

El código cultural de Mesoamérica y Los Hijos de Sánchez

Alfonso Moisés*

Resumen

El "Código Cultural de Mesoamérica" puede ser considerado como un instrumento metodológico para analizar e iluminar el subtexto cultural de un objeto estético, producido dentro de dicha cultura. El objetivo de este ensayo es estudiar el subtexto cultural de la película "Los Hijos de Sánchez" aplicando tres sistemas primarios de mensajes del Código Cultural de Mesoamérica: "Sexualidad", "Defensa" y "Estructura Familiar". Al mismo tiempo este ensayo intenta revelar el potencial hermenéutico del "Código Cultural de Mesoamérica" como instrumento metodológico para el análisis cultural.

Introducción

La película "Los hijos de Sánchez" tiene características particulares como objeto estético: se origina como discurso antropológico. En su forma original fue concebido y producido como un libro, escrito por el renombrado antropólogo Oscar Lewis. El autor utilizó metodologías y técnicas antropológicas (etnográficas) para generar su contenido y forma. El libro se estructura en base a capítulos que describen en detalle etnográfico el estilo de vida, los valores y costumbres de los diferentes miembros de la familia Sánchez. Cada capítulo es literalmente una transcripción de la descripción personal que de sí hace cada participante.

Lewis utiliza entrevistas abiertas, participación del observador y el testimonio del participante como técnicas etnográficas para generar la información cultural de la familia Sánchez. La intención del autor es ofrecer al lector una visión de la vida familiar de los Sánchez y lo que significa crecer en un hogar de un solo cuarto en un

mesón de la ciudad de México. (Lewis, 1961)

"Los Hijos de Sánchez" fue eventualmente transformado de libro antropológico a guión cinematográfico y luego a su forma final de película. Para los propósitos de este ensayo sugiere un rico potencial para el análisis cultural dado que el objeto estético es fundamentalmente información etnográfica reproducida en una estructura narrativa y dramática y luego es un objeto estético que representa aspectos de la cultura mesoamericana. Por tanto ofrece oportunidades para su estudio utilizando las herramientas analíticas proporcionadas por un modelo cultural de las sociedades Mesoamericanas. Este modelo cultural, al cual llamo "el Código Cultural de Mesoamérica" puede ser visto como un instrumento metodológico para decodificar objetos culturales que se relacionan con las culturas de México y Centroamérica. (Mesoamérica). Digamos entonces que este ejercicio tiene un doble propósito: Revelar las posibilidades hermenéuticas del instrumento metodológico e iluminar el subtexto cultural de la película.

* Doctor en Comunicaciones. Actualmente, director del departamento de postgrados de la Universidad Don Bosco.

El concepto del “código cultural”

La noción de que el sentido de un signo particular es definido por su lugar (posición) dentro de totalidades gobernadas por reglas o sistemas de significación es una proposición fundamental de la lingüística estructural, una proposición que es usualmente extendida de su origen lingüístico a toda significación social. El proyecto semiótico, desde sus orígenes como ciencia de los signos, presupone la noción de la cultura como un sistema complejo de comunicación compuesto de una serie de subsistemas interrelacionados. La visión avanzada por Mukarovsky sobre estructuras complejas interrelacionadas formando sistemas superiores, a los cuales denomina sistema de sistemas anticipa la posición de que la cultura puede ser entendida como un complejo sistema semiótico de información:

Más aún, el arte es una de las ramas de la cultura, y la cultura como un todo a su vez forma una estructura, cuyos elementos individuales (por ejemplo arte, ciencia, política) están en mutuas, complejas e históricamente cambiantes relaciones entre ellos. Aunque, la estructura de una cultura como un todo no es un fenómeno aislado, pues la fuente básica de su dinámica es el movimiento de la sociedad. (Mukarovsky, 1946)

Mukarovsky pensaba que las respuestas individuales a un trabajo de arte estaban gobernadas por un sistema internalizado análogo al sistema de lenguaje verbal.

Basado en el modelo del lenguaje, Saussure llegó a la conclusión de que existía la necesidad de una ciencia general de los signos, a la que denominó semiología. El objeto de estudio de la nueva ciencia sería la vida de los signos en el corazón de la vida social.

Los antropólogos empezaron a integrar los conceptos proporcionados por la lingüística y reformularon su concepto de cultura en términos semiológicos. Geerts comentó:

El concepto de cultura que expongo es esencialmente semiótico. Creyendo con

Max Weber, que el ser humano es un animal suspendido en redes de significación que el mismo ha tejido, entiendo por cultura esas mismas redes de significación y el análisis de la cultura no como una ciencia experimental en busca de leyes, sino como una ciencia interpretativa en busca de la significación. (Geertz 1973:5)

Levi-Strauss pensaba que no eran los enunciados de los hablantes que proveía el objeto de análisis sino el sistema de clasificación que subyace a esos enunciados, y por el cual son producidos como una serie de transformaciones variantes. De esta manera, Levi-Strauss concibió la cultura como un código básico sobre el cual diferentes transformaciones de la significación son producidas.

