

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN

SIGNIFICACIONES, APROPIACIONES E IDENTIDADES A TRAVÉS
DEL DISCURSO, DENTRO DE LA CULTURA REGGAE.

TESIS QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE
DE MAESTRO EN COMUNICACIÓN

PRESENTA:
OSWALDO RODRÍGUEZ GALICIA

DR. TANIUS KARAM CÁRDENAS
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

MÉXICO, D.F. ABRIL 2015

Universidad Nacional
Autónoma de México

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.

*A mis padres y mis hermanos
por guiar y acompañar mi
camino en la aventura
de la vida.*

Índice

Agradecimientos.	7
Glosario.	11
Introducción.	13
Entender el <i>reggae</i> y el rastafarismo desde la posmodernidad.	13
Ubicaciones: Sobre las Ciencias Sociales y la Comunicación.....	16
Puntos de partida: Definición de cultura <i>reggae</i> , objetivo y preguntas de investigación.....	18
Conjeturas y figuraciones sobre la cultura <i>reggae</i>	20
Otras miradas en la investigación del <i>reggae</i> y el rastafarismo.	21
Contenidos.	23
Capítulo 1. Aproximación teórica a las formas simbólicas, la cultura, las identidades y las significaciones.	25
1.1 Espacio urbano y tribalismo contemporáneo.	26
1.2 Diferentes concepciones de la cultura.	29
1.3 El concepto de símbolo y las formas simbólicas.	30
1.4 Nociones de identidad.....	33
1.5 Sobre las significaciones.	36
Capítulo 2. Los vericuetos del <i>reggae</i> : de Jamaica a México.	39
2.1 Jamaica y el rastafarismo.	41
2.1.1 De África al <i>nuevo mundo</i>	41
2.1.2 Las huellas del rastafarismo.	42
2.2 México baila <i>reggae</i> : configuraciones y reconfiguraciones del espacio urbano de la Ciudad de México.	44
Capítulo 3. Caminos a seguir: Métodos y herramientas de análisis.....	48
3.1 Ruta metodológica.	48
3.1.1 Sobre la entrevista y sus características.....	48
3.1.2 Elementos de la hermenéutica profunda.....	51
3.1.3 De la perspectiva discursiva y su herramienta de análisis.	52
3.2 Entre comunidades tribales simbólicas e individuos: los sujetos de investigación.	54
3.3 Los elementos simbólicos de la cultura <i>reggae</i>	56
Capítulo 4. Significaciones, apropiaciones e identidades.	58
4.1 Nivel individual del análisis.	58

4.1.1 Informante 1.....	58
4.1.2 Informante 2.....	67
4.1.3 Informante 3.....	74
4.1.4 Informante 4.....	80
4.2 Perspectiva integral sobre las significaciones de los elementos simbólicos de la cultura <i>reggae</i>	85
Hallazgos y conclusiones.	89
Referencias bibliográficas.	93
Referencias electrónicas.	96
Anexo.....	97
Transcripción de entrevistas.	97
Entrevista con Informante 1.....	97
Entrevista con Informante 2.....	110
Entrevista con Informante 3.....	116
Entrevista con Informante 4.....	124

Agradecimientos.

A mis padres Silvia y Ramón por su apoyo, comprensión, paciencia, guía y enseñanzas. Gracias a ustedes he alcanzado esta meta.

A mi hermano Oscar, por compartir tus conocimientos, ideas y por ser un gran hermano. ¡Gracias carnalo!

A mi hermana Karla y a mi papá que son los ángeles que me cuidan desde el cielo. Sé que están orgullosos de mí como yo de ustedes. Siempre los llevo en mi corazón.

A Nancy por su amor, apoyo, compañía, paciencia y comprensión. ¡Gracias amor!

Al Dr. Tanius Karam por su asesoría y valiosos comentarios para la realización de este trabajo.

A la Dra. Francisca Robles y la Dra. Evelyn Castro por sus enseñanzas en clase y valiosos comentarios que enriquecieron bastante este trabajo de investigación.

A los demás profesores que tuve a lo largo de la maestría: Dra. Laura López Rivera, Dra. Carmen Millé Moyano, Dr. Felipe López Veneroni, Dra. Fátima Fernández Christlieb, Dra. Virginia López Villegas.

A los sinodales Dr. Julio Amador Bech, Dra. Francisca Robles, Dra. Evelyn Castro, Dra. Virginia López Villegas.

A la agrupación musical Casa Verde Colectivo.

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo económico para la realización de este trabajo.

A la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a la Universidad Nacional Autónoma de México.

“No todo rasta es dreadlocks. Y no todo dreadlocks lleva al Rey Rasta en su corazón. No todo rasta lleva dreadlocks en su cabeza, convengamos que rasta se lleva en el corazón.”

I&I Irie Bless – Zona Ganjah

Glosario.

Babilonia / Babylon: Dentro de la cultura rastafari se denomina “la Babilonia” al estilo de vida occidental capitalista, en el que predomina la sociedad de consumo, la pérdida de valores, de respeto al prójimo, la banalización e industrialización de la cultura.

Dreadlocks: Es un peinado utilizado en muchas culturas, principalmente africanas, en el que el cabello del individuo es trenzado y se forman gruesas tiras de este. En México y gran parte del mundo de habla hispana se les conoce genéricamente como “rastas”.

Ganja: Es uno de los nombres asignados al cannabis o marihuana. Sustancia que es frecuentemente utilizada entre los seguidores del rastafarismo y del *reggae*.

Jah: Es el nombre con el que se le conoce a la divinidad del rastafarismo. Proviene del nombre cristiano asignado a Dios “YHWH”. También escrito como Jehovah o Yahweh.

Nyahbinghi: Es el nombre que recibió una orden sacerdotal considerada una de las primeras en profesar el rastafarismo. Eran los más fieles creyentes y practicantes del movimiento. También se le conoce con ese nombre al ritmo con el que se hacían cantos de alabanza a Jah con tambores o *binghis*.

Rastafari / Rasta: Persona que practica el rastafarismo.

Rastafarismo: Corriente espiritual y religiosa surgida en Jamaica en los años 30, en la que se reconoce al emperador Haile Selassie I como la tercera reencarnación de Jah (Dios).

Reggae: Género musical nacido del *ska* y *rocksteady* en los años 60, dentro del marco de independencia de Jamaica, sus raíces musicales se hallan en el *rhythm & blues*, el *jazz* y ritmos africanos como el *nyahbinghi*, del que retoma y fusiona sus percusiones.

Introducción.

El *reggae* más allá de ser un género musical, puede ser considerado un fenómeno comunicativo, debido a que posee diversos elementos que lo caracterizan como tal, mismos que se irán abordando a lo largo de esta tesis. Desde la lógica de los estudios culturales, se concebirán a los sujetos de investigación como audiencias activas que reciben, decodifican, interpretan, interiorizan e incorporan los diferentes mensajes que transmiten los elementos simbólicos más representativos de lo que se denominará en adelante la “cultura *reggae*”. Dada esta perspectiva culturalista, el *reggae* podría entenderse también, a la manera en que John B. Thompson entiende la cultura, como una red de significados, símbolos e interacciones, debido a la cantidad de cargas simbólicas y sígnicas en los elementos que la componen, ya sean históricos, sociales, visuales o musicales.

Es por ello, que el presente trabajo de investigación se organiza en función de comprender al *reggae* como un fenómeno comunicativo y cultural de una manera compleja, que trascienda el pensamiento cotidiano. A través de una aproximación analítica al discurso de cuatro sujetos que de una u otra manera convergen dentro de una gran comunidad simbólica (Ver *Capítulo 3*) en la que se comparten elementos cargados de significados que modifican al individuo y éste a su vez los modifica de acuerdo a su contexto.

Entender el *reggae* y el rastafarismo desde la posmodernidad.

Para comenzar es necesario dar un esbozo sobre los conceptos de *reggae* y rastafarismo. A lo largo de la investigación fue común encontrar confusiones entre los dos términos, principalmente en personas que no se encontraban familiarizadas con el tema.

El *reggae*, como género musical, surge en Jamaica en los años sesenta, dentro del marco del proceso de independencia del país caribeño, tiene una clara influencia musical que proviene del *ska*, el *rocksteady* y el *calypso*, destacó como un ritmo sincopado, es decir, como uno de los ritmos que rompen la regularidad en la métrica musical. Una de las paradojas del género es que se le conoce como típico u originario

de Jamaica, si bien, surge en aquel país, sus raíces se encuentran en Estados Unidos como descendiente del *rhythm n' blues* y el *jazz*, posteriormente incorpora percusiones que provienen del ritmo africano *Nyahbinghi*¹.

Los primeros contenidos que se apreciaban en sus letras hacían referencia, de manera contestataria, a la lucha social vinculada al sentimiento omnipresente de independencia política de Inglaterra en aquella época. Fue una expresión artística que sirvió de vehículo para hacer denuncia social y protesta contra el colonialismo inglés.

El *reggae* encuentra en el rastafarismo un punto de convergencia, a partir del que se retoman diversos elementos como el estilo de vida, ciertas creencias, ritos y atuendos entre otras cosas. Del mismo modo, este género musical se entiende también como un movimiento de revaloración cultural de lo negro, que se da, como otros contemporáneos a éste, en el continente americano a partir de la revolución cubana. “La importancia de Cuba en la creación y difusión de ritmos es impresionante [...] la revolución tuvo efectos muy marcados en el desarrollo posterior de la música local y, por ende, en el de las demás sociedades caribeñas” (López. 2003: 8). Comprender la influencia cubana no sólo en el ámbito musical, sino en la forma de pensamiento y organización social, es indispensable para entender a las sociedades afrocaribeñas contemporáneas, sus prácticas, interacciones y productos culturales.

Por otra parte, el rastafarismo, es un movimiento espiritual y religioso que surge en los años treinta del siglo XX en África, con la coronación de Haile Selassie I como rey de Etiopía, lo cual cumplía, según los seguidores de este movimiento, con la profecía de Marcus Garvey, predicador y periodista jamaicano (ver *Capítulo 2*) quien presagió la coronación de un rey negro en África, hecho que los primeros líderes rastafari tomaron como la tercera reencarnación de Jah (Dios).

Las características de la época en la que surgieron este tipo de movimientos y géneros musicales como el *reggae*, permitieron que hubiera lugar para diversos tipos de manifestaciones culturales posteriores como el punk y el hip-hop. Se trata de la

¹ *Nyahbinghi* era una organización dirigida por Haile Selassie I, emperador de Etiopía en los años 30, es un término clave para comprender la convergencia entre el rastafarismo y el *reggae*, puesto que en Jamaica se consolidó como una orden sacerdotal y eran los más fieles creyentes de la fe Rastafari y cantaban alabanzas a Jah, “La palabra también hace referencia al antiguo ritmo que utilizaban en sus ceremonias [...] es el ritmo ancestral que se toca con tambores o *byngis*” (Bárceñas. 2008: 73).

posmodernidad, entendida, desde una primera mirada, como la etapa histórica que le sigue a la modernidad². Con ello no se pretende suponer que haya terminado de tajo una época para dar paso a otra. Aquí no se busca utilizar el término como un fin de la modernidad, a la manera en que Francis Fukuyama habla del final de la historia, sino considerarla como una fase superior, puesto que aún conserva muchos elementos de la modernidad y resultaría erróneo hablar de un rompimiento completo. En este sentido, el concepto de posmodernidad ha sido tema de debate entre diversos estudiosos de las ciencias sociales y las humanidades. Algunos hablan de la alta modernidad, la modernidad tardía o la hipermodernidad. Un punto de convergencia entre estas concepciones es que en algún momento se le menciona como una aparente decadencia de la modernidad, en la que no han desaparecido del todo sus componentes más representativos, más bien se presentan desgastados o reforzados, según la perspectiva.

Esta etapa histórica ha traído consigo la transformación de ciertas características de la modernidad, las ideas de progreso, las utopías y los líderes absolutistas e irrefutables ceden el paso a nuevas formas de pensamiento, de interacción y de organización social. Como lo señala Gianni Vattimo (1990: 17), la posmodernidad ha facilitado que se difumine la idea de una historia central, etnocentrista y dominante, para abrir paso a las historias particulares de cada comunidad, cada grupo y cada región:

Una vez desaparecida la idea de una racionalidad central de la historia, el mundo de la comunicación generalizada estalla como una multiplicidad de racionalidades “locales” – minorías étnicas, sexuales, religiosas, culturales o estéticas (como los punk por ejemplo) –, que toman la palabra y dejan de ser finalmente acallados y reprimidos por la idea de que sólo existe una forma de humanidad verdadera digna de realizarse (Vattimo. 1990: 17).

En relación con las nuevas agrupaciones que se abren paso en esta época los “frenesís corporales, los meneos musicales, las contorsiones teatrales, las histerias propias de la religiosidad contemporánea están ahí como otros indicios de una nueva coreografía social de carácter esencialmente subterráneo.” (Maffesoli, 2006: 396). Este carácter subterráneo es lo que da voz no sólo a otro tipo de expresiones culturales,

² Se entiende como modernidad a la etapa histórica cuyo origen se remite, generalmente, al surgimiento de la máquina de vapor y con ello al nacimiento de la industrialización y la producción en masa.

sino a una forma diferente de agrupación social, (*Ídem*, 2004: 10). Esta era en particular, se caracteriza por ser escenario de un gran abanico de manifestaciones culturales, principalmente en el espacio urbano. Así pues, desde esta perspectiva, se considerará en este trabajo al *reggae* y a la cultura *reggae* (de la que se hablará más adelante) como fenómenos típicamente posmodernos³.

Es a partir de esta perspectiva subterránea que surgen distintas formas de interacción social, de expresión cultural, así como otro tipo de personajes, mismos que difieren de la idea tradicional de progreso de la modernidad. Los héroes típicamente posmodernos ya no son aquellos que en la tradición de ésta eran vistos como seres inalcanzables y absolutos. De la mano de ello, las expresiones culturales posmodernas han rebasado la barrera de lo inalcanzable y han permeado todos los rincones del espacio humano, para dar paso a diferentes formas de reconfiguración cultural, artística y urbana.

Es importante señalar dos cosas en referencia al *reggae* y al rastafarismo. En primer lugar, mencionar que el primero no es una consecuencia del segundo, si bien es cierto que actualmente comparten muchas características y resulta difícil distinguir uno de otro y por tanto pensarlos de manera separada, cada uno posee diversos elementos que los determina y no deben confundirse como unidad, sino como dos movimientos por separado que tienen un punto de convergencia en algún momento de la historia.

Ubicaciones: Sobre las Ciencias Sociales y la Comunicación.

A diferencia de lo que sucede en las ciencias naturales, en las ciencias sociales, o ciencias de la cultura como las llama Max Weber, no se pueden crear leyes universales que pretendan explicar la realidad a partir de regularidades cuantificables. Ni se puede hacer una categorización totalizadora de los elementos que definan una constante

³ En la actualidad existe, dentro del mundo de la investigación académica, cierto estigma hacia todo aquello que se califique de posmoderno. Sin embargo, uno de los fines de utilizar el concepto de posmodernidad en este trabajo de investigación es el de intentar mostrar otra perspectiva hacia lo posmoderno y no calificarlo de antemano como algo negativo, ni tratar de presentarlo, como ya se mencionó, como un corte de tajo con la modernidad, sino más bien como una fase superior en la que podría señalarse incluso que coexiste una diversidad de modernidades.

dentro de las sociedades. La cultura y la comunicación se deben analizar desde lo social, utilizando métodos y teorías que busquen dar a conocer sus significados. En este sentido, la ciencia social debe estudiar la peculiaridad de la vida cotidiana y para ello es necesario que se tome en cuenta “Por una parte el contexto y el significado cultural de sus distintas manifestaciones en su forma actual, y por otra las causas de que históricamente se haya producido precisamente así y no de otra forma” (Weber, 1976: 36).

Para Weber todo tipo de conocimiento, incluso el científico, es producto de la cultura. Afirma que no es posible hallar un *denominador común* en las ciencias sociales, ni deducir a partir de regularidades el sentido de los diferentes acontecimientos de la realidad. El campo de trabajo de las ciencias sociales se enfoca principalmente en un conjunto de relaciones conceptuales de problemas y no de objetos materiales. En este sentido, se busca comprender la peculiaridad de lo que ocurre en la vida y hallar sus distintos significados y sentidos. Es por ello que el autor hace énfasis en el aspecto cualitativo en la investigación académica, mismo que estudia lo que él llama *las ciencias de la cultura*. En las que no existe espacio ni justificación a conceptos abstractos o regularidades lógicas, es por ello que carecería de sentido intentar estudiar de un modo objetivo los procesos culturales a la manera en que pretendía hacerlo el positivismo. Así pues, no existen ni se pueden formular leyes universales que expliquen los distintos significados de la realidad.

Aterrizados en el terreno de la comunicación, los planteamientos de Weber adquieren sentido, puesto que los individuos la llevan a cabo a través de redes de significados que están en constante movimiento, dependiendo principalmente de la cultura. Como lo menciona Anibal Ford, es importante no confundir comunicación con medios. En el imaginario colectivo existe la idea de que los estudios sobre comunicación deben ser preferentemente estudios sobre los medios. La comunicación es ante todo un fenómeno cultural y debe ser estudiado desde la perspectiva de lo social, “los medios son poderosos pero también es poderosa la producción social” (Ford, 1994: 129).

Es necesario señalar la importancia de la comunicación dentro de los procesos sociales y sobretodo en la difusión masiva de la información. En este tema de la

relevancia de la comunicación, Jesús Martín Barbero (1992: 5) menciona que dentro del rehacer conceptual y metodológico la experiencia social y las transformaciones existentes dentro de las dinámicas culturales abren el panorama de investigación. Mismo que se ha visto en la necesidad de ser transdisciplinario. Lo cual, resalta la relevancia teórica de la comunicación en la renovación de los modelos de análisis de la acción social.

Puntos de partida: Definición de cultura *reggae*, objetivo y preguntas de investigación.

Tomando como punto de partida el concepto de cultura descrito por John B. Thompson, al que define como un conjunto de formas simbólicas⁴ “—es decir, las acciones/ los objetos y las expresiones significativos de diversos tipos —en relación con los contextos y procesos históricamente específicos y estructurados socialmente en los cuales/ y por medio de los cuales/ se producen/ transmiten y reciben tales formas simbólicas” (Thompson, 1998: 203), en este trabajo se hablará de una cultura del *reggae*. Como ya se mencionó anteriormente, el rastafarismo visto como movimiento espiritual y religioso y el género musical del *reggae* son dos cosas totalmente distintas, cada uno tuvo un origen y desarrollo independiente y en algún momento histórico se encontraron para fusionar ciertos aspectos uno de otro. Es a partir de este encuentro que comienza a formarse una cultura del *reggae* que va más allá de lo musical y lo espiritual, se trata de un conjunto de elementos, formas simbólicas, prácticas culturales, sonidos, significados e interacciones vinculados al *reggae* desde una dimensión cultural.

Al existir una gran diversidad de ideas, valores, preceptos y estilos de vida difundidos a través de la cultura *reggae*, resulta importante cuestionarse sobre los diferentes procesos de significación y apropiación que se llevan a cabo en torno a la cultura. Hoy día resultan insuficientes los estudios que se enfocan en analizar las estructuras internas de los mensajes, si bien son trabajos de investigación que realizan

⁴ En el capítulo 1 se habla con más detenimiento de los conceptos de cultura, símbolo y formas simbólicas desde la perspectiva de John Thompson y Ernst Cassirer.

una valiosa aportación, limitan la visión del investigador y no le permiten abarcar la complejidad del fenómeno que está analizando.

Entonces ¿Qué tipo de estudios le permiten al investigador abarcar la complejidad de un problema? Es un cuestionamiento difícil de responder, sin embargo, si se piensa en los estudios en comunicación habrá que hacer énfasis quizá no en quienes producen los mensajes, ni en las estructuras de éstos, sino en los actores de la comunicación que son quienes reciben, decodifican, interpretan, interiorizan e incorporan dichos mensajes según su contexto. En este sentido la pregunta eje que guía esta investigación está orientada a saber ¿de qué manera los sujetos de investigación significan, se apropian e identifican con los elementos simbólicos que componen la cultura *reggae*?

A partir de este cuestionamiento surgen otros que de manera particular pretenden abarcar la complejidad mencionada anteriormente. Por una parte se busca conocer ¿cuáles son el conjunto de componentes sociohistóricos dentro de los que se da el surgimiento, la expansión y la llegada del *reggae* a México? ¿De qué manera el *reggae* incorpora elementos del rastafarismo a su propia cultura? Y por último interesa conocer ¿Cuál es la interpretación que hacen los sujetos de investigación acerca de los elementos simbólicos de la cultura *reggae*?

Pero, ¿cuáles son estos elementos simbólicos? Como ya se mencionó anteriormente, la cultura *reggae* incorpora diversos elementos del rastafarismo. Para el interés de esta investigación se retomarán cuatro de ellos: el peinado, comúnmente llamado “rastas” o *dreadlocks*, el rastafarismo, principalmente la figura de Haile Selassie I, los colores de la bandera del imperio de Etiopía, verde, amarillo y rojo, la música y la marihuana. La selección responde a una lógica de representatividad, es decir, dentro de la cultura *reggae* son de los elementos símbolos más representativos y más evidentes en el discurso y en la imagen.

En este sentido, este trabajo tiene como objetivo dar a conocer los procesos de significación que hacen los sujetos de investigación de los elementos simbólicos del *reggae*. Del mismo modo se pretende adentrarse en las raíces de éste junto con el rastafarismo, para entenderlos como fenómenos separados que surgen cada uno dentro de coyunturas específicas y encuentran en los primeros años de la segunda

mitad del siglo XX un punto de convergencia en el que se llevan a cabo incorporaciones ideológicas, musicales y de identidad

Del mismo modo, se busca dar a conocer las interpretaciones que hacen los sujetos de investigación acerca de dichos elementos simbólicos, las maneras en que los significan, se apropian de ellos, los incorporan a la vida cotidiana y a su identidad. Puesto que hay, sin duda, una relación comunicativa inmersa en los procesos de significación.

Conjeturas y figuraciones sobre la cultura *reggae*.

Como se mencionó anteriormente, se parte de la idea de concebir al *reggae* como un fenómeno típicamente posmoderno y también como un conjunto de formas simbólicas (Thompson, 1998: 184), es decir como un fenómeno cultural ubicado dentro de un contexto social e histórico específico, dicho conjunto de formas simbólicas está compuesto de diversos elementos que van más allá del plano musical. Es común encontrar en la cultura *reggae* un cúmulo de preceptos que son difundidos a través de la música, relacionados con un estilo de vida que tiene una clara influencia de la cultura rastafari y con los conceptos de igualdad, unidad, paz, amor, el respeto a la naturaleza, el rechazo y la crítica en general hacia la cultura occidental y sus métodos de sometimiento colonial de una nación sobre otra.

Con base en lo anterior, se parte del supuesto de considerar a la cultura *reggae* como un sistema comunicativo complejo. Esto, debido a que a través de dicha cultura, en la que se incluyen tanto las interacciones comunicativas, como el factor musical, se transmiten diferentes discursos con una carga simbólica y son los partícipes de la cultura quienes reciben estos mensajes, se apropian de ellos, los resignifican, y los incorporan a la vida cotidiana. Pensado esta afirmación desde la lógica de los estudios culturales, se concibe a los sujetos que escuchan esta música como audiencias activas que reciben y decodifican los mensajes que reciben a través de la mediación de su contexto y su bagaje cultural. De este modo, una vez interiorizado el mensaje se le interpreta e incorpora a la vida cotidiana, dicha incorporación y apropiación se manifiesta a través del discurso, ya sea de manera verbal o visual, es decir en su forma de expresarse sobre dicha cultura o en su atuendo.

Otras miradas en la investigación del *reggae* y el rastafarismo.

Antes de adentrarse en el estudio de la cultura *reggae*, es necesario conocer miradas alternativas a la propuesta en el presente trabajo. Ello para dar cuenta del crisol de perspectivas que hay en el mundo académico, desde las que se puede mirar un objeto de estudio. Cabe señalar que de los textos revisados no se encontró alguno que utilice el enfoque teórico y metodológico aquí propuesto.

El primer trabajo consultado se titula *Historia política e identidad, el uso del reggae en Jamaica de 1970-1980*, es una tesis de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para la licenciatura en historia, elaborada por María Beatriz Reza Rosas. El abordaje que realiza la autora sobre el tema del *reggae* tiene un enfoque histórico, pero hace una aproximación a otros conceptos más comunes en los campos de la sociología y la comunicación. La autora, intenta disociar, por medio de la investigación, el estereotipo “romántico” que considera existe sobre el *reggae* en México. Así como destacar la importancia de la aportación que realizó el *reggae* a la oralidad que sirvió como elemento integral de la historia, política e identidad de Jamaica. Para ello la ruta metodológica que diseña consiste en realizar un contraste entre el desarrollo histórico de Jamaica, así como el clima político, económico, social y las letras de la música *reggae* producida en el periodo de finales de la década de los 60 hasta finales de la década de los 70.

Por otro lado, se ubica una tesis de licenciatura en comunicación y periodismo de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM, realizada por Héctor Eduardo Ruiz Coria y se titulada *Música reggae, sonido más allá del volumen*. El trabajo aborda el tema del *reggae* desde una perspectiva predominantemente musical. El autor realiza un breve recorrido contextual en el que enuncia los orígenes del género musical. En el plano metodológico, se observa la realización de entrevistas a diversos personajes del *reggae* de talla internacional, entre los que destacan Mad Professor, Joe Ariwa, Twilight Circus y Mikey Dread entre otros. En la tercera etapa del trabajo diseña un producto radiofónico para dar a conocer todos los materiales sonoros recuperados. Es sin duda una investigación interesante, sin embargo se queda en un nivel descriptivo

y no profundiza demasiado en el análisis, lo cual podría explicar, en cierta manera, la ausencia de un marco teórico.

Otra de las investigaciones revisadas se titula *Rastafarismo: identidad y expresión en los jóvenes de México*, realizada por Óliver Bárcenas Cruz, se trata de una tesis de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El autor utiliza principalmente los conceptos de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Resulta curiosa la relación que se hace entre *reggae* y rastafarismo, pues señala al primero como una aportación del segundo. El autor realiza un análisis de los procesos sociales de construcción de la identidad en juventudes de la Ciudad de México. Define el concepto de cultura y analiza el papel de la moda en la construcción de dichas identidades. El abordaje metodológico lo hace a través de un estudio de caso. En general, efectúa un recorrido por la historia del rastafarismo y sus personajes más representativos. Habla sobre los usos de la marihuana en la cultura rastafari y por último desarrolla otro recorrido histórico, pero desde una perspectiva local, para observar la llegada e influencia del movimiento a México. Además, ubica, por medio de una radiografía urbana, los lugares donde se llevan a cabo eventos musicales de *reggae*.

El siguiente material es de la Universidad Oparin de Ecatepec de Morelos, es una tesis de la licenciatura en psicología presentada por Helena Penélope Hernández Silva, titulada *Influencia de los niveles de conductas antisociales, delictivas y el trastorno de ansiedad generalizada que presentan adolescentes de 13 a 15 años de una secundaria pública, para que estos tiendan a afiliarse a las tribus urbanas, emos, darks, skaters, rastafaris y punks que tienen puntos de reunión cercanos a su comunidad*. El trabajo está realizado desde una perspectiva psicológica conductista, en el que se busca por medio de un estudio en jóvenes de secundaria diagnosticados con trastorno de ansiedad generalizada, las causas que llevan a los mismos a incorporarse a tribus urbanas y a tener conductas “antisociales” y “delictivas”. Desde la perspectiva teórica hace definición de varios conceptos como la ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada, así como de subcultura, contracultura y en la parte que trata sobre las tribus urbanas describe sus orígenes y funciones.

En la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa, se encontró un trabajo de tesis para la licenciatura en historia elaborado por Alfredo Lira Chegüe, titulado *El caribe: historia del movimiento de redención cultural negra (del colonialismo al reggae)*. En esta investigación destaca el análisis histórico que se realiza el autor de los antecedentes del *reggae*, se hace un recorrido bastante completo que va desde la época del colonialismo inglés hasta el surgimiento del género. En general realiza un análisis de los diferentes elementos característicos tanto de la música, como del contexto histórico en el que se inserta y de la paradoja en la que se halla el género al formar parte de una industria comercial y a su vez estar fuertemente influida por la cultura rastafari.

Como se puede ver, existe una variedad de perspectivas que permiten entender el *reggae*, las tribus urbanas y el rastafarismo desde lógicas académicas totalmente distintas. Un aspecto importante que vale la pena señalar en la mayoría de los trabajos consultados es el andamiaje teórico que ocupan, si bien en algunos resulta no tan claro, en otros es preciso. Con base en esto, en el presente trabajo se busca establecer, en el siguiente capítulo, un marco teórico sólido, que permita explicar, desde diversos autores, conceptos y teorías, la cultura, las formas simbólicas, las identidades y los procesos de significación.

Contenidos.

En el primer capítulo titulado “Aproximación a las formas simbólicas, la cultura, las identidades y las significaciones” se establece la plataforma teórica que da sustento al trabajo de investigación. Primeramente se desarrollan los conceptos de espacio urbano y tribalismo contemporáneo desde la perspectiva de autores como Michel Maffesoli y Rossana Reguillo. Posteriormente se presentan tres concepciones de cultura distintas; la concepción clásica de la cultura, la concepción simbólica y la estructural, en dicho apartado se retoma el trabajo y conceptos de John B. Thompson y Clifford Geertz. En el apartado sobre identidad se utiliza el concepto propuesto por Gilberto Giménez. Por último en el apartado sobre las significaciones se hace una breve reflexión sobre el concepto de la significación.

En el segundo capítulo “Los vericuetos del reggae: de Jamaica a México” se establece un contexto histórico que permita comprender al *reggae* y al rastafarismo como dos entes surgidos de manera independiente, cada uno en un contexto específico. Así como la relación que existe entre ambos, su traslado y llegada a México. Del mismo modo se presenta un panorama contemporáneo de los grupos urbanos de la Ciudad de México que están vinculados al *reggae*.

En el tercer capítulo “Caminos a seguir: Métodos y herramientas de análisis” se establece la ruta metodológica a seguir para la obtención de datos y el análisis, en este sentido se describen la entrevista y sus características, algunos elementos de la hermenéutica profunda y del análisis del discurso. Por otra parte se realiza una explicación de las comunidades simbólicas desde la perspectiva de Anthony Cohen y se presenta a los sujetos de investigación seleccionados. Por último se describen los elementos simbólicos de la cultura *reggae* que servirán como categorías observables dentro del discurso de los informantes.

En el último capítulo “Significados, apropiaciones e identidades” se lleva a cabo el análisis de las entrevistas en dos niveles, en el primero se realiza de manera individual, se observan las formas en que los informantes significan y se apropian de los elementos simbólicos de la cultura *reggae* y cómo es que los incorporan a la identidad. Por último, se muestran desde una perspectiva integral lo analizado anteriormente de manera general y se formulan las primeras conjeturas sobre la interpretación de los resultados.

Cabe mencionar que el análisis del discurso en las entrevistas no es utilizado de forma convencional, se trata más bien de una aplicación desde la perspectiva de la hermenéutica profunda, es decir no se trata de un análisis meramente textual sino contextual con un enfoque cultural.

Capítulo 1. Aproximación teórica a las formas simbólicas, la cultura, las identidades y las significaciones.

En el presente capítulo se desarrollarán los conceptos y teorías para hacer una aproximación al estudio de las formas simbólicas, la cultura, las tribus urbanas, las identidades, la significación y las interacciones. En un primer momento se explica el concepto de espacio urbano y se habla del tribalismo contemporáneo, todo ello desde la perspectiva de Michel Maffesoli, quien ha trabajado con profundidad el tema y cuyas teorías sirven para el entendimiento de la relación entre la posmodernidad y las expresiones diversas que surgen a partir de ella. Así como los diferentes usos y reconfiguración, tanto del espacio urbano, como de la cotidianidad de la vida humana.

Posteriormente, se define el concepto de cultura desde tres perspectivas, pasando por la clásica, que la concibe como un conjunto de pautas de comportamiento, costumbres, tradiciones, modos de vida de un pueblo o comunidad, que pretendían estudiarse desde una lógica positivista. Por otra parte la concepción simbólica con base en la descripción de Clifford Geertz, quien menciona que se debe ver más como pautas de significación, que de comportamiento, una definición semiótica del término. Y partiendo de esta idea se menciona la concepción estructural de la cultura de la que habla John B. Thompson, en la que se toman en cuenta los contextos socialmente estructurados y específicos.

En el siguiente apartado, se profundiza en la definición de los conceptos de símbolo y formas simbólicas. Retomando en gran parte al autor que los acuña, Ernst Cassirer y también a Thompson quien logra trasladar diversos debates de la filosofía y el análisis discursivo al mundo de los estudios en comunicación. Para adentrarse en el entendimiento de las formas simbólicas es necesario, como lo hace Cassirer, entender cómo es que se construye la realidad y cuáles son las características distintivas del ser humano en relación con su percepción y aproximación al mundo.

Más adelante se aborda el concepto de identidad, sus diferentes acepciones y características, esto desde la perspectiva de Gilberto Giménez cuyos aportes en materia de identidades sociales resultan valiosos para la comprensión del término y la forma en que se construye. Del mismo modo, para complementar la definición del

concepto se utilizan algunas ideas de Rossana Reguillo quien concibe a la identidad como el resultado de los procesos sociales en los que se encuentra inmerso el actor social.

Posteriormente, se hace un repaso por los procesos de significación a partir de la semiótica, misma que proporciona un marco de operación mucho más amplio que el de la semiología saussureana que se ve limitada al campo de lo lingüístico, al considerar que los sujetos de enunciación emiten sus mensajes con cierta intencionalidad, lo cual, desde la semiótica de Pierce no se ve así, sino desde una óptica más amplia en la que se consideran sistemas de signos a fenómenos de diverso tipo, como los naturales, que son mensajes sin enunciador pero sí con destinatario, quien a su vez realiza sus propios procesos de significación e interpretación de los mismos a partir del contexto propio.

Por último, se realiza una descripción de las interacciones a partir de la teoría de los rituales de interacción de Randall Collins que está construida a partir de dos perspectivas, la primera desde la teoría sociológica de Emile Durkheim y la segunda desde la teoría del interaccionismo simbólico de George Herbert Mead.

1.1 Espacio urbano y tribalismo contemporáneo.

El espacio urbano, es aquel donde confluyen todo tipo de discursos sociales, es el escenario ideal para un sinnúmero de expresiones, artísticas, sociales, culturales, económicas y políticas. Existe una relación muy estrecha entre el espacio y las prácticas que se llevan a cabo en él. Para Rossana Reguillo (1995) es punto de tensión donde se manifiestan diferentes sistemas de dominación y poder. Sin embargo, a todo poder se le opone un contrapoder, “un movimiento inverso: una especie de poder contractual o poder de oposición que es expresado de manera explícita o implícita por los actores sociales involucrados en estas relaciones de poder” (Reguillo, 1995: 29). Desde este enfoque, es posible comprender el espacio urbano como el lugar donde se dan los enfrentamientos discursivos entre los sistemas de dominación y los actores sociales. La delimitación de dicho espacio está caracterizada en gran medida por las estructuras de los procesos de producción. En este sentido, Reguillo distingue tres categorías de actor social; el que está asimilado dentro de los procesos de producción;

el que no está inmerso en ellos pero es reclutable; el que circula alrededor de la estructura con un destino incierto. Cualquiera de estos personajes, son los que se incorporan a las diferentes agrupaciones urbanas, las conforman y se desenvuelven dentro de ellas. Es también donde las tribus encuentran un espacio de expresión y de estar juntos.

