

PRESENTACIÓN

DINÁMICAS DE LO TRANSNACIONAL

Ramón Hernández Armas

Área de Antropología Social y Cultural del Departamento de Sociología y Antropología.
Universidad de La Laguna

Después de varias décadas en las que el enfoque transnacional ha constituido uno de los principales ámbitos teóricos y metodológicos desde donde se ha tratado de abordar los procesos de globalización en ciencias sociales, la diversidad de disciplinas, temáticas y regiones donde este tipo de investigaciones se han llevado a cabo es cada vez más amplia. Por tanto, planteamos este volumen no como una publicación que aspira de manera más o menos exhaustiva a dar cuenta de este amplio panorama de trabajos, sino como una nueva muestra de su pertinencia y actualidad en ciencias sociales, especialmente para la esfera de lectores en la que se mueve la revista, de una audiencia hispanohablante y de territorios académicos con fuertes vínculos históricos entre Canarias, Península Ibérica, América meridional y el Occidente africano. Al mismo tiempo, desde el punto de vista teórico-metodológico, hemos manejado el concepto de la transnacionalidad tanto en un sentido más estricto como en otro más amplio y flexible que dé cuenta de la diversidad de materias con la que se relaciona en nuestra contemporaneidad global.

Los trabajos compilados en el presente volumen 13 de la revista recogen una vez más la variedad de aspectos de interés en este campo, pero tratando de amplificar geográficamente las colaboraciones, lo que se traduce en el abordaje de lugares tan diferentes como la Cuba y sur de EE. UU. de Juan Carlos Rosario, la Costa Rica de Ana Sofía Solano, la Argentina de Saldívar Arellano o el Haití de Marta B. Cayuela.

En cuanto a las temáticas tratadas, debemos decir que a pesar del gran protagonismo que siguen teniendo las expresiones religiosas en el enfoque transnacional, que es el caso de los trabajos de Juan Carlos Rosario y Pauline Guedj, otros elementos de interés son abordados, como los avatares históricos de mestizaje colonial y poscolonial en los miskitos de Costa Rica, que nos trae Ana Sofía Solano; las resignificaciones del zombi en los medios de comunicación transnacionales, de Marta B. Cayuela; o el análisis de las percepciones de diversidad cultural por migración que nos propone José A. Batista. Alberto Galván Tudela, por otro lado, a pesar de tratar un debate teórico sobre los conceptos de transculturalidad y aculturación, a propósito de la figura de Fernando Ortiz, también resulta de interés para los procesos de cambio cultural e hibridación de los estudios transnacionales. Finalmente, en el apartado de miscelánea, Josué Gutiérrez Barroso *et al.* aportan las conclusio-

nes de la evaluación del III Plan Canario sobre Drogodependencias en sus aspectos tanto aplicados como metodológicos.

Desde los años 80 y 90 del pasado siglo, la movilidad de mercancías, personas e imágenes ha ido incrementándose vertiginosamente, diseñando gran parte de las coordenadas de nuestro tiempo global, promoviendo el cambio cultural de forma compleja y heterogénea. Esto no solo ha obligado a repensar el análisis tradicional de las ciencias sociales, y en especial de la antropología, acostumbrada a abordar la expresión cultural de forma situada y conformada por rasgos étnicos propios de cada lugar, lo que ha promovido nuevas nociones sobre la articulación entre lo local y lo global o las viejas categorías del estado-nación. Desde estas últimas décadas del siglo xx ya se hace evidente que es imposible abordar el análisis cultural sin contemplar los procesos de desplazamiento, la mezcla y la yuxtaposición de tradiciones culturales muy distintas. Muchos autores, como Arjun Appadurai (1996), Ulf Hannerz (1998), Nina Glick-Schiller *et al.* (1995), M. Kearney (1995) o Caroline Bretell (2000), desde la antropología social han convenido en defender la necesidad de un enfoque transnacional. En él se atiende a la desterritorialización de imaginarios y biografías, a las trayectorias de los repertorios culturales independientemente de las fronteras nacionales o regionales, a los flujos de información a través de los medios de comunicación masivos, a los nuevos horizontes de los gustos y proyectos de vida o a los nuevos fenómenos diaspóricos de los procesos migratorios.

