

Unidad 2

1. **Rousseau, 1754 .Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres**
2. **Duchet, 1976. Antropología e historia en el siglo de las luces**
3. Roca, 2021. *Fundamentos de la modernidad*
4. Pratt, 1997. *Ciencia, conciencia planetaria e interiores*
5. Solé, 2010. *El sueño de la Ilustración*
6. Roca, 2008. *El Romanticismo*
7. Palerm. *Historia de la Etnología*

Conceptos clave:

- Rousseau. *Perfectibilidad y Libertad*
 - *Sistematización de la naturaleza (Linneo) → Clasificaciones → Expediciones científicas*
 - *Expansión colonial y eurocentrismo*
-

2.1 Rousseau, 1754 .Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres

Primera parte

- Dos clases de desigualdades en los hombres. Desigualdad natural o física (diferencias edad, salud, cuerpo) y desigualdad moral o política (privilegios establecidos por los hombres)
- La mayor parte de nuestros males son obra nuestra, evitables con una vida simple y solitaria prescrita por la naturaleza
- El espíritu corrompe los sentidos y su cualidad de agente libre distingue al hombre de los animales, además de una cualidad: la facultad de perfeccionarse. LIBERTAD (no estar atado a los instintos) Y PERFECTIBILIDAD (capacidad de transformarse) son las facultades propias del hombre
- Las necesidades originan pasiones, lo que genera conocimiento
- En el estado de naturaleza, sin relación moral ni deberes, el hombre no es bueno ni malo, no tiene vicios ni virtudes. La desigualdad apenas se manifiesta en el estado natural
- Las facultades comunes con los animales son la piedad natural y la autoconservación

Segunda parte

- El desarrollo de las herramientas llevó a construir cabañas y cada familia fue una pequeña sociedad, una pequeña vecindad engendra relaciones entre distintas familias, el comercio lleva comparaciones, ideas de mérito y belleza, despiertan

celos, preferencias y discordia. De acá nace la vanidad, el desprecio, la vergüenza y la envidia

- No puede existir agravio donde no hay propiedad. Esta hizo desaparecer la igualdad y con esta la decrepitud del hombre. Pronto vio germinar con las cosechas, la esclavitud y la miseria. La metalurgia y la agricultura produjeron esta revolución
- Del cultivo de las tierras resultó su reparto y la propiedad. Esto generó competencia y rivalidad, oposición de intereses. De la propiedad vinieron las primeras reglas de la justicia y por tanto el origen de la sociedad y las leyes, que dieron trabas al más débil y fuerzas al rico, aniquilaron para siempre la libertad natural, fijaron para siempre la ley de propiedad y la desigualdad, sujetaron todo el género humano al trabajo, a la servidumbre y a la miseria.
- La ambición de los poderosos aprovechó para perpetuarse y perpetuar en cargos a sus familias. Se veían como propietarios del estado
- El salvaje vive en sí mismo, el hombre sociable fuera de sí. Sólo sabe vivir de la opinión de los demás y del juicio ajeno

2.2 Duchet, 1976. Antropología e historia en el siglo de las luces

Salvajismo en contraposición al hombre civilizado y al mundo pleno civilizado. Los misioneros inventan el mito idílico del “buen salvaje”, cuya sencillez contrasta con la corrupción europea. Estos pueblos salvajes sirven como crítica de las instituciones y carecen de los males de las sociedades civilizadas.

Ambigüedad en lo bueno o malo del salvaje. El objeto no es la condición del salvaje sino la condición del civilizado. El hombre se interesa en el mundo salvaje en la medida que este le ofrece la imagen de su pasado, o de un presente envuelto en tinieblas.

El mundo salvaje de a poco se va reconociendo como un objeto de saber específico, todavía no existe más que a través del prisma deformador de la historia europea. Desde el comienzo de la colonización, el hombre salvaje es objeto, sólo el hombre civilizado es sujeto, que trae consigo la civilización.

El siglo que tan fácilmente se entenece por la suerte de los pueblos salvajes y que se indigna ante la barbarie de los civilizados sólo conoce un antídoto: civilizar a los salvajes, único fundamento moral de un humanismo de la conquista. “Liberación de los negros, protección de los indios, civilización de los salvajes”, son parte de una misma estructura, la de la ideología colonial.

Ni siquiera Rousseau combate la civilización, sino un estado de alienación, que es su negación misma. Exista un prisma deformador eurocentrista, donde el salvaje es un objeto a investigar y el civilizado es el sujeto que investiga.

2.3 Roca, 2021. Fundamentos de la modernidad

La Modernidad inaugura una forma de entender el conocimiento, la sociedad y la naturaleza. Su precedente es la revolución científica del XVII: Pensamiento racionalista "ilustrado" cartesiano que trae las ideas de la desacralización de la naturaleza y del mecanicismo. El saber científico moderno establece los principios de la neutralidad, la universalidad y la atemporalidad.

La verdad no será ya revelada por la autoridad sino derivada de la observación y la experiencia. La verdad está ahí mismo y debe ser descubierta a través de la observación y la experimentación.

El cuerpo se construye como objeto de investigación de la ciencia basándose en las mismas premisas de desacralización de la naturaleza: **Dualismo cartesiano** (mente-cuerpo y naturaleza-sociedad), **Mecanicismo** (Cuerpo como máquina, fragmentación y piezas del mecanismo), **Universalidad-Atemporalidad**, así como el **Desmantelamiento de las dimensiones simbólicas, religiosas, históricas y políticas**

Cambios XVII al XVIII: De la metafísica a la filosofía natural, de la fe a la razón, del dogma a la hipótesis, de la revelación a la observación, de la biblia a la enciclopedia, de la actividad a la experimentación, del orden divino a la ley de la naturaleza.

La Ilustración es un proceso que conlleva 3 dimensiones o esferas

1. **Esfera cognitiva:** Discusiones filosóficas de la ciencia moderna. La institucionalización y conformación de las disciplinas científicas.
2. **Esfera normativa:** Se refiere a los procesos políticos, revolucionarios y restauradores y la confirmación del Estado Moderno
3. **Esfera expresiva:** Se refiere a las ideas y manifiestos de un ideario político y artístico. A un debate sobre la razón, la ciencia, la naturaleza, la civilización y el progreso, así como a la tensión entre el Clasicismo (racionalista-naturalista) y el Romanticismo (expresivo).

Contexto histórico: **Capitalismo** como nuevo modo de producción. **Descubrimiento de América**, con exploraciones y descubrimientos geográficos que conllevan a la circunnavegación de la tierra y al avance de la cartografía. **Ruptura de la unidad religiosa**, con la reforma religiosa de Martín Lutero y su interpretación libre de la biblia.

Denominar es ejercer control cognitivo, nombrar ordena y jerarquiza.

Implica control técnico y material, la naturaleza sólo se ofrece a través de las denominaciones. La cartografía incorpora la matematización de la perspectiva, la adopción de un punto de vista único, una mirada soberana que clasifica, ordena y nombra. La representación verdaderamente científica y objetiva es aquella que genera una mirada universal sobre el espacio.

2.4 Pratt, 1997. Ciencia, conciencia planetaria e interiores

En **1735** se producen simultáneamente dos eventos nuevos y europeos.

El primero fue la **publicación de Systema Naturae de Carl Linneo**. Un sistema de clasificación destinado a categorizar todas las formas vegetales del planeta, conocidas o desconocidas para los europeos.

El segundo fue **la Expedición de La Condamine**. La primera gran expedición científica de Europa, que pretendía determinar la forma exacta de la tierra.

Estos dos eventos implican el surgimiento de la “conciencia planetaria” de Europa, en base a la exploración interior y la construcción de significado global, a través de los aparatos descriptivos de la historia natural. Esto supone la construcción del moderno Eurocentrismo.

Por una parte, las ideologías dominantes establecían una clara distinción entre la (interesada) búsqueda de riquezas y la (desinteresada) búsqueda de conocimiento. Y por la otra, la competencia entre naciones fueron el motor de la expansión europea de ultramar.

Ya en la 2a mitad del XVIII la exploración científica atrae recursos comerciales e intelectuales en toda Europa, se convierte en foco del interés público y se constituye como la fuente de aparatos de ideas e ideología. Constituyendo nuevas formas de conocimiento, nuevos modelos para el contacto europeo y sus ambiciones imperiales. La expedición marca el inicio de una nueva era de viajes científicos y expedición interior, implicando un cambio en la concepción de Europa de sí misma y de sus relaciones globales.

La sistematización de la naturaleza es un proyecto europeo, una nueva forma de conciencia planetaria entre los europeos. Existen dos proyectos globalizadores o planetarios para la constitución de conocimiento, la circunnavegación y la cartografía:

- La circunnavegación, navegar por el mundo escribiendo relatos
- La cartografía, el relevo cartográfico del globo, relacionado con la búsqueda de mercados, recursos comercialmente explotables y tierras para colonizar.

