

SISTEMAS POLÍTICOS “ACEFALOS”

Volumen 3. Asia y Oceanía.

Autor: Gabriel Lacalle Elorza

Índice Volumen 3. Asia y Oceanía.

3.1.- Textos antropológicos y etnográficos analizados.

3.1.1.- Los chukchi.

3.1.2.- Los sherpa o sharpa.

3.1.3.- Los massim meridionales.

3.2.- Bibliografía, consultada.

DOCUMENTO PRIVADO

3.1.- Textos antropológicos y etnográficos analizados.

3.1.1.- Los chukchi¹.

Estructura política y territorial.

- ✓ Antes de la llegada de los rusos, no conocían la figura de ningún tipo de jefes, que estos instauraron y cuyos cargos hicieron recaer en personas con una mayor riqueza.
Dentro de los campamentos de los chukchi del reno, existe una figura denominada “maestro del campamento”², que es considerado como el jefe del campamento, ya que toma las principales decisiones dentro del mismo, como el momento de cambiar de campamento, el momento de llevar el rebaño a pastar, cuando se ha de proceder al sacrificio de los renos, así como el día para celebrar los rituales y ceremonias, e incluso realizar viajes para comerciar con otros grupos, en nombre de su campamento. Su poder en este entorno es bastante real, dado que asigna las tareas diarias a cada uno de los componentes del campamento. No obstante, los chukchi se muestran muy inquietos ante la autoridad de otra persona, por lo cual suelen estallar peleas, sobre todo si las familias no están emparentadas y se producen continuas separaciones de los miembros de cada campamento.
Los “maestros del campamento” residen en la casa principal, que ocupa una posición preeminente. En función de la situación de esta casa, se asientan el resto de casas que conforman el campamento.
En el caso de los grupos marítimos, hay aldeas que cuentan con lo que denominan “la casa de enfrente” que pertenece a la familia que ha residido en la aldea más tiempo ininterrumpido. Su dueño, denominado “el de la casa de enfrente”, a veces recibe tributos de sus convecinos, pero en las aldeas más grandes no existe ni esta casa ni estos hombres fuertes.
Entre los grupos marítimos, el dueño de un barco, puede ser considerado “el maestro”, pero esta situación puede cambiar dependiendo de la suerte del equipo en la caza. Ello es debido a que sus familiares participan en la construcción del mismo y pueden optar a su liderazgo.
Entre los inuit asiáticos, el maestro de barco, se denomina “umia fik”, pero cuya influencia en los temas sociales es muy limitada y tal como indica Pista, “estos jefes de barco solo ejercen como jefes de sus respectivas casas”.
Dentro de la casa, el padre de la familia que la ocupa es el que ejerce como jefe.
Otra de las figuras de prestigio, dentro del campamento, son los chamanes. Entre ellos se les denomina “aquellos con los espíritus”.
El periodo de preparación de un chamán puede ir desde unos meses hasta algunos años. Durante este tiempo aprenden diversos trucos entre los que destaca la ventriloquía. Esta preparación, sobre todo en el caso de los hombres, puede resultar dolorosa y larga. Los jóvenes reciben la enseñanza y el traspaso de poderes, de personas mayores que han adquirido estos conocimientos³.
Las funciones principales de un chamán, son: comunicarse con los espíritus, realizar adivinanzas y encantamientos y aplicar varios sistemas de medicina mágica en la cura de las enfermedades⁴. Distinguen entre los chamanes que utilizan sus poderes para hacer el bien y el mal.
Los servicios de los chamanes reciben un pago, en función de cada caso en especial, pero no se puede considerar que dichos pagos sirvan para su subsistencia, sino más bien un complemento.
Antiguamente se daban más casos de guerras, pero en la actualidad estas son casi inexistentes, debido a los cual no cuentan con fuerza organizada. En las guerras descritas en sus cuentos e historias, emerge la figura de una especie de jefe que dirige los ataques pero cuya función desaparece al terminar estas.
En dichas guerras, participaban las personas más capacitadas por sus aptitudes físicas.
- ✓ La ley de los chukchi está regulada por la acción personal, no existiendo órgano público de castigo sino la venganza privada, el rescate o la lucha.
Antiguamente, si se daba un enfrentamiento dentro del grupo familiar, ancianos y jóvenes celebraban un Consejo donde se trataba de arreglar el desencuentro. Si el enfrentamiento se daba entre grupos familiares diferentes, estos se reunían, eligiendo cada grupo a los ancianos que les representaban y trataban de arreglarlo, pero si no había acuerdo se enfrentaban con lanzas⁵.

¹ Los datos aportados por Bogoras, fueron recogidos durante sus dos estancias entre los chukchi, en 1809-1898, los visitó en el distrito de Kolymá y en 1900-1901, en que los visitó en Kamchatka, el río Anadyr y la península de Chukchi. En estos viajes visitó casi todo el territorio habitado por los chukchi del reno y varias aldeas de los chukchi marítimos y los inuit asiáticos.

² Bogoras indica haber conocido casos de ancianos, dueños de grandes rebaños, que ejercían dicha autoridad.

³ En autor indica que no vio casos de transferencia de estos conocimientos y poderes entre los chukchi pero si lo pudo observar entre los grupos de inuit asiáticos.

⁴ Indica el autor que un remedio más poderoso de lucha contra las enfermedades, es el uso de amuletos entregados por el chamán.

⁵ Melikof señala que la violencia sobre una muchacha no madura, es considerado como delito y es castigado por el Consejo de Ancianos, pero entre los chukchi no tienen nada parecido a un Consejo de Ancianos ni la idea de que una trasgresión de la ley deba ser castigada públicamente.

En la actualidad, no se celebran estos consejos, de forma que la ley está regulada por la acción personal. No obstante, en las múltiples reuniones que mantienen los diferentes grupos, siempre tratan de que los enfrentamientos no tengan lugar.

El principal delito, entre los chukchi, es el asesinato cuyo castigo pasa por la “venganza de sangre”.

Cuando el asesinato se produce dentro del grupo familiar, no se desencadena dicha venganza ni ningún otro castigo, fundamentado en el derecho consuetudinario que sostiene que la familia sabe qué es lo que ha de hacer. Bogoras indica conocer varios de estos casos, en los cuales la solución pasó por el olvido de la comunidad o el pago de algún precio. Solo se mata, en estos casos, a los hombres “malos”, aunque formen parte del grupo familiar.

Cuando el asesinato se produce fuera del grupo familiar, raramente se queda sin vengar. Parientes, aunque sean lejanos, amigos y compañeros del grupo matrimonial, tienen la obligación de vengar esta muerte, siendo responsables, por orden de prioridad, los parientes de parte paterna, los de parte materna caso de no existir los anteriores, el hijo-en-ley casado con una hija y que vive en el grupo familiar. A veces, al no contar con parientes cercanos, los lejanos no inician esta venganza, sobre todo si la familia del asesino es muy fuerte. Podemos concluir que, en la mayor parte de los casos, las venganzas de sangre son detenidas, en primera instancia, por su correspondiente indemnización, habida cuenta de que al enfrentarse diferentes grupos familiares, algunos de los miembros de ambos, cuentan con parientes en los dos lados y procuran que el asunto no vaya a más, siendo los casos en que se aplica la venganza de sangre, los que menos se producen, ya que en caso de conflictos cada persona se ha de poner de parte de sus familiares de la parte paterna, al igual que ocurre entre los inuit asiáticos.

Bogoras indica que no observó casos de “venganza de sangre” entre los grupos marítimos, aunque si continuadas peleas entre las familias, por otro tipo de desencuentros.

Delitos menores, como el robo⁶, la invasión de los pastos de otro grupo, etc., se resuelven mediante el pago de la correspondiente indemnización o el castigo del infractor al que se reta, previamente, a un combate de lucha por parte del damnificado. Esto suele ocurrir si el infractor admite su culpa ya que caso contrario todo depende de la fuerza de ambas partes. Este sistema se sigue usando en la actualidad.

Según indicó un informante, antiguamente si un hombre encontraba a su esposa con otro, se enfadaba mucho y procedía a cortar la nariz a ambos. En la actualidad, este esposo va a casa del adúltero y mantiene relaciones con su esposa, estableciendo, así, una relación de grupo matrimonial.

Antiguamente nadie pagaba tributos, pero tras la llegada de los rusos estos los implantaron de forma que los grupos que residen cerca de ellos, si los pagan, pero una gran parte, los que residen en zonas alejadas y los que les son hostiles, no pagan ningún tipo de tributo.

En algunas aldeas chukchi de los grupos marítimos, los propietarios de “la casa de enfrente”, dicen estar conectados con los dioses y reciben tributos de sus convecinos. Por el contrario, en otras aldeas más grandes, no se dan estas circunstancias.

- ✓ Bogoras estima una población de chukchi del reno entre 7.500 y 9.000 habitantes. Su población estimada de chukchis marítimos es de unos 3.100 habitantes y de inuit asiáticos de unos 1.200 habitantes. Así, la población estimada total de chukchis asciende a unos 12.000, de los cuales $\frac{3}{4}$ partes se dedican a la cría del reno y el resto a las faenas marítimas.

Según el censo de 1989 la población global de chukchis se estableció en 15.107 personas, mientras en el de 2009 habían descendido a 12.927.

Según indican sus tradiciones, antiguamente vivían, principalmente, en la costa pero ya existían algunos grupos que se dedicaban a la cría de renos en el interior, tal como atestiguan las múltiples reminiscencias marítimas encontradas entre los del reno. En general, en sus historias se hace referencia más a las costumbres que se dan entre los grupos marítimos que a las que se dan entre los del reno.

Cuando Bogoras los visitó, los grupos marítimos ocupaban las siguientes zonas: en la costa del Ártico, entre los cabos Erri y del Este, en la costa del mar de Bering, entre el cabo del Este y la bahía del Anadyr espacio que comparten con los inuit asiáticos en dos asentamientos cerca del cabo del Este y otros siete entre Indian Point y el cabo Ulakhpen.

Los asentamientos de los del reno, se hallan dispersos en todo el territorio, hacia el noreste de una línea trazada desde la desembocadura del río Indighirka hasta el cabo Anannom. Aproximadamente un siglo antes, los del reno, al aumentar sus rebaños, se extendieron por más amplios territorios llegando, incluso, a mezclarse con los koryak, en la península de Kamchatka.

Bogoras identifica once campamentos de los chukchi del reno, entre los cuales algunos de ellos incluyen grupos de chukchi marítimos. Es posible aumentar el número de divisiones, pues cada agrupación de campamentos unidos por lazos de parentesco, dicen formar un grupo diferenciado, con los cual el número de campamentos estimado es de unos 650.

Según datos contrastados con otras fuentes, Bogoras indica que las aldeas de los chukchi marítimos e inuit asiáticos, son unas 72, de las cuales, algunas han desaparecido recientemente.

La denominación de chukchi proviene de su vocablo “cau`cu”, que significa “rico en reno”, denominación usada para distinguirlos de los chukchi marítimos y de los koryak del reno.

Entre chukchi y koryak del reno se denominan, mutuamente, “tán`ñitan”.

Los del grupo marítimo se auto-denominan “añ`qalit” que significa “la gente del mar”. También usan este término para denominar al resto de habitantes del litoral.

Entre ambos grupos, los del reno y los marítimos, se denominan “li`i-yi`lilit” (los del nombre genuino”, ora`wélat” (hombres) o “li`é-ora`wélat” (hombres verdaderos).

Entre los inuit asiáticos se auto-denomina “yu`it o yu-pi`it” (hombre, hombre verdadero).

Al resto de los nativos de las diferentes tribus, los denominan “a`lva-yéllit” (los de lengua extranjera).

Su lengua, el chucoto, pertenece, junto con la de los koriaco e itelmen, a la familia de lenguas chukotko-kamchatka.

⁶ Bogoras sostiene que entre los grupos marítimos, el robo es menos frecuente debido a la menor existencia de objetos valiosos.

Estructura social.

- ✓ Podría considerarse al grupo familiar, como un embrión de clan pero es muy inestable en cuanto a su composición para poder darle dicha consideración, ya que las familias que lo forman varían cada año. La línea de descendencia predominante, es la paterna que es considerada más fuerte que la materna. Entre ellos utilizan términos de parentela de consanguinidad y de afinidad. Antiguamente los lazos de afinidad eran considerados más fuertes que los de fraternidad.
En el caso de los chukchi del reno, las casas de invierno suelen estar ocupadas por una familia independiente, pero se da el caso de que dos familias puedan compartir casa, para lo cual construyen casas con dos habitaciones independiente, una para uso de cada familia. En el caso de las de verano, cada casa solo aloja a una única familia, siendo muy inusual que sea ocupada por dos.
En general la familia está conformada por el marido, una o varias esposas y sus hijos. Entre los grupos del reno, en la misma familia pueden convivir hasta cuatro generaciones ya que entre ellos es bastante común la convivencia de personas mayores.
Sus unidades de organización social, no son muy estables, excepción hecha de la familia, que conforma la unidad básica de las relaciones entre los miembros del grupo. No obstante, incluso las relaciones dentro de la unidad familiar pueden ser rotas por alguno de sus miembros solteros que se trasladan a otros asentamientos en busca de su destino. La casa, junto con los que viven en ella, es la base real de la familia chukchi de forma que aquellos que han salido de la casa, el campamento o el grupo, pierden la conexión con el hogar y la familia.
Otra unidad básica de su organización es el grupo familiar, conformado por un conjunto de hermanos al que se une un grupo de primos, conforman el conjunto de familias afines, que se denomina "va'rat" (colección de los que están juntos⁷). Las relaciones sociales del asentamiento, dependen de las relaciones entre estos grupos familiares, por lo cual al resultar los grupos familiares muy inestables, lo mismo resultan de inestables las relaciones dentro del asentamiento.
Entre los grupos marítimos y los inuit asiáticos, los grupos familiares son más pequeños, debido a lo cual sus unidades básicas sociales principales, son la familia y la aldea, conformando esta una unidad territorial.
Dentro de los grupos marítimos, la unidad social básica, para la caza en el mar, se basa en la "tripulación del barco", asociados para la caza y cuya estabilidad es más o menos duradera. Actualmente, sus miembros suelen ser familiares del dueño del barco, que trabajan juntos y se reparten las capturas. No obstante, la pertenencia a una tripulación no establece obligaciones permanentes, ya que sus componentes pueden cambiar de barco cada temporada o pasar a constituirse en un propietario de barco independiente.
Los grupos del reno desarrollan su vida social en sus campamentos, compuestos generalmente de dos o tres familias, ya que reuniones de más familias solo se suelen dar en las épocas en que se reúnen para dedicarse al comercio. Suelen estar conformados por familias con lazos de parentesco, o por necesidades de ayuda para el pastoreo de los rebaños, mientras los grupos marítimos desarrollan su vida social en las aldeas, de tal forma que las relaciones sociales entre los del reno se fundamentan en el parentesco, mientras entre los marítimos e inuit, en la contigüidad territorial.
Los campamentos de los chukchi del reno se hallan dispersos por todo el territorio, asentados en las riberas de los ríos, en zonas llanas y sin demasiada nieve. Existe una casa central que se corresponde con el residente más antiguo, alrededor de la cual se van instalando el resto, en función de su relación familiar con el mismo.
Cuentan con dos tipos de casas, ambas circulares y cubiertas de pieles de reno. Usan la de invierno cuando se reúnen las familias para no moverse durante dos o tres meses, siendo su tamaño mayor que las de verano. La casa de verano se desmonta cada vez que se trasladan de campamento, mediante trineos, y la guardan hasta el próximo verano. En general, las casas de verano no cuentan con espacio para alojar a mucha gente.
En sus campamentos de invierno, además cuentan con otras tiendas independientes que usan como almacenes para los enseres o para alojar a los perros. Durante el verano utilizan como almacenes para los alimentos, agujeros practicados en la tierra.
En el caso de los chukchi marítimos, las formas de establecer las casas en las aldeas, no siguen un orden preestablecido. Su casa de invierno es parecida a las de los del reno, con algunas pequeñas variaciones debidas a la escasez de materiales. En general son más amplias que las del reno y se cubren con pieles de reno o de foca. En verano plantan, junto a la anterior, su tienda de verano, recubierta con piel de morsa o también una especie de cobertizos con una piel de morsa depositada sobre postes de sustentación.
Cuentan con bodegas subterráneas para almacenar provisiones.
- ✓ El matrimonio es considerado el estado normal y la base de todas sus condiciones económicas, aunque entre los marítimos, este no es tan relevante y existen más personas solteras. Es un estado muy deseado, tanto por hombres como por mujeres. El hombre desea casarse para evitar que se rompa la línea familiar, mientras la mujer busca la protección y amparo de su esposo, dado que si permanece soltera su existencia se vuelve muy difícil.
La unión matrimonial, no solo afecta a una pareja, sino que se hace extensible a todo un grupo, conformando lo que se denomina el grupo matrimonial, en el cual los diferentes esposos se auto-denominan "compañeros de viaje en esposas". Cada uno de ellos tiene derecho a tomar la esposa de otro componente del grupo, pero lo hace raramente, con ocasión de alguna visita. Estos grupos están conformados por personas que se conocen bien, como primos y vecinos, pero no por hermanos. Antiguamente se realizaban ritos de sangre, al igual que en el caso del matrimonio, en todos los campamentos en los que residen sus componentes, pero en la actualidad esta costumbre ya no existe.

⁷ Sostiene el autor que en otros tiempos, estos grupos familiares tenían una estructura tipo clan, mediante la cual 10 o 15 familias siempre acampaban juntas.

Los componentes de estos grupos familiares, suelen residir en campamentos diferentes, para evitar la promiscuidad, ya que este intercambio continuado de esposas podría dar lugar, a veces, a casos de poliandria.

Los niños nacidos dentro del grupo familiar, son considerados hermanos y no deben casarse entre ellos, dado que se considera una relación incestuosa, pues podrían ser hermanos del mismo padre.