Las sociedades latinoamericanas de hoy encuentran en el tribalismo la metáfora de su contemporaneidad y la descripción de su dimensión fundamental. En las sociedades occidentales hay un constante vaivén entre lo establecido y lo subterráneo (Maffesoli, 2004: 9). Lo que prevalece en la dinámica social ya no son las grandes instituciones, sino los pequeños grupos que aparecen y reaparecen en el escenario urbano, grupos provenientes de una gran diversidad de campos, étnicos, religiosos, sexuales, musicales, etc.

Para Maffesoli el tribalismo visto desde un sentido estricto, representa la agrupación de un cierto número de personas “con el fin de luchar contra la adversidad que los rodea” (*idem*, 2004: 10). En las grandes *selvas de piedra* es donde se lleva a cabo esta lucha. Es allí donde son más evidentes las necesidades de identificación o diferenciación con los demás actores sociales. El sentido de pertenencia a dichas agrupaciones tribales dentro del espacio urbano se va generando a partir de éste mismo. En cierta forma, para contrarrestar el intento totalizador y homogeneizador de los discursos hegemónicos que circulan en el entorno social, mismos que son tomados como punto de referencia por una nutrida porción de los sujetos que interactúan cotidianamente allí.

En este sentido, lo contradictorio es un rasgo característico de las dinámicas sociales posmodernas que están en constante encuentro y desencuentro en el espacio urbano. Es elemento fundamental para la existencia. En varios países de Latinoamérica, como México o Brasil por ejemplo, es muy evidente la paradoja, ya que hay naciones con altos niveles de desigualdad que a su vez poseen sistemas económicos bastante competentes en el mercado global, “la paradoja es una manera de comprender a la posmodernidad en las sociedades contemporáneas” (*idem*, 2004: 13). En el caso europeo, la paradoja se da de un modo muy diferente. Allí existe una búsqueda de la realización de actividades lúdicas para disolver el aburrimiento y la

desesperanza, mientras que en América Latina se utiliza a modo de *barniz social*. Es así como la actitud de fiesta permanente pretende mitigar o por lo menos disminuir lo trágico de la cotidianidad latinoamericana. Un ejemplo claro de esta actitud festiva de lo trágico es la tradición mexicana del día de muertos, una manifestación cultural que organiza todo un festejo ritual y simbólico en torno a la muerte.

Otra paradoja que se puede encontrar en las sociedades latinoamericanas es el “nomadismo sedentarizado” (Maffesoli, 2004) que explica de manera muy acertada la naturaleza del tribalismo posmoderno, ya que por una parte se trata de agrupaciones con cierto carácter nomádico que no abandonan su condición sedentaria, no hay un rompimiento completo con la estructura social para trasladarse hacia otros horizontes, simplemente se mueven dentro de su propio entorno y permanecen en él.

Según Maffesoli existen tres metáforas que nos pueden ayudar a comprender mejor lo que pasa en América Latina. La primera es la figura del “bárbaro”, que como lo explica él, no se trata de la idea clásica de la barbarie vista desde una óptica eurocéntrica o bien medieval, es más bien la idea del personaje que reconfigura constantemente el quehacer cotidiano de las sociedades contemporáneas, tiene una característica dionisiaca por naturaleza dentro del espacio urbano:

Los héroes posmodernos ya no son políticos o ideólogos, sino a la imagen de dioses premodernos: “figuras” que viven pasiones, amores, bajezas y exaltaciones como todo el mundo. De ahí la necesidad de establecer una hermenéutica centrada en la mitología cotidiana que sepa reconocer en el juego de las redundancias rituales, visuales, acústicas, sensoriales una función simbólica (Maffesoli, 2006: 397).

La segunda es el policulturalismo, en el que sin duda se da un enorme intercambio de valores que inciden directamente en las prácticas y significaciones sociales. Por último se encuentra el concepto de anomia, utilizado por Durkheim para describir una condición de fragmentación y desregulación en la sociedad, es decir, que las normas de comportamiento típicas de la modernidad se mostraban como confusas, carentes de claridad o no presentes en algunos casos.

Con lo mencionado anteriormente, se distingue que las agrupaciones tribales, los escenarios urbanos, las diferentes “contorsiones”, “frenesís corporales” e “histerias” dadas en la posmodernidad son producto de la cultura. Una cultura que si bien tiene elementos que caracterizan lo contemporáneo, no está desligada de su antecedente histórico sin el que posiblemente sería impensable su existencia.

1.2 Diferentes concepciones de la cultura.

La concepción clásica de la cultura, se define como pautas de comportamiento, ritos y costumbres que tenía cierta población. En este sentido, Edward Taylor (citado por Thompson, 1998: 191) menciona que “la cultura se puede considerar como el conjunto interrelacionado de creencias, costumbres, leyes, formas de conocimiento y arte, etcétera, que adquieren los individuos como miembros de una sociedad particular y que se pueden estudiar de manera científica.”. Desde esta óptica positivista, su estudio implicaba, entre otras cosas, la clasificación y comparación de los fenómenos culturales a la manera en que la botánica clasifica las plantas, o la zoología los animales, de este modo se tenía la idea de crear clasificaciones dentro de la cultura. Esta perspectiva no encuentra mucho sustento, debido al surgimiento de nociones sociológicas y fenomenológicas de ésta. Por ejemplo, Ernst Cassirer (1963: 42) cuestiona el hecho de analizar la cultura desde este punto de vista, se pregunta si resultaría efectivo para alcanzar un objetivo científico, el sistematizar y clasificar los “impulsos” del comportamiento humano, siendo éstos tan diversos y añade que se buscaba desentrañar la unidad de la naturaleza del hombre.

En contraste a la concepción clásica de la cultura, aquí se retoma el concepto desde una perspectiva semiótica, partiendo de la explicación de Clifford Geertz (1973), en la que observa a los diferentes sistemas de interacción de signos o sistemas de semiosis como símbolos. En este sentido, desde la mirada de Gilberto Giménez (2005: 4) se entiende la cultura como “el conjunto de hechos simbólicos presentes en una sociedad [...] es la acción y el efecto de “cultivar” simbólicamente la naturaleza interior y exterior a la especie humana, haciéndola fructificar en complejos sistemas de signos que organizan, modelan y confieren sentido a la totalidad de las prácticas sociales”, estos significados están presentes, como lo menciona Thompson (1998: 197), en formas simbólicas.

Cabe señalar, que Thompson en su momento, trajo debates de la filosofía y el estudio discursivo al campo del análisis de los medios de comunicación y propuso la *hermenéutica profunda* para aplicarla al estudio de las formas simbólicas en dichos medios, pero dada la utilidad metodológica de su trabajo es posible trasladar varios

elementos de su trabajo al terreno de los estudios culturales y no ceñirlo únicamente al estudio de medios.

A partir de esta propuesta se piensa la cultura desde una concepción estructural, que como el mismo Thompson aclara, lo estructural no debe confundirse con lo estructuralista. La concepción estructural de la cultura es un concepto que el autor construye a partir de la concepción simbólica de la cultura descrita por Geertz, en la que se comprende el estudio y explicación de los significados e interpretaciones de las formas simbólicas: “el análisis cultural es (o debería ser) conjeturar significaciones, estimar las conjeturas y llegar a conclusiones explicativas partiendo de las mejores conjeturas” (Geertz, 1973: 32). Sin embargo, Thompson considera débil en cierta medida la definición de Geertz, al mencionar que este no pone mucha atención en el aspecto contextual en el que se producen, circulan y reciben las formas simbólicas. El punto de partida de Thompson es esta concepción de la cultura y señala que dichas formas no son autónomas, enfatiza su carácter simbólico y menciona que están insertas en un contexto socialmente estructurado y específico (Thompson, 1998: 203).

1.3 El concepto de símbolo y las formas simbólicas.

En la *Construcción social de la realidad* (1968), Peter Berger y Thomas Luckmann contradicen la idea de *cogito ergo sum* (pienso luego existo). Plantean que uno primero existe y el pensamiento, así como la realidad lo va construyendo gracias a la interacción con otros sujetos en el entorno, "en realidad, no puedo existir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarme continuamente con otros" (Berger, 1968: 38). Si bien hay una existencia física del sujeto, si este no entra en interacción con otras personas, no existe en pensamiento, por lo tanto no existe como individuo. Como ejemplo se puede observar la novela que narra la historia de *Tarzán*, un ser humano criado entre simios, cuyo comportamiento era el de uno de ellos, debido a que no tuvo el referente social humano para saber que él no pertenecía a esa especie de homínidos.

En este sentido, las ideas no existen de manera autónoma, como algunos autores idealistas llegaron a plantear en su momento, sino son producidas por el ser humano y la realidad tal y como se conoce es una construcción social. El lugar y todo

lo que rodea al ser humano no es un entorno 100% natural, está inmerso en un mundo construido a través de lo simbólico y lo social. Hay una construcción de las ideas, de los sistemas de signos, de los códigos de conducta, de cultura y convivencia, es decir hay una construcción simbólica de la realidad. En este sentido, no existen estructuras dadas de forma natural, es más bien la acción social la que construye la realidad de la vida cotidiana.

Es así que las acciones se dan en el aquí y en el ahora, no hay acciones en la sociedad que se supongan preestructuradas. A diferencia de ello, lo que existen son estructuras sociales preestablecidas, las formas de organización, los códigos sociales, los de conducta, los culturales fueron construidos a lo largo del tiempo y no surgieron de manera espontánea, son a final de cuentas el resultado de una serie de complejos procesos sociales e históricos.

Por otra parte, Cassirer se remonta a la filosofía socrática para resaltar la idea del hombre como generador de conocimiento, menciona la definición que Sócrates hace de éste y en la que se le señala como un ser en una continua búsqueda de sí mismo, pero principalmente como un ser racional. De esta concepción se observa o al menos se pretende observar al hombre como un ser en armonía con el universo. Dentro de esta búsqueda del sí mismo se inserta la religión que “nos cuenta una historia oscura y sombría [...] la religión, por lo tanto, si podemos explicarnos así, constituye una lógica del absurdo” (Cassirer, 1963: 31).

Para el autor, la realidad no es una cosa fija y uniforme “se halla inmensamente diversificada, poseyendo tantos esquemas y patrones diferentes cuantos diferentes organismos hay” (*ídem*, 1963: 45). Con base en esto, existen diferentes percepciones de la realidad dependiendo de la experiencia particular. En el caso del hombre, éste ya no puede enfrentarse a esa realidad de manera directa, en cierta forma lo simbólico le sirve como mediador con la realidad. Misma que adquiere una nueva dimensión, una dimensión simbólica. En este sentido Cassirer considera erróneo percibir al hombre como un animal racional, tal y como lo hace la filosofía socrática, sino como un “animal simbólico”.

La dimensión simbólica de la vida humana está caracterizada principalmente por el lenguaje; “el lenguaje no es un objeto, no es una cosa física para la cual tengamos

que buscar una causa natural o sobrenatural; es un proceso, una función general de la psique humana” (*idem*, 1963: 68). Es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos. Con esto, se puede decir que la objetivación; el darle un nombre a las cosas es elemento clave en los procesos de significación y producción de sentido típicos de la vida humana. Por otra parte, el animal que realiza la transmisión y recepción de señales, presenta en algunos momentos una especie de “racionalidad animal”, sin embargo ésta se limita a respuestas momentáneas e instintivas dependiendo de la situación en la que se encuentre, en cambio el mencionado “animal simbólico” hace un descubrimiento del lenguaje desde temprana edad, con el que cae en cuenta que puede nombrar a las cosas y las personas que le rodean. Esta es la gran diferencia que distingue al hombre; la designación simbólica de su mundo y por ende su capacidad comunicativa a través del lenguaje.

Con base en esto, se entiende que ningún animal aparte del humano, logre trascender el nivel de transmisión de señales e instintos básicos y llegue a elaborar complicadas formas de pensamiento e interacción. Por ejemplo, si se pusiera en una habitación a tres perros de razas y países distintos, bastaría con un intercambio de señales para que alguno de ellos asumiera el rol del macho alfa y los demás se sometieran, por lo que habría, desde esta perspectiva, un entendimiento sin más complicaciones más que las que implican ese tipo de “comunicación” animal. En cambio, si se pusiera en un mismo lugar a tres hombres de edades, razas y países totalmente diferentes, la complejidad para la comunicación aumenta y desde la perspectiva *habermasiana* se tendría como prioridad una racionalidad orientada al entendimiento por medio de la acción comunicativa. Esto permite comprender mejor la diferencia entre las señales y los símbolos.

En este sentido, Cassirer afirma que “comparado con los demás animales el hombre no sólo vive en una realidad más amplia sino, por decirlo así, en una nueva dimensión de la realidad [...] ya no vive en un universo físico sino en un *universo simbólico*” (1963: 47), este enfrentamiento con la realidad no se da de manera inmediata, lo simbólico tiene, como ya se mencionó, en cierta medida el papel de mediador entre el sujeto y la realidad. El conocimiento de las cosas está condicionado a los procesos propios de interpretación.

Por otra parte, el concepto de forma simbólica es general, es la expresión simbólica o la expresión de algo espiritual a través de signos o imágenes, entendidos desde su significado más amplio. La forma simbólica podría entenderse como aquel contenido cargado de significado y está vinculado a un signo en concreto. Cassirer (1975) dice que las formas simbólicas tienen una estructura, por ello pone como ejemplo al lenguaje, al mito y al arte como parte de dichas formas.

Un signo, una forma no puede tener una significación fija, permanente, inamovible, sino que su significado es dado desde la subjetividad del pensamiento y sentir del sujeto. El lenguaje ha alcanzado una etapa de expresión simbólica que va más allá de la modalidad onomatopéyica con la que se relaciona en un primer momento y continúa adaptándose a las diferentes significaciones.

Así, Goethe (citado por Cassirer, 1975: 169) distingue tres formas en la expresión; la imitación, la manera y el estilo. Lo que en otras palabras sería la mimesis, la metonimia y la metáfora. En la primera, se ubica la modalidad de imitación, la transmisión de señales entre animales se da en este nivel y el aprendizaje a través de ejemplos conductuales. El segundo implica la designación de las cosas a través de la palabra, es una parte del proceso donde se describe todo lo que rodea el mundo. El nombrar a las cosas y convertirlas en objetos. En el tercero ya hay una carga simbólica de lo descrito anteriormente, se le confiere al objeto no sólo un nombre sino un sentido de acuerdo a la persona y la situación.

En suma, todos estos entramados de significación y formas simbólicas, contribuyen de cierta manera a la construcción de la identidad de los sujetos. Puesto que es a través de éstas que se dan las diferentes interacciones sociales. Son elementos clave para el entendimiento del sentido de pertenencia y de diferenciación de unos con otros.

1.4 Nociones de identidad.

La identidad no es algo dado ni constante, está inmersa en una serie de procesos de construcción y modificación continuos. Se manifiesta como una subjetivación del universo cultural en el que vivimos. De acuerdo con Rossana Reguillo, hablar de identidad es hablar de una gran número de elementos, como clases sociales,

agrupaciones de diverso tipo, temporalidades, espacios, nombres etc. (Reguillo, 1995: 9). De la enorme gama de acepciones y posibilidades de la identidad interesa resaltar la social y principalmente el aspecto cultural de ella.

A partir de la percepción de la cultura, como un conjunto de elementos simbólicos que dan sentido a la vida cotidiana y a las expresiones humanas (Giménez, 2005), se entiende a la identidad como producto de los diversos procesos culturales en que está inmerso el sujeto. Ésta se aprende de manera social a través de la experiencia en el mundo y de las interacciones con las personas que componen su universo social, a través de lo “socialmente compartido”. En este sentido, la identidad tampoco puede pensarse sin la existencia de la comunicación, puesto que es a través de ella que se llevan a cabo los diversos procesos de interiorización y exteriorización. Giménez (2009) señala que la identidad no está dada de manera numérica únicamente, como se da en el resto de las cosas, sino también de manera cualitativa. Es por ello, que la consolidación de la identidad se da a partir del reconocimiento del otro, “no basta que las personas se perciban distintas bajo algún aspecto. También tienen que ser percibidas y reconocidas como tales. Toda identidad (individual o colectiva) requiere la sanción del reconocimiento social para que exista social y públicamente” (Giménez, 2009: 28). De este modo, en los procesos de construcción de la identidad resultan determinantes las interacciones sociales y el contexto cultural, así como las aproximaciones del sujeto a los diferentes rasgos y manifestaciones de la cultura a la que pertenece. Lo cual deja ver la estrecha relación entre identidad y cultura, una relación indisoluble debido al vínculo entre ambas, puesto que la primera se construye a partir de la segunda.

Es evidente que los procesos de interacción social en los que se encuentra inmerso el sujeto, están en una dinámica constante que busca la exteriorización y objetivación de la identidad. En este punto, es importante recordar la triple referencia que menciona Reguillo (1995), acerca del entendimiento de la identidad. Desde esta triada se piensa que en primer lugar hay una construcción situacional, es decir que el lugar de nacimiento es lo que le da una identidad al individuo. La segunda es la de clan o grupo, en la que a través de ciertas prácticas se dota al sujeto de un sentido de

pertenencia a éste. La tercera es la objetivación simbólica, aquella donde la identidad se vincula a los estilos, modas, gustos y todo tipo de expresiones culturales.

Así, en estos procesos de reconocimiento del otro, Alberto Melucci (citado por Giménez, 2009: 28) realiza una tipología posible de las identidades, entre las que se encuentran las *identidades segregadas*, que es cuando el sujeto marca claramente su diferencia con los otros. Las *identidades hetero-dirigidas*, se entienden como aquellas en las que la persona es reconocida como diferente de los demás, pero ella misma no lo hace. Las *identidades etiquetadas*, cuando el individuo se autoidentifica, pese a las “etiquetas” impuestas por los que le rodean. Y por último, las *identidades desviadas*, que son aquellas en las que se siguen modelos de comportamiento ajenos a los tradicionales, pero que difícilmente pueden ser ejercidos y existe cierto rechazo. A partir de esta tipología se comprende que la identidad se da de maneras muy diversas dependiendo de las situaciones y contextos dentro de los que se desenvuelve el sujeto social y también de la interacción con otras identidades.

Como se mencionó anteriormente la distinguibilidad de la identidad es ante todo, cualitativa. Con esto, Giménez (2009: 31) menciona cuáles son los elementos diferenciales en las identidades individuales. El primero de ellos es la pertenencia social, el hecho de pertenecer a un grupo, comunidad, pueblo, colectivo o tribu, implica de cierta manera que los miembros comparten una serie de elementos simbólicos que funcionan como insignias. Un ejemplo claro de ello se encuentra en la religión, ya que al ver el emblema de la cruz se le relacionará, posiblemente, con el cristianismo y sus derivados, al ver la estrella de David se pensará quizá en el judaísmo. Por otra parte, al ver la suástica, la idea más próxima para el individuo tal vez será la del nazismo. Del mismo modo, en el terreno musical al observar un peinado con un copete pronunciado se podría remitir al rock de los años cincuenta, uno con los cabellos en terminación puntiaguda y colores estrafalarios se relacionaría probablemente con el *punk* y uno con *dreadlocks* o rastas con el *reggae*.

En segundo lugar, se halla un conjunto de elementos idiosincráticos que dotan de identidad al individuo, son aspectos o características que bien pueden ser personales o colectivas. Las primeras podrían ser rasgos de la personalidad de cada quien, por ejemplo existen personas que se distinguen por ser amables, simpáticas o

por el contrario antipáticas y nada amables con los demás. En las segundas, se observan también rasgos diversos, pero de una manera más general, por ejemplo, cuando se dice que los mexicanos se caracterizan por ser un pueblo cálido y amable con sus visitantes. En cualquiera de los dos casos, estos elementos pueden resultar un arma de doble filo, ya que mientras sirven para realizar una distinguibilidad, también son facilitadores en la creación de estereotipos de las diferentes sociedades, como aquel en que se piensa erróneamente que los argentinos poseen un ego elevado o que los mexicanos son pasivos y perezosos.

El tercer elemento diferencial de la identidad es la narrativa biográfica que resulta ser “una dimensión más profunda, la distinguibilidad de las personas remite a la revelación de una biografía incanjeable relatada en forma de ‘historia de vida’” (Giménez, 2009: 35) es esta característica lo que permite en cierta forma que un individuo se distinga de los demás, lo cual, evidentemente, le dota de una identidad. Como ejemplo de ello se puede pensar en algún militar retirado, veterano de guerra que encuentra su identidad o al menos una parte muy importante de ella en su narrativa de vida, puesto que las experiencias que vivió durante la guerra lo distinguen de los demás actores sociales que le rodean.

1.5 Sobre las significaciones.

Como es sabido, el objeto de estudio de la semiótica no son sólo los signos, sino la acción de estos en diferentes entornos sociales (Sebeok, 1999: 263). Según Umberto Eco (1999) se debe entender todo proceso de semiosis como un proceso comunicativo y si se trata de dicho proceso estaremos hablando entonces de procesos culturales. Se vive entre signos y cada vez es más necesario tener un conocimiento amplio de los sistemas de signos. En este sentido, los procesos de comunicación se pueden entender como procesos de cultura. Con esto, Eco (1983: 25) menciona que una de su hipótesis no pretende decir que toda cultura sea comunicación, sino que la cultura es posible entenderla mejor si se le estudia a partir de la perspectiva de la comunicación. Y qué mejor que la semiótica para llevar a cabo dicha tarea: “En la cultura cada entidad puede convertirse en un fenómeno semiótico. Las leyes de la comunicación son las leyes de la cultura. La cultura puede ser enteramente estudiada najo un punto de vista

semiótico. La semiótica es una disciplina que puede y debe ocuparse de toda cultura.” (Eco, 1983: 33).

Para Eco, la definición de Saussure de concebir la semiología como “el estudio de la vida de los signos en el seno de la vida social” (Saussure citado por Eco, 1999: 23), es insuficiente, puesto que aquí quedan excluidos los otros fenómenos que no son propiamente lingüísticos, mismos que sí son abarcados por la semiótica. En la definición de Pierce el signo está compuesto de tres elementos, el objeto o referente, el signo mismo y el interpretante. El primero se refiere al objeto en la vida real, el segundo al signo propiamente que es el que representa a éste y por último se encuentra la idea que produce dicho signo. Es por ello, que desde la perspectiva de Pierce “la triada semiótica puede aplicarse igualmente a fenómenos que carecen de emisor” (Eco, 1999: 25), en este sentido, los fenómenos a analizar van más allá de lo lingüístico y se toman en cuenta otros como los naturales, a los que el hombre les da un sentido y un significado. Piénsese, por ejemplo, en sucesos como un terremoto, un huracán o una inundación. Aquellas poblaciones en donde tengan más frecuencia estos fenómenos habrá una significación distinta a la de aquellas en donde rara vez ocurran. Así, las primeras, debido a su contacto constante con éstos, es posible que desarrollen una mejor cultura de prevención de desastres que las otras o por lo menos estarán más acostumbradas y sabrán qué hacer en caso de que sucedan.

Con esto, se entiende que la perspectiva de Pierce resulte más amplia para el análisis semiótico porque no es necesario que el sujeto de enunciación emita un mensaje con una intencionalidad en específico, incluso no es indispensable que exista un sujeto de enunciación. A manera de ejemplo sirve el caso de los arqueólogos, que son, entre otras cosas, intérpretes de los diferentes signos hallados en los vestigios del mundo antiguo y en este sentido, se podría pensar que las culturas mesoamericanas que habitaron hace mucho estas tierras, no construyeron sus templos y plazas ceremoniales pensando en un destinatario concreto que varios años después se diera a la tarea de reinterpretar e intentar de reconstruir los modos de vida y los ritos llevados a cabo en aquella época.

Es por ello que en los estudios sobre semiótica interesan no sólo los sistemas de signos, sino los sistemas de significación. A partir de lo anterior se entiende que una

cosa después de pasada por la experiencia se convierte en *objeto*. En consecuencia, la existencia de tal objeto depende de la significación dada a través de la experiencia. Por ejemplo, un fantasma podría existir en la medida en que se cree en él y se le da significado a través de la propia experiencia, sin embargo es sabido que no posee una existencia física.

En suma, toda significación depende de los sujetos, quienes a su vez están insertos en contextos sociales específicos, que es donde se producen, circulan y reciben las formas simbólicas, “la interacción a pequeña escala, aquí-y-ahora y cara-a-cara es el lugar donde se desarrolla la acción y el escenario de los actores sociales” (Collins, 2009: 17).

En suma, todo lo visto anteriormente sirve como plataforma teórica y punto de partida para la comprensión de las formas simbólicas, la cultura, las identidades y las significaciones. Todo este andamiaje teórico proporciona un marco de referencia general adecuado para el estudio de la cultura *reggae*. Otro punto de referencia importante para adentrarse de manera más concreta al tema, será el que se aborde en el siguiente capítulo, donde se establecerá un marco histórico para conocer los antecedentes del *reggae* y el rastafarismo.

Capítulo 2. Los vericuetos del *reggae*: de Jamaica a México.

El *reggae* es sin duda algo más que un género musical, es un complejo sistema cultural a partir de cual se transmiten diversos elementos simbólicos que dotan de cierta identidad al individuo. En el presente capítulo se hará un recorrido para conocer las condiciones históricas, políticas y sociales en las que surge el *reggae*, debido a que para estudiar fenómenos culturales es necesario considerar la contextualización social e histórica de las formas simbólicas (Thompson. 1998: 150).

A través de la música se le da espacio de expresión a un gran abanico de aspectos sociales, políticos y culturales del mundo. Es elemento identitario y constitutivo de diversos grupos. A lo largo del tiempo, la música ha sido utilizada con fines rituales, lúdicos y en ciertos contextos como agente de cambio y protesta social. Particularmente en la segunda mitad del siglo XX los diferentes movimientos musicales como el *reggae* sirvieron de *barniz social*⁵ y de plataforma política. Por una parte, porque fue la voz de los sectores menos favorecidos de Jamaica. Por otra, porque en los años 60 ésta se encontraba en proceso de independencia y la música fue un factor clave en la campaña del candidato a la presidencia Michael Manley⁶ (Guiovanetti. 2001:46).

Resultan interesantes las formas de organización social que había en aquel país caribeño y los usos que tuvo la música en diferentes etapas. Otro punto de interés es el fenómeno de expansión que lo convirtió en protagonista de la escena musical en varios países. Su fama e influencia creció rápidamente, en un principio en Inglaterra, quien en los años 70 seguía vinculado culturalmente a Jamaica, pese a la separación de ésta de la Federación de Indias Occidentales en 1962, y posteriormente al resto del mundo.

⁵ Para Michel Maffesoli (2004) el concepto de *barniz social* se refiere a la razón de las actividades lúdicas que tienen lugar en América Latina, mismas que son llevadas a cabo para luchar contra la adversidad, mitigar el dolor y disminuir la tragedia de su contemporaneidad.

⁶ En el libro *Sonidos de condena. Sociabilidad, historia y política de la música reggae de Jamaica*, Jorge Guiovanetti documenta que el éxito y la aceptación que tuvo el recién nacido género musical, derivado del *ska* y *rocksteady*, fue un factor decisivo para su utilización en la campaña presidencial, ya que en los mítines del candidato se hacían presentaciones de bandas e incluso se habla de un vínculo entre el candidato y Bob Marley, la figura más representativa del *reggae* a nivel internacional, sin embargo, el cantante nunca aceptó oficialmente tal vínculo con el político.

Un claro ejemplo del poder expansivo del *reggae* es el auge que sigue teniendo en varios países de América Latina, principalmente en Argentina, Chile y México. El foco de atención de este texto se centrará en las diferentes manifestaciones en torno a este ritmo tan peculiar en el último país mencionado.

Sin lugar a dudas, el *reggae* es algo más que un estilo de música, a partir de éste se llevan a cabo diversas prácticas y en palabras de John B. Thompson (1993: 160), se producen, circulan y reciben todo tipo de formas simbólicas que se insertan en contextos sociohistóricos específicos. En el presente trabajo se reflexionará en torno al carácter cultural y comunicativo de las prácticas llevadas a cabo en los colectivos de *reggae* de la Ciudad de México, porque en ellos se manifiestan ampliamente diversos aspectos de la cultura que van más allá únicamente de la producción musical y se enfocan en la producción de eventos, conferencias, proyecciones de material audiovisual, literatura, entre otros, asimismo porque dentro de ellos convergen quienes trabajan en pro de la difusión de la cultura *reggae* y el rastafarismo.

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, se considera al *reggae* como un sistema complejo cultural y comunicativo típicamente posmoderno. En el imaginario colectivo a las reuniones de diversos grupos en el espacio urbano se les ha conferido un carácter de subcultura, es decir que a todo este tipo de manifestaciones se les considera que subyacen a la cultura predominante, sin embargo la clasificación depende meramente de la perspectiva desde la que se habla. Para quienes son partícipes de las actividades realizadas en los colectivos vinculados al *reggae* habrá sin duda una noción de cultura y procesos de comunicación insertos en una enmarañada red de contactos, formas simbólicas e interacciones. A partir de esto se entiende la idea de Seyla Benhabib, sobre el punto de vista del investigador en temas relacionados con la cultura, “El observador [...] es el que impone, junto a las élites locales, la unidad y la coherencia sobre las culturas como identidades observadas.” (Benhabib. 2006: 28).

En el presente capítulo se abordará el aspecto histórico del *reggae* y del rastafarismo, así como los elementos que los caracterizan. También se hace una breve revisión de su llegada a México y cómo es que se configuran las prácticas culturales y

comunicativas en el espacio urbano de la Ciudad de México a partir de las tribus urbanas.

2.1 Jamaica y el rastafarismo.

2.1.1 De África al *nuevo mundo*.

Jamaica se ubica en la región denominada el Caribe⁷. Los primeros contactos de la isla con europeos fueron desde las primeras expediciones españolas, quienes introdujeron a la población negra en esta zona, debido al exterminio y enfermedades que diezmaron las poblaciones originarias de la isla. Coronas como la francesa, holandesa e inglesa, trataron de incorporarse al sistema comercial del llamado “nuevo mundo”, por lo que intentaron despojar a Portugal y España de algunas de sus colonias, Inglaterra logró su objetivo adueñándose de ciertas regiones tales como Jamaica.

Los primeros africanos llegaron a la isla de Jamaica en 1509, traídos como esclavos por españoles quienes arribaron a ésta desde 1494. Es sabido que no todos los esclavos aceptaron pasivamente su condición como tal, varias manifestaciones surgieron en contra del esclavismo, algunas de ellas fueron la negación al trabajo, el suicidio, el cimarronaje⁸, los motines, las rebeliones y las prácticas culturales como un medio de resistencia ante su ínfima condición. Posteriormente la abolición de la esclavitud en las colonias británicas se da en 1834, sin embargo el sistema no cambió automáticamente después de ésta, tuvieron que pasar varios años para que se notara el cambio en ciertas regiones (Guiovanetti. 2001: 32).

⁷ El concepto de Caribe ha cambiado a lo largo del tiempo. En el siglo XVI el término *caribas* era la forma en que se denominaba a las poblaciones salvajes de las Antillas de América, actualmente conocidas como Antillas (Barral. 1991: 44) de ahí el llamar el Caribe a la zona. Algunos autores como Antonio Gaztambide Geigel, le atribuyen a Estados Unidos el término *The Caribbean región*, una denominación hecha por el país norteamericano, quien poseía intereses económicos y políticos en la zona. “éste es el Caribe que Estados Unidos inventó a partir de 1898 y que fue redefinido una y otra vez a lo largo del siglo XX” (López. 2003: 33). Otros autores se han referido a esta región como la Cuenca del Caribe, la región del Circuncaribe o el Gran caribe. Se habla incluso de no sólo uno, sino varios caribes. Lo cierto es que el término es utilizado más por gente que no habita en alguno de los países que lo conforman y puede entenderse únicamente como un concepto académico útil para referirse a esa zona de América Central.

⁸ Cimarrón era una palabra que se utilizaba para nombrar al ganado que escapaba del cautiverio y se iba al campo. Durante el virreinato se utilizó para referirse a los grupos de esclavos que huían de su amo (De la Serna. 2010).

Es importante tener presente lo anterior, puesto que la población actual de Jamaica está conformada en su mayoría por descendientes de aquella estirpe africana que se insertó en el llamado “nuevo mundo” junto con sus creencias, rituales y prácticas culturales, entre ellas la música.

2.1.2 Las huellas del rastafarismo.

Marcus Garvey, fue uno de los mayores líderes del panafricanismo, dentro de su labor se ubica la defensa de los derechos de los trabajadores inmigrantes negros. En 1914 Garvey, después de regresar de Londres, fundó la *Universal Negro Improvement Association* (UNIA), una asociación dedicada a mejorar las condiciones de la gente de raza negra en Jamaica. En 1916 viajó a Nueva York y la UNIA se incorporó formalmente en esa ciudad el 2 de julio de 1918. Los objetivos de la organización eran fomentar la cofraternización, civilizar “tribus atrasadas” de África, la fundación de colegios y escuelas para la educación racial y cultural. Jamaica obtuvo su independencia en marzo de 1962, luego del referéndum organizado por Norman Manley, en el que la isla se separó de la Federación de las Indias Occidentales, un intento británico de consolidación política en la región del caribe. (Guiovannetti. 2001: 46).

El movimiento rastafari comenzó a surgir en West Kingston, Jamaica, particularmente en las áreas más deterioradas de esa zona, en la década de los 30 del siglo XX, con la coronación del Ras Tafari Makonnen como Haile Selassie I, emperador de Etiopía. Dicha acción fue vista por algunos como el cumplimiento de la profecía de Marcus Garvey, en la que señalaba la coronación de un rey negro en África. Ello representó para los primeros rastafaris la reencarnación de Dios a través de Haile Selassie I. El término Rasta o Rastafari proviene del nombre de su principal exponente el Ras (príncipe) Tafari Makonnen. Los primeros miembros de este movimiento eran de origen jamaicano y veían a África como la tierra prometida, misma a la que llamaron *zion*, del mismo modo contemplaban a Jamaica como un lugar de perdición, al que denominaron despectivamente como *Babylon* o la Babilonia.

Algunos de los primeros líderes rastafari fueron Leonard P. Howell, Joseph Hibbert, Archival Dunkley y Robert Hinds. En los inicios del movimiento sus principales

promotores Howell y Hinds fueron arrestados en una ocasión acusados de fraude, entre las prácticas fraudulentas, figuraba el vender fotos de Haile Selassie I como si fueran pasaportes de retorno a África. Después de la salida de Howell de la cárcel, continuó con otras actividades relacionadas al movimiento rastafari, como la fundación de comunas, que frecuentemente eran intervenidas por las autoridades por el consumo de estupefacientes como la marihuana.

Uno de los postulados clave en el pensamiento rastafari es la visión del pueblo negro de Jamaica como la reencarnación del pueblo de Israel que se encuentra sufriendo un exilio en Babilonia. Esencialmente, lo que plantea el rastafarismo es una reinterpretación de la filosofía cristiana anexando su postura ante la vida.

De acuerdo con Jorge Guiovanetti (2001: 45) el milenarismo es fundamental para comprender el movimiento Rastafari. Si se retoma el pensamiento de Eric Hobsbawm, a la manera en que Guiovanetti lo hace, veremos que el anhelo o la esperanza de los movimientos milenarios por triunfar y cambiar del todo su realidad y su mundo está presente en los primeros brotes del rastafarismo, concretamente en personajes como Garvey, Howell y Henry. Esta realidad era para los rasta, la búsqueda de un mundo sin "maldad", el retorno a África, la tierra de origen de sus ancestros y por ende el abandono del lugar de perdición y sin esperanza, es decir Jamaica⁹. "El rechazo físico de los rastas se materializó en la comuna de Pinnacle y el rechazo ideológico a través de las acciones en el comportamiento de los Rastas" (Guiovanetti, 2001: 45).

