todas las comunidades Rastafari de Latinoamérica, entre las que destacan la fundación en Chile, misma que ya goza del reconocimiento de los *elders* Rastas, y en la cual Ras Don es el representante de *In' I* en Chile.

Otra comunidad muy importante es la de Cuba, llamada la *Organización de Centralización de Rastafari* (OCR), la cual ha sufrido muchos problemas para su constitución debido principalmente a su ideología diferente a la del Estado cubano. Muchos de sus integrantes de esta organización han sido detenidos y encarcelados, destacando a los integrantes del grupo llamado los *Insurrectos*. Durante mi visita a Cuba en el año 2004, pude constatar estos hechos de los que fue víctima la comunidad Rastafari, misma que se encuentran en la Habana y tienen un fuerte apoyo de *Sister Lily Mihiret Amlak* perteneciente a la Orden *Nyahbinghi*. Esta mujer Rasta cubana que radica en Inglaterra, ha contribuido con mucho trabajo para el desarrollo de esta comunidad en Cuba y en toda Latinoamérica. Es importante destacar el trabajo que ha realizado *Sister Lily* pues ella se ha esforzado por llevar por un buen camino el entendimiento de Rastafari en las comunidades de habla hispana, resaltando el trabajo que ha hecho con su revista "*El león de cobre*", la cual contiene mucha información en español sobre el movimiento Rastafari, siendo esta revista un importante apoyo para todo aquel que quiere saber del tema.

En Panamá también hay un fuerte desarrollo de las comunidades Rasta en la región de Centroamérica, cabe destacar que ahí tuvo lugar el último encuentro que pudo reunir a Rastafaris de diferentes partes de Latinoamérica.

Éste fue organizado por la Alianza Rastafari de Panamá la cual es dirigida por Ras Sela, esta reunión, denominada *1er. encuentro Rastafari en Latinoamérica*, se llevó a cabo en Arraijan el 23 de mayo al 30 de mayo del 2005. Asistieron Rastas de Colombia, Puerto Rico, Chile, Venezuela, Perú, México, Costa Rica, Panamá y Argentina, también asistieron de Jamaica, Anguila, Bélgica, Estados Unidos e Inglaterra, además de las organizaciones de ICOMRAS, la Organización Rastafari del Caribe, la Organización para la unidad Rastafari africana americana y la EWF.

Este encuentro fue reconocido por la Orden *Nyahbinghi*, que estuvo representada por Ras Tawney, Bongo Sephan, Ras Irie Ions, Ras Ivi, Sister Dawn, Empress Fiya y Ras Pele; como representantes de la Orden *Boboashanti* llegaron Priest Rudolph Bailey, Priest Alan Buckley, Priest Richard y Sister Esterlas, además de la importante presencia de Kongo Queen, quienes apoyaron el correcto desarrollo del encuentro. Durante este el primer congreso oficial en Latinoamérica, se tuvo como prioridad el orden de las reuniones y el desarrollo futuro de una organización a nivel continental. Muchos fueron los temas que se abordaron, pero lo importante fue el hecho de saber que en estos países se están desarrollando fuertes comunidades y que ya existe comunicación entre ellas. El evento tuvo la presencia del alcalde de la ciudad, del presidente de Panamá y de algunas autoridades del ministerio de turismo.

En Panamá existe esta fuerte comunidad que se desarrolló a raíz de muchos etíopes, africanos y caribeños que llegaron a Centroamérica para la construcción del canal de Panamá y los cuales nunca regresaron a África, constituyendo una gran comunidad en este país.

En Puerto Rico se llevó a cabo la *Tercera Conferencia Rastafari de Puerto Rico*, en Borike, la cual estuvo dedicada a la mujer Rastafari Reina Omega. Esta conferencia tuvo lugar el 28 de agosto del 2005 en el anfiteatro de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. La conferencia inició con cánticos y tambores *Nyahbinghi* y con la bendición de Ras Shalom, sacerdote de la Orden *Nyahbinghi* de Santa Cruz.

Hay información de la existencia de otras comunidades en la región Garifuna de Guatemala y Honduras, en la región negra de Nicaragua, así como en Brasil, Ecuador, Haití y varias islas del Caribe. También en Argentina existe un trabajo muy fuerte realizado por Sista Alika y el *Boboashanti* Fidel Nadal, quien junto con sus hermanos tienen su organización.

Una más de las tareas a realizar en México es la conformación de una ONG, que permita lograr el reconocimiento oficial de los Rastafari por de parte del gobierno.

El reconocimiento gubernamental traería consigo una declaración institucional y la oportunidad de acceder a presupuestos culturales que faciliten el trabajo de la comunidad Rastafari mexicana, siendo además una forma más sencilla de identificar a los verdaderos Rastas, diferenciándolos de aquellos que sólo lo portan como moda.

Un ejemplo de esto sucedió en Chile, cuando la prensa dio la noticia de la detención de un supuesto Rasta que había sido atrapado traficando con cocaína y marihuana. Al tener conocimiento de ello, la comunidad chilena, que está registrada legalmente, pudo desvincularse de este individuo, pues ellos dentro de su organización tienen un censo de quienes son los verdaderos Rastas en su país, y obviamente esta persona no aparecía en su lista. De este modo fue posible aclarar el suceso a nivel mediático, limpiando el nombre de los Rastafaris chilenos, desligándose de este narcotraficante. También hay que destacar que el gobierno chileno ante este registro legal, permite a los afiliados a la organización Rasta el traer y consumir marihuana, pues se reconoció que el uso de la hierba es parte de sus usos y costumbres, por lo que se hizo un acuerdo en el cual los miembros de esta organización correctamente acreditados, podían fumar y portar cierta cantidad de marihuana, sólo para su uso personal y nunca para la venta o distribución.

En la ciudad de México, en el año 2006, se levantó el primer censo Rastafari, arrojando datos positivos y muy interesantes. Aunque este fue un ejercicio no muy representativo por el bajo número de participantes, si tiene un valor simbólico, pues marcó la pauta de que existen jóvenes que están llevando este hábito de vida al pie de la letra, haciendo un esfuerzo para su reconocimiento.

Estos resultados son el reflejo del avance que hay en la organización de *Yo y Yo* en México. El censo se realizó con las personas cercanas a la congregación, pero hay más jóvenes que siguen la doctrina al pie de la letra que, sin embargo no se enteraron del levantamiento de este censo. Es posible afirmar que de los y las 38 que se registraron no son todos los miembros de la comunidad, pudiendo llegar a ser cientos a nivel nacional. Lo rescatable de este censo es el trabajo que realizaron estos jóvenes para llegar a conocer datos que se pueden utilizar en otros censos, que estén más organizados y mejor difundidos, aunque fue baja la cantidad de participante, el simple hecho de que se realizara es un reflejo de la naciente congregación Rastafari en México.