A finales de los años 90 del siglo pasado, trabajos como los de Luis Eduardo Guarnizo y Michael Peter Smith (1998) o de Sarah J. Mahler (1998) comienzan a plantear la necesidad de un cambio de perspectiva analítica del fenómeno migratorio abordando su multidimensionalidad y las prácticas que operan a distintos niveles en los grupos implicados, lo que supone abandonar categorías tan asentadas en las ciencias sociales como nación, territorio e identidad y las hegemonías estatales, políticas y epistemológicas, a las que responden. Así, se propone abandonarlas para comenzar a entender las nuevas realidades sociales con categorías como las de flujos, redes, resignificación, hibridez, identidades múltiples, etc., y que no solo obligan a contemplar las agencias y las prácticas desde abajo, sino también al uso de nuevas metodologías multisituadas que abarquen en mayor medida las movilidades de las que forman parte. Por ejemplo, en este último sentido tuvo gran trascendencia académica a mediados de los 90 el trabajo de George E. Marcus «Ethnography in/of the World System: the Emergence of Multi-sited Ethnography» (1995).

En Canarias, parece ser que las primeras publicaciones con el enfoque transnacional datan de la segunda mitad de los años 2000. En 2005, Alberto Galván Tudela y Guillermo Sierra Torres publican «La migración de Arona a Cuba. Una visión transnacional [1895-1930]» analizando desde las perspectivas histórica y antropológica un caso concreto de las redes transnacionales establecidas entre Canarias y Cuba a partir de un industrial azucarero, destacando el papel de los vínculos de confianza y compadreo en el establecimiento de las cadenas migratorias, así como el de las remesas en estos procesos migratorios transatlánticos. En 2006 y 2007 los trabajos de A.M.ª López Sala sobre las comunidades de comerciantes *sindhis* establecidas desde finales del siglo xix en Canarias por las ventajas fiscales de los principales puertos de las Islas. Con títulos como los de «Las comunidades asiáticas en

el archipiélago canario» y «Migración internacional, vínculos transnacionales y economía étnica. El caso de la comunidad indostánica de Canarias», López Sala hace una caracterización sociológica del perfil socioeconómico de la comunidad y el establecimiento de redes mundiales para la distribución y venta de electrodomésticos.

En 2007, formando parte del libro *La inmigración irregular en Tenerife*, coordinado Dirk Godenau y Vicente Manuel Zapata Hernández, también aparece un texto que no estaba ni mucho menos referido a Canarias, sino que se trataba de una investigación de Alicia Torres Proaño sobre la migración ecuatoriana, titulada «La emigración ecuatoriana: un cuento inacabado de una larga historia». Este trabajo es interesante porque se hace eco de los trabajos de Smith y Guarnizo a finales de los años 90, resaltando que los nuevos elementos presentes en la globalización actual obligan a entender los procesos migratorios de un modo muy diferente; el transnacionalismo.

Posteriormente, en los siguientes años 2008, 2009 y 2010 sí aparecen ya varios artículos adoptando este enfoque transnacional desde las perspectivas antropológica, de historia de las religiones y desde la historia económica. El primero lo lleva a cabo Alberto Galván Tudela en el libro *Las Religiones Minoritarias en Canarias, hoy. Perspectivas Metodológicas* (2008), cuyos editores fueron F. Díez de Velasco y el propio Galván Tudela. En dicho libro aparece el texto que, junto con el aportado al Coloquio de Historia Canario-Americana de 2008, se nos antojan fundacionales del enfoque antropológico transnacional en Canarias: «Las religiones en Canarias, hoy. Una perspectiva antropológica transnacional» y cuyo autor es el que mayor continuidad le ha dado posteriormente a este enfoque en sus investigaciones abordándolo tanto en las temáticas religiosas como migratorias.

