

Castro de Baroña (A Coruña). | Castro de Baroña (A Coruña).

As raíces de **Galicia:** Os **celtas** e os outros

Las raíces de **Galicia:** Los **celtas** y los otros

Ramón VILLARES

A procura das orixes é unha obsesión da cultura occidental. Desde os textos clásicos grecolatinos ata as grandes historias nacionais do século XIX, a identificación das orixes de pobos e nacións é un lugar común de todos estes relatos. Trátase da identificación do “bosco orixinario” dos territorios europeos, fosen os seus antigos moradores os escitas, os xermanos, os normandos ou os celtas. Un caso exemplar é o francés, onde despois de tantos anos de ensinar (mesmo nas es-

La búsqueda de los orígenes es una obsesión de la cultura occidental. Desde los textos clásicos grecolatinos hasta las grandes historias nacionales del siglo XIX, la identificación de los orígenes de pueblos y naciones es un lugar común de todos estos relatos. Se trata de la identificación del “bosco originario” de los territorios europeos, fuesen sus antiguos moradores los escitas, los germanos, los normandos o los celtas. Un caso ejemplar es el francés, donde después de tantos años de enseñar (mismo

colas das lonxanas colonias afroasiáticas) aquilo de “*nos ancêtres les gaules*”, agora xa só se atopan gaules na banda deseñada do Astérix ou nas marcas de tabaco. Os devanceiros, por ilustres e mesmo heroicos que tivesen sido, están agora en corentena ou, cando menos, en proceso de revisión.

Algo semellante se podería afirmar dos celtas en Galicia, que ocuparon durante certo tempo case que todo o territorio simbólico que identificaba tanto os primeiros poboadores de Galicia, coma o conxunto da súa cultura e da súa alma ou ser nacional. Mais, como acontece en Francia, os celtas deixaron de estar presentes de forma hexemónica na explicación actual da identidade de Galicia. Mesmo nos textos históricos de máis clara inspiración nacionalista, o celtismo resulta rexamente refutado ou, alomenos, reducido a un problema simplemente filolóxico ou arqueolóxico. Se o patricio Murguía levantara a cabeza....E, sen embargo, a forza do celtismo segue presente no ámbito popular (marcas comerciais, festas..) e no territorio da elaboración dunha nova identidade galega, menos racial e máis poética e ensoñadora, que se advirte na música e na literatura.

A raza como marca

A identificación da condición étnica dunha comunidade humana ten sido asunto que cautivou moitas mentes. Hai algo na nosa fasquía exterior, cando non nos nosos comportamentos e actitudes, que leva á clasificación das persoas, sexa pola súa cor de pel, sexa polo conxunto dos seus rasgos físicos e por virtudes morais. Canto non se leva dito sobre as razas humanas, en xeral con aparencia científica e con difusión no ámbito escolar. Porque a definición do outro, en xeral de forma contraposta ao “nós”, é un dos elementos máis estables da cultura, antiga e moderna. Esta definición admite, sen embargo, moitos matices que mudaron claramente co paso do tempo. Non é o mesmo definir o outro en termos biolóxicos que con parámetros simplemente culturais.

Porque o outro pode ter moitas denominacións, non sempre racistas no senso que hoxe lle damos a esta expresión. Nos tempos clásicos, a condición de “bárbaro” era unha expresión da diferenza cultural entre os moradores da “polis” grega ou da “civitas” romana e non o resultado dunha concepción racial do xénero humano. Porque “bárbaros” eran os non civilizados, fosen os negros da Etiopía ou os guerreiros do norte de Europa. Algo semellante acontece cos “salvaxes” dos tempos modernos ou cos “indios” da América descuberta en 1492, por máis que o trato dado polos europeos ás poboacións indíxenas do continente americano distou moito de ser un simple desprezo cultural. Os conceptos de “negro” ou “amarelo” da época do colonialismo europeo do século XIX ou, noutra orde de cousas, o “semita” obxecto da “solución final” nazi, xa designaban unha concepción racial da humanidade, na que as razas actuaban como unha identidade orixinaria, xeralmente en termos de superioridade e de maior ou menor pureza. Pertencer a unha raza podía comportar unha previsión para os seus individuos allea á súa propia vontade.

Felizmente, estes criterios están hoxe en devalo, especialmente despois da experiencia que supuxo o Holocausto nazi,

en las escuelas de las lejanas colonias afroasiáticas) aquello de “*nos ancêtres les gaules*”, ahora ya sólo se encuentran *gaules* en banda diseñada del Astérix o en las marcas de tabaco. Los ancestros, por ilustres y mismo heroicos que hubiesen sido, están ahora en cuarentena o, cuando menos, en proceso de revisión.

Algo semejante se podría afirmar de los celtas en Galicia, que ocuparon durante cierto tiempo casi todo el territorio simbólico que identificaba tanto los primeros pobladores de Galicia, como el conjunto de su cultura y de su *alma* o *ser nacional*. Mas, como acontece en Francia, los celtas dejaron de estar presentes de forma hegemónica en la explicación actual de la identidad de Galicia. Mesmo en los textos históricos de más clara inspiración nacionalista, el celtismo resulta reciamente refutado o, al menos, reducido a un problema simplemente filológico o arqueológico. Si el patrono Murguía levantara la cabeza... Y, sin embargo, la fuerza del celtismo sigue presente en el ámbito popular (marcas comerciales, fiestas..) y en el territorio de la elaboración de una nueva identidad gallega, menos racial y más poética y ensoñadora, que se advierte en la música y en la literatura.

La raza como marca

La identificación de la condición étnica de una comunidad humana ha sido asunto que cautivó muchas mentes. Hay algo en nuestra fasquía exterior, cuando no en nuestros comportamientos y actitudes, que lleva a la clasificación de las personas, sea por su color de piel, sea por el conjunto de sus rasgos físicos y por virtudes morales. Cuanto no se lleva dicho sobre las razas humanas, en general con aparencia científica y con difusión en el ámbito escolar. Porque la definición de lo otro, en general de forma contrapuesta al “nosotros”, es uno de los elementos más estables de la cultura, antigua y moderna. Esta definición admite, sin embargo, muchos matices que mudaron claramente con el paso del tiempo. No es lo mismo definir lo otro en términos biológicos que con parámetros simplemente culturales.