La cartografía náutica ejerció el poder de nombrar, lo que reorganiza el mundo dentro de una nueva forma de pensamiento. El acto de nombrar produce la realidad del orden.

Esta sistematización de la naturaleza representa no sólo un discurso europeo acerca de mundos no europeos, también un discurso urbano sobre mundos no urbanos, un discurso burgués y culto acerca de mundos campesinos e incultos. Los sistemas de la naturaleza se proyectaban tanto dentro de las fronteras europeas como fuera de ellas.

Cuando las diferencias entre formas de vida del campo y la ciudad se ensancharon, el campesinado europeo empezó a ser visto como apenas algo menos primitivo que los habitantes de la Amazonia. El sistema de la naturaleza pasó por alto las maneras de conocimiento locales y campesinas dentro de Europa, tal como lo hizo con las maneras locales indígenas en el exterior.

La erudición académica ilustrada suele negar las incursiones coloniales e imperialistas de Europa. Tomadas como formas de disciplina social que fueron adaptadas en Europa para construir el orden burgués. La sistematización de la naturaleza coincide con el punto culminante del tráfico de esclavos, el genocidio colonial en Norteamérica y África de sur.

Qué fueron el tráfico de esclavos y el sistema de plantaciones sino experimentos masivos de ingeniería social, disciplina, producción en serie y sistematización de la vida humana en un período de acumulación primitiva de capital.

Como constructo ideológico, la sistematización de la naturaleza representa al planeta apropiado y reorganizado desde una perspectiva unificada europea.

2.5 Solé, 2010. El sueño de la Ilustración

Entre las características de la Ilustración se encuentran:

- Razón instrumental y visión mecánica del universo (Materialismo)
- Lógica cartesiana, filosofía analítica
- Constitución de un lenguaje científico neutral, universal, clasificador, formal y delimitado
- Monopolio gnoseológico de Occidente. Rebautismo del mundo, nombrar y reordenar
- Emergencia del mercado y noción del individuo moderno

La Ilustración surge en Inglaterra a partir *del Ensayo sobre el entendimiento humano* de John Locke (1690) y *Philosophiæ naturalis principia mathematica* de Isaac Newton (1688). Newton y Locke desafiaban algunos dogmas fundamentales de la metafísica tradicional y proponían una nueva concepción de la naturaleza y el conocimiento reservando un lugar privilegiado a la experiencia.

Medio siglo más tarde, estas ideas ingresaron a Francia con Voltaire y sus Cartas Filosóficas (1734) que adopta la concepción newtoniana de una naturaleza mecánica y desencantada. Es justo en Francia donde las ideas ilustradas toman mayor fuerza. Alemania también se convierte en el escenario de la Ilustración de la mano de Kant y su artículo "Qué es la Ilustración?" (1784).

Locke intentaba demostrar que todas las ideas del entendimiento humano son el resultado de la reflexión sobre los datos aportados por las sensaciones externas, los cinco sentidos, e internas, la reflexión sobre las propias operaciones mentales. De este modo no sólo negaba la existencia de ideas innatas sino que limitaba el conocimiento humano a aquello que pudiera darse en la experiencia, excluyendo algunas cuestiones fundamentales de la teología.

Newton alimenta el proceso de matematización y desacralización de la naturaleza. Naturaleza concebida como un libro abierto, un secreto a descifrar a partir de la experiencia (experimento).

Los ilustrados se propusieron cortar con un pasado oscuro y opresivo, cúmulo de errores, confusiones y desaciertos. Valiéndose de la poderosa arma de la razón. Y es la confianza generalizada en la capacidad racional y en su ejercicio.

La Ilustración concibe la razón humana como única, universal e inmutable. Universal para todos los seres humanos sin importar nacionalidad, cultura, condición social o época histórica. Los ilustrados adjudican 2 funciones a la Ilustración, la explicación y la crítica. El siglo XVIII abraza una concepción mecanicista donde todo en la naturaleza sucede de acuerdo a leyes necesarias y eternas. Este nuevo paradigma mecanicista y la posibilidad

de describir sus leyes mediante la razón responden a la actitud de dominio de la naturaleza.

Además de decodificar la realidad natural, la razón ilustrada se revela como una facultad crítica. Se convierte en un instrumento para examinar creencias, opiniones o teorías. La razón se eleva como máxima autoridad, máximo tribunal para decidir sobre lo verdadero o falso, bueno o malo, justo o injusto. Ante la razón deben comparecer las teorías científicas, filosóficas, morales, políticas y religiosas.

Crítica como instrumento que permite juzgar y examinar los hechos y conductas que constituyen su esfera social y cultural, la crítica se convierte en el medio para cristalizar racionalmente la mentalidad colectiva de las naciones y, por tanto, en un instrumento formador de la opinión pública.

Pero lejos de ser un movimiento homogéneo, la Ilustración tuvo sus tensiones internas, críticos y detractores. Desde Rousseau con sus discursos hasta el Sturm und Drang en Alemania. Hacia fines del XVIII, la confianza en la razón y en su capacidad para instaurar una era de progreso moral y científico comenzaba a extinguirse. Sturm und Drang denunció la frivolidad de una moral basada en principios racionales. La revolución francesa hizo el resto al socabar la idea de que la radicalización del ejercicio de la razón humana conduciría inevitablemente al progreso y a la concordia entre los hombres. La crisis de la Ilustración fue muy fructífera, dando pie al:

- Idealismo: Que buscará reconciliar la razón ilustrada con la naturaleza y con dios
- Romanticismo. Verá en el arte la vía para reconciliarse con la naturaleza

2.6 Roca, 2008. El Romanticismo

El movimiento romántico (XVIII- mitad XIX) articuló ideas, nociones y discusiones claves para el desarrollo de la teoría antropológica. El pensamiento del XVIII, heredero de la revolución científica del XVII representa el inicio de la Modernidad que trae la revolución industrial. Fruto de un esfuerzo de 3 siglos que implican:

- Comprender el mundo como un mecanismo
- Delimitar la interacción y el control de la ciencia sobre la naturaleza
- Confiar en el progreso sin ambigüedades

El Romanticismo interroga a la ciencia y reivindica otras formas de verdad. Inaugura una sensibilidad subjetiva y reflexiva que llegarán para quedarse.

De Rousseau toma:

- Estado de naturaleza como paraíso perdido. Plenitud anterior a la creación de las instituciones y la civilización
- Cuestionamiento a la idea de progreso. Civilización como degradación de la naturaleza humana
- Lugar central de la libertad, condición para el ejercicio de la razón
- Lugar de la pasión como constitutiva del conocimiento

Un **Romanticismo** que busca vivir el deseo, tiene un gran compromiso ideas/político, busca enfrentar la moral burguesa. Entre sus **rasgos generales** se destacan:

- Mirada nostálgica del pasado, idílica, desencanto de mundo
- Metáfora de la oscuridad vs la luz de la razón
- Desconfianza ante el progreso, civilización como decadencia
- Creencia en la unidad primordial, armonía hombre-naturaleza
- Otras ideas de verdad (mitos, poesía, onírico) como fuentes de conocimiento alternativo verdadero
- Exotismo, viajes y coleccionismo
- Nacionalismo e interés por el origen de las lenguas y el Volk
- Preminencia de lo subjetivo
- Compromiso político de intelectuales y artistas
- Cuestionamiento artístico a las formas y a la idea de la belleza
- Contexto histórico político de revoluciones y cambios violentos (Rev francesa, restauración, unificación de estados nacionales)
- Expansión territorial europea interior y exterior
- Surgimiento del estado moderno, regulaciones y reestructuración de la propiedad y relaciones de poder

Características del **conservadurismo**

- Nobleza rural desplazada por la naciente burguesía, la revolución industrial y la ideología liberal
- Romanticismo surge como cuestionamiento a las consecuencias de la rev francesa, las invasiones napoleónicas y el individualismo del mercado
- Fines del XIX, inestabilidad política post revolución francesa
- Idea de que el progreso liquidaba la integración social. Enorme pobreza, hacinamiento en las urbes, revueltas y represiones
- Aparece el problema del control, seguridad y disciplina de las masas urbanas

El conservadurismo da lugar al **nacionalismo**

- La expansión interior y exterior (ultramarina) de Europa requería ejércitos disciplinados e identificados con una misma insignia
- Es una ideología que busca formar y consolidar ejércitos, que articula estrategias de dominación que neutralizan también las revueltas campesinas
- Aparece la figura del “pueblo” y la “madre patria”. Provee un origen y un destino común y aglutina grupos heterogéneos
- Responde a la necesidad de incorporar a un ejército los nuevos conjuntos urbanos para fortalecer la invasión/expansión y sostener las guerras

El **nacionalismo romántico alemán**

- Surge la idea del Volk Geist o “Espíritu del pueblo”, se encuentra en canciones, danzas, poemas, leyendas y costumbres del pueblo “no ilustrado” (no contaminado)
- Fundamental el movimiento Sturm und Drang, que promueve estudiar la lengua y la historia alemanas
- Los conservadores alemanes se reconocen como herederos de la revolución francesa
- Gran influencia de este movimiento para la Antropología, ya que hay una búsqueda de un otro y cobran importancia las travesías, se recopilan tradiciones folklóricas europeas y se presta una especial atención a la cultura popular

Herder, en *Kulture vs Civilization*, cuestiona la unilinealidad y niega la idea de la culminación de un proceso natural. Kulture como manifestación moral y estética del Volk Geist (espíritu del pueblo)

2.7 Palerm. Historia de la Etnología

La escuela evolucionista francesa toma una posición activista y voluntarista ante la historia. Algo muy congruente con la atmósfera general de una nación que realizaba por medios políticos la primera revolución burguesa.

