

LOS COMBATES POR LA IDENTIDAD

RESISTENCIA CULTURAL AFROPERUANA

RICARDO MELGAR BAO
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Cultura de resistencia es aquella que responde a la necesidad de afirmación de los grupos marginales cuya identidad ha sido secuestrada por la cultura hegemónica que controla las relaciones de poder.

Por eso en este texto se cruzan cristos, vírgenes y sirenas, ortodoxias y heterodoxias, la religión popular creativa y libre, y los intentos por domesticarla desde la administración eclesiástica y, además, un mulato canonizado cuyas artes curativas fueron, sin duda, deudoras de las prácticas de curanderismo africano. Todo eso es parte de las tácticas de que echan mano los Combates por la Identidad. Las religiones populares nunca estuvieron particularmente preocupadas por las verdades en que se sustentaban y las podían rescatar y sostener.

LOS COMBATES POR LA IDENTIDAD

Resistencia cultural afroperuana

Primera reimpresión

Ricardo Melgar Bao

José Luis González Martínez

**Pacarina
del Sur**

www.pacarinadelsur.com

Aclapades

Asociación Cultural Latinoamericana Pacarina del Sur

LOS COMBATES POR LA IDENTIDAD

Resistencia cultural afroperuana

Primera reimpresión

Ricardo Melgar Bao

José Luis González Martínez

Asociación Cultural Latino Americana Pacarina del Sur
(ACLAPADES)

**Los combates por la identidad.
Resistencia cultural afroperuana**

© Ricardo Melgar Bao

© José Luis González Martínez

Asociación Cultural Latino Americana Pacarina del Sur®

Portada: Xochitl Zambrano

Corrección de estilo: Hilda Tísoc

Formato de texto: Francisco Xavier Solé

Primera edición: México, 2007

Primera reimpresión: Lima, 2016

ISBN: 978-970-652-477-5

*A Techí e Hilda, nuestras esposas,
que, desde la cadencia
de la literatura y el ritmo del cajón,
comparten, a sus respectivos modos,
nuestro heterodoxo amoremamiento cultural.*

*A los habitantes del archipiélago afroperuano del sur,
los más golpeados por los terremotos de agosto del 2007,
cuando poníamos punto final a este trabajo,
nuestro reconocimiento y condolencias.
También nuestros votos y adhesiones
a sus justas causas.*

ÍNDICE

<i>Agradecimientos.</i>	9
<i>Presentación.</i>	11
I. La tercera raíz: esclavos africanos en el Perú. . .	31
Los “negros” y la marginalidad cultural, 43; El racismo y los procesos de resistencia, 50	
II. La cosmo percepción afroperuana en el imaginario, la tradición y las mieles de la novela regional.	61
Ojo y guiño a lo oscuro, 61; Región sur: opacidad e irrupción de los afrodescendientes, 63; Manyando lo negro y lo blanco, 67; Oralidad y escritura, 79; Ritmo, movimiento y sonoridad, 85; El peso de las imágenes simbólicas: la sirena y la zorra, 90; El zorro sireno anda suelto, 100; Las campanas: entre el poder, la tradición y la resistencia, 106; Religiosidad disidente, 111; A modo de cierre, 125	
III. La religión “sincrética” y el tejido de la identidad.	129
La religión como fuerza de cohesión sociocultural, 134; Las cofradías como espacio autónomo e identidad, 136; Creencias: el cruce entre cosmovisión y cosmo percepción, 149	
IV. El símbolo mayor: el Señor de los Milagros. . . .	167
Identidad emergente y formas de organización, 167; El mito fundacional, 170; Desarrollo y transformación, 180; Dialéctica y despojo, 187	

V. Conclusión o epílogo: ¿Por qué identidad de resistencia? ¿Ante quién tuvieron que resistir los afroperuanos en el proceso de construcción de su identidad colectiva?	203
<i>Bibliografía.</i>	217

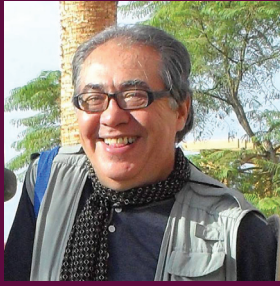
AGRADECIMIENTOS

A Techí e Hilda, nuestras esposas y compañeras, por haber ensanchado nuestras miradas en torno a las expresiones culturales afroperuanas, entre la etnografía, la literatura, la música y la revaloración de sus artes populares. A ambas por sus acuciosas lecturas, y a Hilda por su revisión y corrección del borrador del libro.