Porque lo otro puede tener muchas denominaciones, no siempre racistas en el sentido que hoy le damos a esta expresión. En los tiempos clásicos, la condición de “bárbaro” era una expresión de la diferencia cultural entre los moradores de la “polis” griega o de la “civitas” romana y no el resultado de una concepción racial del género humano. Porque “bárbaros” eran los no civilizados, fuesen los negros de la Etiopía o los guerreros del norte de Europa. Algo semejante acontece con los “salvajes” de los tiempos modernos o con los “indios” de la América descubierta en 1492, por más que el trato dado por los europeos a las poblaciones indígenas del continente americano distó mucho de ser un simple desprecio cultural. Los conceptos de “negro” o “amarillo” de la época del colonialismo europeo del siglo XIX o, en otro orden de cosas, el “semita” objeto de la “solución final” nazi, ya designaban una concepción racial de la humanidad, en la que las razas actuaban como una identidad originaria, generalmente en términos de superioridad y de mayor o menor pureza. Pertener a una raza podía comportar una previsión para sus individuos ajena a su propia voluntad.

Felizmente, estos criterios están hoy en retroceso especialmente después de la experiencia que supuso el Holocausto nazi, como

Benito Vicetto.

Eduardo Pondal.

como exemplo supremo de xenocidio por razóns étnicas. Non desapareceron, nin moito menos, os casos de “limpeza étnica”, como puido verse hai poucos anos na guerra dos Balcáns ou en episodios especialmente violentos de loitas tribais africanas (Nixeria, Uganda). Sen embargo, vivimos nun tempo histórico no que esta visión racial do mundo carece da lexitimidade que tivo noutras épocas históricas. Fenómenos como o “apartheid” surafricano, se ben aínda non resolto de todo, teñen sido superados no plano político nos últimos anos, o mesmo que aconteceu coa segregación racial vixente nos EE.UU. aínda nos tempos de Kennedy e Johnson, na década dos sesenta do século pasado.

As diferenzas políticas e culturais baseadas na pertenza a razas concretas está, pois, posta en cuestión. Certamente, algúns adiantos científicos teñen axudado a superar este enfoque, tanto no plano estritamente biolóxico como no cultural. As pesquisas sobre o ADN humano amosan que as distancias da especie humana con moitas outras especies do mundo animal son ben pequenas. E se reparamos na famosa “boutade” de Chomsky segundo a cal, se un marciano chegase ao planeta Terra, concluiría que os terráqueos falamos practicamente a mesma lingua, amosa canto de artificial (ou de análogo) hai nas nosas culturas. Pero isto que hoxe vemos con meridiana claridade, tivo épocas nas que acontecía xustamente o contrario. Houbo un período da historia da humanidade, basicamente desde o século XVIII ata mediados do século XX, no que a idea de raza dominou claramente non só o pensamento social senón tamén o propiamente científico. A diversidade era, máis do que unha riqueza, unha razón de ser para a confrontación e a fixación de lindeiros entre uns pobos e outros, unhas razas e outras. As razas serviron, ademais, para fixar identidades e explicar comportamentos, ata o punto de se crearen “festas da raza” (como sucedeu en España co 12 de outubro) ou atribuír á mesma éxitos deportivos, poéticos ou artísticos. Resaibos daquela linguaxe racial aínda se poden advertir hoxe na imaxinería mediática creada derredor do fútbol.

Este período histórico, que coincide coa da expansión da sociedade industrial, a creación dos modernos estados-nación e o dominio do mundo por parte de Occidente, tamén se caracterizou por unha intensa racialización do seu discurso so-

ejemplo supremo de genocidio por razóns étnicas. No desapareceron, ni mucho menos, los casos de “limpieza étnica”, como pudo verse hace pocos años en la guerra de los Balcanes o en episodios especialmente violentos de luchas tribales africanas (Nigeria, Uganda). Sin embargo, vivimos en un tiempo histórico en el que esta visión racial del mundo carece de la legitimidad que tuvo en otras épocas históricas. Fenómenos como el “apartheid” sud-africano, si bien aún no resuelto del todo, han sido superados en el plano político en los últimos años, lo mismo que aconteció con la segregación racial vigente en los EE.UU. aún en los tiempos de Kennedy y Johnson, en la década de los sesenta del siglo pasado.

Las diferencias políticas y culturales basadas en la pertenencia a razas concretas está, pues, puesta en cuestión. Ciertamente, algunos adelantos científicos han ayudado a superar este enfoque, tanto en el plano estrictamente biológico como en el cultural. Las pesquisas sobre el ADN humano muestran que las distancias de la especie humana con muchas otras especies del mundo animal son bien pequeñas. Y si reparamos en la famosa “boutade” de Chomsky segun la cual, si un marciano llegase al planeta Tierra, concluiría que los terráqueos hablamos prácticamente la misma lengua, muestra cuanto de artificial (o de análogo) hay en nuestras culturas. Pero esto que hoy vemos con meridiana claridad, tuvo épocas en las que acontecía justamente lo contrario. Hubo un período de la historia de la humanidad, básicamente desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, en el que la idea de raza dominó claramente no sólo el pensamiento social sino también el propiamente científico. La diversidad era, más que una riqueza, una razón de ser para la confrontación y la fijación de linderos entre unos pueblos y otros, unas razas y otras. Las razas sirvieron, además, para fijar identidades y explicar comportamientos, hasta el punto de crearse “fiestas de la raza” (como sucedió en España con el 12 de octubre) o atribuir a la misma éxitos deportivos, poéticos o artísticos. Regustos de aquel lenguaje racial aún pueden advertirse hoy en la imagería mediática creada alrededor del fútbol.

Este período histórico, que coincide con el de la expansión de la sociedad industrial, la creación de los modernos estados-nación y el dominio del mundo por parte de Occidente, también se caracterizó por una intensa racialización de su discurso social y científico. La búsqueda de ancestros ilustres o heroicos fue una pasión de la cultura occidental desde finales del siglo XVIII. Luego, se sumó a esta obsesión la afirmación, propia de la tendencia taxonómica, de clasificar el género humano según diversas razas, que con mucho mimo hacían mismo los más sólidos tratados de geografía humana. El asunto más delicado no fue tanto esta taxonomía, sino la afirmación de que las razas tenían caracteres invariables, que se mantenían a lo largo de la historia. Identificar los ancestros era, por esta razón, algo más que una cuestión académica.

Los celtas como ancestros

La definición de los gallegos y de lo que han sido sus ancestros no anda muy lejos de este panorama general. Desde luego, la percepción de que los moradores de las regiones más occidentales

cial e científico. A procura de devanceiros ilustres ou heroicos foi unha paixón da cultura occidental desde finais do século XVIII. Logo, sumouse a esta obsesión a afirmación, propia da tendencia taxonómica, de clasificar o xénero humano segundo diversas razas, que con moito mimo facían mesmo os máis sólidos tratados de xeografía humana. O asunto máis delicado non foi tanto esta taxonomía, senón a afirmación de que as razas tiñan caracteres invariables, que se mantiñan ao longo da historia. Identificar os devanceiros era, por esta razón, algo máis do que unha cuestión académica.