La mayoría de los matrimonios es de carácter monógamo pero hay al menos un tercio de estos que son polígamos, práctica que atribuyen a razones económicas. A veces las esposas de un mismo hombre, viven en casas diferentes y otras comparten casa y alcoba. La posición que cada esposa ocupa en la casa, depende de cada familia. La poliginia es menos común entre los grupos marítimos.

Son considerados incestuosos los matrimonios tío-sobrino y entre hermanos, al igual que las relaciones padre-hija y entre hermanos. En ocasiones se producen relaciones incestuosas entre padre e hija, pero son condenadas por la opinión pública.

El vínculo matrimonial se puede romper, de forma bastante fácil y por varios motivos. La mayor parte de estas separaciones son impulsadas por los familiares de la esposa, que trata de rescatarla junto a sus hijos lactantes, ya que si el matrimonio tiene hijos maduros, estos permanecen junto al padre. El número de divorcios, entre los grupos del reno, es bastante elevado, mientras que se producen menos entre los grupos marítimos.

Tras la muerte del esposo, el hermano que le sigue⁸ se hace cargo de la esposa y de sus hijos. Cuando la diferencia de edad es muy elevada, no se da el levirato. En ausencia de hermanos, el deber de levirato pasa a los primos.

Habitualmente, cuando una pareja de novios se casa, pasan a residir con el grupo de los padres del marido.

El nuevo matrimonio ubica su residencia cerca de la casa del padre del esposo, que convive con su esposa, hijos e hijas solteras y con los hijos casados y su descendencia, conformando lo que se denomina "casa llena".

Cuentan con varios métodos para la búsqueda de novia y la concreción de los matrimonios:

- Matrimonio entre parientes, a ser posible de la misma parentela, bien de la misma aldea o de otra diferente, pero unidos por lazos de sangre. Este tipo de matrimonio se suele establecer desde muy temprana edad, de forma que se celebra el ritual del matrimonio, y los niños juegan juntos hasta que alcanzan la madurez para poder vivir como un matrimonio adulto.
- Matrimonio entre los hijos de familia que tienen una gran amistad, pero que no son familia. Estos se suelen establecer, incluso antes de nacer los niños.
- Mediante el intercambio de mujeres entre familias que mantienen gran amistad, lo cual varía muchos entre unos grupos y otros.
- En la actualidad, el método más habitual para encontrar novia y, posteriormente, esposa, es el de trabajar en la casa de los padres de la joven elegida⁹, como una especie de "pago por la novia", en espera de que los padres de la joven den su consentimiento para la celebración del matrimonio. Este sistema, al parecer, se desarrolló, inicialmente, entre los del reno, para implantarse después entre los marítimos. En este caso la obtención de la esposa es debida al propio esfuerzo y el pretendiente ha de mostrar gran respeto por su futuro suegro.

Un sistema más cómodo de este caso, es darse en adopción a una familia de propietarios de renos, que lo convierte en hijos-en-ley y facilita su postulación como esposo de una de sus hijas.

- También se dan casos de matrimonios obtenidos de forma más romántica, mediante el enfrentamiento de peligros, enemigos, pruebas, etc. Este tipo de matrimonio, se ven reflejados en sus múltiples cuentos.
- También se dan casos en que los padres imponen a la hija un determinado matrimonio, a lo cual la joven puede negarse, huyendo de la casa o, incluso, dándose muerte.

El matrimonio más habitual es el establecido entre primos.

En general, un muchacho que busca novia, da preferencia a que esta sea suficientemente fuerte y esté muy capacitada para el duro trabajo.

Los chukchi del reno presentan un abanico muy grande de edades para el establecimiento de sus matrimonios, que va desde edades tempranas hasta la madurez¹⁰. Las relaciones sexuales se inician, incluso antes de llegar a la madurez, lo cual hace que se den casos con niñas que ya cuentan con bebés a muy temprana edad pero la opinión pública opina que estos matrimonios no son deseables pues afectan a la salud de las jóvenes madres y a la fertilidad, de ahí que las relaciones sexuales antes de la pubertad, sean censuradas.

⁸ El hermano mayor del finado, caso de vivir, así como sus tíos, no tienen el deber de hacerse cargo de la viuda y sus hijos.

⁹ Por un lado, el futuro suegro trata de retrasar su consentimiento para que se celebre el matrimonio, ya que el pretendiente, que debe trabajar muy duro, le es de gran utilidad y procura que permanezca en su casa el máximo tiempo posible. Por otro, el pretendiente ha de aguantar todo lo que pueda, dado que volver a su casa sin que se establezca el matrimonio, es considerado una humillación. Además, si el futuro suegro tiene un gran rebaño, el pretendiente espera llevarse, cuando se case, un buen número de ellos para su propio rebaño. El tiempo de servicio de un pretendiente rico suele ser más corto y el de una persona ya casada, cuando quiere obtener una nueva esposa, no se da, ya que ha de cuidar de su propio rebaño y su casa.

¹⁰ El autor indica que en ocasiones, una mujer madura puede estar casada con un niño y tener hijos, mientras, con un compañero de matrimonio, hasta que su marido se hace adulto.

- ✓ Cuando es llegado el momento del parto, todo el mundo debe abandonar la alcoba¹¹ donde va a tener lugar el nacimiento. Solamente permanece en el interior, algún familiar femenino de la madre, generalmente su madre o una tía¹² y en caso de ausencia de parientes femeninos, suele ser ayudada por su marido. La nueva madre debe ser autosuficiente en su cuidado y en el del bebé, de forma que ha de cortar el cordón umbilical y debe hacer desaparecer la placenta. Transcurridos cuatro días la mujer ya puede salir de la alcoba para dedicarse a sus faenas de la casa. En el quinto, día se celebra la ceremonia de la sangre, tras la cual la mujer ya puede salir al exterior. A continuación se pone nombre al bebé, el cual suele corresponderse con el de algún familiar muerto, con el alguien muerto recientemente de gran prestigio o uno que se corresponda con alguna indicación dada en los sueños. Este nombre puede ser cambiado a lo largo de la vida de cada persona. Los niños son tratados tanto por sus padres como por el resto de personas mayores de su entorno, con gran cuidado y sensibilidad. Desde muy pequeños se les inculcan las tareas que deberán desempeñar cuando lleguen a adultos. Entre los del reno, la infancia supone una mayor responsabilidad pues desde edades muy tempranas, han de ayudar a los padres en el cuidado de los rebaños, con los que permanecen, a veces, varios días en solitario, mientras adoptan niños, sobre todo los matrimonios, es algo más cómoda, pues cuentan con más tiempo para sus momentos de ocio, al no poder participar, a edades tan tempranas, en las faenas de los adultos. Los niños naturales son respetados de igual manera que los nacidos en el matrimonio, pudiendo llegar, incluso, a ser primogénitos, pero no obstante, cuando su madre se casa, pueden ser motivo de divorcios. Suelen adoptar niños, sobre todo los matrimonios que no tienen hijos, mostrando preferencia por los hijos de algún familiar próximo, un amigo o un vecino. En estos casos se establecen lazos muy fuertes entre el niño y los padres adoptivos, lo cual no se da, de la misma manera, cuando el niño adoptado pertenece a otro grupo, ya que, a veces, estos pueden llegar a ser expulsados de la familia adoptiva. En general, son más deseados los niños que las niñas. Entre los del reno las niñas pueden ocupar el lugar de estos en el cuidado del rebaño, pero en el caso de los marítimos, esto resulta más difícil. Tanto niños como niñas, trabajan muy duro, sin dar grandes muestras de cansancio. Tras el nacimiento de un niño celebran el ritual de la unción de sangre de un reno sacrificado, propiedad del padre. Esta misma ceremonia de unción es realizada en los casos de adopción de un niño, aunque en este caso el reno sacrificado es propiedad de los padres adoptivos pero utilizan la marca de los renos de los padres naturales, para escenificar que estos se unen a la nueva familia. Realizan una ceremonia de celebración de los matrimonios que se concreta, sobre todo entre los chukchi del reno, en la unción de la nueva pareja con la sangre de un reno sacrificado, operación que se realiza en tres ocasiones, tras la cuales, la novia pasa a formar parte del grupo familiar del esposo.
- ✓ Entre los chukchi, los ancianos gozan de gran consideración. Entre los grupos del reno, esta es muy elevada habida cuenta de que siguen siendo los dueños del rebaño mientras viven, lo cual se ve reforzado por la tendencia, entre los grupos nómadas, a crear fuertes lazos familiares y de amistad. En el caso de los grupos marítimos, dicha consideración es menor dado que llegados a cierta edad, al no servir ya de ayuda, en las tareas diarias, suponen más un estorbo que un apoyo para el grupo. En la actualidad no existen pruebas de la existencia de esclavitud pero muchas de sus leyendas hacen referencia a la misma, en tiempos anteriores, hasta el punto de que algunos informantes declararon ser descendientes de personas que habían sufrido esta situación. Solían esclavizar a personas capturadas de otras tribus o a personas de la misma tribu, sometidas en pago de una venganza de sangre. En los campamentos de los del reno, se da una cierta jerarquización, dado que tras el “maestro del campamento”, siguen en consideración del grupo, su hermano o hijo mayor, a continuación el resto de personas emparentadas con él, según su grado de proximidad y finalmente los “asistentes”.¹³ Estos asistentes son personas que trabajan para los dueños de grandes rebaños, y dependen de estos para su subsistencia, pudiendo, a futuro, incluso vivir como hermanos si el “maestro” considera su labor satisfactoria. Estos asistentes pueden tener su origen en familias humildes que vienen para trabajar o en prisioneros dedicados a dichas labores. No obstante, dichos asistentes, en base a su esfuerzo, van adquiriendo prestigio dentro del campamento pudiendo llegar, incluso, a convertirse en dueños de rebaños propios. Entre los del reno, existen los denominados “vagabundos ociosos”, que deambulan de un lugar a otro, sin ninguna posesión. Cuando llegan a un campamento se les ha de dar de comer, pero han de irse muy pronto. Entre los grupos marítimos estos mendigos se mueven mucho entre las diferentes aldeas, en las que pueden participar en tareas de subsistencia, ayudando a los vecinos.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Practican una economía de subsistencia, cuya base alimenticia es la carne de reno o de mamíferos marítimos, que intercambian entre ambos grupos y con los inuit asiáticos. Suelen consumir algo de pescado, ya que en determinados entornos no tienen acceso a dicha alimentación o bien la consideran poco nutritiva. También suelen alimentarse de productos recolectados, tanto en tierra como en el mar, aunque este tipo de alimentación está más indicado en niños y mujeres.

¹¹ En el caso de los grupos marítimos, se construye una tienda independiente, donde se ha de producir el nacimiento.

¹² El autor indica que las parturientas no suelen emitir ningún gemido de dolor, pues ello podría ser motivo de burla por parte de sus vecinos.

¹³ Maydell trata de establecer niveles de aristocracia, entre los grandes propietarios de rebaños, por el tamaño de estos, pero ello es más bien debido a su estatus de funcionario.

La mayoría de los alimentos se toman cocidos, aunque determinadas carnes y otras partes de los animales cazados, se toman crudas, llegando, en ocasiones, a comer carne de animales muertos, incluso en estado de putrefacción.

Guardan las pieles y otras partes de los animales que capturan, para su intercambio a través del comercio.

En el interior, entre los chukchi del reno, la actividad más relevante es la cría de renos domesticados¹⁴. Ello diferencia a los chukchi y los koryak, respecto a los inuit de la costa ártica americana.

En la zona del Anadyr, entre el cabo Erri y Santa Cruz, se mantenían de sus pequeños rebaños, que dejaban con sus cuidadores, mientras ellos se dedicaban, parte del tiempo, a la caza y la pesca.

La actividad de caza más relevante, en el interior, es la de los renos salvajes¹⁵, que realizan en los bosques y en las laderas de las montañas, ya que en el resto del territorio están los rebaños domesticados. Suelen cazarlos cuando vadean los ríos, usando kayaks, recubiertos con piel de reno, y lanzas con punta de hierro¹⁶.

Aunque en tiempos anteriores parece que era más intensiva, en la actualidad cazan, de forma esporádica, algún alce.

Entre los grupos del reno, se da la caza de cabras montesas, cuya carne y cornamentas son muy apreciadas. Para su captura las acorralan mediante la ayuda de los perros y las cogen usando lazos.

Utilizan trampas metálicas para cazar liebres¹⁷, glotones, lobos e incluso gansos y cisnes, mediante el uso de trampas metálicas, así como zorros y liebres, mediante el uso de cepos. Hasta no hace mucho tiempo usaban huesos de ballena retorcidos y envueltos en grasa, para cazar lobos.

Cazan osos polares con la ayuda de perros, que los acorralan para ser alanceados o muertos con armas de fuego. Cazan marmotas, ardillas, armiños, etc., mediante el uso de diferentes tipos de trampas.

Los del reno recolectan larvas, hierbas comestibles, bayas y setas, aunque solo usan estos como sustituto de la carne, caso de escasez.¹⁸

Los chukchi marítimos se dedican, casi en exclusiva, a la caza de mamíferos marinos entre los que cabe destacar varias clases de focas, que capturan mediante arpones, armas de fuego o redes, en función de la época del año en que se dedican a su captura. Esta caza la realizan de diversas maneras: utilizando grandes barcos, cuando lo hacen desde el mar, en los agujeros de respiración, que han de ser localizados mediante perros, en las grietas del hielo o cuando seestean sobre éste. En este último caso, utilizan una especie de garrotes.¹⁹

También se cazan morsas, aprovechando sus migraciones, utilizando, normalmente, grandes arpones dotados de una línea a la que se sujetaban varios flotadores. En la actualidad estas herramientas de caza han sido sustituidas por armas de fuego.

Cazan diferentes tipos de aves mediante el uso de trampas, lazos, dardos, redes y lanzamiento de piedras con ondas²⁰. Los cisnes son cazados bajo el agua, persiguiéndolos con kayaks.

En tiempos anteriores, tanto los chukchis marítimos como los inuit asiáticos, cazaban alguna ballena, con grandes arpones, pero tras la llegada de los balleneros, esta caza ha disminuido sustancialmente.

En determinadas zonas, tanto los grupos del reno como los marítimos, pescan salmones o coregonidae (muy parecido al salmón), mediante el uso de redes. En los ríos, posan las redes en lugares poco profundos hacia donde, hombres y niños, empujan a los peces. A veces, sobre todo los del reno, unen varias de estas redes, formando una especie de cerco. En la costa pescan echando las redes al mar, mediante una piedra y sujetándola con tiras de cuero a la orilla. En la desembocadura de algunos ríos pescan mediante la construcción de parapetos mediante el amontonamiento de tepe o haciendo uso de artes de pesca realizados en ramas de sauce. También usan cañas con diferentes tipos de anzuelos para la pesca de determinadas especies de peces.

Tanto los grupos del reno como los marítimos, cazan zorros, rojos y blancos, así como lobos, con diversos métodos, entre los cuales el más fácil y práctico es el de su persecución con trineos hasta agotarlos. A veces, suelen usar trampas hechas de tendones, en la caza del zorro, pero estas no resultan muy fiables.

Tanto los del reno como los marítimos, a veces cazan osos pardos bien en sus cueva de hibernación, mediante el uso lanzas o armas de fuego o con cepos de púas que se clavan en sus patas.

Los chukchis del reno, a partir de otoño, se instalan en sus campamentos de invierno, próximos a la línea de bosque, para proteger sus rebaños de las tormentas, mientras que en primavera, algunos grupos, mueven los rebaños hacia la tundra, a fin de protegerlos de los insectos y poderles alimentar adecuadamente en sus pastos de verano, mientras otros se mueven hacia las montañas, en las inmediaciones de los glaciares. Desplazan sus campamentos entre 100 y 150 km, dentro del mismo territorio, cambiando de sitio si el lugar elegido no es adecuado para el pastoreo, por haber sido ocupado por otro grupo con antelación, con el fin de evitar que se agote el pasto.

¹⁴ Entre los grupos de chukchi marítimos e inuit asiáticos, también se da, en menor escala, la cría de pequeños rebaños de renos, que estos adquirirían para complementar su dieta alimenticia.

¹⁵ Para los grupos marítimos, este tipo de caza no es tan relevante, aunque la suelen practicar cuando hacen viajes al interior.

¹⁶ En la actualidad esta caza es realizada mediante el uso de aros y flechas o de armas de fuego, tratando de atraer a los renos, mediante señuelos, hacia el lugar en que están apostados los cazadores.

¹⁷ Los chukchi marítimos suelen cazar liebres mediante el uso de redes.

¹⁸ Entre los grupos marítimos y los inuit asiáticos, se da la recolección de marisco en aguas bajas.

¹⁹ Los inuit asiáticos utilizan técnicas muy parecidas.

²⁰ Esta práctica ha sido sustituida por el uso de armas de fuego.

Los chukchi marítimos tienen menos tendencia a moverse de asentamiento, de forma que cada aldea puede estar conformada por elementos procedentes de diversos orígenes, incluidos los del reno, que habiendo perdido sus rebaños se trasladan a la costa para poder sobrevivir. Aunque se desconoce el origen de la domesticación de los perros, los grupos del reno utilizan estos animales en sus tiros de trineo, con los que se desplazan, aunque este uso que ha ido decayendo. Entre grupos marítimos, utilizan a los perros para arrastrar los grandes barcos de caza cuando estos costean, mientras que los inuit solo lo usan en sus ceremoniales. Los grupos del reno que viven cerca de la costa, también suelen utilizar barcos de piel, mientras los del interior suelen adquirirlos para vadear lagos y ríos en sus traslados. La utilización del kayak, en la caza, se utiliza muy poco, ya que solamente se da en el Ártico, en la caza desde el mar, y en la caza de renos en la zona del Pacífico.