La escuela evolucionista británica, por el contrario, no querían interferir en los procesos naturales de la economía, posición que extendieron al campo de la evolución biológica, reemplazando el crecimiento económico por el de la población como factor estratégico (Malthus) y agregando la teoría de la supervivencia de los más aptos como equivalente de la concurrencia económica en el mercado (Darwin). Algo congruente con el clima del país que llevaba a cabo la primera revolución industrial por medios esencialmente económicos.

Ambos evolucionistas, franceses y británicos se volvieron eurocéntricos. De esta manera, se establecieron las condiciones para los planteamientos evolucionistas unilineales del XIX.

El foco de interés y orientación de **los evolucionistas alemanes** resultó congruente en un país que nunca realizó la revolución burguesa y todavía estaba lejos de la revolución industrial. Tenían un carácter nacionalista que chocaba con las otras ideas de unilinealidad y universalidad de la naturaleza y el progreso con posiciones racionalistas y científicas. Se trataba más bien de salvar el patrimonio cultural y emplearlo para construir una nueva nacionalidad. Ambas tareas solo podían realizarse volviendo al pueblo como depositario de la cultura tradicional, registrando sus canciones, cuentos, poemas, leyendas, religión, costumbres, habla, para llegar a una literatura nacional. “Ninguna cultura nacional es superior o inferior a otras, es diferente”. Lo mismo con la idea de la raza, cada pueblo es único así como cada nación. Cada nación debe ser considerada sólo en su lugar, con cuanto es y tiene. Pensamiento que posteriormente se podrá ver en Boas.

Unidad 3

1. *Stocking, 1987. La extinción del hombre paleolítico*

2. *Palerm, 1974. Historia de la etnología*
2. *Los evolucionistas*
3. *Kuper, 1996. El primate elegido*
4. *Stepan, 1985. La degeneración biológica: Las razas y sus lugares apropiados*
5. *Lehmann-Nitsche, 1908. Relevamiento antropológico de una india Guayaquí*

Conceptos clave:

- *Stocking. Tasmanios*
 - *Tipologías raciales, teorías racistas.*
 - *Monogenismo y poligenismo.*
 - *Idea de degeneración*
-

3.1 *Stocking, 1987. La extinción del hombre paleolítico*

Arranca con la Exposición del Palacio de Cristal de 1851 que exponía 349 clases de artículos elaborados por los habitantes de la "Tierra de Van Dieman", sólo 4 representaban las manufacturas de su población aborigen, enviadas por un médico de Hobart (collares de caracol, canastas de caña simple y fibra)

El primer contacto con los europeos se produce en 1772 y hasta 1804 eran vistos bajo la mirada del mito del "buen salvaje".

1804 "Masacre de Risdon" donde asesinan a unos aborígenes que perseguían canguros. Comienza la persecución de los convictos colonos que los persiguen hasta el interior para cazar canguros y los sometían a crueldades atroces.

Hasta 1920 los tasmanios sufrían las atrocidades con poca resistencia hasta que en 1820, cuando la emigración y la deportación desde Inglaterra, la difusión de agricultores y pastores comenzó a ejercer una presión mortal sobre los territorios de caza tribales. Acorralados, no tuvieron otra que socorrerse de las provisiones y reservas de los colonos y ahí comenzaron los ataques de los tasmanios, respondiendo al hambre, a las trampas y a los ataques de los colonos.

A partir de 1825 los colonos clamaban por protección militar y el gobierno adoptó gradualmente una política más activa, que acompañó la sustitución de los canguros por ovejas y una población blanca colona que se duplicaba cada cinco años.

Para 1828 el gobernador Arthur se vio obligado a implementar la alternativa del traslado, estableciendo puestos militares limítrofes. Para 1830, Arthur trató de conducir a los nativos desde las áreas colonizadas hacia una pequeña península en la costa sudeste, movilizando 3000 soldados, convictos y voluntarios civiles, como si estuvieran arreando ganado, formando una larga línea negra de 45 yardas que se cerraba gradualmente sobre la península, la "black line".

Quedando menos de 300 nativos vivos, George Augustus Robinson se trasladó a la isla de Bruny para hacerse cargo de los tasmanios traídos por cazadores de recompensas y tratar de "civilizarlos", para fines de 1831, Arthur decidió ubicar a los tasmanios en la isla de Flinders, donde Robinson trató de inculcarles la ética protestante cual misionero y de

"civilizarlos", a través de involucrarlos en el nexo del dinero, la propiedad y la vida civilizada. Sin embargo la población no dejó de diezmarse hasta apenas quedar un centenar, fruto de las precarias condiciones. Para 1845 quedaban 45 tasmanios sobrevivientes donde fueron trasladado a un miserable conglomerado de chozas en Oyster Cove, junto al poblado de Hobart. Abandonados a su suerte de manera negligente y en pésimas condiciones, el último hombre murió de diarrea por cólera en 1869 y la última mujer sobreviviente, Truganina murió en 1876, cuerpo que fue exhumado para que su esqueleto fuera exhibido en el museo tasmanio.

Los tasmanios fueron borrados de la faz de la tierra en apenas unas décadas de colonialismo europeo y dejaron pocos rastros en el registro etnográfico. Etnólogos, antropólogos físicos y evolucionistas socioculturales usaron como pudieron los restos de la trágica historia de los tasmanios. Sólo cuando su declinación estaba muy avanzada se reconoció la impropiedad de preservar sus restos óseos y se tomaron medidas para "resguardar los especímenes que aún quedaban disponibles".

El mismo Darwin consideró la "liberalidad de las mujeres" como un factor menos importantes que los "cambiantes hábitos de vida" causantes de la esterilidad tasmania. La moral victoriana hablaba de los efectos negativos de la prostitución en las hembras para aligerar la carga moral vinculada con el exterminio de los tasmanios. Hablaban entonces de "declinación" en lugar de exterminio o de "degeneración", responsabilidad de los propios tasmanios por su "liberalidad".

Para los evolucionistas socioculturales era claro que la declinación no podía ser tomada como evidencia de que los tasmanios habían sido alguna vez civilizados, por el contrario, se encontraban cerca de la base en la escala del progreso humano y hubieran permanecido aún más abajo si los esfuerzos civilizatorios de Robinson no hubieran operado para elevar la estimación de su capacidad aborigen.

Los tasmanios fueron caracterizados negativamente por la mayoría de los autores, ya que "carecían de concepciones generales, aún las más simple", tenían "muy pocas leyes o costumbres establecidas", no tenían jefes "salvo en tiempos de guerra", no poseían algún "sentimiento estético" y su naturaleza moral estaba considerada repugnante e inatractiva.

Tylor concluyó que los tasmanios "usaban implementos de piedra modelados y bordeados mediante tallado, no molidos ni pulidos", siendo entonces caracterizados como "representantes vivos de la Edad de Piedra". Materializándose como una muestra del hombre paleolítico.

3.2 Palerm, 1974. Historia de la etnología 2. Los evolucionistas

Palerm subraya la relación y conexión del evolucionismo (XVIII y XIX) con las revoluciones burguesas e industrial. La época histórica se corresponde con el fin del feudalismo, la revolución burguesa e industrial. Estableciendo su conexión y nexo con la praxis revolucionaria de un lado y con la praxis capitalista e imperialista del otro.

Para comienzos del XIX, ya existía una gran cantidad de teoría evolucionista. La época estaba marcada por el fin del feudalismo, las revoluciones burguesas e industrial. Eran los cambios acelerados que ocurrían en la estructura social, la economía y el sistema político los que atraían la atención y el interés de los estudiosos.

Los teóricos del evolucionismo no se ocupaban del mundo natural sino para establecer una radical distinción entre este y el mundo civil o social donde se realizaban procesos de transformación y se expresaban las potencias creadoras del hombre. La naturaleza estaba invariablemente sujeta a leyes eternas reproducción idéntica.