La cultura es un conjunto de operaciones designadas a asegurar cierto tipo de comunicación entre individuos y grupos. (Levi-Strauss, 1969)

Más específicamente, Umberto Eco propone la siguiente definición del concepto del código:

Por código, entendemos un sistema de convenciones comunicativas paradigmáticamente emparejadas término con término, una serie de vehículos signícos a una serie de unidades semánticas (o significados) y estableciendo la organización estructural de ambos sistemas, cada uno gobernado por reglas combinatorias, estableciendo la modalidad en que los elementos (vehículo signíco y unidad semántica) son concatenados sintagmáticamente. (Eco, 1972).

Siguiendo la clásica afirmación de Saussure “El lenguaje es una forma no una sustancia”, los estructuralistas definieron la cultura como forma y no como sustancia, como una estructura y no como un contenido.

Otro desarrollo complementario ocurrió en el trabajo de Antonio Gramsci. Su caracterización histórica del inventario de ideas tradicionales que proveen los elementos asumidos del conocimiento práctico. Gramsci llamó a este inventario “sentido común”:

Cada estrato social tiene su propio sentido común y su propio buen sentido que son básicamente las concepciones más extendidas del ser humano y de la vida. Cada corriente filosófica deja atrás una sedimentación de "sentido común": Este es el documento de su efectividad histórica. (Gramsci, 1971: 326)

Stuart Hall ha argumentado que la tesis de Gramsci proporciona las bases para historizar el concepto de cultura como código. Si los inventarios de los cuales las significaciones particulares han sido generadas fueran concebidos, no simplemente como un esquema formal de elementos y reglas, sino como un conjunto de elementos ideológicos, la concepción de la matriz ideológica tenía que ser radicalmente historizada. La estructura profunda de una proposición tendría que ser concebida como una red de elementos, premisas y suposiciones que han sido generados por los discursos históricos de gran presencia que se han acumulado a través los años, y en los cuales toda la historia de la formación social se ha sedimentado. (Hall, 1982: 72-73)

En otras palabras, los inventarios culturales de una sociedad determinada son producidos históricamente. La noción de un código cultural tiene que ser historizada y reconocida como aspecto integral de la formación social. El sistema de reglas semánticas para generar mensajes y decodificar mensajes tiene que ser concebido como una reflexión dialéctica de la formación social en la que se produce el sentido o significación.

Gramsci también proporciona las bases para un entendimiento de la realidad cultural dentro de una formación social caracterizada por clases sociales conflictivas o contradictorias. Gramsci desarrolla el concepto de hegemonía cultural, en virtud del cual la clase dominante ejerce influencia ideológica en el pensamiento, el sentido común, los estilos de vida y suposiciones cotidianas de la clase trabajadora. Gramsci contrapone hegemonía a coerción: estos conceptos serían dos procesos de análisis distintos a través de los cuales las clases

gobernantes aseguran el consentimiento de las culturas subalternas.

Siguiendo con esta línea de pensamiento Pierre Bourdieu elabora el concepto de cultura como un "habitus de clase". Este concepto intenta vincular la determinación que existe entre lo "estructural material" y lo "estructural simbólico" y como las estructuras sociales son incorporadas a la personalidad. El Habitus de Clase puede ser definido como la interiorización que el individuo hace de las condiciones objetivas-al mismo tiempo sociales y culturales- de su existencia en forma de esquemas inconscientes de percepción, de concepción y de acción que son comunes a todos los miembros de la misma clase social. Esta definición presupone que individuos que pertenecen a diferentes clases sociales están predispuestos diferentemente a reaccionar de cara al mismo estímulo social. En este sentido una sociedad dividida en clases conflictivas, presupone que los agentes sociales se relacionarán de manera conflictiva, diferenciada y asimétrica ante el mundo social. Tales estructuras clasistas condiciona la existencia de culturas diferentes y aún opuestas al interior de la formación social. (Giménez, 1978). Por tanto el Habitus es un fenómeno de familia, grupo y especialmente de clase, una lógica derivada de un conjunto común de condiciones materiales de existencia que regulan la práctica de un conjunto de individuos en respuesta común a esas mismas condiciones. Mas aún la definición de clase de Bordieu está basada en el "Habitus". (Garnhan, Williams 1986)

Central a la noción de código está el asunto de la producción del sentido, dado que un código revela las reglas de la producción del sentido. El proyecto semiótico, heredero del aparato conceptual de la lingüística estructural y en particular el legado de Saussure proporciona las bases para un concepto del código cultural. También las contribuciones de antropólogos como Levi-Strauss and Geerts identifican la cultura como un sistema de significación. Más aún, Gramsci, May y Bordieu ofrecen nociones de lecturas diferenciada del

Cada estrato social tiene su propio sentido común y su propio buen sentido que son básicamente las concepciones más extendidas del ser humano y de la vida. Cada corriente filosófica deja atrás una sedimentación de "sentido común": Este es el documento de su efectividad histórica. (Gramsci, 1971: 326)

Stuart Hall ha argumentado que la tesis de Gramsci proporciona las bases para historizar el concepto de cultura como código. Si los inventarios de los cuales las significaciones particulares han sido generadas fueran concebidos, no simplemente como un esquema formal de elementos y reglas, sino como un conjunto de elementos ideológicos, la concepción de la matriz ideológica tenía que ser radicalmente historizada. La estructura profunda de una proposición tendría que ser concebida como una red de elementos, premisas y suposiciones que han sido generados por los discursos históricos de gran presencia que se han acumulado a través los años, y en los cuales toda la historia de la formación social se ha sedimentado. (Hall, 1982: 72-73)

En otras palabras, los inventarios culturales de una sociedad determinada son producidos históricamente. La noción de un código cultural tiene que ser historizada y reconocida como aspecto integral de la formación social. El sistema de reglas semánticas para generar mensajes y decodificar mensajes tiene que ser concebido como una reflexión dialéctica de la formación social en la que se produce el sentido o significación.