Os celtas como devanceiros

A definición dos galegos e do quen teñan sido os seus devanceiros non anda moi lonxe deste panorama xeral. Desde logo, a percepción de que os moradores das rexións máis occidentais da Iberia posuían algunhas características comúns foi xa cuñada por autores clásicos, como Estrabón ou Plinio. O feito de que Estrabón fale dos “montañeses” como comedores de lardras e bebedores de cervexa, ou que descoñecesen o aceite, alén doutras prácticas sociais e culturais que malamente podía aceptar un home da “polis” grega, está a indicar que se trata de “bárbaros”, isto é, pouco ou nada civilizados. Os “montañeses” da Iberia eran o contrapunto da cultura mediterránea: pan de lardra no canto de trigo, pingo no canto de aceite e, en vez de beberen viño, prestáballes máis a cervexa.

Pasados algúns séculos, cando Aymeric Picaud fai o Camiño de Santiago e redacta o **Codex Calixtinus**, os moradores de Galicia son moito mellor considerados do que outros pobos polos que pasan os peregrinos. De certo, Picaud fala pestes de gascóns e navarros, pero chufa aos galegos porque se asemellan moito aos habitantes da Franza –a non ser no seu carácter litigante-, daquela reputados por este autor os máis cultivados da Europa cristiá. E moitos máis viaxeiros que se chegaron a Galicia, polos camiños de peregrinación, deixaron testemuña do seu parecer sobre os galegos, pero en ningún caso adubados de consideracións de carácter racial. A diferenza estaba na lingua, nos costumes, na maior ou menor relixiosidade, pero non na condición étnica da poboación galega.

Esta percepción, máis construída desde fóra do que cuñada desde dentro, comezou a mudar no século XIX, cando unha serie de autores formados nas ideas do romanticismo “epocal” comezou a aplicar a Galicia conceptos forxados na cultura europea da altura. Pensemos nas obras de historiadores como Vereá e Aguiar ou Martínez Paadín, de Benito Vicetto, Leandro Saralegui e de Manuel Murguía. A coñecida expresión de “os nosos ancestros, os galos” foi un dos lugares comúns da ensinanza da historia na escola francesa, desde o século XIX, tanto na metrópole como nas súas amplas colonias, espalladas por medio mundo. Tamén os textos escolares españois fixeron dos “íberos” ou dos “celtíberos” a fonte orixinal da que manaba toda a evolución histórica de España e do carácter daqueles pobos facían depender o carácter indómito dos españois da época medieval ou moderna, ata chegar á guerra contra o francés en 1808. O mesmo podería ter acontecido en Galicia, de

Fermín Bouza Brey.

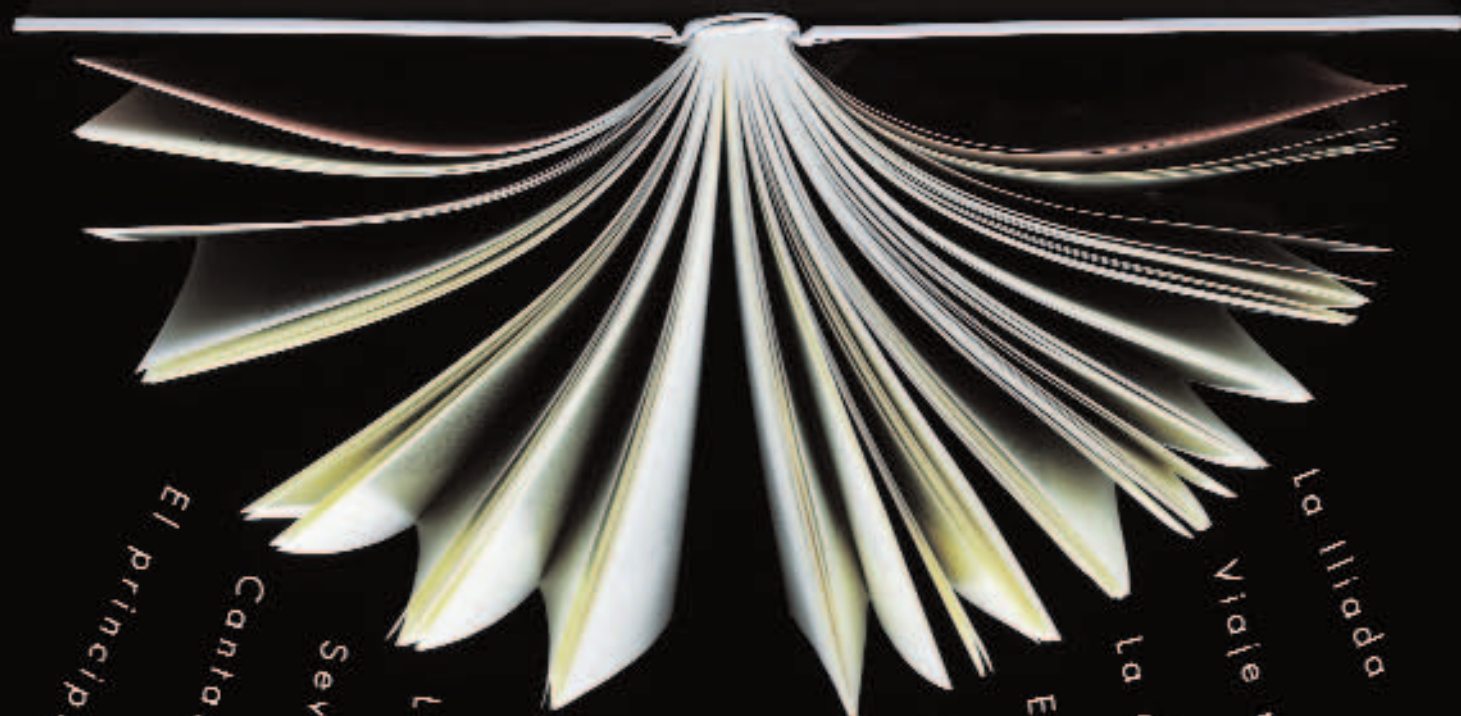
Florentino López.

de la Iberia poseían algunas características comunes fue ya acuñada por autores clásicos, como Estrabón o Plinio. El hecho de que Estrabón hable de los “montañeses” como comedores de bellotas y bebedores de cerveza, o que desconociesen el aceite, junto a otras prácticas culturales que malamente podía aceptar un hombre de la “polis” griega, está indicando que se trata de “bárbaros”, esto es, poco o nada civilizados. Los “montañeses” de la Iberia eran el contrapunto de la cultura mediterránea: pan de bellota en vez del de trigo, goteo en vez del aceite y, en vez de beber vino, les gustaba más la cerveza.

