

CANDOMBE Y POLÍTICA EN LA ACTUALIDAD. UN ACERCAMIENTO A LAS PRÁCTICAS PERFORMATIVAS EN LA PLATA Y EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Denís Yamila Benítez - María Paula Cannova

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas Artes. Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano

Resumen

Este trabajo es parte del proceso de investigación promovido por una adscripción en la cátedra Historia de la Música II. Por su contenido y temática puede incluirse en el área que estudia la relación entre música y política, contemplada en la propuesta académica de la materia mencionada.

El mismo, se plantea indagar acerca de las funciones políticas y sociales actuales del candombe en La Plata y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomando como punto de partida el concepto de lo “afro-argentino” como elemento constitutivo de los orígenes de la práctica en el territorio nacional y las distintas formas de organización en la calle que posee hoy el candombe, desde donde se pueden pensar y reflexionar sus dimensiones sonoras, sociales y políticas.

A tales fines se delimitó el objeto de estudio a los grupos sociales que en la actualidad se reúnen y organizan en el espacio de la calle tocando y bailando candombe, entendiendo en esos actos performativos una forma de convocar, acompañar y reflexionar acerca de situaciones sociales y políticas específicas. Todo esto, podría ser parte de una posible reconstrucción contemporánea de la práctica del candombe como una forma de participación política popular no orgánica y, eventualmente, autogestiva.

Palabras claves: Afro-argentino, candombe, espacio público, política, mujeres.

Candombe. Aproximaciones a su delimitación

El término candombe, ha sido abordado desde diferentes perspectivas teóricas y musicológicas. Entre las más destacadas y centradas en los aspectos de interacción sonora para su producción está la que Picún refiere como:

la resultante de la interacción rítmica de tres tambores que, de acuerdo con su tamaño y función dentro de un conjunto, llamado “cuerda”, se denominan, de menor a mayor, chico, repique y piano. Estas tres variantes con forma de barril presentan un solo parche, y se ejecutan con mano y palo. Una cuerda de tambores se forma con al menos un representante de cada tipo, aunque en las prácticas tradicionales las cuerdas pueden llegar a treinta, cuarenta o hasta cien. El candombe es una música esencialmente rítmica (Olga Picún, 2006: 73-74).

Sin embargo, la situación histórica del candombe presenta dificultades importantes que hacen a su definición y alcance. Durante el siglo XIX, principalmente en territorio montevideano, se conocen diferentes expresiones musicales con ese nombre que, a su vez, difieren en carácter. Las mismas fueron asociadas a la praxis del carnaval por parte de la población afrodescendiente en Latinoamérica. Sin embargo, ya a mediados

del siglo XX, la palabra *candombe* designa fundamentalmente música, relacionada con el “toque de tambores de origen africano cultivada en la ciudad de Montevideo” (Aharonián Coriún, 2007: 145). En la práctica de estrecha relación con su origen africano, en cuanto representación de la coronación de los reyes de la comunidad del antiguo Congo, la realización sonora de tamboriles, la inclusión de esquemas coreográficos y dramáticos, así como el confinamiento “al período de festividades del Carnaval” (Aharonián, 2007: 146) fueron desarrollándose durante el S. XIX sobre los escenarios de dominación del virreinato del Río de La Plata, más específicamente sobre el sur de Uruguay y la zona costera Argentina.

En tal sentido, el *candombe*, es considerado aquí como resultado del proceso de transculturación (Ortiz: 1940) que desde la colonización del continente se produce en el sometimiento de los pueblos originarios, la implantación de la población reducida a esclavitud y el asentamiento de los colonizadores, pero también contempla las diferentes corrientes migratorias a la que la región está expuesta y predispuesta. El *candombe* se conforma en nuestra actualidad, dentro del concepto amplio de “músicas afro-americanas” donde éste se encuentra en plena expansión y constante renovación respetando siempre su origen afro-uruguayo.