Gramsci también proporciona las bases para un entendimiento de la realidad cultural dentro de una formación social caracterizada por clases sociales conflictivas o contradictorias. Gramsci desarrolla el concepto de hegemonía cultural, en virtud del cual la clase dominante ejerce influencia ideológica en el pensamiento, el sentido común, los estilos de vida y suposiciones cotidianas de la clase trabajadora. Gramsci contrapone hegemonía a coerción: estos conceptos serían dos procesos de análisis distintos a través de los cuales las clases

gubernantes aseguran el consentimiento de las culturas subalternas.

Siguiendo con esta línea de pensamiento Pierre Bourdieu elabora el concepto de cultura como un "habitus de clase". Este concepto intenta vincular la determinación que existe entre lo "estructural material" y lo "estructural simbólico" y como las estructuras sociales son incorporadas a la personalidad. El Habitus de Clase puede ser definido como la interiorización que el individuo hace de las condiciones objetivas-al mismo tiempo sociales y culturales- de su existencia en forma de esquemas inconscientes de percepción, de concepción y de acción que son comunes a todos los miembros de la misma clase social. Esta definición presupone que individuos que pertenecen a diferentes clases sociales están predisuestos diferentemente a reaccionar de cara al mismo estímulo social. En este sentido una sociedad dividida en clases conflictivas, presupone que los agentes sociales se relacionarán de manera conflictiva, diferenciada y asimétrica ante el mundo social. Tales estructuras clasistas condiciona la existencia de culturas diferentes y aún opuestas al interior de la formación social. (Giménez, 1978). Por tanto el Habitus es un fenómeno de familia, grupo y especialmente de clase, una lógica derivada de un conjunto común de condiciones materiales de existencia que regulan la práctica de un conjunto de individuos en respuesta común a esas mismas condiciones. Mas aún la definición de clase de Bordieu está basada en el "Habitus". (Garnhan, Williams 1986)

Central a la noción de código está el asunto de la producción del sentido, dado que un código revela las reglas de la producción del sentido. El proyecto semiótico, heredero del aparato conceptual de la lingüística estructural y en particular el legado de Saussure proporciona las bases para un concepto del código cultural. También las contribuciones de antropólogos como Levi-Strauss and Geertz identifican la cultura como un sistema de significación. Más aún, Gramsci, May y Bordieu ofrecen nociones de lecturas diferenciada del

miembros de conjuntos Una señal o símbolo sólo adquiere sentido cuando es discriminado frente a alguna otra señal o símbolo opuesto. (Lea, 1976,)

Hawkins aplica oposiciones binarias para analizar la estructura de la cultura de Guatemala siguiendo la descripción de Gillin sobre los rasgos culturales de Ladinos e Indígenas en Guatemala. Hawkins describe un conjunto de oposiciones binarias que enfatizan la subdivisión de la población de Guatemala en las categorías básicas Ladino/Indígena. Estas categorías son vistas como opuestas en muchos términos tales como: raza, rango social, ocupación y educación. Aún más, cada grupo social está frecuentemente definido como la oposición o negación de algunas características del otro. Por ejemplo:

Ladino no está restringido a ningún rango social, en un sentido general. Así un ladino puede ser de alto o de bajo rango, un presidente y un campesino... Los Indígenas, sin embargo, están marcados o asociados con el rango bajo.. Adherido a este sistema de rangos sociales opuestos, está un sistema de ideologías inversas. El ladino se orienta hacia la ciudad, al centro, al poder y desprecia el trabajo manual. Los Indígenas se orientan al campo a la periferia. Huyen del poder y ven el trabajo manual no solo como su obligación sino como su preferencia. (Hawkins, 1983, p. 323)

Categorías para un código cultural

En su estudio de la cultura como un lenguaje no verbal a través del cual los grupos se comunican, Edward T. Hall definió diez criterios operativos que describen diez actividades humanas básicas desde un punto de vista antropológico. Hall llamó a estos criterios los Sistemas Primarios de Mensajes de una cultura. (Hall, 1959, p. 62) Solamente el primero de estos criterios involucra el lenguaje verbal, el resto son formas de comunicación no lingüísticas. Los sistemas primarios de mensajes que Hall identifica son los siguientes:

- 1- Interacción
- 2- Asociación
- 3- Sobre vivencia
- 4- Sexualidad
- 5- Territorialidad
- 6- Temporalidad
- 7- Aprendizaje
- 8- Recreación
- 9- Defensa
- 10-Explotación (uso de materiales)

A continuación, intentaremos identificar un complejo cultural fundamental en cada una de estas categorías y lo describiremos en forma de una oposición. Estas categorías constituirían entonces una especie de inventario cultural y dentro de ellas, los términos opuestos marcarían los parámetros semánticos para la construcción del sentido o significación dentro de la cultura Mesoamericana. Cabe añadir, que este intento no pretende ser exhaustivo en ningún sentido, sino más bien pretende sugerir un bosquejo hipotético de los componentes significativos de la cultura Mesoamericana.