Desde la 2a mitad del XVIII, el pensamiento evolucionista se ocupó del mundo de los fenómenos naturales. Las evidencias parecen indicar que los resultados del propio trabajo de las ciencias naturales llevaron a los investigadores a formular conclusiones de tipo evolucionista.

Linneo, taxonomía y evolución

- Constituye el ejemplo de cómo las interpretaciones evolucionistas son indispensables una vez que la recolección y organización sistémica del material empírico hicieron suficientes progresos.
- El descubrimiento de una continuidad general de formas, estructuras y funciones fue el resultado de la taxonomía de Linneo: la idea era mostrar la continuidad general de las formas de vida y las relaciones naturales entre ellas.
- Al catalogar sistemáticamente las plantas y animales existentes, colocó la primera base firme y dio comienzo posible a la elaboración de la teoría de la evolución de los seres vivos.
- Detrás de toda teoría evolucionista se encuentra siempre algún sistema clasificatorio y descriptivo
- Clasificó al hombre entre los cuadrúpedos (muy relacionados con los babuinos y los monos). *"Debemos seguir con la gran cadena de la naturaleza hasta llegar a sus orígenes. Debemos contemplar sus operaciones en la estructura del hombre"*.

Lamarck, la evolución de la herencia como caracteres adquiridos

- Los procedimientos taxonómicos (legado de Linneo) fueron parte indispensable y fundamental de las ciencias antropológicas.
- Correspondió a Lamarck la gloria de elaborar una teoría completa de la evolución en los seres vivos, que incluye:
 - La idea de una secuencia ordenada a lo largo del tiempo (de las formas más simples a las más complejas)
 - Un sistema de hipótesis que trata de explicar el proceso total de desarrollo
- Darwin sobre Lamarck: "Sostuvo en sus obras la doctrina de que todas las especies, incluida el hombre, descienden de otras especies". "Declaró que todo cambio en el mundo orgánico e inorgánico es el resultado de una ley de la naturaleza, no de una intervención milagrosa o divina.
- La hipótesis de la herencia de los caracteres adquiridos se mostró aplicable a la teoría de la evolución de la sociedad (evolución cultural)

- Los aportes de Lamarck tuvieron un papel culminante en el desarrollo de la tª de la evolución de las especies y su papel clave en la elaboración de una teoría general de la evolución, lo cual tuvo una función crítica en la historia de la etnología
- Clave su hipótesis sobre las relaciones entre la función y el órgano, donde hablaba que el empleo continuo de un órgano lo desarrolla, agranda y fortalece. Mientras que la falta de uso lo deteriora y lo reduce hasta hacerlo desaparecer. Lo mismo le sucede a los individuos con el clima y las costumbres.
- **Primera ley:** El uso de un órgano lo fortalece mientras que la falta de uso lo debilita hasta hacerlo desaparecer.
- **Segunda ley:** Todo lo que la naturaleza hizo adquirir o perder a los individuos con la influencia de las circunstancias a las que su raza se encuentra expuesta desde hace mucho tiempo, lo conserva a través de la generación en los nuevos individuos que provienen de ella.
- Las diferencias a lo largo de muchas generaciones generan una nueva especie. Las circunstancias cambiantes generan nuevas necesidades y cambios en las costumbres

Lyell, la geología da a la evolución el don del tiempo

- Cuvier, padre de la paleontología y la anatomía comparada de los vertebrados fue uno de los propugnadores del catastrofismo. Donde la extinción de algunas especies debía explicarse por medio de frecuentes catástrofes locales y el repoblamiento por especies de otros lugares.
- La polémica entre evolucionistas y catastrofistas termina con Hutton y con Lyell. Hutton menciona que los factores naturales del presente eran los mismos del pasado (erosión, sedimentación, volcanismo, etc) Lyell muestra cómo la geología amplió la dimensión temporal de los procesos evolutivos y estableció sólidos fundamentos para el desarrollo posterior de teorías evolucionistas.
- Sin estas contribuciones de Lyell, resulta difícil concebir a Darwin y al enorme desarrollo que alcanzaron la paleontología humana y la arqueología durante el XIX
- Mucho de lo que había sido considerado producto de agentes misteriosos y extraordinarios, se identificó al fin como el resultado necesario de las leyes que gobiernan ahora el mundo material. Durante las edades de la historia geológica, no hubo ninguna interrupción en la acción de las mismas leyes uniformes de cambio, el mismo conjunto de causas naturales

Frere, Thomsen, Nilsson y Bouchner de Perthes, la transmisión de una especie cultural del anticuario al arqueólogo

Nos interesan los momentos de surgimiento de la arqueología prehistórica que tienen mayor relación con el desarrollo de las teorías evolucionistas. Las primeras contribuciones

de la arqueología a la teoría de la evolución y a la reconstrucción de la historia de las sociedades humanas.

1. Primera y más decisiva contribución: Ampliar el cuadro de la historia del hombre, así como la geología amplió la historia natural (hallazgos y descubrimientos de piedra y huesos de animales con Frere y sus hallazgos en Suffolk 1797)
2. Segunda gran contribución: Introducir un orden secuencial en los descubrimientos cada vez más frecuentes de industrias primitivas. Ordenando las colecciones de objetos antiguos por su material: Piedra, Bronce e Hierro. Dando lugar a 3 edades sucesivas (Thomsen 1848, a guide to northern antiquities)
3. Tercera contribución importante: Nilsson 1868 en The primitive inhabitants of Scandinavia. Nilsson propuso una clasificación del desarrollo histórico cultural basado en los modos de subsistencia.
 - Etapa de salvajismo (caza, pesca y recolección de frutas)
 - Etapa de pastoreo nómada (rebaños y caza)
 - Etapa agrícola
 - Etapa de civilización (moneda acuñada, escritura y división social del trabajo).Morgan y Tylor se encargan de la gran reconstrucción posterior

Bouchner de Perthes tuvo grandes hallazgos como coleccionista de anticuarios, objetos "celtas" y "diluviales" que aparecieron durante las obras hidráulicas en los canales del Soma.

A partir de las diferencias de los materiales se distinguen 3 períodos, Piedra (piedra, hueso, madera – caza y pesca), Bronce (agricultura) e Hierro.

Estas antigüedades son fragmentos de una serie progresiva de civilizaciones. Donde cada nación tuvo que pasar a través de estos cuatro estadios antes de llegar al desarrollo social más alto.

Malthus, el evolucionismo pesimista: población y alimentos

Entran en el evolucionismo las fuerzas dinámicas de la población y el pesimismo, con una crítica violenta contra las ideas de Rousseau sobre la naturaleza humana y el noble salvaje, esto trae consecuencias pesimistas y antisociales.

El Principio de población: Los alimentos crecen en razón aritmética y la población en razón geométrica. Un principio incesantemente refutado que

- Explica y justifica la brutal lucha de clases de la revolución industrial donde la posibilidad de progreso es el privilegio de aquellos que sobreviven en la lucha por la existencia: es decir, los ricos.
- El gran darwinista social es Malthus y no Darwin
- Su gran aporte al evolucionismo es el estudio sistemático de la dinámica de la población en relación a los medios de subsistencia. Esta idea central ayudará a Darwin y a Wallace para formular la teoría de la selección natural.

Malthus habla de una tendencia constante en la vida animada a incrementarse más allá de la nutrición disponible para ella. "Los pobres no deben traer al mundo más hijos de los que pueden mantener, sino, deben morir de hambre".

Darwin, la evolución como la lucha por la existencia y supervivencia del más apto

Entre el viaje del Beagle alrededor del mundo en 1831 y la publicación de El origen de las especies en 1859. Los conceptos evolucionistas dominaron el mundo científico, la idea de la evolución biológica estaba en el aire y se había sugerido el principio de selección natural.

Wallace lo descubrió al tiempo que Darwin, en 1858. Darwin no es el autor de la teoría de la evolución (que venía de un largo proceso) y tampoco es el primer expositor del evolucionismo en las ciencias naturales, como lo fueron Lamarck y Lyell. Etnólogos y sociólogos como Maine, McLennan, Spencer y hasta Tylor preceden el Origen de las Especies en las formulaciones evolucionistas. La posición de privilegio de Darwin se debe a:

- **Su gigantesca obra científica**, 8000 páginas en libros, igual en correspondencia científica y como 400 artículos. **Su aporte a la ciencia fue el descubrimiento del principio de selección natural y su demostración detallada de que este principio explicaba como ninguno la transmutación de las especies.** Demostración que arrancó en 1837 registrando sus observaciones en la cría de plantas y animales domésticos. "La selección era la clave del éxito del hombre.. cómo aplicarse a los organismos vivientes del estado natural?"
- En su momento histórico, este descubrimiento tuvo enormes consecuencias. Fue revolucionario y un fenómeno de ventas
- La conversión del principio de selección natural en una pretendida justificación de la extrema miseria y opresión de la revolución industrial, del capitalismo y del sistema colonial. "Los ricos y millonarios son los más aptos en la supervivencia", argumento de racistas e imperialistas. Malthus, el principio de la selección natural de Darwin y el principio de supervivencia del más apto de Spencer dieron base para una tentativa pseudocientífica de justificar las peores atrocidades.