Un elemento histórico que contrasta radicalmente con los preceptos y la filosofía rastafari es el estilo de vida que tenía el emperador Haile Selassie y la percepción de este dentro y fuera de Etiopía. Por una parte se sabe que durante los años 30 este país fue atacado en diversas ocasiones por Italia, las constantes intervenciones bélicas en el país africano se caracterizaron por la desigualdad de condiciones militares, tal y como relata la periodista italiana Oriana Fallaci "nosotros caímos sobre un pueblo que no molestaba a nadie y para defenderse tenía un ejército descalzo y armado prácticamente sólo de sables" (1978: 341). Dichos ataques propiciaron la victimización del soberano ante la mirada pública. Sin embargo, al interior de la nación africana el

⁹ Hubo incluso, intentos de negociación entre el gobierno de Jamaica y el de Etiopía para que éste último diera asilo a todos los Rastas que quisieran dejar la *babilonia* (Jamaica) y regresar a *la tierra prometida* (Etiopía).

ambiente era muy distinto, el régimen de Haile Selassie es descrito por Fallaci como uno de los más rígidos y estrictos en la historia, equiparable, según la periodista, con el feudalismo de la Edad Media. En la entrevista que ella le realizó, publicada en el libro “Entrevista con la historia”, relata la manera en que el emperador se comportaba, acciones que iban desde la repartición de dólares a bordo de un Jeep a multitudes hambrientas, hasta la preponderancia que se le daban a los perros reales para la toma de decisiones personales del monarca.

Sin embargo, pese a todo esto, el rastafarismo fue tomando camino propio, uno muy distante de la tiranía de su figura principal, en sus preceptos prevaleció un especial énfasis por el amor y el respeto tanto a la naturaleza como al prójimo. Así como también un estilo de vida espiritual en el que se realizaban agradecimientos y alabanzas a Dios. Mismos preceptos e ideas que posteriormente se verían reflejados en la música *reggae*, que como ya se ha dicho, no es consecuencia del rastafarismo, sino un género musical que, gracias a sus condiciones sociales y políticas de surgimiento, coincidió con éste.

2.2 México baila *reggae*: configuraciones y reconfiguraciones del espacio urbano de la Ciudad de México.

En 1968 Jamaica atravesaba por una crisis sociopolítica postindependencia y en la medida en que empeoraba la situación en la isla, se incrementaba el comentario social a través de las canciones de *reggae*. Por esas fechas el género musical ya era conocido no sólo en Jamaica, sino en gran parte de Europa y América. Su llegada a México resulta particularmente interesante, los primeros indicios de música *reggae* en este país se hallan en la península de Yucatán, específicamente en Quintana Roo. La ruta que sigue esta música para llegar a dicha zona, se entiende a partir tres puntos clave, curiosamente interrelacionados, el primero es el vínculo cultural entre Jamaica e Inglaterra del que se habló anteriormente. El segundo, es la influencia de la música jamaicana en otros países del Caribe como Belice, que fue, aparentemente, por donde entra el *reggae* a México: “en Chetumal, Quintana Roo, al sur de la República Mexicana, un grupo de jóvenes se reunían para escuchar las señales radiofónicas

provenientes del Caribe, vía Belice.” (“Un recorrido por el *reggae* en México”. 2011). Y el tercer punto es la relación entre Belice e Inglaterra, porque el primero también fue una colonia del segundo, al igual que Jamaica. Todos estos puntos son clave para comprender cómo es que entra este ritmo al país.

No se tienen datos exactos, pero posiblemente entre las primeras bandas de *reggae* en México se encuentran *Benny y su grupo* y *Ely Combo*¹⁰, este último un grupo musical creado por Eliseo Pech Yamá, un músico saxofonista de Yucatán quien, en relación estrecha con los sonidos que provenían del Caribe, comenzó a interpretar aquellos ritmos, incorporando a su agrupación al vocalista beliceño Anthony Jhons. En 1972 *Ely Combo* hizo una presentación en el programa televisivo *Siempre en Domingo*, conducido por Raúl Velazco, esto podría ser considerado el primer contacto que tiene el público capitalino con el *reggae* en la televisión.

De ahí en adelante surgieron muchas bandas en México, tales como, *Antidoping*, *Los Rastrillos*, *Los Yerberos*, *Ganja* y *La Celestina* entre otras. La presencia del *reggae* en el país ha crecido hasta llegar más allá del plano musical, su influencia se refleja también en las prácticas culturales que se llevan a cabo en el espacio urbano de la Ciudad de México, particularmente en los colectivos vinculados a esta manifestación cultural.

Las prácticas culturales y comunicativas que tienen lugar en las agrupaciones urbanas, adquieren un carácter complejo al ir más allá de la música y representar todo un sistema cultural, como se menciona anteriormente, en ellas convergen quienes trabajan en pro de difundir la cultura *reggae*. En los colectivos vinculados a este género musical se llevan a cabo una gran variedad de actividades, interacciones, encuentros y desencuentros. Hay una reconfiguración de los espacios de la ciudad en referencia a estas agrupaciones.

¹⁰ Existe una disertación sobre si *Ely Combo* fue la primera banda de *reggae* en México, ya que a principios de los años 60 surgió, curiosamente también en Chetumal, una agrupación de *reggae* encabezada por Benito Loaeza “Benny” llamada *Orquesta Siboney*, en este texto se menciona con más detalle el grupo *Ely Combo* de Eliseo Pech, debido a que existe más información documental sobre su historia. Otro dato anecdótico, es la aparición de Antonio Quirazco López, “Toño Quirazco”, en la escena musical mexicana de los años 60. Éste fue otro músico que trajo a México ritmos caribeños, a él se le reconoce ser el primer intérprete de *ska* en México. Como se sabe, el *reggae* es un género musical derivado de la fusión de *ska* y *rocksteady*.

El primero a mencionar es el *Colectivo Eckos*, una agrupación urbana ubicada al norte de la Ciudad de México, su principal actividad es el *sound system* (sistema de sonido) generan música, hacen difusión y producción de diversos eventos, desde conciertos, hasta festivales y dentro de sus actividades se encuentra la reactivación de espacios a través de la experiencia musical. Del mismo modo, otro colectivo que realiza actividades similares en dicha zona es *Conexión Jah la reggae*, una agrupación que en el nombre tiene un juego de palabras. Desde 2005 se dedican principalmente a la difusión de eventos de música *reggae* y *hip hop*, presentando diferentes propuestas a través de un medio de comunicación independiente.

En esta misma parte de la ciudad se encuentra el colectivo Casa verde con integrantes no sólo de México, sino también de Brasil y Francia. El colectivo se dedica a realizar presentaciones musicales en la Ciudad de México donde tienen su sede y también en distintas partes de la república como Morelos y Puebla entre otras.

Rastreando el reggae, es otro colectivo hallado que cuenta con bastantes actividades, un aspecto que resalta y lo diferencia de los demás es lo académico, ya que el grupo fue conformado por estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en 2003 y uno de sus objetivos es realizar investigación y difusión de la música *reggae*, así como de la cultura rastafari, teniendo en mente que ambos son diferentes tipos de manifestaciones ideológicas, herencia de la presencia africana en el continente americano. Todo ello a través de conferencias, proyecciones de material audiovisual, talleres, conciertos y diversas actividades académicas.

Por otro lado, al norte de la Ciudad de México, en la Delegación Miguel Hidalgo, se halla el colectivo *Cuatro puntos*, una agrupación independiente dedicada al fomento cultural y la producción artística. Su espacio de trabajo está ubicado en el Foro Cultural Calpulli-Marina, lugar donde se realizan presentaciones musicales de *reggae*, *rock* y *jazz*, proyección de cine alternativo, encuentros estudiantiles, exposiciones fotográficas, puestas en escena, talleres de danza y literatura.

Finalmente, Casa Verde Colectivo es una banda musical que surgió en 2009 en la Ciudad de México, se dedican principalmente a la interpretación de música *reggae* y *latin-fusion*. Su labor la llevan a cabo no sólo con fines económicos, también realizan conciertos a beneficio de comunidades indígenas, damnificados de terremotos,

huracanes y cualquier tipo de desastre natural. Como se verá más adelante, dos de los sujetos de investigación pertenecen a esta agrupación.

Desde una primera mirada se observa que muchos de los colectivos de la ciudad se están orientando a la realización de conciertos y dejan de lado la producción académica, fomentando en cierta medida un pragmatismo en la interpretación del *reggae*, puesto que se han dedicado más a lo comercial, sin embargo eso sólo ocurre en algunos mas no en todos los colectivos, hay otros que sí realizan actividades académicas y otros más que extienden el abanico de posibilidades y no se limitan a una sola cosa. Un aspecto importante que es necesario destacar, es que la mayoría utiliza el espacio virtual, particularmente los blogs, como medio alternativo de comunicación, debido a la inmediatez que les permite publicar y compartir contenidos en la web.

Capítulo 3. Caminos a seguir: Métodos y herramientas de análisis.

En el presente capítulo se describirán los métodos y técnicas para el análisis de las significaciones que dan los sujetos de investigación a los elementos simbólicos del *reggae*, así como las categorías analíticas que servirán para el mismo fin. En un primer momento se hablará sobre la entrevista y sus principales características, debido a que fue la herramienta utilizada para obtener información de los sujetos de estudio. Más adelante se mencionan, a manera de construcción de un modelo, los elementos tanto de la hermenéutica profunda, como del análisis del discurso que servirán para el análisis de dichas entrevistas. Ya por último, se explica el concepto de comunidades simbólicas descrito por Anthony Cohen, para dar paso a la descripción de los sujetos de investigación y a los elementos simbólicos de la cultura *reggae*, que servirán de categorías observables en el discurso.

3.1 Ruta metodológica.

3.1.1 Sobre la entrevista y sus características

En el texto “función y sentido de la entrevista cualitativa en investigación social” Francisco Sierra (1998: 277) indica que la entrevista, en un sentido más general, proporciona al investigador un instrumento que le permite combinar la práctica, el análisis propio de la entrevista y la interpretación de los diversos procesos de comunicación dentro y fuera de ella. El ejercicio de entrevista debe llevarse a cabo dentro de un espacio, tiempo y contexto específico, por ello el investigador debe tener en mente una serie de condiciones, que se abordarán más adelante, para obtener datos más cercanos a su objetivo, dichas condiciones están relacionadas con las características que circunscriben a los actos del habla y con los códigos no verbales que complementan la información proporcionada por el entrevistador de manera verbal.

Para el autor la entrevista va más allá de la conversación común y corriente, la lógica bajo la que se desarrolla involucra un entorno de preguntas, respuestas, aproximaciones y alejamientos en algunos casos, es una herramienta que se caracteriza por poner en funcionamiento relaciones asimétricas de poder. Llegando a

caer en ocasiones en cierta violencia de interrogación. Sin embargo ello no siempre ocurre así. El juego de poderes que se pone en marcha al iniciar la entrevista, incluso en el encuentro previo a ella, marca en cierta medida la relación que se establece entre los participantes del acto comunicativo. Misma que resulta determinante para el desarrollo de la conversación.

Un elemento clave para la realización de entrevistas es el contexto en diferentes dimensiones como el lingüístico, el local y el general. El primero se refiere al contexto comunicativo del entrevistado, a los códigos culturales, lenguajes y formas de significación y percepción del mundo que tenga. El segundo a la situación y las condiciones en que se da el momento de la entrevista, el lugar, la temporalidad y los elementos externos que rodean a los participantes del proceso comunicativo. El último, se refiere al contexto general en el que el individuo se ubica, el entorno en el que se mueve, la gente de la que se rodea y su interacción con ellos.

Asimismo, el autor señala que en este proceso están presentes el destinador, el destinatario, el referente, el código, el medio de transmisión y el mensaje. Elementos que provienen de un modelo comunicativo funcional-estructuralista propuesto por Roman Jakobson en 1960, en el que retoma la teoría matemática de la información de Claude Shannon y Warren Weaver e incorpora elementos de la lingüística, la antropología y las ciencias sociales, “el circuito de comunicación de Jakobson [...] incorpora seis factores de la comunicación verbal, que pueden ser llamados también como elementos principales, o constituyentes, el emisor o destinador que a través de un código produce un mensaje para el destinatario, gracias a un contacto o canal a propósito del contexto” (Castro, 2006: 90). Este enfoque explicativo de la entrevista como proceso de comunicación resulta útil para comprenderla, de entrada, desde una perspectiva básica, sin embargo la complejidad de ella misma es tan grande como la de la interacción humana. En este sentido el enfoque *Jakobsoniano* no alcanza a explicar la complejidad de los intercambios lingüísticos, pero es funcional para entenderla.

Otro elemento que interviene en el proceso de la entrevista es el *feedback* o retroalimentación, que dentro del momento de la comunicación está presente, sirve para conocer las reacciones del entrevistado a las preguntas que se le formulan, le da

un mayor involucramiento a los interlocutores y caracteriza a la entrevista como una situación dinámica. Y precisamente, al poseer este dinamismo, corre el riesgo en ciertas ocasiones de verse alterada, principalmente debido a la modificación de algunos de los elementos que la componen y participan en ella, dicha alteración puede ser tanto negativa, como positiva.

Dichas alteraciones se pueden considerar en cierto modo barreras en la comunicación humana. Para Sierra, existen también otro tipo de barreras que pueden entorpecer o viciar el proceso de comunicación; las diferencias semánticas, el clima psicológico inadecuado y las diferencias en el contexto. El primero se refiere a la variación de significados y códigos culturales que hay entre una persona y otra. Si éstos no se comparten, se complica el entendimiento y hay una probabilidad de que el mensaje que se pretenda transmitir se interprete de manera tergiversada. Un ejemplo de los problemas en las diferencias semánticas es el lenguaje técnico utilizado por médicos o abogados, quienes a lo largo de su proceso de formación, han ido construyendo su conocimiento sobre los conceptos técnicos de su área y al momento de llevar al terreno de lo cotidiano lenguajes tan especializados, no logran establecer un entendimiento claro con las personas para las que ofrecen sus servicios.

La segunda barrera a la que se refiere el autor, es decir el clima psicológico, está relacionada a las expectativas que tienen los actores de la comunicación en momentos previos a iniciar la conversación. El “contrato” implícito les crea una idea a los interlocutores sobre las actitudes y conductas que se esperan del momento de la entrevista. Es por ello que si dichas expectativas no se cumplen, existe la posibilidad de que el clima psicológico no sea cómodo para ambos y por lo tanto la comunicación no resulte del todo eficaz. El tercer elemento es el contexto de la entrevista, si se piensa en el momento en que está llevándose a cabo la interlocución, hay que tomar en cuenta que alrededor de esta existen factores que pueden mejorar o bien entorpecer el proceso de comunicación, tales como la proximidad, el lugar, la hora del día o cualquier otro distractor externo que pueda causar una alteración en la información que se obtiene del entrevistado.

Existen otros factores como el lenguaje no verbal, que caracterizan los procesos comunicativos. Por una parte, se sabe que en la interacción interviene no sólo el habla,

también hay una participación de elementos no verbales que inciden de manera evidente en el clima de la entrevista, así como en la conversación y por ende en los resultados obtenidos. El primero de ellos es el contacto físico que tienen los interlocutores, a través del cual se transmiten mensajes que establecen ciertos tipos de relación. El segundo está ligado al anterior, se trata de la proximidad, es decir, el manejo de los espacios en la entrevista. En este sentido, por ejemplo, una distancia entre los actores de la comunicación podría generar una sensación de alejamiento o desinterés. En cambio una distancia más reducida podría generar un ambiente de confianza, intimidad y camaradería. Sin embargo una proximidad excesiva podría resultar incómoda.

Por otra parte la apariencia es considerada un factor decisivo en la entrevista, si bien existen elementos que no se pueden controlar a voluntad, como la edad, la raza o la altura, entre otros. Hay otros que sí, como el vestuario o los accesorios que porte el entrevistado. En relación con esto, se hallan factores que tienen que ver directamente con la expresión corporal, tales como los movimientos e inclinaciones de la cabeza, las expresiones faciales, los gestos al hablar, el contacto visual y los aspectos no verbales de la palabra, como el volumen, velocidad, entonación, etc.

3.1.2 Elementos de la hermenéutica profunda.

La *hermenéutica profunda*, parte de la interpretación de la vida cotidiana, lo que hace que ésta se concentre en analizar e interpretar las maneras en que se producen circulan y reciben las formas simbólicas dentro de lo que Habermas (1999) llama *el mundo de la vida*: "este momento etnográfico es un preliminar indispensable para el enfoque de la hermenéutica profunda. Por medio de entrevistas, de observación participante y de otros tipos de investigación etnográfica, podemos reconstruir las maneras en que se interpretan y comprenden las formas simbólicas en los distintos contextos de la vida social" (Thompson, 1998: 406).

De ahí la necesidad de establecer una hermenéutica centrada en la mitología cotidiana que sepa reconocer en el juego de las redundancias rituales, visuales, acústicas, sensoriales una función simbólica" (Thompson. 1998: 397). Esta idea sobre el establecimiento de una hermenéutica centrada en la mitología de la vida cotidiana,

contrasta con Schütz y posteriormente Thompson quienes hablan de una ruptura con la hermenéutica de las *doxas*¹¹. Para Thompson es necesario ir más allá del estudio hermenéutico de la vida cotidiana, es algo que debe ser tomado como punto de partida para un tipo de análisis mayor, el investigador no debe quedarse allí, más bien debe profundizar en otros aspectos del tema que investiga (*Idem*, 1998: 407).

A partir de esta propuesta es que la hermenéutica profunda resulta útil y a la vez demasiado amplia para un trabajo de investigación que se lleva a cabo desde una sola disciplina¹². Es un conjunto de herramientas que pretende abarcar de manera integral y compleja el análisis de los fenómenos culturales, al considerar el estudio de la producción, la circulación y la recepción de las formas simbólicas en tres niveles, el nivel contextual, el de las estructuras internas del mensaje y el de la interpretación.

Con base en esto, para el análisis de la cultura *reggae* servirán algunos elementos de la hermenéutica profunda, como el contexto en el que están insertos los sujetos de la comunicación; los escenarios donde se mueven y las relaciones que hay en sus campos de interacción. En el aspecto comunicativo se realizará una aproximación analítica al discurso de los sujetos de investigación, tomando algunos elementos metodológicos del Análisis del Discurso (AD), ello para profundizar en los procesos de significación que hacen los entrevistados de los elementos simbólicos de la cultura *reggae* ya mencionados anteriormente.

3.1.3 De la perspectiva discursiva y su herramienta de análisis.

Hablar de Análisis del Discurso es hablar de un campo metodológico enorme. En las distintas tradiciones del AD se distinguen dos dimensiones macro, el análisis de los discursos escritos y orales. En este trabajo el foco de atención estará centrado en el discurso oral, producido principalmente por medio de la entrevista.

¹¹ La doxa, según Diana Sagástegui, se refiere al “conjunto de creencias y de prácticas sociales que son consideradas normales en un contexto social, las cuales son aceptadas sin cuestionamientos. Los orígenes sociales de estas creencias y prácticas, y sus principios de funcionamiento son desconocidos y sin embargo, se les reconoce habitualmente como criterios y formas de proceder socialmente válidos. Allí reside su eficacia simbólica: la doxa es una condición para mantener el estado de cosas existente en una sociedad.” (Sagástegui. n/d)

¹² Desde este punto de vista, una aplicación lo más cercana posible a la propuesta de Thompson sería posible realizarla mediante un trabajo multidisciplinario que involucre no sólo la mirada de la comunicación, sino también de la sociología, la antropología, la lingüística y la historia.

El discurso comprende dos modalidades dentro de la comunicación humana, la escrita y la oral, es esta última en la que se centrará el foco de atención. De acuerdo con Helena Calsamiglia y Amparo Tusón (2007), la oralidad es una modalidad natural que distingue al ser humano de otras especies, en contraste la escritura no se puede considerar natural, puesto que constituye un invento humano que, a diferencia de lo oral que se aprende en la interacción social, requiere de un aprendizaje más detallado que implican ciertos códigos y reglas. Si bien, las autoras señalan el carácter natural del ser humano para la oralidad, cabe aclarar que no toda oralidad es de tipo natural, si se piensa en los discursos políticos, en sermones y otro tipo de expresiones orales parecidas, se podrá notar que han sido previamente diseñadas con una intención en específico.

La principal función social de la oralidad es el permitir el desarrollo de las relaciones sociales. En este sentido toda interacción humana es llevada a cabo dentro de una situación en específico, dicha situación de enunciación involucra varios factores; la presencia de dos o más interlocutores, el contexto mediato en tiempo y espacio, así como la negociación de las relaciones personales. Sin embargo, en el proceso comunicativo intervienen otros elementos considerados no verbales, tales como los movimientos del cuerpo, las variaciones en la calidad de la voz, el tono, volumen, características físicas, el manejo de los espacios y el entorno en el que se lleva a cabo la interacción.

De los elementos mencionados anteriormente destacan los niveles proxémico y cinésico. Los elementos proxémicos se refieren al manejo y apropiación de los espacios tanto individual, como social. Dependiendo de las formas de pensar y comunicar de cada individuo es que la utilización del espacio comunicará diferentes cosas, entre ellas el tipo de relación que existe o se establece al inicio de la interacción, por ejemplo una conversación cuyo espacio es más cercano puede entenderse como íntima, en cambio aquella en la que los interlocutores se encuentran alejados no.

Un nivel de importancia en el discurso es el léxico, a partir del cual es posible distinguir los rasgos socioculturales de la persona, su preparación académica, conocimiento sobre un tema, actitud ante este o especialización alguna en el mismo.

3.2 Entre comunidades tribales simbólicas e individuos: los sujetos de investigación.

Como ya se mencionó en el *Capítulo 1*, la construcción simbólica de la realidad es una característica particular del ser humano. De este modo, los individuos van construyendo comunidades y símbolos que las representan, con los cuales se sienten identificados. Dentro de las formas de agrupación que se dan en el espacio urbano, está el tribalismo, del que ya se habló en el primer capítulo.

El tribalismo, como ya se mencionó, desde la perspectiva de Michael Maffesoli, no debe ser visto como algo bárbaro, es una forma de agrupación que busca poner resistencia a los discursos hegemónicos que circulan en el espacio urbano, así como desarrollar formas de expresión que escapan a las normas que marcaron la modernidad, dejar de lado la idea de progreso y explorar otras áreas de la humanidad. En este trabajo se retoma dicha perspectiva de Maffesoli, pero se intenta ir más allá al describir a una comunidad tribal desde su dimensión simbólica, como aquella que no requiere de un territorio ni de una agrupación concreta para funcionar.

En este sentido, Anthony Cohen (1985) menciona dos características de la comunidad que son importantes; la primera sugiere que los miembros de ésta tienen algo en común entre ellos y la segunda, que ese algo es lo que los diferencia significativamente de otros grupos. Por tanto, comunidad es a la vez similitud y diferencia. Esta distinción es lo que él llama límite o frontera y es justamente lo que encapsula la identidad. Dichas fronteras son marcadas por medio de la interacción con otras entidades sociales de las que se pretende ser diferenciadas.

Un argumento clave para explicar la lógica de la construcción simbólica de comunidad, es el hecho de que las fronteras, así como la pertenencia a esta se encuentran en la mente de sus miembros y de ellos depende el valor que le dan a los símbolos. Se comparten ciertos símbolos, aunque en muchas ocasiones no el significado. Como señala Cohen “los significados no son compartidos de la misma manera. Cada uno está mediado por la experiencia idiosincrática de cada individuo” (Cohen, 1985: 14). Es por ello que el referente esencial de una comunidad no es únicamente el territorio, el lenguaje, la religión o las fronteras físicas como ríos,

montañas o lagos, es el que sus miembros signifiquen y den sentido a las cosas en formas diversas, puesto que el sentido de pertenencia a la comunidad radica en la percepción de sus integrantes.

En este sentido, se considera a la comunidad *reggae*, como un ente social constituido simbólicamente por gente que de diversos estratos económicos, sociales y culturales, básicamente los miembros de dicha comunidad son personas que interpretan la música; bandas, *sound system*, productores. Así como los que convergen con la cultura *reggae* ya sea haciendo uso de sus elementos simbólicos o bien estudiándola desde lo académico. Del mismo modo, esta construcción simbólica del sentido de pertenencia y de comunidad permite comprender que los sujetos de investigación a los que se entrevistó no pertenezcan propiamente a una agrupación urbana establecida física y explícitamente, sino más bien, se trata de personas que se encuentran en alguna de las categorías antes mencionadas y por ende dentro de una gran comunidad simbólica, denominada en este trabajo como “cultura *reggae*”, cuyas fronteras están delimitadas por los elementos más representativos de esta.

Con base en lo anterior, se seleccionaron cuatro personas entre los 26 y 39 años, dos de ellos integrantes de una agrupación musical de *reggae* y los otros dos estudiantes de posgrado que convergen de una u otra manera con la cultura *reggae*. Esto permitirá tener un crisol de perspectivas desde las que se significan y apropian los elementos simbólicos de dicha cultura. A lo largo del análisis, se observarán tres puntos de vista distintos; desde lo académico, que es donde se investiga sobre el tema, desde la producción musical y desde la recepción, es decir de quien consume los diferentes mensajes que se transmite a través de los elementos simbólicos del *reggae*.

El primer entrevistado tiene 39 años y es egresado de la maestría en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, actualmente se encuentra realizando trabajo de investigación sobre la historia del *reggae* en México. El segundo tiene 39 años, egresado de la maestría en Historia de la UNAM y se encuentra realizando trabajo de investigación con el tema de milicias de pardos y mulatos en Campeche. El tercer entrevistado tiene 32 años y es vocalista y fundador de la agrupación musical Casa Verde Colectivo, su actividad principal es la música con un sentido social. El cuarto y

último entrevistado tiene 26 años y es trompetista de la agrupación antes mencionada, también se dedica de lleno a la interpretación de la música.

3.3 Los elementos simbólicos de la cultura *reggae*.

A continuación se mencionarán los elementos simbólicos de la cultura *reggae* seleccionados para ser utilizados a manera de categorías observables dentro del discurso. Se han seleccionado dichos elementos por ser los más evidentes y representativos de la cultura *reggae*.

En primer lugar se encuentra la música, es el elemento principal, puesto que es de donde se parte para generar un movimiento cultural y simbólico, para transmitir mensajes de paz, armonía, respeto, pero también de lucha social, de resistencia, sobre la legalización de la marihuana, mensajes con una crítica hacia la política, la religión, al estilo de vida occidental, la pérdida de valores en el ser humano o la cercanía y respeto hacia la naturaleza o para difundir las ideas del rastafarismo.

El segundo elemento simbólico representativo de dicha cultura son los dreadlocks, conocidos coloquialmente como “rastas”, debido a que es el peinado característico de las personas que profesan el rastafarismo. Sin embargo, también ha sido utilizado por otras culturas como los Sadhus en la India. Es un peinado en el que se agrupa el cabello en tubos largos, su formación va de la mano con el crecimiento natural del cabello y los que los portan no utilizan peines, cepillos o tijeras durante un largo tiempo. Dentro del movimiento rastafari son un símbolo de pureza, representan la melena de un león, haciendo alusión al León de Judá, son un símbolo de pureza, de no violencia, de respeto a la naturaleza y de rebeldía contra el sistema, contra lo que los rastafari llaman la Babilonia, que como ya se ha visto, es el término que utilizan para referirse al estilo de vida capitalista occidental.

Como ya se explicó anteriormente, el rastafarismo es un movimiento espiritual y religioso nacido en los años 30 con la coronación del Ras (príncipe) Tafari Makonnen, como el emperador Haile Selassie I. Lo cual cumplía con la profecía de Marcus Garvey, en la que señalaba que la liberación llegaría cuando un rey negro fuera coronado en África. A partir de este acontecimiento surgió dicho movimiento con la tribu de los Nyahbinghi, considerada la primera orden sacerdotal rastafari. Ellos consideraban que

el emperador Selassie era la tercera reencarnación de Dios en la Tierra, se le veía como descendiente directo de la raíz del Rey David, perteneciente a la dinastía salomónica.

Existen dos puntos de vista contrastantes entre sí sobre Haile Selassie. Ambos ya presentados en el Capítulo 2. El primero es aquel en el que los rastafari lo concebían como la reencarnación de Dios, un ser lleno de bondad, compasivo y sabio. El segundo es el de un monarca, tirano y dictador, tal y como lo relatan los periodistas Oriana Fallaci y Ryszard Kapuscinski, la primera a través de una publicación en la que revela, entre otras cosas, los excesos y excentricidades del emperador y el segundo por medio de una serie de entrevistas que realizó a ex trabajadores del soberano, quienes contaron, con miedo a las represalias, el estilo de vida que llevaba este personaje y las tareas en ocasiones insólitas que debían realizar para complacerlo.

Por otra parte se encuentran los colores de la bandera del imperio de Etiopía, verde, amarillo y rojo, que son representativos y emblemáticos tanto del movimiento rastafari como de la cultura *reggae*. Dentro de este contexto el verde representa la vegetación de aquel país, el amarillo la riqueza de la tierra y el rojo la sangre derramada por los africanos considerados mártires a lo largo de la historia.

El último elemento considerado simbólico de la cultura *reggae* es la marihuana, conocida en este medio como ganja. Es un narcótico que se ha utilizado en diferentes culturas africanas, concretamente en el caso del rastafarismo, el cannabis se utiliza de una manera ritual y religiosa, principalmente como un vehículo para la meditación y establecer una conexión con Jah. Es un proceso de introspección, puesto que los rastafari consideran que Dios está dentro de sí mismos, es un Dios interno, no externo y es por ello que interiorizan el diálogo con él. Es por esto también que se utiliza frecuentemente en el movimiento rasta la expresión “i&i” o “yo y yo”, que hace referencia a la conexión que se establece entre la deidad y el sujeto.

En el siguiente capítulo se llevará a cabo el análisis de las entrevistas cuya estructura gira en torno a los elementos simbólicos ya descritos. Se observarán las formas en que los informantes los significan. Así como las diferentes formas en que se identifican y los utilizan en la vida cotidiana.

Capítulo 4. Significaciones, apropiaciones e identidades.

En el presente capítulo se llevará a cabo el análisis de las entrevistas, tomando como categorías observables los elementos simbólicos de la cultura *reggae*. Cabe mencionar que el cuestionario de entrevista se diseñó en función de dichos elementos, por lo que cada bloque de preguntas correspondía a cada uno de ellos. En un principio se habían contemplado cinco bloques de preguntas, correspondientes a los cinco elementos simbólicos de la cultura *reggae* descritos en el capítulo anterior (la música, los dreadlocks, el rastafarismo, los colores y la marihuana), sin embargo fue necesario incluir otros dos bloques de preguntas que hablaran sobre la aproximación de los sujetos de investigación a la cultura *reggae* en general y otro que hablara sobre su percepción de las tribus urbanas.

Con base en lo anterior, el análisis consta de dos partes, en la primera se realiza a nivel individual, es decir se observan las particularidades discursivas de cada bloque de respuestas y en la segunda parte se observa de manera integral lo analizado previamente, para tener una perspectiva más amplia de las significaciones, las apropiaciones y las formas en que los informantes se identifican con los elementos simbólicos de la cultura *reggae*.

4.1 Nivel individual del análisis.

4.1.1 Informante 1.

Como ya se mencionó anteriormente, el primer informante entrevistado es egresado del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, a nivel maestría, además de ser licenciado en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana campus Iztapalapa. Para conocer un poco más de su contexto personal el informante menciona cuáles son las otras actividades que realiza aparte de las académicas, entre ellas destaca la fundación de una asociación civil Fomento Cultural El Trompo A.C. Que es una organización dedicada al fomento y promoción de la cultura al oriente del Valle de México. Como parte del mismo proyecto surge la empresa El Trompo Hub Cultural, dedicada también a la promoción de las artes, la cultura y la ciencia al oriente de la Ciudad de México y su zona conurbada. De los eventos más importantes realizados

por esta organización se encuentra el Festival Cultural de Los Reyes Acaquilpan “La Paz en el Mundo”, en el que se presentan diversos espectáculos culturales y artísticos con talentos de talla nacional e internacional. También el Festival “Soy niño y me cuido”, llevado a cabo en la misma localidad, dentro del marco de las celebraciones del día del niño, en el que se promueven los derechos de los infantes a través de una variedad de presentaciones.

Otro aspecto que se mencionó anteriormente es el tema de investigación sobre el que el informante se encuentra elaborando su trabajo de tesis de maestría; la historia del *reggae* en México. Con base en esto, se entiende la doble conexión que tiene con la cultura *reggae*, ya que, por una parte se presenta primero como un fiel seguidor de dicha cultura y por otra porque parte de la vida académica la ha dedicado a estudiar el género musical desde la perspectiva histórica.

Con relación a la cultura *reggae* el entrevistado comenta que su aproximación se da de manera indirecta a principios de los años noventa, cuando comenzaron a tener auge en la escena musical juvenil bandas como Caifanes, Maldita Vecindad o Café Tacuba. Como él mismo refiere, la cumbia y en particular el tema de la negra Tomasa interpretado por Caifanes, fue el punto de conexión entre él y los ritmos caribeños, debido a la extrañeza que le causaba el hecho de que un grupo de rock, interpretara cumbia, uno de los ritmos que era común dentro de su contexto familiar. Otro elemento que lo acercó a la cultura *reggae* aparte de la música fue el atuendo, en particular los dreadlocks, que, dentro de un contexto de desconocimiento, lo remitían a la suciedad e indigencia:

Entonces en la prepa, pues ahí yo empecé a ver gente que traía dreadlocks o rastas y pues inmediatamente te viene la idea, pues incluso de que están sucios, son gente sucia por su forma de vestir su apariencia, los dreadlocks y porque uno lo liga inmediatamente con la gente que ha visto uno en los tiraderos o indigentes que no tienen la posibilidad de bañarse, pues les va creciendo el pelo y se les van generando esas as rastas ¿no? Entonces inmediatamente uno o bueno yo en ese caso asociaba la cuestión de la suciedad de los indigentes con los chavos estos que traían rastas pero que pertenecen al... o les gustaba el reggae.

A nivel discursivo el informante hace uso de diferentes modos de persona dependiendo del tema del que se esté hablando, por ejemplo, cuando se refiere a la suciedad e indigencia que le significaban en un inicio las personas con el cabello

trenzado, utiliza en su discurso la persona ausente o la no persona, sin embargo hay un momento en el que él mismo se da cuenta de ello y rectifica, abandona el uso de la persona ausente para asumir su discurso a través del yo.

Sobre la cultura *reggae*, manifiesta que una de las cosas que más le gustan y con la cual se identifica, es con el respeto y cuidado de la naturaleza. Otro de los aspectos de la cultura *reggae* que llaman su atención es lo que él describe como la simbiosis, que hay entre el cristianismo y las culturas africanas, quienes buscaron una vertiente para su espiritualidad, su cultura, lengua e historia oral.

Me llamó mucho la atención la simbiosis que hacen con el cristianismo, ya teniendo mayores lecturas y mayores referencias bibliográficas y antropológicas me doy cuenta de, pues del gran bagaje de la cultura africana que desconocemos pues casi todos y cómo a partir del encuentro, del choque, del encontronazo, las culturas africanas tuvieron que buscar las formas de sobrevivir, de sobrevivir sus condiciones materiales, sus condiciones espirituales, su cultura, su lengua, su historia oral y eso lo hicieron a través del sincretismo con lo que estaba ahí presente, en este caso pues era el catolicismo, el cristianismo en su vertiente católica y bueno también en su vertiente protestante.

En diferentes momentos en los que se habla sobre la cultura *reggae* el léxico va cambiando, en algunos momentos el informante se expresa con términos más coloquiales y en otros en términos más académicos, tal es el caso del fragmento anterior en el que se distingue un léxico más especializado, debido a que, como ya se ha mencionado, el entrevistado se encuentra realizando trabajo de investigación en el tema.