1- *Interacción*: Una de las formas más altamente elaboradas de interacción es el lenguaje verbal, el cual es reforzado por el tono de la voz y el gesto. Aunque el habla es el aspecto manifiesto de la interacción, el aspecto latente es el pensamiento y los pensamientos emergen y son organizados alrededor de una visión de mundo particular. Por consiguiente, en esta categoría encontramos que los idiomas hablados en Mesoamérica vinieron de dos raíces distintas: El Español, un idioma Europeo, que tiene sus orígenes en el Latín y las lenguas Indígenas, como el nahuatl o Náhuatl y el Maya con sus diferentes dialectos y variaciones. El español siendo la lengua de los conquistadores devino la lengua dominante. Como lenguaje del conquistador, el Español se convirtió en una expresión de la visión de mundo dominante de la época: Una utilización Racional de los recursos para la maximización de la ganancia económica.

En el otro polo del espectro, las lenguas Indígenas están organizadas alrededor de un pensamiento analógico o metafórico

representando una visión animista del universo, en el cual las cosas tienen una "ánima" inherente o alma. Podríamos caracterizar nuestra interpretación de Interacción en Mesoamérica como una polaridad constituida por una visión de mundo Racional y una visión de mundo Animista.

2- *Asociación*: Esta categoría se refiere a las varias maneras en las cuales las sociedades y sus componentes están organizados o estructurados. Esta categoría la podríamos identificar con el complejo cultural del parentesco en Mesoamérica. Por consiguiente, como fue propuesto anteriormente, el complejo cultural del parentesco podría ser mejor descrito como la oposición entre la familia patrilineal extendida ubicada en el polo que concentra más poder social y la familia nuclear inestable, en el polo que representa menos poder social.

3- *Supervivencia*: Esta categoría se refiere a las formas a través de las cuales los grupos sociales sobreviven a través del trabajo. En Mesoamérica encontramos tres formas básicas de producción económica: La hacienda, la plantación y las empresas industriales y de servicios. Dentro de estas unidades de producción económica encontramos el siguiente conjunto de oposiciones:

En la hacienda, el patrón vs. el colono o peón o el dueño de tierras versus el campesino asalariado o el campesino que renta tierras. En la plantación, el empresario capitalista vs. el proletariado agrícola. En las empresas industriales, el industrial capitalista vs. el proletariado urbano. En las empresas de servicios, el jefe burócrata vs. los empleados.

4- *Sexualidad*: Se refiere a la manera en que la sociedad diferencia el comportamiento sexual, especialmente con relación a la división social del trabajo. En esta categoría he asignado la oposición entre los modelos culturales del Machismo y Marianismo.

El término "machismo" puede ser definido como el culto a la virilidad. Cuya característica más importante es ser por un

lado la exagerada agresividad en las relaciones interpersonales entre varones y arrogancia y agresión sexual en las relaciones entre varones y hembras. (Gillin, 1965, p. 505)

El marianismo es tan prevalente como el machismo pero es menos entendido por los Centroamericanos y casi desconocido para los extranjeros. Representa el culto a la espiritualidad femenina, el cual prescribe que las mujeres son moralmente superiores a los hombres. La cultura mestiza Centroamericana exhibe un buen definido patrón de creencias y comportamientos centrados en la aceptación popular del estereotipo de la mujer ideal modelada en el arquetipo de la Virgen María. Dentro de las características atribuidas al ideal se encuentran las siguientes: semidivinidad, superioridad moral y fortaleza espiritual. Esta fuerza espiritual engendra abnegación, la cual se expresa como una capacidad infinita para la humillación y el sacrificio. Se supone que la mujer debe someterse a las demandas de los hombres: esposos, hijos, padres, hermanos. Debajo de su sumisión sin embargo, descansa la fortaleza de su convicción- la cual es compartida por toda la sociedad- de que los hombres deben de ser tolerados, porque después de todo, todos saben que son como niños cuyas actitudes machistas deben de ser perdonadas porque "No pueden dejar de ser como son." (Stevens, 1973, p. 91) Esta interpretación hace posible entender al marianismo como parte de un arreglo recíproca, en el que la otra cara de la moneda es el machismo.

5- *Territorialidad*: es el término usado por etnólogos para describir el comportamiento de los seres vivos con relación a la toma de posesión, uso y defensa de un territorio. En esta categoría, encontramos el siguiente conjunto de oposiciones:

La hacienda que está asociada por vínculos de propiedad con la familia patrilineal extendida y las tierras comunales, que tradicionalmente han sido propiedad de la comunidad Indígena. La plantación que es propiedad privada de la compañía agrícola y la parcela familiar o minifundio,

representando una visión animista del universo, en el cual las cosas tienen una "ánima" inherente o alma. Podríamos caracterizar nuestra interpretación de Interacción en Mesoamérica como una polaridad constituida por una visión de mundo Racional y una visión de mundo Animista.

2- *Asociación*: Esta categoría se refiere a las varias maneras en las cuales las sociedades y sus componentes están organizados o estructurados. Esta categoría la podríamos identificar con el complejo cultural del parentesco en Mesoamérica. Por consiguiente, como fue propuesto anteriormente, el complejo cultural del parentesco podría ser mejor descrito como la oposición entre la familia patrilínea extendida ubicada en el polo que concentra más poder social y la familia nuclear inestable, en el polo que representa menos poder social.