El estudio de la música con denominación *candombe* que está asociada a las orquestas de tango uruguayas y argentinas que durante la década del 40 produjeron diferentes músicas con ese término, se descarta por cuestiones propias al alcance de este trabajo. Por consiguiente, lo que aquí se considerará *candombe* supone una práctica musical corporal y performativa con tamboril, en grupo, con traslado o desplazamiento de los instrumentistas, con coreografía, personajes y escenificaciones que pueden encontrarse en la actualidad, muy presente, sólo en carnaval, o definitivamente ausentes. Esa particularidad, la de las formas de presencia de los ritos que involucra la práctica del *candombe*, amerita un desarrollo ulterior en la investigación, siendo abordada en futuros trabajos sobre el tema. Sin embargo, no se pretende anular la dimensión performativa y su situación actual, circunscribiendo la definición únicamente a la ejecución del tamboril.

Afro-argentino. la expresión de la tensión entre tradición e innovación en la particularidad

El término de “afro-argentino” se compone de la palabra “afro”, la cual, hace referencia a África y a todo aquello que deviene de ese continente. La palabra “argentino” proviene de su uso como gentilicio del país de Argentina. Lo “afro” y lo “argentino” juntos, denominan a aquella población de ascendencia africana que vive o permanece en Argentina. También puede referirse a “afro-descendientes”, es decir, a aquellos sujetos hijos de africanos que viven en Argentina.

Los afrodescendientes son un pueblo de raíz africana que a partir de nuevas situaciones vividas a lo largo de cinco siglos, y los elementos de la cultura indígena y colonial europea han re creado valores sociales, económicos, culturales, religiosos, y políticos. Estos pueblos se encuentran a lo largo y ancho de todo el continente con expresiones tan diversas como las de sus orígenes africanos (Rodríguez Jorge, 2006: 35).

El término, es utilizado para dejar en claro que el *candombe* de procedencia y origen afro-uruguayo que se construye en Argentina tiene características que les son propias, las cuales, están determinadas por el contexto y la época en que emerge junto con los distintos significados que se le atribuyen.

En ese sentido Frigerio y Lamboriguini entienden que:

La construcción de un candombe “diferente” refiere a un proceso de apropiación que puede presentarse como la tensión entre el respeto por la cuna montevideana y, a su vez, una marcada diferencia respecto de la misma [...] Se trataría entonces de una tensión entre “romper el código candombero” (tradicionalista y verticalista) y “no tergiversar la herencia afro-rioplatense” (Frigerio y Lamborghini, 2012: 103).

Para poder situar al candombe afro-argentino, en la actualidad, como una práctica que postula la organización y manifestación en la calle, es necesario retornar a las anteriores formas de organización de las poblaciones afro, que trajeron el candombe al continente americano.

Tales formas de organización, en Argentina, fueron influenciadas por los procesos políticos que atravesó el país luego de la caída de la corona española. Según estudios, a mediados del S. XIX,

el período que transcurre entre la gestión de Rivadavia y los gobiernos rosistas, en la provincia de Buenos Aires, se prefigura como una etapa transicional hacia la conformación de un nuevo vínculo entre individuo y orden político. Los atisbos de una civilidad moderna coexistían, paradójicamente, con un sometimiento esclavista heredado de la colonia y cuyo desafío, para la población negra, consistía en la búsqueda de estrategias para la integración social (Giménez Gustavo, 2013: 2).

Paralelamente al deseo de integración social, por parte de los negros afro descendientes, existió también, una voluntad de resistencia ante el contexto de dominación esclavista, como los casos más claros de rebeliones y cimarronaje. Todo ello se vio reflejado en organizaciones orientadas a funciones religiosas, educativas, caritativas, de reunión para posibles celebraciones culturales y fiestas que se enmarcaron dentro de las “naciones” de negros, legalmente reconocidas por el gobierno, las cuales también fueron llamadas “candombes”.

Aquellas asociaciones posibilitaron la relevancia del espacio público urbano, ya que realizaban sus festejos tradicionales y religiosos en aquel ámbito, abriendo y dirigiéndose a la sociedad en su conjunto.

