

Tecnologías de Control Social: el Sonido.

Discusiones socioacústicas y documentos textuales sobre lo sonoro (como lenguaje). Estudio de las formas acústicas de sociabilidad. El sonido y su enigma. El sonido como arma.

Chiu Longina

SINSALaudio, Mediateletipos.net, Artesonoro.org, Escoitar.org y Alg-a.com, Vigo, Pontevedra.

Abstract — Reflexiones sobre el papel del sonido y la música en los mecanismos de control social. Esta breve aproximación al tema, (en formato charla), incluye discusiones socioacústicas y documentos textuales sobre lo sonoro (como lenguaje) y su relación con los mecanismos de control social. Aborda el estudio de las formas acústicas de sociabilidad y sugiere una profundización en la dificultad material de abordar el estudio de algunos elementos de la sociedad a través de su imaginario sonoro .

Index Terms — Antropología del sonido, Ruidos, Tecnologías de Control Social, Tecnopolítica.

I. Preliminares

Para el desarrollo de este charla parto de la existencia de una respuesta estética humana universal al sonido [Maquet, 1996]. Supongo también que la música (el sonido) es un tipo de lenguaje universal, en casi todos los casos indescifrable y históricamente problemático, (la historia de la ciencia en general, y de la filosofía y la musicología en particular, está plagada de fracasados intentos en la comprensión de lo sonoro como instrumento de comunicación humana. Cuando escribo “lo sonoro” me refiero a lo audible, exceptuando la articulación sonora del lenguaje hablado). La Ciencia Antropológica evitó históricamente el hecho sonoro y aunque la etnomusicología trabajó profundamente este hecho, su enfoque fue predominantemente documental. Son excepciones los trabajos de Steven Feld, Michael Bull, Alan Merriam y otros antropólogos que dibujaron un borrador para el estudio de las sociedades a través de su imaginario sonoro. En el caso de España, la publicación *Espacios Sonoros, tecnopolítica y vida cotidiana*, representa, sin duda, el primer intento serio de integrar el

sonido en el análisis de las sociedades, aunque no con cierta carga poética, muy propia de los análisis de este tipo. El sonido es intrínsecamente enigmático y abordarlo obliga en muchos casos a utilizar el lenguaje poético y metafórico.

Es peligroso hablar de “lo sonoro” como un lenguaje, pero baso esta comparación, en la definición del diccionario de la RAE, cuya voz referida al “lenguaje” dice así: “*Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente*”. Es, entonces, una metáfora en el sentido de que llamar a lo musical lenguaje no es más que un tropo (traslado del sentido recto de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita).

II. El sonido: un elemento más en la existencia humana; el elemento extraño.

Todo fenómeno sonoro se produce y se reproduce en el marco de una cultura, de un contexto. Se imbrica estrechamente con otros elementos de ese entorno, así que abordar su estudio implica una actitud holística con los elementos de esa cultura.

Claves serán los significados, los símbolos, las funciones, las respuestas estéticas, las relaciones de lo sonoro con otras manifestaciones sensoriales, la fisicidad del audio, el componente de socialización de estas manifestaciones, los avances tecnológicos, la influencia de estos avances técnicos en el audio-paradigma, la condición dinámica de la cultura (y la condición temporal de lo sonoro), los procesos en continuo movimiento-mutación, los condicionantes sociales que sellan la boca de muchos protagonistas (los/las excluidos), y la

asimilación de que “el otro” objeto de estudio (en este caso: lo sonoro), no es exótico ni extraño; es parte de nuestra naturaleza, está en nosotros pero, sin duda, nos es extraño:

“Estos objetos, como creaciones del propio espíritu, no los podemos explicar, sino que sólo podemos comprenderlos”

Sobre el lenguaje musical, la música: Wilhelm Dilthey. Filósofo e Historiador Alemán.

“La música es un ejercicio aritmético oculto del alma, que no sabe que está contando”

Gottfried Wilhelm von Leibniz. Filósofo, científico y matemático alemán del S. XVII.

“La música es una especie de lengua extranjera que yo no hablo pero que me habla. Sabe de mi lo que yo ignoro”

Michel Schneider. Musicólogo y psicoanalista francés.

“La música os habla de vosotros mismos y os relata el poema de vuestra vida; se incorpora a uno, y uno se funde en ella”

Charles Baudelaire. Poeta francés del siglo XIX.