Resultados del C.R.E.-M (Censo Real Etiope-México)

Alfa (hombres) 30 – (79%)

Omega (Mujeres) 8 – (21%)

Edad promedio 20 años

Edad promedio 18

La edad promedio de toda la población es: 20.5 años (20 años seis meses o 20 años y medio)

Con respecto a la ocupación de cada I, los resultados son los siguientes:

Estudia	17 hermanos (as)	45%
Trabaja	13 hermanos (as)	34%

Estudia y trabaja	4 hermanos (as)	11%
Sin ocupación	2 hermanos (as)	5%
Amas de casa	2 hermanos (as)	5%

Con respecto a dónde está ubicado el mayor número de hermanos y/o hermanas:

Iztapalapa	13 hermanos (as)	34%
Estado de México	11 hermanos (as)	29%
Magdalena Contreras	5 hermanos (as)	13%
Venustiano Carranza	4 hermanos (as)	10%
Coyoacán	2 hermanos (as)	5%
Gustavo A. Madero	1 hermano	3%
Tláhuac	1 hermano	3%

Con respecto al medio o forma de conocimiento del camino y revelación de Rastafari se obtuvo lo siguiente (esta respuesta no es cuantificable, ya que todas las respuestas son muy diversas y variadas), pero las formas más mencionadas son:

Música	Revelación	Por medio de otro hermano(a)

Con respecto al tiempo que cada I lleva estudiando la revelación de Rastafari:

-El Promedio es de 2 años y seis meses (2.5 años o 2 años y medio)

Con respecto a la Tendencia de Ordenamiento que tiene cada Hermano y Hermana:

Nyahbighi	14 hermanos (as)	37%
Boboashanti	11 hermanos (as)	29%
Doce tribus	1 hermanos (as)	3%
No definido	12 hermanos (as)	31%

De estos mismos resultados, la proporción de Alfa (hombre) y Omega (mujer) en cada Tendencia es la siguiente:

Nyahbighi	10 Alfa (71%)	4 Omega (29%)
Boboashanti	11 Alfa (100%)	0
Doce tribus	1 Alfa (100%)	0
No definido	8 Alfa (67%)	4 Omega(33%)

Grado escolar de los hermanos(as):

Secundaria	8 hermanos (as)	22%
Preparatoria	21 hermanos (as)	56%
Universidad	8 hermanos (as)	22%

Continuidad de estudios: De la población total 22 Hermanos(as) (59%) desean continuar con sus estudios; de los cuales:

13 hermanos (as)	Desean llegar a la Universidad	58%
5 hermanos (as)	Desean aprender oficios	22%
3 hermanos (as)	Desean un hacer un postgrado	14%
1 herman@	Desea terminar preparatoria	6%

Con respecto a los Hermanos(as) que desean externar un trabajo individual para la comunidad de Yo y Yo en México:

6 hermanos (as) (16%)	NO
31 hermanos (as) (84 %)	SÍ

Con respecto a la disposición y disponibilidad para trabajar en congregación para la comunidad de Yo y Yo en México:

11 hermanos (as) (30%)	Cuando les sea posible
26 hermanos (as)(70%)	Dispuestos y disponibles

Este censo fue realizado por Naza, Pive Dread, Janhoy, Pogo Natty I en la casa del Selecter Joshua.

Dentro del análisis de los resultados, podemos ver que la mayoría son jóvenes que estudian y tienen interés de terminar alguna carrera. Hay un conocimiento sobre las organizaciones Rastafaris aunque nunca han estado en ellas puesto que, sí han recibido el mensaje ya sea por la música o por el beneficio propio de buscar la información.

Esto nos da un panorama en el cual la necesidad de conformar una verdadera organización Rastafari está presente, para así encaminar por una buena vía a todos aquellos jóvenes que se están acercando a esta forma de vida. Lo que distingue a estos jóvenes del resto de las identidades juveniles es que se plantean un camino hacia la espiritualidad y la religiosidad.

Una vida alejada de los vicios e inmundicias que nos ha traído la modernidad, el uso correcto de las tradiciones Rastafaris y la marihuana, el reconocimiento de una nueva forma de interacción social que está desarrollándose en el país, así como el rescate de la tercera raíz –tan importante para el desarrollo de nuestra nación- son algunos de los compromisos que estos jóvenes han asumido.

La consolidación de esta organización realizaría una contribución para aclarar, a las autoridades y a la sociedad, el pensamiento y las tradiciones de Rasta, lo que podría derivar en un respeto de parte de la policía a los jóvenes que portan esta identidad. Hay varios hechos documentados en los que el racismo y la intolerancia se han hecho presentes contra los jóvenes que traen consigo esta fe, que en lo estético y físico es muy fácil de diferenciar.

Entrevistas

Las siguientes entrevistas fueron realizadas en la ciudad de México, en las colonias Agrícola Oriental, Jardín Balbuena, Centro Histórico y en el barrio de San Lucas de Iztapalapa. Estas entrevistas son un complemento empírico, de la investigación, para dar cuenta de propia voz de los actores sociales, que viven y desarrollan el movimiento Rastafari en México

1.¿Cual es tu nombre?

Ras Levy

2.¿A que te dedicas?

A la música principalmente, al arte.

3.¿Cuál es tu país de origen?

México

4.¿Que es para ti Rastafari?

La pregunta correcta sería, quien es Rastafari, puesto que al referirnos a que, nos referimos a una cosa, a un carro, a una taza, a algo sin vida, y cuando nos referimos a quien, nos referimos a algo vivo, y quien es Rastafari, la respuesta él es Dios todopoderoso, rey de reyes, señor de señores, león conquistador de la tribu de Judah, es Cristo en su carácter de rey.

5.¿Que es para ti la fuerza Alfa?

La fuerza Alfa se refiere a la polaridad masculina de la creación, todo contiene una fuerza masculina y una fuerza femenina, que no son antagónicas, sino son paralelas, son el equilibrio perfecto de la creación, el Alfa refiriéndose a la fuerza masculina y la Omega a la fuerza creadora femenina.

6.¿Por que crees que los jóvenes se acercan a Rastafari?

Por que es parte de la revelación, en la escritura el profeta nos enseña que en este tiempo cuando nuestro señor este habitando con nosotros, los ancianos verán visiones y los jóvenes profetizaran, entonces el acercarse al modo de vida Rastafari, nos indica que los jóvenes están recibiendo esa revelación ancestral, en su mejor momento de vida de una persona, la juventud, es cuando se manifiesta Rasta para que allá fortaleza.

7.¿Como concibes la repatriación?

La repatriación se puede concebir desde un aspecto espiritual y un aspecto material, sin embargo debe de tener una consecuencia, una con otra, es importante que cada hombre regrese a su raíz, a su origen y muchos de nosotros encontramos nuestro origen en el lugar donde la civilización mas antigua de este mundo fue creada, que es, África, como un modo original de vida. Entonces la repatriación primero debe de estar en la mente en el espíritu, entonces si nuestros objetivos están dentro de nosotros, nuestros

objetivos pueden ser alcanzados. Entonces la repatriación primeramente es espiritual, mental y física, es la culminación de la repatriación.