3- *Supervivencia*: Esta categoría se refiere a las formas a través de las cuales los grupos sociales sobreviven a través del trabajo. En Mesoamérica encontramos tres formas básicas de producción económica: La hacienda, la plantación y las empresas industriales y de servicios. Dentro de estas unidades de producción económica encontramos el siguiente conjunto de oposiciones:

En la hacienda, el patrón vs. el colono o peón o el dueño de tierras versus el campesino asalariado o el campesino que renta tierras. En la plantación, el empresario capitalista vs. el proletariado agrícola. En las empresas industriales, el industrial capitalista vs. el proletariado urbano. En las empresas de servicios, el jefe burócrata vs. los empleados.

4- *Sexualidad*: Se refiere a la manera en que la sociedad diferencia el comportamiento sexual, especialmente con relación a la división social del trabajo. En esta categoría he asignado la oposición entre los modelos culturales del Machismo y Marianismo.

El término "machismo" puede ser definido como el culto a la virilidad. Cuya característica más importante es ser por un

lado la exagerada agresividad en las relaciones interpersonales entre varones y arrogancia y agresión sexual en las relaciones entre varones y hembras. (Gillin, 1965, p. 505)

El marianismo es tan prevalente como el machismo pero es menos entendido por los Centroamericanos y casi desconocido para los extranjeros. Representa el culto a la espiritualidad femenina, el cual prescribe que las mujeres son moralmente superiores a los hombres. La cultura mestiza Centroamericana exhibe un buen definido patrón de creencias y comportamientos centrados en la aceptación popular del estereotipo de la mujer ideal modelada en el arquetipo de la Virgen María. Dentro de las características atribuidas al ideal se encuentran las siguientes: semidivinidad, superioridad moral y fortaleza espiritual. Esta fuerza espiritual engendra abnegación, la cual se expresa como una capacidad infinita para la humillación y el sacrificio. Se supone que la mujer debe someterse a las demandas de los hombres: esposos, hijos, padres, hermanos. Debajo de su sumisión sin embargo, descansa la fortaleza de su convicción- la cual es compartida por toda la sociedad- de que los hombres deben de ser tolerados, porque después de todo, todos saben que son como niños cuyas actitudes machistas deben de ser perdonadas porque "No pueden dejar de ser como son." (Stevens, 1973, p. 91) Esta interpretación hace posible entender al marianismo como parte de un arreglo recíproca, en el que la otra cara de la moneda es el machismo.

5- *Territorialidad*: es el término usado por etnólogos para describir el comportamiento de los seres vivos con relación a la toma de posesión, uso y defensa de un territorio. En esta categoría, encontramos el siguiente conjunto de oposiciones:

La hacienda que está asociada por vínculos de propiedad con la familia patrilínea extendida y las tierras comunales, que tradicionalmente han sido propiedad de la comunidad indígena. La plantación que es propiedad privada de la compañía agrícola y la parcela familiar o minifundio,

CÓDIGO CULTURAL DE MESOAMÉRICA

Sistemas Primarios de Mensajes de la Cultura	Cultura dominante	Cultura dominada
1. Interacción	Visión Racional	Visión Animista
2. Asociación	Familia Patrilineal Extendida	Familia Nuclear Inestable
3. Supervivencia	Patrón Empresario agrícola Empresario Industrial Jefe burócrata	Peón/colono Trabajador rural Trabajador urbano Empleados
4. Sexualidad	Machismo	Marianismo
5. Territorialidad	Hacienda Plantación	Tierras comunales Parcela familiar
6. Temporalidad	Urbana	Rural
7. Aprendizaje	Formal	Informal
8. Recreación	Fiesta	Día de los Muertos
9. Defensa	Autocracia	Rebelión
10. Explotación	Modernización Neoliberalismo	Desarrollo Liberación

El texto fílmico como discurso narrativo / dramático

El texto fílmico describe la historia de la familia Sánchez. Su pobre hogar de una sola habitación localizado en un mesón en el centro de la ciudad de México deviene el lugar privilegiado o locus de la narrativa. Jesús Sánchez, el padre, ha sido un inquilino del mesón por más de veinte años y aunque sus hijos se han movido fuera y han vuelto durante este tiempo, el cuarto es un punto de interacción y estabilidad en sus vidas. La familia Sánchez, como personaje colectivo puede ser vista como un estudio de caso representativo de todo un sector de la población. Lewis inventa el término "Cultura de la Pobreza" para identificar esta subcultura específica de la sociedad Mexicana.