- ✓ Entre los grupos del reno, el padre de familia es considerado el dueño del rebaño, aunque sea de edad avanzada o esté enfermo. Al parecer, cuando el hijo mayor adquiere la habilidad suficiente, se hace cargo del rebaño, aunque su padre siga siendo el dueño. Cada propietario de un rebaño, marca sus renos mediante un corte en la oreja, cuando estos son pequeños. La parte principal de la herencia la recibe el denominado "heredero principal", ya que recibe la casa y se convierte en la persona más importante de la misma. También hereda la marca del rebaño con la cual su padre tenía marcadas la mayor parte de las reses. El resto de hijos e hijas, reciben parte de las reses del rebaño, a los que ponen su propia marca. Cuando un rico pastor no cuenta con descendencia busca por todos los medios esta, invitando a un pariente para que le haga de asistente, adoptando un niño, etc. Si alguien muere sin descendencia, en la actualidad, sus familiares del mismo grado, se reúnen para repartirse la herencia, a partes iguales, recibiendo una mayor parte los familiares más pobres²¹. Entre los marítimos, hasta hace poco tiempo, muy pocas cosas formaban parte de la herencia. Muerto el padre se reparten sus posesiones, recibiendo el hijo mayor una porción más elevada. Cuando una hija, aunque esté casada, permanece con el padre en la casa, adquiere los mismos derechos que un hijo varón. Por el contrario, en otros casos, esta hija solo recibe los renos que son de su herencia, los cuales permanecen en el rebaño del padre hasta que este muere. Una viuda sin hijos no tiene derecho de sucesión sobre las pertenencias de su marido muerto y se ha de retirar a la casa de sus padres, llevándose solo los renos que tienen su marca, ya que los aportó tras su matrimonio. Esto mismo le ocurre a un hijo-en-ley, caso de la muerte de su esposa, excepción hecha de que se case con otra hermana de su difunta esposa. Una viuda con hijos forma parte de la propiedad de su marido muerto, por lo cual pasa a manos del heredero, que se casa con ella. Si opta por marcharse con su familia, pierde todos sus derechos de sucesión. Una mujer con relación de parentesco lejano, no tienen derechos de sucesión en caso de que este pariente muera sin descendencia. Esto no está claro en el caso de parientes lejanos masculinos.
- ✓ Antes de la llegada de los rusos, existía un importante comercio entre los grupos del reno y los grupos marítimos e inuit asiáticos. Incluso se daban expediciones comerciales entre ambos lados del estrecho de Bering. Bogoras cita un lugar denominado Anapka donde, al parecer, incluso se podían dar operaciones comerciales entre los chukchi, koryak e, incluso, los kamchadal²². En la actualidad, incluso se producen expediciones comerciales a los vecinos del otro lado del estrecho de Bering y del Pacífico. Los del reno se trasladaban a la costa para comerciar, mediante el transporte de sus propias pieles y las que le entregan sus vecinos para el intercambio, siendo, posteriormente, los marítimos los que se desplazaban a los campamentos de los del reno donde hacían acopio de dichas pieles para volver a la costa y comerciar con ellas. Entre los grupos nativos de este territorio, el comercio se realiza, siempre, bajo el sistema de trueque ya que prácticamente desconocen el dinero. En dicho trueque incluyen, diferentes tipos de pieles, objetos, etc. e, incluso, alimentos. Con la llegada de los rusos, se produjeron grandes cambios en su forma de comerciar, pasando de hablar de intercambios a hablar de comercio según la concepción extranjera. Se empezaron a desarrollar varias ferias, entre las cuales cabe destacar la de Anui, que se celebraba en primavera, pero en la cual las transacciones comerciales se realizan bajo el concepto de venta, con un precio establecido de antemano. En la actualidad casi todas estas ferias han decaído sustancialmente. Entre los grupos del reno, el maestro del campamento está obligado a repartir los alimentos y los objetos obtenidos a través del comercio, entre los diferentes componentes de su campamento, así como de ayudar con alimentos a los más necesitados. Esta obligación es extensible, incluso, al reparto de alimentos entre las familias que llegan a su campamento para comerciar.
- ✓ Se produce un reparto de asignación de tareas, por razón de sexo, aunque en determinados casos, este no está muy definido. Los hombres se dedican, principalmente, al pastoreo, el sacrificio de los animales, el acarreo de troncos y piedras grandes para sujetar las tiendas, la confección de correas y cuerdas, los trabajos en madera, etc. Las tareas principales de las mujeres son: la preparación del terreno para levantar la tienda, el desollado y despique de los animales cazados, el tratamiento y corte de las pieles, los cuidados de la casa²³ y de los

²¹ Bogoras indica casos, dados entre los grupos marítimos, en los que un pariente lejano se quedó con toda la herencia dejando sin nada a los parientes más cercanos.

²² En la actualidad existe un importante comercio de renos vivos entre los chukchi y los lamut.

niños, la carga y descarga de los trineos, la recolección de raíces y hierbas comestibles, el cocinado de los alimentos, la obtención del fuego y la confección de la vestimenta de toda la familia.

No obstante, se da la colaboración, en múltiples ocasiones, entre ambos sexos, para la realización de tareas como el aporte de zarzas y el corte de la madera para el fuego así como el corte del hielo, el pastoreo de los rebaños cuando llegan los insectos, las partidas de caza de renos salvajes²⁴, en la caza de liebres con redes, etc.

Incluso ancianos, niños y niñas, participan, colaborando, en determinadas como es el caso de la caza de renos salvajes, el pastoreo y cuidado de los rebaños, en la caza de liebres, etc.

Durante el verano, en que no se mueven las tiendas, los rebaños se mueven unos 20 kilómetros, en busca de los pastos, con lo cual todo el grupo se ha de mover con sus enseres, siendo las niñas y los poco aptos para el pastoreo, los que realizan su traslado.

- ✓ Entre los del reno, el maestro del campamento, han de repartir los alimentos entre los asistentes y sus familias, así como entre los miembros del campamento sin recursos.

Entre los grupos marítimos, los productos alimenticios obtenidos en las partidas de caza, se reparten entre los miembros de la tripulación, bien haya participado uno o varios barcos, según normas establecidas. Otros autores inciden en la existencia de estas mismas reglas entre los grupos de inuit asiáticos. En invierno, en que cada cazador suele cazar de forma individual, lo que captura pasa a ser de su propiedad, pero si intervienen varios cazadores, esta se reparte entre los participantes.

Cuando una persona muere, el cadáver es dejado en la tierra, rodeado de piedras, bien de forma aislada o en una zona común especie de cementerio, y junto al cadáver se deposita comida para el viaje y todos sus enseres de uso cotidiano. El trineo y los arneses con el que se le ha transportado hasta el lugar de enterramiento, son destrozados y dejados, así mismo, con el cadáver. Aquellos objetos depositados que sean de hierro, se recogen para su traslado al campamento.

Caso de ser incinerado el cadáver, se queman junto a él sus enseres personales.

- ✓ Bogoras sostiene que los rasgos culturales, a excepción hecha de algunas pequeñas diferencias, son muy semejantes entre los grupos del reno, los marítimos y los inuit asiáticos. Comparten lengua y cultura con los koryak.

Son muy reticentes a asimilar usos y costumbre de otros pueblos, de forma que cuando alguien entra en contacto con ellos, no aprenden sus usos y costumbres sino que impulsan a estos a que asimilen su cultura.

Los chukchi del reno son muy dependientes de los grupos marítimos, dado que precisan de sus contactos para hacer acopio de determinados alimentos y ciertos materiales, que solo estos pueden proporcionarles. En sentido contrario, algunas familias del grupo marítimo, abandonan sus aldeas y se instalan entre los del reno para dedicarse al pastoreo.

Solamente en sus cuentos se hace referencia a guerras que se daban en tiempos anteriores, tanto entre las diferentes tribus como entre los diversos grupos de la misma tribu. En ellos se describen como una especie de ataques nocturnos por sorpresa, aunque a veces se avisaba a los atacados para que se pudieran defender, dado que las batallas se daban de forma individualizada. Actualmente se producen riñas menores, entre los grupos del reno, por la elección de los mejores pastos para los rebaños así como entre las diferentes aldeas de los grupos marítimos.

En la actualidad, los chukchi del reno establecen matrimonios con mujeres de los grupos marítimos, con los inuit asiáticos y con las otras tribus vecinas como los koryak, lamut, tungús, etc.

En muchas de las aldeas de los chukchi del reno, se puede sostener que sus habitantes conviven bajo una gran igualdad.

Las mujeres ocupan una posición social, en general, inferior a los hombres. En el caso de las ancianas, su consideración y cuidados son inferiores a los dispensados a los ancianos.

Los maridos son propensos al uso de la violencia para con sus mujeres, aunque en ocasiones las tratan con cierta consideración y cariño.

Entre los grupos del reno, las mujeres, sobre todo las jóvenes, trabajan más duro que los varones.

A pesar de la existencia de un cierto nivel jerárquico, maestro-asistente, las relaciones de estos suelen ser bastante igualitarias, dándose casos de maestros que resultan bondadosos con sus asistentes y otros que los tratan muy mal.

La función de chamán, no está restringida por sexo y aunque consideran a las mujeres más propicias para recibir estos poderes creen que su poder es menor respecto del de los hombres, sobre todo por cuestiones relacionadas con el nacimiento de los hijos.

Entre los del reno, las familias pobres, viudas y huérfanos, no suelen ser dejadas sin amparo, dado que, debido a sus amplios lazos de parentesco, siempre son acogidos por algún pariente.

Cuando en un determinado campamento se reúnen familias de diferentes asentamientos, para dedicarse a comerciar, el maestro del campamento tiene la obligación de procurar alimentos para todos los visitantes.

Hay autores que hablan de la "prostitución por hospitalidad", entre los chukchi del reno, pero Bogoras indica no haber observado ningún caso de estos, al contrario que entre los grupos marítimos, donde si dice haber encontrado casos de este tipo, para con los balleneros extranjeros.

Bogoras sostiene que entre los grupos marítimos la hospitalidad es más elevada que entre los grupos del reno.

Entre los del reno, debido a la mayor dificultad del manejo de los rebaños pequeños, se suelen juntar varios de estos para formar uno grande que resulta más manejable, además de resultar más práctico dado que los diferentes propietarios de los mismos, se ayudan en su pastoreo.

²³ Entre los grupos marítimos, estas tareas no son tan pesadas como entre los del reno.

²⁴ Entre los grupos marítimos, las mujeres no participan en las partidas de caza

Entre los campamentos vecinos, se da un elevado nivel de colaboración, dado que se ayudan en diversas tareas, en caso de que se produzcan desgracias e, incluso realizan juntos los traslados a los nuevos pastos y los viajes para comerciar. Con motivo de estos continuos contactos y buenas relaciones, entre estos campamentos vecinos se establecen la mayor parte de sus relaciones sexuales.

Entre los chukchi marítimos, la fabricación de la estructura del barco y su cubrimiento con pieles de morsa, se realiza mediante el trabajo colaborativo de su dueño y de la familia que vive en sus casa.

Tanto entre los grupos chukchi como entre los inuit asiáticos, se da la muerte voluntaria, sobre todo entre enfermos y ancianos. Ella no es debido a la falta de consideración hacia estas personas, sino que llegados a este extremo, dada la dureza de su existencia, prefieren morir a seguir siendo solo un estorbo para la familia. Cuando alguien desea morir, un familiar próximo ha de ayudarlo, lo antes posible, bien mediante ahorcamiento, acuchillamiento o mediante un tiro. No se debe usar el arco y las flechas.

- ✓ Su territorio, en general, forma parte de un hábitat de tipo tundra que llega hasta el límite de la línea del bosque.

En la zona de Kolymá al igual que en la península de Chukchi, el clima es frío y seco de forma que no nieva mucho y las tormentas, en época de invierno, no son frecuentes. En la costa del Pacífico, la temperatura no es tan baja y las nevadas son más intensas, dándose inviernos secos y otoños y primaveras húmedas y nubladas.

La media de temperatura en Kolymá es de -12,5 C°, con máximas de 11,2 C° y mínimas de -35 C°. En la zona del río Anadyr la temperatura oscila entre -22,4 C° y 12,6 C°. La temperatura en el mar Ártico oscila entre los 25,09 C° y los 2,68 C°.

- ✓ Dividen el año en doce meses lunares o "lunas", a cada uno de los cuales asignan un nombre diferente. Comienzan dicha designación a partir del solsticio de invierno por estar este muy bien definido. La forma de nombrar los meses, indica que en tiempos anteriores, tanto chukchi como koryak, tuvieron rebaños de renos. Sin embargo, en su conversación cotidiana usan más la denominación de las estaciones, para las que cuentan con 13 denominaciones diferentes.

Tienen un sistema de numeración muy imperfecto, de forma que saben más o menos el volumen de sus rebaños, pero no conocen el número exacto de sus renos.

En la actualidad ya no utilizan la piedra en la fabricación de sus armas y herramientas, quedando algunos vestigios de estas que son usados en sus ceremoniales. Utilizaban pedernal, obsidiana, pizarra y, a veces, cuarzo, para fabricar las puntas de arpones, flechas y lanzas y, a veces, sílex, para las puntas de flechas, materiales que fueron sustituidos por el hierro, al parecer en su entorno.

Trabajan muy poco el hierro, tratándolo, principalmente, en frío, siendo los grupos marítimos los más familiarizados con esta técnica dado que entre los grupos del reno escasean los herreros.

Hueso, cornamenta y marfil, eran materiales muy utilizados en la fabricación del cuerpo de sus armas y herramientas.

No utilizan clavos y todas las estructuras que realizan, están sujetas mediante correas.

Fabrican diferentes tipos de armas y herramientas, como:

- Arcos y flechas, que antiguamente era su arma preferida para la guerra y que en la actualidad han quedado para la caza y para las fotografías. Los dos modelos con los que cuentan, son muy fuertes, de forma que algunos se han de tensar con la ayuda de los pies. Su fabricación se realiza utilizando diversos materiales. Cuentan con carcaj para guardar y transportar las flechas.
 - Ballestas y látigos para el lanzamiento de dardos que principalmente son utilizados por los niños.
 - Lanzas que usan sobre como elemento de defensa y que son muy usadas por los grupos del reno. En la antigüedad era un arma que se solía usar en la guerra, debido a lo cual los jóvenes se ejercitaban en su uso desde edad temprana, habiendo quedado para su uso en los ceremoniales y en las competiciones. En la actualidad solamente es usada en la caza del oso.
 - Machetes y hondas para lanzar piedras, que utilizan como elemento de defensa.
 - Se han encontrado restos de armaduras, realizadas con marfil, hueso o hierro, que se usaban como arma defensiva en la guerra.
 - Arpones de diferentes tamaños, hechos principalmente de marfil, hueso o de asta, dotados de una línea y con una cabeza que se desprende tras golpear a la pieza cazada. En la actualidad están siendo sustituidos por armas de fuego.
 - Redes para la caza de focas mediante tendones o tiras de cuero²⁵, de diversos tamaños. Están dotadas de flotadores hechos de madera o de vejigas de foca y de plomos a base de piedras o pedazos de hueso o marfil, atados a la línea. Las redes hechas para la pesca son de menor tamaño. Confeccionan redes de bolsa para la pesca en aguas poco profundas y redes redondas de aro para la captura de wachna.
 - Correas y cuerdas mediante el uso de tiras de piel, de diferentes animales, o de tendones trenzados.
 - Piezas para los arneses del tiro de perros.
- Como utensilios domésticos cabe destacar la fabricación de:
- Taburetes, cucharas, diversos tipos de cuencos, cucharones, platos, espumadera, palillos, pinzas, tazas, etc. En su fabricación utilizan madera, cornamentas, hueso, marfil y, desde tiempo reciente, el hierro.

Construyen barcos de diferentes tamaños: Los grandes están hechos mediante una estructura de maderas sujetas mediante tiras de piel, recubierta con pieles de morsa. Van dotados de velas y también de remos que sirven para su impulsión y a modo de timón. Los barcos pequeños, utilizados en las zonas donde no se usa el kayak, se usan para realizar traslados cortos con objeto de realizar ciertas inspecciones.

Construyen estructuras de soporte para colocar los barcos y para el secado de las provisiones, mediante el uso de huesos de ballena.

²⁵ Antiguamente las fabricaban utilizando huesos de ballena.

Para sus desplazamientos por la nieve y el hielo, fabrican raquetas de nieve, palos para sustentarse y avanzar, una especie de crampones y en algunos lugares, piolets.

Para los trabajos en madera cuentan con azuelas de hierro, gubias, arco de perforación, que en la actualidad está dotado de una punta de hierro, taladros de ponderación, sierras, cuchillos de diferentes hechuras según se usen en el acabado de la madera o para el desbaste o el gravado de marfil/hueso y afiladores de piedra arenisca.

Uno de los principales sistemas utilizados en la obtención del fuego, es el torno, compuesto de un tablón, un taladro de madera, una pieza superior y el arco. No se puede asegurar que antiguamente usaran la pirita y el pedernal para esta función.

Cuentan con lámparas, para dar luz y calor, que fabrican mediante la arcilla o la piedra arenisca.

Fabrican diferentes tipos de cajas, hechas en madera de abedul, en las que guardan el tabaco, pequeñas herramientas, etc., aunque normalmente las adquieren de los lamut.

Junto a diferentes tipos de amuletos, que generalmente son usados en las sesiones del chamán, confeccionan diferentes tipos de collares, brazaletes, pulseras y sortijas, confeccionados con diferentes materiales.

Para protegerse de la ceguera que produce la nieve, mientras se trasladan por el interior, o del agua y del viento, mientras navegan, confeccionan una especie de gafas de madera o de cuero, con sendas hendeduras, que da muestra de una gran adaptación al entorno ecológico.

Las prendas de vestir de ambos grupos son bastante similares y constan de dos partes, la interior y la exterior, no existiendo gran diferencia entre las usadas en verano y en invierno.