“La sucesión de sonidos ya no representa el significado, sino que es el significado”

Claude Debussy. Músico.

“Incluso se puede decir que su dominio [el de la música] empieza allí donde acaba el del habla”

Sigmund Freud (a principios del siglo pasado).

Una cita de la mano de Llorenç Barber: [Barber, 1993]

[...] Para comenzar diré que música es enigma, y enigma evanescente (tempus fugit), y hablar de ese “país extranjero” que toda música es puede ser irrelevante, pero también, y en ello nos esforzaremos, clarificador. Pues la música, que es placer (unas veces divertimento, otras pasión) y es concertus (esto es, conflicto, combate ceremonial, pero dramático), consiste siempre en un pasearse por lo equívoco y por lo oscuro. [...]

Y otra de José Manuel Berenguer, miembro de la Orquesta del Caos, [Berenguer, 2005]:

[...] El sonido tiende a ser percibido de forma inconsciente, mientras que la imagen tiende a serlo, contrariamente, de forma consciente. El sonido ha sido, en nuestra filogenia, vehículo de informaciones esenciales para la subsistencia en la oscuridad y en la

lejanía, cuando la vista no tiene nada que hacer. Pero no tenemos párpados para los oídos. No podemos, pues, cortar el flujo de información sonora de forma mecánica. Por eso, tendemos a desconectar psíquicamente. A no escuchar el contenido sonoro, ya no de las páginas web, sino de todos los productos audiovisuales. El sonido no se oye como lo que es, sino como lo que representa. Cuando se ha identificado el significado, el significante no se oye más. Pero eso no es del todo así. Sí se oye aunque no se escuche. Como sí se ve, aunque no se mire. Pero se escucha mucho menos de lo que se mira. Y, de la misma manera que cuando hay imperfecciones en la imagen, cuando el contenido formal del sonido es inapropiado, como en la mayor parte de las veces, entonces, aunque no se escuche, sí se percibe malestar. [...]

Ante este percal: que si lo sonoro es un lenguaje universal..., Que cuál es la materia que contiene..., Que si es significante o significado... No será nada fácil construir un discurso o teoría de análisis cultural a través del imaginario sonoro de una sociedad. Antes deberíamos averiguar de que estamos hablando. ¿Como es el sonido?, ¿de que color o material está hecho?. Lévi-Strauss, Luis Cencillo, Javier Ariza, Enrique Cámara de Landa y muchos otros pensadores han incorporado discursos que han ayudado a vislumbrar estos intangibles que representa lo sonoro:

“[...] lo propio del sonido es pasar, huir, estar inmutablemente atado al tiempo y dependiendo del movimiento [...] El color, sometido al lugar, es fijo y permanente como él. Resplandece estando en reposo [...] [Lévi-Strauss, 1993]

“[...] el audio está siendo, y siendo se hace lo que va siendo [...]” [Cámara de Landa, 2003]

O el discurso contemporáneo de Clara Garí, acercándonos ya al tema de la charla: el control social con sonido:

“[...] Mucho antes de los tiempos de la electrónica, antes aún de los tiempos de la electricidad, los sonidos se organizaban ya para crear o consolidar una comunidad y para articular el poder entre quien lo detentaba y el grupo. Ya entonces una teoría del poder era impensable sin un discurso sobre la localización del ruido y de su formalización” [...] “Todos los sistemas totalitarios han acallado el ruido subversivo; origen de exigencias de autonomía cultural, reivindicación de las diferencias o de la marginalidad. Los primeros sistemas de difusión de la

música son utilizados para construir un sistema de escucha y de vigilancia social”[...].

Ya vamos intuyendo que la historia la construyen los hombres, y en ese proceso constructivo hubo dominantes y dominados, intereses e interesados. También sabemos que el lenguaje construye la realidad, a cuyo objeto, intencionadamente, comparé lo sonoro con el lenguaje hablado.