Con relación a la música, el informante manifiesta que le atrae la motivación espiritual que le genera el *reggae*, ello debido a la conformación de la estructura musical del mismo. Como él refiere, deja ver el bagaje cultural que hay en este estilo musical y la influencia que ha tenido en otros géneros, lo que le ha permitido al *reggae* crecer y retroalimentarse debido a lo innovador en su ritmo y métrica. Otro de los elementos que le llaman la atención de esta música son los subgéneros del *reggae* orientados a promover la tranquilidad, el equilibrio espiritual, lo positivo y no aquellos que se dedican más a lo que él denomina “gangsta”:

En el caso de la música en el *reggae* pues primero lo que a mí me gusta mucho es la motivación espiritual que genera en mí, no solamente el *reggae*, sino la música en general [...] Entonces yo creo que la importancia de la música en cuanto a estructura es

esa y en cuanto al sentido que generan en el público es muy motivante a mí me genera, repito, la situación esta de tranquilidad, de fortaleza, sé que hay distintas, distintas formas de describir sobre reggae pero yo me voy más hacia el reggae positivo, hacia la vibra positiva, más que hacia lo *gangsta* (sic), lo positivo es lo que a mí me llena, precisamente por lo que yo mencionaba el contacto con la naturaleza, la búsqueda de un equilibrio y lo encuentro en la música reggae.

En esta parte del discurso se nota el vínculo que el informante tiene en primer lugar con la música *reggae* y en segundo con todo tipo de manifestación musical. Cuando se comienza a hablar del tema es recurrente el uso del yo. Sin embargo hay una oscilación entre el uso de la persona ausente y el yo. Por ejemplo al momento de hablar sobre la conexión entre el *reggae* y la lucha social o la resistencia se observa un cambio hacia la persona ausente en su discurso y responde de manera indirecta con un lenguaje más académico haciendo referencia a los orígenes del género y las vertientes que tiene. En relación con este tema el informante menciona que, si bien el *reggae* fomenta de cierta manera una conciencia y lucha social, también existen otras vertientes que se enfocan a otras cuestiones, como el amor, entre otros:

Pero habrá quienes hacen a un lado eso y se van por otra vertiente del reggae que es, no es que sea banal no, pero a lo mejor tratan temas más a cerca del amor, a cerca de otros temas que no propiamente tienen que ver con la cuestión de la lucha social o la justicia ¿no? No es exclusivo, por eso es la universalidad del reggae o el cosmopolitismo del reggae que puede utilizarse para distintas formas del sentir de la persona y reitero pues depende mucho del contexto de cada sujeto, en dónde se desarrolla y las ideas que se va involucrando, en las cuales se va involucrando.

Como ya se mencionó anteriormente, el lenguaje cambia continuamente a lo largo del discurso en la entrevista, en el caso de la temática relacionada a la lucha social y el *reggae*, el léxico del informante se vuelve menos coloquial y más especializado. Sin embargo, vuelve a cambiar cuando se habla de los intérpretes de *reggae* que más escucha. En relación con este tema, el entrevistado refiere que el intérprete de *reggae* que más escucha es Bob Marley, también otros como Jimmy Cliff y algunos nacionales como *Los Rastrillos*, *Los Yerberos*, *Ganja*. Asimismo, se identifica con el tema *Exodus* de Marley, por ser uno de los más representativos de la unión entre el movimiento rastafari y el *reggae*, que como ya se vio en capítulos anteriores, son dos cosas distintas que surgen en momentos coyunturales específicos de su región y a lo largo de la historia van encontrándose:

Pues yo creo que la que más me ha llegado y me representa el movimiento de reggae y el rastafarismo, para mí es la de Exodus de Bob Marley, ahí como que en mi forma de pensar y de sentir sintetizó en una rola que sí dura algo de tiempo, sintetizó para mí este devenir histórico del reggae y del rastafarismo y su actualidad y su proyección hacia el futuro [...] el reggae finalmente es un vehículo muy adecuado para expresar los pensamientos rastafaris. Entonces yo creo que la de *Exodus* de Bob Marley, en mi forma de pensar sintetiza esta forma de ser del rastafarismo y del reggae.

Al igual que con la música de Marley, en particular de *Exodus* que lo remite a la emancipación del núcleo familiar, el informante explica que el *reggae* en general lo lleva a estados de relajación y le hace recordar ciertos momentos de su juventud, ya sea en fiestas, reuniones con amigos, o conciertos como el festival Razteca, que era un festival de *reggae* que se realizaba en la Ciudad de México en los años noventa.

En el tema de las rastas el informante manifiesta que dentro de un ambiente académico le ha sido complicado darse a entender con la utilización del término *dreadlocks*, que es, como ya se ha visto, la manera correcta de llamarle al peinado que portan algunos seguidores de la cultura *reggae* y del movimiento rastafari. El significado que él asigna a este estilo visual ha cambiado con el paso del tiempo, comenta que en un inicio, hace 20 años, le era difícil asociar a una persona con dreadlocks con el rastafarismo o el *reggae*, puesto que su primera impresión de aquellos personajes que portaban dicho atuendo estaba ligada a la suciedad y la indigencia, sin embargo que su acercamiento a otros espacios dentro de la ciudad, así como la lectura de diversos textos, le permitieron ampliar su visión y verlos como miembros de un movimiento cuyo peinado tenía un significado más profundo:

[...] era difícil poderlos asociar (a los que portaban dreadlocks) con la cultura rastafari o la cultura reggae y la única referencia que tenía uno con respecto a los dreadlocks pues eran los indigentes y como los indigentes por su condición están sucios y se dejan crecer la mata, la greña y se les va formando estos cúmulos de cabello, pues inmediatamente a lo que me refería en ese momento pues era a suciedad [...] En la actualidad pues mi información ya me remite hacia otras formas de pensar y de entender lo que son los dreadlocks. En este sentido, por lo que he leído se refiere a los leones de allá de África y la fiereza, entonces el traer los dreadlocks eso significa, el empuje, la fiereza de los rastafaris y demás.

Como ya se vio anteriormente, al momento de hablar del tema de indigencia y suciedad el informante utiliza en su discurso la persona ausente, lo cual lo desvincula en cierta medida de lo que está diciendo sobre el significado que tenía de los

dreadlocks en un inicio, sin embargo dicho cambio es intermitente, puesto que dentro del mismo discurso se observa la utilización del yo.

En el nivel léxico se distinguen variantes en el lenguaje, en algunos casos es formal, como cuando se habla de lo que le significaban las rastas antes, y en otros resulta más coloquial al utilizar términos como “la mata” o “la greña”. En general y como se verá más adelante, las personas vinculadas a la cultura *reggae* utilizan con más frecuencia el término dreadlocks que el de rastas, es una palabra que los diferencia de las demás personas que no pertenecen o no son afines a este movimiento cultural. Retomando a Anthony Cohen, es parte de las fronteras que utilizan los miembros de una comunidad simbólica para distinguirse de quienes no pertenecen a ella.

Acerca del rastafarismo el informante menciona que el rastafari común le parece a él una persona religiosa y fiel a sus preceptos, alguien que trata de encontrar la verdad sobre su cotidianidad y está en una búsqueda de entenderse a sí mismo y a la vez de conectarse con el ser supremo. El entrevistado refiere que no se considera rastafari, sin embargo está de acuerdo con muchos de los elementos del estilo de vida y de la ideología de este movimiento. La distinción que marca entre su identidad y la rastafari podría entenderse en muchos casos como símbolo de vergüenza, pero en el discurso se denota que la distinción la realiza con otro motivo, es decir, marca claramente la diferencia entre lo que es él y un rastafari como signo de admiración y respeto.

Un rasta. Pues es religioso, o sea es una persona que dentro de sí misma busca la verdad sobre lo que vive en su cotidianidad, trata de entender el, su origen. Intenta buscar la manera de poder convivir en un mundo globalizado como el de hoy y se fundamenta en la cuestión religiosa, en la búsqueda de la conexión con un ser supremo y con sus representantes en la Tierra que de alguna manera le den sentido a su misma vida a su existencia frente a los estereotipos que se les tiene a la gente de color a la gente negra y sobre todo a la gente religiosa que no tiene nada que ver o aparentemente no tiene nada que ver con las religiones cristianas ¿no? Entonces en ese sentido pues sí los admiro y no es de que yo sea rastafari pero pues en algunas pláticas lejos de aleccionar a las personas pues sí trato de decirles que pues una visión es la que te da el sistema con respecto a las religiones que no entran dentro de ese sistema y no solamente es el caso del rastafari.

Menciona también que su relación hacia la cultura rastafari es de respeto más que de tolerancia, un respeto que abarca muchos de los preceptos y elementos del movimiento, por ejemplo el uso de la marihuana para llegar a estados alterados de

consciencia, misma que ve como un instrumento cultural válido y sin prejuicio hacia quienes lo usan en ceremonias rituales o simplemente por el gusto de fumar.

Con relación a la figura del emperador Haile Selassie el informante manifiesta que en México se tiene desconocimiento sobre las culturas africanas y en este sentido su conocimiento sobre dicho personaje es muy limitado, el primer acercamiento que tuvo hacia él fue por medio de las canciones de Bob Marley, sin embargo reitera su desconocimiento sobre la historia de Etiopía, salvo algunos datos dispersos:

[...] me declaro completamente ignorante de la historia de Etiopía, no tengo idea más que así datos muy dispersos Italia los quiso conquistar, los repelieron y eso elevó el ánimo popular y por ende los rastafaris, eh ciertas cositas pero son muy aisladas, no conozco mucho sobre el tema, hablar acerca del reggae y del rastafarismo no es solamente la cuestión de la religión y del estilo musical sino es rascar y rascar y rascar y a ver hasta dónde llega uno [...]

Sobre los colores utilizados en la cultura *reggae* (verde, amarillo y rojo), el entrevistado menciona que representan no sólo la bandera de Etiopía, sino que son colores representativos para gran parte de África y un referente para poder identificar ya sea a las culturas africanas que los portan o bien a las caribeñas y americanas que tienen una clara influencia de África, menciona el caso específico de Brasil, donde están presentes dichos colores. Del mismo modo, refiere que tal combinación cromática le remiten a los conceptos de fuerza y energía.

Pues creo que esos colores son para mí como fuerza, como mucha energía, no son colores fríos, colores oscuros sino más bien son ágiles. Además de ágiles cálidos, la gente que pertenece o comparte estos colores como que viven en comunidad y se ayudan entre sí [...] O sea se identifican y ven de esa manera la forma a través de los colores como ubuntu, como dicen ahí ¿no? [...] En el caso de las culturas prehispánicas en México y entiendo de que estos mismos colores, pues son el resultado o también tienen su correlato con respecto al medio ambiente donde se desarrollan estas culturas africanas y lo que prepondera, lo que le da sentido a la gente en su cotidianidad pues se ve reflejado en los colores, el sol, a lo mejor la hierba ¿no? La sangre misma, los colores de la naturaleza.

Por otra parte, expresa que sí incorpora dichos colores dentro de su vida diaria y que en general porta colores que tienden más hacia lo luminoso, además de la bandera de Etiopía, señala que también utiliza los de la bandera de Jamaica y Brasil.

En el caso de la marihuana, hace un breve recorrido por la situación actual de México, en referencia al narcotráfico, las desapariciones y el levantamiento de

autodefensas en varios estados del país, menciona el poder ideológico que tiene como narcótico y lo compara con el que tenía en los años veinte del siglo XX el alcohol, cuando hubo prohibición de la bebida en Estados Unidos y las diferentes mafias locales controlaban el tráfico de ésta.

El significado que le atribuye a la marihuana, está muy relacionado con su uso dentro de las prácticas rituales de los rastafari, ya que, como menciona, es utilizado para acceder a estados alterados de consciencia y tener un alcance o contacto con un ser supremo, sin embargo señala que así como existen personas muy religiosas y apegadas estrictamente a los preceptos del rastafarismo, también hay otras que se involucran en el movimiento, ya sea rasta o de *reggae*, como pretexto para fumar la yerba:

[...] la marihuana para el caso del rastafarismo, como lo mencioné hace rato pues lo que busca es un acercamiento al ser supremo, lo puede hacer también a través quizás de estados de meditación, pero es una forma de acelerar o un vehículo para ir más rápidamente al contacto con la gran divinidad, evidentemente también hay gente que pues se aprovecha de esta situación, que se viste como rastafari o se viste como seguidor de *reggae*, se pone dreadlocks y además consume marihuana [...] No estoy ni a favor ni en contra, sin embargo sí señalo que hay gente que yo creo que sí utiliza el pretexto para consumir marihuana y hay quienes sí realmente están involucrados, llevan a cabo una actividad rigurosa en el ámbito de la religión rastafari, la consumen y buscan ese ascenso espiritual.

En esta parte del discurso, se observa nuevamente la utilización, en mayor medida de la persona ausente, el informante ocupa un lenguaje más impersonal para referirse a la marihuana, su significado y los usos que tiene dentro de la cultura rastafari y *reggae*. Ello se entiende por el escaso involucramiento que tiene él con este tipo de prácticas, si bien se declara un asiduo seguidor de la cultura *reggae* y rastafari, no lleva a cabo algunas de las actividades relacionadas con esta última.

Otro elemento importante que señala es el prejuicio que tiene la gente hacia las personas que fuman marihuana y en general hacia aquellos que convergen con la cultura *reggae*, remarcando esas dos vertientes que mencionó previamente, el de la gente que sigue fielmente y lleva a cabo las prácticas rastafari y aquel que se inmiscuye en este mundo para justificar el consumo de la planta:

Pero evidentemente hay un estigma con respecto a los que les gusta el *reggae* y el rastafarismo que los consideran teporochos o consumidores de marihuana y que siempre están acá con los ojos pispiretos y rojos ¿no? Entonces inmediatamente ¿qué

música te gusta? No pues reggae, ah entonces eres marihuana y no necesariamente es así [...] Habrá quienes, este, pues utilizan el consumo de la marihuana pues precisamente para eso, para estar en otro... desinhibirse o despegarse de su realidad y habrá quienes otros buscan realmente un acercamiento espiritual-religioso a través del consumo de la marihuana.

El informante indica que no es consumidor de dicho narcótico, para él tiene un significado más apegado al marketing, puesto que ha servido como un símbolo de identificación con el *reggae*, la imagen de la planta es utilizada en la indumentaria, en ropa, accesorios, en el diseño tanto de carteles de eventos de *reggae* como de portadas de discos.

En relación con el tema de las tribus urbanas, el informante hace una reflexión sobre qué tan urbana podría resultar una persona que viva en Milpa Alta y sea seguidor del *reggae*, el reggaetón o sea dark, del mismo modo insiste en la cuestión del marketing que sirve para estereotipar a la cultura *reggae* y encasillarla en una perspectiva lúdica y pintoresca.

El marketing cultural o de las industrias culturales ha hecho de esto como también de la marihuana y de la vinculación entre reggaesero, rastafari y marihuana, que te digo lo considero así como marketing y que ha sido beneficioso para, pues para quien comercia ¿no? Quien comercia esta parte como exótica, tropical del reggae, no sé qué tanto sea una tribu urbana la gente que le gusta el reggae ¿no? [...] si es una tribu está muy pequeña, no se nota y a lo mejor es muy subterránea ¿no? Andan entre las coladeras.

Por otra parte, el informante menciona que desde su perspectiva no se nota la presencia de tribus urbanas vinculadas al *reggae* en la Ciudad de México, las que él ubica, al menos desde un imaginario, son al sur de la ciudad, debido a que en aquella zona se encuentra Coyoacán, que ha sido punto de convergencia para grupos afines. En cambio, señala que para él, lo que tiene más presencia en la escena urbana local es el reggaetón, que, como lo menciona, tiene su referencia con el *reggae*, sin embargo ha sufrido una serie de modificaciones que lo desvinculan en gran medida de éste.

En la parte en la que se habla sobre tribus urbanas el informante utiliza nuevamente un lenguaje más formal, impersonal y académico, en el que se denota la preparación y el bagaje cultural que posee. Hay una noción sobre el concepto de las industrias culturales y sobre la identidad. Acerca de éste, el entrevistado menciona que

la pertenencia de una persona a cierto grupo urbano dependerá en gran medida de su construcción social:

[...] eso (el pertenecer o no a una tribu) depende evidentemente de la persona, depende de cómo ha sido educado. En dónde esté ubicado, en dónde nació, dónde vive, quiénes han sido sus amigos con los que se ha involucrado, qué tipo de educación informal a nivel familiar le hayan dado ¿no? Sus papás qué escuchaban en su casa, si le daban textos o veía las luchas o sea es un sinfín de elementos que bombardean a individuo, al sujeto

En general, en su discurso se observa la utilización de repeticiones y respuestas alargadas. Por ejemplo al inicio de cada pregunta comienza con un breve contexto, menciona ejemplos dentro de su entorno cotidiano, una vez contextualizado se enfoca en el tema de la pregunta y para concluir reafirma lo que había señalado al principio.

4.1.2 Informante 2.

El segundo informante tiene 39 años, es estudiante egresado de la maestría en Historia de la UNAM, actualmente se encuentra realizando tesis con el tema milicias de pardos y mulatos en Campeche. Estudió la licenciatura en historia en la misma universidad. Otras de las actividades que realiza es laborar como bibliotecario en el CCH Oriente, además de colaborar en distintos proyectos, como el diccionario de abreviaturas novohispanas, en el Centro de Estudios Mayas de la UNAM y la colaboración en la asociación civil Fomento Cultural El Trompo, misma que fue fundada por el informante anterior. Y por último comenta que también se dedica a la fotografía a manera de pasatiempo, pero con estudios previos.

Sobre la cultura *reggae*, el informante menciona que tuvo aproximación a ella mediante la música comercial, particularmente con la banda UB40 y posteriormente con Bob Marley, que es uno de los músicos de *reggae* más conocidos a lo largo del planeta y es a través de él que muchos seguidores tanto de la música como de la cultura *reggae* tienen ese acercamiento:

Yo recuerdo que de los primeros grupos que, o el primer grupo del que tengo memoria fue UB40, ese reggae más comercial, más rítmico, másailable, fue como que los primeros, las primeras canciones que conocí, de ahí ya me fue interesando un poquito más el ritmo y ya tuve un acercamiento mayor hacia lo que era Bob Marley que es el principal exponente que yo conozco.

En el discurso del entrevistado se observa el uso del yo al momento de hablar sobre su primer acercamiento a la cultura *reggae*, lo cual permite ver que hay una personalización de las ideas, es decir, se asume como autor y protagonista de su relato. En el nivel léxico se observa un lenguaje más neutro, a diferencia del informante anterior utiliza, en esta parte de la entrevista, un lenguaje que se encuentra en un punto medio, entre lo académico y lo coloquial.

El informante menciona que la cultura *reggae* le remite todo un concepto de vida y lo ve de esa manera, considera que el *reggae* no sólo se limita a la música, habla de un involucramiento social, de otras formas de estar juntos, de una toma de consciencia de lo que sucede en el entorno, de la resistencia y la reflexión en la que entra el sujeto:

Bueno la cultura *reggae* te envuelve todo un concepto de vida, entonces yo creo que no nada más es la música *per sé* por ello ¿no? O sea es el, es el involucrarte dentro de todo un ámbito social, aparte de hacerte consciencia de lo que está en tu entorno, es una música que es muy incluyente, aparte de que es una música de resistencia, una música social, una música que te permite aparte de bailar tener una cierta reflexión interior y al igual al exterior, trata de unirse en una colectividad con los demás, dándote valores como el respeto, la honestidad y al menos creo que ese es uno de los puntos que más me agradan del *reggae*.

La forma en que se utiliza la persona discursiva va cambiando, en este fragmento, cuando se habla sobre la cultura *reggae* se utiliza la segunda persona, puesto que el informante utiliza el “tu” para dar ejemplos sobre lo que significa para él la cultura *reggae*, así como para mencionar cuáles son las características de la misma.

Con relación a dicha cultura, el entrevistado menciona que hay un fuerte estereotipo para los seguidores de la misma, señala que la gente tiende a asociar el peinado con dreadlocks inmediatamente con el *reggae*, al igual que la imagen de una mata marihuana, que remite a las personas no involucradas en esto, al *reggae* en general.

De los elementos simbólicos de dicha cultura que se mencionaron, el informante muestra más afinidad con la música, no sólo con el *reggae*, sino con cualquier tipo de manifestación musical, se llama a sí mismo melómano y comenta que lo significativo para él dentro de la música son los ritmos pausados, los sonidos, las cadencias y la

música sincopada, que como, ya se mencionó anteriormente, se refiere a el tipo de música que rompe con la regularidad rítmica y la métrica tradicional de la música.

En sí de la cultura reggae lo que más me gusta es la música, yo me considero melómano, entonces lo que me llama mucho la atención son los ritmos, para mí ya el plus es la letra agregada ¿no? También tiene mucho que ver, pero a mí lo que más me marca es la música ¿no? Los ritmos pausados, cadenciosos, lo que le llaman música sincopada.

En este sentido, sobre la música *reggae*, menciona que le remite a estados de ánimo relajados, es un género que utiliza también como un vehículo para fomentar o estimular su creatividad, por ejemplo a la hora de escribir. En esta parte del discurso se observan dos variantes en la utilización de la persona, comienza utilizando la primera persona, sin embargo cuando habla sobre las letras de la música se traslada a la segunda persona nuevamente, al utilizar expresiones como “te ayudan” o “te metes”:

A mí me da mucha tranquilidad, me da mucha paz, me ayuda mucho a escribir, es una música que puedo estar escuchando y me permite estar reflexionando y estar metido también en la parte creativa, en la parte de escritura ¿no? Entonces, aparte como te decía hace rato, las letras ya cuando te metes en una onda más analítica pues te ayudan a reflexionar, te ayudan a tener un entendimiento diferente de la vida. O tal vez ya lo tenías pero no lo tenías tan marcado ¿no?

En relación con el aspecto contestatario de la música, el informante señala que si bien el género nació como una expresión de protesta en contra del colonialismo inglés y dentro de un contexto de liberación nacional de Jamaica, la asimilación de este aspecto depende de cada individuo, de su contexto así como sus conocimientos, en este sentido menciona que si bien el *reggae* tiene una parte contestataria, de lucha social y de resistencia, ello no llevará automáticamente a sus seguidores por un camino revolucionario, eso ya dependerá de la forma de pensar y actuar de cada uno.

El informante habla sobre los intérpretes de *reggae* que más escucha, entre ellos se encuentran bandas latinoamericanas que se dedican a la producción de música en español, como Cafres, Gondwana, la Yaga, Rastrillos y a nivel internacional Bob Marley, The Wailers y los Skatalites. Un dato importante que reitera el informante es su gusto no sólo por el *reggae*, sino por los ritmos caribeños que le acompañan a este, en particular el *ska*, que como ya se vio anteriormente, es uno de los ritmos del que nace

el *reggae*. Asimismo, indica que lo que más le llama la atención en las letras del *reggae* es la revaloración cultural que se le da a la raza negra:

La letra, me gusta mucho la letra, sobre todo porque hay una, como una revaloración de la cultura negra, de estas raíces africanas que se trajeron al continente americano, actualmente el tema de investigación que estoy realizando para la maestría tiene que ver con negritud, estoy trabajando lo que son pardos y mulatos en Campeche, entonces me identifico mucho con esa parte de, como de retomar y revalorar toda esa cultura negra que llegó aquí y que se mezcló con todas las otras culturas como la española o la indígena ¿no?

En esta parte del discurso observa la relación que el informante tiene con la música *reggae* y se entiende dicha conexión a partir de su afinidad con la cultura negra, que ha llamado su atención por algún tiempo y lo ha llevado a investigarla desde la perspectiva académica.

Acerca de los dreadlocks, el entrevistado menciona que tiene dos formas de verlos y significarlos, por una parte como una forma de expresión del estilo de vida rastafari, en el que se respeta tanto la vida en la naturaleza que aquel que profesa dicha fe no es capaz de matar a un ser vivo, como los insectos, incluso si estos viven en su cabeza. Por otra parte, está la perspectiva simbólica que tiene una relación con el león de Judá:

[...] yo tengo dos conocimientos acerca de las rastas ¿no? Uno es de que viene de la cultura rastafari ¿no? Por eso se llama rasta y se supone que los rastafaris respetan tanto la naturaleza que no son capaces de matar un animal, entonces por ello es que permiten que hasta los piojos crezcan en su cabeza ¿no? Porque es un ser vivo más que también debe de vivir y le permiten vivir, esa es una acepción que yo conozco, la otra es más simple, es el hecho de que tratan de emular al león [...] al león de Judá exacto, haciendo alusión a Haile Selassie.

Una característica que se observa es el conocimiento que el informante tiene sobre la cultura rastafari, puesto que él no se asume dentro de ella y tampoco hace uso de ciertos elementos de la misma, como los dreadlocks, sin embargo tiene un conocimiento previo de los significados que se les atribuyen. En este sentido, para el entrevistado el uso de dicho peinado está relacionado con la práctica de las creencias rastafari, lo cual explica por qué él no porta estos elementos:

(Rastafari) Es simplemente una filosofía de vida, respetable como las otras filosofías. En mí no tiene una repercusión directa puesto que yo no la llevo a cabo ¿no? Pero es una

razón social o es una cultura interesante. [...] porque como te lo decía están pugnando por el respeto a los demás, por el amor a la vida, por el respeto a la naturaleza y pues yo creo que eso es la base de todo ¿no? La inclusión social. Entonces creo que la cultura rastafari en ese sentido para mí es muy rica, pero pues yo no la llevo a cabo puesto que yo no me estoy dejando los dreadlocks ¿no? No estoy haciéndome purificaciones con ganja, no llevo un estandarte con Selassie.

Al igual que con el primer informante entrevistado, con este se observa un argumento similar en cuanto al movimiento rastafari. Se establece una frontera simbólica entre la identidad del sujeto y la del rasta. En este caso dicha frontera se compone de elementos representativos del movimiento, ya que el entrevistado sabe que no es rastafari puesto que no porta el peinado, no consume marihuana y no lleva un estandarte del emperador Haile Selassie.

Acerca del emperador, el informante declara que debe tomarse únicamente como un personaje más de la historia, tiene conocimiento de quién fue y qué papel ocupa dentro de la cultura rastafari, sin embargo le parecen exageradas las formas de adoración a la persona que realizan los seguidores del movimiento:

Es un personaje histórico más. Dentro de la cultura rastafari lo ven como el mesías, pero pues tampoco hay que caer en esos excesos de adoración ¿no? O sea, yo creo que esa figura se debe a que lo consideraron el hijo directo creo que de David, no recuerdo bien, pero es más a una referencia bíblica, entonces él se tomó de ahí para nombrarse como el emperador directo y el mesías, entonces pues no considero que debe de adorarse tanto esta imagen ¿no? Es un personaje más que tal vez está pugnando por el respeto a la vida por todo lo que sea, pero pues si lo están tomando ellos ya como estandarte pues sus razones tendrán, pero para mí no tiene una repercusión fuerte.

Al igual que con el tema de los dreadlocks, en el caso del rastafarismo y en particular de su principal representante el emperador etíope Haile Selassie, el entrevistado muestra conocimiento sobre el aspecto religioso del movimiento, al explicar uno de los motivos por los que dicho personaje es alabado y llevado como estandarte. Sin embargo, es a través del discurso y la forma en que lo emite, que se marca de nuevo la diferencia que muestra la identidad del sujeto, es decir, el informante no se siente parte de la cultura rastafari y por ende el personaje no le representa algo significativo, sin embargo lo conoce tanto a él como a los preceptos del movimiento.

Con relación a los colores del *reggae*, el informante considera que son elementos muy representativos, puesto que permean a esta cultura, aparecen en todo

momento, no sólo en la ropa, sino también en la música, los considera una parte importante del movimiento puesto que dotan de identidad al individuo que sigue tanto el *reggae* como el rastafarismo, mismo que se solidariza con el sentimiento de lucha y el simbolismo de cada color.

Entonces, pues lo que he logrado leer acerca de ello es que pues están haciendo una alusión directa a la bandera de Etiopía ¿no? Estos colores y ellos a su vez, el verde representa las praderas etíopes, el amarillo representa lo que es la tierra de aquella zona y el rojo pues toda la sangre derramada en la lucha, al menos ese es el entendimiento que yo tengo de ello.

A través del discurso del informante, se observa un conocimiento sobre lo que simboliza cada color dentro de la cultura rastafari. En el nivel léxico se aprecia la utilización de un lenguaje acorde con la temática sobre la que se habla, del mismo modo hay una utilización de la no persona, lo cual desvincula de cierta manera al informante con el significado de los colores, luego entonces, se entiende que, pese a que conoce lo que simboliza cada uno de ellos en el contexto rasta, no le significan algo de manera personal, los ve únicamente como colores que sí incorpora en su atuendo cotidiano más por gusto que por promover un estilo de vida y una forma de pensar.

Como ya se mencionó anteriormente, el informante señala que no es consumidor de marihuana, a la cual relaciona directamente con el movimiento rastafari. Comenta que en un inicio le resultó extraño observar las alusiones que se hacían hacia el narcótico en este tipo de música, lo cual le llevó a pensar que se trataba de una música de “marihuanos”, sin embargo con el paso del tiempo fue documentándose más acerca de la cultura *reggae* y rastafari, por lo que ahora entiende el uso de la marihuana en este contexto de una manera distinta:

[...] uno de entrada, sin conocimiento cree que esta es una música de *marihuanos* y así lo dice la gente que no está envuelta en este círculo o que no le interesa la música ¿no? Música de *marihuanitos*, así me lo han dicho, entonces pues para poder hablar y decir acerca de algo pues yo creo que primero debes de conocer y entonces al menos me acerqué a investigar por qué tanto utilizaban la ganja, pues ya vi que es para un, un método de purificación ritual [...]

Acerca de las tribus urbanas, el entrevistado considera que es una de las formas actuales en que los jóvenes encuentran un punto de convergencia, de unión y de identificación, puesto que es ahí en esos grupos o colectivos, donde circulan, se producen y se reciben un sinnúmero de formas simbólicas que los van caracterizando y les permiten diferenciarse del resto:

Son los nuevos, las nuevas formas tribales en que se van uniendo ¿no? Está bien porque considero que son grupos que te ayudan a tener una identificación propia tanto de pensamiento como en cuanto a gustos, entonces considero que las tribus ahora son los nuevos grupos colectivos que te ayudan a tener una identificación tribal y más en una ciudad o en un ambiente ciudadano metropolitano.

En el discurso del entrevistado se observa un conocimiento y reflexión sobre las tribus urbanas y la identidad de quienes pertenecen a ellas. Un dato a resaltar es que él no se considera miembro de alguna tribu vinculada a un estilo musical, sin embargo, al igual que el entrevistado anterior, reflexiona en torno al concepto de tribu urbana y menciona desde una perspectiva distinta hasta su familia podría considerarse una tribu y en función de ello él sí se siente parte de ella.

Posteriormente en relación con las tribus de la Ciudad de México, comenta que desde su perspectiva y experiencia ubica a la mayoría al norte de la ciudad. Lo cual contrasta con lo dicho por el primer informante, debido a que él considera al sur de la ciudad, como la zona en donde se pueden encontrar dichas tribus vinculadas al *reggae*.

[...] hay algunas (tribus) que hasta se dedican a hacer producción literaria, producción social, dependiendo de a lo que estén dedicados ¿no? En este caso como es la música lo que estamos tratando ahorita pues hay muchas tribus urbanas que se dedican en especial a crear eventos ¿no? Al menos de reggae yo he visto que el mayor grupo está hacia lo que es el norte de la ciudad, hacia lo que es Cuautitlán [...]

Para concluir, el informante señala que la identificación con alguna tribu, movimiento, cultura o grupo se da, en un primer momento, a través de lo visual, es decir portando los elementos simbólicos más representativos de aquello a lo que se desea pertenecer y que este fenómeno es más común en adolescentes. Sin embargo concluye que no es necesario hacer uso de estos elementos para pertenecer a una cultura.

En suma, se observa que el informante tiene más apego hacia la música que a cualquiera de los otros elementos simbólicos de la cultura *reggae*, ello explica en parte el que no haga uso de los demás elementos como la marihuana o los dreadlocks, sin embargo conoce su significado, lo respeta y argumenta a favor de él en su discurso.

4.1.3 Informante 3.

El tercer informante tiene 32 años, es el vocalista y fundador de la banda musical Casa Verde Colectivo. También es productor musical en diferentes agrupaciones y está inmerso en diversos proyectos artísticos de fotografía, video y música. Tiene siete años dedicándose a esta profesión. Comenta que no realiza alguna actividad extra más que dedicarle tiempo a su familia, ya que la música es lo que le consume la mayor parte del tiempo.

El informante relata que su primer acercamiento a la cultura *reggae* fue a los siete u ocho años cuando vio un poster de Bob Marley, así como un disco de acetato de él titulado *Babylon by bus*, en el que aparecían algunos elementos visuales que llamaron su atención, entre ellos la manera de vestir, los colores, los sombreros o “tams” y el peinado trenzado o dreadlocks:

Pues el primer acercamiento que yo tuve al, a la cultura reggae pues fue yo creo que como muchos otros de mis congéneres, yo creo que fue al ver un poster de Robert Nesta Marley, de Bob Marley y de ver un acetato de él, me acuerdo que se llamaba “Babylon by bus”, era un disco doble donde pues salía él y había muchas otras personas, entonces pues me intrigó la manera en que se vestían, en los tams que portaban, los colores que usaban, y los cabellos ¿no? Que pues nunca había visto a alguien usando dreadlocks ¿no?

Es a esa edad que el informante considera entró en contacto no sólo con el *reggae*, sino con la cultura negra popular en general, con personajes como Jimmy Hendrix o Marcus Garvey. Un dato interesante es que al referirse al cantante Bob Marley, considerado uno de los íconos de la música *reggae*, lo hace por su nombre completo Robert Nesta Marley, lo cual supone una forma de cercanía simbólica con el personaje, así como de diferencia hacia la demás gente que no se encuentra inmersa en el ámbito musical.

En relación con los elementos simbólicos de la cultura *reggae* señala que el que más le llama la atención es la música, principalmente el aspecto ideológico que se transmite a través de ella, por ejemplo la idea de resistencia o la cultura de emancipación, la unidad entre las personas, el respeto y el estar en contacto interior con uno mismo y con la naturaleza.

Acerca de la música *reggae* el informante menciona que le significa profundidad, es un estilo musical con el que se identifica y que le hace sentir muy bien, tanto escucharlo como interpretarlo, además de estar de acuerdo con el sentido contestatario que transmite, puesto que lo considera un elemento clave en el cambio social:

Creo que es parte esencial de cambios importantísimos que se han dado pues en la cultura especialmente con el pueblo africano o afroamericano o afrodescendiente a lo largo del mundo, es una música que es alegre, es una música que tiene, pues tiene un fondo bien chido, tiene un groove increíble, pero al mismo tiempo tiene unas letras que a veces pueden ser tristes, pueden ser como el blues ¿no? Hablan también de la emancipación de todo lo que la raza negra pues ha tenido que vivir especialmente en el siglo pasado, ese tránsito a ser respetados como salir del apartheid, mismo que se da en su propio continente de origen ¿no? Tratar de rescatar sus raíces y pues ser respetados, valorados, tratados como iguales en todo el mundo ¿no?

En el nivel léxico del discurso, el entrevistado utiliza ciertas palabras que denotan el apego y la consciencia que tiene sobre las culturas africanas, así como aquellas afro descendientes tanto en México como en el Caribe. Del mismo modo se entiende que es afín a dichas culturas y retoma para su vida cotidiana algunos aspectos de ellas.

A diferencia de los primeros dos entrevistados, el tercer informante proporciona una lista más nutrida de referencias musicales que le resultan significativas a nivel personal y profesional, entre los intérpretes de *reggae* que más escucha se encuentran: Aston Barret, también conocido como *Family man*, The Wailers, en particular su disco *Cobra Style*, Toots and the Maytals, a quienes identifica como la banda que le proporcionó el nombre al género musical del *reggae*, Mad Proffesor, High Tone, los *sound system* como el de Fermín Muguruza, Lengualerta y Augustus Pablo:

Pues me gusta mucho Aston Familyman, Aston Barret que él era el arreglista, uno de los arreglistas de los Wailers, me gusta mucho el disco *Cobra Style*, lo puedo escuchar una y otra vez, eh Toots and The Maytals, por ahí cuenta la leyenda que fueron los primeros que usaron la palabra *reggae* en una canción y ya de ahí se nombró [...]