En 2009 y 2010 se publican los libros *Migraciones e integración cultural. Lecturas Históricas desde el espacio insular*, coordinado por Alberto Galván Tudela, e *Historia Social: Multiculturalismo y Religiones en Canarias*, coordinado por Galván Tudela y G.A. Santana Jubells. En el primero, además de otro texto clave de esta perspectiva de Galván Tudela, «Migraciones Transnacionales y multiculturalismo Religioso. A propósito de Canarias», podemos encontrar otro de historia económica de las Islas, de Antonio Macías Hernández, titulado «Canarias: un espacio transnacional. Reflexiones desde la historia de la economía». Este mismo año también se publica otro trabajo de López Sala junto con Valeriano Esteban Sánchez, «Los comerciantes sindhis en Canarias: relaciones transnacionales y actividad económica», consolidando, pues, el interés de las investigaciones en Canarias sobre los vínculos transnacionales de las dinámicas migratorias.

Desde 2012 en el contexto insular continuaron las investigaciones enmarcadas esta vez en el estudio de las religiones minoritarias asentadas en el archipiélago, desde enfoques transnacionales y dirigidas a analizar los distintos procesos de integración y asentamiento. Entre estos encontramos las investigaciones de Francisco Díez de Velasco sobre el budismo en publicaciones como *Budismo en España. Historia, visibilización e implantación*, de 2013, o *Religiones en España: historia y presente* en 2012, ambas de Ediciones Akal, donde se analizan las principales problemáticas que se dan en el contexto de la globalización y las migraciones, desde el estudio de las prácticas religiosas. De este mismo autor, en 2017 se publica el texto «Las minorías

religiosas en España: un campo de investigación emergente» en *La historia religiosa de la España contemporánea: Balance y perspectivas*, un texto que aborda la necesidad de desarrollar perspectivas y enfoques para el estudio de las transformaciones y necesidades de las minorías religiosas. Se han trabajado también las implicaciones sociales y culturales de la transnacionalización de religiones como la Regla Osha, en textos como *Canarias Santera*, del 2015, publicado por el IeCan, o *Sin Monte sigue habiendo Palo*, de 2012, publicado por IDEA, ambos de Greyc Pérez Amores, en los que se analizan las múltiples adaptaciones y recreaciones en la práctica cotidiana de la religiosidad, que tienen lugar en el marco de los movimientos migratorios de geografías como Cuba y Venezuela desde metodologías plurales y multisituadas. En este contexto debemos señalar también las investigaciones como «Ritual y diversidad en el hinduismo en Canarias un Ratha Yatra en Tenerife», de Néstor Verona Carballo, publicado en *Bandue* (2011), sobre los procesos migratorios y de asentamiento de las comunidades hindúes en Canarias, sus trayectorias asociativas y sus relaciones transnacionales, donde la religión se adentra en las relaciones familiares, económicas y con la localidad en celebraciones multitudinarias. Desde 2018 el foco se abre a la profundización de las desigualdades y conflictos originados por los enfoques eurocéntricos y religiocéntricos en los procesos de asentamiento y oficialización de las prácticas religiosas en Canarias, con trabajos de Greyc Pérez Amores como «Rezando en las montañas, costas y barrancos: Las reterritorializaciones y resignificaciones del espacio público» (2021) o «La Regla de Osha en Canarias: desafíos religiosos y usos del territorio», de próxima publicación en la revista *Disparidades*.

Otra línea de investigación también ha sido iniciada por Silvia Almenara Niebla con trabajos como «Redes de defensa: solidaridad y nuevas tecnologías en el movimiento transnacional de la causa pro-saharai» de 2016, o «Identidades en desastres prolongados. Escenarios transnacionales desde los campamentos de refugiados saharauis», de 2018, sobre los procesos de construcción identitaria en espacios transnacionales tan especiales como el campamento de refugiados de Tinduf, donde la movilidad transfronteriza de personas, bienes e información está afectada por las memorias de violencia y desarraigo forzoso, la políticas de ayuda y de construcción nacional en el exilio y por una estancia de larga duración con diversos contextos de convivencia y solidaridad entre generaciones, a su vez con experiencias, sentimientos y formas comunicativas muy distintos. Todo lo cual derivó en la defensa en 2020 de su tesis doctoral *Transnational home: gender and belonging among the saharawi digital diaspora*.