En resumen:

- Los grupos de especies con variaciones favorables se preservan más y sus descendientes heredarán estas variaciones favorables.
- Se generan más individuos de los que pueden sobrevivir (alta tasa en que todos los seres orgánicos tienden a incrementarse). De haber más individuos que recursos hay una lucha por la existencia
- Esto lleva a la lucha por la existencia (Malthus aplicado a los reinos animales y vegetales)

- El principio de selección natural consiste en el rechazo de variaciones defectuosas y la preservación de variaciones favorables.
- El clima influye sobre la cantidad de alimentos, además del hecho de servir de presa para otros animales hace que se produzca una competencia con los demás seres por comida o territorio.

3.3 Kuper, 1996. Todos darwinistas hoy?

Hay una explicación darwiniana de la naturaleza humana? Puede el darwinismo explicar los modos de vida del homo sapiens a lo largo de 150 milenios?

Darwin en 1871, con *El origen del hombre* habla de que descendemos de un nivel de organización, de hecho descendemos de un cuadrúpedo peludo con cola, hábitos arbóreos y habitante del viejo mundo. Es decir, compartimos con los monos un antepasado común. "El hombre, provisto de todas estas excelsas facultades, lleva impreso todavía en su estructura corporal el sello indeleble de su humilde origen".

El tema central de este relato es el cambio. Una línea de simios desarrolló atributos protohumanos, principalmente un mayor cerebro y unos andares bípedos. A partir de esta especie ancestral, evolucionaron una serie de tipos de homínido progresivamente más avanzados. En última instancia surgió la capacidad para el lenguaje y a partir de entonces una sucesión de adelantos culturales fue puntuando la historia humana hasta culminar en un modo de vida muy distinto al de los demás primates.

El darwinismo no se ocupa de la esencia de las especies ni de las diferencias absolutas que puedan existir entre ellas, sino más bien de los procesos de cambio evolutivo. Estos procesos tienen lugar en el seno de poblaciones.

El gran dogma de la biología hasta mitad del XIX proclamaba que las especies eran eternas e inmutables y que cada una ocupaba un lugar dentro de un esquema ordenado. Lamarck concluyó que estas pueden sufrir transformaciones y que en un período muy prolongado de tiempo, individuos pertenecientes a una especie acaban transformándose en una nueva especie distinta de la primera.

Según Lamarck, las especies no se limitaban a cambiar, también progresaban. Los cambios en el entorno obligaban a los organismos a desarrollar nuevas argucias para responder a ellos y estas nuevas estrategias se transmitían a su prole.

Aunque el evolucionismo como idea ya floraba en el ambiente durante la primera mitad del XIX, la teoría de Darwin supuso una ruptura con todas sus precursoras. Explicó los mecanismos de la evolución biológica en *El origen de las especies*. Donde todo organismo presenta rasgos únicos y estos individuos compiten por la supervivencia. En conjunto los que sobreviven lo hacen porque poseen caracteres que les confieren una ventaja sobre sus rivales en un mismo entorno compartido por todos ellos. Estos rasgos son transmitidos a su descendencia y las características favorables devienen más y más comunes en una población, que tras un cierto número de generaciones, los cambios pueden acumularse y dar lugar a una población radicalmente distinta de la población ancestral original.

Cada historia local es única y no siguen rutas predecibles. Darwin triunfó con su teoría y el lamarckismo perdura como ejemplo paradigmático de las falsas teorías que rigieron antes de la llegada del darwinismo, proposiciones como que los organismos están destinados intrínsecamente a mejorarse a sí mismo, que el progreso evolutivo pone en práctica los designios de un creador y que los caracteres adquiridos pueden heredarse. Darwin sin embargo no pudo explicar la manera exacta en que las modificaciones surgían y se transmitían. Fue justamente Mendel, en tiempos de Darwin, con una teoría alternativa de la herencia en 1865 quien propuso que la herencia se transmite mediante ciertas partículas que pasan inalteradas a la siguiente generación. La descendencia hereda rasgos de cada uno de sus progenitores.

La gran síntesis evolutiva de los años 30 y 40 refundió la teoría darwiniana y la teoría mendeliana en una nueva teoría integradora. La genética, que desde el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953, los progresos más espectaculares en la biología humana son hechos por genetistas moleculares.

En suma, somos fruto de un sistema de herencia dual en que participan tanto los genes como el aprendizaje. Además casi todas las formas de vida se sirven virtualmente del mismo código genético. Incluso formas bacterianas y algales poseen el mismo código genético que las plantas y los animales.

Unidad 4

1. **Tylor, 1871. La ciencia de la cultura**
2. **Morgan, 1877. La sociedad primitiva**
3. *Kuper, 1989. Ascenso y caída de la sociedad primitiva*
4. *Kuper, 1988. Lewis Henry Morgan y la sociedad primitiva*
5. *Palerm, 1976. Los evolucionistas*
6. *Tylor, 1881. Antropología*

Conceptos clave

- *Tylor y Morgan*
 - *Evolucionismo sociocultural*
 - *Darwin*
-

4.3 Kuper, 1989. Ascenso y caída de la sociedad primitiva

Desde la década de 1870 quienes escribieron sobre la sociedad primitiva tendieron a creer que existía un tipo único de sociedad y que su huella ancestral podía encontrarse entre los llamados pueblos primitivos de su tiempo. *Ancient Law* de Maine, 1861 y *Ancient Society* de Morgan, 1877 inauguraron una nueva ciencia y en una sola década se creó un amplio consenso acerca de la naturaleza de la “sociedad primitiva” y se constituyó como objeto de investigación científica. El consenso abarcaba los puntos siguientes

1. Las sociedades más primitivas estaban ordenadas sobre la base de relaciones de parentesco
2. La organización del parentesco en la sociedad primitiva estaba basada en grupos de filiación
3. Estos grupos de filiación eran exógamos y estaban relacionados entre sí por una serie de intercambios matrimoniales
4. Los distintos grupos adoraban y protegían con tabúes a sus espíritus ancestrales, originariamente concebidos como especies naturales
5. Estas instituciones primigenias, como especies en extinción, estaban preservadas en forma de fósil en terminologías de parentesco y en ceremonias que reflejaban prácticas ya desaparecidas
6. Finalmente, con el desarrollo de la propiedad privada, emergía un estado territorial. Este era considerado el cambio más revolucionario en la historia de la humanidad y marcaba la transición de la sociedad antigua a la moderna

Lo más destacable es que esta teoría persistió durante más de 100 años. Hoy se sabe que no existió tal cosa como la “sociedad primitiva”, que posiblemente las sociedades humanas eran muy distintas y los grupos de cazadores-recolectores supervivientes no se amoldan a un único tipo organizativo.

4.3.1 Los juristas

Los temas que investigaron el desarrollo del matrimonio, la familia, la propiedad privada y el estado se concebían como cuestiones legales.

Rousseau, Hume y Bentham partieron de la premisa de que el orden político se instauraba mediante un contrato social entre individuos libres. El jurista Maine intentó demostrar que, por el contrario, el contrato era el producto final de una larga marcha histórica que empezaba a partir de una forma de sociedad basada en relaciones de estatus, que extendía esencialmente como relaciones de parentesco.

Para Maine la tiranía y la explotación no eran signos de decadencia sino fases primitivas de la historia política que las sociedades civilizadas habían superado.

Su contribución más duradera fue la de restablecer la noción clásica que consideraba al hombre como un miembro dependiente de un grupo familiar corporativo conducido por un patriarca despótico. Más tarde el poder patriarcal y su consecuencia, la agnación, proporcionó las bases para asociaciones más amplias.

Posteriormente, estas comunidades fueron adoptando personas abandonadas o extraviadas y el principio de agnación se fue diluyendo dando lugar a que las asociaciones locales se constituyeran en las bases organizativas de la vida social. Finalmente las sociedades basadas en el parentesco fueron reemplazadas por sociedades basadas en el estado. **Esta transición de la sangre al territorio, del estatus al contrato, era la mayor revolución en la historia de la humanidad.**

La agnación, en antropología, se refiere a la línea de descendencia por vía paterna dentro de un grupo familiar. Este concepto se utiliza para describir el parentesco que se basa en la línea masculina, es decir, la pertenencia a una familia que se deriva y se registra a través del linaje del padre. En este sistema, la herencia de bienes, derechos, nombres o títulos se transmite a través de parientes masculinos

El jurista escocés McLennan llegó a una conclusión parecida por reacción a Maine, en su libro Primitive Marriage (1865), su punto de partida fue el problema malthusiano: las sociedades se vieron obligadas a limitar su fertilidad para poder sobrevivir. Según McLennan el infanticidio femenino era una forma eficaz de controlar el crecimiento (menos mujeres = menos niños), además se tendría una población mayoritariamente masculina con mayor capacidad de lucha y cuando los guerreros necesitaran mujeres, las capturaban a sus enemigos y las compartían entre ellos. La poliandria se erigía como norma y la exogamia como una estrategia de supervivencia.