Pasados algunos siglos, cuando Aymeric Picaud fue al Camiño de Santiago y redacta el **Codex Calixtinus**, los moradores de Galicia son mucho mejor considerados que los de otros pueblos por los que pasan los peregrinos. Ciertamente, Picaud habla pestes de gascones y navarros, pero elogia a los gallegos porque se parecen mucho a los habitantes de la Francia –a no ser en su carácter litigante-, de aquella reputados por este autor los más cultivados de la Europa cristiana. Y muchos más viajeros que se acercaron a Galicia, por los caminos de peregrinación, dejaron testigo de su parecer sobre los gallegos, pero en ningún caso adobados de consideraciones de carácter racial. La diferencia estaba en la lengua, en las costumbres, en mayor o menor religiosidad, pero no en la condición étnica de la población gallega.

Esta percepción, más construida desde fuera que acuñada desde dentro, comenzó a mudar en el siglo XIX, cuando una serie de autores formados en las ideas del romanticismo “epocal” comenzó a aplicar a Galicia conceptos forjados en la cultura europea de la altura. Pensemos en las obras de historiadores como Vereá y Aguiar o Martínez Paadín, de Benito Vicetto, Leandro Saralegui y de Manuel Murguía. La conocida expresión de “nuestros ancestros, los galos” fue uno de los lugares comunes de la enseñanza de la historia en la escuela francesa, desde el siglo XIX, tanto en la metrópolis como en sus amplias colonias, esparcidas por medio mundo. También los textos escolares españoles hicieron de los “íberos” o de los “celtíberos” la fuente original de la que manaba toda la evolución histórica de España y del carácter de aquellos pueblos hacían depender el carácter indómito de los españoles de la época medieval o moderna, hasta llegar a la guerra contra el francés en 1808. Lo mismo podría haber acontecido en Galicia, de existir textos escolares

La llamada
Viaje por España
La divina comedia
El corazón de las tinieblas
Harry Potter y la orden del fénix
La sombra del viento
Don Quijote de la Mancha
La isla del tesoro
Tirant lo Blanc
La inteligencia fracasada
Severo Ochoa y España
Cantares gallegos
El principito

pasión **por los libros**

* **ÁMBITO cultural**

Tenemos pasión por tus libros, tus autores, tus personajes... Por eso te invitamos a descubrirlos en nuestra librería. En nuestras conferencias, cursos, seminarios... Los libros y la pasión por la cultura la encontrarás en Ámbito Cultural. En El Corte Inglés.

Dolmen de Axeitos (A Coruña). | Dolmen de Axeitos (A Coruña).

existiren textos escolares que contasen a súa historia, que debería comezar pola sentenza de “os nosos devanceiros, os celtas” e acreditar que dos celtas derivaba o lirismo e o amor á terra que supostamente caracterizaba xa aos celtas que habitaban Galicia antes da chegada dos romanos. Estes textos non existiron, pero a aceptación común, mesmo popular, do celtismo foi enorme. Malia algunhas controversias menores, a visión de Murguía triunfou plenamente no seu tempo.

O celtismo foi un dos piares máis firmes sobre os que se asentou a identidade cultural de Galicia. Realmente, actuou como se tratase dun “lugar de memoria” colectivo. Ningunha outra característica da historia de Galicia tivo no seu momento defensores tan egregios, nin tampouco unha construción intelectual sobre a identidade de Galicia ten penetrado tan rapidamente na mentalidade popular. O celtismo igual cá chuvia, acabou por se converter en algo consubstancial con Galicia e cos galegos, tanto dende a mirada allea coma dende a conciencia propia. Sen embargo, o celtismo é un feito intelectual plenamente histórico, isto é, que se reconece nun espazo temporal preciso. Non constitúe ningunha esencia inmutable; pola contra pódese rastrexar polo miúdo todo o proceso da súa aparición, a súa hexemonía e tamén o seu devalo como paradigma interpretativo de Galicia. Dito en termos máis actuais, poderíamos falar perfectamente do celtismo como un exemplo de invención, no sentido de construción dun mito nacional, a partir da investigación histórica baseada na análise dalgúns elementos obxectivos, tanto materiais ou artísticos (megalitos e castros, en primeiro lugar), coma culturais e lingüísticos.

que contasen su historia, que debería comenzar por la sentencia de “nuestros ancestros, los celtas” y acreditar que de los celtas derivaba el lirismo y el amor a la tierra que supuestamente caracterizaba ya a los celtas que habitaban Galicia antes de la llegada de los romanos. Estos textos no existieron, pero la aceptación común, mismo popular, del celtismo fue enorme. Pese a algunas controversias menores, la visión de Murguía triunfó plenamente en su tiempo.

El celtismo fue un de los pilares más firmes sobre los que se asentó la identidad cultural de Galicia. Realmente, actuó como si se tratase de un “lugar de memoria” colectivo. Ninguna otra característica de la historia de Galicia tuvo en su momento defensores tan egregios, ni tampoco una construcción intelectual sobre la identidad de Galicia ha penetrado tan rápidamente en la mentalidad popular. El celtismo igual que la lluvia, acabó por convertirse en algo consubstancial con Galicia y con los gallegos, tanto desde la mirada ajena como desde la conciencia propia. Sin embargo, el celtismo es un hecho intelectual plenamente histórico, esto es, que se reconoce en un espacio temporal preciso. No constituye ninguna esencia inmutable; por el contrario se puede rastrear minuciosamente todo el proceso de su aparición, su hegemonía y también su retroceso como paradigma interpretativo de Galicia. Dicho en términos más actuales, podríamos hablar perfectamente del celtismo como un ejemplo de *invención*, en el sentido de construcción de un mito nacional, a partir de la investigación histórica basada en el análisis de algunos elementos obxectivos, tanto materiales o artísticos (megalitos y castros, en primer lugar), coma culturales y lingüísticos.