8.¿Que sabes de las tres organizaciones Nyahbinghi, Boboashanti y 12 tribus?

Conozco un poco acerca de Nyahbinghi, por que fue la primera organización que se nos fue manifestada, la orden Boboashanti es algo que ahora estoy estudiando, de 12 tribus casi no se, conozco sus preceptos o su tabla de códigos. Son las tres organizaciones fundamentales dentro de Rasta, las cuales ahora son vigentes y siguen trabajando para la culturización del mundo acerca de Rasta. Entonces Boboashanti, es la orden sacerdotal más elevada, donde hay un apartamiento mas grande físico, no solamente, mental o espiritual, es una escuela, la escuela de Jerusalén, el congreso negro etiope, que es para todos los que se quieren educar acerca de la cultura sacerdotal del pueblo de Israel. Nyahbinghi es la fundación, los primeros Rastas que en ese tiempo eran jóvenes como nosotros, que se organizaron y tuvieron la revelación, del Nyahbinghi, la muerte al negro, blanco, amarillo o café, opresor, muerte a todo opresor, por la supremacía negra.

9.¿Como vez el movimiento Rastafari en México?

Consolidándose tiene poco tiempo, esta en un etapa primaria en cuanto cuestiones de organización, pero bien, esta fuerte hay cada vez mas gente que se acerca al modo de vida Rastafari, eso hace que la congregación que aca existe, se este renovando con pensamientos e ideas frescas de hermanos y hermanas que se están acercando. Los razonamientos de los hermanos aquí en esta tierra son muy fuertes, muy importantes, esta bien Rastafari en México va por buen camino.

10.¿Como lo vez a nivel Latinoamérica?

Todavía más fuerte, hay lugares donde se han alcanzado propósitos y objetivos importantes, como reunión de mucha gente que esta cerca del modo de vida Rastafari, no solamente a nivel local, sino internacional, ya ha habido un par de congregaciones grandes en Panamá, donde se reunió gente de toda Hispanoamérica, Jamaica y Europa. Otra congregación en Chile, que logro reunir a gente de Perú, Brasil y Argentina, a nivel Latinoamérica es fuerte, podríamos hablar de una globalización de Rasta a nivel Hispanoamérica, hay mucha mas comunicación y razonamiento entre los diferentes países, vía internet, teléfono y cartas, se esta haciendo una sola nación de Rasta en Hispanoamérica.

11.¿Cual es el mensaje de tu lírica?

Conciencia, en todo sentido, conciencia espiritual, humana, social, familiar, es lo que vivimos a diario, si hablamos de algún problema es por que lo vivimos ese problema, si hablamos de una solución, es por que encontramos la solución a ese problema, hablamos de cosas que conocemos, cosas que vivimos, no es simplemente lírica o poesía, sino son los hechos a través de las palabras, esa es nuestra lírica, es Rasta.

12.¿Algún mensaje para los jóvenes de México?

Que comprendamos la situación en la que vivimos, el entorno y la condición humana en que vivimos, en este tiempo que es la juventud, tenemos que estudiar incesantemente la palabra de su majestad imperial para que nos podamos guiar, por que somos jóvenes y estamos en el momento mas fuerte de nuestra vida. Pero también por la falta de experiencia y la falta de años de vida, pues somos débiles ante ciertas situaciones de la vida, como tentaciones, las calles, las drogas, la fiesta, el rock y el roll, expuestos a eso siempre aquí en la ciudad. Sin embargo, si logramos pasar esta etapa de la juventud y alejarnos de un modo de vida incorrecto y acercarnos más a un modo de vida Rasta, seguramente en la próxima etapa que va a ser la adulta, obtendremos muchos beneficios. Lo que yo puedo aconsejarle a todo joven que esta acercándose al modo de vida Rastafari, es que resista, que la batalla es fuerte, pero la recompensa es más grande. Rastafari Selassie I.

1.¿Cual es tu nombre?

Empress Damaris, bendiciones.

2.¿A que te dedicas?

Me gusta la música, soy madre y ama de casa, cuido mi reino.

3.¿Cual es tu país de origen?

México D.F.

4.¿Que es para ti Rastafari?

Rastafari es para mi, Dios todopoderoso, es Cristo en la manifestación como rey, profetiza la escritura, que la segunda venida de Cristo ya no iba a ser mas como un cordero, ahora lo vemos como el león, manifestado es su majestad imperial, es la manifestación de rey gobernando Etiopía.

5.¿Que es para ti la fuerza Omega?

Omega es complemento de Alfa, y Alfa y Omega es complemento de Cristo, dice Cristo que él es el Alfa y la Omega.

6.¿ Como vez el movimiento Rastafari en México?

Por lo que yo he observado, es poco, en realidad son contados los hermanos que realmente tienen un compromiso con Jahovia, tanto hermanos como hermanas, he conocido muy pocos que llevan acabo lo que han aprendido, y muy firmes estudiando, aprendiendo, creciendo. Pienso que también se ha distorsionado mucho el mensaje de Rastafari aca en México, lo que he podido observar, es que el mensaje de Rastafari, que es el mensaje de rectitud, el creer en una vida más natural, el seguirla más que nada, tener la certeza de que Cristo vive, de que hay un Dios, ese es el mensaje importante, que sepamos que Cristo llegó y que él es real y que él nos dejo un mensaje de amor, de rectitud y que nosotros como seres humanos podemos cumplirlo, podemos seguirlo, ya que la mayor prueba es I-esus Cristo que estuvo aquí hace más de dos mil años, cumpliendo la ley. Ese es el mensaje real, el mensaje de amor que nos entrego y siento que sea distorsionado demasiado, pero la verdad siempre prevalece y eso es lo importante.

7.¿Como ves el movimiento Rastafari en Latinoamérica?

No he tenido la oportunidad de viajar y conocer hermanos de otros lugares, excepto internet he hablado con algunas hermanas y pienso que de igual manera es muy corto, lo que hay acerca de Rasta, es muy pequeño, esta creciendo, entre las hermanas y los hermanos, están en la espera de alguien que tenga más entendimiento y conocimiento, para que llegue y les enseñe algo más de Rastafari.

8.¿Por que crees que los jóvenes se acercan a Rastafari?

Se acercan por que de alguna forma, todos los seres humanos tenemos la posibilidad de percibir dentro de su corazón, de su espíritu, lo que es real, lo que es verdadero. Entonces por eso se acercan, por que dentro de su corazón, de su espíritu, sienten edificación cuando escuchan aun hombre Rasta hablar acerca de Cristo, acerca de Dios, pienso que la vida diaria que lleva un joven en esta ciudad, llena de todo lo que podemos ver alrededor, el encontrarse con el mensaje de Jahovia, de Rastafari, es como liberarse, entender muchas cosas de las que observamos y no entendemos, Rasta tiene una solución, la verdad y la respuesta a todo eso.