La poliandria, en la antropología, se refiere a la práctica en la que una mujer mantiene matrimonios simultáneos con varios hombres.

La exogamia, en la antropología, se refiere a la práctica de casarse con alguien de ascendencia diferente o que no forma parte de la misma comunidad o tribu. Esto implica que la exogamia no permite el vínculo matrimonial entre los integrantes del grupo

Morgan, como liberal republicano del norte, se preocupaba en la esclavitud y la guerra civil. Su proyecto consistía en conseguir una prueba filológica que permitiera establecer un mismo origen para varias razas humanas.

Los términos de parentescos de varias tribus americanas diferían mucho entre sí pero compartían mismos modelos y misma estructura. Morgan demostró justamente que estaban conectadas con estructuras de otros pueblos y **concluyó que a un nivel más**

profundo que el vocabulario, las distintas tradiciones lingüísticas de la humanidad mostraban una unidad que sólo podía ser explicada a partir de un origen común.

Mientras Maine argumentaba que la sociedad originaria estaba basada en familias patriarcales y que el progreso dependía de los juristas. Morgan en cambio escribió una historia progresiva de la humanidad, argumentando que la sociedad originaria se basaba en el matrimonio de grupo y la filiación matrilineal y que el progreso era inevitable, programado en toda sociedad humana.

Ambos compartieron un modelo básico de los orígenes del hombre y de la historia humana: inicialmente la sociedad humana estaba fundamentada sobre la consanguinidad y posteriormente llegaron a ser determinantes las relaciones políticas basadas en el territorio.

4.3.2 La invención del totemismo

Si los juristas se dedicaron a construir una historia de la familia y el estado, Tylor y Lubbock se ocuparon del desarrollo de la tecnología y del intelecto. Cuando Darwin publica en 1871 *The Descent of Man*, Tylor se sumó al gran proyecto con una historia del pensamiento religioso.

Inicialmente el hombre era politeísta en el sentido más promiscuo (cualquier cosa, animal, vegetal o mineral era un dios potencial), su religión consistía en la propiciación de estos dioses mediante formas de sacrificio que el propio Tylor llamó "animismo". Sugería que el hombre, a medida que se iba haciendo más racional, iba dejando atrás las supersticiones irracionales hasta llegar a abandonar totalmente la religión.

McLennan argumentó que cada grupo o gens matrilineal tendría su propia deidad natural denominada "tótem".

Esta idea inspiró a Robertson Smith con su síntesis de que el cristianismo es la forma más sofisticada del totemismo: una religión en la cual el dios es sacrificado para salvar toda la humanidad

Gens: Unidad política de parentesco, democrática por naturaleza y con funciones religiosas.

4.3.3 El contexto público

La guerra civil en los EEUU hizo revivir los tempranos debates europeos sobre la esclavitud y junto con la colonización de África planteó cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la civilización humana. También las consecuencias de la extensión del derecho a voto a las nuevas clases sociales, la vitalidad de los movimientos nacionalistas. El nuevo mundo se concebía como una oposición a una forma de sociedad tradicional y el último estado era la sociedad primitiva.

Los antropólogos creían que había una progresión técnica y económica paralela a los distintos estadios de organización social, desde la caza y la recolección a través del pastoreo y la agricultura hacia la actividad industrial y que estas revoluciones sociales y económicas fueron acompañadas por un cambio en las mentalidades, desde el pensamiento mágico a través de la religión hasta llegar a la ciencia.

Los pioneros antropólogos creyeron que su propio tiempo era una época de transición generalizada y volvieron la vista atrás en busca de un camino hacia el futuro.

En resumen:

- Para Maine, la sociedad originaria estaba compuesta por una asociación de familias patriarcales y gradualmente estas familias se extendieron formando corporaciones patrilineales
- McLennan sustituyó estas agrupaciones patriarcales originarias por grupos de hermanos con sus mujeres, cuyos descendientes formarían grupos matrilineales.
- Morgan introdujo la idea de que los grupos de hermanos se casaban con grupos de hermanas, una práctica que llevaba una vez más hacia la matrilinealidad, ya que el único lazo individual se establecía entre la madre y el niño.
- Hacia finales de siglo, la idea más aceptada era que el matriarcado fue previo al patriarcado y que el matrimonio de grupo y entre primos cruzados era una característica de las primeras sociedades

Rivers rechazó el evolucionismo unilineal, las sociedades cambiaban como consecuencia de contactos y migraciones. Su más importante seguidor, Radcliffe-Brown retomó nuevamente esta teoría.

Lo que empezó siendo un intento de especificar las características de la "sociedad primitiva" se había convertido medio siglo más tarde en algo más sofisticado. Maine y sus contemporáneos constituyeron el objeto de la antropología social, la sociedad primitiva, y establecieron las cuestiones estratégicas sobre el origen de la familia, el estado y la religión. Prometieron que la sociedad primitiva podía ser entendida en términos de una nueva disciplina, los estudios de parentesco

4.4 Kuper, 1988. Lewis Henry Morgan y la sociedad primitiva

Al igual que Maine, Morgan estaba impresionado por el modelo de la hª antigua e inspirado por la Grecia de Grote, los griegos, según este, habían evolucionado desde un gobierno basado en la familia a las ciudades-estado.

Inicialmente había familias separadas e independientes, luego se unieron en grupos, la gens, la fratría y la tribu. La gens era particularmente significativa y Grote la describió como una unidad política de parentesco, democrática por naturaleza y con funciones religiosas.

En su evolución política, los griegos pasaron de una democracia basada en grupos de parentesco a una etapa de monarquía y despotismo, logrando finalmente en Atenas una forma democrática superior.

En *Ancient Society*, 1877, Morgan rechazaría la prioridad de la familia por sobre la gens y la fratría. Negaría que todas las sociedades debieran atravesar una etapa de monarquía y despotismo. Afirmó que hay una progresión regular de las instituciones políticas, desde las monárquicas, que son las más tempranas, hacia las democráticas, que son las últimas, las más nobles e intelectuales.

Esta posición puede ser establecida por el surgimiento y desarrollo de las instituciones griegas y, además, puede ser ilustrada por el cambio progresivo en el espíritu y la naturaleza de otros gobiernos.

La monarquía despótica era para Morgan una forma de gobierno "natural a los pueblos no civilizados o que están saliendo de la barbarie". Los iroqueses representaban una

condición aún más temprana, en la cual las “relaciones de familia” proveían todavía el plan fundamental del gobierno.

La discusión central en la etnología norteamericana de ese momento se basaba en la discusión monogenismo-poligenismo.

En 1856 Morgan descubrió que los ojibwa tenían básicamente el mismo sistema de clasificación de parentesco.

Monogenismo: Teoría que sostiene que todos los seres humanos tienen un origen común.

Poligenismo: Creencia que sostiene que los seres humanos provienen de varios orígenes independientes, los cuales lleva a una raza o grupo étnico diferente. Teoría ampliamente rechazada por la comunidad científica y usada para justificar la esclavitud y el racismo.

Haven analizó los estudios fisiológicos que se habían llevado a cabo y los descubrimientos arqueológicos y concluyó que “las razas norteamericanas son de gran antigüedad. Sus doctrinas religiosas, supersticiones y artes se asemejan a aquellas de la era más primitiva de la humanidad y se encuentran con todas sus características en la condición temprana de las razas asiáticas.”

Los filólogos indoeuropeístas acordaban que la mayoría de las lenguas europeas estaba relacionada con el sánscrito, cuyo origen estaba en la India. Así como las lenguas semíticas estaban interrelacionadas con un punto de origen asiático.

De hecho al examinar un cuestionario tamil-telegu, Morgan lo cotejó con el séneca-iroqués y concluyó que todos los sistemas tenían la misma estructura “en este momento disponemos de evidencia decisiva del origen asiático de la raza indígena norteamericana”.