Algunas de las características psicológicas y sociales (de los sectores urbanos pobres de la población) incluyen vivir en habitaciones con muchos, falta de privacidad, promiscuidad, alta incidencia de alcoholismo, uso frecuente de violencia física al educar a los hijos, agresión física contra la esposa, iniciación temprana al sexo, uniones libres y matrimonios consensuales, una alta incidencia relativa de abandono de esposa e hijos, una tendencia

hacia familias centradas en la madre y un mayor conocimiento de los parientes de la madre, predominancia de la familia nuclear, una fuerte predisposición al autoritarismo, y un gran énfasis en la solidaridad familiar- un ideal rara vez alcanzado. Otros rasgos incluyen una fuerte orientación al tiempo presente con poca habilidad de posponer gratificación y planear para el futuro, un sentido de resignación y fatalismo basado en las realidades de su difícil situación de vida, una creencia en la superioridad del hombre que alcanza cristalización en el machismo o el culto de la masculinidad, y un correspondiente complejo de mártir entre las mujeres, y finalmente una alta tolerancia por todo tipo de patologías psicológicas. (Lewis, 1961:xxvi)

En el texto anterior, Lewis identifica algunos rasgos o complejos culturales que están relacionados a los sistemas primarios de mensajes que usaremos en nuestro análisis: Sexualidad, asociación y defensa. Estas categorías serán vistas en términos dialécticos: Machismo o el culto a la masculinidad se opone al Marianismo, o el culto de la feminidad, la predominancia de la familia nuclear contrasta con la familia extendida y una fuerte predisposición hacia un comportamiento autocrático/autoritario eventualmente genera una opuesta actitud rebelde.

CÓDIGO CULTURAL DE MESOAMÉRICA

Sistemas Primarios de Mensajes de la Cultura	Cultura dominante	Cultura dominada
1. Interacción	Visión Racional	Visión Animista
2. Asociación	Familia Patrilineal Extendida	Familia Nuclear Inestable
3. Supervivencia	Patrón Empresario agrícola Empresario Industrial Jefe burócrata	Peón/colono Trabajador rural Trabajador urbano Empleados
4. Sexualidad	Machismo	Marianismo
5. Territorialidad	Hacienda Plantación	Tierras comunales Parcela familiar
6. Temporalidad	Urbana	Rural
7. Aprendizaje	Formal	Informal
8. Recreación	Fiesta	Día de los Muertos
9. Defensa	Autocracia	Rebelión
10. Explotación	Modernización Neoliberalismo	Desarrollo Liberación

El texto filmico como discurso narrativo / dramático

El texto filmico describe la historia de la familia Sánchez. Su pobre hogar de una sola habitación localizado en un mesón en el centro de la ciudad de México deviene el lugar privilegiado o locus de la narrativa. Jesús Sánchez, el padre, ha sido un inquilino del mesón por más de veinte años y aunque sus hijos se han movido fuera y han vuelto durante este tiempo, el cuarto es un punto de interacción y estabilidad en sus vidas. La familia Sánchez, como personaje colectivo puede ser vista como un estudio de caso representativo de todo un sector de la población. Lewis inventa el término "Cultura de la Pobreza" para identificar esta subcultura específica de la sociedad Mexicana.

Algunas de las características psicológicas y sociales (de los sectores urbanos pobres de la población) incluyen vivir en habitaciones con muchos, falta de privacidad, promiscuidad, alta incidencia de alcoholismo, uso frecuente de violencia física al educar a los hijos, agresión física contra la esposa, iniciación temprana al sexo, uniones libres y matrimonios consensuales, una alta incidencia relativa de abandono de esposa e hijos, una tendencia

hacia familias centradas en la madre y un mayor conocimiento de los parientes de la madre, predominancia de la familia nuclear, una fuerte predisposición al autoritarismo, y un gran énfasis en la solidaridad familiar- un ideal rara vez alcanzado. Otros rasgos incluyen una fuerte orientación al tiempo presente con poca habilidad de posponer gratificación y planear para el futuro, un sentido de resignación y fatalismo basado en las realidades de su difícil situación de vida, una creencia en la superioridad del hombre que alcanza cristalización en el machismo o el culto de la masculinidad, y un correspondiente complejo de mártir entre las mujeres, y finalmente una alta tolerancia por todo tipo de patologías psicológicas. (Lewis, 1961:xxvi)

En el texto anterior, Lewis identifica algunos rasgos o complejos culturales que están relacionados a los sistemas primarios de mensajes que usaremos en nuestro análisis: Sexualidad, asociación y defensa. Estas categorías serán vistas en términos dialécticos: Machismo o el culto a la masculinidad se opone al Marianismo, o el culto de la feminidad, la predominancia de la familia nuclear contrasta con la familia extendida y una fuerte predisposición hacia un comportamiento autocrático/autoritario eventualmente genera una opuesta actitud rebelde.

Dentro de la narrativa, Consuelo representa el personaje que cuestiona el dominio autocrático del padre. Ella representa el legado cultural del Marianismo, pero también las aspiraciones de la mujer moderna. Su actitud de rebelión está basada en su necesidad de independencia y autosuficiencia. Al principio ella es representada en una posición de sumisión a la figura patriarcal de Sánchez. Un claro símbolo de esta relación es el ritual del lavado de los pies, donde la sumisión filial de Consuelo y la posición de Sánchez como macho autocrático es visualmente reforzada.

A medida que la narrativa se desarrolla, Consuelo asume una actitud rebelde. El conflicto de Consuelo con su padre está vinculado a una serie de asuntos interconectados que surgen del carácter machista y autocrático de Sánchez. Los motivos de Consuelo para rebelarse son la falta de afecto en su familia y su necesidad de independencia. Ella se rebela contra su padre porque el ha perdido contacto con el amor, con su familia y hasta con el mismo.