Disfruto mucho los trabajos nuevos, lo que viene siendo Mad Proffesor ya en combinación con otra gente, ya en otros géneros o subgéneros como el dub, eh qué te puedo decir, High Tone [...] me gusta mucho el sound system, desde Fermin Muguruza, sus inicios, algo de sound system mexicano también, pues mi carnalito Lengualerta muy recomendable, eh pues sí ¿no? Augustus Pablo para pasarlo *agustus*.

En el discurso del informante se observa un amplio conocimiento sobre intérpretes que no son tan conocidos o por lo menos tan comerciales dentro de la escena *reggae* nacional como internacional, incluso con algunos de ellos mantiene relación de trabajo y amistad.

En relación con las letras de las canciones, el informante señala que si bien se siente identificado en ocasiones con algunas de ellas, su contexto le permite significarlas de una manera distinta a como lo haría un africano, por ejemplo al escuchar la canción Exodus de Bob Marley, habría un sentimiento distinto en ambos casos, sin embargo refiere que él como parte de una raza mestiza también tiene una cierta identificación con dicha canción, aunque de una manera diferente debido a su contexto:

Pues hay canciones que es como, es como todo ¿no? Hay, en unas te sientes muy identificado, parece que tú eres el o te están hablando a ti [...] No te puedo decir que muchas veces sentiría lo que siente un africano cuando escucha Exodus por ejemplo, pero es un movimiento que me pega a mí también como mexicano y como siendo mestizo pues también hemos tenido que pasar cosas duras ¿no?

Cabe mencionar que en el discurso del entrevistado está siempre presente el elemento contestatario, tema de lucha social y resistencia en contra de lo establecido, en este sentido los dreadlocks significan para él un elemento de rebeldía hacia el “establishment”, señala que los porta como una manera de decirle a la sociedad que no está de acuerdo con el sistema:

Pues para mí el usar el cabello trenzado o con dreadlocks, para mí, yo le estoy diciendo a la sociedad abiertamente que yo no pertenezco al sistema tal cual ¿no? O sea la manera de usar mi cabello así pues yo creo que denota cierta rebeldía denota cierta inconformidad contra el *establishment*, no me importa ser parte del *mainstream* ni vestirme de saco, trabajo para llegar a un lugar.

En este fragmento del discurso se observa el uso de la primera persona del singular, es decir el “yo”, lo cual le da más personalización a lo que dice el informante, puesto que pretende dejar en claro que él no converge en muchos aspectos con la

cultura que llama “mainstream”. Un dato que resulta relevante es la posible contradicción que existe entre una parte del discurso del informante y las acciones que realiza, puesto que hace hincapié en la no pertenencia al “sistema”, de manera genérica, sin embargo se encuentra laborando dentro de la industria musical, que es en sí misma un sistema, al igual que utiliza de instrumentos tecnológicos que también podrían considerarse parte de un sistema económico.

Por otra parte, cuando habla sobre lo que le significa el rastafari, comenta que le parece una persona religiosa, que está muy apegada a sus principios y a los preceptos del rastafarismo, también señala que no es necesario portar los colores ni usar dreadlocks para pertenecer a este movimiento religioso y espiritual:

[...] dicen por ahí que para ser rasta ni siquiera es necesario usar dreadlocks ni usar los colores de Etiopía, más allá de eso yo creo que ser rasta es ser una persona integral ¿no? Una persona pues coherente con lo que se dice, con lo que se hace, viviendo en armonía, en respeto con la naturaleza, teniendo cuidado de lo que entra a tu cuerpo que pues es nuestro templo.

En esta parte, se observa el uso de la no persona en el discurso, cuando el informante habla sobre las rastas y los colores utiliza la expresión “dicen por ahí”, lo cual despersonaliza en cierta manera su discurso, es decir lo desvincula en parte con lo que dice, en este sentido el entrevistado da a entender que no es él quien afirma que no es necesario portar dichos elementos para ser parte de la cultura rastafari, sino que es una idea generalizada dentro de dicha cultura.

En relación con la figura de Haile Selassie, el entrevistado comenta que es un personaje que conoce a través de la música, no le representa alguien significativo puesto que no se considera rastafari, sin embargo conoce quien fue y el papel que juega dentro del movimiento rasta:

Pues he visto su foto muchas veces, creo que una vez vino a México a Veracruz. Eh, Rastafari Haile Selassie el emperador etíope, pues él se le considera que fue la reencarnación o una de las reencarnaciones pues del mesías ¿no? Parece que fue la reencarnación de Salomón o Jesús, él creo que fue la tercera o cuarta reencarnación del espíritu de Jah en la Tierra.

Acercas de los colores del *reggae*, el informante relaciona el significado de cada uno con los elementos representativos de la cultura rastafari, es decir con la naturaleza,

el sol o la energía y la sangre derramada. Un dato interesante que se observa a partir de su discurso, es la inclusión del negro dentro de esta cromática, un color que no se había contemplado en el planteamiento de esta investigación, sin embargo es crucial, puesto que representa a la raza negra:

Pues verde naturaleza, aparte el verde es mi color favorito, eh verde la naturaleza, pues el amarillo es como un color muy solar ¿no? Así como la energía, como si fuera la energía del sol que llega directamente a la Tierra, también se podría tomar en cuenta que sería como el oro, o sea África es muy rica en oro tiene una riqueza absoluta y por eso está también muy explotada, está siempre en guerra, eh el rojo también por la, por tanta lucha, por tanta sangre derramada, el negro no sé si entra en los colores de Etiopía, pero yo creo que sería el color de la raza

La identificación que el informante tiene con dichos colores no está ligada del todo a su significado dentro del contexto rasta, también los porta por gusto, porque le llaman la atención. En esta parte del discurso se observa el interés que tiene por la raza negra, mismo que ya había hecho explícito desde el principio de la entrevista.

A diferencia de los entrevistados anteriores, este sí ha consumido marihuana, pero informa que actualmente se encuentra en una etapa de su vida libre de sustancias estimulantes como el cannabis o el alcohol, por lo tanto se considera únicamente fumador pasivo, debido a que la gente que lo rodea es consumidora asidua de esta planta:

Sí, he fumado, pues me considero fumador pasivo (risas) la cantidad de mis amigos que fuman alrededor mío pues es extensa, entonces pues es parte de mi vida también ¿no? Es algo, para mí es algo normal y yo creo que así se debería de ver en muchos otros lugares [...] yo creo que debería de haber una apertura a esto, no mostrarlo como algo malo, al contrario, no es ni bueno ni malo, tampoco es un requisito para escuchar reggae o ser rastafari consumir o fumar ganja ¿no? Pero pues tampoco es algo negativo ni lo satanizamos para nada ¿no?

Como se observa, su percepción de la marihuana es positiva, no existe un prejuicio hacia ella o quien la fuma. No la considera un narcótico maligno, al contrario, destaca sus beneficios y señala que puede servir como materia prima para la realización de diversos productos:

Pues considero que es su acercamiento a pues al más alto y también la conexión con uno, yo creo que la ganja es introspectiva, te hace reflexionar, te hace pensar, nosotros en el barrio decimos no ps te regaña ¿no? Por ahí si hay alguna acción que no está cuadrando bien, muchas veces cuando estás pues en alcohol o estás en alguna otra droga no te das cuenta, en cambio a veces te fumas un buen *joint* y te dices *ay güey*,

como que reflexionas, recapacitas, como que ando fallando en esto ¿no? Entonces yo creo que es también medicina porque te indica, te indica ciertas cosas, no la considero un narcótico maligno, al contrario ¿no? Estamos también promoviendo su legalidad, la legalización de la planta, ya que esto pues tendrá más apertura, tiene muchos usos, yo creo que pues es de las plantas más maravillosas que existen en la Tierra ¿no? Puedes hacer textiles, medicina, jabón, cosméticos, libros, energía, etcétera, etcétera, etcétera

El informante le da su propio significado al consumo de la planta, conoce el uso ritual que tiene dentro del movimiento rastafari, es decir como un vehículo de conexión con un ser supremo, una forma de exteriorizar el yo para alcanzar simbólicamente a la divinidad, sin embargo él la utiliza en un sentido opuesto, es decir para hacer un ejercicio de introspección que le ayuda a reflexionar y recapacitar en ciertas etapas de su vida en las que se siente atrapado o sin alguna respuesta aparente. El consumo de la planta es lo que le lleva al análisis de la situación y la revelación de posibles soluciones.

Sobre el tema de las tribus urbanas el informante comenta que le parecen una forma de otorgarle identidad al sujeto, principalmente a los jóvenes que están en la etapa de una búsqueda identitaria, en este sentido la tribu urbana le significa al entrevistado una alternativa a lo establecido y una forma de ir en contra del sistema:

[...] yo creo que (el pertenecer a una tribu urbana) es una manera de decir de la juventud pertenezco a ¿no? Soy parte de tal movimiento, me siento incluido en él, muchas veces la gente que pertenece a una tribu urbana es porque están saliendo precisamente del sistema, buscar una alternativa que este gobierno, este sistema pues ya es a nivel mundial no se las brinda ¿no?

Del mismo modo, señala que para pertenecer a una tribu urbana, no es necesario portar los elementos simbólicos más representativos de ésta, aunque en un inicio pueden servir como una forma de aproximación a ésta, señala que los jóvenes tendrán que pasar por ese proceso para sentirse identificados, sin embargo después notarán que la pertenencia a una cultura va más allá de dichos elementos:

No es necesario pero yo estoy consciente de que los jóvenes a primera instancia lo van a tener que hacer, lo van a tener que hacer para pasar por ello ¿no? Van a pasar por todo el proceso de usar ropa con símbolos de marihuana, con la planta, con los dreadlocks, los tams de colores, si es que les gusta el reggae, ya después se van a dar cuenta que la ideología va más allá de eso ¿no? Aunque te cortes los dreadlocks o aunque no uses colores rastas en tu vestimenta pues yo creo que eso lo llevas de corazón ¿no? Y pues eso nadie te lo mueve, ya cuando tienes la ideología bien marcada pues ya, ya superaste cualquier otro problema.

En general en el nivel léxico del discurso del informante se observa un lenguaje más cercano a la cultura *reggae* y una gran cantidad de referencias musicales hacia grupos menos comerciales, ello se debe quizá a dos factores, por un lado su inmersión dentro de la producción musical y por otro el gusto que tiene hacia dicha cultura, que lo ha llevado a investigar los significados de los elementos simbólicos así como de los preceptos que se manejan tanto en el movimiento rastafari como en la cultura *reggae*

4.1.4 Informante 4.

El cuarto y último informante también es integrante de Casa Verde Colectivo, tiene 26 años y es trompetista de dicha agrupación. Se dedica de tiempo completo a la música. Comenta que su aproximación a la cultura *reggae* fue, al igual que la mayoría de entrevistados, por medio de Bob Marley con el disco Natural Music, en un principio le llamó la atención el ritmo, la vestimenta, el peinado y posteriormente se dedicó a investigar más sobre la cultura:

Bueno, mi acercamiento fue coincidentemente también con muchos ¿no? Me imagino pues con el mastrazo Robert Nesta Marley, en una ocasión fue un regalo en mi cumpleaños y me regalaron el disco de Natural Mystic y se me hizo muy curioso ¿no? Desde su música, su atuendo, su peinado, me empecé a identificar con el ritmo, era un ritmo cadencioso que pues a mí me fascinó ¿no? Me cautivó totalmente desde que lo escuché y desde ahí empecé a querer saber más de la música en su principio ¿no? Y después me di cuenta que llevaba de la mano toda una cultura, toda una ideología, entonces me empezó a llamar mucho la atención y a partir de eso pues empecé a investigar y a leer un poco a cerca de la cultura y empecé a descubrir pues toda la historia que lleva ¿no? Desde Haile Selassie, Marcus Garvey, entonces me di cuenta que es una cultura y una ideología muy, muy completa que para mi forma de vivir y mi historia personal que tenía en ese momento pues coincidía exactamente ¿no? Y entonces pues me gustó mucho.

En el discurso se observa la utilización de la primera persona del singular. Al igual que el entrevistado anterior, este también se refiere al cantante Bob Marley como “el mastrazo Robert Nesta Marley”, lo que da a entender la relevancia que tiene a nivel musical y simbólico para el entrevistado, puesto que es el personaje más conocido del género y es visto como el ícono no sólo de la música sino de toda una cultura que gira en torno al *reggae*, combinando elementos del rastafarismo, pero marcando sus diferencias uno de otro.

El informante señala que le gusta todo sobre la cultura *reggae*, al principio su aproximación fue a partir de la música, sin embargo observó que se trataba de un movimiento cultural y espiritual que va más allá de lo musical, compuesto de otros elementos como el consumo del cannabis y la meditación:

Te digo en su principio la música y después me doy cuenta que también es un movimiento espiritual ¿no? Y entonces me doy cuenta que pues el hecho de meditar o el hecho de utilizar plantas medicinales o el hecho de escuchar estos ritmos cadenciosos que además de eso son también utilizados en ceremonias o en motivaciones espirituales, de repente me di cuenta que era lo mío ¿no? Que en ese momento de mi vida en donde había mucha, de alguna manera, pues mucha confusión y todo, era una luz, una luz de esperanza y una luz donde yo podía representar todo lo que quería en ese momento.

En esta parte del discurso se observa que el informante tiene un vínculo con los elementos simbólicos mencionados, en la búsqueda de identidad que tuvo en su juventud se encontró con ellos y se identificó en cierta forma. De este modo, otro de los elementos que le significa un vehículo para expresar su identidad es la música, a la que ve como una forma de expresar ideas:

Para mí la música *reggae* pues es una forma de identidad ¿no? Una forma en la cual puedes plasmar y a la vez puedes decirle a las personas tu forma de pensar, puedes decirles además de una expresión musical, se presta también para, de una manera pues gritar a todas las masas ¿no? El hecho de que nos mantienen oprimidos, el hecho de muchas injusticias ¿no? A través del tiempo, históricamente y a través de todos los sistemas opresores como la televisión, como el gobierno y todos los medios de difusión masiva que nos mantienen de alguna manera oprimidos, la música es yo creo que muy importante porque de una manera muy sutil te enseña ¿no? De alguna manera te ilustra lo que está pasando y que te pongas abusado y que trates de salirte del sistema, entonces la música es una parte muy fundamental me parece.

En el nivel léxico está presente, al igual que con el entrevistado anterior, el tema contestatario, de resistencia en contra lo que llama “los sistemas opresores” como el gobierno y los medios de difusión masiva. En este sentido el informante ve a la música como un elemento clave de lucha social, por medio del cual es posible realizar protestas en contra de lo establecido.

De los intérpretes de *reggae* con los que más congenia es con aquellos que pertenecen a la llamada “vieja escuela”, entre los que menciona a URoy, Alpha Blondy, Michael Rose, Ras Michael, los Wailers, Bob Marley y ritmos como el raggamuffin y el dancehall:

Pues me gusta mucho de la vieja escuela U Roy, no sé, Alpha Blondy, Michael Rose, Ras Michael, no sé los Wailers por supuesto, al maestro Robert Nesta, a toda su descendencia la verdad es que ya en un movimiento más contemporáneo que me tocó a mí pues el raggamuffin, el dancehall me encantan y bueno, todo su legado de Marley me encanta y me gusta mucho escucharlos.

Como se explicó anteriormente, los sujetos que tienen un sentido de pertenencia a una comunidad simbólica, tienden a establecer fronteras que son las que delimitan su identidad, en este caso, el límite o frontera simbólica se establece discursivamente al mencionar el nombre del cantante Bob Marley como Robert Nesta, ya que en la cultura popular no se le conoce así, por tanto el llamarlo de esta manera significa una forma de diferenciación, para el entrevistado, del resto de las personas que no se encuentran inmersas dentro de la cultura *reggae*.

En relación con el uso de dreadlocks, el informante señala que forman parte de su identidad, los percibe como un elemento de expresión para hacer notar que pertenece a un movimiento de *reggae*, así mismo le significan una manera de ir en contra de la sociedad, son un elemento de resistencia, también de unión y de fuerza. Para él cada cabello simboliza una persona y al estar todos unidos y entrelazados forman una red que le simboliza fortaleza:

Bueno el uso de dreadlocks pues es como parte de la identidad ¿no? Con el movimiento, es una manera de decir que me identifico, es una manera de decir que me agrada, que estoy fuera del sistema, que de alguna manera es mi forma de resistir ¿no? Ante el sistema, ante la sociedad que me ha tocado, entonces pues como decían es la unión, es la fuerza, es esa, decirle a las personas que si estuviéramos todos unidos y de alguna manera lográramos esa fortaleza pues nadie nos pudiera pues ahora sí que hacer nada ¿no? No pudiéramos seguir oprimidos ni nada, con esta fortaleza que todos pudiéramos tener, entonces el dreadlocks de alguna manera simboliza eso ¿no? Cada cabello es una persona y al estar pues de alguna manera firmes pues haces esa fortaleza.

De nuevo se hace presente el elemento contestatario en el discurso, al mencionar el sistema y su inconformidad con este, que se manifiesta a través de diversas formas de resistencia, como el peinado, la música o la vestimenta. Como ya se mencionó, el informante también hace alusión a la unión y la fortaleza, dos componentes clave dentro de la cultura *reggae* y rastafari.

Acerca del rastafarismo, el entrevistado comenta que pese a no considerarse rasta, se siente identificado con la persona que profesa esta religión, puesto que se

trata de gente que proviene de barrios bajos y marginados, de un estrado socioeconómico bajo y ello le significa un punto de identificación, debido a que él también proviene de algo similar, aunque dentro de un contexto diferente:

Yo no me considero rastafari, me identifico mucho con muchos de sus puntos, muchas de sus ideas pero pues a mí me tocó vivir otra realidad totalmente aquí en México, yo soy mexicana, pero también me doy cuenta que el peinado no solamente se usaba en Jamaica o solamente los rastafaris, este peinado se usa en muchas culturas a lo largo de la historia del mundo, pero la música hizo como que esa ligadura entre a lo mejor mi cultura raíz y esa cultura que también es raíz pero más antigua que es la africana, entonces eso fue como que la unión perfecta, el reggae y todo esto ¿no?

En este fragmento del discurso se observa que el informante tiene claras las fronteras simbólicas de su identidad, por una parte se identifica con algunos elementos del rastafarismo, pero está consciente de que su forma de apropiación y significación hacia ellos es distinta según su contexto, puesto que no podrá percibirlos de la misma manera en que lo haría un rasta de Jamaica, él lo hace desde su perspectiva como mexicano mezclando elementos de ambas culturas que considera culturas raíz.

En relación con Haile Selassie, el entrevistado comenta sobre el papel que juega el personaje dentro del movimiento rastafari, si bien conoce su historia y la relevancia que tiene para sus seguidores, no se considera seguidor de él, lo percibe, al igual que los entrevistados anteriores, como un personaje histórico que tuvo relevancia en su momento, dentro de un movimiento espiritual:

Haile Selassie I pues se le consideraba la tercera reencarnación de Jahovia ¿no? Que después de Melquisedec y este Jesús, entonces de alguna manera te das cuenta que el rastafari es un rollo totalmente histórico, o sea viene desde, muchísimo antes de Jesús, viene de muchísimo antes que cualquier otras religiones que se profesan actualmente ¿no? Entonces sí es como que pues una cultura muy, muy completa y además que tiene raíces muy fuertes porque la historia ahí lo concreta ¿no? Entonces sí rastafari se puede aplicar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo no nada más a un africano, un jamaicano, entonces se aplica también a todas las personas que de alguna manera tienen esa forma de pensar y pues esa lucha en común que es a través de la música o a través del movimiento rastafari en contra del sistema ¿no? Llamado Babilonia o como le queramos llamar.

En el nivel léxico se observa la utilización de palabras comunes dentro de la cultura rastafari, como “raíces” y “Babilonia”, la primera remite a la raíz de la raza humana, puesto que dentro del rastafarismo Etiopía es considerada la cuna de la humanidad, por otro lado, como ya se ha mencionado, la Babilonia se refiere al

occidentalismo que predomina en gran parte del planeta, a la cultura del consumo, el capitalismo, la banalización de la cultura, de las creencias y los valores.

Acerca de los colores de la bandera del imperio de Etiopía, el entrevistado señala que le parece ya muy trillado el significado que le da la mayoría de los miembros del movimiento *reggae*, conoce lo que simboliza cada color de dicha bandera, como parte de un conocimiento colectivo, además de ser representativos en el plano personal:

Bueno, los colores de la bandera etíope, pues ya es muy trillado a veces ¿no? Son los colores que... el rojo la sangre que se derramó a lo largo de la historia y todo el rollo ¿no? El amarillo pues el sol, pues el maíz, el sol ¿no? La representación de lo que ilumina, como de lo sagrado y el verde pues la naturaleza ¿no? Que pues es parte de todos y es una de las cosas más importantes que debemos de cuidar y pues siempre como que son colores muy, muy bonitos, a la vez también visualmente agradan a la vista y bueno, el color negro de la raza raíz, la raza negra, eso es lo que simboliza en general, pero pues sí qué te podría decir, son los colores que me gustan, me agradan, me representan.

Del mismo modo que con el informante anterior, se menciona el color negro como parte de los colores representativos de la cultura *reggae* y rastafari, un color que, como ya se dijo, simboliza la raza negra que es la protagonista dentro del rastafarismo y ha tenido una relevancia histórica con diferentes movimientos de revaloración cultural.

Sobre el tema de la marihuana, el informante comenta que sí la ha fumado. Incluso minutos antes de la entrevista en el ambiente se percibía el olor del cannabis y él junto con otra persona integrante de Casa Verde Colectivo eran los que la consumían. El significado que le atribuye es, en cierta forma, similar al del informante anterior, puesto que la utiliza para hacer un ejercicio de introspección y reflexión:

Bueno dentro del movimiento rastafari pues es una planta pues sacramental ¿no? Totalmente que se utilizaba en las ceremonias, cuando tocaban el tambor ¿no? La orden Nyahbinghi y todo el rollo ceremonial pues formaba parte yo creo que fundamental ¿no? Porque de alguna manera te sensibiliza, agudiza tus sentidos, entras en esa conexión espiritual y de alguna manera pues entiendes ¿no? Eh, el creador, entiendes la conexión que tienes con la naturaleza, entiendes pues de alguna manera el camino que quieres llevar en tu vida, entiendes esas cosas que a lo mejor si uno no la probara no le pondríamos atención ¿no? Porque estamos a lo mejor muy distraídos en otras cosas, pero de alguna manera la ganja, de una manera personal a mí me ha servido como para eso, para una introspección ¿no? Para de alguna manera saber en qué estoy bien, en qué estoy mal, de alguna manera hacia dónde quiero enfocar mi energía ¿no? Y también por qué no, para tener una conexión espiritual con el creador ¿no?

En relación con el significado que tiene la marihuana en el rastafarismo, el informante muestra conocimiento sobre el uso de la planta en las ceremonias de la orden Nyahbinghi, en las que se tocaban tambores y se fumaba marihuana, y como ya se mencionó, fue la primera orden de rastafaris.

Por último, sobre las tribus urbanas, menciona que le parecen una forma de expresión natural de los jóvenes y resalta la importancia que han ido adquiriendo este tipo de manifestaciones urbanas a lo largo de la historia, por una parte consideradas como algo malo por la sociedad y por otra con cierta aceptación y valor social:

Pues mi opinión de las tribus urbanas pues es, pues una expresión natural de la sociedad, de la adolescencia, de la juventud, es un mal o un bien necesario ¿no? Que de alguna manera existan esas alternativas o esas subculturas, esas culturas alternas en la naturale... bueno en la sociedad actual ¿no? [...] El hecho de que actualmente existan cada vez más esas, pues... esas culturas ¿no? Que antes pues no se les daba la misma, pues... el mismo valor social, antes era así como que muy, pues muy oculto y que era algo malo si tú te juntabas por tu barrio y tenías así como que tu forma de vestir, tu forma de... tu música diferente y todo, eras como que muy tachado y actualmente ya es como que algo más común, esas tribus urbanas cada vez van teniendo más aceptación ¿no?

El informante no se siente parte de una tribu urbana, pese a ser partícipe de un colectivo, sin embargo sí hay un sentido de pertenencia a este que se basa en la interacción que tiene con los demás miembros, por los viajes que realizan juntos, las vivencias, los conciertos y experiencias.

En general en el discurso del informante se observa un lenguaje que denota el apego y conocimiento tanto de la cultura *reggae* y del rastafarismo sin llegar a asumirse como rasta. El informante conoce los preceptos de ambos movimientos, sin embargo los asimila, apropia y significa de acuerdo a su contexto personal. Se identifica más con unos que con otros.

4.2 Perspectiva integral sobre las significaciones de los elementos simbólicos de la cultura *reggae*.

Como se ha visto en la primera parte del análisis, los informantes tienen variedad de perspectivas con relación al *reggae* y con sus elementos simbólicos más representativos. Su aproximación a lo que en este trabajo se ha considerado como la

cultura *reggae*, se ha dado de diferentes maneras, pero en casi todos por medio de la música, ya sea directamente con intérpretes como Bob Marley o UB40 o de manera indirecta con otros ritmos afrocaribeños. Otros elementos que han servido de igual manera para llamar la atención de los informantes son el peinado de dreadlocks, la vestimenta, los gorros o “tams” y los colores de la bandera de Etiopía.

En el aspecto musical, se observa que el referente en todos los casos es Bob Marley, dos de los entrevistados, particularmente los que pertenecen a Casa Verde Colectivo, se refieren a él como “Robert Nesta Marley”, lo cual se comprende como una forma de establecer una frontera simbólica de la identidad, a la manera en que los miembros de las comunidades simbólicas, descritas por Anthony Cohen, marcan sus límites o fronteras para ser diferenciados de los miembros de otras comunidades. En este sentido, los informantes de Casa Verde delimitan parte de su identidad como miembros de una comunidad simbólica de *reggae*, al demostrar que conocen el nombre completo de uno de los íconos del género y se refieren a este de esa manera, es esta característica la que los diferencia de aquellas personas que no convergen con la cultura *reggae*.

Por otra parte, los sujetos de investigación reconocen el aspecto contestatario de la música *reggae* y están a favor de éste en la mayoría de los casos, del mismo modo, tienen conocimiento de los otros aspectos en los que se enfoca la música, tales como el amor o los mensajes de vibra positiva. Un punto de concordancia entre los entrevistados es el hecho de mencionar que la recepción de los mensajes transmitidos a través de las canciones, dependerá en mayor medida del contexto del sujeto y de su experiencia idiosincrática con la música y la cultura que consume.

En relación con los dreadlocks, sólo dos de los informantes los portan, los otros dos no llevan el cabello trenzado, sin embargo tanto ellos como los de Casa Verde llegan a un punto de acuerdo, pese a que las entrevistas se realizaron de manera independiente, todos consideran que no es necesario portar dreadlocks para pertenecer a la cultura *reggae*, ni al movimiento rastafari, lo consideran un elemento simbólico que, en un primer acercamiento a dicha cultura, le puede servir al individuo para identificarse con las ideas, prácticas, creencias y con los demás miembros.

Los informantes significan de diversas maneras los dreadlocks, todas ellas relacionadas con los preceptos que se difunden a través del rastafarismo y del *reggae*. Se les mira como una emulación de la melena del león, animal representativo en esta cultura. También como signo de fortaleza, de resistencia o rebeldía en contra del sistema y por último como una representación de la unión, puesto que cada cabello simboliza una persona y al estar entrelazados se entiende que hay unión entre todos.

Sobre el rastafarismo los entrevistados mencionan que no forman parte de dicho movimiento, lo conocen y lo respetan, sin embargo, pese a no profesar la religión rastafari han dedicado momentos en su vida para investigar sobre la misma, puesto que la música *reggae* casi siempre contiene mensajes relacionados con el rastafarismo y los informantes señalan que ello es lo que les llamó la atención en un inicio y por ello buscaron más información sobre dicho movimiento. Del mismo modo al mencionar a Haile Selassie, lo ven como un personaje histórico más del cual tienen información limitada, que es la que obtienen a través de la música. En el caso del primer entrevistado, hay más información al respecto, puesto que, como ya se dijo antes, investiga el tema desde su perspectiva histórica.

A cerca de los colores de la bandera de Etiopía, los entrevistados tienen una noción sobre los significados que se le asignan a dichos colores, en general la mayoría coinciden, por ejemplo, al verde se le asocia con la naturaleza en general, el amarillo con la tierra o con el sol y el rojo con la sangre derramada. Como ya se mencionó, en entrevista con los integrantes de Casa Verde Colectivo se mencionó un cuarto color; el negro, que simboliza a la raza africana. Otro dato a destacar es que todos los entrevistados utilizan esos colores en su atuendo, los incorporan a la vida cotidiana pero en la mayoría de las veces lo hacen por gusto más que por representar una ideología

Con relación a la marihuana hay varios puntos de convergencia entre los informantes en el nivel de significación por ejemplo, les remite al uso ritual que se le da a la planta dentro del movimiento rastafari, pero también dentro de la cultura *reggae* en general. Coinciden en que no es una planta dañina, al contrario, le atribuyen ciertos beneficios como la relajación, la conexión con un ser supremo y la meditación. Además, concuerdan en que se debe legalizar el consumo de la planta. Al igual que con el

elemento simbólico mencionado antes, dos de los cuatro entrevistados consumen la planta y los otros dos señalaron que no la fuman.

Sobre las tribus urbanas los entrevistados tienen diferentes perspectivas, conocen sobre ellas o tienen nociones de su composición y es ese conocimiento de una tribu urbana lo que les permite marcar una diferencia o en palabras de Anthony Cohen, una frontera, entre lo que son y lo que no son, entre su pertenencia o no a un grupo. En este sentido ninguno de los entrevistados se siente o forma parte de una tribu urbana. En el caso de los integrantes de Casa Verde Colectivo, no consideran a su agrupación como una tribu urbana, sin embargo tienen un sentimiento de pertenencia al mismo, que tiene como base la interacción entre los miembros. Por otra parte, algunos ubican a las tribus al norte de la ciudad y otros al sur, cabe señalar que al norte es donde se han encontrado grupos tribales más organizados y, como se vio en el *Capítulo 2*, que se dedican en mayor medida a la producción de eventos de *reggae*, hacia el sur se ubican esferas más disgregadas de estos.

Por último, en el discurso se observan variantes en el pronombre personal que utilizan los informantes, dicha variación está ligada a los temas que se abordan en la conversación de la entrevista, por ejemplo, cuando se habla de la música es más frecuente el uso de la primera persona del singular, ello le da más relevancia discursiva al sujeto y por tanto lo vincula más con lo que menciona.

Hallazgos y conclusiones.

Para concluir con este trabajo se mencionarán los hallazgos tanto teóricos como prácticos sobre la cultura, la identidad, los elementos simbólicos de la cultura *reggae*, así como los procesos de significación y apropiación de los informantes. Al inicio de la investigación, al establecer el marco teórico, se decidió utilizar el concepto de cultura para referirse a los aspectos del *reggae* que van más allá de la música, en lugar del concepto de subcultura, debido a que este último era incompatible a nivel teórico y desde su composición sintáctica sugiere una especie de minimización al tener el prefijo “sub”, como si se tratase de algo que subyace a la cultura. Por el contrario, el término cultura, resultó más idóneo para los fines del presente trabajo, puesto que se consideró la cultura desde su dimensión simbólica y estructural, descritas por Clifford Geertz y John B. Thompson respectivamente. Perspectivas teóricas que se abordaron en el primer capítulo de este trabajo.

Así también, en este trabajo se observó que la realidad es un constructo social y los símbolos son significados desde esta dimensión, existen significados colectivos que predisponen en cierta medida el entendimiento de un símbolo, esto es dado de manera cultural, sin embargo cada individuo le otorga un significado a estos de acuerdo a su capital cultural, a su contexto, sus relaciones con otros sujetos, su experiencia con lo que le rodea y lo que ha aprendido a lo largo del tiempo. En efecto, el ser humano está mediado por su entorno social y cultural, dentro del trabajo quedó demostrado que para tener una comprensión integral del sujeto y su percepción de la realidad es necesario estudiarlo desde su colectividad y desde su individualidad, sin tratar aislar y descontextualizar cada elemento que lo determina como individuo.

Por otra parte, la identidad no es algo fijo y tiene muchas dimensiones, es el resultado de diferentes procesos sociales por los que pasa el sujeto. Es el conjunto de experiencias, interacciones, símbolos, significados, ideas y pensamientos. En relación con esto se observó también que una comunidad simbólica se mantiene viva gracias a la identidad de sus miembros y no tanto al territorio, en este caso los símbolos, los rituales, los significados son los elementos de unión y de pertenencia, son lo que Anthony Cohen llama los límites o las fronteras de la identidad, que es lo que le permite

a los miembros de dichas comunidades diferenciarse de otros, por medio del discurso o bien del uso de los elementos simbólicos de la cultura en cuestión.

Uno de los retos que representó el exponer el tema de investigación a un público académico que no estaba involucrado con la cultura *reggae*, fue el lograr explicar la diferencia entre el rastafarismo y el *reggae*, puesto que era muy frecuente la confusión entre ambos, tanto así que lo consideraban una sola cosa. Ello representó un obstáculo importante para la comprensión y el desarrollo de esta investigación, por ello se consideró pertinente marcar tácitamente las fronteras y las concordancias entre ambos movimientos descritos en el capítulo segundo; por una parte se dejó en claro que el rastafarismo inició como un movimiento religioso, mesiánico y político en África, el cual adquirió una fuerza importante a partir de la coronación del emperador etíope Haile Selassie I; por la otra parte se indicó que el *reggae* es un género musical que nació al calor del proceso de independencia de Jamaica, es por ello se tomó como estandarte político y social, por lo que entre la diversidad de sus letras es posible encontrar críticas sociales, demandas políticas, y constantes referencias reprobatorias a un sistema colonial y neocolonial, entre otras. Dicho ritmo surgió del resultado de la fusión entre el *ska* y el *rocksteady*, con influencia de ritmos afrodescendientes. Tal pareciera que de la misma forma en que lo hizo el *reggae*, estos ritmos se utilizaran para transmitir un mensaje de protesta contra el sistema colonialista europeo, pues su *tempo* rompe con los cánones de la música clásica, dando paso a ritmos cadenciosos y sincopados.

Por otra parte, la selección de los informantes se realizó bajo un criterio que buscaba abarcar dos perspectivas distintas de un mismo fenómeno, es por ello que se tomaron en cuenta a las personas que están involucradas directamente en el medio de producción musical, en el mundo académico. Todo ello para tener un punto de comparación que me permitiera conocer las diferentes interpretaciones que se le dan a los elementos simbólicos del *reggae* en cada contexto.

Al principio de la investigación se tenían contempladas cinco categorías para analizar en el discurso de los informantes, cada una en referencia a los elementos simbólicos de la cultura *reggae* (las rastas o *dreadlocks*, Haile Selassie, los colores de la bandera del imperio etíope, la marihuana y la música), sin embargo, sobre la marcha fue necesario incluir dos categorías más en el bloque de preguntas para la entrevista,

una sobre la cultura *reggae*, para que los entrevistados comentaran las formas de aproximación que tuvieron a ella y la otra sobre las tribus urbanas, para observar cuáles eran los significados que tenían hacia estas.

Como se mencionó al principio del trabajo, el análisis de las entrevistas tiene como base la perspectiva interpretativa de la hermenéutica profunda bajo la cual se realizó una aproximación analítica al discurso de los sujetos de investigación. Se trata, pues, de un análisis contextual mas no textual de las significaciones que le otorga cada entrevistado a los componentes ya mencionados de la cultura *reggae*.