Acerca de los sistemas de consanguineidad clasificatorios y descriptivos, Morgan sostenía que :

- En los sistemas descriptivos hay términos diferentes para padre y madre, esposo y esposa, hermano y hermana, hijo e hija y ninguno de estos términos se aplica por fuera de la familia nuclear. Morgan sostenía que tales sistemas reflejaban la realidad del parentesco biológico, marcando los grados de relación consanguínea.
- Los sistemas clasificatorios en cambio no reflejaban los grados naturales de parentesco. Agrupaban bajo un mismo término relaciones de diferentes clases. El mismo término podía referir al padre, al hermano del padre, al hijo del hermano del padre del padre o a otros parientes confundiendo diferentes clases y grados de relacionamiento biológico. El principio clasificatorio sugería directamente el mecanismo de “aglutinación”.
- La hipótesis era que del mismo modo que en el sistema descriptivo la designación clasificatoria de los parientes estaba basada en relaciones reales entre padres e hijos, ambos sistemas describían una realidad consanguínea, pero estas realidades estaban organizadas de modos distintos. En las sociedades que empleaban terminologías “clasificadoras” las esposas eran compartidas. Por lo tanto un hijo no iba a saber quién era su padre y en consecuencia todos los padres potenciales eran “padre”, todos sus hijos “hermano”, etc del mismo modo que todas las mujeres que eran actuales o potenciales compañeras de un “padre” eran llamadas “madre”.

- Morgan concluía que con el surgimiento de la propiedad, considerada como una institución, con el establecimiento de sus derechos y sobretodo con la certeza de su transmisión a los descendientes lineales, aparecía por primera vez para el género humano la posibilidad de la verdadera familia en su acepción moderna. Es imposible separar la propiedad, considerada en concreto, de la civilización, o para la civilización existir sin su presencia, protección y herencia regulada. Todas las naciones bárbaras ignoran necesariamente la propiedad entendida en este sentido

Ancient Society

El libro más famoso de Morgan aparece en 1877 y comienza afirmando sobre la antigüedad de la historia humana y la uniformidad del progreso del hombre a través de las edades que podría haber provenido tanto de Tylor como de Lubbock. "Puede ahora afirmarse que el salvajismo precedió a la barbarie en todos los pueblos de la humanidad del mismo modo en que se conoce que la barbarie ha precedido a la civilización. La historia de la raza humana es una en su curso, una en la experiencia y el progreso".

El progreso se había llevado a cabo en dos niveles, uno técnico y el otro social. En cada nivel exhibía diferentes características. Hablando rápidamente, el desarrollo técnico resultaba de la invención y difusión, y presentaba fuertes discontinuidades. El desarrollo social por otra parte era producto de un crecimiento sostenido.

En la parte I "Desenvolvimiento de la inteligencia a través de los inventos y descubrimientos" habla del desarrollo de las técnicas de subsistencia mediante la clasificación de las culturas en 7 períodos étnicos diferenciales. Estos períodos étnicos estaban en relación directa con las etapas del progreso social ya que las bases del progreso humano las identificaba con la ampliación de las fuentes de subsistencia y el progreso técnico estaba a su vez unido a un crecimiento del cerebro.

I Salvajismo inferior Desde la infancia de la humanidad hasta el comienzo del siguiente período

II Salvajismo Medio Desde la adquisición de la subsistencia basada en la pesca y en conocimiento del uso del fuego hasta etc.

III Salvajismo Superior Desde la invención del arco y la flecha, hasta etc.

IV Barbarie Inferior Desde la invención del arte de la alfarería hasta etc.

V Barbarie Media Desde la domesticación de animales en el hemisferio oriental y en el occidental el cultivo de maíz y plantas por riego, con el uso de adobe y piedra, hasta etc.

VI Barbarie Superior Desde la invención de la fundición del mineral de hierro y el uso de utensilios de hierro, hasta etc.

VII Civilización

La gens conformaba la base de la organización social aún en estadios tan tardíos como el fin de la barbarie, dado que unidades basadas en el parentesco cada vez más complejas se desarrollaban según su imagen "la gens, la fratria, la tribu y la confederación de tribus"

Las últimas páginas de su obra están dedicadas al **desarrollo de la idea de propiedad**. El desarrollo técnico incrementaba la cantidad de bienes y su variedad. El desarrollo de la propiedad **era un signo de progreso** antes que una causa, pero **estimulaba un cambio de una organización gentil matrilineal a una patrilineal y al desarrollo de la familia monógama**. Estas instituciones surgían en pos de lidiar con la propiedad establecida. Permitían al hombre legar posesiones a sus hijos. Morgan consideraba esto como natural y apropiado pero no aprobaba la concentración de riqueza y privilegios hereditarios que caracterizaba a las sociedades aristocráticas. No había nada de natural e inevitable en la desigualdad institucionalizada. Pero la teoría de Morgan no era una teoría materialista de la historia. El progreso social y política era en última instancia un signo del propósito de dios.

El mayor legado de Morgan fue la acumulación de datos. Recolectó una enorme cantidad de material etnográficos a través de trabajo en el terreno y la implementación de cuestionarios. Inventó una categoría de datos completamente nueva, las terminologías de parentesco e inspiró a otros a hacer trabajo de campo. Pero en cuanto a su teoría, era poco original, tomó prestados esquemas establecidos y los adaptó a sus necesidades. La filología de Müller, la "gens" de Grote, la exogamia y el matriarcado de McLennan, el evolucionismo intelectual y tecnológico de Tylor y Lubbock.

4.5 Palerm, 1976. Los evolucionistas

Maine, la evolución conjunta de la familia y la propiedad

En 1861 apareció en Inglaterra el volumen *Ancient Law* de Henry Maine, dedicado a la evolución de la familia como institución social.

Tanto Maine como Bachofen relacionan las transformaciones de la familia con los cambios que ocurren en la totalidad de la sociedad. Maine pasó a la historia de la etnología como el principal proponente de la tesis de la familia originalmente patriarcal frente a la teoría matriarcal de Bachofen.

Maine identifica el hecho de que las sociedades primitivas están organizadas sobre el principio del parentesco y de la propiedad común o indivisible del grupo familiar.

Las sociedades modernas en cambio, se organizan en estados a partir del principio del territorio compartido y de la propiedad privada.

Maine emplea los términos status y contrato o pacto para caracterizar las relaciones sociales que surgen en un caso de la herencia por la sangre y de la posición en el sistema de parentesco, y en el otro de los movimientos relativamente libres de los individuos dentro de una sociedad basada en la propiedad privada y el estado. Por tanto la evolución de la familia no puede estudiarse aisladamente de la evolución de las formas de propiedad de los sistemas de organización política.

Sostiene que la sociedad en la época primitiva no era una colección de individuos sino una agregación de familias, la unidad en la sociedad antigua era la familia y en la moderna es el individuo. La ley tenía que ajustarse a un sistema de pequeñas corporaciones independientes, era breve porque estaba suplementada por las disposiciones despóticas de los jefes domésticos. Consideró a la familia patriarcal o de

grupos como perpetua e inextinguible y ante un delito, los miembros de la familia sufren también o incluso toman el lugar del culpable.

La agregación de familias forma la gens o casa (linaje) y la agregación de casas forma la tribu, finalmente la agregación de tribus forma la commonwealth (comunidad nacional)

Maine distingue la relación cognada, como aquella igual a la concepción moderna del parentesco familiar, es la relación que proviene de la descendencia común de la misma pareja, sea por línea masculina o femenina. Por tanto los cognados son aquellas personas que pueden trazar su sangre a un solo ancestro.

La relación agnada es diferente porque excluye a un cierto número de parientes e incluye a otros que no serían considerados así

Los asgnados son todos los cognados que trazan su conexión exclusivamente por la línea masculina. Un grupo de cognados se forma tomando cada ancestro de forma lineal e incluyendo todos sus descendientes de ambos sexos. A partir de ahí cada vez que aparece un nombre de mujer excluimos a su descendencia, y las personas que quedan después en el cuadro son los agnados.

De manera uniforme se fue disolviendo gradualmente la dependencia familiar y el crecimiento de las obligaciones individuales, apareciendo el contrato como el nuevo lazo entre hombres que sustituye gradualmente a las formas de reciprocidad que tenían su origen en la familia. Por tanto **se fue pasando del status al contrato.**

Lubbock, la evolución desigual y la justificación etnológica del imperialismo

En 1865 publicó Prehistoric Times, una síntesis del estado de las investigaciones arqueológicas y acuñó dos neologismos, paleolítico y neolítico.

En 1870 publicó The origin of Civilization, otro ensayo síntesis del conocimiento etnológico de los pueblos llamados primitivos o como él los denominaba, "de las razas inferiores".

Popularizó una versión del evolucionismo y de la etnología destinada a explicar la inferioridad natural de los pueblos colonizados y a justificar el imperialismo. Las ideas y prejuicios expresados por Lubbock bajo el manto de la erudición influyeron notablemente sobre el público general, afectando a los científicos sociales y constituyendo la ideología de los administradores coloniales, de los colonos y hasta de los propios colonizados.

La reacción contra el evolucionismo que comienza a cobrar fuerza a fines del XIX no puede comprenderse sin el antecedente de las posturas racistas, colonialistas y deshumanizadoras de Lubbock.