En la Argentina de fines del S. XIX, y durante el S.XX el candombe se fue instalando con un carácter desafiante por sobre el orden moderno de la generación del 80' que planteaba un imaginario social blanco y europeo. A lo largo del recorrido histórico-político del país, el candombe fue teniendo oportunidades y limitaciones, no solo en la modernidad, sino también a partir del surgimiento de las políticas posteriores multiculturalistas de los últimos gobiernos.

Es posible detectar, en este contexto, la convivencia de diferentes grupos étnicos, es decir, relaciones étnico-culturales en donde, “antes africanos esclavizados y hoy afrodescendientes (...) buscan nuevos imaginarios, construyen corporalidades y formas de socialización desarrollando en muchos casos pensamientos disidentes y epistemologías alternativas a las dominantes”(Ferreira Makl, 2008: 227).

Los aportes culturales de los afrodescendientes, en Argentina fueron insoslayables, dado que su presencia construyó elementos identitarios como los casos musicales relativos al tango y al candombe o, incluso, a la milonga y la payada. La voluntad de la generación liberal de gobernantes argentinos del siglo XIX creó el mito de la existencia de población afrodescendiente, hasta tal punto que desde 1887 no existe relevamiento estadístico sobre afrodescendencia en Argentina. Los registros censales dan cuenta

de la inclusión de la población afrodescendiente en censos nacionales de principio de siglo XIX.

A partir de la situación antes descrita, en 2005, en Argentina se elaboró una prueba piloto para estudiar la forma de incorporación de datos censales de afrodescendencia en el censo nacional 2010. Con tales fines se realizó una prueba piloto sobre autoidentificación, es decir la cantidad y condición de las personas que se declaran afrodescendientes. La muestra se tomó en las comunidades de Monserrat y Santa Rosa de Lima en Buenos Aires. Participaron de tal estudio el Banco Mundial, La Universidad de Tres de Febrero, y el Instituto Nacional de Estadística y Censo. En ese caso, el perfil demográfico indicó que “la población entre 15-29 años representa el 29.1% de la población, la población de 30-44 representa el 17.6%, la población entre 45-64 años representa 16.9%; mientras que la población de 65 años y más representa solo el 6.8%” (Rodríguez, 2006).

El candombe en la actualidad

Las relaciones étnico-raciales y culturales, dentro de la práctica candombera, en la actualidad vislumbran una posible reconstrucción en su significado y organización de grupo.

Para pensar las formas de representación social, que se construyen a través del candombe en la actualidad en Argentina, resulta importante el concepto de “habitus” desarrollado por Pierre Bourdieu, donde “... ese principio generador y unificador que retraduce las características intrínsecas y relacionales de una posición en un estilo de vida unitario” (Pierre Bourdieu, 1997 : 20) Por consiguiente, el habitus origina diferenciación y a la vez diferencia, lo que permite organizar esquemas clasificatorios. De esa forma, la práctica del candombe, funciona como un medio particular que sostiene y resignifica determinadas representaciones sociales, originando identificación y esquematizando hábitos de participación socio- culturales en espacios públicos.

Diversos grupos particulares y organizados que ejecutan candombe en la actualidad fueron los disparadores para pensar en las funciones sociales y políticas que permiten un posible replanteo sobre la práctica candombera hoy. Ellos son: *Los tambores no callan* (Ciudad de Buenos Aires) y el recientemente formado *Colectivo candombe* (La Plata).

Los tambores no callan es el lema que eligieron sus integrantes, en su Web de la red social Facebook explicitan que la denominación refiere a la constitución como “grupo de personas para tocar candombe afroargentino y ponerlo en apoyo a causas sociales”.

En su propia autodescripción, remarcan que

“es una construcción colectiva que se arma y desarma en cada encuentro, en la cual todos tenemos voz y voto. Es un espacio abierto a quienes quieran sumarse a donde se requiera solidaridad, conciencia colectiva y respeto por el otro, tanto en lo musical como en lo social. Los mecanismos de participación son variados. Se puede participar desde el toque, la danza, caminando con nosotros, repartiendo volantes o llevando agua”. (Colectivo Los tambores no callan)

Esta propuesta, es muy similar a la que propone el “Colectivo Candombe”.