Por último, cabe destacar que desde los años 90 los Coloquios de Historia Canario-Americana se consolidan como uno de grandes foros internacionales donde cada vez más la investigación transnacional ha estado presente. Si bien al principio tenía una concepción principalmente historicista clásica de esa primera globalización, donde Canarias se conformó como una de las principales plataformas de esa expansión colonial europea al resto del mundo, posteriormente se enriquece con la participación de muchas otras áreas temáticas abiertas a la multidisciplinariedad y a periodos históricos más recientes hasta el análisis de realidades plenamente actuales. Especialmente es de resaltar la gran participación de investigadores latinoamericanos, proporcionando gran diversidad y riqueza a los temas tratados, donde la

transnacionalidad es trabajada, si bien no siempre de manera directa sino generalmente de forma amplia y diversa, según los distintos centros de interés de cada una de las áreas temáticas y disciplinares, pero siempre con el nexo común de los procesos de expansión occidental en el mundo y las dinámicas de interconexión a los que dieron lugar.

El primer trabajo de este volumen 13 de la revista nos lo aporta Juan Carlos Rosario Molina. Titulado «Entre Cuba y Miami: el manto transnacional de la Virgen de la Caridad del Cobre», nos habla del culto a esta Virgen en el contexto del fenómeno migratorio y político entre Cuba y su diáspora en el sur de EE. UU. Rosario Molina nos introduce en los procesos de simultaneidad asociados al peregrinaje transnacional de esta región caribeña, así como en las distintas situaciones de devoción que se inscriben en las reelaboraciones de la trama migratoria de ambos lugares, donde el debate/uso político se entremezcla con las vivencias de lo sagrado, las promesas, ofrendas y ritos de reencuentro familiares. Un buen ejemplo para observar los nuevos espacios de movilidad translocales, lo que lleva a incluir la producción de imágenes y simbolismos virtuales en escenarios desterritorializados, asociados al uso de internet y sus distintas plataformas de comunicación e intercambio.

Por otro lado, Pauline Guedj en su artículo «La transnacionalización de la religión akan: religión e identidad entre la comunidad afroamericana de EE. UU.» aborda la interesante cuestión de cómo en el contexto de la descolonización en África, del panafricanismo y de las formaciones de identidad afroamericana en EE. UU. durante los años 60 del pasado siglo, la religión akan tiene su aparición.

Basado en investigaciones realizadas tanto en Ghana como en los Estados Unidos, el objetivo de este artículo será describir el proceso de difusión, importación, transnacionalización e indigenización de la religión akan entre África occidental y la costa este de los EE. UU.

Después de la vuelta de algunos afronorteamericanos a la «madre África», supuestamente descendientes de esclavos americanos procedentes de Ghana, dan con la posibilidad de reencontrarse con las creencias de sus ancestros en una política de recuperación de raíces y de 'conversión cultural' necesaria para crear una comunidad integral, consciente de sus especificidades culturales y que ya no se inclinara ante la supremacía blanca. Este nacionalismo cultural negro aspiraba entonces a separarse «mentalmente» y «psicológicamente» de los blancos, preparando el terreno para que las viejas espiritualidades africanas tomaran especial protagonismo en EE. UU.

Así, para Guedj, en el contexto de la nueva globalización, la religión y las construcciones identitarias caminan de la mano, haciendo que la diáspora negra norteamericana generase nuevas narratividades de reafricanización, donde la hibrididad y la autenticidad cobraron un especial sentido político. La religión akan, construida sobre redes transnacionales forjadas entre la costa este de los Estados Unidos y Ghana, y en ese proceso modificándola y redefiniéndola, termina por reapropiarse de ella y adaptarla a las realidades de su campo religioso y político, con la paradoja de considerarse a sí misma incluso como más auténtica que la propia africana, después de señalarla por su afectación colonial. Naturalmente, una vez más comprobamos el grado de implicación política en los procesos de definición de las autenticidades culturales, promoviéndola para alcanzar el efecto de legitimidad.