Sus prendas principales son: Camisa larga, pantalón, camisón, calcetines, botas con plantillas de hierba seca, gorros, bufandas, baberos para la humedad, chales y abrigos que les protegen del viento y que, a veces, van dotados de un cinturón. Ocasionalmente calzan polainas y portan una especie de capa que les cubre en caso de tormenta. Desconocen el uso de guantes, excepto en sus rituales y solo utilizan manoplas en los viajes.

Los vestidos para los bebés, se confeccionan de una sola pieza, dotada de una capucha y con un pañal, relleno de musgo o hierba, cosido al mismo y lleno de adornos a base de cintas, borlas y perlas. A medida que los niños van creciendo su vestido se va modificando para adaptarlo a sus necesidades. Hacia los 6/7 años se les proporciona ropa que semeja a la de los adultos, aunque todavía va dotada del pañal.

Los del reno utilizan las pieles de cervatillos de reno para la confección de sus vestidos de invierno y ropas pesadas, mientras que las de los animales adultos son usadas para cubrir las tiendas, para confeccionar ropas de cama y otros usos. En dicha confección usan, si les es posible, pieles de reno doméstico, que es de mejor calidad que las de los salvajes, las cuales son usadas, sobre todo, por las familias pobres.

Entre los marítimos se usan pieles de foca y de morsa. En otros tiempos los marítimos de las costas árticas fabricaban sus botas de piel de oso.

En ciertas zonas las mujeres fabrican sus abrigos usando algodón.

En la actualidad solo usan agujas de hierro que guardan en pequeños tubos hechos de hueso de animal. Como protección para la costura, fabrican dedos hechos de marfil o de cuero. Como hilo utilizan tendones de la espalda de los renos.

Realizan la ornamentación de sus vestimentas, trineos, carcaj, bolsas, cinturones, etc., mediante la realización de tareas de bordado o mosaicos hechos de trozos de cueros negros y blancos. Usan muy poco las perlas en el bordado.

Ambos grupos fabrican diferentes tipos de bolsas, con piel de reno viejo de foca y con hierba seca, utilizadas para almacenar alimentos u otros enseres y objetos. En la desembocadura del Anadyr las fabrican mediante el uso de ramas de sauce entrelazadas.

La fabricación de esteras, entre estos grupos, es muy limitada.

3.1.2.- Los sherpa o sharpa²⁶.

Estructura política y territorial.

- ✓ La sociedad sherpa desarrolla sus actividades sin aparente organización de tipo político. Nunca han aceptado la tiranía de los jefes locales ni de los funcionarios del gobierno, ni el control de las autoridades religiosas tibetanas. Sobre todo en Khumbu, organizan su sistema tribal fuera de las injerencias de los poderes centrales y regionales, del gobierno nepalí. El principio de la organización política local, de los sherpas, descansa sobre la atribución de las diferentes responsabilidades públicas, en función de un orden de rotación, de forma que las líneas de ascendencia, que juegan un papel muy relevante en los temas de herencia, no tienen ninguna relevancia en la organización política de los pueblos. La pertenencia a cualquiera de ellas, no conlleva, automáticamente, la atribución de ninguna función o cargo público. Ortner indica que en la política de la sociedad sherpa, hay presentes dos polos de poder: por un lado están los líderes comúnmente aceptados que toman decisiones en beneficio del bien común y por otro lado están el poder y la dominación, que toma decisiones mediante el control y no por consenso. Por el contrario, en los textos antiguos sherpas, solo se hace referencia al modelo de liderazgo, emanando su autoridad de su sabiduría y su antigüedad de pertenencia a un clan. El principal papel, de dichos líderes, era establecer el momento de las migraciones, los nuevos asentamientos y los clanes, y, en general, son descritos como tranquilos y nada violentos. Dentro de la familia, la autoridad corresponde al padre. En ausencia del padre, la autoridad sobre los hijos, recae en un miembro del clan paternal, que normalmente es un hermano mayor o un primo-hermano. Veamos a continuación el resto de autoridades locales, que se dan en casi todas las comunidades:
 - Los "osho naua" o guardianes del pueblo: Su función es cuidar de que cada vecino disponga de las tierras necesarias para poder desarrollar sus actividades agrícolas y ganaderas, procurando que las tareas de pastoreo no impidan el normal desarrollo de las agrícolas y de la recolecta. Son elegidas, dos personas por localidad, en una reunión privada, por un plazo de un año. Su puesto no les reporta ninguna ventaja material, tan solo prestigio a nivel social.
 - Los "shingo naua" o guardianes de los bosques: Se nombra, mediante acuerdo de toda la comunidad, a tres o cuatro personas para que se responsabilicen del cuidado de los bosques que existen alrededor del pueblo, con el fin de no agotar los recursos madereros. Pueden ostentar esta función hasta por un periodo de 12 años.
 - Los "chorumba" y los "chorpen" o guardianes del templo del pueblo: Estas funciones recaen en personas laicas y su cometido principal es velar por el buen estado de mantenimiento del "gomba" o monasterio y de gestionar sus bienes, ejerciendo su mandato sobre todas las personas que dependen de dicho gomba. La duración del mandato, en el caso de chorumba, es ilimitada, no siendo esta función hereditaria. Sus funciones no dan derecho a ninguna remuneración siendo su única recompensa el reconocimiento público.
 - El "pembu"²⁷: Son los responsables de recaudar los impuestos y de enviarlos a las autoridades del gobierno central, no ejerciendo como jefes del pueblo, ya que no en todos los pueblos existe esta figura. La duración en el cargo suele ser toda la vida del denominado y la adjudicación de la persona que ha de sustituir al anterior, depende de reglas hereditarias y de las aptitudes personales. Al acceder al este cargo, la persona nombrada tiene derecho de disponer de las parcelas de personas que mueren sin herederos y de recibir ayudas gratuitas, de sus convecinos, para trabajarlas. En la memoria colectiva queda la figura del "gembu", que era como una especie de censor de los pembus, de forma que evitaban sus posibles arbitrariedades. En general, se ha podido contrastar que la persona que ejerce esta función no busca apropiarse de todo el poder en la localidad donde reside, aunque se dieran casos de estos. Existen en los pueblos lamas que se responsabilizan de la organización de las fiestas locales y de las ceremonias familiares, no dependiendo de ninguna autoridad eclesiástica. Su cargo no es objeto de elección sino que es suficiente con que le admita la comunidad, siendo las enseñanzas recibidas el único rasgo que los diferencia de los demás. Suelen estar casados y poseer tierras y ganado, con lo cual actúan como jefes de familia. Sus honorarios, pagados en especie, suelen ser muy modestos. Cuentan con sacerdotes, que a diferencia de los lamas de pueblo, son nombrados por las autoridades religiosas, a nivel de localidad.

²⁶ La mayor parte de los datos aportados en este resumen etnográfico, han sido obtenidos de la monografía "Les Sherpas du Nepal. Montagnars boudhistes" de Cristoph von Fürer- Haimendorf. Realizó su trabajo de campo, principalmente en la región de Khumbu, aunque también visitó a los sherpas de Solu y Pharak, así como otros asentamientos dispersos. Realizó su estudio cuando la frontera Tíbet-Nepal, estaba abierta, lo que facilitaba las relaciones comerciales con sus vecinos del norte. La invasión china del Tíbet, modificó sustancialmente, dichas relaciones.

²⁷ Ortner indica que en la actualidad, la posición política corresponde al denominado "pembu". No está claro si su figura se corresponde con la recaudación de impuestos u obedece a una necesidad surgida con el fin de armonizar la vida social de co-residentes no emparentados. Tiene derechos de propiedad sobre determinados terrenos y cobra algún tipo de tributo a las personas que los explotan. El dominio del pembu no es jerárquico y no se corresponde con los valores tradicionales de los sherpas. Su papel no es hereditario y cualquiera, con las características necesarias, puede ocupar este puesto.

También cuentan con otro personaje religioso, la "lamini" o monja, que puede ser célibe o casada, pero que no goza de tanto prestigio como los lamas.

Antes de que el lama pueda luchar contra los malos espíritus, estos han de ser identificados y descubierta su naturaleza, tarea que está encomendada a los médiums o "lhawa" y a los adivinos o "minchung". Su situación social es inferior a la de los lamas, al ser considerados meros intermediarios.

Cuentan con brujos o hechiceros, siempre dispuestos a hacer el mal, cuyo papel, suele recaer, generalmente, en las mujeres.

Los pueblos sherpas constituyen un entorno territorial, político y religioso.

Ni la organización de clanes, dispersos por todo el territorio, ni agrupaciones de pueblos, cuenta con una estructura organizativa que permita la realización de acciones conjuntas concertadas. Los clanes solo tienen existencia colectiva en el aspecto religioso.

Independientemente de la composición poblacional, el principio fundamental que inspira a los responsables locales consiste en actuar de forma que su poder sea considerado patrimonio de toda la población. Dicha autoridad es delegada por periodos determinados, durante los cuales estas personas reúnen a toda la población para consultarles la toma de decisiones de aspectos relevantes, pero no rinde cuentas ante una autoridad superior.

- ✓ Las autoridades locales tienen potestad para imponer multas y controlar su pago. La comunidad no puede oponerse a sus decisiones, pero puede manifestar su desacuerdo y no elegirlo para un nuevo mandato. Dado que sus funciones están bien delimitadas, no intervienen en los asuntos de la vida diaria, que dejan bajo la responsabilidad de los "mediadores".

Los litigios entre los miembros de una aldea, o entre aldeas vecinas, son resueltos por las personas elegidas en cada localidad, por el plazo de un año, para estos menesteres. Esta responsabilidad pasa de padre de familia en padre de familia, de forma rotativa, lo que genera un elevado sentimiento de civismo y aguda disciplina en la realización de funciones orientadas a la mejora del bien común.

Las relaciones, entre los diferentes grupos, están reguladas por un conjunto de prohibiciones existentes.

La resolución de situaciones de incumplimiento de las normas ancestrales, no han de ser presentadas a ninguna corte judicial, sino que se resuelven mediante sus modelos consuetudinarios.

En caso de demanda de separación o divorcio, si una de las partes no acepta la misma, viene obligada, según cada caso, al pago de una cantidad específica, como indemnización.

Cuando una viuda, no desea que se apliquen los derechos del levirato, ha de indemnizar a la familia de su esposo difunto.

En el caso de la muerte de la esposa, su hermana tiene derecho a pedir el pago de indemnizaciones a cualquier mujer que desee mantener relaciones sexuales con su cuñado viudo, si no es la hermana menor o si ya está casada.

Los sherpas han de pagar los tributos establecidos por el gobierno nepalí, el cual es recaudado entre los convecinos y entregado a los funcionarios del gobierno, por diferentes "pembu".

- ✓ La cifra de población sherpa, en 1956, en las regiones de Solu y Khumbu, asciende a 14.100, sin contar a los khamba, de los cuales, 13.300 proceden de antepasados de los clanes ancestrales. La población de sherpas, en la localidad de Darjeeling, en la región de Sikkim, en 1957, ascendía a 6.929 personas.

Según el censo de 2001, su población, ubicada a lo largo de la franja norte de Nepal, denominada Bothia, asciende a 154.622 habitantes, mientras National Geographic habla de una población sherpa de 70.000 habitantes en Nepal.

Hoy en día, su población es de unos 180.000 habitantes. Unos 155.000 en Nepal, unos 20.000 en la India y unos 2.600 en China.

A finales del siglo XV y principios del XVI²⁸, salieron de la región de Kham²⁹, en el noreste del Tíbet, para asentarse en los valles altos de Himalaya, en Nepal, empujados por las luchas socio-políticas, religiosas y por las invasiones mongolas, donde conforman una minoría entre la población ahí asentada³⁰.

Ocupan las zonas montañosas de Nepal, en la cadena del Himalaya. La mayoría de ellos residen en la región oriental de Nepal, Solu, Khumbu (el corazón del grupo sherpa) y Parak. Algunos residen en la región de Helambu, al norte de Katmandú, así como las regiones adyacentes de Langtang y de Rolwaling. También se hallan, dispersos en comunidades de pocos habitantes, en otros lugares de Nepal (Phokara, Sikkim), así como en la India (región de Darjeeling), y China.

Son una etnia de origen tibetano, que en ocasiones son considerados "bhotias".

Su denominación proviene de la palabra "shar-pa", de origen tibetano, que significa oriental, aunque este extremo no está del todo aclarado, ya que desde el punto de vista de los tibetanos, los sherpas son más meridionales que orientales, mientras los propios sherpas creen que su origen es nepalés. La raíz de su denominación, shar, significa este, (punto cardinal) y el sufijo "pa", significa pueblo, gente u hombres. Luego su nombre significaría, "gente del este".

Su lengua, aunque contiene rasgos comunes con la tibetana, contiene numerosos términos que no se corresponden con dicha lengua. Otras fuentes consultadas, sostienen que su idioma es un dialecto tibetano, que forma parte de las lenguas sino-tibetanas pertenecientes a las lenguas o dialectos tibetano-birmanas.

²⁸ Según Oppitz, sus antepasados emigraron entre 1480 y 1500.

²⁹ Otras fuentes consultadas apuntan la teoría de que pudieron haber emigrado desde la provincia china de Sichuan.

³⁰ Ortner indica que aparentemente, estos primeros emigrantes, se fueron asentando en zonas según los diferentes clanes, que se convirtieron en clanes principales de cada población creada. No obstante, en la actualidad, sobre todo en Khumbu, los diferentes pueblos no están organizados en función de estos clanes.

Estructura social.

- ✓ Los asentamientos de los sherpas, en Khumbu, Solu y Parak, están compuestos por los miembros de 18 clanes o "ru", que significa, literalmente, hueso³¹. Al hacer la recogida de los nombres de dichos clanes, se obtuvieron 20³² denominaciones, pero ellos indican que es debido al hecho de que el mismo clan, en diferentes lugares, tiene una denominación diferente. Otra explicación que ofrecen es el hecho de la existencia de clanes que se consideran "hermanos", de forma que mantienen relaciones muy estrechas, llegando, incluso, a ser exógamos.
Aparte del respeto a las reglas de exogamia y la celebración de los rituales, una persona perteneciente a un clan, no tiene ninguna otra obligación hacia este, pero sí reviste importancia desde el punto de vista de su estatus social. Solo son verdaderos Sherpas, los que pertenecen a dichos clanes.
La línea de descendencia, dentro de estos clanes, se rige por reglas patrilineales. Una persona es hijo del mismo hueso, del mismo padre.
Según Marc Gaborieu, los tibetanos emigrados recientemente, son denominados "fuera del clan".
La base de su organización social, se fundamenta en la familia.
En la actualidad los hogares están constituidos por familias nucleares.
La familia nuclear se compone del marido, la mujer y los hijos célibes, constituyendo una célula social y económica que trabaja de una forma totalmente autónoma, siendo dicha independencia imprescindible para la unión familiar.
Los pueblos sherpas están constituidos por familias fuertemente unidas por lazos de parentesco, directos o indirectos, que les impulsa a actuar en común, lo cual obra a favor de la unidad y estabilidad de los mismos.
En general, residen en aldeas muy aisladas y dispersas en las alturas del Himalaya. Durante el verano residen en casas aisladas ubicadas en los pastos de altura y en invierno retornan con sus rebaños, a las aldeas de residencia fija. Estas aldeas suelen estar compuestas por la vieja familia sherpas, llegadas hace tiempo, a las que se unen otras familias sherpa llegadas más recientemente y familias khamba emigradas, en fechas recientes, desde el Tíbet. Estas familias sherpas, en general, suelen pertenecer a tres clanes diferentes.
La costumbre establece que cada nueva pareja tiende a vivir en su propia casa, aún en el caso de que no pueda acceder a la posesión de una, llegando a darse, incluso, el caso de que un matrimonio construye una pequeña casa junto a la suya, donde reside con su familia, para dejarle la primera a un hijo recién desposado.
Es muy inusual que dos familias compartan la misma casa, excepción hecha de los casos de hijo único o del hijo más pequeño, que permanecen junto a los padres. Los roces entre los padres y el matrimonio de su hijo pequeño, hace que, a veces, las personas ancianas escojan irse a vivir a una institución religiosa o irse a vivir con otros parientes.
- ✓ Excepto aquellas personas inclinadas por la vida monástica, cada sherpa espera, en su día, formar un hogar. Entre los sherpas, el matrimonio es entendido como una asociación entre iguales, de forma que si deciden separarse, cada uno se lleva aquellos bienes aportados al matrimonio. Según su concepción del matrimonio ideal, este no debe basarse en aspectos emocionales, dado que la infracción de sus normas de exclusividad, podría poner en riesgo su propia existencia.
Están permitidos los matrimonios de jóvenes sherpas, con personas de otros grupos étnicos, llegado del Tíbet, de hecho, en tiempos anteriores, este era el tipo de matrimonio considerado como preferencial. No obstante, los matrimonios con personas pertenecientes al grupo denominado khamba khamendeu, no están permitidos y estas personas, solo pueden casarse entre ellos mismos.
Los clanes son exógamos, de forma que una persona no puede casarse con otra de su mismo clan patrilineal dado que son descendientes del mismo padre. De la misma manera, las relaciones sexuales, entre los miembros del mismo clan, son consideradas incestuosas, de ahí que se den en raras ocasiones. Todo el mundo recuerda las graves penas que recaerían sobre los que no observen esta norma, de forma que si alguien no la respeta, el hombre debe irse de su población, pues caso de no hacerlo puede aparecer muerto en breve, si nace un niño de esta relación, no dura mucho tiempo y la mujer debe casarse, lo antes posible, para adquirir el prestigio público que da tener muchos hijos legítimos.
Por otro lado, no están bien vistas las uniones entre personas con la misma ascendencia materna, aunque esta norma parece haberse relajado en la actualidad.
Aunque se dan algunos casos, los hijos de dos hermanos, aunque sean de clanes diferentes, no pueden casarse.
El matrimonio entre los miembros de familias unidas por una fuerte alianza o lazos de amistad, es considerado poco deseable e, incluso, ilegal.
Fürer ha dejado registrados casos de matrimonios entre personas de Khumbu y de Solu, pero no con personas de Pharak, lo cual podría indicar que no practican la exogamia territorial, pero argumenta que en realidad, estos matrimonios no son muy usuales debido a que la distancia de los novios impediría sus continuos contactos en la etapa de la "sodene".
Entre los sherpas, se dan casos de matrimonios poligínicos y poliándricos, siendo estos últimos, más numerosos. La opinión pública considera la poliandria como algo secular y provechoso, dado que evita la partición de las posesiones e incrementa la solidaridad entre hermanos. Por el contrario consideran que la

³¹ Ortner indica que los sherpas actuales, creen que los nombres de muchos de sus clanes actuales, provienen de los primeros asentamientos donde se instalaron, los primeros emigrantes.