A partir de la entrevista realizada a una integrante del grupo, se evidencia que el mismo, fue impulsado por candomberos y candomberas con una lógica similar al del colectivo antes mencionado, existiendo

“para apoyar causas sociales, las cuales no son excluyentes y pretenden generar conciencia colectiva frente a situaciones actuales de política y resistencia en la calle. Por eso mismo, es común nuestra fuerte convocatoria en las marchas. Se propone invitar a las familias, trabajadores, estudiantes, a candomberos y candomberas de cualquier lugar.

No hay un referente que organiza y dirige el grupo, sino que entre todos construimos un espacio común donde los que participamos tenemos la posibilidad de plantear y construir ideas mediante relaciones de tipo horizontal.”

Las mujeres y el candombe

Por otro lado, es posible repensar y acompañar este planteo de la práctica, teniendo en cuenta el surgimiento de comparsas de mujeres en la última década como “maneras alternativas de manejo del grupo, más alejadas de la rígida jerarquía reinante en las primeras, y con mayor intención de traspasar los antiguos condicionamientos de género”(Frigerio y Lamborghini, 2009: 104).

Esta forma de organización, al igual que las anteriormente nombradas, tiene en cuenta diversas problemáticas sociales y políticas en el contexto argentino.

La primer comparsa de mujeres en Argentina fue “Iyakereré” originada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2007. La misma, surgió como alternativa ante la problemática de violencia y discriminación masculina que sufrieron algunas mujeres al querer tocar candombe y la instaurada idea de que el rol femenino solo podía asociarse al baile. A partir de aquí, “muchas mujeres se fueron acercando al candombe incrementándose el número de tamborileras incluso más allá de esta agrupación”. (Lamborghini Eva, 2015: 3)

En La Plata, la comparsa de mujeres “Mwanamke-mbe” (2008) se construye siguiendo una lógica similar a la anterior, y a los grupos nombrados, ya que se organiza mediante interrelaciones de tipo “horizontal”, no jerárquica, ante la toma de decisiones, por lo que no poseen alguien que las dirija. Al igual que “Iyakereré”, es interesante remarcar la conciencia que se tiene sobre la cuestión del género.

En palabras de una integrante originaria del grupo:

Desde que se originó la comparsa tuvo una perspectiva de género, con el recorrido hemos participado en un montón de movidas donde el género es eje. Hay veces que la comparsa como todo grupo, está más atravesada por algunas cuestiones más que otras, pero desde los orígenes va por ahí.

En estos espacios, las mujeres se reúnen no solo a tocar y bailar, sino también en vías de realizar actividades reflexivas y activas en relación a temáticas que las aquejan como la legalización del aborto, la violencia de género, la igualdad de los derechos

humanos, etc. Por lo que también participan, con los tambores de candombe, en propuestas ligadas a la cuestión de género, marchas y eventos feministas. Todo esto, sin perder de vista que dentro de las mismas, se sostiene la idea de lucha y “resistencia” por sobre el espacio público.

Consideraciones finales

A partir del análisis de las funciones políticas y sociales actuales del candombe tanto en la ciudad de La Plata, como en Buenos Aires y retomando los significados de la práctica del mismo, durante el periodo independentista del territorio argentino, en la consolidación del estado-nación y la confluencia de distintos grupos étnicos afrodescendientes, se pueden observar diversas modificaciones (en pleno desarrollo) en lo que respecta a las funciones y significaciones de la práctica actual de grupos particulares.

Como se nombró anteriormente, el contexto y la época sobre el cual incursiona la práctica, determina algunas de sus características, no solo en lo funcional, sino en la construcción de significado. Por lo que es admisible preguntarse, en términos políticos, sobre las características de la gestión que gobierna al país para delimitar ciertas relaciones entre formas de manifestación política y participación ciudadana desde las artes performáticas.

Del mismo modo, sería interesante tener en cuenta, e incluir estudios sobre las dimensiones políticas de la cuestión del género, ya que no solo se encuentra muy presente en la práctica de candombe actual, sino también en distintas manifestaciones político-ideológicas que encabezan marchas y movilizaciones.