La primera actitud abierta de rebelión de Consuelo ocurre cuando su padre intenta tener relaciones sexuales con su nueva mujer en el mismo cuarto donde duerme con todos sus hijos e hijas. Consuelo se revela contra esta acción por un sentido de respeto por su difunta madre. Durante la confrontación se ilustra la actitud machista de Sánchez al justificar su conducta argumentando que es su derecho natural estando bajo su propio techo. El es el amo y señor y por tanto puede hacer lo que le venga en gana sin reparar en las opiniones de su familia- un claro índice de una actitud machista y autocrática.

Este último episodio se relaciona al sub-código de la sexualidad y expresa un comportamiento típico machista en más de un sentido. Sánchez es representado como un hombre de muchas mujeres. Estas uniones consensuales también son típicas de la "cultura de la Pobreza" dado que su situación está plagada por un conjunto de condiciones inestables, como el desempleo y el subempleo, la necesidad de migrar por

trabajos temporales y la actitud machista de indiferencia e irresponsabilidad hacia las mujeres y los hijos. Vivir al margen de la vida institucional y apenas sobrevivir también significa que Sánchez está al margen de las instituciones de la iglesia y el matrimonio.

La rebelión de Consuelo la lleva a casa de su abuela. Su abuela también se llama Guadalupe como la virgen y representa el discurso del Marianismo como una tradición cultural. En el episodio, la abuela le remarca a Consuelo el rol de la mujer en la sociedad Mexicana: Muchos años han de pasar hasta que las mujeres puedan ser libres...una mujer tiene que ser una persona especial y aceptar las maneras machistas del hombre con dignidad y ser la cadena que une a la familia." Nuestra heroína Consuelo, está atada culturalmente por su abuela, que actúa en representación de la madre ausente y también como la guardiana de la tradición Marianista como modelo de comportamiento cultural.

La rebelión de Consuelo la lleva a dejar la casa paterna en busca de su identidad. Se involucra con el primer candidato que la corteja, se embaraza y tiene un aborto. En la cima de la crisis, Sánchez la rescata y la lleva de nuevo a la casa paterna. En términos de la historia dramática, la primera crisis ha terminado pero eventualmente se genera una segunda crisis.

En la siguiente crisis, Sánchez trae otra hija de otra unión a la casa paterna. Consuelo siente celos de su nueva hermana y está resentida porque su padre le ha otorgado a su hermanastra el apellido de la familia, aun cuando Consuelo continúa siendo considerada una hija natural. La frustración de Consuelo erupciona cuando deliberadamente le cuanta a su padre lo que los vecinos están hablando: que Sánchez está teniendo una aventura amorosa con su nueva hija. Sánchez explota y golpea a Consuelo en la cara. Consuelo toma la foto de su padre, la tira al piso y la pisotea. En sentido simbólico, Consuelo destruye sus vínculos atávicos con el patriarca. Esto la lleva a trabajar como mesera en un club nocturno, lo que en México sería

considerado casi como prostitución abierta. Para Sánchez, Consuelo se convierte en una “prostituta”, lo que sería la última ofensa a su dignidad de padre machista y patriarca. El tema de las mujeres como prostitutas se asienta profundo en la visión de mundo de Sánchez. Esta idea se reitera varias veces en el texto para indicar la percepción de Sánchez que identifica Mujer- con prostituta. En cierta ocasión le habla a su hijo y le dice “Todas las mujeres son putas”. Y como dice el dicho “todas las mujeres son putas menos mi madre y mi hermana.”

La escena final descubre a Sánchez, viviendo en su nueva casa, donde hay un cuarto para cada uno de sus hijos e hijas. Está celebrando con un banquete en el patio con todos sus hijos excepto Consuelo. Sánchez aparece fanfarroneando y arguyendo de cómo un dueño de su propia casa le puede decir al resto del mundo “Chinga tu madre”.

De repente, Consuelo aparece en escena, para este tiempo ya se ha graduado de aeromoza y se considera libre de la influencia del padre. Consuelo confronta a su padre y lo acusa de crueldad y opresión para con sus hijos. Su discurso de condena llega al clímax cuando trama el máximo insulto para su padre. Ella argumenta que el no la ama a ella y a sus hermanos y hermanas porque el sabe que no son sus hijos, por tanto posicionando a Sánchez como el macho traicionado y cornudo. Sánchez enloquece de rabia y golpea a Consuelo y a todos los que están cerca. Momentos después, Sánchez aparece en una actitud reflexiva mientras su hija aparece en el fondo. Ella llega a disculparse y a solicitar el perdón del padre. Consuelo le revela a su padre que ella solo quería herirlo, que por supuesto que son sus hijos. Luego le dice: Padre yo lo amo. ¿Padre usted me ama? Sánchez responde: ¡No se como! Sánchez es incapaz de amar porque su máscara machista y autocrática han reprimido y destruido su sensibilidad afectiva.

La confrontación final entre padre e hija revela la dinámica de un conflicto que tiene sus raíces en los sistemas primarios de

- mensajes de “sexualidad”, “defensa” y “asociación”. En relación a la sexualidad existe una fuerte identificación del comportamiento de Sánchez con el complejo machista. Su machismo ha deteriorado su capacidad de amar porque el amor es considerado “femenino” dentro de la visión de mundo del macho. Al contrario, ser macho es ser hermético, nunca dejar que afloren abiertamente sentimientos de amor porque entonces la gente abusaría de él. Sin embargo, su máscara machista se rompe por el amor de su hija, y en este sentido Consuelo comprueba la creencia del Marianismo que plantea a las mujeres como espiritualmente superiores a los hombres.