Por su parte, los informantes que pertenecen al sector de la producción musical brindaron información más detallada con respecto a la música, hubo notablemente más referencias hacia grupos tanto nacionales como extranjeros. El aspecto cultural quedó un tanto olvidado y se observó una forma de expresión sobre el tema más pragmática, es decir, más enfocada en los datos inmediatos que les proporcionaba su propio contexto. En contraste, en las entrevistas con los informantes que se desenvuelven en un ámbito académico lo musical pasó a ser un dato anecdótico más y tuvo más peso el aspecto cultural del *reggae*. Del mismo modo, en el discurso hubo más análisis y más reflexión no sólo sobre la música, sino los demás elementos sociales, políticos e incluso económicos que giran en torno a esta temática.

En suma, todos los entrevistados coinciden en que no es necesario usar estos elementos para pertenecer a una comunidad simbólica, con lo cual difiero en cierta medida, debido a que en un primer acercamiento sí es necesario, puesto que el sujeto está buscando algo o alguien con quien sentirse identificado, sin embargo no es requisito hacer uso de ellos para sentirse parte de dicha comunidad. En este sentido los miembros de la cultura *reggae* se consideran parte de un gran entramado de expresiones, ideas, colores, sentimientos, olores, sonidos, sensaciones, que van más allá del plano musical. Quienes se sienten parte de tal cultura logran dimensionarla como un enorme ente simbólico que no necesita de una delimitación territorial para existir, en el que hay espacio para todo aquel que quiera entrar en él. De ello se afirma que los informantes no tienen una identidad única o fija en relación con el *reggae*, su identidad y su cercanía con esta forma de expresión cultural es el resultado de una mezcla entre diversos componentes que se configuran en torno al sujeto y es por ello

que las formas en que interpretan los elementos simbólicos de la cultura, se dan a través de su experiencia idiosincrática.

Por último, cabe mencionar que es escasa la bibliografía en español sobre el tema del *reggae* y del rastafarismo, evidentemente en inglés existen más fuentes acerca de ambos temas. Los trabajos consultados en español abordan el *reggae* desde perspectivas similares, por lo general se pone un especial énfasis en la música, en las canciones, los contenidos, los ritmos y en la parte histórica, mas no en el aspecto cultural de esta manifestación artística, es por ello que en este trabajo se hizo hincapié en el entendimiento y análisis tanto del *reggae* desde su dimensión cultural, como de los sujetos que están involucrados con éste. Ello desde la perspectiva de la hermenéutica profunda y del análisis del discurso.

Lo anterior puede servir como base para futuras investigaciones no sólo en el tema del *reggae*, sino en general en los temas que involucren la utilización de elementos simbólicos representativos de un movimiento social, político, religioso o bien de un género musical.

Referencias bibliográficas.

Bárceñas, Olivier. (2008). *Rastafarismo: identidad y expresión en los jóvenes de México*. Tesis de licenciatura en Sociología, México: UNAM.

Barral, Carlos. (1991). *Georama del descubrimiento. Historia del encuentro de dos mundos*. Barcelona: Difusora internacional.

Barthes, Roland. (1971). *Elementos de semiología*. Madrid: Alberto Corazón.

Baudrillard, Jean. (1988). *El éxtasis de la comunicación*. En: Foster, J. (Ed) **La posmodernidad**. Barcelona: Kairos. Págs: 187-197.

Benhabib, Seyla. (2006). *Las reivindicaciones de la cultura: igualdad y diversidad en la era global*. Katz, Buenos Aires.

Berger, Peter y Thomas Luckmann. (1968). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu.

Bourdieu, Pierre. (2001). *¿Qué significa hablar?* Barcelona: Akal.

Calsamiglia, Helena y Amparo Tusón. (2007). *Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso*. Barcelona: Ariel.

Cassirer, Ernst. (1963). *Antropología filosófica*. México: FCE.

_____. (1975). *Esencia y efecto del concepto de símbolo*. México: FCE.

Castro, Ixchel y Luz Zareth. (2006). *El modelo comunicativo. Teóricos y teorías relevantes*. México: Trillas.

Chandler, Daniel. (1999). *Semiótica para principiantes*. Quito: Abya-Yala.

Cobley, Paul y Litza Jansz. (2001). *Semiótica para principiantes*. Buenos Aires: Era Naciente.

Cohen, Anthony. (1985) *The symbolic construction of community*. London & New York: Routledge.

Collins, Randall. (2009). *Cadenas de rituales de interacción*. Barcelona: Anthropos.

De la Serna, Juan M. (2010). "Los cimarrones en la sociedad novohispana." En: De la Serna, Juan M (Coord.) (2010) *De la libertad y la abolición: africanos y afrodescendientes en Iberoamérica*, México: CONACULTA-INAH: Centro de estudios mexicanos y centroamericanos. UNAM: Instituto de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Institut de Recherche P. Pour Le Développement. Págs. 83-109.

- Eco, Umberto. (1980). *Tratado de semiótica general*. México: Nueva imagen – Lumen.
- _____. (1999). *La estructura ausente: Introducción a la semiótica*. Barcelona: Lumen.
- Fabbri, Paolo. (1998). *El giro semiótico*. Barcelona: Gedisa editorial.
- Fallaci, Oriana. (1978). *Entrevista con la historia*. Barcelona: Noguer.
- Ford, Anibal. (1994). *Navegaciones*. Buenos Aires: Amorroutu.
- Geertz, Clifford. (1973). *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa.
- Giménez Gilberto. (2005). *La concepción simbólica de la cultura*. En: **Teoría y análisis de la cultura**. México: CONACULTA. Págs. 67-87.
- _____. (2009). *Identidades sociales*. México: CONACULTA / Instituto Mexiquense de Cultura.
- Guiovanetti, Jorge. (2001). *Sonidos de condena. Sociabilidad, historia y política en la música de Jamaica*. México: SXXI Editores.
- Guiraud, Pierre. (1999). *La semiología*. México. SXXI Editores.
- _____. (1995). *La semántica*. México. FCE.
- Habermas, Jürgen. (1999). *Teoría de la acción comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización social*. México: Taurus Humanidades.
- Hernández, Helena. (2011). *Influencia de los niveles de conductas antisociales, delictivas y el trastorno de ansiedad generalizada que presentan adolescentes de 13 a 15 años de una secundaria pública, para que estos tiendan a afiliarse a las tribus urbanas, emos, darks, skaters, rastafaris y punks que tienen puntos de reunión cercanos a su comunidad*. Tesis de licenciatura en Psicología. México: Universidad Oparin.
- Kapuscinski, Ryszard. (1989). *El Emperador*. Barcelona: Anagrama.
- Lévi-Strauss, Claude. (2011). *Antropología estructural. Mito, sociedad, humanidades*. México: S-XXI Editores.
- Lipovetsky, Guilles y Sébastien Charles. (2006). *Los tiempos hipermodernos*. Barcelona: Anagrama.

Lira, Alfredo. (2002). *El Caribe: historia del movimiento de redención cultural negra (del colonialismo al reggae)*. Tesis de licenciatura en historia. México: UAM.

López, Lara Ivette. (2003). *Encuentros sincopados. El caribe contemporáneo a través de sus prácticas musicales*. México: Siglo XXI.

Martín Barbero, J. (1992). *Pensar la sociedad desde la comunicación. Diálogos de la comunicación*. (No.32) págs. 28-33.

Maffesoli, Michel. (2004). *El tiempo de las tribus. El ocaso del individualismo en las sociedades posmodernas*. México: Siglo XXI.

_____. (2006). *Posmodernidad las criptas de la vida. Cuadernos venezolanos de sociología*. 15 (1-2), págs. 391-402.

Reguillo, Rossana. (1995). *En la calle otra vez. Las Bandas: identidad urbana y usos de la comunicación*. Guadalajara: ITESO.

_____. (1996). *La construcción simbólica de la ciudad. Sociedad, desastre y comunicación*. Guadalajara: ITESO.

Reza, María. (2008). *Historia política e identidad. El uso del reggae en Jamaica de 1970-1980*. Tesis de licenciatura en Historia. México: UNAM.

Rizo, Marta (Comp.). (2007). *Metodología cualitativa. Antología*. México: UACM.

Ruiz, Héctor. (2011). *Música reggae, más allá del volumen*. Tesis de licenciatura en Comunicación y periodismo. México: UNAM.

Saussure, Ferdinand. (1983). *Curso de lingüística general*. Madrid: Alianza.

Sebeok, Thomas. (1999). *Fundamentos de semiótica*. Buenos Aires: CONISET.

Sierra, Francisco. (1998). *Función y sentido de la entrevista cualitativa en investigación social*. En Galindo, Jesús (Coord.) **Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación**. México: Pearson Addison Wesley. Págs. 277-345.

Thompson, John B. (1998). *Ideología y cultura moderna*. México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Vattimo, Gianni. J.M. Mardones, I. Urdanibia, et al. (1990). *En torno a la posmodernidad*. Barcelona: Athropos.

Weber, Max. (1976). *Sobre la teoría de las ciencias sociales*. México: Futura.

Referencias electrónicas.

Ely Combo. (2011, Enero, 13). *Ely Combo Historia*. Fecha de consulta: 6 de julio de 2013. Disponible en: <http://www.youtube.com/watch?v=nYQS4xHwb4w>

Fonrow, Amanda. (2012). *The Rastafari Movement: History, Culture, and Systems of Belief*. Fecha de consulta: Octubre 27, 2013. Disponible en: <http://afonorow.files.wordpress.com/2012/04/lis-627-annotated-bibliography.pdf>

Gardner, W.J. (n/d). *History of Jamaica. From Its discovery by Christopher Columbus to the present time; Including an account of its trade and agriculture; Sketches of the manners, habits, and customs of all classes of its inhabitants; And a narrative of the long progress of religion and education in the island*. Londres: Eliot Stock. Fecha de consulta: Agosto 7, 2013. Disponible en: <http://archive.lib.msu.edu/DMC/pres/HISTORY%20OF%20JAMAICA.pdf>

Sagástegui, Diana. (n/d). *Pierre Bourdieu: el oficio del sociólogo*. En: **Debate social. Revista electrónica del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO**. Fecha de consulta: Abril 17, 2013, en: <http://debate.iteso.mx/numero03/articulos/sagastegui.htm>

"Un recorrido por el reggae en México". (2011). *Revista Desinformémonos*. Publicado el 1 de marzo de 2011. Fecha de consulta: 19 de mayo de 2013. En línea: <http://desinformemonos.org/2011/03/un-recorrido-por-el-reggae-en-mexico/>

Anexo.

Transcripción de entrevistas.

Entrevista con Informante 1.

Informante 1: ¿Ya estás grabando?

Oswaldo: Sí, vamos a empezar de una vez.

Informante 1: Soy historiador por la UAM Iztapalapa, estudiante del posgrado en estudios latinoamericanos en maestría, realizando investigación sobre el reggae, precisamente, en México.

Oswaldo: Okey, ¿A qué otra cosa te dedicas aparte de esto?

Informante 1: Soy presidente de una asociación cultural, se llama Fomento Cultural El Trompo, en la zona oriente del Estado de México, del Valle de México, y lo que pretendemos es básicamente fomentar y gestionar la cultura en todos sus aspectos, el arte, la ciencia, para las comunidades que difícilmente pueden tener acceso a manifestaciones artísticas y culturales.

Oswaldo: Bueno, pláticame ¿a qué edad y cómo fue tu aproximación a esta cultura reggae?

Informante 1: Pues fue en el bachillerato, en la prepa, en la prepa pues en los años noventas (sic), eh viene como una especie de renacimiento de la música juvenil del ámbito del rock, a partir del grupo como los Caifanes, como Maldita Vecindad, Café Tacuba, Fobia y atrás, atrás o a la par de ellos otros grupos que no propiamente tocan rock, en este caso grupos de reggae, que mi acercamiento o la forma en que yo los vi fue muy distante y no los entendí muy bien, precisamente porque no pertenecían a mi cotidianidad, los otros músicos o los otros artistas como los Caifanes, al escuchar a la negra Tomasa, pues se acercaba más a mi forma de pensar y a mi forma de vivir ¿no? Porque en mi casa se escuchaba cumbia y en ese sentido a lo mejor por eso “la negra Tomasa”, la cumbia, me hizo aceptar más fácilmente los ritmos caribeños, en este caso el reggae, junto con el ska y bueno pues todos sabemos que la negra Tomasa fue un parteaguas para el rock mexicano porque no era rock, era cumbia pero tocado por un grupo de rock mexicano que además se vestían new wave, como The Cure, y eso era una combinación bien extraña, rara al verlos en la tele con sus pelos parados, vestidos de negro y cantando una cumbia ¿no? Entonces en la prepa, pues ahí yo empecé a ver gente que traía dreadlocks o rastas y pues inmediatamente te viene la idea, pues incluso de que están sucios, son gente sucia por su forma de vestir su apariencia, los dreadlocks y porque uno lo liga inmediatamente con la gente que ha visto uno en los tiraderos o indigentes que no tienen la posibilidad de bañarse, pues les va creciendo el pelo y se les van generando esas as rastas ¿no? Entonces inmediatamente uno o

bueno yo en ese caso asociaba la cuestión de la suciedad de los indigentes con los chavos estos que traían rastas pero que pertenecen al... o les gustaba el reggae.

Oswaldo: ¿Qué es lo que más te gusta de esta cultura reggae?

Informante 1: En primer lugar me gusta mucho el contacto o lo que ellos mencionan mucho a cerca de la naturaleza. A mí me gusta mucho la naturaleza, me gusta respetar la naturaleza, me gusta ser parte de la naturaleza, tanto los vegetales como los animales yo les tengo un gran aprecio y un gran respeto, eso es por un lado, por el otro por esto que yo mencionaba, eh los ritmos caribeños como que de alguna manera mueven adentro de mi ser, escucho una cumbia, escucho una salsa, pues mis piecitos como que empiezan a moverse ¿no? Y el reggae este, me empezó a gustar tanto por su ritmo tranquilón, como también por esta situación de una proyección que a lo mejor es fantasiosa pero a cerca del caribe, un lugar paradisiaco, un lugar de muchas mujeres, un lugar donde uno puede estar en la playa tomándose una chela a lo mejor fumándose un churrito y esa posibilidad de relajamiento que otro tipo de manifestaciones musicales pues prácticamente no las encuentra uno ¿no? Por eso me gustó.

Oswaldo: Bueno y ahorita que estamos hablando de esto, de estas características, esto que te gusta de la naturaleza, de la cultura reggae ¿hay algo en particular que te haya marcado en tu vida de esta cultura?

Informante 1: Me llamó mucho la atención la simbiosis que hacen con el cristianismo, ya teniendo mayores lecturas y mayores referencias bibliográficas y antropológicas me doy cuenta de, pues del gran bagaje de la cultura africana que desconocemos pues casi todos y cómo a partir del encuentro, del choque, del encontronazo, las culturas africanas tuvieron que buscar las formas de sobrevivir, de sobrevivir sus condiciones materiales, sus condiciones espirituales, su cultura, su lengua, su historia oral y eso lo hicieron a través del sincretismo con lo que estaba ahí presente, en este caso pues era el catolicismo, el cristianismo en su vertiente católica y bueno también en su vertiente protestante, pero en general esta situación de retomar la biblia y adaptarla a sus propios intereses, a sus propias necesidades me parece algo muy importante porque evidentemente no es solamente para el caso del reggae, sino para toda la diáspora africana, pues no solamente en América sino en el mundo, la utilización o la adaptación, la aculturación como dicen, de estos elementos, sus propios elementos con los del opresor. Está la santería, está el vudú, está el jazz, hay un sinfín de manifestaciones artísticas y culturales donde está la presencia negra y precisamente este sincretismo es lo que más me ha llamado la atención, cómo pudieron de alguna manera acomodar, ir acomodando este rukbi (sic) o este rompecabezas para ir determinando y orientando una identidad cultural como es el reggae, que hasta el día de hoy tiene una importancia muy fuerte. Cómo parece ser que aparentemente de la nada surgió algo grande que se internacionalizó brutalmente y sigue siendo importante para el mundo.

Oswaldo: ¿Qué elementos consideras que deben formar parte o que habiendo estos elementos podemos hablar ya de una cultura del reggae?

Informante 1: Pues como cultura hecha por personas, por seres humanos, pues desde ahí, desde ahí se inicia prácticamente una especie como de desarrollo de inicio cultural ¿no? Nada más que es como la energía, nada se muere, entonces más bien la energía se transforma, en el caso cultural es lo mismo, el reggae no surge de la nada, no es de generación espontánea, contiene varios elementos históricos que le van dando conformación, un devenir, que una de las cúspides es precisamente la aparición del reggae, pero el reggae trae atrás de sí un sinfín de elementos culturales, como herencia cultural que devienen precisamente en el reggae, el reggae por sí mismo es una manifestación cultural porque es creada por el hombre, por una necesidad del ser humano de expresar lo que siente, frente a algunas adversidades que en este caso los jamaicanos se enfrentaron.

Oswaldo: Hablemos de música. ¿Qué significado tiene para ti la música reggae?

Informante 1: En el caso de la música en el reggae pues primero lo que a mí me gusta mucho es la motivación espiritual que genera en mí, no solamente el reggae, sino la música en general, pero en el caso específico del reggae, pues es muy agradable, me baja los niveles y en el caso de la estructura propiamente musical del reggae no conozco mucho pero evidentemente la conformación de la estructura musical, como digo, del reggae, pues se nota inmediatamente de que pues sí tiene un gran bagaje cultural, lo cual significa pues que tiene mucha importancia para la música no solamente de Jamaica sino de todo el mundo entero. Su influencia en otros estilos o géneros musicales le ha dado la posibilidad de crecer y de retroalimentarse y alimentar a otros precisamente por pues porque es un estilo musical muy completo innovador, a pesar de que se puede describir bajo las pautas de la métrica musical ellos innovaron los ritmos que no se habían hecho durante muchos siglos en el mundo. Entonces yo creo que la importancia de la música en cuanto a estructura es esa y en cuanto al sentido que generan en el público es muy motivante a mí me genera, repito, la situación esta de tranquilidad, de fortaleza, sé que hay distintas, distintas formas de describir sobre reggae pero yo me voy más hacia el reggae positivo, hacia la vibra positiva, más que hacia lo gangsta, lo positivo es lo que a mí me llena, precisamente por lo que yo mencionaba el contacto con la naturaleza, la búsqueda de un equilibrio y lo encuentro en la música reggae.

Oswaldo: Ahora haciendo este vínculo entre lo que mencionas de los tipos que hay de reggae, así como el gangsta, la buena vibra y todo ¿tú consideras que la música reggae fomente la lucha social y la resistencia?

Informante 1: Depende de quién lo interprete, depende del intérprete en el contexto en el que se desarrolló ¿no? De dónde surge, sus condiciones materiales de alguna manera, porque habrá quienes sí evidentemente utilizan el reggae como de alguna manera se inició en Jamaica, eh la lucha contra la opresión, el reclamo ante Babilonia, el consumismo, el capitalismo, todo esto ¿no? Pero habrá quienes hacen a un lado eso y se van por otra vertiente del reggae que es, no es que sea banal no, pero a lo mejor tratan temas más a cerca del amor, a cerca de otros temas que no propiamente tienen que ver con la cuestión de la lucha social o la justicia ¿no? No es exclusivo, por eso es

la universalidad del reggae o el cosmopolitismo del reggae que puede utilizarse para distintas formas del sentir de la persona y reitero pues depende mucho del contexto de cada sujeto, en dónde se desarrolla y las ideas que se va involucrando, en las cuales se va involucrando.

Oswaldo: ¿Cuáles son los intérpretes de reggae que más escuchas?

Informante 1: Evidentemente Bob Marley, Bob Marley no tanto, bueno hay una obviedad pues es el ícono, es el que más se conoce y el que más va uno a una tienda de discos y donde aparece reggae pues es la primera imagen, el primer disco ¿no? De ahí Jimmy Cliff, Jimmy Cliff me gusta mucho, Jimmy Cliff tiene esa particularidad para mí de que es más, se puede decir que más rebelde que el mismo Bob Marley, haciendo un símil es como los Beatles y los Rolling Stones, los Beatles podría compararlo yo, aunque a lo mejor es una osadía, como Bob Marley y los Rolling Stones como Jimmy Cliff o sea más crudo, más visceral, más no sé y Bob Marley mezclaba esa crudeza pero también manejaba otras temáticas y se atrevió a manejar otras temáticas como esta cuestión del amor y todo esto ¿no? Pero principalmente esos 2 a nivel internacional y a nivel nacional pues Los Rastrillos, Los Yerberos, Ganja, que por ejemplo en el caso de Ganja pues es un caso particular precisamente por la forma en que proyectan el reggae y Los Rastrillos pues son un grupo que ya tiene más de 30 años creo y siguen como dicen ellos en la lucha, pero esos son como los íconos a nivel nacional, a nivel mexicano del reggae, pero sin duda al que más escucho es a Bob, a Bob Marley.

Oswaldo: Ahora pensando en estos intérpretes que acabas de mencionar, tanto nacionales como internacionales ¿hay alguna canción en particular que prefieras de ellos?

Informante 1: Pues yo creo que la que más me ha llegado y me representa el movimiento de reggae y el rastafarismo, para mí es la de Exodus de Bob Marley, ahí como que en mi forma de pensar y de sentir sintetizó en una rola que sí dura algo de tiempo, sintetizó para mí este devenir histórico del reggae y del rastafarismo y su actualidad y su proyección hacia el futuro, ese retorno a África, el Moisés, lo que ellos buscaban a través del reggae. Evidentemente como lo mencionaba hace rato pues hay una vertiente que es el reggae comercial, por decirlo así y en este caso más el reggae que se apega más al rastafarismo donde retoma las ideas rastafaris y el reggae finalmente es un vehículo muy adecuado para expresar los pensamientos rastafaris. Entonces yo creo que la de Exodus de Bob Marley, en mi forma de pensar sintetiza esta forma de ser del rastafarismo y del reggae.

Oswaldo: Yo me imagino que, ahorita que estás hablando de esta canción que es como representativa para ti, me gustaría saber ¿de qué manera te identificas ya sea con esta canción o con cualquier otra canción? Primero si te identificas con alguna canción en específico, con la letra, con el contenido y la otra sería ¿de qué manera te sientes identificado o quizá reflejado en la canción en algún contenido específico?

Informante 1: Pues en el caso de Exodus pues por la situación que, lo veo como un fenómeno humano en general, las personas siempre buscamos modificar nuestro entorno modificarnos a nosotros mismos a través de, del movimiento, de ir de un lugar a otro, de ser nómadas de una manera, con la finalidad de buscar y encontrar nuevas o mejores condiciones de vida para nosotros ¿no? Cuando se es niño pues vive uno con sus papás, va uno creciendo y llega un momento en que tiene uno pues que salir del nido, entonces ahí hay un éxodo y ese éxodo es lo que busca uno precisamente, escatológicamente hablando quizás, pues busca uno tener una mejor estabilidad, mejores condiciones, eh aventurarse a nuevas cosas ¿no? Pero siempre buscando hacia arriba, no hacia abajo, entonces la idea en ese sentido, la canción de exodus, este me refiere a eso ¿no? Eh haciendo alusión a la cuestión histórica pues bueno se entiende esto que yo mencionaba del sincretismo entre la religión cristiana y ellos, este, los negros o los de la diáspora africana y cómo manejaron esa situación para que posteriormente ellos lo interpreten a través de la música reggae ¿no? Y también pues hay varias canciones de reggae que pues son de amor y que pues me remiten a estados amorosos diversos ¿no? Me recuerdan a ciertas chavas a ciertos momentos, a algunos momentos donde hubo algún tipo de fiesta o fui a algún concierto a escuchar o fui a lo que antes era el Razteca ¿no? El festival Razteca con algunas chavas, o sea hay una serie de recuerdos en el momento que escucho alguna canción ¿no? Algún acorde y me remiten a eso, a mujeres, pues a cervezas ¿no? Pero también a lo otro, o sea se puede decir que por un lado está lo lúdico y en el otro está lo serio (se ríe)

Oswaldo: Este, bueno, vamos a hablar sobre las rastas o los dreadlocks, que curiosamente he tenido que utilizar ambos términos, como la palabra dreadlocks pues es parte del argot de, de todo este... de esta cultura, resulta que cuando me presento en posgrado y digo "los dreadlocks" y ¿qué pedo qué es eso no? Entonces por eso las rastas. Pero bueno como estamos en el mismo canal vamos a hablar de los dreadlocks ¿Qué significado tiene para ti el uso de las rastas o de los dreadlocks?

Informante 1: Y es cierto yo también antes de saber y de conocer el término dreadlocks yo decía rastas y las rastas aquí y las rastas allá, pero cuando ya encuentro el significado o bueno, que realmente no son rastas, sino son dreadlocks, igual empiezo yo a decir los dreadlocks aquí y por allá y no me entienden. Quienes evidentemente están inmiscuidos en el reggae ah pues sí, los dreadlocks ¿no? Pero quienes no a todo mundo le dice rastas. ¿Qué significa para mí? Como yo lo mencionaba hace rato, en un principio pues yo lo asociaba mucho a esta situación de indigencia, que como no existe en nuestra cultura cotidiana, en la Ciudad de México, en el Valle de México la presencia o por lo menos de aquí a hace 20 años, la presencia de negros y además con dreadlocks pues era difícil poderlos asociar con la cultura rastafari o la cultura reggae y la única referencia que tenía uno con respecto a los dreadlocks pues eran los indigentes y como los indigentes por su condición están sucios y se dejan crecer la mata, la greña y se les va formando estos cúmulos de cabello, pues inmediatamente a lo que me refería en ese momento pues era a suciedad ¿no? Pero ya conoc... o sea salir de mi ecosistema donde yo vivía y asistir a sitios como Coyoacán o como el tianguis del Chopo y ubicar gente que no son indigentes o no eran indigentes y que además utilizaban colores muy llamativos, traían en sus playeras imágenes de Bob

Marley y además usaban los dreadlocks o rastas pues como que a mí me desconcertó pues poco a poco platicando con algunas personas dentro de estos, el tianguis de Coyoacán o el tianguis del Chopo pues más o menos se va uno enterando de qué se va tratando esta situación. En la actualidad pues mi información ya me remite hacia otras formas de pensar y de entender lo que son los dreadlocks ¿no? En este sentido, por lo que he leído se refiere a los leones de allá de África y la fiereza, entonces el traer los dreadlocks eso significa, el empuje, la fiereza de los rastafaris y demás ¿no? Pero ahora pues yo creo que no, ya no los veo como sucios, aunque algunos sí anden sucios, pero ya no lo veo en el ámbito de la indignancia y además hace como 10 años hubo un... o un poco más de 10 años, 10 o 15 años hubo una especie de boom de uso de dreadlocks y no precisamente gente que gustaba por el reggae o el rastafarismo, sino gente que les gustaba como Korn, Limp Bizkits (sic) que utilizaban ya estos dreadlocks pues para cantar sus rolas ¿no?

Oswaldo: ¿Tú has usado alguna vez dreadlocks?

Informante 1: No, nunca usé.

Oswaldo: ¿No? ¿Por qué? ¿No te llamó la atención?

Informante 1: Usé el cabello largo y estuve yo a punto de hacerme dreadlocks, pero pues no se dio la oportunidad.

Oswaldo: Okey, bueno vamos a hablar de lo que es la figura del rastafari. ¿Qué significa para ti el rastafari?

Informante 1: El rastafari para mí es, bueno ¿la figura de la persona o el...?

Oswaldo: La figura de un rastafari cualquiera.

Informante 1: Un rasta. Pues es religioso, o sea es una persona que dentro de sí misma busca la verdad sobre lo que vive en su cotidianidad, trata de entender el, su origen. Intenta buscar la manera de poder convivir en un mundo globalizado como el de hoy y se fundamenta en la cuestión religiosa, en la búsqueda de la conexión con un ser supremo y con sus representantes en la Tierra que de alguna manera le den sentido a su misma vida a su existencia frente a los estereotipos que se les tiene a la gente de color a la gente negra y sobre todo a la gente religiosa que no tiene nada que ver o aparentemente no tiene nada que ver con las religiones cristianas ¿no? Entonces en ese sentido pues sí los admiro y no es de que yo sea rastafari pero pues en algunas pláticas lejos de aleccionar a las personas pues sí trato de decirles que pues una visión es la que te da el sistema con respecto a las religiones que no entran dentro de ese sistema y no solamente es el caso del rastafari ¿no? Hay muchas religiones de origen africano que están estigmatizadas, están etiquetadas como religiones oscuras, religiones más cercanas al diablo y se entiende ¿por qué? Pues porque la oscuridad la relacionaban con el negro y el negro es oscuro y por tanto lo que haga el negro sigue siendo cosa del diablo. Entonces aquellas personas que se dedican al vudú, a la santería, al rastafarismo o a todo este tipo de manifestaciones religiosas pues la iglesia

católica o la protestante no los acepta bastante bien precisamente por su origen, aunque ellos saben en realidad de donde y cuáles son las justificaciones teológicas de cada una de estas religiones, pero para mí en el caso de, en el caso mío, como he tratado de conocer más allá de lo que se dice pues no tengo prejuicio con respecto a estas religiones, salvo algunas prácticas dentro de las mismas religiones, prácticas de iniciación, etcétera, que no comparto mucho ¿no? Sin embargo hay un respeto y una, no tolerancia pero sí un... más que tolerancia respeto hacia esas manifestaciones como el rastafari ¿no? El uso o el consumo de la marihuana para llegar a estados alterados o cercanos a Jah y yo no tengo ningún problema y creo que de alguna manera cualquier religión busca precisamente la conexión con el ser supremo o con los seres supremos o lo que cada una de las religiones pueda querer buscar, en este caso el rastafarismo pues utiliza la marihuana para poder tener esa conexión y no hay prejuicio de ellos con respecto a la marihuana que ahora la quieren legalizar y todo eso, sin embargo la marihuana no creo que tenga un maleficio ¿no? Por eso creo que el prejuicio hacia el rastafarismo ha detenido de alguna manera su conocimiento, el acercamiento de la gente y más bien el rechazo y la aversión.

Oswaldo: Para allá vamos ahorita, ahorita vamos a hablar de eso. Bueno ya me respondiste, te iba a preguntar si te considerabas rastafari, pero bueno ya me lo respondiste. Ahorita que estábamos hablando hace rato de Haile Selassie ¿Qué significa para ti la figura de Haile Selassie? Digo sin tener en cuenta lo que te acabo de mencionar, este, desde tu perspectiva, desde tu bagaje cultural ¿qué es lo que significa para ti este personaje?

Informante 1: Me gustaría iniciar con esto, el conocimiento sobre de África es mínimo en el caso de nosotros como mexicanos y lo que hay sobre África siempre es con mucho prejuicio aunque en la actualidad haya ciertas políticas que quieren acabar con la discriminación de los grupos considerados como marginales, el conocimiento sobre África pues es mínimo y lo que conocemos sobre África principalmente es Egipto. ¿Cómo yo percibo la figura de Haile Selassie? Así como te lo acabo de decir, está cerca de África, lo conozco o bueno, lo conocí escuchando canciones de reggae con Bob Marley, dije bueno, ¿quién es este tipo? Buscar información sobre de él es casi nula, no hay mucho y lo poco que hay pues más o menos le da a uno un cierto contexto panorama de quién era esta persona o este emperador etíope y luego rascando más se entera uno de que vino a México y por eso la estación Etiopía se llama así, este, fue recibido y hubo un pequeño grupo de rastafaris que lo recibieron y estuvieron ahí en la ceremonia de inauguración de la estación del metro, pero son así como anécdotas muy aisladas sobre la figura de Haile Selassie por un lado y por el otro me declaro completamente ignorante de la historia de Etiopía, no tengo idea más que así datos muy dispersos Italia los quiso conquistar, los repelieron y eso elevó el ánimo popular y por ende los rastafaris, eh ciertas cositas pero son muy aisladas, no conozco mucho sobre el tema, hablar acerca del reggae y del rastafarismo no es solamente la cuestión de la religión y del estilo musical sino es rascar y rascar y rascar y a ver hasta dónde llega uno porque como lo reitero en el caso de Etiopía, perteneciente a África, no se conoce mucho, sino es que casi nada, entonces yo soy de alguna manera reflejo de esa ignorancia, estoy en el proceso de conocer, pero me estoy dando cuenta en la

investigación de que es un macro universo que se desprende de dos cosas que se unieron al mismo tiempo, el reggae y el rastafarismo y de ahí pa' atrás está cabrón.

Oswaldo: bueno ahorita que hablábamos de las religiones africanas y todo esto ¿tú eres practicante de alguna religión.

Informante 1: En realidad no en mi casa el catolicismo de alguna manera se practicó pero mis papás nunca fueron tampoco fervientes católicos y que fuéramos a misa todos los días o los domingos y todos estos ritos ¿no? Sí soy bautizado y confirmado, pero no tengo yo primera comunión, alguna vez platicaba yo con una persona que me decía que él tenía un reclamo hacia sus padres y yo le pregunté cuál era ese reclamo, pues de que él sentía que sus papás tenían que haberle inculcado la asistencia a la iglesia, el haber leído la biblia, el haber tomado las clases de catecismo y que en ese momento en el que me estaba contando ya adulto pues él tenía esa necesidad y además de esa necesidad pues ese coraje y ese reclamo hacia sus padres, yo le dije pues yo le agradezco a los míos de que no me hayan inculcado fervientemente eso, porque a mí me dio la posibilidad de abrirme hacia otras expresiones religiosas y culturales y poderlas entender. Eso yo se lo agradezco a mis papás porque el hecho de estar encerrado en una sola cosa y no ver lo que hay más allá de eso creo que me hubiera afectado mucho ¿no? Entonces conocer otras religiones, entenderlas, no tener prejuicios, no atacarlas, más bien escucharlas, aceptarlas tal como son marcando límites evidentemente, eso a mí me da una mayor facilidad de entender al mundo, entiendo que el mundo es cosmopolita, hay un buen de religiones, una multitud de religiones, todas tienen su justificación teológica, todas tienen su razón de ser y no creo que una sea más que la otra o menos que la otra, todas son iguales y todos buscan el mismo camino de una u otra manera, entonces en realidad no practico yo alguna religión, pero se podría decir que por mi contexto pues es el catolicismo. Ahora ya con el estudio del reggae y del rastafarismo me he acercado a otras religiones, al rastafarismo, he tenido lecturas y acercamientos con personas sobre la santería y me han abierto ese panorama para entender un poco más el sincretismo entre la cultura africana y la cultura católica o cristiana y ver que no solamente es unívoca sino que hay una serie de vertientes de cómo se fueron acomodando estos elementos culturales entre ellas ¿no? Pero en realidad no practico yo ninguna.

Oswaldo: Ok, hablemos sobre lo que son los colores propiamente de la bandera del imperio de Etiopía ¿Qué significan para ti estos colores el verde, el amarillo y el rojo dentro de este contexto obviamente del reggae y todo este rollo?

Informante 1: Pues para empezar se ven muy bonitos (risas) Esos colores como que representan a mi parecer no sólo a Etiopía sino en general a toda África, como que hay una constante del uso de ese tipo de colores por lo menos en la África media hacia abajo ¿no? Utilizan estos colores entonces es un referente para mí, donde yo vea alguien que hace esa combinación de colores inmediatamente me remite hacia allá y luego pues como que la transportación de esta misma gama cromática hacia el Caribe, hacia Brasil donde están presentes estos colores y que evidentemente tienen su correlato con África ¿no? ¿Qué me remiten a mí? Pues creo que esos colores son para

mí como fuerza, como mucha energía, no son colores fríos, colores oscuros sino más bien son ágiles ¿no? Además de ágiles cálidos, la gente que pertenece o comparte estos colores como que viven en comunidad y se ayudan entre sí, digo a lo mejor es una tontería, pero yo así lo siento. O sea se identifican y ven de esa manera la forma a través de los colores como ubuntu, como dicen ahí ¿no? O sea ayuda entre ellos mismos, un tequio ¿no? En el caso de las culturas prehispánicas en México y entiendo de que estos mismos colores, pues son el resultado o también tienen su correlato con respecto al medio ambiente donde se desarrollan estas culturas africanas y lo que prepondera, lo que le da sentido a la gente en su cotidianidad pues se ve reflejado en los colores, el sol, a lo mejor la hierba ¿no? La sangre misma, los colores de la naturaleza.