9.¿Algún mensaje para los jóvenes?

Que escuchen a su espíritu, a su corazón, el ser humano no solo necesita del alimento físico, sino también del espiritual, es importante alimentar al espíritu, por que de esta forma no va a dominar la carne, y podemos crecer, entender muchas cosas, que a veces les encontramos una respuesta, y no sabemos que, Rasta es la respuesta, Cristo es la respuesta.

1.¿Cual es tu nombre?

Aaron o conocido en el barrio como El Aaron.

2.¿A que te dedicas?

Básicamente me dedico ha producir eventos de música, generando la roots and culture del reggae sound system, con mi productora ritmos en rebelión.

3.¿Cual es tu país de origen?

Nacido en el D.F. México

4.¿Que es para ti Rastafari?

Rasta para mí en este momento es todo lo que engloba toda mi vida.

5.¿Que es para ti la fuerza Alfa?

Alfa para mi es la representación de Selassie I una parte de, es el principio, parte representante como hombre de la fuerza Alfa.

6.¿Como vez el movimiento Rastafari en Latinoamérica.?

El movimiento, mas que llamarlo movimiento en Latinoamérica., lo llamo Rasta para quienes hablan el idioma español, Rasta para mi en el movimiento de habla hispana, es un movimiento que ha tomado fuerza, ha partir del año 2000 al 2008. Se me hace que la palabra de Rasta ahora debe de ser entendida en todas las lenguas y todos los idiomas, se esta revelando la palabra de Rasta en este idioma español.

7.¿Como vez el movimiento en México?

Como todas las semillas que se esparcen, el movimiento en México esta creciendo y como todo tiene parte de Rasta o se involucra mucho a veces al movimiento del reggae, pero para la comunidad Rastafari, la real, la familia real que esta aquí I n' I en México, estamos cimentando por que es el principio.

8.¿Por que crees que los jóvenes se acercan a Rastafari?

Bueno yo siempre escucho de la gente joven que están acercándose a Rasta, y eso para mi es un indicio, una luz bien fuerte, como lo dijo el maestro, dejen que los niños se acerquen a mi, yo lo veo de esa forma, que entre las mentes jóvenes en las mentes mas abiertas y que pueden llegar que son tocados por el mensaje de Rastafari, es básicamente por eso que la juventud se acerca, por que esta abierta y les llega esa luz. Tal vez a personas de mayor edad que han vivido tanto tiempo cautivas en esta ciudad, pues nada mas viven para la ciudad y mueren para la ciudad, y pues Rasta es vida y la juventud quiere vivir y es algo muy fuerte.

9.¿Cual ha sido tu experiencia en el sound system de Iztapalapa?

Aca el sound system empieza de forma en el 2001, o sea que hemos estado aquí hasta la fecha 2008, es como podrán decir muchas estadísticas, Iztapalapa es una de las zonas mas conflictivas del D.F. de los mayores índices de delincuencia, de venta de drogas, conflictos de ese tipo, me parece que es una de las delegaciones mas pobladas del D.F. El sound system en Iztapalapa es neto, es música totalmente que le gusta a la gente del barrio, música que vas a cualquier tianguis y la puedes conseguir sin ningún problema y es algo que ya es parte del barrio, de unos años para aca el escuchar reggae entre la juventud, entre lo chavos y estar trabajando de día en día y el estar expresando, ya sea pasando música o tomando el micrófono para tirar la lírica ahí en el ritmo que este sonando y eso es totalmente del guetto, totalmente del barrio.

10.¿Cual es el mensaje de tu lírica?

Mi lírica totalmente y auténtica lírica Rasta, mensaje positivo, llamando al mas alto y testificando.

11.¿Algún mensaje para los jóvenes?

Es tiempo de revelación, es tiempo del llamado real. Atentos y atentas por que el juicio a comenzado y el momento de reflexionar a llegado Selassie I.

Las siguientes entrevistas fueron realizadas en el D.F., a dos de las personas latinoamericanas que han influenciado más profundamente el desarrollo del Rastafarismo en México y Latinoamérica.

1. ¿Cuál es tu nombre?

Alika.

2. ¿A qué te dedicas?

Tengo varias actividades, pero la que más se conoce es que canto reggae.

3. ¿Cuál es tu país de origen?

Nací en Uruguay, pero desde los 6 años vivo en Argentina.

4. ¿Qué es para ti Rastafari?

Es el Dios más alto, Rey de Reyes, Señor de señores, León conquistador de la tribu de Judah, Dios todopoderoso, no hay otro.

5. ¿Qué es la fuerza Omega?

Para que todo este equilibrado debe de haber Alfa y Omega, emperador y emperatriz, rey y reina. Fuerza Omega somos todas las sistas del movimiento Rastafari.

6. ¿Cómo ves el movimiento Rastafari en Latinoamérica?

En Sudamérica está todo empezando recién ahora, como viene es a través de la música todo el mensaje, porque casi ninguno de nosotros tenemos padres Rastas que nos hayan enseñado los fundamentos, tampoco hay elders que nos hayan enseñado. Es a través de la música, recién ahora esta comenzando todo y estamos de a poco aprendiendo, volviendo a los orígenes de la cultura y eso es lo que vamos a enseñarle a nuestros hijos en un futuro.

7. ¿Cómo ves el movimiento en México?

En México lo veo como en Argentina, Chile o en Perú. Es algo que nació ahora y está empezando a crecer bien fuerte, porque muchos jóvenes de todos estos países ven en Rasta algo verdadero, que no hay en otros movimientos. Algunos se unen a movimientos políticos y otras cosas, pero los que se dan cuenta que esto es de verdad vienen y quieren saber y aprender.

8. ¿Por qué crees que los jóvenes se acercan a Rastafari?

Por eso justamente, porque se nota en Rasta algo verdadero que no encuentran en otras partes, y los que realmente quieren estar en algo se unen a Rasta, los que son más radicales, no de moda, ni nada de eso.

9. ¿Algún mensaje para los jóvenes de México?

Unidad y respeto es lo más importante, el respeto que no hay mucho en estos tiempos y que es bien necesario, y la unidad también para poder organizarnos e ir todos juntos hacia algún lugar.

1. ¿Cuál es tu nombre?

Fidel Nadal.

2. ¿A qué te dedicas?

A la música.

3. ¿Cuál es tu país de origen?

Argentina.

4. ¿Qué es para ti Rastafari?

Es Dios todopoderoso.

5. ¿Qué es la fuerza Alfa?

Somos todos los hombres que estamos en I n' I.

6. ¿Por qué crees que los jóvenes se acercan a Rastafari?