Saldívar Arellano *et al.* con su trabajo titulado «En los confines del mundo: etnografías transnacionales de la migración chilota en Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina» inician un bloque de dos colaboraciones dedicadas a casos del movimiento de personas en América Latina y sus implicaciones para el modo de vida transfronterizo y sus procesos de mestizaje cultural. Ana Sofía Solano Acuña, por su parte, en su colaboración «Etnodemografía de la población de origen miskito en Costa Rica, una tarea ineludible para su reconocimiento», trata el caso de la problemática actual de la comunidad miskita en el contexto nacional costarricense.

Arellano *et al.* analizan, tanto desde el punto de vista etnográfico como historiográfico, el proceso de migración transnacional de los habitantes de la isla de Chiloé (Chile) hacia Ushuaia, Tierra del Fuego (Argentina) a lo largo de la segunda mitad del siglo xx y del siglo xxi hasta la actualidad. Si en un principio las dinámicas migratorias circulares entre estos territorios eran más coyunturales, asociadas a explotaciones de temporada como la de recursos madereros, sus estancias en Argentina fueron convirtiéndose en más permanentes hasta consolidar una comunidad que sin embargo nunca perdió los vínculos culturales y emocionales con el territorio de origen, dando pie a instancias de re-significación y rememoración, que se hacen visibles a partir de la noción de 'hogar' o de expresiones culturales como fiestas, la circulación de mercancías o la proliferación de mercados de la nostalgia. Ahora bien, todo este andamiaje cultural se apoya en experiencia transnacional previa de desplazamiento y asentamiento donde los migrantes construyen redes y relaciones a largas distancias mediadas por su participación en comunidades e incorporación en lugares cada vez más distintos y distantes, con prácticas de simultaneidad y participación en redes y circuitos interactuados.

En cuanto al trabajo de Solano Acuña, debemos resaltar que el propio origen del idioma miskito es híbrido y transnacional, producto del encuentro colonial y mezcla entre un dialecto sumo con el inglés y otras influencias europeas como el alemán o el holandés, debido a la relación histórica de estos pueblos americanos con el comercio y la labor misionera desde estos países. Su área de poblamiento abarca varios países centroamericanos, fundamentalmente Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Ahora bien, el proceso de construcción nacional en el último caso, Costa Rica, y tal y como es abordado aquí por la autora, nos muestra a un grupo social afectado por los sucesivos programas asimilacionistas y de homogenización cultural, así como por la progresiva invisibilización de esta comunidad étnica y los problemas asistenciales y de ausencia de políticas de reconocimiento e inclusión de la diversidad cultural derivados de la misma. En tal sentido Solano Acuña propone la caracterización formal de los miskitos costarricenses como primera e ineludible fase hacia su normalización en la vida social del país.

A continuación, el texto de José Antonio Battista Medina, «Diversidad cultural y migraciones: oportunidades y retos para Occidente», analiza el impacto de las migraciones en el contexto español a partir de la explotación de los datos en los años 2000 que nos ofrecen algunos barómetros como el del CIS o el OBERAXE. El autor trata de ir más allá de los usuales enfoques económico y laboral del fenómeno migratorio, se centra en el análisis de la diferencia cultural y las percepciones en las relaciones interétnicas. En este sentido, resalta que los migrantes son 'suj-

tos culturales' inevitablemente portadores de parte de sus culturas de origen, lo que entiende que obliga a abordar también las cuestiones culturales y sus elaboraciones de otredad a pesar de las dificultades metodológicas para su valoración cuantitativa.

Este enfoque muestra a la migración como fenómeno que está interviniendo siempre de un modo u otro en la interacción social, en la redefinición de 'lo cultural' y en la construcción de las identidades, dando lugar a efectos de todo tipo, sociopolíticos, económicos y culturales, y, por tanto, con consecuencias en las percepciones, en las actitudes o en los comportamientos, bien con expresiones de inclusión multicultural como de rechazo a las mismas desde las comunidades receptoras. La velocidad con la que se ha dado este fenómeno es muy relevante, tanto a nivel nacional como canario, pues, como señala el autor, por ejemplo, en el caso de las Islas hasta finales de los años 90 los residentes no españoles solo representaban apenas el 4%, habiéndose triplicado en la actualidad a pesar de las crisis económicas y pandémicas del covid-19.