³² Fürer propone los siguientes nombres obtenidos sobre las diferentes denominaciones de sus clanes: chiawa, chusherva, gardza, gole, goparma, jongdomba, khambadze, lakshindu, lama, lhupka, mende, munming, nawa, paldorje, pankarma, pinasa, salaka, shamgup, sherwa, shire y thaktu.

poliginia solo es práctica en determinados casos, como cuando alguien no quiere repudiar a su primera esposa, aun siendo esta estéril.

Los matrimonios poliándricos resultan de muy baja estabilidad, según constataciones de Fürer.

Un caso raro es el de dos hermanos desposados con dos hermanas, que se suele concretar a la añadir a un matrimonio poliándrico, posteriormente, a una hermana de la esposa. Existe reseña de un hogar formado por cuatro hermanos que compartían, como esposas, a dos hermanas.

La costumbre sherpa establece que una mujer puede tener, como máximo, dos esposos, mientras no establece ningún límite en el caso de las esposas que puede tener un hombre.

Ante el deceso del esposo, los derechos adquiridos en las ceremonias del matrimonio, no desaparecen, sino que pasan a poder del hermano menor del finado o, caso de no existir este, de un primo-hermano patrilineal, dándose así, el levirato.

Caso de la muerte de la esposa, existe la regla del sororato, de forma que la hermana menor de la finada, puede tomar el lugar de ella, en el matrimonio.

Los intercambios de hermanas para el matrimonio, no son muy habituales.

Los matrimonios se pueden establecer, bien por atracción mutua entre los contrayentes, en cuyo caso las familias de ambos se alegran de dicha unión excepto que exista algún impedimento que la impida, bien por interés de las familias de ambos cónyuges, de forma los padres arreglan los matrimonios de sus hijos, a menudo cuando estos son pequeños, en busca de una alianza entre ambas familias que les resulte ventajosa. En este caso, no pueden imponer el matrimonio, a los jóvenes, en contra de su voluntad, siendo esta una modalidad que está tendiendo a desaparecer, en la actualidad.

Antes de la realización definitiva del matrimonio, la pareja tiene mucho tiempo en el que mantiene contactos continuados, que les permiten determinar su mutuo acuerdo de realizar o no su matrimonio.

Para el establecimiento de un matrimonio definitivo, en la sociedad sherpa se realizan los siguientes pasos:

- La "sodene", o "cerveza de la petición". El padre del novio o un pariente adulto, hace la petición de la novia, al padre de esta. Esta petición se puede hacer cuando los niños son pequeños e, incluso, estando la novia en cinta.

Hasta que se celebra la siguiente ceremonia de concreción del matrimonio, raramente suele pasar más de un año, de forma que, si en este tiempo, nace un hijo de la pareja este no es considerado ilegítimo y las familias tratan de acelerar el paso al siguiente estadio.

Si se produce una infidelidad que lleva a la separación, o bien deciden separarse de acuerdo mutuo, ninguno de ellos tiene derecho a reclamar indemnización de forma que, si ha nacido algún niño, este permanecerá con uno u otro, de mutuo acuerdo, existiendo normas que establecen las responsabilidades de cada prometido respecto a la educación de su hijo. Este niño se denomina con el término "themba".

Durante esta etapa no existen obligaciones, de tipo económico, entre los prometidos.

- El "Dem-Chang" o "la cerveza que crea el lazo": Se pretende afianzar el compromiso de la pareja y legalizar los niños que hayan nacido o nazcan de la pareja, confirmando los acuerdos establecidos en la "sodene", mediante la celebración de un ceremonial algo más elaborado, que en la etapa anterior.

Se celebra una vez que los jóvenes han comprobado que están adaptados entre ellos y que pueden formar una pareja estable.

El "dem-chang" es el preludio obligatorio a la celebración del matrimonio definitivo, que los sherpas denominan "zendi".

Esta ceremonia, si bien modifica las condiciones legales de la pareja, no afecta, en nada, a su vida cotidiana, ya que ambos contrayentes siguen viviendo con sus familias, al seguir perteneciendo a su célula paterna, todavía. La novia no tiene obligación de desplazarse a la casa de la familia del novio y si lo hace, para trabajar en ella, deben fijar un sueldo compensatorio por dichas labores, denominado "kissim".

Si una de las partes rompe el compromiso, está obligado al pago de una indemnización, al igual que en el caso de divorcio.

Caso de muerte de uno de los contrayentes, un pariente más joven del difunto, tiene derecho a desposarse con la otra parte, aunque esta puede rechazarlo. Caso de no ser aceptada esta regla, la otra parte tiene derecho a una indemnización, que es igual a la obligada en caso de ruptura de un matrimonio ya definitivo.

Tras esta ceremonia pueden pasar varios meses e, incluso, años, hasta que se celebra la ceremonia definitiva del matrimonio, debido a múltiples causas, siendo la principal la disponibilidad de medios para poder tener su propia casa, excepto en el caso de ser hijo único o el menor, que permanecen en la casa de sus padres.

- El "zendi" o "gyen-kutop": Supone la consagración definitiva del matrimonio y se celebra tras las dos visitas rituales realizadas por los parientes del novio, a los de la novia, denominadas "ti-chang" o "cerveza de la época del matrimonio" y "pe-chang" o "reunión para determinar la fecha de celebración de la ceremonia del matrimonio". Ambos rituales sirven para estrechar los lazos entre las dos familias.

En el "pe-chang", resulta obligatoria la presencia de un lama, para determinar la fecha más propicia de celebración de la ceremonia del matrimonio.

Tras la ceremonia del zendi, la mujer casada sale de su célula familiar, asignándosele, como una especie de dote, parte de los bienes de sus padres, regalos que entregan los invitados a la boda o regalos y bienes de sus familiares, entregados posteriormente. Esta dote suele estar compuesta de tierras, casas, ganado, joyas y útiles domésticos. Raramente suele estar compuesta por donaciones de dinero. La recepción de esta dote, es la prueba material de que la unión de los contrayentes, ha sido, oficialmente, consagrada.

Los parientes del marido, también deben entregarle parte de sus bienes, al desposado cuando decide formar su propio hogar, excepto caso de ser hijo único o el menor de los hermanos, dado que este permanece en la casa paterna.

Existe un sistema acelerado, para la legalización del matrimonio, sin necesidad de realizar la ceremonia del zendi, que es el denominado "rit", mediante el cual el marido ha de pagar 6 rupias a la familia de su esposa, para poder trasladarla a su casa, sin necesidad de más ceremonias. Ello confiere a la pareja los

mismos derechos para ellos y sus hijos. Se suele usar cuando la familia de la novia retrasa la celebración del matrimonio, sin motivo aparente.

Existe otro sistema de realización del matrimonio, denominado "tso-ni-dekino" que significa "dos personas que permanecen juntas". Suele ser usados por personas que viven juntas y comparten sus posesiones, siendo la falta de cobertura legal, caso de separación o adulterio, lo que distingue a este sistema de los otros. Este sistema suele ser usado caso de segundas o terceras nupcias, dado que no conlleva desprestigio social.

Entre los sherpas, el divorcio, generalmente, se produce de mutuo acuerdo, para lo cual celebran una ceremonia denominada "tongu", en la que se comunica a los familiares el acuerdo de separación. Dicha separación no supone ningún enfrentamiento entre la pareja, lo cual se denota en las relaciones amistosas que se producen entre ellos una vez separados e incluso vueltos a casar con otras personas, ya que en sus encuentros no manifiestan malestar ni se rehúyen.

Generalmente, tras la celebración de un matrimonio, la esposa abandona la casa de sus padres, para integrarse, económica y legalmente, en el grupo familiar de su esposo, excepto en el caso de los esposos que se integran en la familia de su esposo y que es denominado "maksu". Su estatus legal es muy sólido, manteniendo ciertos derechos de herencia y ciertas obligaciones para con la casa de sus suegros.

Manifiestan una elevada permisividad hacia las relaciones sexuales, tanto prematrimoniales como extramatrimoniales. De hecho, cuando la elección de pareja se dilata, tienen total libertad para mantener contactos sexuales, aunque estos sean sin intención de casarse.

En tiempos anteriores, los jóvenes se solían casar hacia los 14 o 15 años, con el fin de ayudar en la disponibilidad de mano de obra y en la cohesión social.

Si llegan a los 25 años, sin formar un hogar, son reprobados por la opinión pública.

- ✓ La permisividad sexual, entre los sherpas, da lugar al nacimiento de muchos hijos ilegítimos, a los que denominan "themba". Ello no acarrea comentarios sociales desfavorables, excepto si este ha sido producto del incesto, así, cuando una joven tiene un hijo de soltera, ello no le impide poder encontrar marido en el futuro y si no puede casarse con el padre del niño, la familia de la chica acepta la situación y no intenta echar al niño de su casa. Si los padres biológicos del themba viven bajo el mismo techo, su situación social y jurídica no difiere de la del caso de un hijo legítimo.

Una vez que el niño themba llega a los dos años, su padre biológico puede reclamarlo, pasando a formar parte de su grupo familiar, adquiriendo los mismos derechos de un hijo legítimo.

Varios días después del nacimiento de un niño, se celebra una ceremonia, para la elección del nombre a imponerle. Tradicionalmente, el nombre que se da a los niños, se corresponde con el nombre de la semana en que nacieron, aunque ello no supone una regla estricta. El apellido indica su origen étnico.

A partir de que los hijos van contrayendo matrimonio, estos se separan de la célula familiar, desapareciendo toda obligación económica para con los padres y produciéndose un cierto relajamiento en sus relaciones. Solo el hijo único, o el menor, permanece en la casa de sus padres, donde residirá tras casarse y se hará cargo del cuidado de sus padres ancianos.

Las relaciones, tanto de los padres como del resto de parientes, con los niños, son muy cordiales y están desprovistas de formalismos, de forma que son tratados con gran dulzura y consideración.

En el caso de los matrimonios poliándricos, al resultar difícil establecer cuál de los esposos es el padre de los niños, ambos compiten por ganarse su cariño, tratándoles de forma muy afectuosa.

Su comportamiento distendido y abierto, incluso ante extraños, da idea de la confianza y seguridad en que se desarrollan.

Desde muy pequeños se les traslada un alto grado de responsabilidad y en el momento en que pueden andar son dejados totalmente libres para jugar por toda la aldea mientras los adultos realizan sus faenas. No es raro ver a una madre que abandona la aldea, dejando a sus hijos al cuidado de un compañero de más edad.

Los padres se encargan de la educación de los niños, mostrando una gran paciencia y permisividad, siendo las mujeres las responsables de la misma, cuando el marido está fuera con motivo de sus viajes, para el comercio u otras faenas. Comunican sus conocimientos técnicos y competencias, mediante el ejemplo, más que mediante la teoría o la crítica.

Durante sus largas temporadas en solitario, en el pastoreo de los rebaños de yacks, los muchachos deben aprender las cualidades esenciales de un sherpa.

No se da, entre padres e hijos, el menor sentimiento de vergüenza ante comentarios sobre temas sexuales.

- ✓ Aún no permitiendo que personas de otros grupos puedan acceder a pertenecer a los clanes sherpas, su estructura social no se corresponde con la de una sociedad de castas, ya que los diferentes grupos que se van formando, con el tiempo, no resultan estancos.

Tampoco constituyen una sociedad estratificada en clases sociales.

Los inmigrantes llegados más recientemente, conforman una especie de grupo, no perteneciente a ninguno de sus clanes, que se dedican a la realización de trabajos, como por ejemplo el de herreros o carniceros, no practicados por la población sherpa.

Las relaciones entre hermanos, se hallan sometidas a una cierta jerarquización, dado que los mayores gozan de un mayor estatus, lo cual se denota en todas las actividades públicas cotidianas, aunque ello no les confiere ningún tipo de autoridad.

Exceptuando la jerarquización establecida para la ubicación en las ceremonias, en el resto de las actividades se observa una elevada igualdad de forma que poderosos y humildes se tratan sin ningún tipo de actitud jerárquica.

La supremacía de las viejas familias sherpas, más que en la organización político-social de los pueblos, se denota en el respeto que todos manifiestan hacia sus opiniones, en las reuniones públicas y en el control económico que les proporciona el mayor desarrollo que han alcanzado.

No existe ningún tipo de jerarquización entre los diferentes clanes, de forma que ninguno de ellos reclama posiciones de privilegio frente a los demás. Tanto es así que, cuando una persona, perteneciente a un clan, llega a una población, cuyos moradores pertenecen a otro, aquel no se encuentra en inferioridad.

No existen criterios de jerarquización, en la realización de las diferentes actividades artesanales, de ahí que ellos se dediquen a cualquier actividad de este tipo, sin que ello menoscabe su prestigio social. A excepción de los herreros, ninguna actividad artesana de cualquier tipo, confiere ninguna particularidad social especial. La consideración especial que confieren a los pintores, proviene más de sus conocimientos de los textos religiosos, que de su tarea artesanal de decoración. Valoran el trabajo de una persona, en función del beneficio y la utilidad que reportan.

En la actualidad, el criterio de diferenciación social, debido a la pertenencia al clan, está siendo sustituido por el de la posesión de riqueza.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Durante mucho tiempo, los sherpas, han desarrollado su vida dentro de una economía muy cerrada. Practican una economía de subsistencia, basada en la agricultura, el pastoreo y el comercio.
En la zona de Khumbu, debido a su entorno climático, se dedican, principalmente a la cría y pastoreo de sus rebaños de yack³³, vacas-yack denominadas "dzo", ovejas y cabras, aunque estas dos últimas son escasas, posiblemente a lo inadecuado del clima.
En el verano llevan sus rebaños a los pastos de las tierras, altas, denominadas "kharka", donde cada familia cuenta con una casa provisional para su estancia temporal en la zona. Terminado este, vuelven con sus rebaños a las aldeas donde residen en invierno.
A pesar de que no es muy practicable, también se dedican a la agricultura de subsistencia, en los campos próximos a sus casas, la cual que no satisface todas sus necesidades.
Cuando el tiempo les impide mover sus rebaños, se dedican al comercio como otra actividad que les permite obtener recursos para su subsistencia. Desde hace mucho tiempo, los sherpas se han dedicado al comercio entre Tíbet y Nepal, moviendo mercancías entre ambas zonas, bien propias o actuando como intermediarios para otros propietarios que habitan en las aldeas vecinas.
En Solu y Pharak, se dedican, principalmente, a la agricultura, realizando recolectas de verano y de invierno, mientras que en Khumbu solo pueden hacerlo de finales de abril hasta septiembre, resultando sus cultivos muy pobres.
Para la realización de las tareas agrícolas, utilizan arados de madera con un punzón de hierro, que generalmente es tirado por una yunta de hombres, aunque a veces, ponen yacks en dicho tiro.
Mientras en la región de Solu, sus asentamientos son, más o menos, sedentarios, en la zona de Khumbu, se puede decir que practican una vida semi-nómada³⁴, ya que han de mover a sus rebaños entre los diferentes asentamientos, para poder alimentarlos adecuadamente.
De igual manera, en Khumbu, al poseer diferentes pequeños terrenos de cultivo, en cada asentamiento, se han de trasladar de uno a otro, para la realización de las tareas agrícolas.
Además, cuando no pueden pastorear los rebaños se integran en caravanas que se dedican al comercio con el Tíbet, el cual se ha visto reducido tras la invasión china, trayendo como consecuencia que se hayan vuelto algo más sedentarios.
El número de artesanos, entre los sherpas, es muy escaso. Tanto hombres como mujeres han desarrollado ciertas habilidades artesanas, que solo usan para la confección de objetos para la casa o para el desarrollo de las actividades cotidianas.
El crecimiento de la actividad turística, ligada al montañismo, sobre todo en Khumbu, ha permitido una mejora en la economía local pero ello ha agitado los fundamentos de la sociedad sherpa. Estos han ido dejando sus labores agrícolas y pastoriles para dedicarse, sobre todo en Khumbu y Solu, a las escaladas o al negocio de los albergues, de forma que muchos de los jóvenes se trasladan a Katmandú para dedicarse al negocio turístico.
- ✓ Para los sherpas, la propiedad reviste un cierto carácter sagrado.
La propiedad de las tierras y el ganado, es familiar. Cada familia es propietaria de tierras y de rebaños de ganado, que trabaja de forma totalmente autónoma. A pesar de que el clan tiene ciertos derechos sobre las tierras familiares, estas tienen total competencia para transmitir, estas, a sus hijos.
Marido y mujer ponen sus pertenencias personales, en común, mientras dure su unión, conservando, cada uno, la posesión de todo aquello que ha aportado a la misma, en el momento del matrimonio. Toda ampliación de bienes, en tierras o ganado, producto del trabajo en común, pertenece a ambos cónyuges, a partes iguales.
La dote entregada a la mujer, cuando esta se casa, pasa a ser de su propiedad para toda su vida, lo que le confiere un estatus de independencia, al convertirse en una persona con posesiones propias.
La existencia de hijos puede limitar los derechos de una persona divorciada, a reclamar los bienes que aportó al matrimonio. Las joyas suponen una excepción, ya que son bienes inalienables de la mujer.
El hijo menor, de un matrimonio, siempre recibe, como herencia, la casa de sus padres.
Los hijos heredan las tierras y el ganado, mientras las hijas heredan los enseres del hogar y las joyas.
Aunque se puede concebir a la familia, como unidad básica en lo referente a la propiedad y a su transmisión, en la actualidad se pueden percibir modificaciones en esta situación.
Las reglas de sucesión se basan en un principio fundamental: todos los hijos, sea cual sea su edad, tienen derecho a una parte igual de la posesiones de sus padres y las hijas derecho a una dote. Este proceso de sucesión puede ser alterado por lo indicado en un testamento escrito, aunque los parientes por línea paterna pueden oponerse a lo registrado en el mismo.