La necesidad y aspiración de independencia de Sánchez lo lleva a construir una casa donde cada una de las familias nucleares de sus hijos tenga su propio cuarto. Esta aspiración representa la mitología de la familia patripotesta extendida, en la que cada miembro de la familia ocuparía un espacio en la casa patriarcal. Consuelo, sin embargo, no vivirá más con su padre. Ella tiene su propio sueño de independencia. Su lucha es doble, en contra de las actitudes machistas prevalecientes en su sociedad y en contra de su situación económica de bajo estatus en que se encuentra inmersa. En este sentido, Consuelo representa la rebelión de los oprimidos y subyugados, mientras que Sánchez, aunque viviendo dentro de la “cultura de la pobreza”, está ideológicamente alienado a la visión de mundo de la cultura dominante en la que el Machismo, la autocracia y la familia patriarcal extendida son los valores dominantes. La confrontación final es entonces entre los valores autoritarios, machistas y de la familia extendida patriarcal identificados con Sánchez y los valores Marianistas, rebeldes y de la familia nuclear identificados con Consuelo.

Conclusión

¿Qué es lo que esta película revela en términos de la historia y finalmente acerca de la cultura de la pobreza dentro del contexto de México y Centroamérica?

Primero que todo creo que indica como los comportamientos culturales pueden ser descubiertos en un discurso filmico y como dichos comportamientos están determinados por una estructura profunda o sedimento cultural que está a la base de nuestras percepciones, actitudes y prácticas sociales como miembros de una cultura determinada. La película también revela aspectos de la cultura de la pobreza e informa en una modalidad dramática / narrativa el conjunto de dilemas y expectativas que rodean esta sub-cultura específica

En términos del instrumento metodológico "El Código Cultural de Mesoamérica", podemos decir que como método está basado en un enfoque sintomático. Teniendo los sistemas primarios de mensajes como instrumentos analíticos, permite una lectura basada en categorías culturales. Más aún, este tipo de análisis cultural apunta a revelar la relación entre el texto filmico como discurso

narrativo / dramático y el subtexto cultural del mismo.

En un sentido más general, pienso que las repercusiones teóricas de este ejercicio indican e ilustran como la cultura predetermina el comportamiento social al estar sedimentada en un sistema de clasificación de producción de significación que codifica nuestras experiencias y percepciones y al mismo tiempo se convierte en la clave hermenéutica para entender el comportamiento social.

En resumen, la situación dramática de "Los Hijos de Sánchez" ofrece un texto preñado de posibilidades para examinar los sistemas primarios de mensajes de asociación, sexualidad y defensa dentro de las culturas de Mesoamérica. Al aplicar estas tres categorías del código cultural como herramientas analíticas hemos forzado el texto a revelar rasgos, premisas, rituales, símbolos y complejos que prevalecen en una sub-cultura particular de Mesoamérica.

Referencias

- Corbett J. and Whiteford S. (1983). "State Penetration and Development in Mesoamerica, 1950-1980, in *Heritage of a Conquest: Thirty Years Later*, Carl Kendall, Jhon Hawkins, Laurel Bossen (eds.), Albuquerque:University of New Mexico Press.
- Corner J. (1986) "Codes and Cultural Analysis" in *Media Culture and Society*, Collins et. al. (eds.), London, Sage Publications.
- Garnhan N. and Williams R.(1986) " Pierre Bourdieu and the Sociology of Culture in *Media Culture and Society*, Richard Collins et. Al. (eds.) London, Sage Publications.
- Geertz C. (1973). "Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture" in *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, New York, Basic Books.
- Gimenez, G.(1978). *Cultura Popular y Religion en el Anahuac*, Mexico City, EILA/CEE.
- Gillin, J. (1965). "Ethos components in Modern Latin American Culture", in *Latin American Culture and Society*, (eds.) Dwight Heath and Richard Adams, New York, Random House.
- Gramsci A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*, London, Lawrence and Wishart.
- Hall E. T. (1959). *The Silent Language*, New York, Doubleday and Company.
- Hall S. (1982). "The Rediscovery of Ideology" in *Culture, Society and the Media*, Michael Gurevitch et. al. (eds.), New York, Methuen.
- Levi-Strauss C. (1969). *The Elementary Structure of Kinship*, Canada, Saunders of Toronto.
- Lewis O. (1961). *The Children of Sanchez*, London, Hilman and Sons.
- Paz O. (1959). *El Laberinto de la Soledad*, Mexico, Fondo de Cultura Economica.
- Salovesh M.(1983). "Person and Polity in Mexican Cultures: Another View of Social Organization", in *Heritage of a Conquest: Thirty Years Later*, Carl Rendall, Jhon Hawkins and Laurel Bossen (eds.),

- (Albuquerque:University of New Mexico Press.
- Stevens E. (1973). "Marianismo the Other Face of Machismo in Latin America," in Female and Male in Latin America, Ann
- Pescatello ed. University of Pittsburgh Press.
- Willems E. (1975). Latin American Culture: An Anthropological Synthesis, NewYork, Harper and Row.