Batista Medina plantea que a pesar de que existe una percepción global positiva de la migración, pues se entiende la diversidad como enriquecedora de la expresión cultural, el panorama puede cambiar mucho según los colectivos concretos a los que se refieran, especialmente en el caso de los musulmanes, o según los estratos sociales encuestados, principalmente según su estabilidad económica, nivel formativo, edad o grado de radicalidad política conservadora. Ahora bien, en todos ellos la dimensión cultural parece estar siempre jugando un papel tremendamente relevante para la activación de prejuicios y estereotipos, de ahí la importancia de incorporar a los análisis y políticas de diversidad. Los elementos valorativos de afinidad cultural también los presenta como muy relevantes, por cuanto se traducen en disposición a adoptar el modo de vida del país de acogida, lo que se entiende como menor grado de conflictividad y éxito de adaptación. Por otro lado, el autor advierte que el manejo en las encuestas de un concepto de cultura centrado en los aspectos más superficiales y menos problemáticos ('folclóricos') está distorsionando notablemente sus resultados, especialmente cuando se excluye aspectos más profundos y arraigados de las creencias y formas de vida como la religión.

Alberto Galván Tudela, en su ensayo sobre el «Alcance y límites del concepto de transculturación en la historia del pensamiento antropológico», nos trae un texto que fue presentado al Simposio Internacional Fernando Ortiz: Transculturaciones caribeñas y mediterráneas, celebrado en Menorca en abril de 2019. En él se aportan datos para un interesantísimo debate que se ha estado suscitando alrededor de los conceptos de aculturación o transculturación. Galván Tudela realiza un repaso del proceso de construcción teórica de ambos conceptos, al tiempo que los contextualiza en la intrahistoria del desarrollo de la disciplina. La publicación del libro de Fernando Ortiz *Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar* en 1940 supuso la incorporación de un nuevo concepto, el de transculturación, desde el que entender el surgimiento de la cultura cubana, híbrida, mestiza, criolla, en el contexto colonial hispano en América, y, por extensión, más recientemente ha sido reivindicado para el análisis del cambio cultural más general, especialmente desde los estudios culturales y el enfoque decolonial. En la edición de 1940, Ortiz incorporó una introducción de Bronislaw Malinowski, quien destacó esta aportación teórica de Ortiz

de Ortiz frente a la ya más asentada en la disciplina de *acculturation* (especialmente tras la publicación en los años 30 de Redfield y Herkovits con el famoso *Memorandum for the Study of Acculturation* o Herkovits con el libro *Acculturation, the study of culture contact*) como concepto clave para explicar los procesos generales de encuentro o contacto y de cambio cultural por los distintos movimientos poblacionales a lo largo de la historia de la humanidad. Adentrarnos en este bosque de conceptos y enfoques teóricos (que no son solo académicos, aunque las universidades de Yale y Columbia estuvieran implicadas) es la propuesta que nos hace Galván Tudela para dilucidar, quizás, si las acusaciones de etnocentrismo y de colonialidad del saber al concepto de *acculturation* son ciertas o no y si el de transculturación resuelve o no aspectos invisibilizados por el anterior. En este sentido, al autor este debate le sirve de vía para entender la evolución de la obra de Ortiz en general y los distintos paradigmas teóricos que operaron a lo largo de su producción, así como para matizar su figura como precursor de las Antropologías del Sur y como padre fundador de los estudios decoloniales en América Latina.

El interés de este debate para los estudios transculturales es evidente, pues nos permite entender mejor los procesos de interacción global que se generan en las variadas situaciones de contacto y cambio, derivadas de la intensificación de los flujos de información, objetos y personas.