³³ La posesión de un rebaño de yacks es el mayor símbolo de prestigio.

³⁴ Muchos sherpas, en Khumbu, viven 6 o 7 meses en sus asentamientos principales, mientras el resto del año lo hacen en las secundarias, que se pueden agrupar en "gunsa" o de invierno y en "yersa" o de verano.

En el caso de ser hijo único o ser el menor de todos ellos, reciben la casa como herencia, aun después de casados, y en contraprestación se han de hacer cargo de los padres. Caso de que un hombre muera sin hijos sus bienes pasan a sus hermanos o primos-hermanos, del lado paterno.
Entre los sherpas, la mayor parte de los bienes se trasmite por línea paterna, de padres a hijos, de hermano mayor a menor, de tío paterno a sobrino.
En el caso de las mujeres también existe un sistema de sucesión que regula la transmisión de los bienes que resulten de su propiedad.

- ✓ Antiguamente realizaban operaciones comerciales con los habitantes del Tíbet, principalmente con la sal que trasportaban en caravanas. Este comercio se vio muy mermado tras la invasión china del Tíbet, con lo cual, en la actualidad se trasladan a los centros comerciales, donde venden sus productos para ayudar a su subsistencia, hasta la próxima temporada.
El trueque de sal por cereales, suele ser exclusivo de los pequeños comerciantes, mientras que los grandes comerciantes se dedican a la mantequilla, las pieles, el ganado, etc.
En la antigüedad estos intercambios se realizaban mediante el pago en divisas nepalís, tibetanas o hindúes, pero tras la invasión china, del Tíbet, solo se admite el trueque, basándose los intercambios en la confianza mutua, dentro de un sistema de "honorables amigos".
En la base de la sociedad sherpa se encuentra un principio de reciprocidad en las relaciones entre los individuos. Nadie puede esperar ayuda de los demás, si él no la ha prestado en momentos necesarios. Cuando una persona es invitada a una boda, entrega regalos que forman parte de la dote para la novia, esperando ser correspondido cuando invite a las bodas de sus hijas, de forma que se crea una especie de cadena de obligaciones mutuas.
Se da la reciprocidad en los trabajos que se realizan de forma comunitaria, como el hilado y las tareas de agricultura. De hecho, si una chica ayuda en otras casas, espera ser ayudada por el resto, en otra ocasión.
Con ocasión de las fiestas, los que pueden hacen ostentación de sus posesiones mediante el reparto de comida, bebida y todo tipo de regalos, dado que en su código moral, las actitudes de generosidad y caridad procuran elevadas cuotas de prestigio.
- ✓ Dentro de la pareja matrimonial, ambos no juegan el mismo papel, sino que están preestablecidas las actividades que cada uno ha de realizar, siendo considerados ambos trabajos igualmente meritorios.
Este reparto de tareas no solo afecta a las tareas domésticas, sino también a todos aquellos esfuerzos que la pareja ha de acometer con el fin de hacer fructificar sus negocios familiares.
Se puede establecer que las tareas propias del varón son: Preparar la tierra para la siembra de cereales, el hilado de la lana, las transacciones de compra-venta del ganado.
Mientras las faenas propias de la mujer son: La preparación de las tierras para la siembra de la patata, su recolección, la siembra de los cereales, el tejido de la lana, la mayor parte de los intercambios que se realizan cotidianamente, las tareas domésticas, el cuidado de la casa y de la granja, el cuidado de los niños y su educación, cuando el marido está ausente, por sus múltiples viajes. .
Las mujeres participan, junto a los hombres, en la conducción de las caravanas de transporte y en el cuidado del ganado.
A partir de los 8 años, niños y niñas ocupan gran parte de su tiempo en el cuidado del ganado, principalmente los rebaños de ovejas y cabras mientras que los de menos de 12 años, son los encargados de cuidar de los yacks. A partir de los 12 años, su padre les habitúa a tomar parte más activa en el pastoreo de los yacks, confiándoles un pequeño grupo durante el día y acompañándoles durante la noche, lo cual crea fuertes lazos de camaradería, entre padre e hijo. Si la familia no tiene hijos, son las niñas las que deben realizar estas tareas.
Las niñas, caso de tener hermanos, permanecen con sus madres ayudándola en las tareas de la casa y de la granja, así como en el cuidado de los niños más pequeños, siendo corriente ver a una niña con un bebé de su familia, sujeto a la espalda.
Los niños, a edades muy tempranas, han de hacer acopio de agua y de leña.
Debido a las largas ausencias del marido, la mujer es responsable de realizar todos los trabajos de la granja, realizar las transacciones comerciales y controlar la economía familiar, lo cual le procura una gran experiencia en los negocios y el uso del dinero, de forma que son capaces de tomar decisiones aún sin la presencia de su marido.
El transporte de todo tipo de objetos, se hace a las espaldas de los hombres o a lomos de animales, como el yack o el dzo (mezcla de yack y vaca), tanto en las caravanas comerciales como en sus traslados estacionales, entre sus asentamientos de invierno y de verano.
- ✓ Su deseo por adquirir bienes y hacerlos fructificar, está en la base de su concepción sobre la vida ideal, pero con ello no buscan su bienestar material, sino el respeto público que les reporta.
- ✓ Según indica von Fűrér, los sherpas son generosamente hospitalarios, cordiales, sociables y dispuestos siempre al buen humor, con una tendencia natural a sonreír. Durante su estancia entre ellos, compartieron con el autor sus posesiones y le permitieron participar en sus ceremonias sociales y religiosas.
Resultan muy afables y corteses, mostrando muy buenas maneras.
Entre ellos manifiestan un elevado grado de igualdad y fraternidad. Lejos de erigirse en jueces de los actos de los demás, aunque sí han de ser responsables de sus acciones, consideran que toda persona es libre de vivir a su libre albedrío.
Son muy emprendedores, de forma que para mejorar su suerte no dudan en dejar sus actividades tradicionales para dedicarse a otras faenas o para emprender cualquier tipo de negocio.
Su gran estima como compañeros en el montañismo se debe, en parte a su adaptación a las alturas, de forma que resultan incansables en la escalada, y en parte a su carácter abierto y amable, así como su predisposición para acometer el trabajo duro en las expediciones. Los montañeros occidentales los caracterizan como bonachones, trabajadores, duros, leales y fiables.
Desconocen el sentido de colectividad familiar así como derechos y deberes entre parientes y aliados, de forma que se comportan de forma totalmente independiente de la categoría o el grado de parentesco de las

personas con las que se encuentran. Su actitud es idéntica, cualquiera que sea el pariente al que se aproxima.

Aunque el fundamento base de la sociedad sherpa se establece sobre sus clanes, muestran una gran capacidad de absorción y asimilación de personas de otros grupos étnicos, dándose el caso de que en algunas poblaciones, estos lleguen a conformar hasta un 50 % de la población.

Ortner resalta su tendencia al individualismo y el aislamiento familiar, que han de ser salvados mediante el establecimiento de las estructuras de convivencia de la comunidad.

Ortner, en su trabajo de campo entre los sherpas, realizado en 1966, encontró ciertamente que eran amables y fácilmente asequibles, pero también encontró tensiones en las relaciones sociales, gran cantidad de conflictos intra-comunidades y una cierta renuencia de sus pobladores a participar en las tareas de interés general.

Los khambas, emigrantes recientes que conviven con los sherpas, a excepción de no estarles permitida la pertenencia a los clanes de estos, no son menospreciados. La actitud de los sherpas, frente a ellos, es compleja ya que por un lado los consideran inferiores, debido a que con su llegada han conculcado algunas normas sociales muy respetadas por los sherpas, mientras por otro lado consideran en gran medida sus habilidades para la realización de ciertas tareas y se han producido muchos matrimonios entre personas de ambos grupos, creando lazos de consanguinidad y de alianza, aunque los khambas saben que los consideran inferiores, lo cual se manifiesta en sus relaciones. Esto mismo es extensible a los "gurung" y los "newar".

Según su concepción, todos los hombres no relacionados por lazos de parentesco, son iguales³⁵, mientras entre los parientes próximos, se producen ciertas desigualdades en función de la fecha de nacimiento. Este principio de igualdad potencial admite dos excepciones: entre los khambas existe un grupo considerado inferior que es denominado "khamendeu", mientras los que son considerados iguales son denominados "khadeu". Existe una prohibición de matrimonios con personas de este grupo y caso de hacerlo, los hijos nacidos adquieren la condición de "khamaendeu". Otro grupo considerado inferior, incluso por debajo de los khamendeu, son los denominados "yemba", esclavos liberados o sus descendientes. A pesar de esta consideración de inferioridad, a ninguno de estos dos grupos se les prohíbe participar en los eventos sociales y religiosos de la comunidad.

Todos los hermanos tienen iguales derechos respecto a la herencia de los bienes familiares, ya que cuentan con una norma que establece que todos los hijos tienen derecho a recibir la misma parte. No obstante, se dan fricciones entre hermanos, en relación con los asuntos de la herencia.

La mujer se presenta como igual, no solo en el hogar, sino ante el resto de sus vecinos, interviniendo en las conversaciones sin ninguna inhibición. Otras fuentes sostienen que a pesar de contar con una serie de derechos propios, la mujer sherpa (sherpani), está sujeta a su marido. El matrimonio es una asociación de iguales y nada indica que la mujer deba obediencia y respeto al marido.

Las reglas que regulan los divorcios, garantizan los mismos derechos para ambas partes.

De la misma manera, los sherpas no ponen objeciones a la integración y al establecimiento de relaciones con personas de las etnias gurung, newar, chettri y tamang, a los que consideran como iguales llegando, incluso, a existir matrimonios mixtos.

Ninguno de sus clanes, jamás ha reclamado su supremacía sobre el resto o un estatus superior. Se admite que algunos clanes fueron los fundadores de determinados asentamientos, pero ello no implica la existencia de privilegios para sus miembros, en dicho asentamiento.

Ante las diversas oleadas de emigrantes, procedentes de Tíbet, los sherpas siempre han respondido según sus normas de hospitalidad, acogiendo a las familias de emigrantes, en sus casas, y repartiendo con ellos sus despensas alimentarias, de forma que estos han pasado miserias pero no hambre.

No existe ningún sistema social de redistribución de la riqueza que ayude a paliar las diferencias existentes entre sus diferentes miembros. Cada uno se ha de desarrollar por sus propios medios.

Todo el mundo, dentro del hogar aporta esfuerzos para impulsar el bien común.

Se da la ayuda mutua entre los diferentes grupos, usada para prestar ayuda en determinados momentos, como ciertas tareas agrícolas³⁶, la construcción de las casas, ayuda en bodas y rituales, etc., pero en general, la familia actúa como unidad autónoma en su propio beneficio.

La participación de la mujer en múltiples tareas así como en la gestión económica de la casa y los negocios, hace que su figura resulte de gran relevancia, dentro de la familia.

- ✓ Su territorio, en medio de los pobladores bothia, se compone de un conjunto de valles estrechos coronados por las cumbres más altas, como el Everest y el Lhotse, entre las regiones de Kumaon al oeste y Sikkim al este.

En Khumbu, la mayoría de sus pueblos se hallan ubicados entre los 3.000 y 3.500 metros, mientras sus pastos de verano están situados por encima de los 5.000 metros.

En Pharak, sus aldeas se hallan ubicadas bien en las riberas de los ríos o en terrazas que cuelgan sobre estrechas gargantas, situadas entre los 2.700 metros y los 3.000. En su extremo sur las aldeas ocupan las crestas montañosas.

En Solu, donde son denominados "sha-rang", se distribuyen en largos valles, que cuentan con inmensos bosques, lo cual hace que la práctica de la agricultura sea más provechosa.

³⁵ Ortner sostiene que este igualitarismo es de oportunidad, ya que esta igualdad teórica, es una fuente constante de resentimiento y renovado esfuerzo, dependiendo de las habilidades de cada persona, concluyendo que para ellos dicha igualdad es un discurso-práctica, de sus relaciones sociales.

³⁶ En la preparación de la tierra, para las patatas, se reúne un grupo de mujeres que se ayudan mutuamente, las cuales también se suelen reunir para la recolección.

Su hábitat presenta unas condiciones de vida, de entre las más severas del mundo, contando con un relieve de terreno muy accidentado, no existiendo carreteras sino simples senderos que unen unas aldeas con otras, de forma que sus desplazamientos deben hacerlos andando.

Su clima es altamente extremo, debido a la altitud en que residen.

Khumbu se caracteriza por un clima muy rudo, ya que su altitud se sitúa por encima de los 3.000 metros. Debido al relieve de su terreno y al frío que hace en invierno, es la zona menos habitada y con población muy dispersa. Por el contrario, Solu, al ser la región más meridional, goza de un clima más suave, ya que su altura oscila entre los 2.000 y 2.800 metros.

El suelo de Khumbu, permanece helado, en general, 6 meses al año.

- ✓ Miden las distancias en función del tiempo que les cuesta recorrerlas.
Saben leer y escribir. Cuentan con un sistema de escritura en "dévanâgarî" o en escritura tibetana.
Cuentan con bancos corridos, pegados a las paredes de la casa, que de noche usan como camas, así como estantes, fabricados en madera rústica, donde almacenan utensilios de cocina y recipientes que fabrican de madera, plástico o una especie de aleación de cobre, que usan para recoger el agua, la harina, el arroz y otros ingredientes de uso corriente.
Fabrican cobertores mediante la utilización del pelo y la lana de los yacks.
La carpintería es considerada un arte propio de los sherpas, pero solo dedican esta habilidad en el caso de la construcción de sus casas, lo cual ocurre raramente.
Los sherpas no practican el trabajo en hierro, de ahí que los únicos herreros que hay, entre ellos, son emigrantes de otros grupos étnicos.
Generalmente, cada familia se confecciona su propia ropa, aunque existen algunas familias que lo hacen para su venta posterior, a otras familias. También existen talleres de tejer las vestimentas, que cuentan con obreros que trabajan por un sueldo y la comida.
Las botas son confeccionadas por boteros profesionales, que pueden trabajar incluso a domicilio.
Uno de sus instrumentos más llamativos, son las ruedas de oración, movidas por el agua o por el viento.

1.1.3.- Los massim meridionales³⁷. Estructura política y territorial.

Los habitantes de la parte oriental de Nueva Guinea y sus archipiélagos adyacentes, son denominados "papú-melanesios", y según Haddon se pueden dividir en dos grandes grupos: los massim o papú-melanesios orientales y los papú-melanesios occidentales.

Dentro de los massim o papú-melanesios orientales, se establecen dos subgrupos, determinados por el territorio geográfico que ocupan, y que denominaremos, massim del norte y massim meridionales.

La información recogida, a continuación, solo hará referencia a ciertos grupos pertenecientes a los massim meridionales, que están organizados en una estructura sociopolítica acéfala, dado que otros grupos de ellos, al igual que los massim del norte, cuentan con jefaturas o con la figura de los "grandes hombres", que es semejable a una jefatura. Concretamente, los datos etnográficos que se aportan a continuación, hacen referencia a grupos ubicados en la zona de Wagawaga (parte sur de la bahía de Milne, en la península oriental de Nueva Guinea) y en la zona de Tubetube (isla de Ferguson, perteneciente al archipiélago D'Entrecasteaux). También se aportan algunos datos etnográficos correspondientes a los grupos que habitan la isla de Dobu (D'Entrecasteaux) y del archipiélago de las Amphlett.

- ✓ Según indica Seligman, no existen jefes, ni de clan, de ningún tipo, ni en la bahía de Milne, ni en los asentamientos de Tubetube, ni entre los dobueses, ni entre los habitantes de las Amphlett.

En cada comunidad un grupo de ancianos ejerce la autoridad. Malinowski reseña que entre los massim meridionales llama la atención la falta de una autoridad regional, reconocida, recayendo dicha autoridad sobre los ancianos de cada comunidad.

Ciertas personas, que suelen ser personas de edad, pueden ser reconocidas como "grandes" o importantes, estando basada su reputación en el papel que juegan en las fiestas religiosas y cuyos conocimientos sobre asuntos de magia puede incrementar su prestigio haciendo que sus opiniones tengan mucho peso en los consejos de ancianos. Estas personas son denominadas, "bada o tabuada", que indica su status y que significa "anciano".

Entre los dobueses, en cada aldea hay un hombre investido del más alto prestigio que oficia de representante en los consejos inter-tribales, celebrados con motivo de las ceremonias y de las expediciones, mientras entre los habitantes de las Amphlett, en cada aldea, hay un responsable que asume la dirección de las ceremonias y otros actos tribales de importancia.

En cada aldea, un hombre es reconocido como el maestro del "potuma", o casa-club de los hombres, cuya posición no es hereditaria pero dicha función solía recaer en personas con cierto prestigio que aporta la comida para los que le ayudan en la construcción y la mayor parte de la madera necesaria para ello. Su elección no parece estar sujeta a reglas estrictas, pero una vez elegido, sus funciones, en el potuma, están muy bien definidas. Estas personas no parecen tener privilegios ni mayor influencia, que otras personas de su mismo rango, en los consejos de ancianos.

Entre los dobueses hay hombres y mujeres, que por sus conocimientos de fórmulas y ritos mágicos, pueden infligir enfermedades y causar la muerte. Entre los habitantes de las Amphlett, los hechiceros son denominados "bowo'u".