O celtismo ocupa moitos territorios dentro da cultura galega, dende o histórico ata o literario e o antropológico. Celtas foron considerados os moradores de Galicia na época prerromana; celtas son algunhas palabras que se supoñen anteriores á difusión da lingua latina; celtas foron consideradas moitas prácticas relixiosas populares antigas (as que xa asombraron no seu tempo ao bispo Martiño de Dumio) e tamén modernas, como herdeiras da tradición druídica. E, nun plano máis popular, tamén cómpre advertir que celtas acabaron por ser a queimada, Celta é un dos equipos de fútbol de meirande arraigamento en Galicia, “celtas” son algunhas marcas comerciais de produtos de consumo e baixo o rubro de celtas acadan grande éxito festivais de música, coma o de Ortigueira. O celtismo, que comezou sendo unha posición doutrinal de eruditos, historiadores e poetas, acabou por se converter nunha sorte de metáfora de Galicia enteira, na súa profundidade temporal e na súa amplitude espacial. ¿Pódese soste na actualidade esta posición?. Na miña opinión, non na súa literalidade, por máis que se poida manter algunha parte daquel “constructo” intelectual. Pero isto non quita que teña sentido preguntarse cando e por que o celtismo se erixiu en paradigma explicativo da identidade de Galicia.

A construción dun paradigma

Cómpre camiñar río arriba, ata o século XVIII. Foi daquela cando comezou a circular por Europa, a partir de textos como os do abate bretón J. Pezron, que Francia tiña como berce orixinario aos celtas, un pobo que descendía directamente de Noé e que se convertera desde entón na matriz dos moradores da Galia, isto é, dos propios galos. A “celtomanía” adquiriu un grande arraigamento en Francia na segunda metade do século XVIII, coa aparición de revistas e dunha academia celta. A partir da cultura francesa, a fortuna dos celtas foi feliz en distintos países, pero foi en Galicia onde adquiriu un estatuto de privilexio, ao se converter os celtas, nos textos dos historiadores e poetas do século XIX, nos únicos devanceiros da poboación galega.

A chegada dos celtas á cultura galega foi, sen embargo, un proceso menos lineal do que parece, porque nin tan sequera os homes da Ilustración como Sarmiento ou Cornide fixeron causa da presenza de celtas en Galicia. Ata entón, a explicación máis común das orixes de Galicia emparentábanse ou ben con heroes troianos e fenicios, ou ben cos gregos, a quen se consideraban fundadores dalgunhas cidades galegas, en especial de Pontevedra. A incorporación dos celtas á tradición culta foi obra do historiador liberal Vereá y Aguiar, quen afirmou na súa *Historia de Galicia*, escrita en 1832 (aínda que publicada no 1838), que Galicia era o auténtico berce orixinario dos celtas, de todos os celtas europeos, ata o punto de soste que “está fora de dúbida que os nosos celtas son os devanceiros dos francos, e non ao revés”. Era o modo de refutar a tese do catalán Masdeu, quen sostivera algúns anos antes que os celtas eran orixinarios de Cataluña. A reivindicación do bo nome de Galicia era o obxectivo central da obra de Vereá. A partir desta explicación, a identidade galega tivo un compoñente esencial na afirmación de ser celta a súa poboación orixinaria.

El celtismo ocupa muchos territorios dentro de la cultura gallega, desde el histórico hasta el literario y el antropológico. Celtas fueron considerados los moradores de Galicia en la época prerromana; celtas son algunas palabras que se suponen anteriores a la difusión de la lengua latina; celtas fueron consideradas muchas prácticas religiosas populares antiguas (las que ya asombraron en su tiempo al obispo Martiño de Dumio) y también modernas, como herederas de la tradición druídica. Y, en un plano más popular, también es necesario advertir que celtas acabaron por ser la queimada, *Celta* es un de los equipos de fútbol de mayor arraigamiento en Galicia, “celtas” son algunas marcas comerciales de productos de consumo y bajo el rubro de celtas alcanzan gran éxito festivales de música, como el de Ortigueira. El celtismo, que comenzó siendo una posición doctrinal de eruditos, historiadores y poetas, acabó por convertirse en una suerte de metáfora de Galicia entera, en su profundidad temporal y en su amplitud espacial. ¿Se puede sostener en la actualidad esta posición? En mi opinión, no en su literalidad, por más que se pueda mantener alguna parte de aquel “constructo” intelectual. Pero esto no quita que tenga sentido preguntarse cuándo y por qué el celtismo se erigió en paradigma explicativo de la identidad de Galicia.

La construción de un paradigma

Es necesario caminar río arriba, hasta el siglo XVIII. Fue de aquella cuando comenzó a circular por Europa, a partir de textos como los del abad bretón J. Pezron, que Francia tenía como cuna originaria a los celtas, un pueblo que descendía directamente de Noé y que se convirtiera desde entonces en la matriz de los moradores de la Galia, esto es, de los propios galos. La “celtomanía” adquirió un gran arraigamiento en Francia en la segunda mitad del siglo XVIII, con la aparición de revistas y de una academia celta. A partir de la cultura francesa, la fortuna de los celtas fue feliz en distintos países, pero fue en Galicia donde adquirió un estatuto de privilegio, al convertirse los celtas, en los textos de los historiadores y poetas del siglo XIX, en los únicos ancestros de la población gallega.

La llegada de los celtas a la cultura gallega fue, sin embargo, un proceso menos lineal de lo que parece, porque ni tan siquiera los hombres de la Ilustración como Sarmiento o Cornide hicieron causa de la presencia de celtas en Galicia. Hasta entonces, la explicación más común de los orígenes de Galicia se emparentaban o bien con héroes troyanos y fenicios, o bien con los griegos, a quienes se consideraban fundadores de algunas ciudades gallegas, en especial de Pontevedra. La incorporación de los celtas a la tradición culta fue obra del historiador liberal Vereá y Aguiar, quien afirmó en su *Historia de Galicia*, escrita en 1832 (aunque publicada en 1838), que Galicia era al auténtica cuna originaria de los celtas, de todos los celtas europeos, hasta el punto de sostener que “está fuera de duda que nuestros celtas son los ancestros de los francos, y no al revés”. Era el modo de refutar la tesis del catalán Masdeu, quien sostuviera algunos años antes que los celtas eran originarios de Cataluña. La reivindicación del buen nombre de Galicia era el objetivo central de la obra de Vereá. A partir de esta explicación, la identidad gallega tuvo un componente esencial en la afirmación de ser celta su población originaria.