Finalmente, en el apartado de investigación novel Marta Beatriz Cayuela Cánovas nos aporta el trabajo «Transmutaciones del zombi: del vudú haitiano a fenómeno transnacional», un análisis de esta figura mundialmente conocida a partir de su popularización en *mass media* tan globalizados como la literatura novelística, los videojuegos o las producciones cinematográficas. Procedente del vudú haitiano y de las creencias religiosas africanas, el zombi experimentó una significativa transformación al entrar en contacto con Occidente, hasta configurarse el nuevo arquetipo de ‘zombi occidental’ que únicamente mantiene el concepto de ‘no muerto’. Tal ha sido su trascendencia en la nueva cultura de masas transnacional que su examen motiva este interesante trabajo, deteniéndose en sus múltiples interpretaciones y papel que presenta en el imaginario cosmopolita actual. Aquí la autora se pregunta por los motivos que han originado dicha transformación y entiende que merece una comparativa entre la literatura antropológica, que nos remite a los orígenes del zombi, y su extensión al territorio americano. Es decir, entre las características conceptuales del vudú y del ritual de zombificación tanto africano como haitiano, y su difusión posterior a Estados Unidos, donde adquirió la dimensión popular que le sirvió para expandirse a su vez al resto de Occidente. Para la autora esta evolución hizo que la figura del zombi pasara de estar vinculada directamente a la magia y el vudú a convertirse en una suerte de monstruo caníbal insaciable, que, desprovisto ya de cualquier atisbo religioso, nos remite al pánico ante el encuentro con un ser en estado de limbo existencial. En este sentido, su condición de muerto viviente despierta el peor de los horrores de la humanidad, la negación a cualquier acción moral y la propia autoaniquilación de la raza humana, algo que ya es inseparable de los propios fantasmas de nuestra vida global.

BIBLIOGRAFÍA

- ALMENARA NIEBLA, S. (2016). «Redes de defensa: solidaridad y nuevas tecnologías en el movimiento transnacional de la causa pro-saharai», en Concha Mateos Martín, Francisco Javier Herrero Gutiérrez (coords.), *La pantalla insomne*, pp. 694-706. Recuperado de <http://www.cuadernosartesanos.org/#90>.
- ALMENARA NIEBLA, S. y ASCANIO SÁNCHEZ, C. (2018). Identidades en desastres prolongados. Escenarios transnacionales desde los campamentos de refugiados saharauis. *Papeles del CEIC. International Journal on Collective Identity Research*, vol. 2018/1, papel 192, CEIC (Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva), UPV/EHU Press, <http://dx.doi.org/10.1387/pceic.17661>.
- ALMENARA NIEBLA, S. (2020). *Transnational home: gender and belonging among the sahwawi digital diaspora*. Tesis doctoral. Universidad de La Laguna.
- APPADURAI, A. (1996). *Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press.
- BRETELL, C.B. (2000). «Theorizing Migration in Anthropology. The Social Construction of Networks, Identities, Communities, and Globalscapes», en C.B. Bretell y J.F. Hollifield (eds.), *Migration Theory. Talking across Disciplines*. Routledge.
- DÍEZ DE VELASCO, F. (2012). *Religiones en España: historia y presente*. Akal.
- DÍEZ DE VELASCO, F. (2013). *Budismo en España: historia, visibilización e implantación*. Akal.
- DÍEZ DE VELASCO, F. (2017). «Las minorías religiosas en España: un campo de investigación emergente», en F. Montero, J. de la Cueva y J. Louzao (eds.), *La historia religiosa de la España contemporánea: Balance y perspectivas*. Servicio de publicaciones de la Universidad de Alcalá.
- DÍEZ DE VELASCO, F. y GALVÁN TUDELA, J.A. (eds.) (2008). *Las Religiones Minoritarias en Canarias, hoy. Perspectivas Metodológicas*. Ediciones Idea.
- GALVÁN TUDELA, J.A. (coord.) (2009). *Migraciones e integración cultural. Lecturas Históricas desde el espacio insular*. Academia Canaria de la Historia/Casa África.
- GALVÁN TUDELA, J.A. (2009). «Migraciones Transnacionales y multiculturalismo Religioso. A propósito de Canarias», en J.A. Galván Tudela (coord.), *Migraciones internacionales e integración cultural. Lecturas Históricas desde el espacio insular*. Academia Canaria de la Historia/Casa África.
- GALVÁN TUDELA, J.A. (2010). Canarias en el contexto transnacional del multiculturalismo religioso. *Actas del XVIII Coloquio de Historia Canario-Americana*.
- GALVÁN TUDELA, J.A. (2012). Construyendo identidades religiosas. Planteamientos teórico metodológicos. *Actas del XIX Coloquio de Historia Canario-Americana*.
- GALVÁN TUDELA, J.A. y SIERRA TORRES, G. (2005). *La migración de Arona a Cuba. Una visión transnacional [1895-1930]*. Llanoazur.
- GLICK-SCHILLER, N., BASCH, L. y BLANC, C.S. (1995). From Inmigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration. *Anthropological Quarterly*, 68(1), 48-63.
- GODENAU, D. y ZAPATA HERNÁNDEZ, V.M. (coords.) (2007). *La inmigración irregular en Tenerife*. Área de Desarrollo Económico-Cabildo de Tenerife.
- HANNERZ, U. (1998). *Conexiones transnacionales: cultura, gente, lugares*. Cátedra.