No cuentan con jefes de guerra, sino simples líderes de partidas de guerra, que buscan la venganza de algún agravio hecho a su clan totemico. Es nombrado como líder de una partida de guerra específica, pero, normalmente, esta persona no es nombrada para una nueva partida.

- ✓ En cada villorrio, los ancianos, como grupo, representan a la tribu a todos los efectos y mantienen el orden en estricta conformidad con las normas tribales.

En toda la zona sudeste de Nueva Guinea, no existe ningún sentimiento en contra del homicidio. Cada uno de estos casos que puedan suceder, es juzgado por la opinión pública.

Entre los dobueses, la hechicería es el principal instrumento de poder y coerción que, en gran parte, está en manos de las mujeres.

Los intercambios realizados, entre los diferentes grupos, están regulados por las normas consuetudinarias, de forma que las relaciones comerciales parecen estar reguladas por normas de moralidad establecidas.

La muerte de una persona da derecho, a su familia y su clan, a tomar venganza en el asesino o en su familia o clan, que son co-responsables de dicha acción. No obstante, la muerte de una persona puede ser espiada, por el asesino y su familia o clan, mediante el pago correspondiente.

Todos los miembros de una comunidad son juzgados, en todos los asuntos de su vida cotidiana, por todos sus semejantes, ya que constituyen la opinión pública, que solo aplica penalizaciones a los individuos y nunca a la aldea o al clan.

En tiempos antiguos, caso de infidelidad de la esposa, el marido podía alancearla a más de propinarle severas palizas, y aunque no le estaba permitido matarla en muchos casos si llegaban a estos extremos, En estos casos, la opinión pública aceptaba que la matara además de que el marido estaba en su derecho de matar a la amante de su mujer.

Eran comunes los homicidios entre las diferentes comunidades enfrentadas, lo cual daba lugar a guerras entre ambas, que consistían en continuas razias en las que se procuraba capturar cerdos y prisioneros, además de destruir las casas y los huertos.

En el caso de las riñas entre comunidades no se producían estos hechos, sino que los muertos en la reyerta se dejaban en el suelo, sin más.

³⁷ La información más relevante, sobre estos grupos, ha sido obtenida de la obra etnográfica "The Melanesians of Brithis New Guinea", de C. G. Seligmann, con la colaboración de F. R. Barton y de E. L. Giblin, editada en 1910. La mayoría de los datos que componen dicha monografía, fueron obtenidos en 1904.

Los robos no parecen ser muy comunes, entre los habitantes de estos territorios. Antiguamente, cuando se pillaba a alguien robando en los huertos, si era un extraño lo mataban allí mismo, mientras que caso de que fuera del mismo clan o aldea, se le reconvenía y afeaba su conducta, en público. Si un hombre piensa que le han robado y sabe quien, espera la ocasión para sustraerle algo a dicho ladrón. Si el robo no es muy importante, se puede devolver lo robado o algo equivalente.

- ✓ Según indica Haddon, la actual población de los massim meridionales, al igual que el resto de poblaciones papú-melanesias, procede de migraciones de grupos melanesios hacia Nueva Guinea. Su buena accesibilidad ha dado, como resultado, el hecho que la raza de las gentes que la pueblan, sea bastante homogénea y cuente con muy pocos caracteres físicos de sus antiguos pobladores. Wagawaga cuenta con una población de entre 300 y 400 habitantes.

El conjunto de todos los grupos massim, habitan el siguiente territorio:

- La península oriental de Nueva Guinea, al este de una línea imaginaria que uniría la bahía Collingwood cerca del cabo Nelson, al norte y la bahía de Orangerie, al sur.
- Las islas desperdigadas, en forma de archipiélago alargado, que continúan en dirección este y nordeste, y que formarían una especie de puente entre Nueva Guinea y las islas Salomón. Entre ellas podemos destacar: las islas Trobriand, las islas Marshall-Bennett, las islas Woodlarks (Murua), las islas Laughlan (Nada), el archipiélago de las Amphlett (compuesto de 28 islas, solamente tienen población), el archipiélago D'Entrecasteaux (compuesto por las islas Goodenough, Fergusson, Dobu, Sanaroa y Normanby), la isla Missima, el archipiélago de las Louisiade, la isla del Sudeste o Tagula y la isla de Rosell.

Según la terminología utilizada por Seligman, son denominados massim y pertenecerían al grupo papú-melanesio oriental.

Su lengua pertenece al grupo de lenguas melanesias, que cuentan con una gramática común, que constituye la lengua de cada grupo y que cuenta con un conjunto de palabras similares relacionadas con el conjunto de lenguas de Oceanía.

Estructura social.

- ✓ Los grupos massim meridionales, se organizan en varios clanes totémicos, muy característicos, que regulan la posición social de sus miembros. Los miembros de cada caserío, excepto los afines por matrimonio o por adopción, guardan fuertes lazos de sangre de forma que en cada asentamiento un número determinado de caseríos forman un clan. Cada clan ejerce un alto grado de autonomía. En la zona de Wagawaga, toda la población, a excepción de algunos inmigrantes, pertenece a tres de sus clanes, denominados "garubai", "mkodewa" y "hurana". En algunas partes del territorio massim, se dan fusiones entre varios clanes, dando lugar a los clanes-grupo, como es el caso de los asentamientos de Wagawaga, mientras en Tubetube, el autor no encontró casos de este tipo de agrupación. En el caso de los habitantes de Wagawaga, Tubetube y la isla de Dobu, la línea de descendencia es matrilineal, mientras en el caso de los habitantes del archipiélago de las Amphlett, la línea de descendencia es patrilineal. En la zona sudeste de Wagawaga, la forma habitual de descendencia de los habitantes de una aldea es provenir de una pareja común de hace tres generaciones.

Los habitantes de cada aldea están todos, más o menos, relacionados entre sí por fechas de nacimiento, matrimonio o por adopción, de forma que además de constituir la unidad social funcional de la vida pública de la aldea, en la mayoría de los casos forman parte de un grupo familiar.

Los asentamientos de los massim del sur están muy dispersos, de forma que cada casa o pequeño grupo de casas, se hallan bajo su propio bosquecillo de palmeras y árboles frutales.

Los poblados existentes en las islas habitadas del archipiélago de las Amphlett, constan de unas 100 chozas, ubicadas en franjas arenosas al borde de los acantilados y rodeadas de la exuberante vegetación de la zona, mientras las casas de Wagawaga se hallan ubicadas a todo lo largo de la bahía Discovery. En el caso de Tubetube, sus aldeas forman tres grupos geográficos ubicados en las costas oeste y sur de la isla Fergusson, y otra aldea que se halla aislada, construyendo sus casas en las franjas de la costa y no en las colinas, entre huertos de árboles frutales.

Cada grupo de casas constituye una aldea, y un grupo de aldeas, unidas para la defensa y el ataque, se construyen unas junto a las otras, conformando una gran aldea que se conoce por un mismo nombre.

Las aldeas cuentan con edificaciones específicas, donde se celebran las reuniones generales, que en el caso de Wagawaga se denomina "potuma". Estas cuentan con una plataforma, denominada "watara", que es donde se celebran las ceremonias. En el caso de Tubetube, no cuentan con potumas, pero sí con las plataformas ceremoniales, denominadas "naka o nakanaka".

Cuando los habitantes de una aldea, crecen, se construyen nuevas casas o una nueva aldea próxima a la anterior, dando lugar, así, a los grupos de aldeas. No obstante, el crecimiento de casas nuevas o nuevas aldeas, se ve dificultado por sus costumbres matrimoniales. Una problemática mayor se produce cuando en una aldea se han adoptado a extraños venidos de otros lugares, ya que estos tienden a construir nuevas casas dando lugar a la existencia de poblaciones diferentes que tienden a la separación.

- ✓ Se observa la exogamia a nivel de clan totémico. Tampoco se pueden casar, ambos sexos, con una persona del clan de su padre. Antiguamente, incluso, estaba prohibido casarse con una persona del mismo grupo de la aldea.

En tiempos anteriores la regla de exogamia era observada de forma estricta pero desde hace dos generaciones, dicha observación no es tan estricta de forma que los contactos pre-nupciales no están del todo limitados por las reglas de clan.

Antiguamente y en la actualidad, también se respeta la exogamia a nivel de personas relacionadas por lazos de consanguinidad, que pueden llegar, incluso, a nivel de primos terceros.

Entre los dobueses, se presupone que la mujer casada ha de ser fiel y el adulterio está considerado un delito. En general, no se da ni el sororato ni el levirato.

En general, no parece darse la poligamia en toda la zona, aunque en tiempos anteriores pudo darse esta, en un nivel muy bajo, dando lugar a continuas separaciones de mutuo acuerdo y sin una oposición muy fuerte.

En Wagawaga, cuando un hombre se casa ha de trabajar en el huerto y las tierras de su esposa, para lo cual ha de trasladarse a la aldea de su esposa, excepto que vive en una aldea próxima, en cuyo caso va y viene para realizar sus faenas. También ha de trabajar en las tierras de su aldea, lo cual le obliga a una vida semi-migratoria entre ambas aldeas. Cuando el esposo se hace viejo, vuelve a su aldea excepto que su esposa sea de su mismo grupo de aldeas. En el caso de Tubetube parece no ser muy relevante donde resida el esposo, aunque suele construir una casa en la aldea de la esposa y debe trabajar los huertos, en su aldea y en la de la esposa.

Un hombre puede separarse de su esposa por desatención de su trabajo en los huertos o en la cocina o bien por padecer una enfermedad que la inhabilita para el trabajo. Cuando no cumple sus labores, por desidia, antes de abandonarla, puede probar, antes, con unas severas palizas, pero caso de no conseguir los resultados esperados, el marido se vuelve a su aldea, con sus posesiones, mientras la esposa permanece en la casa, si esta se halla en su aldea. También se puede separar, de la esposa, por infidelidades continuadas, aunque no parecía ser este un método utilizado para obtener el divorcio.

Una mujer se suele divorciar de su esposo, sin demasiados problemas, caso de que este sea perezoso o caso de infidelidad. Si viven en la aldea del esposo, ella toma sus cosas y a sus hijos y se va a la aldea de sus padres, sin que pueda ser retenida pues la opinión pública no lo daría por aceptable. Si viven en la aldea de la esposa, esta le pide al marido que se vaya y él ha de obedecer.

Caso de divorcio, no se realizan ceremonias específicas.

Generalmente, los hombres son cariñosos con sus esposas y las tratan bien mientras estas cumplen con sus tareas de cuidar de los huertos y de preparar la comida para la familia. Las esposas, en general, suelen ser fieles en su matrimonio.

Cuando un joven desea contactar con una chica le pregunta si lo recibirá, tras lo cual va a su casa y pasan la noche hablando. Si ambos desean seguir viéndose, la petición ha de venir de parte de la chica, aunque el joven puede negarse a volver de nuevo.

Tras pasados unos tres meses, excepto que los padres de uno de ellos deseen retrasar el matrimonio, en los que ambos jóvenes han cohabitado, de forma continuada, la joven puede proponer matrimonio al chico, de forma que el matrimonio es el resultado de unas relaciones largas y permanentes.

Una vez puestos de acuerdo, ambos jóvenes, comunican a sus padres su deseo de casarse, pero si uno de ellos se niega, el matrimonio no llegará a celebrarse, aunque era raro que se opusieran a su deseo.

En la zona sudeste del distrito de Wagawaga, es habitual casar hijos, e incluso nietos, de forma que se continúa la vida en común, en la misma casa, con los parientes mayores de forma indefinida.

No realizan ceremonias específicas para celebrar los esponsales. Normalmente la unión se realiza en presencia de los familiares y amigos, de la pareja, dándose intercambio de alimentos entre los familiares y amigos de ambos, durante un determinado periodo.

Ninguna de las dos partes, ha de hacer ningún pago por la concreción del matrimonio.

Se permite todo tipo de libertades, a ambos sexos, en la elección del matrimonio, mientras este no contravenga las normas totémicas ni las establecidas por las relaciones de sangre. En tiempos anteriores un hombre solo mantenía relaciones sexuales con la mujer con la que se podía casar. De hecho, el matrimonio se suele producir después de un largo periodo de relaciones pre-matrimoniales, lo cual se puede asemejar al cortejo.

- ✓ Cuando nace el hijo primogénito, el padre ha de permanecer seis meses en el potama. El nacimiento de gemelos no se considera una desgracia, pero dado que no está muy bien visto, la opinión pública estaría a favor de que la madre asfixie a uno de ellos nada más nacer.

Se les pone nombre, al poco de nacer. Dicho nombre suele corresponder con el de un pariente próximo o el de un amigo muy cercano a la familia. También puede darse el caso que cualquier persona del clan proponga un nombre, que se le dará al bebé excepto que la madre ya haya elegido uno. A medida que los niños crecen pueden reemplazar su nombre dado al nacer, por otro que se puede corresponder con alguna característica física que lo identifica, o por el de un amigo íntimo, por el que será reconocido a continuación, pudiendo llegara a olvidarse su nombre original.

La adopción de niños no es rara, pero el adoptado ha de pertenecer al mismo tótem de los padres adoptivos. Es más común la adopción de niñas, aunque un hombre suele adoptar a los hijos de su hermano muerto.

Antiguamente, los niños capturados en las guerras con otras aldeas, eran adoptados por el clan, de forma que estos aceptaban el tótem de la persona que los adoptaba, lo cual impedía que este pudiera mantener relaciones sexuales con ellos y casarse.

Los nativos reconocían la práctica del aborto inducido, pero ante la falta de casos concretos, el autor determina que estos no son muy frecuentes.

Era común el infanticidio, no habiendo razones para no pensar que lo hacían para evitar que fueran comidos.

Suelen ser amamantados hasta que les sale algún diente, aunque antes ya se les da, además, algún tipo de alimento sólido que es masticado, previamente, por la madre.

Si el padre de un niño muere, es el hermano de la madre el que debe ocupar su lugar, en todos los aspectos. De igual manera, una tía materna reemplaza a la madre, caso de que muera, sobre todo en el caso de que los hijos sean niñas.

Los padres tratan con afecto, incluso con indulgencia, a sus hijos que responden cumpliendo de una forma perfecta en su papel de hijos, hijas e incluso de parientes en ley, de forma que los ancianos no son desatendidos por sus familiares o afines más jóvenes.

El padre debe enseñar a sus hijos los métodos de la pesca y del laboreo de los huertos, y en esta función puede ser ayudado por los hermanos de su esposa, que comparten dicha responsabilidad.

Un muchacho se siente más inclinado a pedir cosas prestadas a su tío materno que a su propio padre, al que debe dar parte de lo que pesque o cace y debe ayudar en las tareas más duras.

Utilizan diferentes nombres para indicar las etapas de los niños, entre el nacimiento y la pubertad, que parecen obedecer más a etapas fisiológicas que a grupos de edad.

No se dan ceremonias de iniciación, independientemente del sexo. Cuando llegan a la pubertad, los chicos suelen empezar a ir a dormir, habitualmente, al potuma pero las chicas permanecen en casa y continúan con sus labores habituales, de forma que pueden seguir trabajando en los huertos pero no pueden hacer acopio de agua ni cocinar para los demás.

- ✓ En algunas zonas, entre los massim meridionales, las mujeres no pueden acceder a las denominadas casas-club o "potumas", que son construcciones donde los hombres mantienen sus conversaciones, comen e incluso duermen. Los jóvenes, no pueden acceder a las potuma de los ancianos, a menos que sean invitados, previamente.

El potuma de los ancianos conforma una institución bien definida, donde la opinión pública es moldeada por estos. En tiempos anteriores era aquí donde los ancianos discutían sobre temas relevantes, en tiempos de paz y de guerra, mientras no se discutía sobre los temas cotidianos, del día a día, excepto que la aldea lo pidiera expresamente.

En la zona de Wagawaga, existen, también, potumas para las chicas, donde ellas duermen a partir de su llegada a la pubertad. Estas casas no existen en la zona de Tubetube ni en gran parte del distrito sudeste.

Entre los dobueses no existen rangos ni sistemas de castas.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Desde agosto a noviembre, se dedican a la corta y quema de los matorrales de las tierras de labor, donde, más tarde, realizan la siembra y se dedican al cuidado de las plantas que cultivan hasta que llega el tiempo de la recolección.

Son muy buenos comerciantes y se dedican a la realización de grandes expediciones comerciales que hacen mediante travesías de navegación de larga distancia y duración.

Los habitantes de las Amphlett, son hábiles alfareros y grandes navegantes. Su posición geográfica, que resulta estratégica, los ha convertido en monopolistas del comercio y el intercambio, ya que aprovisionan a todos sus vecinos de recipientes de barro e intervienen, como comunidades comerciales entre los centros agrícolas de Dobu y los industriales de las Trobriand. También practican la agricultura y la pesca.

Los massim meridionales cuentan con eficientes y laboriosos artesanos.

Los dobueses son expertos constructores de canoas, cuyo método de construcción ha sido copiado por los habitantes de las Trobriand.

- ✓ En la bahía de Milne, así como en Tubetube, las tierras que circundan las aldeas, o grupos de aldeas, son consideradas propiedad de la comunidad, mientras que las que se ubican en el entorno de la aldea y de los huertos, es propiedad del clan al que pertenece la aldea. La zona de selva próxima a la aldea, es propiedad de esta y ella decide cuándo se debe o no cultivar.

Las tierras propiedad de los clanes y comunales se mantienen para el uso de los miembros de la comunidad y del clan a que esta pertenece, de forma que cualquier extraño que llegue a la comunidad, debe aceptar el tótem de alguno de sus clanes, si quiere tener acceso a dichas tierras para su propia explotación.

Cada clan cuenta con derechos de pesca sobre determinadas áreas del litoral, en las zonas próximas a las aldeas.

Es muy usual, en Tubetube, que las parejas de esposos tengan en propiedad, las tierras de los huertos que explotan, a partes iguales, debido a lo cual una mujer, tras morir su marido, ha de dar a los hermanos, hermanas y madre de su esposo, la mitad de lo obtenido en ellos.