Es hora de poner sobre la mesa algunos ejemplos históricos de mecanismos de control social utilizados por las clases dominantes sirviéndose de la tecnología sonora. Es el caso de Ariel Germán Vila Redondo de la Universidad de Barcelona. Este autor ha investigado como los Jesuitas utilizaron la música para controlar y evangelizar la etnia guaraní en la provincia de Paraguay durante los siglos XVII y XVIII. Otro ejemplo, más sutil y tangencial, es el texto *La música popular contemporánea y la construcción de sentido: Más allá de la sociología y la musicología*, de Joan-Elies Adell Pitarch. Este autor trata de explicar en que medida la marginación que sufrió el estudio de la llamada música popular contemporánea, por parte de musicología tradicional, la ciencia oficial, es consecuencia de una distinción que se encuentra en la base del pensamiento moderno occidental (la distinción entre lo verdadero y lo imaginario, lo público e histórico de lo subjetivo y privado; de un lado la “música culta”, la “seria” y del otro la popular, un sutil modo de control social que afecta a la música que crea y consume algo más del noventa por ciento de la población mundial: la música popular).

El control social a través del sonido es un campo de investigación claramente complejo. Esta charla está lejos aún de acercarse al meollo de la cuestión, pero sirve de acicate para hacer conscientes algunos elementos inconscientes de la interacción social en los que el sonido y su utilización interesada pueden servir al poder para controlar el orden social y, con ello, la propia sociedad. Hablaremos del poder del sonido de los escudos en las guerras medievales, de la radio, de las megafonías utilizadas en el nazismo (o las Sirenas Eólicas de los aviones Stukas, en la Segunda Guerra Mundial), de la llamada muerte silvante que describían los japoneses en esa guerra, de los camiones bocina en nuestra Guerra Civil, de las técnicas y tecnologías de interrogación y tortura con sonido en las guerras de la actualidad, de las músicas muzak (los Telharmonium), de los hilos musicales en las salas de espera y en los supermercados (o en los viajes de avión), de las melodías de espera en las comunicaciones telefónicas, de los discursos aderezados con efectos de sonido, de las llamadas “Armas no-letales”

como el LRAD americano, utilizado por la policía y el ejército para disolver muchedumbres con sonidos de baja frecuencia, de los sistemas HiperSound, que permiten emitir sonido localizado en un área concreta (sonido subliminal), de las máquinas de silencio, de los estudios sobre percepción sonora que tratan de localizar aquellas frecuencias que afectan a ciertas edades (adolescencia), y un largo etcétera.

La fractura histórica entre lo visual (ampliamente desarrollado), y lo sonoro (en desarrollo) se encuentra en la base de la religión católica: no podemos ver a Dios, sólo podemos escuchar su palabra, sin embargo él nos puede ver a todos: ete aquí otro punto de partida.

Chiu Longina es antropólogo. Ha cursado estudios de musicología y actualmente es doctorando en arte. Es coeditor de varias e-publicaciones relacionadas con el sonido y su empleo en las explicaciones culturales: artesonoro.org, escoitar.org, mediateletipos.org, alg-a.org y sinsalaudio.org

BIBLIOGRAFÍA:

***Ariza, Javier** (2003): Las imágenes del sonido (Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha)

***Barber, Llorenç** (1993): “Los dioses muertos”, en Revista de Occidente, Nº 151 (Madrid, diciembre 1993).

***Cámara de Landa, Enrique** (2003): Etnomusicología, (Madrid, Ediciones del ICCMU).

***Maquet, Jacques** 1999 (1986): La experiencia estética. La mirada de un antropólogo sobre el arte, (Madrid, Editorial Celeste/Universidad).

***Berenguer, José Manuel** (2005): “Entrevista para la revista Mosaic”, en Revista Mosaic, (Publicación electrónica de la Universidad Oberta de Cataluña).

<http://www.uoc.edu/mosaic/entrevistas/jberenguer0905.html>. (última consulta: xullo 2006).

***Lévi-Strauss, Claude** (1993): Mirar, escuchar, leer (Madrid, Ediciones Siruela).

TEXTOS

**La música como dispositivo de control social en las misiones guaraníicas de la provincia jesuítica del Paraguay (s. XVII-XVIII)*, Ariel Germán Vila Redondo.

**La música popular contemporánea y la construcción de sentido: Más allá de la sociología y la musicología*, Joan-Elies Adell Pitarch. Revista Transcultural de Música 3 (1997).

**Espacios sonoros, tecnopolítica y vida cotidiana.*

Institut Català d'Antropologia. Volumen quinto de la publicación *Quaderns-e*.