Oswaldo: ¿Tú incorporas estos colores en tu persona, en tu vestimenta?

Informante 1: Sí, no es que sea algo que yo haya pensado hacerlo, me gustan y también por eso hay una cierta afinidad a todo este contexto ¿no? Sí trato yo de ponerme esos colores que tienden más hacia la luz, pero en general creo que me gustan todos los colores, pero sí utilizo esos colores como lo mencionas tú de la bandera de Etiopía o la bandera de Jamaica, la de Brasil ¿no? O sea sí los utilizo y me agradan muchísimo.

Oswaldo: Bueno vamos a hablar de lo que estábamos comentando hace rato, de la marihuana, que curiosamente también me ha tocado como con el concepto de los dreadlocks el mencionar ganja en un ambiente académico en el que no compartimos el contexto de este... lingüístico, pues también ¿qué es eso? ¿no? La ganja, la marihuana pues. Dentro del contexto de lo rasta ¿qué crees o cuál crees que sea el significado de fumar la marihuana... que bueno en parte ya me lo respondiste hace rato pero vamos a profundizar más en eso.

Informante 1: Sí, efectivamente a mí también me ha costado trabajo mencionar ahora ganja que marihuana ¿no? O marihuana o las patas del diablo, tiene un sin fin ¿no? De adjetivos a cerca de esta famosa yerba. En la actualidad en nuestro país estamos viviendo un proceso de, pues no sé si de deterioro, de reacomodo, de actualización por parte del gobierno, de reticencia de los grupos conservadores como los que quieren el progreso, etcétera y una de las partes medulares que estamos viviendo en la actualidad, en estos últimos años en nuestro país es la siembra, la transportación o el tráfico y el consumo de las drogas y en este caso de la marihuana, vivimos un contexto actual de aparente terror, secuestros, extorsiones, levantamientos de autodefensas, en torno a la droga, la droga en este sentido pues tiene una connotación, una carga ideológica muy poderosa, lo fue en su tiempo el alcohol, ahora a la distancia y a través de Hollywood pues vemos a un Eliot Ness peleando contra Al Capone por el tráfico del alcohol, pero lo vemos tan distante que ya no nos afecta como a lo mejor en su tiempo lo fue ¿no? Y quizás pase lo mismo ahorita, sin duda ahorita estamos viviendo ese proceso donde además se quiere legalizar el consumo de la marihuana como una forma de contrarrestar esta situación del narcotráfico, no me he adentrado yo en ese tema, no sé si realmente funcione, pero lo que sí estoy seguro de que así como la

medicina, hay cierta medicina que a pesar de que sí tiene ciertos efectos nocivos o psicotrópicos está recetado por un médico para ciertos malestares, lo mismo considero que puede ser la marihuana, la marihuana para el caso del rastafarismo, como lo mencioné hace rato pues lo que busca es un acercamiento al ser supremo, lo puede hacer también a través quizás de estados de meditación, pero es una forma de acelerar o un vehículo para ir más rápidamente al contacto con la gran divinidad, evidentemente también hay gente que pues se aprovecha de esta situación, que se viste como rastafari o se viste como seguidor de reggae, se pone dreadlocks y además consume marihuana, yo no sé si sea eso bueno o malo, pero estoy consciente de que hay gente de que la consume como una forma de aprovechar el momento, en el momento en el cual está así como en medio de la tribu y pues entre la misma gente se pierde ¿no? No estoy ni a favor ni en contra, sin embargo sí señalo que hay gente que yo creo que sí utiliza el pretexto para consumir marihuana y hay quienes sí realmente están involucrados, llevan a cabo una actividad rigurosa en el ámbito de la religión rastafari, la consumen y buscan ese ascenso espiritual ¿no? En realidad no sé si en México halla ese tipo de religiosos que lleven esa doctrina tan rigurosamente, sin embargo pues hay un fuerte prejuicio con respecto al consumo de las drogas ¿no? Y no solamente es la marihuana sino todo tipo de drogas incluyendo el alcohol y el cigarro, entonces ese prejuicio pues ha devenido en etiquetar no solamente la plantita como mala sino también la gente que está asociada a la misma planta y no necesariamente tendrían que ser rastafaris o reggaeseros ¿no? Sino también gente, como dicen, de cuello blanco que consume, o comercia, o planta, siembra drogas ¿no? No es exclusivo de estos grupos, sino que a lo mejor por lo mismo del capitalismo ya se amplió para todos ¿no? Pero evidentemente hay un estigma con respecto a los que les gusta el reggae y el rastafarismo que los consideran teporochos o consumidores de marihuana y que siempre están acá con los ojos pispiretos y rojos ¿no? Entonces inmediatamente ¿qué música te gusta? No pues reggae, ah entonces eres marihuana y no necesariamente es así.

Oswaldo: Y justamente de eso trata la siguiente pregunta, porque mucha gente tiene esa idea, relacionan la marihuana con el reggae o viceversa ¿no? Entonces eso era lo que te quería preguntar ¿crees que hay, crees que es sinónimo la marihuana de reggae o viceversa, que el reggae es sinónimo de marihuana?

Informante 1: Es una situación como de marketing muy a propósito para el reggae, yo veo así como dos, otra vez ¿no? Dos vertientes, aquellos que realmente tienen una conciencia social y utilizan el reggae como vehículo para manifestar sus inconformidades sociales y habrá quienes nada más lo utilizan para el desmadre ¿no? Tons, en ese sentido, creo que por ahí va. Habrá quienes, este, pues utilizan el consumo de la marihuana pues precisamente para eso, para estar en otro... desinhibirse o despegarse de su realidad y habrá quienes otros buscan realmente un acercamiento espiritual-religioso a través del consumo de la marihuana. No sé si de alguna manera pueda ser contestada así la pregunta.

Oswaldo: Sí, claro que sí. Bueno, vamos a hablar sobre tribus urbanas ¿cuál es tu opinión sobre las tribus urbanas?

Informante 1: Pues no sé si sean tribus y urbanas pues tampoco lo... no sé si tan urbanas sean ¿no? Por lo menos en el contexto mexicano o en el Valle de México donde todavía hay espacios rurales, yo no sé qué tan urbana sea una persona que viva en Milpa Alta, que le guste el reggae o el reggaetón o sea drak, que viva en aquella parte y se considere urbano dentro de una gran tribu que somos millones de personas aquí en la Ciudad de México ¿no? Pero si nos remitimos a como el marketing otra vez ¿no? El marketing cultural o de las industrias culturales ha hecho de esto como también de la marihuana y de la vinculación entre reggaesero, rastafari y marihuana, que te digo lo considero así como marketing y que ha sido beneficioso para, pues para quien comercia ¿no? Quien comercia esta parte como exótica, tropical del reggae, no sé qué tanto sea una tribu urbana la gente que le gusta el reggae ¿no? Pero si nos inscribimos en eso pues creo que es una minoría, es una minoría, eh no sé si sea de jóvenes, a lo mejor son como ahora mencionan, son jóvenes contemporáneos o adultos contemporáneos mejor dicho y en realidad yo no veo que los jóvenes adolescentes, treinta años, en su mayoría no comulgan ni visten ni escuchan reggae ¿no? Ni rastafari, más bien se van hacia otras vertientes de moda en el caso de la música ¿no? Y el reggae como que está aislado o se desarrolla en ciertas, ciertos espacios, ciertos ecosistemas, pero en realidad no, si es una tribu está muy pequeña, no se nota y a lo mejor es muy subterránea ¿no? Andan entre las coladeras. Pero entre los jóvenes yo no veo que haya eso, lo que sí veo es el reggaetón que evidentemente tiene su referencia con el reggae pero ya se fue modificando ¿no?

Oswaldo: Se fue pervirtiendo.

Informante 1: Se fue pervirtiendo, pero el reggae, reggae, reggae así como tal casi no se nota en la Ciudad de México y mucho menos si sale uno a otras partes del país eh pues está muy cañón, hace poco fui yo a Malinalco y así como que ahí Malinalco es un getto para los hippies y entre los hippies así como tribu también pues estaban chavos que les gusta el reggae ¿no? Y andan ahí con sus dreadlocks, sus pantaloncitos, sus huaraches, sus tambores ¿no? Pero como que esa zona es como un getto, un getto donde va gente así ¿no? Pero la ciudad de México por su múltiple identidad pues vemos de todo, pero casi no se ven, no se notan y solamente están en ciertos lugares, en el sur, en el sur de la ciudad.

Oswaldo: Y ahora relacionado con esto, desde tu perspectiva ¿qué consideras que debe de existir para que alguien se sienta parte de una tribu urbana? Porque ya habíamos hablado de esto de... pues que tan urbana podría ser ¿no? Pero pensando en el concepto este de tribu urbana ¿Qué debería de existir para que alguien forme o se sienta parte de?

Informante 1: Oh, muy buena pregunta (risas). Eh, bueno yo no podría decirle a alguien que sea reggaetonero o sea salsero porque para empezar a la mejor me manda a la fregada ¿no? O sea eso depende evidentemente de la persona, depende de cómo ha sido educado. En dónde esté ubicado, en dónde nació, dónde vive, quiénes han sido sus amigos con los que se ha involucrado, qué tipo de educación informal a nivel

familiar le hayan dado ¿no? Sus papás qué escuchaban en su casa, si le daban textos o veía las luchas o sea es un sinfín de elementos que bombardean a individuo, al sujeto, que pues en mi caso yo no sé cómo podría decirlo que una persona pudiera pertenecer a una tribu urbana o no. Lo que sí como cuestiones sociológicas o antropológicas pues sí hay una especie como de división geográfica en la Ciudad de México, por un lado están los ricos, por otro lado están los pobres y los de en medio, la clase media ¿no? Y cada nicho también es un nicho de mercado o es un nicho cultural y estos nichos en lo particular hacia el interior pues tienen sus características y tienen su identidad que los hacen evidentemente propios de ese espacio ¿no? Aunque también hay esa contradicción de culturas ¿no? Esa simbiosis o esa ósmosis o esa mezcla cultural donde convive el pobre con el rico y también el de clase media y se comparten elementos y etcétera ¿no? Hay muchas películas sobre de eso, muchas historias de príncipes y de cenicientas ¿no? Donde se comparten los elementos culturales de cada identidad ¿no? Entonces yo creo que en la ciudad de México pasa lo mismo, sí existen estos gettos o estos nichos sociales, urbanos o tribus urbanas eh macro, mediano y micro y que se distinguen con respecto a otros ¿no? Entonces cada individuo que vive ahí en estos nichos, pues va adquiriendo y va siendo bombardeado por lo que se está desarrollando al interior ¿no? Que tiene que ver también mucho con lo que las industrias culturales proyecten y dirijan mercadológicamente a cada uno de estos nichos ¿no? No es lo mismo lo que puede consumir una persona que vive en Chimalhuacán que la que vive en Coyoacán ¿no? Y se ve la diferencia enorme y contrastante además ¿no? Y eso los identifica, la gente que vive del lado oriente de la Ciudad de México o del Valle de México pues consideran que allá están los malandros ¿no? Y la gente que vive hacia el poniente pues es la gente que tiene dinero, los contrastes.

Oswaldo: ¿Consideras que para pertenecer a una tribu urbana vinculada al reggae que, por lo visto son escasas, es necesario hacer uso de todos estos elementos de los que ya hablamos, es decir de la música, las rastas, la creencia en Jah, los colores la marihuana?

Informante 1: Pues no necesariamente. Otra vez remito a la cuestión del individuo ¿no? O sea el individuo tiene la opción de elegir, pero también se ve fuertemente influido por otras personas o por otros contextos ¿no? Ahora finalmente el sujeto pues puede decidir si consume o no marihuana y eso no le demerita que sea rastafari o reggaesero, pero habrá quienes realmente se involucren y dicen yo sí quiero ser realmente rastafari y sigue un decálogo de cómo debe de ser y lo lleva a cabo, eso depende de cada quién creo ¿no? Depende de uno si realmente quiere uno seguir o no seguir, ser parte o no ser parte, a lo mejor algunos van a decir la mediocridad no se permite en este sentido, pero finalmente como mexicanos no es que seamos mediocres, pero es una especie de identidad del mexicano que es cosmopolita ¿no? O sea no busca los extremos o no forma parte de los extremos, sino más bien es la concentración, la mezcla, el sincretismo de varios elementos que le da la identidad al mexicano como tal, entonces en ese sentido yo creo que como mexicanos en el caso del reggae y del rastafarismo, pues viene a propósito todo esto que acabo de decir, o sea el mexicano que sigue estos estilos musicales o esta religión no es como el caribeño, no es como el jamaicano, sino

el mexicano le da su propio toque, ya mezcla la cuestión prehispánica, ya mezcla la cuestión histórica del país, ya mezcla su cotidianidad, lo que está pasando actualmente, puede hablar del chapo Guzmán por ejemplo, dentro de la música reggae, como también puede hablar de la cuestión global ¿no? Y no es exclusivo de México, parece ser que ya es de todo el mundo ¿no? Pero en especial del mexicano y en especial del mexicano que vive en el centro del país donde convergen todo, pues creo que en ese sentido, lejos de ser o no ser, más bien estamos... eh somos el todo, somos el axis ¿no? Eh, no sé. Eso.

Oswaldo: Ok, ya para concluir. Teniendo en cuenta estos aprendizajes que te ha dejado esta cultura del reggae, pues lo que ya hablamos anteriormente ¿no? Los gustos musicales, las cuestiones simbólicas de la cultura propiamente que son las que a ti te han llamado la atención ¿Hay algo de esto que te haya servido para aplicarlo en la vida diaria, en la vida cotidiana?

Informante 1: Pues de alguna manera sí, en la cuestión musical, más que la religiosa ¿no? La cuestión de la música pues hay una gran influencia en mi familia aparte de mí con respecto al reggae. Cuando se empieza a entender el, o sea, cuando se escucha el reggae en inglés pues muchos no lo entendemos ¿no? Entonces hay que traducirlo y cuando empieza la traducción y vas entendiendo el mensaje que se va diciendo a través de la canción, como que inmediatamente te brota en la cabeza y dices ¡Ah caray! Algunas personas pensaban que el reggae no tenía nada que ver con el cristianismo ¿no? Y empiezan a preguntarse y a especular por qué existe esta particularidad dentro del reggae, mucha gente pensaba que el reggae era desmadre y empiezan a ver esta parte religiosa ¿no? De mensaje religioso y pues les llama mucho la atención eso, pero, o sea no es como yo pensaba ¿no? Eso ha influido en algunas personas de mi familia. Eh, en cuanto a los colores, en cuanto a la cuestión religioso pues en realidad no porque pues yo no me he involucrado mucho en eso, no soy rastafari, lo conozco, he leído a cerca de eso pero en realidad no y como tiene esa relación con el cristianismo en el caso del catolicismo, pues parece ser que en vez de estar pensando más en rastafari pues piensa más uno en la virgen de Guadalupe ¿no? O eh Jah Haile Selassie como el gran Jah, pues más bien se remite uno a la virgen de Guadalupe o a San Judas Tadeo ¿no? Precisamente porque nuestro contexto está más relacionado con eso que con Haile Selassie ¿no? Entonces en ese sentido pues la influencia del reggae pues más que nada creo que es musical y empieza uno a escuchar otros ritmos que tienen correspondencia con el reggae y dices ¡Ah caray! Este tiene un compás o tiene un instrumento que viene del reggae ¿no? Y en este caso pues lo que ahorita se escucha mucho pues el reggaetón ¿no? El reggaetón, esta situación de, que viene de Panamá y que los jamaicanos llegaron a Panamá y se empezó a desarrollar bla, bla, bla, bla y llega a México, pero llega con otro contexto, con otro sentido, sin embargo no creo que sea malo, sino más bien es adaptado, otra vez estas tribus urbanas que están en las partes periféricas y que finalmente pues es una forma de expresar ¿no? Su sentir aunque a muchos no nos guste y que tampoco me siento yo casado y abanderado ser ortodoxo con respecto al reggae y decir no, eso es una basura, simplemente es una expresión cultural y en su momento lo fue la lambada y yo me acuerdo cuando la lambada fue así señalada como lo peor del mundo y finalmente no pasó nada ¿no?

Ahora creo que los bailes de banda con ese acercamiento de cuerpos pues se parece mucho a la lambada y ahora nadie dice nada... no, no, no se acerquen tanto los jóvenes. Al contrario pues es una evolución cultural que se vive en el país, que se vive entre la juventud, entre nosotros y pues así va a ser siempre ¿no? Al rato vamos a decir que lo que de antaño era mejor que lo que está ahorita y los que están en ese momento van a decir lo mismo y así sucesivamente, siempre ha sido así a lo largo de la historia del hombre ¿no? Lo de atrás, lo pasado, lo pretérito, siempre fue lo mejor que lo de ahorita y más que nada pues lo que la capacidad del hombre es la adaptación y en ese sentido creo que la influencia que pudiera tener entre nosotros, entre mi familia, mis amigos, pues más que nada es lo mismo que yo reitero ¿no? Esta hibridez cultural, como dice Canclini, que somos nosotros ¿no? El Aleph como dice Borges, ahí vemos todo al mismo tiempo, el mismo ahora y el mismo canal ¿no? Eso somos nosotros. Creo yo.

Entrevista con Informante 2.

Oswaldo: ¿Qué edad tienes?

Informante 2: 39 años

Oswaldo: Platícame ¿a qué te dedicas?

Informante 2: Ah, bueno soy historiador, cursé la licenciatura en la UNAM, actualmente terminé la maestría igual en historia en la misma universidad, trabajo en el CCH Oriente como bibliotecario, participo en diferentes proyectos, ahorita estoy en uno ahí en el Centro de Estudios Mayas, es un, se está haciendo un diccionario de abreviaturas novohispanas, aparte colaboro con otros amigos en una asociación civil llamada El Trompo, básicamente es eso y a otras actividades como la fotografía, pero eso ya es más hobby.

Oswaldo: Vamos a hablar sobre lo que es la cultura reggae, yo estoy considerando la cultura reggae como un conjunto de elementos simbólicos que involucran desde, algo más allá de la música, los atuendos, los colores, los sentimientos, en fin es un conjunto que compone a la cultura reggae. Entonces hablando de esto ¿a qué edad y cómo fue tu aproximación a la cultura reggae?

Informante 2: Yo recuerdo que de los primeros grupos que, o el primer grupo del que tengo memoria fue UB40, ese reggae más comercial, más rítmico, másailable, fue como que los primeros, las primeras canciones que conocí, de ahí ya me fue interesando un poquito más el ritmo y ya tuve un acercamiento mayor hacia lo que era Bob Marley que es el principal exponente que yo conozco.

Oswaldo: ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura reggae?

Informante 2: Bueno la cultura reggae te envuelve todo un concepto de vida, entonces yo creo que no nada más es la música per sé por ello ¿no? O sea es el, es el involucrarte dentro de todo un ámbito social, aparte de hacerte consciencia de lo que está en tu entorno, es una música que es muy incluyente, aparte de que es una música de resistencia, una música social, una música que te permite aparte de bailar tener una cierta reflexión interior y al igual al exterior, trata de unirse en una colectividad con los demás, dándote valores como el respeto, la honestidad y al menos creo que ese es uno de los puntos que más me agradan del reggae ¿no? Aparte de que te hace una consciencia de amor hacia el prójimo, consciencia de amor hacia la naturaleza, entonces pues es ahí donde, esos puntos son los que más me interesan.

Oswaldo: Hablando de estos puntos: ¿Hay algo dentro de la cultura reggae que haya marcado tu vida?

Informante 2: En sí de la cultura reggae lo que más me gusta es la música, yo me considero melómano, entonces lo que me llama mucho la atención son los ritmos, para mí ya el plus es la letra agregada ¿no? También tiene mucho que ver, pero a mí lo que más me marca es la música ¿no? Los ritmos pausados, cadenciosos, lo que le llaman música sincopada.

Oswaldo: ¿Qué elementos consideras que deben existir para que podamos hablar ya de una cultura del reggae?

Informante 2: Pues yo creo que la cultura en sí está muy estereotipada, actualmente si tú ves a un cuate con rastas o dreadlocks inmediatamente lo asocias a la música reggae ¿no? Que si ves una imagen de una mata de marihuana inmediatamente lo asocias al reggae ¿no? Entonces yo creo que no es necesario tomar todos estos elementos como para asimilarte o apreciar o retomar esa cultura para ti, considero que la cultura reggae es algo que te infunde mucho respeto hacia el prójimo, eso es lo que yo considero que es la cultura ¿no? Aparte de la música que es el elemento clave.

Oswaldo: Bueno ya que estamos hablando de música ¿qué significado tiene para ti la música reggae?

Informante 2: A mí me da mucha tranquilidad, me da mucha paz, me ayuda mucho a escribir, es una música que puedo estar escuchando y me permite estar reflexionando y estar metido también en la parte creativa, en la parte de escritura ¿no? Entonces, aparte como te decía hace rato, las letras ya cuando te metes en una onda más analítica pues te ayudan a reflexionar, te ayudan a tener un entendimiento diferente de la vida. O tal vez ya lo tenías pero no lo tenías tan marcado ¿no? A diferencia de otras canciones, de otra música ¿no? O sea por ejemplo actualmente está muy marcada esa como satanización hacia la música... hacia lo que es el reggaetón ¿no? Siendo que este es un derivado del reggae, entonces lo que se está satanizando ahí es el concepto que se está manejando dentro de las letras ¿no? Lo menciono para hacer un contraste con la música reggae, ahí te lo reitero, las letras son las que te van dando como una pauta de respeto hacia los demás.

Oswaldo: Ya que hablábamos de la lucha social, la resistencia ¿tú consideras que la música reggae fomenta esto precisamente? La lucha, la resistencia.

Informante 2: Pues curiosamente nace dentro de un contexto esta música, un contexto de liberación nacional dentro de Jamaica, pero yo considero que la música en sí no te está llevando a que tú tengas una mente revolucionaria, yo creo que esa es una asimilación del individuo, también conforme a sus conocimientos que tenga tanto académicos como de vida ¿no? No pueden darle la misma interpretación las personas, le van a dar una interpretación de acuerdo a su realidad, a su contexto de vida. Entonces no creo que esto te lleve a un camino revolucionario sólo por escuchar reggae ¿no?

Oswaldo: ¿Cuáles son los intérpretes de reggae que más escuchas?

Informante 2: Eh, me gusta mucho Cafres, la Yaga, Gondwana, este... Rastrillos, Camelemba, en fin, en sí el reggae que más consumo es reggae en español, por supuesto que Bob Marley es de los que más escucho ¿no? Y pues ya de ahí un poquito más clásicos como The Wailers, también combinado un poco con lo que es, como están muy mezclados el ska y esto, los Skatalites son grupos que consumo mucho ¿no?

Oswaldo: ¿Hay alguna canción en particular que prefieras de ellos?

Informante 2: Pues no, no, no tengo así una canción en específico, pero si nos vamos a la música de Marley creo que la de Jamming me ha dejado muy marcado ¿no? Sobre todo, la letra no es muy profunda, pero sí es muy cadencioso el ritmo ¿no?

Oswaldo: Pensando por ejemplo en lo que te atrae de la música reggae ¿hay algo con lo que te identifiques dentro de las canciones?

Informante 2: La letra, me gusta mucho la letra, sobre todo porque hay una, como una revaloración de la cultura negra, de estas raíces africanas que se trajeron al continente americano, actualmente el tema de investigación que estoy realizando para la maestría tiene que ver con negritud, estoy trabajando lo que son pardos y mulatos en Campeche, entonces me identifico mucho con esa parte de, como de retomar y revalorar toda esa cultura negra que llegó aquí y que se mezcló con todas las otras culturas como la española o la indígena ¿no?

Oswaldo: Hablemos de las rastas o los dreadlocks ¿Qué significado tiene para ti el uso de las rastas.

Informante 2: Yo desconocía en un principio a qué se debía que trajeran así el cabello ¿no? Obviamente al ser elementos muy icónicos de la música pues te llama la atención y si te llama la música pues entonces empiezas a meterte un poquito más a investigar sobre el tema, entonces yo tengo dos conocimientos acerca de las rastas ¿no? Uno es de que viene de la cultura rastafari ¿no? Por eso se llama rasta y se supone que los

rastafaris respetan tanto la naturaleza que no son capaces de matar un animal, entonces por ello es que permiten que hasta los piojos crezcan en su cabeza ¿no? Porque es un ser vivo más que también debe de vivir y le permiten vivir, esa es una acepción que yo conozco, la otra es más simple, es el hecho de que tratan de emular al león, el león de... ah no me acuerdo cómo se llama el león.

Oswaldo: El león de Judah.

Informante 2: El león de Judah exacto, haciendo alusión precisamente a Selassie.

Oswaldo: ¿Tú has usado rastas alguna vez?

Informante 2: No, no, no, apenas me dejo el pelo largo y luego, luego me lo corto inmediatamente por el calor.

Oswaldo: Hablemos sobre el rastafarismo ¿Qué significado tiene para ti el rastafari común?

Informante 2: Es simplemente una filosofía de vida, respetable como las otras filosofías. En mí no tiene una repercusión directa puesto que yo no la llevo a cabo ¿no? Pero es una razón social o es una cultura interesante. ¿Por qué? Pues porque como te lo decía están pugnando por el respeto a los demás, por el amor a la vida, por el respeto a la naturaleza y pues yo creo que eso es la base de todo ¿no? La inclusión social. Entonces creo que la cultura rastafari en ese sentido para mí es muy rica, pero pues yo no la llevo a cabo puesto que yo no me estoy dejando los dreadlocks ¿no? No estoy haciéndome purificaciones con ganja, no llevo un estandarte con Selassie.

Oswaldo: Hablando de Haile Selassie ¿Qué significa para ti este personaje?

Informante 2: Es un personaje histórico más. Dentro de la cultura rastafari lo ven como el mesías, pero pues tampoco hay que caer en esos excesos de adoración ¿no? O sea, yo creo que esa figura se debe a que lo consideraron el hijo directo creo que de David, no recuerdo bien, pero es más a una referencia bíblica, entonces él se tomó de ahí para nombrarse como el emperador directo y el mesías, entonces pues no considero que debe de adorarse tanto esta imagen ¿no? Es un personaje más que tal vez está pugnando por el respeto a la vida por todo lo que sea, pero pues si lo están tomando ellos ya como estandarte pues sus razones tendrán, pero para mí no tiene una repercusión fuerte

Oswaldo: ¿Eres practicante de alguna religión?

Informante 2: Creyente porque realmente no practico nada ¿no? Soy más creyente del catolicismo y eso por cuestiones hereditarias, no me he dado a la tarea de meterme en otras religiones para probar a ver qué es, considero que no es necesario para mí en este momento de la vida ¿no?

Oswaldo: Hablemos de cuestiones más coloridas ¿Qué significan para ti los colores verde, amarillo y rojo?

Informante 2: Como te decía he leído un poco sobre la cultura reggae, la cultura rastafari y yo creo que es muy, son unos elementos muy representativos que en todo momento salen ¿no? Incluso hasta en los colores de ropa, en la misma música sale, salen estos colores ¿no? Entonces, pues lo que he logrado leer acerca de ello es que pues están haciendo una alusión directa a la bandera de Etiopía ¿no? Estos colores y ellos a su vez, el verde representa las praderas etíopes, el amarillo representa lo que es la tierra de aquella zona y el rojo pues toda la sangre derramada en la lucha, al menos ese es el entendimiento que yo tengo de ello.

Oswaldo: ¿Incorporas estos colores dentro de tu vida cotidiana, dentro de tu apariencia?

Informante 2: Pues los uso sin darles un simbolismo realmente, o sea es nada más un color más y ya, no es tanto como una representación tribal ¿no?

Oswaldo: Bueno hablemos de la marihuana o ganja como se le conoce en este medio. Dentro de este contexto de lo rasta ¿Qué crees o cuál crees que sea el significado de fumar marihuana?

Informante 2: Bueno al menos, te digo desde un principio que me acerqué a este tipo de música, fui viendo que era también muy recurrente las alusiones hacia la marihuana, entonces pues uno de entrada, sin conocimiento cree que esta es una música de marihuanos y así lo dice la gente que no está envuelta en este círculo o que no le interesa la música ¿no? Música de marihuanitos, así me lo han dicho, entonces pues para poder hablar y decir acerca de algo pues yo creo que primero debes de conocer y entonces al menos me acerqué a investigar por qué tanto utilizaban la ganja, pues ya vi que es para un, un método de purificación ritual ¿no? Utilizado en ese contexto está bien ¿no? Y si ellos lo practican adelante ¿no?

Oswaldo: Existe mucho, en la gente que no está vinculada a este tipo de cultura, la similitud o la asimilación de que el reggae es sinónimo de marihuana o viceversa ¿tú crees que esto es así, que la marihuana sea sinónimo del reggae o viceversa?

Informante 2: Eh, yo no lo creo. Desafortunadamente hay mucha gente que no está involucrada con la música, con el contexto, con todo lo que conlleva la cultura reggae que sí lo considera así.

Oswaldo: Bueno vamos a hablar sobre tribus urbanas. ¿Cuál es tu opinión sobre las tribus urbanas?

Informante 2: Son los nuevos, las nuevas formas tribales en que se van uniendo ¿no? Está bien porque considero que son grupos que te ayudan a tener una identificación propia tanto de pensamiento como en cuanto a gustos, entonces considero que las

tribus ahora son los nuevos grupos colectivos que te ayudan a tener una identificación tribal y más en una ciudad o en un ambiente ciudadano metropolitano.

Oswaldo: ¿Tú formas parte de alguna tribu urbana?

Informante 2: Pues no, no, no, considero... al menos yo no me considero dentro de algún grupo o una tribu urbana dedicada al reggae o dedicada al este... a un género musical. Si se puede llamar tribu urbana a mi familia pues sí, me considero dentro de una tribu urbana ¿no?

Oswaldo: Desde tu perspectiva qué consideras que debe de existir para que alguien se sienta parte de una tribu urbana.

Informante 2: Pues para empezar es la aceptación social, eso es lo que predomina ¿no? Pero aparte se debe de dar este vínculo donde se da el intercambio con el otro, entonces yo creo que al momento de que estableces un intercambio y una comunicación con el otro y una empatía, pues yo creo que ahí ya se están dando los elementos para sugerirte que estás dentro de una tribu urbana.

Oswaldo: ¿Cómo percibes a las tribus urbanas en la Ciudad de México?

Informante 2: Pues es bueno, hay algunas que hasta se dedican a hacer producción literaria, producción social, dependiendo de a lo que estén dedicados ¿no? En este caso como es la música lo que estamos tratando ahorita pues hay muchas tribus urbanas que se dedican en especial a crear eventos ¿no? Al menos de reggae yo he visto que el mayor grupo está hacia lo que es el norte de la ciudad, hacia lo que es Cuautitlán, por allá está el mayor número de creaciones y de grupos que te están ayudando a difundir esta música ¿no?

Oswaldo: ¿Consideras que para pertenecer a una tribu urbana vinculada al reggae sea necesario hacer uso de todos estos elementos de los que ya hablamos? La música, las rastas, la creencia en Jah, los colores, la marihuana.

Informante 2: Pues yo creo que en un primer nivel identitario visualmente si quieres pertenecer a algo pues yo creo que tratas hasta de parecerte a ello ¿no? Entonces considero que esto se da más entre los adolescentes, esa búsqueda de identidad te lleva a tratar de identificarte visualmente con ellos. Actualmente yo considero, a la edad que tengo, que no es necesario tener ese tipo de imagen como para sentirte identificado con las letras o con la ideología, yo creo que eso ya va más allá ¿no? Puede haber un estilo pero visual con el cual no debe de competir el hecho de que estés a favor de todo, de toda esa cultura ¿no?

Oswaldo: Bueno ya para concluir ¿Has aplicado en tu vida diaria alguno de los preceptos difundidos a través de la cultura reggae?

Informante 2: Pues sí, sobre todo el respeto ¿no? El respeto al otro, el respeto a la naturaleza y pues es eso lo que más me interesa de la cultura ¿no? Y sobre todo el amor al prójimo ¿no? Y yo creo que con eso, ese respeto y ese amor pues se da una buena convivencia.

Entrevista con Informante 3.

Informante 3: Hola Oswaldo pues bueno aquí estoy a tus órdenes.

Oswaldo: Muchas gracias ¿qué edad tienes?

Informante 3: 32 años

Oswaldo: Platícame un poco de a qué te dedicas.

Informante 3: Pues soy músico de profesión, soy parte de Casa Verde Colectivo desde su fundación hasta el tiempo actual soy productor también pues de diferentes bandas, diferentes agrupaciones y asimismo, bueno estamos involucrados en, pues yo creo que en el camino del arte que es bien extenso tanto en gráfica, fotografía, video y música, pero fuertemente en sí la música es lo que más me avoco.

Oswaldo: ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la música?

Informante 3: Alrededor de siete años.

Oswaldo: ¿Qué otras actividades realizas aparte?

Informante 3: Pues soy padre de familia, este, novio, no de tiempo completo pero trato de estar presente ahí, me considero un lector hábido también y alguna otra actividad que tome mi energía pues no, soy, tengo y vivo para la música al 100%.

Oswaldo: Como bien sabemos el reggae no es únicamente música sino abarca todo un aspecto cultural ¿no? ¿A qué edad y cómo fue tu aproximación a esta cultura del reggae?

Informante 3: Pues el primer acercamiento que yo tuve al, a la cultura reggae pues fue yo creo que como muchos otros de mis congéneres, yo creo que fue al ver un poster de Robert Nesta Marley, de Bob Marley y de ver un acetato de él, me acuerdo que se llamaba "Babylon by bus", era un disco doble donde pues salía él y había muchas otras personas, entonces pues me intrigó la manera en que se vestían, en los tams que portaban, los colores que usaban, y los cabellos ¿no? Que pues nunca había visto a alguien usando dreadlocks ¿no? Entonces pues fue una aproximación, yo era niño, pues tendría alrededor de siete años, siete, ocho años y pues fue cuando empecé a entrar en contacto con todos estos íconos de la cultura, no solamente la cultura reggae sino pues la cultura negra popular, Marcus Garvey, Jimmy Hendrix, etcétera, etcétera ¿no?

Oswaldo: ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura reggae?

Informante 3: Pues la música hermano, a pesar de que la música pues no es parte de la doctrina ¿verdad? Eh, la ideología, me gusta que es una cultura de resistencia, es una cultura de emancipación, de unidad y de mucho respeto, de estar en contacto con tu interior y estar en contacto con tu prójimo respetando a la naturaleza ¿no? Viviendo en armonía con la creación, yo creo que ese es el fundamento de, pues de la cultura rastafari y me avoco a eso ¿no? Ciertas cosas que tiene que me parecen muy muy bellas.

Oswaldo: Hablemos específicamente de la música ¿Qué significado tiene para ti la música reggae?

Informante 3: Pues es una música muy profunda, es una música de la cual vivo enamorado, me gusta hacerla, disfruto mucho al cantarla, así como disfruto mucho también escucharla, escuchar las propuestas nuevas que vienen saliendo, para mí la cultura reggae y la música en especial te puedo decir que ha hecho un 70% de lo que soy yo, hoy en día, me ha rescatado, me ha enamorado y me ha levantado tantas veces que pues solamente puedo tener gratitud ¿no?

Oswaldo: ¿Consideras que la música reggae fomenta la lucha social y la resistencia?