Billetes aéreos
Hoteles
Paquetes turísticos
Ferias Nacionales e Internacionales
Congresos
Exposiciones

Viajes Ecuador
C/Hórreo 19
15702 Santiago de Compostela
tlf: 981 58 58 54
fax: 981 57 19 92
e-mail: santiago@viajesecuador.net

Pero o grande creador (e difusor) do mito celta foi o historiador Manuel Murguía, quen rectificou a Vereá para soste que os celtas non é que fosen orixinarios de Galicia, senón que eles foron os auténticos conquistadores de Galicia, isto é, que se trataba dun pobo externo, procedente directamente de Europa, que se asentou sobre o territorio que logo os romanos chamaron Galicia, en virtude dun proceso de invasión que acabou por someter ao seu ditado a poboación preexistente. Para dicilo por boca do propio Murguía, “o celta é o noso único, o noso verdadeiro devanceiro”. ¿Por que sostivo Murguía de forma tan rexa a natureza céltica da etnia galega?. Desde logo, non foi porque fixese especiais pesquisas de carácter arqueolóxico ou antropolóxico sobre o pasado galego. O celtismo murguiano ten o seu fundamento nos textos de autores grecolatinos e, sobre todo, na influencia que a historiografía francesa exerceu sobre a súa obra, desde os irmáns Thierry ata o conde de Gobineau. Apuntarse a unha explicación racista (no senso máis descritivo que esta palabra ten no século XIX) das orixes do pobo galego era estar á moda intelectual do momento.

A funcionalidade que tivo o mito celta na obra de Murguía foi esencial para a construción dunha idea de Galicia como rexión con identidade propia. Os celtas, en tanto que pobo europeo, da familia ariana, emparentaba aos galegos cos pobos máis exitosos da Europa do seu tempo e, sobre todo, establecía unha clara diferenza respecto dos pobos de maioría semita que moraban no resto da península ibérica. Ter aos celtas por devanceiros era dispoñer dun antepasado ilustre e distinto, ademais de ser claramente superior. Ademais, era un devanceiro que apenas experimentara mudanzas co paso do tempo, porque, como decote observa Murguía, a fasquía dos paisanos que o patriarca vía nas feiras galegas do seu tempo asemellábase moito á descrición que os textos antigos facían dos celtas.

Grazas ao celtismo, Murguía puido predicar a existencia dunha “nacionalidade galega”, que tiña máis semellanzas cos habitantes de Bretaña ou País de Gales, que cos da España mediterránea. O corolario desta afirmación era doado de establecer: as fronteiras políticas establecidas na formación da España moderna non respondían á unicidade étnica dos seus habitantes. Unha parte deles, os de orixe celta, eran diferentes e estaban por riba das fronteiras administrativas. A importancia que esta apelación ao celtismo tivo para a formulación da ideoloxía do rexionalismo galego foi enorme, como teñen demostrado moitos estudos sobre a historia do galeguismo, que atopan no celtismo un dos referentes esenciais para a construción dunha idea de Galicia como unha nación dentro de España. No texto que escribiu Murguía cara 1889, para refutar as provocativas teses antirrexionalistas

“A funcionalidade que tivo o mito celta na obra de Murguía foi esencial para a construción dunha idea de Galicia como rexión con identidade propia”

Pero el gran creador (y difusor) del mito celta fue el historiador Manuel Murguía, quien rectificó a Vereá para sostener que los celtas no es que fuesen originarios de Galicia, sino que ellos fueron los auténticos conquistadores de Galicia, esto es, que se trataba de un pueblo externo, procedente directamente de Europa, que se asentó sobre el territorio que luego los romanos llamaron Galicia, en virtud de un proceso de invasión que acabó por someter a su dictado la población preexistente. Para decirlo por boca del propio Murguía, “el celta es nuestro único, nuestro verdadero ancestro”. ¿Por qué sostuvo Murguía de forma tan rexia a naturaleza céltica de la etnia gallega? Desde luego, no fue porque hiciese especiales pesquisas de carácter arqueológico o antropológico sobre el pasado gallego. El celtismo murguiano tiene su fundamento en los textos de autores grecolatinos y, sobre todo, en la influencia que la historiografía francesa ejerció sobre su obra, desde los hermanos Thierry hasta el conde de Gobineau. Apuntarse a una explicación racista (en el sentido más descriptivo que esta palabra tiene en el siglo XIX) de los orígenes del pueblo gallego era estar a la moda intelectual del momento.

La funcionalidad que tuvo el mito celta en la obra de Murguía fue esencial para la construcción de una idea de Galicia como región con identidad propia. Los celtas, en tanto que pueblo europeo, de la familia ariana, emparentaba a los gallegos con los pueblos más exitosos de la Europa de su tiempo y, sobre todo, establecía una clara diferencia respecto de los pueblos de mayoría semita que moraban en el resto de la península ibérica. Tener a los celtas por ancestros era disponer de un antepasado ilustre y distinto, además de ser claramente superior. Además, era un ancestro que apenas experimentara mudanzas con el paso del tiempo, porque, como continuamente observa Murguía, la fasquía de los paisanos que el patriarca veía en las ferias gallegas de su tiempo se asemejaba mucho a la descripción que los textos antiguos hacían de los celtas.

Gracias al celtismo, Murguía pudo predicar la existencia de una “nacionalidad gallega”, que tenía más semejanzas con los habitantes de Bretaña o País de Gales, que con los de la España mediterránea. El corolario de esta afirmación era fácil de establecer: las fronteras políticas establecidas en la formación de la España moderna no respondían a la unicidad étnica de sus habitantes. Una parte de ellos, los de origen celta, eran diferentes y estaban por encima de las fronteras administrativas. La importancia que esta apelación al celtismo tuvo para la formulación de la ideología del regionalismo gallego fue enorme, como han demostrado muchos estudios sobre la historia del galleguismo, que encuentran en el celtismo uno de los referentes esenciales para la construcción de una idea de Galicia como una nación dentro de España. En el texto que escribió Murguía cara

López Ferreiro.

Manuel Murguía.

Villamil y Castro

de Sánchez Moguel, asevera o noso historiador que os “pobos do noroeste”, en razón da súa historia, lingua e sentimentos, constitúen unha “nación con caracteres propios, claramente distintos dos que configuran o Estado español”.

O devalo do celtismo

O éxito de Murguía foi, xa no seu tempo, espectacular. Salvo algúns autores como Villaamil y Castro ou López Ferreiro, que eran historiadores claramente positivistas, a tradición culta galega de fins do século XIX e primeiras décadas do século XX admitiu o celtismo de Galicia como un feito incontrovertible. A “celtomanía” impúxose non só na historia, senón tamén na literatura, por medio do bardo Pondal, ou na música, por medio dun Pascual Veiga. O himno de Galicia, obra destes dous autores, é un resumo desta cosmovisión de Galicia como “nación de Breogán”, caudillo celta por excelencia. Sen embargo, pódese dicir que o celtismo como paradigma explicativo da identidade de Galicia comezou a declinar co tránsito do rexionalismo para o nacionalismo, ideoloxía que ao longo do século XX apelou cada vez menos á tradición do celtismo para asentar os seus referentes ideolóxicos.