En un primer acercamiento a posibles nuevos significados y funcionalidades de la práctica del candombe, se puede decir que éste ha cobrado gran desarrollo e importancia, en cuanto forma de expresividad cultural y política en el espacio público urbano. Esto provoca, a su vez, una difusión de la práctica del candombe que supera no solo fronteras geográficas, sino también límites de género.

Este trabajo, no tuvo en cuenta otras formas de realizar candombe, ya sean las comparsas tanto de Buenos Aires, como de La Plata y las diferentes “llamadas” de candombe, ya que las mismas no fueron construidas sobre la base de la lógica política aquí planteada. Aunque algunos de los integrantes de las distintas comparsas participan tanto de ambos grupos seleccionados para el análisis

Por ello, es interesante observar y remarcar, que el surgimiento de los nuevos grupos de candomberos y candomberas, emergen en la segunda fase de la primera década del S. XXI como vías alternativas de ejecución del candombe y formas de organización de grupo que se manifiestan políticamente en el espacio urbano. Los mismos comparten y retoman las perspectivas de género y diversas temáticas sociales y políticas actuales.

Referencias Bibliográficas:

1. Aharonián, Coriún (2007). Músicas populares del Uruguay. Montevideo: Tacuabé.

2. Ortíz, Fernando (1940). *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*. La Habana: Juan Montero.
3. Ortíz, Néstor (2008). *Esquema de la Música afroargentina*. Buenos Aires: editado por Norberto Pablo Cirio, Editorial UNTREF.
4. Rodríguez, R. Jorge (2006). *Manual de los afrodescendientes en las Américas y el Caribe*. Panamá: Mundo Afro. Disponible en el sitio Web: <http://www.unicef.org/lac/manualafrodesc2006.pdf>
5. Bourdieu, Pierre (1997) *Razones prácticas, Sobre la teoría de la acción*. Barcelona: Anagrama.

Capítulos de libros:

1. Ferreira, Makl (2008). "Música, artes performáticas y el campo de las relaciones raciales". En *Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina: herencia, presencia y visiones del otro*. (pp. 225-250). Buenos Aires; Córdoba: CLACSO y CEA-UNC.
2. Norberto, Pablo Cirio (2008). "Fuentes bibliográficas de la música afroargentina". En *Esquema de la música afroargentina*. (pp. 54-71). Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Artículos de revistas:

1. Aguilera, Rafael Portales (2012). "*Políticas del multiculturalismo, inmigración y derechos diferenciales en el nuevo contexto global*". Revista de derecho UNED, (11), pp. 919-949. Monterrey, México: Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
2. Frigerio Alejandro y Lamborghini Eva (2012). "*Encontrarse, compartir, resistir: Una "nueva construcción" del candombe (afro)uruguayo en Buenos Aires*". En *Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay*. pp. 95-113. Buenos Aires, Argentina.
3. Giménez Gustavo Javier (2013). "*Identidad étnica e identificación política. Los afroporteños durante el rosismo*". En *Estudios históricos*, (10), pp. 1-22. Uruguay,
4. Guimarey María (2007). "*Influencia afroamericana en los carnavales rioplatenses: estudio comparativo de los corsos de Buenos Aires y Montevideo en la segunda mitad del siglo XIX*". Revista de teoría y crítica teatral: Telón de fondo, (6), pp. 1-14. La Plata, Argentina: Facultad de Bellas Artes, Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, Universidad Nacional de La Plata.

Documentales:

1. Bandido Cine (prod. y dir.). (2016). *Negro*. Montevideo. Uruguay.

Entrevistas no publicadas:

1. Benítez, Denís (2016). Entrevista a Arrascaete Camila: El colectivo candombe. La Plata.
2. Benítez, Denís (2016). Entrevista a Zocchi Noela: Significaciones en la comparsa de mujeres "Mwanamke-mbe". La Plata.

Tesis:

1. Lamborghini, Eva (2015). *Candombe afro-uruguayo en Buenos Aires: Nuevas formas de sociabilidad, política y apropiación del espacio público*. Tesis de

doctorado en Ciencias Antropológicas. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y
Letras. Universidad de Buenos Aires.