Porque están buscando la salvación y la protección de Dios, es así como la gente se acerca naturalmente.

7. ¿Qué sabes de las tres organizaciones Nyahbinghi, Boboashanti y 12 tribus?

De las tres, la única que conozco en persona es Boboashanti, de las otras he leído o algo sé, pero nunca estuve en ellas. La que conozco es Boboashanti que es la organización eclesiástica, parlamental, sabatical. Nyahbinghi nunca estuve, pero se que es una organización muy antigua y muy poderosa también; y 12 tribus no conozco, pero he escuchado que se han dividido pues hay una parte que sigue a Selassie I como Dios todopoderoso viviente y la otra parte que no, que se ha vuelto más al cristianismo y han dejado de aceptar a Selassie I como Dios y ya no la aceptan como una organización Rastafari.

8. ¿Cómo concibes la repatriación?

La repatriación tiene muchos aspectos, la reparación de nuestra cultura que nos fue arrebatada, reconstrucción, muchas palabras que implican la repatriación para nosotros, toda la parte cultural que quedó destruida, perdida y que ha desaparecido, pues nuestra historia es muy antigua. Por los sucesos de la historia mismos ya sea invasiones, guerras, la trata de esclavos, muchas cosas que han hecho que se pierda gran parte de nuestra historia. Parte de esta repatriación, es recapturar todo eso y también hace falta una reparación, porque a través de todo lo que te digo, nosotros quedamos en una situación de desventaja económica y socialmente, o sea el respeto a nuestra cultura es muy limitado, el respeto a la cultura Rasta es muy limitado a sus costumbres. La posición económica es baja, porque quienes pedimos la repatriación, muchos no tienen para pagarse los pasajes, además de tener una condición de vida que te permita avanzar y desarrollarte, todo eso que nos fue arrebatado por maniobras de lesa humanidad.

Maniobras ilegales ante los ojos de la humanidad como fue la trata de esclavos o la invasión de Etiopia por Italia. Muchas situaciones que requieren reparación, para que la repatriación sea algo fructífero, siendo la repatriación la vuelta a África, a Etiopia la tierra de nuestros ancestros, en Shashamane el pedazo de tierra que Haile Selassie I nos regaló a todos los que quisiéramos regresar a África. La

repatriación de una persona a la vez es una cosa, yo pienso que la repatriación se va dar de una forma masiva y con toda esa fuerza humana se va poder reconstruir.

9. *¿Algún mensaje para los jóvenes de México?*

Lo importante es tratar de buscar las cosas que dice Haile Selassie I, porque puede haber mucha gente que dice esto o lo otro y uno se puede influenciar o se puede desbandar para un lado o para otro, pero hay que fijarse y prestar atención en lo que dice su majestad imperial Haile Selassie I, porque una bondad como la suya no se va encontrar, ver lo que dice bueno. Acá hay un lugar para todos no sólo para negros, no sólo para chinos, no sólo para hindúes, para indígenas sólo, para gringos sólo, pues él dice que mientras exista una raza superior o inferior la guerra no va poder ser abolida, hasta que el color de la piel de un hombre no tenga importancia va haber guerra; y que él recibe a todos, de hecho, él hizo todo esto para nosotros, entonces nosotros por eso nosotros podemos estar acá y vivir, de hecho él ya nos recibió.

Además les digo a los jóvenes que hay que tratar de mejorar y de estudiar, de pensar que esto es algo cultural, no quedarse por la superficie, si no hay que profundizar en los temas, hay que indagar, aunque yo sé que no es fácil. Por ejemplo, la autobiografía de su majestad imperial Haile Selassie I, que es de dos tomos, está en ingles y en amárico -el idioma de Etiopia-, pero no está en español, entonces para toda la banda no nos es tan fácil, ni conseguir los libros, ni entenderlos, pues en la traducción uno puede cometer errores. Hay que saltar todos estos obstáculos que nos ponen, el que quiere saltar los obstáculos los salta y el que no, no, y sigue ahí sentado. No vamos a desvalorizar a nadie, el que quiere lo hace, el que se acercó, es porque quiso no porque alguien lo obligó, ¿o vos lo hiciste para tal o cual cosa? te latió y al que le late salta los escollos. Después de nuestra historia sangrienta nos toca a nosotros escribir nuestros libros, pues de este lado del mundo se estudia mucho de la historia de Europa y Estados Unidos, ahora llegó nuestro momento de buscar nuestra parte. Hay que esforzarse por averiguar y estudiar, para entender y para avanzar, no quedarse en una cosa estancado y seguir haciéndose preguntas, para tener un punto de vista que sea el más verídico y el más real.

Conclusiones

La búsqueda de identidades y de expresiones por parte de los jóvenes se ha incrementado en esta época de modernidad en la que vivimos, ya sea para autodefinirse o para crear una comunidad en la cual se sientan respetados e identificados. Este incremento es resultado del desgaste de las instituciones que se suponía daban la pauta para trascender esta etapa de la vida humana, a través de los diferentes ritos de iniciación a la vida adulta, eran éstas las que definían la identidad y el comportamiento del joven. Sin embargo, ante este vacío, los mismos jóvenes han creado sus propias formas de expresión y de identidad las cuales no son necesariamente acordes con la identidad nacional. Muchos jóvenes han retomado identidades provenientes de otras culturas y las han hecho suyas, reproduciendo así un sin número considerable de culturas que han adaptado a sus necesidades tanto ideológicas, espirituales o estéticas, llenando así el vacío existencial que sienten ante la falta de identificación con las tradiciones nacionales. De acuerdo con la información y los datos presentados a lo largo de esta investigación, este es el caso del Rastafarismo en México. Si bien el origen de esta cultura se ubica fuera de nuestro país, la influencia de su pensamiento entre los jóvenes mexicanos se ve reflejada a diario en las calles de nuestras ciudades. Esta práctica identitaria ha llevado a la sociedad a preguntarse quiénes son esos jóvenes que, a primera vista, rompen con la estética planteada por el mundo occidental, y por el otro lado a enjuiciar esta expresión sin saber lo que representa. Además, incluso entre los jóvenes, se ha creado una confusión por diferenciar a un verdadero Rasta de aquellos que solamente imitan una forma de vestir sin tener la menor idea de lo que implica. La ignorancia ha contribuido a denigrar a un movimiento cultural que en esencia se desarrolló para luchar contra las imposiciones ideológicas de la esclavitud en los ámbitos tanto espirituales, sociales y políticos, que sufrió el pueblo africano que llegó durante la época colonias a América y el Caribe.