Aínda que os membros da Xeración Nos e dos do Seminario de Estudos Galegos acolleron o pouso céltico, nomeadamente na obra de López Cuevillas ou de Bouza Brey, a anterior centralidade do celtismo foi deixando paso a outros elementos, como a terra ou a lingua. De feito, na historia do nacionalismo galego do século XX produciuse unha clara “filoloxización”, timidamente proclamada polo grupo Nós e claramente afirmada no nacionalismo de posguerra, tanto na variante do galeguismo cultural como no seo do nacionalismo de esquerdas, de inspiración marxiana. O peso da raza foi substituído polo da lingua, primeiro e, logo, polo da estrutura económica e o atraso. A mesma cuestión do celtismo é considerada, por boa parte da historiografía especializada actual, como un problema lingüístico ou arqueolóxico. Segundo estas pesquisas, os celtas que viñeron a Galicia eran poucos e, por tanto, incapaces de mudaren significativamente os hábitos sociais e vitais dos moradores desta rexión do Finisterre ibérico. A definición actual de Galicia xa non pasa pola apelación ao celtismo.

O paradigma celta, sen estar completamente arrombado,

1889, para refutar las provocativas tesis antirregionalistas de Sánchez Moguel, asevera nuestro historiador que los “pueblos del noroeste”, en razón de su historia, lengua y sentimientos, constituyen una “nación con caracteres propios, claramente distintos de los que configuran el Estado español”.

El retroceso del celtismo

El éxito de Murguía fue, ya en su tiempo, espectacular. Salvo algunos autores como Villaamil y Castro o López Ferreiro, que eran historiadores claramente positivistas, la tradición culta gallega de fines de siglo XIX y primeras décadas del siglo XX admitió el celtismo de Galicia como un hecho incontrovertible. La “celtomanía” se impuso no solo en la historia, sino también en la literatura, por medio del bardo Pondal, o en la música, por medio de un Pascual Veiga. El himno de Galicia, obra de estos dos autores, es un resumen de esta cosmovisión de Galicia como “nación de Breogán”, caudillo celta por excelencia. Sin embargo, se puede decir que el celtismo como paradigma explicativo de la identidad de Galicia comenzó a declinar con el tránsito del regionalismo al nacionalismo, ideología que a lo largo del siglo XX apeló cada vez menos a la tradición del celtismo para asentar sus referentes ideológicos.

Aunque los miembros de la Xeración Nos y los del Seminario de Estudos Galegos acogieron el poso céltico, nombradamente en la obra de López Cuevillas o de Bouza Brey, la anterior centralidad del celtismo fue dejando paso a otros elementos, como la tierra o la lingua. De hecho, en la historia del nacionalismo galego del siglo XX se produjo una clara “filoloxización”, timidamente proclamada por el grupo Nós y claramente afirmada en el nacionalismo de posguerra, tanto en la variante del galleguismo cultural como en su seno del nacionalismo de izquierdas, de inspiración marxiana. El peso de la raza fue sustituido por el de la lingua, primero y, luego, por el de la estructura económica y el atraso. La misma cuestión del celtismo es considerada, por buena parte de la historiografía especializada actual, como un problema lingüístico o arqueológico. Según estas pesquisas, los celtas que vinieron a Galicia eran pocos y, por tanto, incapaces de mudar significativamente los hábitos sociales y vitales de los moradores de esta región del Finisterre ibérico. La definición actual de Galicia ya no pasa por la apelación al celtismo.

Castro de Baroña (A Coruña). | Castro de Baroña (A Coruña).

carece na actualidade dos valedores que tivo no seu día. Estes valedores, alén dos máis populares (do estilo da música “celta”), atópanse hoxe máis entre os lingüistas do que entre os historiadores e, nomeadamente, entre os arqueólogos. Naturalmente, tampouco se invoca a condición celta para definir politicamente a Galicia actual. A forza do celtismo devalou abruptamente, de forma parella a como foi decaendo a visión racial da historia no pensamento europeo da segunda metade do século XX. Isto permítenos concluir cunha observación evidente, pero que durante moito tempo estivo ocluída ou esquecida: que a etnia galega é unha rosa de moitas follas, que está composta de moitas achegas diferentes.

De feito, a situación de Galicia como un finisterre europeo leva a máis dun engano. Ben podería pensarse que por ser o extremo occidental da Rumanía, sería máis uniforme a composición racial dos habitantes de Galicia. Pero nada máis lonxe da realidade. A chamada do solpor foi moi forte para moitas xentes que viñeron a Galicia e que aquí ficaron. Deixemos xa á beira do camiño a celtas e mesmo a continxentes romanos. Temos desde a época altomedieval unha constante chegada de continxentes étnicos diversos. Houbo unha notable inmigración britona que deixou fortes pegadas no norte da provincia de Lugo, mesmo na lingua. Houbo unha chegada de francos desde a descuberta do sarcófago do apóstolo en Compostela, así como doutros pobos dos que fala con tanto pasmo o autor do Calixtinus. O propio Murguía observou como se asentaron no Betanzos baixomedieval moitos xenoveses. E, desde logo, nos tempos modernos foi ben frecuente a chegada de importantes

El paradigma celta, sin estar completamente arrumbado, carece en la actualidad de los valedores que tuvo en su día. Estos valedores, alén de los más populares (del estilo de la música “celta”), se encuentran hoy más entre los lingüistas que entre los historiadores y, nombradamente, entre los arqueólogos. Naturalmente, tampoco se invoca la condición celta para definir políticamente a la Galicia actual. La fuerza del celtismo retrocedió abruptamente, de forma pareja a como fue decayendo la visión racial de la historia en el pensamiento europeo de la segunda mitad del siglo XX. Esto nos permite concluir con una observación evidente, pero que durante mucho tiempo estuvo ocluida u olvidada: que la etnia gallega es una rosa de muchas hojas, que está compuesta de muchas aportaciones diferentes.