A nuestros interlocutores directos sobre ciertos fragmentos de la obra: el historiador gabonés Nicolás Ngou-Mvé, la antropóloga nazquense Angélica Aranguren por sus señalamientos oportunos y por brindarnos pistas y recuerdos culturales sobre su patria chica, a los antropólogos Juan José García Miranda, César Delgado y Walter Saavedra, rastreadores de relatos míticos y legendarios entre la costa sur y sus colindancias andinas, por ayudarnos a redondear nuestras búsquedas. A Marcel Velásquez Castro, quien solidariamente nos hizo llegar su obra. Su lectura cayó en el momento en que debíamos trazar los primeros pasos de nuestro ensayo, y vaya si nos sirvió.

A la antropóloga Lucía Ortiz Domínguez, por su oportuna lectura crítica del segundo capítulo y la puntual revisión del borrador al filo de ser entregado a Francisco Xavier Solé, amigo generoso, quien tuvo a su cargo la lectura de cierre, el diseño y la cuadratura formal de la obra. A Marisa Velaochaga por los apoyos que nos brindó en nuestras búsquedas en las bibliotecas de la Universidad Católica del Perú.

A la familia Galloso, amigos morenos entrañables en Cochacas de Villa (Lima), siempre llenos de ritmo y chispa. Su casa, siempre acogedora, fue lugar seguro de llegada.

Dr. Ricardo Melgar Bao

Antropólogo e historiador

Nació en Lima (Perú) en 1946. Desde 1977 tiene residencia y nacionalidad mexicanas.

Es Investigador Nacional y labora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México.

Ha impartido cursos a nivel de licenciatura y posgrado en diferentes instituciones educativas, entre ellas la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Su especialización gira en torno a la ideología y cultura, movimientos sociales y redes intelectuales y políticas latinoamericanas.

Ha publicado 18 libros de su autoría y participado en más de 50 obras colectivas, además de un centenar de artículos en diversas revistas académicas nacionales y extranjeras.

Dr. José Luis González Martínez

Antropólogo social

Nacido en Mendavia (Navarra, España)

Es catedrático en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México en donde, desde hace más de veinte años, dirige el taller de Religiones Mesoamericanas y Andinas.

Ejerció la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y, ocasionalmente, ha tenido intervenciones en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el TEC de Monterrey, Universidad Autónoma de Guadalajara, en la Universidad Autónoma del Estado de Coahuila (Maestría Virtual de Gestión Cultural), y en la Universidad Complutense de Madrid.

Sus temas de especialización son: Religión y Culturas, Religión y procesos identitarios, Culturas organizacionales y las religiones en los conflictos interculturales.

Es autor de 18 obras en autorías personales o colectivas así como de más de 100 artículos científicos en revistas especializadas.

¿Cómo aproximar lo distante y diverso de las culturas afroperuanas sin olvidarse de que están adscritas en un país andino, con una tradición de poder hispano-criollo ajeno y hostil a sus grandes marcadores culturales e identitarios? Aproximarse a la perspectiva cultural del otro es un reto para quienes no formamos parte de la comunidad afroperuana. Nos apoyamos en estos puentes culturales compartidos, en esa región intersticial, donde lo afro y lo no afro convergen.

Develar el campo cultural afroperuano como una unidad de lo diverso está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, en las particularidades de los casos tratados, lo local y lo nacional de expresan a través de significativos eslabonamientos. En esa perspectiva hemos reconocido algunos referentes sustantivos de su cosmopercepción como la ritmicidad y la polifonía de sus deidades multiformes, articuladas a su necesidad y deseo de afirmación identitaria, también a su tradición de resistencia. La coloración local de la tradición y la representación dice lo particular y lo general.

La dinámica de las relaciones interculturales casi siempre ha estado atravesada por las relaciones de poder y de dominio. La conquista y colonización de los pueblos americanos por parte de los europeos, a partir del siglo XVI, fue un escenario de observación privilegiada de los procesos de relaciones interculturales conflictivas y de los resultados y nuevas realidades que generaron. Predominantemente, con el término conquista los historiadores se han referido a las acciones militares mediante las cuales se tomó posesión violenta de territorios ajenos y de pueblos autónomos. De este modo, en primera instancia, conquista hace referencia al dominio de la tierra, de los bienes materiales y de los cuerpos. La colonización, en cambio, se refiere a la pretensión de tomar posesión de los espíritus, lenguajes, modos de expresión, conciencias y esquemas mentales y perceptivos de los conquistados. La pretensión implícita de todo conquistador es que la colonización del espíritu sea tan completa como el dominio sobre el territorio y los cuerpos. Hasta donde sabemos, esto nunca ha ocurrido. Y es en esta brecha existente entre conquista y colonia, donde situamos nuestro estudio y análisis de algunos aspectos de los procesos afroperuanos.