La falta de conocimiento de esta y tantas otras identidades ha llevado a estas expresiones culturales a ser mal entendidas. Por otro lado, los medios de comunicación y las empresas dedicadas al entretenimiento han encontrado un gran nicho del cual sacar provecho económico, ante la falta de conocimiento de la ideología de estas culturas juveniles. Aplicando las técnicas de la mercadotecnia, las empresas se han aprovechado para crear un sin fin de artículos que solamente llenan por un momento este vacío existencial de los jóvenes, provocando así que estas identidades sean sólo pasajeras, es decir, que solamente en el periodo de la juventud se asuma tal o cual identidad, para después ser desechada al pasar a la vida adulta, sin darle una continuidad debido a la misma falta de información sobre estos movimientos que se han convertido en modas.

Respecto a la hipótesis planteada, se puede afirmar que es cierta por un lado, es decir: la mayoría o la masa de los jóvenes que portan el Rastafarismo como identidad juvenil la han vaciado de su contenido original sin saber realmente lo que representa este movimiento y por lo tanto la han convertido en una mercancía y una moda. Este fenómeno es causado por la desinformación y por la sociedad de consumo en la que vivimos, que toma movimientos culturales y espirituales como este, los vacía de su contenido convirtiéndolos en modas, sin saber realmente lo que representa esta cultura que ofrece un acercamiento más allá de lo superficial.

Por otro lado mi hipótesis encuentra su antítesis pues, aunque el porcentaje de jóvenes que realmente ha adoptado como hábito de vida el pensamiento Rastafari es inferior a la masa, hay que destacar que con el sólo hecho de que existan jóvenes Rastafari, se da la pauta para dejar abierta la discusión y la posibilidad de que este movimiento se arraigue, crezca y se desarrolle en nuestro país.

Dentro de toda la masa de personas que sólo se guían por modas siempre existen entes que llenan de su contenido original a los diferentes movimientos identitarios que han llegado con las culturas juveniles. Hay un fuerte interés por descubrir, asimilar y desarrollar esta identidad para que deje de ser sólo una moda; aunque, proporcionalmente, los jóvenes que portan esta identidad se ven más identificados con la música, la forma de vestir, peinarse, y el consumo irracional de la marihuana; habría que plantearles a muchos de estos jóvenes, que si realmente supieran lo que es esta identidad, la seguirían con los preceptos y el respeto de los fundamentos religiosos con que nació. Considero que si se difundiera la información de lo que hay detrás de esta identidad, muchos de estos jóvenes seguirían con este movimiento mejor informados y muchos otros lo dejarían, pues al comunicar lo que representa el Rastafarismo pasaría de ser una moda a ser realmente un hábito religioso de vida.

Al difundirse la información sobre el movimiento Rastafari, muchos de quienes lo portan como moda se quitarían la venda de los ojos y se darían cuenta de que es erróneo adoptar un movimiento o identidad sin saber la ideología que conlleva, esto también nos llevaría a aclarar el uso de la marihuana que, entre los Rastafaris, responde sólo a fines sacramentales, lejos de ser el vicio en el que se ha convertido. El consumo irracional de la marihuana, alejado de los usos rituales de los Rastafari, ha inducido la adicción de cientos o miles de jóvenes, provocando la anomia social en la cual está inmerso nuestro país actualmente no tanto por la planta en si misma, sino por el negocio del narcotráfico. Asimismo, esto ha favorecido el desarrollo de los carteles de la droga, mismos que han afectado principalmente a los jóvenes, pues hay que reconocer que el problema de las drogas arremete principalmente contra este sector de la sociedad que, inducido por las modas y las fiestas, ha creado el nicho perfecto para la venta y el consumo de esta hierba y otras sustancias mas fuertes y destructivas.

Bajo la máscara de una supuesta liberación se ha creado un impresionante mercado de consumidores de drogas y por ende una cantidad enorme de distribuidores y vendedores que se están enriqueciendo a costa de fundirles el cerebro a los jóvenes, terminando así con esta etapa tan importante de todo ser humano que es la juventud.

El verdadero conocimiento de esta cultura nos enriquecería más como sociedad, pues podría haber un reconocimiento, tanto de las comunidades internacionales, como de las autoridades nacionales, teniendo así un factor cultural más en nuestro país. El reconocimiento oficial del Rastafarismo permitiría que se reglamentaran correctamente los usos y costumbres de quienes se quisieran convertir al Rastafarismo, dando un espacio físico y un reconocimiento legal de la tradición. Ante las sociedades globalizadas en las que estamos viviendo, no hay porque cerrar las puertas a otras formas de expresión, muy por el contrario, hay que recibirlas, siempre y cuando se tenga un conocimiento de lo que representan y del mensaje que traen, para así evitar confusiones como las que en este momento está teniendo esta ideología.

En lo personal, pienso que es de gran importancia difundir el verdadero mensaje de esta cultura pues, tanto los festivales como las tocadas que se realizan semana tras semana en los barrios y colonias de la ciudad de México y en el país, nos dan cuenta de que este movimiento va a seguir creciendo. Es necesario rescatar este movimiento de las manos de la delincuencia y de los narcotraficantes que se han servido de este y de muchos otros movimientos, como los *raves* o el *hip-hop*, para seguir haciendo crecer el negocio de las drogas y las adicciones. Los únicos beneficiados con esta dinámica son los grandes cárteles de las drogas que en este momento tienen un enorme poder económico, político y armamentista, que obtienen de los jóvenes que consumen drogas. Esta porción de la sociedad es la que más está adquiriendo las drogas que están provocando una guerra de baja intensidad en el país, en la cual además de las muertes que vemos a diario en los medios de comunicación o en los barrios en los que vivimos, están provocando la desintegración familiar, el alejamiento de las normas espirituales, la deserción escolar, el incremento de la delincuencia, el narcomenudeo y la prostitución en los hombres y mujeres jóvenes de nuestra nación.

Sin lugar a dudas muchos de estos problemas sociales se han desarrollado a partir de la ignorancia y la desinformación sobre estos movimientos, pero también hay que rescatar el gran aporte que ha traído este movimiento en lo musical a nuestro país, pues se han desarrollado un increíble número de bandas y músicos comprometidos con un mensaje más conciente alejado del terreno individualista.

En el aspecto ideológico este movimiento ha abierto una ventana hacia un acercamiento espiritual. Para muchos jóvenes que no se sienten identificados con el catolicismo u otra religión, el Rastafarismo ha sido un espacio de armonía y consuelo que les ha permitido integrar una nueva forma de pensarse como individuos y como colectividad, desarrollando tanto lazos de apoyo sentimental y social, como el reencuentro con una fe que dota de normas a los individuos que la asimilan. Ante la falta de una guía espiritual, muchos jóvenes han encontrado en Rastafari un consuelo, que les ha permitido dar respuesta a muchas preguntas existenciales. La fe de este movimiento que contiene dentro de sí una historia bíblica milenarista, ha sido bastante fundamentada por las personas que empezaron a desarrollar esta religión en Jamaica, a la par que desarrollaron un hábito de vida alejado de los vicios. Aunque pareciera irónico, el Rastafarismo es más cercano a llevar una vida de rectitud y de armonía con el cuerpo, lo cual no ha resaltado por la el desconocimiento de los hábitos de vida de un Rasta, siendo el consumo de la marihuana lo que más ha resaltado de esta cultura. Sin embargo, el Rasta no sólo se dedica a fumar marihuana, si bien es parte de sus rituales, el consumo de la hierba no lo es todo, teniendo normas y hábitos más sanos que cualquier otra de las identidades juveniles que se han asumido.