Además de la casa y las tierras de los huertos, la propiedad más valorada de un hombre consta de canoas, lanzas, redes de pesca, así como múltiples objetos de adorno, a los que se ha de añadir filos de hachas, fabricadas en Murua, y que utilizan como objeto para el comercio.

Las casas-club o potumas, son propiedad, en sentido limitado, de la aldea donde se ubican y, en sentido más amplio, del clan a que pertenece la aldea.

La herencia va por la línea materna, en general, entre los massim meridionales. La mayor parte de las posesiones de un hombre pasa a los hijos de sus hermanas casadas. Si alguno de los sobrinos, no está casado, su parte es cuidada por sus hermanos y hermanas casados hasta que se este esté. En ocasiones parte de las tierras propiedad de un hombre, podía pasar a manos de un tío materno o a su madre, pero finalmente, estas debían pasar a ser propiedad de sus sobrinos que no las pueden gestionar mientras son jóvenes.

Tras la muerte de un hombre, si reside en su aldea, esta pasa a manos de su hermano, hermana o a los hijos de esta. Si se ha quemado la casa, el solar suele pasar a su hermano a los hijos de su hermana, sin reglas fijas sino según conveniencia.

Parece que en Wagawaga y Tubetube, parte de las joyas de un hombre muerto, pasan a sus hijos, mientras otra parte puede ser heredada por todo tipo de parientes del mismo.

Los huertos propiedad de una mujer, pasan a sus hijos, si estos están casados. Mientras permanecen solteras, estos son explotados por un hermano o hermana mayor casados, de la mujer, hasta que los

herederos se casen. Deben explotar los huertos, con la ayuda de sus sobrinos y preocuparse de su alimentación y cuidado.

Los objetos valiosos, propiedad de una mujer, pasan a sus hermanas y a sus hijos. Aquellos objetos que le ha regalado su marido, pueden pasar a este que puede dar parte a los hijos de sus hermanas. Las ollas de cocción de una mujer, pasan a sus hijas, si son adultas y si no, pasan a sus hermanas.

- ✓ La mayor parte del comercio, que se realiza en esta zona, se hace por vía marítima. Los habitantes de las Amphlett, se dedican al comercio, mediante el intercambio de mercancías, entre la zona de las islas Trobriand y la isla de Dobu, para lo cual reciben, periódicamente, expediciones de gente que vienen a intercambiar con ellos, lo cual les procura una gran acumulación de objetos, que luego llevan hacia las zonas con las que realizan sus transacciones comerciales. Las transacciones, de vasijas, y otros artículos, en un sentido, y de alimentos y otros objetos que les son necesarios, en el otro. Además aprovisionan a sus vecinos, de artículos que consiguen de otras zonas y, todo ello, se intercambia mediante el pago vía trueque, o a través de regalos de los que se espera una correspondencia. Las hojas de hacha finamente afiladas, que en Tubetube son denominadas "benam", junto con ciertos ornamentos, cerdos, y diversas joyas, son utilizadas como monedas de cambio para los trueques comerciales. Desde Tubetube se exportan, principalmente, ollas y adornos de conchas. El intercambio de objetos de cerámica, se realiza, principalmente en algunos villorrios de Motu, ubicado en la zona central. Los massin meridionales necesitan de los del norte, para sus transacciones comerciales, dado que ambos se complementan en los artículos que manufacturan y que son objeto de intercambio. En cada comunidad existe un "gumagi", que son los agentes comerciales que se encargan de que las diversas transacciones comerciales con cada grupo de visitantes, sean llevadas a cabo de forma adecuada. No parecen existir asociaciones comerciales, como tales. Se da, libremente, crédito, cuya devolución suele realizarse en plazos.

En la ceremonia del Kula, tan bien descrita por Malinowski, los intercambios se realizan mediante los regalos y los contra-regalos, es decir, es un sistema típico de reciprocidad. Alguien entrega un regalo a su "asociado" y queda en espera de que este le corresponda en el tiempo.

- ✓ Las mujeres dobles colaboran, de forma muy importante, en las tareas de horticultura y la magia. Entre los habitantes de las Amphlett, la alfarería es una tarea exclusiva de las mujeres. También participan en las tareas hortícolas y en la magia de los huertos. Todos los hombres de una aldea, colaboran en la construcción del potuma e, incluso, pueden ser ayudados por personas de otras aldeas y de otros clanes, a los que vienen obligados a proporcionar los alimentos necesarios.
- ✓ Tras la muerte de un hombre o una mujer, casados, se destruye su vivienda o se deja abandonada para que se descomponga. En ocasiones la casa puede ser heredada por sus familiares, o caso de ser destruida, es heredado el solar. Cuando muere el maestro de un potuma, este es quemado con todo su contenido, independientemente del clan al que perteneciera.
- ✓ Entre algunas comunidades del sudeste de Nueva Guinea de producción guerras continuadas, salpicadas de pequeños periodos de paz, en las cuales el principal detonante eran los homicidios producidos entre ambas comunidades. A veces, entre algunas comunidades estallaban riñas generalizadas, por diferentes causas, que no devenían en guerras abiertas. Antiguamente, hasta que fue prohibido por el gobierno, los massim del sur, practicaban el canibalismo y eran cazadores de cabezas³⁸. En la mayoría de los casos, el consumo de carne humana era parte de un acto de venganza por sus vecinos matados y comidos por otra comunidad, con la que se hallaban enfrentados.³⁹ En determinados casos este consumo partía del deseo de comer este tipo de carne, sin llegar a ser una fuente habitual de su alimentación. Como queda reflejado, la fuente principal para la práctica del canibalismo radica en sus actos de venganza y en su inclinación a consumir este tipo de carne, lo que les hace atacar, en ocasiones, a visitantes extraños para comérselos, o a matar a hijos ilegítimos, para este mismo fin. No parece que esta práctica tenga significación mágica entre los habitantes de Wagawaga y Tubetube. Otra forma más rara de canibalismo practicada era exhumar cuerpos enterrados, para comérselos.⁴⁰ En el distrito sudeste, todos hacen gala de una elevada modestia. Son de aire tímido y desconfiado, pero no hostil, sino más bien sonrientes, incluso llegando a ser casi serviles.

³⁸ Según Seligman, los massim del norte, se diferencian, en el hecho de que no practican dicho canibalismo. Malinowski indica que desde la isla de Dobu, en el distrito de los massim del norte, partían las expediciones de caníbales y cazadores de cabezas que tenían aterrorizadas a todas las tribus vecinas.

³⁹ No todas las personas que son capturadas y tomadas como prisioneros, son muertos y comidos sino solamente los necesarios para igualar el número de los muertos entre ambas comunidades. Los que no son muertos, son tratados con amabilidad e, incluso, son adoptados por la comunidad captora. En caso de las mujeres capturadas, si no son muertas, son adoptadas por el clan de la aldea y su captor no puede casarse con ella, al pertenecer a su propio clan.

⁴⁰ El autor da una serie de casos pero no manifiesta un claro convencimiento al respecto.

Los habitantes de las Amphlett, son tacaños, mezquinos, inhospitalarios y codiciosos, esquivos y arrogantes, poco inclinados a trabajar en pro del bien común⁴¹, estando más pendientes, en los intercambios, de recibir mayores regalos de devolución y extras. Tanto los dobueses como los trobriandeses les acusan de ser avaros e injustos y de no tener sentido de la generosidad ni de la hospitalidad. El suicidio no parece muy común entre estos grupos.

Las relaciones entre personas vienen determinadas por las reglas totémicas que regulan estas en función del clan al que pertenecen, mientras entre los del mismo clan, dichas relaciones vienen reguladas por el grado de parentesco entre ambos.

Entre los massim meridionales, las mujeres gozan de posición muy independiente y son muy bien tratadas. En general, la posición de las mujeres no se caracteriza ni por la opresión ni por la falta de peso social, llegando a tener su propia área de influencia.

Las mujeres dobuesas ocupan una posición muy destacada y ejercen una gran influencia, de forma que las esposa de un hombre o su hermana, tienen gran influencia en sus decisiones.

Entre los habitantes de las Amphlett, las mujeres también gozan de una gran influencia.

En los asentamientos de Wagawaga, cuentan con un sistema muy elaborado de reparto de la comida que asegura que parte de esta llegue a los más ancianos.

Cuando un extraño llega a una comunidad, que no es la suya de origen, es tratado como un visitante recibiendo comida y alojamiento, esperándose a cambio que ayude a sus anfitriones. Incluso, si no es casado o no viaja con su esposa, puede pasar la noche con alguna muchacha de la comunidad.

Un hombre ha de ayudar a su tío materno en las faenas más laboriosas, además también ayudará a su tía materna, sobre todo si no tiene esposo, así como a sus hermanas solteras, entregándoles, a todas ellas, parte de lo que pesque y cace.

Un hombre y una mujer pueden ayudar, sin esperar nada a cambio, a sus hermanos y hermanas en los trabajos de los huertos y en la construcción de las casas.

Un hombre puede ayudar a sus suegros y a los hermanos de su esposa, en las tareas de los huertos y en la construcción de las casas, aunque conseguirá muy poco a cambio. Aunque debe evitar los contactos y pronunciar el nombre de la hermana de la esposa, pueden ayudarse mutuamente en las diferentes faenas.

Un hombre puede ayudar al marido de su esposa, esperando, de este, una ayuda similar.

Las partidas de caza, que son bastante escasas, se realizan de forma cooperativa.

Entre los massim meridionales, las mujeres desempeñan un importante papel en todos los asuntos y fiestas tribales y algunas, debido a sus poderes mágicos, poseen una influencia considerable, que en ciertos casos y determinados grupos es muy importante.

Entre los dobueses la mujer participa de forma muy importante en la vida tribal, lo cual les confiere un elevado status.

Los nativos deben evitar pronunciar el nombre de un número significativo de personas entre sus parientes vivos, fallecidos y los emparentados por lazos de matrimonio (suegro-nuera, suegro-yerno, cuñado/a-cuñada/a, marido-mujer).

La mayoría de las relaciones establecidas mediante el matrimonio además del pronunciamiento del nombre, también establece una serie de evitaciones en los contactos (hombre-cuñada, yerno-suegra, suegro-nuera).

Por contra, un hombre no debe evitar a las esposas de sus hermanos.

Primos de distinto sexo no han de evitarse, pero no pueden dormir juntos ni casarse, restricción que llega hasta primos segundos e, incluso, terceros.

- ✓ Nueva Guinea es una isla bastante montañosa e inexpugnable, mientras su península más oriental y el conjunto de islas que se extienden desde esta, en dirección sureste, son zonas mucho más accesibles.

Las dos penínsulas que bordean la bahía de Milne, son bastante montañosas con multitud de colinas, recubiertas de jungla, que descienden hacia playas estrechas, configurando una sucesión de colinas y laderas separadas por valles poco profundos con barrancos describiendo continuos zigzags. En la costa de bahía Milne, la tierra ubicada entre el mar y las colinas, es muy fértil, siendo estrecha a su inicio y que se va ampliando hacia el norte. Estas zonas están llenas de huertos con plantaciones de árboles frutales.

Así mismo, la zona aladaña a la bahía Discovery, donde se asienta la comunidad de Wagawaga, cuenta con multitud de huertos llenos de frutales.

La isla de Dobu, corazón del distrito de los dobueses, es un volcán extinto que forma una isla.

El archipiélago de las Amphlett está conformado por un conjunto de islas, grandes y pequeñas de entre las cuales cabe destacar la isla Gumawana y la isla Ome'a. Están compuestas de colinas rocosas, escarpadas en forma de pirámides, esfinges o cúpulas.

La zona este de Nueva Guinea es una zona tropical donde la diferencia entre la estación húmeda y la seca no es muy marcada, ya que la estación seca no es muy acentuada.

En el archipiélago de las Amphlett, durante tres cuartas partes del año, soplan, de forma continua, vientos del sudeste.

- ✓ Disponen de un sistema de cómputo, que utilizan de forma fácil, tanto en sistema quinario como vigesimal. Tienen nombres para todos los días de las semanas, anteriores y posteriores a la luna llena. Cada periodo de siete días, dentro de una luna, es denominado por el cuarto que le corresponde.

⁴¹ Otras fuentes consultadas indican que son abiertos y apacibles.

Los habitantes de las Amphlett, manufacturan gran cantidad de vasijas de barro de diferentes tamaño, que ellos denominan "kuyana" o "va'ega", siendo los únicos fabricantes de estos objetos, en un amplio círculo a su alrededor.

DOCUMENTO PRIVADO

1.2.- Bibliografía consultada.

- Título: The chukchee.
Autor: Waldemar Bogoras.
The Jesup North Pacific Expedition edited by Franz Boas. Volume VII.
Memoirs of the American Museum of Natural History. Volume XI.
Impreso y publicado por: E. J. Brill Ltd., 1904, Leiden (Holland).
New York, G. E. Estechert and Co., American Agents, 1904.
362 páginas.
- Título: Diversos artículos, sobre los chukchi, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
<http://es.wikipedia.org/wiki/Chukchi>
http://centrodeartigos.com/articulos-enciclopedicos/article_92454.html
<http://suite101.net/article/chukchi-un-pueblo-de-pastores-de-renos-y-pescadores-siberianos-a33395>
<http://lenincardozo.blogspot.com.es/2011/01/pueblos-del-norte-los-chukchis.html>
<http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/paleosibe/chukchi>
- Título: Les Sherpas du Nepal. Montagnards bouddhistes.
Autor: Christoph von Fürer-Haimendorf.
Traducido del inglés por Simon y Gisèle Trope. Editado por L'Homme Vivant, Hachette-1980.
Edición original de John Murray, 1964.
352 páginas
- Título: Fürer Haimendorf, Chistoph von, Les Sherpas du Népal. Montagnar bouddhistes.
Autor: Aubin François.
Archives des sciences sociales des religions, Année 1981, volume 52, número 2, p. 228-230.
4 páginas.
Recurso digital obtenido a través de: <http://www.persee.fr>.
- Título: Adams, Vincanne. Tigers of de snow and other virtual Sherpas: an ethnography of Himalayan encounters.
Autor: Van Woerkens Martine.
Archives des sciences sociales des religions, année 1996, volume 96, número 1, p. 59-60
3 páginas.
Recurso digital obtenido a través de: <http://www.persee.fr>.
- Título: Le Népal: Origin et transformation d'un ancien royaume Himalayen.
Bibliographie sélective.
Biblioteca Nacional de Francia. Septiembre de 2008.
4 páginas.
Recurso digital obtenido a través de internet.
- Título: Un environnement himalayen propice a developpement du metier de porteur.
30 páginas.
Recurso obtenido a través de internet.
- Título: High Religion. A Cultural and Political History of Sherpa Buddhism.
Autor: Serry B. Ortner.
Primera edición, en India, 1992.
ISBN: 81-208-0949-1.
254 páginas.
Recurso digital obtenido a través de: http://books.google.es/books?id=-LiX0Qjvs-cC&pg=PA26&lpg=PA26&dq=the+sherpas+of+the+Solu+district&source=bl&ots=AHykCOFqLv&sig=-7ouEM8hZ99YLYEnr6yjO_Pjzoo&hl=es&sa=X&ei=uvlhU5f2POvi0AWI7oDoBw&ved=0CHEQ6AEwCTgK#v=onepage&q=the%20sherpas%20of%20the%20Solu%20district&f=false
- Título: Diversos artículos, sobre los Sherpas, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
<http://www.montipedia.com/diccionario/sherpa/>
<http://es.wikipedia.org/wiki/Sherpa>
<http://www.zonehimalaya.net/Sherpa/sherpa.htm>
http://www.peakfreaks.com/sherpa_culture.htm
- Título: Bibliographie de l'Océanie. 1948.
Autores: Patrick O'Reilly y Marie Sergueiew.
Editorial: In Persee. Journal de la Société des Océanistes. Tome 5, 1949, pp. 233-269.
38 páginas.
Recurso digital obtenido a través de: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jso_0300-953X_1949_num_5_5_1653
- Título: Cazadores y recolectores.
Autor: Asuntos indígenas. Grupo internacional de Trabajo sobre asuntos indígenas. IWGIA.
Nº 2, abril-mayo-junio 2000.
76 páginas.

Recurso digital obtenido a través internet.

- Título: Sociedades en el estado: Antropología y situaciones poscoloniales en la Melanesia.
Autor: Éric Wittersheim.
Editado por estudios de Asia y África, volumen XLII, número 3, septiembre-diciembre 2007, pp. 501-540, Colegio de México, México.
ISSN: 0185-0164.
Redalicy.org. Red de revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
41 páginas.
Recurso digital obtenido a través: Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58611168001>.
- Título: Hombre pobre, hombre rico, Gran Hombre y Jefes. Tipos políticos en Melanesia y Polinesia.
Autor: Marshall D. Sahlins.
Comparative Studies in Society and History, vol. 5, num. 3, 1963, pp. 285-303.
20 páginas.
Recurso digital obtenido a través de internet.
- Título: The Melanesians, of Brithis New Guinea.
Autor: C. G Seligmann.
Editado por Cambridge: at the University, 1910.
948 páginas.
- Título: Los argonautas del Pacífico occidental.
Autor: Bronislaw Malinowski. Prólogo de James G. Frazer.
Editorial: Ediciones Península. 1973 (Primera edición 1922).
Depósito Legal: B 17529-1973.
ISBN: 84-297-0867-7.
505 páginas.
- Título: Diversos artículos, sobre los massim, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
http://html.rincondelvago.com/antropologia-politica_1.html
<http://emdiv.com.br/es/mundo/povosetradicoes/2950-povos-do-pacifico-oceania-melanesia-micronesia-e-polinesia.html>
<http://antropologia-online.blogspot.com.es/2007/10/hombre-pobre-hombre-rico-gran-hombre.html>
<http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1989/10/21/pagina-8/33081976/pdf.html>