- HERKOVITS, M. (1938). *Acculturation, the study of culture contact*. J.J. Augustin.
- KEARNEY, M. (1995). The Local and the Global: The Anthropology of Globalization and Transnationalism. *Annual Review of Anthropology*, 24, 547-565.
- LÓPEZ SALA, A.M. (2006). «Las comunidades asiáticas en el archipiélago canario», en J. Beltrán Antolín *et al.*, *Población y actividades económicas de las comunidades asiáticas en España*. Documentos CIDOB-Asia.
- LÓPEZ SALA, A.M. (2007). Migración internacional, vínculos transnacionales y economía étnica. El caso de la comunidad indostánica de Canarias. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, 78, 97-120.
- LÓPEZ SALA, A.M. y ESTEBAN SÁNCHEZ, V. (2010). Los comerciantes sindhis en Canarias. Relaciones transnacionales y actividad económica. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, 92, 139-159.
- MAHLER, S.J. (1998). «Theoretical and Empirical Contributions Toward a Research Agenda for Transnationalism», en M.P. Smith y L.E. Guarnizo (eds.), *Transnationalism from below*. Transaction Pub.
- MALINOWSKI, B. (1940a). La transculturación, su vocablo y su concepto. *Bimestre Cubana*, 46, 220-228.
- MALINOWSKI, B. (1940b). «Introducción», en F. Ortiz, *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*. Jesús Montero.
- MARCUS, G.E. (1995). Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-sited Ethnography. *Annual Review of Anthropology*, 24, 95-117.
- ORTIZ, F. (1973[1940]). *Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar (Advertencia de los contrastes agrarios, económicos, históricos y sociales, su etnografía y su transculturación)*. Ariel.
- PÉREZ AMORES, G. (2012). *Sin Monte sigue habiendo Palo*. Idea.
- PÉREZ AMORES, G. (2015). *Canarias Santera*. IeCan.
- PÉREZ AMORES, G. (2022). La Regla de Osha en Canarias: desafíos religiosos y usos del territorio. *Disparidades* (en prensa).
- PÉREZ AMORES, G. y GALVÁN TUDELA, J.A (2021). Rezando en las montañas, costas y barrancos: Las reterritorializaciones y resignificaciones del espacio público. *Éticas y Políticas de las Antropologías. XV Congreso Antropología ASAAE*.
- REDFIELD, R., LINTON, R. y HERKOVITS, M. (1936). Memorandum for the Study of Acculturation. *American Anthropologist*, 38.
- TORRES PROAÑO, A. (2007). «La emigración ecuatoriana: un cuento inacabado de una larga historia», en D. Godenau y V.M. Zapata Hernández (coords.), *La inmigración irregular en Tenerife*. Área de Desarrollo Económico-Cabildo de Tenerife.
- SMITH, M.P. y GUARNIZO, L.E. (eds.) (1998). *Transnationalism from below*. Transaction Pub.
- VERONA CARBALLO, N. (2011). Ritual y diversidad en el hinduismo en Canarias: un Ratha Yatra en Tenerife. *Bandue: Revista de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones*, 5, 245-264.