El interés de las comunidades internacionales Rastafaris, constituidas desde hace muchos años y reconocidas tanto gubernamental como socialmente, es muy importante. Estas comunidades están muy atentas a lo que se está desarrollando en Latinoamérica y en especial en México, pues es sabido por los ancianos de estas organizaciones que la fe de Rastafari ha llegado a México. Es probable que pronto exista una declaración de estas comunidades hacia la joven comunidad mexicana, que generará un orden respecto a cómo se debe llevarse la congregación.

Es importante que estas comunidades hagan un reconocimiento a la joven congregación mexicana, pues así se desarrollaría con mayor rectitud y respeto las liturgias, lo cual nos llevaría a aclarar muchísimo más esta creencia alejándola de la moda y la banalidad. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la comunidad *Hare Krishna* de México, la cual también al principio tuvo un gran acercamiento de los jóvenes, después hubo un reconocimiento de la institución religiosa de la India se construyeron templos y llegaron gurús que empezaron a llevar por buen camino el culto de esta fe. Esto podría pasar, igualmente, con la fe Rastafari en México, además de que así se podría ver reflejada la libertad de culto que hay en nuestro país, demostrando que estamos desarrollándonos como una sociedad cosmopolita, caracterizada por el respeto hacia todas las religiones, su liturgia, sus tradiciones y costumbres, sin importar el país de procedencia.

El esfuerzo realizado en este trabajo ha tenido la finalidad de contribuir a aclarar muchas de las dudas que hay respecto al movimiento Rastafari en México, teniendo muy en cuenta la neutralidad valorativa de la investigación sociológica, tratando de ser lo más objetivo en el análisis y la información aquí brindada. Espero que este trabajo le sirva a todos aquellos que buscan información sobre este tema para ayudar a que el Rastafarismo no se convierta en una moda más pasajera; espero que sirva a todo aquel que esta en el camino de la fe de Rastafari, para llevarla con respeto para así no caer en adicciones y banalidades.

Haile Selassie I con los primeros graduados de la universidad que el fundo.

Glosario

Abuna: monje

Alpha: hombre

Armagedon: el día del juicio final.

Babylon: el sistema de la corrupción en la sociedad, también es usado para referirse a la policía y al ejército.

Binghi: tambor

Binghiman: nombre dado a los Rastas que practican alabanzas y cantos a Jah, con tambores y ritmos de *Nyabinghi*.

Bomboclat: palabra que se utiliza para no decir groserías.

Chalice: sagrada pipa, para la ganja santificada durante el sacramento de Rastafari.

D.J.: disc jockey

Dreadlocks: pelo natural de los Rastas que no se peina y no se corta.

Dreadnut: coco (del inglés coconut). La mayoría de los Rastas usan su leche como ingrediente base para cocinar. Se usa también para fortalecer y dar brillo a los *Dreadlocks*.

Ganjah: palabra derivada del río Ganges de la India, es la hierba también llamada, *cannabis*, *caya*, marihuana, mota, maria, café.

Ital: vital, puro, saludable; libre de todo elemento artificial.

Itazion: meditación

Ithiopia: Etiopía o África

Iration: creación de Jah o frase utilizaba para decir todo esta bien.

Ischence: incienso

Icient: anciano

Irie: bienestar; sentimiento placentero de unidad con Jah y la Iration.

Iglesia triunfante: el templo del hombre, el cuerpo vivo en el que el hombre reside durante su vida terrenal.

Jah: Jehová o Dios

Jah man: Rastafari.

Livity: fé viviente.

M.C.: maestro de ceremonias o microphoner commander.

Omega: mujer

Rastafari: nombre de Haile Selassie I, antes de ser coronado.

Reggae: música Rasta

Sista: viene de "sister" (hermana). Se usa para nombrar a toda mujer.

Spliff: carrujo de marihuana, popularmente conocido como gallo o toque.

Tam: coloridas boinas tejidas y usadas por los Rastas. Usualmente con los colores rojo, amarillo, verde y negro. Un tam es conocido también como "corona".

Tabernáculo: Entre los hebreos , tienda donde se colocaba el arca santa.

Zion: el paraíso o la tierra prometida.

Bibliografía.

- Adol Mar, Jakoub, *Makeda o la fabulosa historia de la reina de Saba*, Ed. Edaf, Paris, 2002.
- Aguirre Beltrán, Gonzalo, *La población negra en México*, Ed. F.C.E, México, 1972.
- Augier, R. y Nettleford, R, *The report on the Rastafarian movement in Kingston, Jamaica Vol.3*”, Ed. U.W.I. Social and economics studies, Kingston, 1960.
- Bazalote, Alejandro. *La antropología y el estudio de la cultura*. Ed. Biblos. Buenos Aires, 2006.
- Bettelheim, Bruno, *El problema de las generaciones*, Ed. Pléyade, México, 1985.
- Bourdieu, Pierre, *La distinción*, Ed. De Minuit, Paris, 1999.
- Brito Lemus, Roberto, *Identidades juveniles y praxis divergente; acerca de la conceptualización de juventud*, Ed. I.I.S., México, 1999.
- Castillo, Berthier Héctor, *Juventud popular y bandas en la ciudad de México*, Ed. I.I.S./UNAM, México, 1988.
- _____, *Juventud: hacia la construcción del objeto de estudio*, Ed. I.I.S. / UNAM, México, 1988.
- Durkheim, Emilio, “Las formas elementales de la vida religiosa” en *Antología teoría sociológica clásica*, Gilberto Silva Ruiz, coord., Ed. F.C.P. y S. UNAM, México, 2003.
- Durston, John, *Construyendo capital social comunitario. Una experiencia de empoderamiento rural en Guatemala*”, Ed. CEPAL División de desarrollo social, Santiago de Chile, 1999. (Serie políticas sociales).
- D. Muñoz Aguirre, Christian, *Cambio demográfico y desarrollo social de los jóvenes*, Ed. CONAPO, México, 2006.