Informante 3: Al 100%, creo que es parte esencial de cambios importantísimos que se han dado pues en la cultura especialmente con el pueblo africano o afroamericano o afrodescendiente a lo largo del mundo, es una música que es alegre, es una música que tiene, pues tiene un fondo bien chido, tiene un groove increíble, pero al mismo tiempo tiene unas letras que a veces pueden ser tristes, pueden ser como el blues ¿no? Hablan también de la emancipación de todo lo que la raza negra pues ha tenido que vivir especialmente en el siglo pasado, ese tránsito a ser respetados como salir del apartheid, mismo que se da en su propio continente de origen ¿no? Tratar de rescatar sus raíces y pues ser respetados, valorados, tratados como iguales en todo el mundo ¿no?

Oswaldo: Aparte de Casa Verde ¿Cuáles son los intérpretes de reggae que más escuchas?

Informante 3: Pues me gusta mucho Aston Familyman, Aston Barret que él era el arreglista, uno de los arreglistas de los Wailers, me gusta mucho el disco Cobra Style, lo puedo escuchar una y otra vez, eh Toots and The Maytals, por ahí cuenta la leyenda que fueron los primeros que usaron la palabra reggae en una canción y ya de ahí se nombró, porque había rocksteady, había ska, había roots ¿no? Pero no existía el reggae como tal. Disfruto mucho los trabajos nuevos, lo que viene siendo Mad Proffesor ya en combinación con otra gente, ya en otros géneros o subgéneros como el dub, eh qué te puedo decir, High Tone por ejemplo que ya es así como reggae electrónico prácticamente pero también me inspira bastante y me gusta mucho el sound system,

desde Fermin Muguruza, sus inicios, algo de sound system mexicano también, pues mi carnalito Lengualerta muy recomendable, eh pues sí ¿no? Augustus Pablo para pasarlo augustus (risas).

Oswaldo: Muy bien ¿te identificas con las letras de las canciones?

Informante 3: Pues hay canciones que es como, es como todo ¿no? Hay, en unas te sientes muy identificado, parece que tú eres el o te están hablando a ti ¿no? Parece que esa canción te está hablando a ti específicamente ¿no? O tienes mucha empatía con el sentimiento cuando un Jacob Miller le canta a una chica por ejemplo dices no ps así mismo siento ¿no? Cuando, cuando veo a esa morena a pasar ¿no? Entonces siempre hay sentimiento de empatía. No te puedo decir que muchas veces sentiría lo que siente un africano cuando escucha Exodus por ejemplo, pero es un movimiento que me pega a mí también como mexicano y como siendo mestizo pues también hemos tenido que pasar cosas duras ¿no?

Oswaldo: Vamos a hablar de los dreadlocks ¿Qué significado tiene para ti el uso de dreadlocks?

Informante 3: Pues para mí el usar el cabello trenzado o con dreadlocks, para mí, yo le estoy diciendo a la sociedad abiertamente que yo no pertenezco al sistema tal cual ¿no? O sea la manera de usar mi cabello así pues yo creo que denota cierta rebeldía denota cierta inconformidad contra el establishment, no me importa ser parte del mainstream ni vestirme de saco, trabajo para llegar a un lugar, eh bendito sea Dios mi trabajo me permite usar la ropa, usar el cabello o los expansores o los tatuajes que yo quiera, entonces más allá de un sentido religioso creo que es una, pues una expresión abierta de no pertenezco a esto, soy esto, soy una persona alternativa que cree en otras formas de vida y de revolucionar el mundo ¿no?

Oswaldo: ¿Eso fue lo que te motivó a usarlos? ¿O qué fue lo que te motivó?

Informante 3: Sí, pues fue lo que me motivó, aparte me gusta cómo se ven, son multiusos también ¿no? Modalidad bufanda, modalidad almohada, rastas de seguridad también cuando vas en el carro.

Oswaldo: Ya que hablábamos hace rato del rastafarismo ¿Cómo ves o qué significado tiene el rastafari común?

Informante 3: Pues es una persona religiosa si hablamos en el sentido estricto de la palabra es una persona que tiene una búsqueda espiritual, tiene un camino, promueve cierta doctrina, promueve ciertas escrituras, cierta manera de vivir, yo no me considero rasta en ese sentido, dicen por ahí que para ser rasta ni siquiera es necesario usar dreadlocks ni usar los colores de Etiopía, más allá de eso yo creo que ser rasta es ser una persona integral ¿no? Una persona pues coherente con lo que se dice, con lo que se hace, viviendo en armonía, en respeto con la naturaleza, teniendo cuidado de lo que entra a tu cuerpo que pues es nuestro templo. Hay todo un sentido también de la

comida, de la bebida, o sea pues la onda con el alcohol no se permite, bueno yo ahorita estoy en una temporada sin alcohol, sin ninguna otra sustancia, me siento súper bien, súper conectado, no me considero rastafari, pero estoy totalmente de acuerdo con muchas cosas de la, de su cultura.

Oswaldo: ¿Conoces a Haile Selassie?

Informante 3: Pues he visto su foto muchas veces, creo que una vez vino a México a Veracruz. Eh, Rastafari Haile Selassie el emperador etíope, pues él se le considera que fue la reencarnación o una de las reencarnaciones pues del mesías ¿no? Parece que fue la reencarnación de Salomón o Jesús, él creo que fue la tercera o cuarta reencarnación del espíritu de Jah en la Tierra.

Oswaldo: Y ahorita que hablabas de los estos colores de la bandera de Etiopía ¿Qué significan para ti los colores verde, amarillo y rojo?

Informante 3: Pues verde naturaleza, aparte el verde es mi color favorito, eh verde la naturaleza, pues el amarillo es como un color muy solar ¿no? Así como la energía, como si fuera la energía del sol que llega directamente a la Tierra, también se podría tomar en cuenta que sería como el oro, o sea África es muy rica en oro tiene una riqueza absoluta y por eso está también muy explotada, está siempre en guerra, eh el rojo también por la, por tanta lucha, por tanta sangre derramada, el negro no sé si entra en los colores de Etiopía, pero yo creo que sería el color de la raza ¿no?

Oswaldo: Bueno, puedo ver que portas esos colores. ¿Los incorporas seguido en tu vida cotidiana en tu atuendo?

Informante 3: Sí, me gusta bastante, me gusta mucho la, son como que bien vistosos, quedan bien con todo ¿no? Me gusta hermanito, me gusta. Me gustaría cambiar la bandera de México acá por... (risas).

Oswaldo: ¿Y por qué los incorporas? ¿Por qué te gustan?

Informante 3: Precisamente por la empatía que tengo con el movimiento reggae, si bien no hago 100% reggae, es una música que me mueve mucho, me toca bastante y el movimiento de reggae en Latinoamérica pues creo que está cada vez más presente, está avanzando más y pues adelante ¿no? Nos consideramos parte de este movimiento aunque Casa Verde Colectivo no es una banda que sea 100% reggae, incorporamos también otros elementos ¿no? De la cultura latina.

Oswaldo: Hablemos de la ganja. Dentro del contexto de lo rasta ¿Cuál crees que sea el significado de fumar marihuana?

Informante 3: Pues considero que es su acercamiento a pues al más alto y también la conexión con uno, yo creo que la ganja es introspectiva, te hace reflexionar, te hace pensar, nosotros en el barrio decimos no ps te regaña ¿no? Por ahí si hay alguna

acción que no está cuadrando bien, muchas veces cuando estás pues en alcohol o estás en alguna otra droga no te das cuenta, en cambio a veces te fumas un buen joint y te dices ay güey, como que reflexionas, recapacitas, como que ando fallando en esto ¿no? Entonces yo creo que es también medicina porque te indica, te indica ciertas cosas, no la considero un narcótico maligno, al contrario ¿no? Estamos también promoviendo su legalidad, la legalización de la planta, ya que esto pues tendrá más apertura, tiene muchos usos, yo creo que pues es de las plantas más maravillosas que existen en la Tierra ¿no? Puedes hacer textiles, medicina, jabón, cosméticos, libros, energía, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Entonces...

Oswaldo: ¿La has fumado?

Informante 3: Sí, he fumado, pues me considero fumador pasivo (risas) la cantidad de mis amigos que fuman alrededor mío pues es extensa, entonces pues es parte de mi vida también ¿no? Es algo, para mí es algo normal y yo creo que así se debería de ver en muchos otros lugares. Hay muchos pachecos de closet que están por ahí, que son doctores, son abogados, son arquitectos, pero por el qué dirán de la sociedad pues lo mantienen oculto ¿no? Inclusive a veces de su misma familia, de sus hijos. Entonces yo creo que debería de haber una apertura a esto, no mostrarlo como algo malo, al contrario, no es ni bueno ni malo, tampoco es un requisito para escuchar reggae o ser rastafari consumir o fumar ganja ¿no? Pero pues tampoco es algo negativo ni lo satanizamos para nada ¿no?

Oswaldo: Justamente, ahorita que mencionas esto mucha gente tiene esta idea de que el reggae es sinónimo de marihuana o viceversa ¿no? De que la marihuana es sinónimo de reggae ¿tú qué opinas sobre esto?

Informante 3: No pues yo creo que ni una ni la otra ¿no? La música la puedes escuchar por sí misma y te va a dar lo que, la esencia que se puso en ella y que quiere transmitir, ahora ya si la compartes con un churrito con unos amigos pues bueno oyes los bajos más chonchos, no ps acá está paneado ¿no? Aquí... o las letras decir no ps aquí está hablando de la ganja hermano, te lo aseguro ¿no? Pero bueno ya cada quien su manera de disfrutar ¿no? Yo estoy más en contra de totalmente otras sustancias como la cocaína, el alcohol, la morfina, las tachas, todo ese químico que se implanta en la juventud pues para tenerla yo creo que adormilada tenerla satisfecha de manera muy superficial, porque cuando se acaba el efecto pues están totalmente vacíos y tristes, entonces pues yo los incito a que pues escuchen su corazón, escuchen su voz y pues se integren con todo y ya la decisión de usar marihuana o no es de cada quien ¿no?

Oswaldo: Hablemos sobre las tribus urbanas ¿Cuál es tu opinión sobre las tribus urbanas?

Informante 3: Es este, yo creo que es una manera de decir de la juventud pertenezco a ¿no? Soy parte de tal movimiento, me siento incluido en él, muchas veces la gente que pertenece a una tribu urbana es porque están saliendo precisamente del sistema, buscar una alternativa que este gobierno, este sistema pues ya es a nivel mundial no

se las brinda ¿no? Entonces yo creo que por eso también pues yo cuando era jovencito pues me iba al tianguis del chopo, buscaba literatura alternativa, buscaba que consumir que no fuera lo que la televisión te da, lo que la radio comercial te da. Entonces ps es el camino de descubrir a dónde vas, quién eres y con qué otra gente haces empatía ¿no? Con qué otra gente haces click en este mundo ¿no?

Oswaldo: ¿Tú te sientes parte de alguna tribu urbana?

Informante 3: Pues nosotros pertenecemos al movimiento como urban latin beat hermano que aquí es como patchanka, como Mano Negra o Manu Chao que acuñó esta palabra. La patchanka es la fusión de muchos idiomas, muchos colores, muchas lenguas, muchas razas, todo mezclado en un beat ¿no? O en un concepto gráfico, en una rola o en un video. Entonces así como somos cumbiancheros, también somos rockeros, punketos, metaleros, nos gusta la música clásica, nos gusta la salsa, nos gusta el dub, el ska, la música electrónica, entonces no tenemos, yo no tengo una, como que no me siento ni rasta, ni me siento tampoco cholo, más bien somos parte de esta cultura latina ¿no? Esta cultura urbana, soy latino, mexicano, hispanoamericano y aquí andamos en conexión ¿no?

Oswaldo: Desde tu perspectiva ¿qué consideras que debe existir para que alguien se sienta parte de una tribu urbana?

Informante 3: Pues hay muchos, yo creo que sería como, el primer acercamiento sería como ver los elementos de la cultura a la cual quieres pertenecer ¿no? En este caso pues hablamos de los elementos de la cultura reggae ¿no? Con la cual muchos no sentimos compaginados, entonces yo creo que vas leyendo, vas investigando, dices no pues me late, me late este movimiento, me sumo a él ¿no? Me late el zapatismo ok ¿quién fue Emiliano Zapata? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Qué son las demandas? ¿Qué tanta vigencia tiene? ¿En dónde está? ¿Qué puedo hacer para sumarme, para ayudar y apoyar no? En este caso lo que nos gusta a nosotros en la cultura rastafari, lo que nos gusta del reggae es que promueve el amor, promueve la máxima bendición, promueve el... pues ahora sí que el... es un movimiento pacífico, pero es bastante combativo al mismo tiempo ¿me entiendes? O sea siempre está tratando de derrocar a Babylon, tratando de tumbar por ahí ¿no? Hacer un cambio, entonces yo creo que este cambio, este camino a la utópica Zion es lo que nos mueve y lo que nos mueve a hacer reggae y a cantar estas canciones ¿no?

Oswaldo: Ya que hablábamos de los elementos que componen a la cultura reggae ¿tú consideras que para pertenecer a esta cultura o a una tribu urbana que esté vinculada a esta cultura sea necesario hacer uso de todos esos elementos de los que ya hablamos? Como la música, las rastas, no sé el rastafarismo, los colores, la marihuana.

Informante 3: No es necesario pero yo estoy consciente de que los jóvenes a primera instancia lo van a tener que hacer, lo van a tener que hacer para pasar por ello ¿no? Van a pasar por todo el proceso de usar ropa con símbolos de marihuana, con la planta, con los dreadlocks, los tams de colores, si es que les gusta el reggae, ya después se

van a dar cuenta que la ideología va más allá de eso ¿no? Aunque te cortes los dreadlocks o aunque no uses colores rastas en tu vestimenta pues yo creo que eso lo llevas de corazón ¿no? Y pues eso nadie te lo mueve, ya cuando tienes la ideología bien marcada pues ya, ya superaste cualquier otro problema.

Oswaldo: ¿Tú has aplicado en tu vida diaria algunos de los preceptos difundidos a través de esta cultura reggae?

Informante 3: Pues me gusta meditar, me gusta alimentarme bien, me gusta dar gracias y oír muy buena música entonces yo creo que ahí vamos aplicando los preceptos

Oswaldo: Aparte de lo que ya hablamos ¿qué otros elementos consideras como representativos de esta cultura?

Informante 3: Algunos otros elementos que yo considero parte de, pues habría bastantes ¿no? A nivel de arte pues hay mucha literatura que por ahí puede ser parte de... muchos personajes, muchos luchadores sociales que pues han apoyado y que han tratado de realzar pues la raza negra que para mí es una cultura maravillosa que siempre es tan fuerte que siempre se le ha querido tener oprimida, yo creo que por miedo ¿no? Pero hablando de genios y de grandes figuras pues ahí están ¿no? En la música, en el deporte, en el baile, destacan, destacan sobre muchas otras cosas ¿no? Siempre unas buenas bocinas yo las considero parte de, unas buenas tornamesas, un tambor ¿no? Por aquello del Nyahbinghi, la playa la relaciono mucho con la cultura reggae ¿no? Y una buena guitarra.

Oswaldo: Hablemos del colectivo ¿cómo surge el nombre del colectivo?

Informante 3: Casa Verde Colectivo, el nombre nace precisamente porque tu servidor y algunos otros de los fundadores vivíamos en la naturaleza o sea vivíamos out of Babylon, no vivíamos en ciudades, muy alejados de la urbanización, entonces vivíamos en tipis acampando al lado del río, vivimos así aproximadamente tres años, sin dinero, haciendo trueques, que se nos hace más, pues una manera más humana de conseguir lo que te hace falta a nivel de vestimenta y a nivel de alimento que son las necesidades básicas del ser humano ¿no? Hay algunos que lo llevan más allá todavía y viven pues, ora sí que en greña ¿no? (risas) como dicen por ahí ¿no? Totalmente desnudos así como los Sadhus en India, son personajes considerados santos que también usan dreadlocks curiosamente a pesar de que no son parte de la cultura rastafari ¿no? Ellos están más en Shiva y también fuman ganja ¿no? Fuman con sus este ¿cómo se llaman estos, los... que hacen de papaya güe? No, no, no, fuman charas o kief pero... no me recuerdo ahorita el nombre pero dicen alg bum cuando lo prenden, es una pipa así grande... eh, los Sadhus, ellos dicen que Shiva descubrió la ganja porque era una de las deidades pues más enojona, entonces su mujer se la regala y le dice oye pus prueba la ganja porque estás muy estresado y se relaja tanto y le encanta tanto que él es el que, en la era indú, al que relacionan con la ganja ¿no? Ehm, no sé ¿qué más?

Oswaldo: ¿Qué es lo que te hace sentir parte del colectivo?

Informante 3: Pues que estamos, pues prácticamente somos como una familia, vivimos más entre nosotros que con nuestra mamá, nuestros papás, nuestros hermanos o nuestros hijos, muchos tenemos que sacrificar muchas horas de familia para estar tocando, somos un colectivo que está muy, muy activo, estamos tocando, de los 365 días del año nos aventamos fácilmente unos 250, cada año esto hace ya cinco, vamos creciendo mucho, nos identifican ya cada vez más. No hacemos una música que tenga, que es complaciente ¿no? O sea no es música que no sea comercial o que sea comercial porque es a final de cuentas un producto que nosotros lo ofrecemos a la gente, es una alternativa decir mira esto lo puedes escuchar, no es lo que te da el mainstream pero es lo que nosotros hacemos, pero no es una música complaciente, siempre tener algo que decir de inconformidad, pues ante el mal gobierno, ante la situación mundial actual, ante la crisis económica, queremos que esto revolucione a un grado más profundo, no hay revolución verdadera, sino hay una revolución interna primero que sea certera y que nos y que nos ayude a cambiar pues nuestro pequeño entorno y ya después nuestro barrio, nuestra comunidad, nuestro país y nuestro mundo ¿no? Y yo creo que los más chiquitos pues son los que vienen con este chip ya más cambiado ¿no? Ya vienen con una información pues diferente y echando la mano para que esto se transforme y vaya pa' adelante y sea un mundo más justo y más igualitario para todos ¿no? Y todas.

Oswaldo: Bueno ya para concluir. Aparte de música ¿qué otras actividades realizan como colectivo en pro de la cultura reggae?

Informante 3: En pro de la cultura reggae, pues mira ahorita de las cositas que hemos estado haciendo pues colaborando con gente muy cercana, que ahora son cercanos que antes los veíamos muy lejanos ¿no? Por ejemplo Pablito Molina de Todos tus muertos, pues tuvimos la fortuna de conocerlo a Fermin Muguruza también eh, pues haciendo pequeños acústicos en pro de la difusión de la cultura reggae ¿no? Muchas veces cuando escuchan el nombre Casa Verde Colectivo la gente inmediatamente nos asocia con reggae music, cuando realmente tenemos cinco o seis canciones de corte reggae ¿no? Todo lo demás es fusión, tenemos un acústico el, ahí pa' que lo escuches el 22 de marzo al medio día en Reactor 105.7, se llama Reggaeneración el programa, vamos a estar ahí unos cuatro o cinco del colectivo haciendo algo del nuevo disco en acústico, se vienen participaciones muy bonitas en este nuevo material. Y Casa Verde Colectivo hace mucho en pro de la sociedad en general ¿no? No solamente del reggae, hacemos conciertos a beneficio de comunidades indígenas, a beneficio de zonas damnificadas, por terremotos, huracanes, etcétera. Trabajamos con asociaciones con niños con cáncer, con gente que tiene enfermedades terminales en hospitales llevándoles un poco de música, en comunidades donde no hay agua, pues llevándoles energía alterna y sistemas alternativos de captación de agua, de cosecha pluvial, pues siempre estamos involucrándonos en nuestra raíz, trabajamos en pro del rescate de nuestro maíz que es nuestra semilla ancestral, estamos en contra de las grandes trasnacionales de Monsanto e incorporados que quieren devastar totalmente nuestra alimentación que es lo más sagrado que tenemos, para así devastar también nuestra mente, nuestro espíritu y tenernos débiles ¿no? Es difícil porque pues tú sabes que Dios Coca-Cola está en todos lados en estos pueblos, es increíble pero a cualquier

comunidad que tú vas ahí están güey, ¿no? Entonces es difícil tratar de cambiar ese chip a esta gente que tienen la vaca ahí pero prefieren comprar leche Lala ¿no? ¿Si me entiendes? Entonces está la parte de los medios pues está destrozando la, pues la psique de la gente, de la masa ¿no? Hacen lo que mamá televisión y papá gobierno les indique. Nosotros por eso fomentamos que pues se apague la televisión, cuando Casa Verde Colectivo tiene una aparición en ella pues lo usamos y lo voy a decir abiertamente para tratar de sabotearla ¿no? Tratar de meter una idea bonita a la gente y meterle un buen mensaje, pues que se levanten con ánimo ¿no? porque la vida vale la pena vivirla, es un regalo y pues estar positivos, hay que mantenerse positivos, alertas y fuertes.

Entrevista con Informante 4.

Oswaldo: Platícame ¿Cómo te llamas?

Informante 4: Bueno, también formo parte del colectivo de Casa Verde y pues aquí a sus órdenes mi hermano.

Oswaldo: Muchas gracias ¿Qué edad tienes?

Informante 4: Tengo 26 años.

Oswaldo: ¿A qué te dedicas?

Informante 4: Bueno en esta etapa de mi vida me estoy dedicando de lleno a la música, pues es prácticamente lo que llena todo mi día, todo mi ser y pues sí, la música prácticamente vendría siendo a lo que me estoy dedicando.

Oswaldo: ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto?

Informante 4: Pues alrededor de cinco años.

Oswaldo: Bueno hablemos sobre la cultura reggae. ¿A qué edad y cómo fue tu aproximación a la cultura reggae?

Informante 4: Bueno, mi acercamiento fue coincidentemente también con muchos ¿no? Me imagino pues con el maestrazo Robert Nesta Marley, en una ocasión fue un regalo en mi cumpleaños y me regalaron el disco de Natural Mystic y se me hizo muy curioso ¿no? Desde su música, su atuendo, su peinado, me empecé a identificar con el ritmo, era un ritmo cadencioso que pues a mí me fascinó ¿no? Me cautivó totalmente desde que lo escuché y desde ahí empecé a querer saber más de la música en su principio ¿no? Y después me di cuenta que llevaba de la mano toda una cultura, toda una ideología, entonces me empezó a llamar mucho la atención y a partir de eso pues empecé a investigar y a leer un poco a cerca de la cultura y empecé a descubrir pues

toda la historia que lleva ¿no? Desde Haile Selassie, Marcus Garvey, entonces me di cuenta que es una cultura y una ideología muy, muy completa que para mi forma de vivir y mi historia personal que tenía en ese momento pues coincidía exactamente ¿no? Y entonces pues me gustó mucho.

Oswaldo: ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura reggae?

Informante 4: Lo que más me gusta, pues yo creo que todo mi hermano la verdad me he encontrado así muy muy identificado dentro del movimiento ¿no? Te digo en su principio la música y después me doy cuenta que también es un movimiento espiritual ¿no? Y entonces me doy cuenta que pues el hecho de meditar o el hecho de utilizar plantas medicinales o el hecho de escuchar estos ritmos cadenciosos que además de eso son también utilizados en ceremonias o en motivaciones espirituales, de repente me di cuenta que era lo mío ¿no? Que en ese momento de mi vida en donde había mucha, de alguna manera, pues mucha confusión y todo, era una luz, una luz de esperanza y una luz donde yo podía representar todo lo que quería en ese momento.

Oswaldo: Hablemos de la música ¿Qué significado tiene para ti la música reggae?

Informante 4: Para mí la música reggae pues es una forma de identidad ¿no? Una forma en la cual puedes plasmar y a la vez puedes decirle a las personas tu forma de pensar, puedes decirles además de una expresión musical, se presta también para, de una manera pues gritar a todas las masas ¿no? El hecho de que nos mantienen oprimidos, el hecho de muchas injusticias ¿no? A través del tiempo, históricamente y a través de todos los sistemas opresores como la televisión, como el gobierno y todos los medios de difusión masiva que nos mantienen de alguna manera oprimidos, la música es yo creo que muy importante porque de una manera muy sutil te enseña ¿no? De alguna manera te ilustra lo que está pasando y que te pongas abusado y que trates de salirte del sistema, entonces la música es una parte muy fundamental me parece.

Oswaldo: ¿Cuáles son los intérpretes de reggae que más escuchas?

Informante 4: Pues me gusta mucho de la vieja escuela U Roy, no sé, Alpha Blondy, Michael Rose, Ras Michael, no sé los Wailers por supuesto, al maestro Robert Nesta, a toda su descendencia la verdad es que ya en un movimiento más contemporáneo que me tocó a mí pues el raggamuffin, el dancehall me encantan y bueno, todo su legado de Marley me encanta y me gusta mucho escucharlos.

Oswaldo: ¿Te identificas con las letras de las canciones?

Informante 4: Este, sí, con la mayoría de letras sí me identifico ¿no? También hay muchas letras ya muy enfocadas a la religiosidad ¿no? Y bueno dentro de mi pensar yo no estoy muy enfocado en las religiones, yo soy una persona que me considero independiente en cuanto a la espiritualidad ¿no? De una manera más propia, entonces hay muchas canciones y hay mucha música reggae, hay que decirlo, que sí está muy enfocada en eso y es muy aceptable, es muy bueno ¿no? Pero sí, yo en lo personal no

me enfoco mucho a esas canciones más como que enfocadas a la religión ¿no? Me gusta más como para disfrutarla, para bailarla, para de alguna manera tener ese mensaje pues positivo, ese mensaje también de combate, de resistencia, de lucha ¿no? Para eso me gustaría más como a mí utilizarla.

Oswaldo: Hablemos de los dreadlocks ¿Qué significado tiene para ti el uso de los dreads?

Informante 4: Bueno el uso de dreadlocks pues es como parte de la identidad ¿no? Con el movimiento, es una manera de decir que me identifico, es una manera de decir que me agrada, que estoy fuera del sistema, que de alguna manera es mi forma de resistir ¿no? Ante el sistema, ante la sociedad que me ha tocado, entonces pues como decían es la unión, es la fuerza, es esa, decirle a las personas que si estuviéramos todos unidos y de alguna manera lográramos esa fortaleza pues nadie nos pudiera pues ahora sí que hacer nada ¿no? No pudiéramos seguir oprimidos ni nada, con esta fortaleza que todos pudiéramos tener, entonces el dreadlocks de alguna manera simboliza eso ¿no? Cada cabello es una persona y al estar pues de alguna manera firmes pues haces esa fortaleza.

Oswaldo: ¿Eso fue lo que te motivó a usarlos?

Informante 4: Lo que me motivó, sí y además pues de una manera pues te lo dejas de peinar y se te van haciendo naturales entonces pues como que ya era parte de ¿no?

Oswaldo: Bueno hablemos sobre el rastafarismo ¿Qué significado tiene para ti el rastafari común?

Informante 4: El rastafari, pues, pues desde sus inicios ¿no? Por ejemplo, sabiendo que el rastafari surge en los barrios del gueto y en barrios marginados y todo, pues eso hace que de alguna manera yo tenga empatía con ellos y pues tomando en cuenta también sus inicios ¿no? De, por ejemplo Haile Selassie I, Marcus Garvey ¿no? Todo el rollo, por ejemplo Haile Selassie I pues se le consideraba la tercera reencarnación de Jahovia ¿no? Que después de Melquisedec y este Jesús, entonces de alguna manera te das cuenta que el rastafari es un rollo totalmente histórico, o sea viene desde, muchísimo antes de Jesús, viene de muchísimo antes que cualquier otras religiones que se profesan actualmente ¿no? Entonces sí es como que pues una cultura muy, muy completa y además que tiene raíces muy fuertes porque la historia ahí lo concreta ¿no? Entonces sí rastafari se puede aplicar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo no nada más a un africano, un jamaicano, entonces se aplica también a todas las personas que de alguna manera tienen esa forma de pensar y pues esa lucha en común que es a través de la música o a través del movimiento rastafari en contra del sistema ¿no? Llamado Babilonia o como le queramos llamar

Oswaldo: ¿Tú te consideras rastafari?

Informante 4: Yo no me considero rastafari, me identifico mucho con muchos de sus puntos, muchas de sus ideas pero pues a mí me tocó vivir otra realidad totalmente aquí en México, yo soy mexicana, pero también me doy cuenta que el peinado no solamente se usaba en Jamaica o solamente los rastafaris, este peinado se usa en muchas culturas a lo largo de la historia del mundo, pero la música hizo como que esa ligadura entre a lo mejor mi cultura raíz y esa cultura que también es raíz pero más antigua que es la africana, entonces eso fue como que la unión perfecta, el reggae y todo esto ¿no?

Oswaldo: Hablemos de los colores de la bandera del imperio de Etiopía ¿Qué significan para ti el verde, amarillo y el rojo?

Informante 4: Bueno, los colores de la bandera etíope, pues ya es muy trillado a veces ¿no? Son los colores que... el rojo la sangre que se derramó a lo largo de la historia y todo el rollo ¿no? El amarillo pues el sol, pues el maíz, el sol ¿no? La representación de lo que ilumina, como de lo sagrado y el verde pues la naturaleza ¿no? Que pues es parte de todos y es una de las cosas más importantes que debemos de cuidar y pues siempre como que son colores muy, muy bonitos, a la vez también visualmente agradan a la vista y bueno, el color negro de la raza raíz, la raza negra, eso es lo que simboliza en general, pero pues sí qué te podría decir, son los colores que me gustan, me agradan, me representan.

Oswaldo: ¿Los incorporas a tu atuendo?

Informante 4: Pues sí, de vez en cuando, no me gusta mucho portarlos porque, pues como que de alguna manera a veces caen hasta en un tipo de moda o cosas así ¿no? Pero sí son colores que me gustan mucho, me agradan y desde que los vi me gustaron mucho, me llamaron mucho la atención.

Oswaldo: Hablemos de la ganja. ¿Dentro del contexto de lo rasta cuál crees que sea el significado de fumar marihuana?

Informante 4: Bueno dentro del movimiento rastafari pues es una planta pues sacramental ¿no? Totalmente que se utilizaba en las ceremonias, cuando tocaban el tambor ¿no? La orden Nyahbinghi y todo el rollo ceremonial pues formaba parte yo creo que fundamental ¿no? Porque de alguna manera te sensibiliza, agudiza tus sentidos, entras en esa conexión espiritual y de alguna manera pues entiendes ¿no? Eh, el creador, entiendes la conexión que tienes con la naturaleza, entiendes pues de alguna manera el camino que quieres llevar en tu vida, entiendes esas cosas que a lo mejor si uno no la probara no le pondríamos atención ¿no? Porque estamos a lo mejor muy distraídos en otras cosas, pero de alguna manera la ganja, de una manera personal a mí me ha servido como para eso, para una introspección ¿no? Para de alguna manera saber en qué estoy bien, en qué estoy mal, de alguna manera hacia dónde quiero enfocar mi energía ¿no? Y también por qué no, para tener una conexión espiritual con el creador ¿no?

Oswaldo: Mucha gente tiene la confusión de que reggae es sinónimo de marihuana y viceversa ¿tú qué opinas de eso?

Informante 4: Pues sí claro que sí es una idea que se tiene muy, muy enraizada ¿no? Pero no, de ninguna manera, siempre la música va a ser artística y la ganja espiritual ¿no? A lo mejor por eso se le lleva de la mano, pero no es necesario de alguna manera que tú fumes la yerba para poder disfrutar la música reggae ¿no? Ni viceversa tampoco es necesario que escuches reggae para fumar cannabis ¿no? Entonces me imagino que a lo largo del tiempo pues tuvieron esa unión, pero, porque la música te lleva esa cadencia de relajarte ¿no? Y a lo mejor también la planta te lleva como que a esa sensación de estar tranquilo ¿no? Entonces yo creo que por eso se hizo como que esa unión natural y pues sí como la mayoría de las personas que tienen esta ideología rastafari de alguna manera se identifican con el peinado ¿no? Así de los nudos en el cabello y de alguna manera con el uso pues te digo sacramental de la yerba ¿no? Del cannabis, pues de ahí se ha generalizado que todo el que escucha reggae o que todo el que tiene el cabello con dreadlocks pues fuma yerba ¿no? Pero hay muchas gentes que tienen la ideología rastafari y no llevan el cabello enredado o no fuman la planta ¿no? Entonces sí es como que cada una va en su lado ¿no? Pero socialmente sí se les asocia mucho.

Oswaldo: Hablemos de tribus urbanas ¿cuál es tu opinión sobre las tribus urbanas?

Informante 4: Pues mi opinión de las tribus urbanas pues es, pues una expresión natural de la sociedad, de la adolescencia, de la juventud, es un mal o un bien necesario ¿no? Que de alguna manera existan esas alternativas o esas subculturas, esas culturas alternas en la naturaleza... bueno en la sociedad actual ¿no? Es natural que exista inconformidad de la gente, porque la verdad en los tiempos actuales, ni socialmente, ni políticamente hemos tenido una estabilidad ¿no? Entonces es el hecho de la juventud gritarle a los cuatro vientos que están inconformes, que de alguna manera no están pues identificados con lo que se les dice o con lo que se les impone actualmente, entonces para mí es una cosa muy, muy bonita ¿no? El hecho de que actualmente existan cada vez más esas, pues... esas culturas ¿no? Que antes pues no se les daba la misma, pues... el mismo valor social, antes era así como que muy, pues muy oculto y que era algo malo si tú te juntabas por tu barrio y tenías así como que tu forma de vestir, tu forma de... tu música diferente y todo, eras como que muy tachado y actualmente ya es como que algo más común, esas tribus urbanas cada vez van teniendo más aceptación ¿no? Y es algo muy bueno.

Oswaldo: ¿Has aplicado en tu vida cotidiana algunos de los preceptos que difunde la cultura reggae?

Informante 4: Sí, yo creo que sí, procuro hacerlo, el hecho de llevar una vida en rectitud y de alguna manera pues tratar de llevar una armonía también con la naturaleza, con mi familia, con mis amigos, de alguna manera con el entorno que me rodea, son de uno de los primeros preceptos del rastafari ¿no? Con los cuales me identifico y pues también el hecho de... pues de convivir ¿no? Convivir con todas las gentes sin

necesidad de fijarme en la raza ¿no? También un hecho así como que de no tener ese racismo y el hecho también de vivir todos los días ¿no? Con la felicidad y el agradecimiento también a un creador ¿no? A una energía poderosa que existe y de alguna manera pues se manifiesta todos los días, en todo lo que hago, en todo lo que me toca vivir.

Oswaldo: Hablando del colectivo ¿cómo llegaste al Colectivo Casa verde?

Informante 4: Bueno, yo llegué al colectivo en una experiencia muy curiosa, porque yo venía de una travesía por la Riviera Maya ¿no? Estuve viviendo dos años allá por Yucatán y todo el rollo y de alguna manera pues yo quería también regresar un poco a la ciudad, visitar a mis familiares y todo y vine al DF ¿no? Y hablando curiosamente del reggae, de esta música pues había un evento, un festival de música donde también este género iba a estar presente ¿no? Que era de los que a mí más me atraían y en ese festival tocó Casa Verde Colectivo, entonces pues yo los vi y me gustó mucho su música, su propuesta y en ese entonces el percusionista que tocaba con la banda, que también toca actualmente pero ahorita no hemos estado con él, me hace la invitación, me dice que pues en realidad no tenían trompetista y me dice ven anímate, conoce a la banda y todo y me acerco con ellos y pues de alguna manera empiezo a hacer amistad con ellos y de ahí se ha formado la familia ¿no? Y a partir de ahí he estado formando parte de Casa Verde Colectivo.

Oswaldo: ¿Qué es lo que te hace sentir parte del colectivo?

Informante 4: Pues las vivencias que tenemos juntos ¿no? El hecho de estar viajando, el hecho de estar conociendo lugares y de alguna manera conociendo personas y teniendo estas vivencias, experiencias nuevas es como que una forma en la cual logro tener empatía con todos ¿no? Y de alguna manera se forma esta amistad, esta familia, todas esas experiencias nuevas y el compartir una cosa tan bonita que es la música, es lo que de alguna manera me ha hecho como que sentirme parte de Casa Verde.