De hecho, la situación de Galicia como un finisterre europeo lleva a más de un engaño. Bien podría pensarse que por ser el extremo occidental de Rumanía, sería más uniforme la composición racial de los habitantes de Galicia. Pero nada más lejos de la realidad. La llamada del ocaso fue muy fuerte para muchas gentes que vinieron a Galicia y que aquí quedaron. Dejemos ya al borde del camino a celtas y a contingentes romanos. Tenemos desde la época altomedieval una constante llegada de contingentes étnicos diversos. Hubo una notable inmigración bretona que dejó fuertes huellas en el norte de la provincia de Lugo, mismo en la lengua. Hubo una llegada de francos desde la descubierta del sarcófago del apóstol en Compostela, así como de otros pueblos de los que habla con tanto pasmo el autor del Calixtinus. El propio Murguía observó como se asentaron en el Betanzos bajomedieval muchos genoveses. Y, desde luego, en los tiempos modernos fue bien frecuente la

continxentes de cataláns, de vasco-franceses, de maragatos e cameranos, cando non de portugueses e, desde tempos máis recentes, mesmo de “galegos da diáspora”, netos de antigos emigrantes, que retornan mestizados doutras culturas, nomeadamente americanas.

¿Qué fica en pé do paradigma celtista?. Remanece, desde logo, un forte pouso popular do celtismo como un valor que, con máis ou menos fortaleza, permite identificar desde fóra aos galegos. Que permite explicar certos comportamentos festivos e gastronómicos, cando non se atribuíu ás tradicións druídicas a incerteza dun país inzado de meigas. Serve para establecer vínculos literarios e musicais con outras culturas atlánticas. Pero é claro que o celtismo carece na actualidade da forza que tivo no pasado como referente político do nacionalismo galego, como movemento político e como corrente ideolóxica. O primado do celtismo, que nunca fora hexemónico nas aulas de Minerva, tampouco foi quen de se manter nos campos de Agramante da política. A pluralidade de orixes étnicas é a explicación máis acaída (e formulada moito antes do actual multiculturalismo de “corrección política”) da configuración histórica de Galicia.

Resumirei esta mudanza invocando ao profesor da universidade compostelán, C. Alonso del Real. Nun artigo conciso pero cheo de suxerencias, escrito hai case corenta anos polo saudoso profesor (“Las raíces de Galicia”, *Grial*, 1969), atópase no seu introito a seguinte reflexión: “non existe nada que, cun mínimo de rigor, se poida chamar unha raza galega”. Existe, en troques, a xuízo deste autor, unha etnia galega, que ten “rasgos comúns (cara dentro) e diferenciais (cara afóra)”, que son a súa lingua, historia, costumes e tradicións. En suma, unha conciencia dun “nós” diferencial, pero de raíz cultural e non racial. O pano de fondo da reflexión de Alonso del Real era a vella cuestión de se os devanceiros dos galegos eran ou non celtas, para acabar concluíndo que a etnia galega non era unha raza, senón que simplemente era unha etnia “composta, mui composta”.

Nada substancial mudou desde 1969, que obrigara a revisar este enfoque sobre os devanceiros ou as “raíces de Galicia”. A nosa condición de galegos, ollada de cerca e non ao modo dun marciano, non admite ningunha dúbida. Pero esta condición non deriva dunha forza orixinaria de natureza racial, senón que como lle acontece a case todos os pobos coñecidos, é o resultado dun proceso histórico, no que se foron sobrepoñendo diversos aportes raciais e diferentes continxentes humanos que, amalgamados e fundidos, fixeron dos galegos un pobo singular, pero cheo de diferenzas internas. A fin de contas, nós somos un resultado dunha longa evolución histórica, e non ao revés, onde a historia fose un simple trasunto dunha raza orixinaria, pura e invariable. Ter devanceiros é unha cousa, pero ter que depender do seu mandato e das súas voces ancestrais sería unha carga insoportable. Algunha vantaxe tiña que ter a impureza racial... G

Ramón Villares é presidente do Consello da Cultura de Galicia.

llegada de importantes contingentes de catalanes, de vasco-franceses, de maragatos y cameranos, cuando no de portugueses y, desde tempos máis recientes, mismo de “gallegos de la diáspora”, nietos de antiguos emigrantes, que retornan mestizados de otras culturas, nombradamente americanas.

¿Qué queda en pié del paradigma celtista? Remanece, desde luego, un fuerte poso popular del celtismo como un valor que, con más o menos fortaleza, permite identificar desde fuera a los gallegos. Que permite explicar ciertos comportamientos festivos y gastronómicos, cuando no se atribuyó a las tradiciones druídicas la incerteza de un país rebosante de meigas. Sirve para establecer vínculos literarios y musicales con otras culturas atlánticas. Pero está claro que el celtismo carece en la actualidad de la fuerza que tuvo en el pasado como referente político del nacionalismo gallego, como movimiento político y como corriente ideológica. El primado del celtismo, que nunca fuera hegemónico en las aulas de Minerva, tampoco fue quien de mantenerse en los campos de Agramante de la política. La pluralidad de orígenes étnicos es la explicación más recurrente (y formulada mucho antes del actual multiculturalismo de “corrección política”) de la configuración histórica de Galicia.

Resumiré esta mudanza invocando al profesor de la universidad compostelana, C. Alonso del Real. En un artículo conciso pero lleno de sugerencias, escrito hace casi cuarenta años por el saudoso profesor (“Las raíces de Galicia”, *Grial*, 1969), se encuentra en su introito la siguiente reflexión: “no existe nada que, con un mínimo de rigor, se pueda llamar una raza gallega”. Existe, en cambio, a juicio de este autor, una etnia gallega, que tiene “rasgos comunes (cara dentro) y diferenciais (cara afuera)”, que son su lengua, historia, costumbres y tradiciones. En suma, una conciencia de un “nosotros” diferencial, pero de raíz cultural y no racial. El paño de fondo de la reflexión de Alonso del Real era la vieja cuestión de si los ancestros de los gallegos eran o no celtas, para acabar concluyendo que la etnia gallega no era una raza, sino que simplemente era una etnia “compuesta, muy compuesta”.

Nada sustancial mudó desde 1969, que obligara a revisar este enfoque sobre los ancestros o las “raíces de Galicia”. Nuestra condición de gallegos, vista de cerca y no al modo de un marciano, no admite ninguna duda. Pero esta condición no deriva de una fuerza originaria de naturaleza racial, sino que como le ocurre a casi todos los pueblos conocidos, es el resultado de un proceso histórico, en el que se fueron sobreponiendo diversos aportes raciales y diferentes contingentes humanos que, amalgamados y hundidos, hicieron de los gallegos un pueblo singular, pero lleno de diferencias internas. A fin de cuentas, nosotros somos un resultado de una larga evolución histórica, y no al revés, donde la historia fuese un simple trasunto de una raza originaria, pura e invariable. Tener ancestros es una cosa, pero tener que depender de su mandato y de sus voces ancestrales sería una carga insoportable. Alguna ventaja tenía que tener la impureza racial... G

Ramón Villares es presidente del Consello da Cultura de Galicia.