- Escotado, Antonio, *La cuestión del cáñamo*, Ed. Anagrama, Barcelona, 1997.
- *Estatutos de la divina orden de H.I.M. Emperador Haile Selassie I Primero*, Gran Ville P.O., Montego Bay Jamaica, 2003.
- F.Brooks, Miguel, *Kebras Nagas (The glory of kings). The true ark of the covenant*. Ed. Third World books, Asmara, Eritrea, 1996.
- Feixa, Carles, *El reloj de arena: Culturas juveniles en México*, Ed. Ariel, España, 1996.
- Foote Whyte, William, *Street corner society*, Ed. Cambrige, E.U., 1943.
- Forsythe, Dennis, *Rastafari healing of the nations*, Ed. One drop books. New York, 1999.
- García Canclini, Néstor, *Imaginario Urbanos*, Ed. Eudeba, Buenos Aires Argentina, 1999.
- Gramsci, Antonio, *Quaderni I, la questione dei Giovanni*, Edit. Angelo Longo. Italia, 1975.
- Gerrata, Valentino. *Investigaciones sobre la historia del marxismo II* . Ed. Grijalbo. Barcelona, 1975
- Habermas, Jurgen, *Teoría de la acción comunicativa I*, Ed. Taurus, México, 1985.
- Harris, Marvin. *Antropología cultural*. Ed. Edaf. Barcelona, 1992.
- Hélene, Lee, *The first Rasta-Leonard Howell and the rise or Rastafarianism*, Ed. Lawrence Hill Books, New York, 2003.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, *El concepto de religión*, Ed. F.C.E., México, 1981.
- *Homenaje a Isidro Fabela*, Ed. B. Costa ACIC/ UNAM, México, 1959.

- Jacques, Garvey A, *Philosophy and opinions of Marcus Garvey*, Ed. Atheneum, New York, 1980.
- Kahn, J.S. (compilador). *El concepto de cultura: textos fundamentales (Escritos de: Tylor-1871, Kroeber-1917, Malinowsky-1931, White1959, Goodenough-1931)*. Ed. Anagrama. Barcelona, 1975.
- Kapuscinski, Ryszard, *El emperador*, Ed. Anagrama, Barcelona, 2003.
- Karl, Marx. *Contribución a la crítica de la economía política*. Ed. F.C.E. México. 1987.
- Kaspar, D.Naegele, *Los elementos de la interacción social: Papeles y colectividades*, Ed.Cambridge, E.U. 1961.
- *La Santa Biblia. Antiguo y nuevo testamento*, Versión Reina Valera. Nashville,1960.
- Lipovetsky, Pilles, *El imperio de lo efímero*, Ed. Anagrama, España, 1990.
- Luengo, González, Enrique, *La religión y los jóvenes de México: ¿el desgaste de una relación?* Ed. UIA, México, 1993. (Programa institucional de investigación en cultura y religión. Dirección de investigación de postgrado).
- Mahoma, *El Corán*, Ed. CNCA, México, 1991.
- Marcuse, Herbert, *Un ensayo sobre la liberación*, Ed. Cuadernos de Joaquín Mortiz, México, 1975.
- Markin Nacimiento, Elisa, *Pan-africanismo na América do Sul*, Ed. Voces Petrópolis, Brasil, 1980.
- Martinez Montiel, Luz María. *Presencia africana en México*, Ed. CNCA, 1994.

- *Memorias del Instituto de relaciones culturales Mexicano-Etiopio*, México, 1957-1966. Tomos 1-4.
- Mintegi Irazusta, Josetxo, *Junto a los ríos de Babilonia: Biografía de Bob Marley*, Ed. Vosa, Madrid, 1997.
- Monod, Jean, *Les Barjots. Essai d'ethnologie des bandes de jeunes*, Ed. Hachette Litteratures.Paris, 1968.
- Monsiváis, Carlos, *Los rituales del caos*, Ed. Era, México, 1996.
- Parsons, Talcott, *Age and sex in the social structure of USA*, Ed. Free Press E.U., 1972.
- _____, *Essays in sociological theory*, Ed. Back Alley Books, E.U., 1964.
- _____, *et. Al., Sociología de la religión y la moral*, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1968.
- Pere-Oriol, Costa, *Tribus urbanas*, Ed. Paidós, Barcelona, España, 1996.
- Polsby, Nelson W, “Comunidad” en *Enciclopedia internacional de las ciencias sociales*, Ed. Pleyade.México D.F., 1974. Vol. 2.
- Portres, Alejandro y Patricia Landlt, “Social capital: promise and pitfalls of its role in development”, en *Journal of America Studies*, 2000. Vol. 32.
- *Religions of the World*, National Geographic's., E.U, 1987.
- Sanders Irwin T, “Desarrollo de la comunidad”, en *Enciclopedia internacional de las ciencias sociales*, Ed.Pleyade. México D.F. 1974. Vol. 2.
- Smith, Michael Garfield, *Caribbean affairs; a framework for Caribbean studies*, Ed. American Ethnological Society, Washington D.C., 1960.

- Szasz, Thomas, *Nuestro derecho a las drogas*, Ed. Anagrama, Barcelona, 2001.
- Torquillo Cavalcanti, Maria Cristina, *Rastafarismo, filosofía de resistencia*, ENAH, México, 1984.
- Vinson III, Ben. y Vaughn, Bobby, *Afroméxico*, Ed. F.C.E. /CIDE, México, 2004.
- Walter, Rodney, *The groundings with my brothers*, Ed. One drop books, U.K.1980.
- Yudice, George. *El recurso de la cultura en la era global*. Ed.Gedisa, Barcelona, 2002.

Revistas

- *El león de cobre. Revista de InI para los hermanos y hermanas*, Orden Nyahbinghi, Primera edición, Londres, Inglaterra, mayo, 1997.
- *Generación*, México D.F., Año XVI. No.59.
- *InI en México*, El jahmado real, No.1, México, 2002.
- *Nacional Geographic en español*, México, Julio, 2001.
- *New Flower* (Addis Abeba), Nyahbinghi house in Birmingham, England, Julio, 1997.
- *Rastafari speaks*, London. Junio-Agosto, 1997.
- Sven Morch, “Sobre el desarrollo y los problemas de la juventud, el surgimiento de la juventud como concepción histórica”, en *JOVENes, Revista de Estudios Sobre la Juventud*, cuarta época, año 1, núm. 1, México, julio-septiembre de 1996. Págs. 78-79
- *The Rastas speaks*, Kingston, 1967

Periódicos

- *El Excelsior*, Junio de 1954, México.
- *La Jornada*, Noviembre del 2002, México.
- *El Nacional*, Junio de 1954, México.
- *La Prensa*, Junio de 1954, México.

Ponencias

- Cisneros, Jorge, *¿Por qué nos gusta el reggae? Un acercamiento a la música del corazón, presentada en el marco del festival del FARO reggae pal oriente*, México, 2005.
- Gómez, Josué, *Ponencia en el FARO, en el marco del festival reggae pal oriente*. México, 2005.
- Pimentel, Gerardo (Zopi), *El reggae, desde sus orígenes hasta su fusión con las raíces mexicas, presentada en el marco del festival del FARO reggae pal oriente*, México, 2005.

Encuestas

Encuesta nacional de juventud 2000, SEP/ IMJUVE, México, 2002.