En The Origin of Civilization, 1870 se muestran los más aterradores prejuicios con los que se trató de justificar la teoría de la evolución y con la documentación de la etnología "Aunque los salvajes siempre tienen alguna razón, sus razones son siempre absurdas. La mente del salvaje, como la del niño, se fatiga pronto, su alcance mental es extremadamente inferior"

"La gente de Tasmania carece de moral, así como los australianos, que no pueden captar la idea del pecado". "La conciencia no existe en el África occidental"

"En verdad no recuerdo un sólo caso en que se diga que un salvaje ha mostrado síntomas de arrepentimiento" "He llegado a estas conclusiones con desgano y basándome en los relatos directos de los viajeros".

4.6 Tylor, 1871. La ciencia de la cultura

Quien comprenda la significación que tiene la creencia de los salvajes y los bárbaros en los seres espirituales se hará cargo de ese estado de cultura en que la religión de las rudas tribus constituye su filosofía y contiene una explicación de lo que son ellos mismos y del mundo en que vive, tal como sus ineducadas inteligencias pueden comprenderla.

Tal es la teoría de los salvajes y los bárbaros acerca de las almas, en la cual los términos vida, inteligencia, aliento, sombra, reflexión, sueño y visión se enlazan y explican unos por otros en cierto sentido vago y confuso, pero que satisface al ineducado razonador. En tal estado recibieron la idea del alma los filósofos griegos y la refinaron en formas metafísicas: separaron de la vida la inteligencia dividiendo el alma en dos, el alma animal y el alma racional, y concibieron esta como una tenue substancia etérea, lo que dió origen a la definición de alma inmaterial.

Las razas inferiores evitan esta confusión de pensamientos considerando el aliento el espíritu del sueño y otras apariencias como almas independientes.

La Pero la mejor prueba de hasta qué punto la primitiva y más grosera teoría del alma satisfizo a las inteligencias incultas es que hasta el día de hoy sigue siendo sustancialmente la misma la creencia de la mayor parte del linaje humano. Aun en el lenguaje de las más civilizadas naciones subsisten claras sus huellas, como cuando hablamos de que una persona esta fuera de sí o que vuelve en sí, o cuando llamamos sombras a las almas de los muertos o espíritu, aliento, términos que son reliquias de las primitivas teorías de la vida que tuvieron los hombres.

Los sacrificios funerarios que aún se celebran en todos los puntos del globo nos dan la idea más clara de cómo las religiones bárbaras confundieron las almas de hombres, animales y cosas.

La idea de los bárbaros de que los espectros de sus muertos son seres poderosos y activos se desprende de las ideas que tienen del alma, ya que como observan que durante la vida el alma domina al cuerpo, creen que después de la muerte, cuando se convierte en espíritu, conserva su actividad y su poder. Por eso muchos métodos de curación se basan en hacer que el alma retorne, de lo cual se puede deducir, en casos de epilepsia o de histeria, cómo llegó a permear la idea de la posesión demoníaca y la idea del exorcismo como expulsión de estos demonios.

Las tribus rudas encuentran en las acciones de los espíritus que las rodean la razón de cuanto les sucede, de cada tropezón en una piedra, de cada sonido o ruido extraño, en cada trance adverso o favorable.

Hasta aquí sólo hemos considerado a la religión bárbara como un sistema primitivo de filosofía natural, de esta manera nos podemos formar una idea más clara del aspecto moral y filosófico de la religión bárbara, considerándolos aisladamente.

Como regla general, las creencias positivas de las naciones de mayor cultura ejercen una influencia mayor y más saludable que las religiones de las tribus bárbaras. Sin embargo, hasta entre los salvajes empiezan a sentirse los efectos prácticos de la religión en la conducta humana. El culto a los muertos favorece naturalmente los bienes morales y los fomenta, pues el antepasado que durante su vida cuidó de que los individuos de su familia se portasen bien unos con otros, no cesa cuando se convierte en un espíritu divino con poder para favorecer y castigar.

En las grandes religiones del mundo antiguo, en que un poderoso sacerdocio constituía la clase más inteligente, que educaba y gobernaba la sociedad, encontramos enseñanzas morales plenamente reconocidas como deberes religiosos.

Aún más ampliamente difundida se halla la doctrina de que la vida del hombre es seguida de un juicio después de la muerte, en la cual los malos son condenados a la miseria y sólo los que han vivido honradamente en la tierra entrarán en la gloria. De este modo en las naciones cultas del mundo antiguo y ya en las primeras edades históricas, la teología iba unida a la ética y la religión como un poder moral, empezaba a ejercer su imperio sobre las sociedades.

Ya se ha visto que el animismo o la teoría de las almas constituye el principio de que surgen los varios sistemas de espíritus y dioses en las religiones bárbaras y antiguas y se ha observado también como ya entre las razas rudas tales creencias empiezan a influir sobre la conducta moral.

Aquí se ve en la forma más sencilla posible los dos aspectos de la religión: el filosófico y el moral, aspectos que el lector puede examinar más despacio en un estudio ulterior de las creencias del mundo. Considerando la historia de una religión, tendrá que apreciar hasta dónde esta ha servido a dos grandes fines: enseñar al hombre a pensar sobre sí mismo, sobre el mundo que le rodea y sobre el tremendo e ilimitado poder que todo lo penetra, y de otra, el de constituirse en su guía práctico y fortalecerlo en los deberes de la vida.

Aunque de un modo lento y gradual, las religiones que no pueden mantenerse al frente de la ciencia y la moral, pierden en el transcurso de las edades su puesto en las naciones y todo el poder y las riquezas de los templos no impedirán que tengan que ceder su puesto a una creencia que enseña a vivir mejor y que tiene un conocimiento más elevado de la vida.

4.1 Tylor, 1871. La ciencia de la cultura

La cultura o civilización es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la medida en que puede ser investigada según principios generales es un objeto apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre.

Por una parte la uniformidad que en tan gran medida caracteriza a la civilización debe atribuirse en buena parte a la acción uniforme de causas uniformes, mientras que por otra parte **sus distintos grados deben considerarse etapas de desarrollo o evolución, siendo cada una el resultado de la historia anterior y colaborando con su aportación a la conformación de la historia del futuro.** Estos volúmenes tienen por objeto la investigación de estos dos grandes principios en diversas secciones de la etnografía, con especial atención a la civilización de las tribus inferiores en relación con las naciones superiores.

Los fenómenos de la cultura pueden clasificarse y ordenarse, etapa tras etapa, en un probable orden de evolución.

Además, examinados con una visión amplia, el carácter y hábito de la especie humana exhiben al mismo tiempo esa similitud y consistencia de los fenómenos.

La igualdad general de la naturaleza humana y la igualdad general de las condiciones de vida, por esta similitud y consistencia puede trazarse y estudiarse al comparar razas con aproximadamente el mismo grado de civilización.

“Podemos trazar en un cuadro poca diferencia entre el labrador inglés y el negro del África central. Parece tanto posible como deseable eliminar las consideraciones sobre las variedades hereditarias de razas humanas y tratar a la humanidad como homogénea en naturaleza, aunque situada en distintos grados de civilización.

Los detalles de la investigación demostrarán que pueden compararse las etapas de la cultura sin tener en cuenta hasta qué punto las tribus que utilizan los mismos utensilios siguen las mismas costumbres o creen en los mismos mitos, pueden diferir en su configuración corporal y el color de su piel y su pelo.

El curso de los acontecimientos que llevó caballos y trigo a América, llevó con ellos el uso del fusil y del hacha de hierro, mientras que el conjunto del mundo recibió no sólo el maíz, las patatas y los pavos, sino la costumbre de fumar tabaco y la hamaca de los marinos.

Que toda una nación tenga un traje especial, armas y herramientas especiales, leyes especiales sobre el matrimonio y la propiedad, doctrina religiosa y moral especial, constituye un hecho destacable que apreciamos muy poco porque pasamos toda nuestra vida en medio de ellos. La etnografía tiene que ocuparse especialmente de tales cualidades generales de las masas de hombres organizadas.

Habiendo demostrado que los detalles de la cultura pueden clasificarse en gran número de grupos etnográficos, de artes, creencias, costumbres y demás, aparece la siguiente consideración de hasta qué punto los hechos organizados en estos grupos se han producido evolucionando unos de otros.

Las invenciones mecánicas proporcionan ejemplos adecuados del tipo de desarrollo que a la larga sufre la civilización. El astrolabio medieval se transformó en cuadrante y fue descartado por el más delicado sextante, y así pasa la historia de un arte y un instrumento a otro.

Entre los datos que ayudan a rastrear el curso que siguió la civilización del mundo se encuentra la gran clase de hechos que se denominan “supervivencias”. Se tratan de procesos, costumbres, opiniones, etc que la fuerza de la costumbre ha transportado a una situación de la sociedad distinta de aquella en que tuvieron su hogar original, y de este modo, se mantienen pruebas y ejemplos de la antigua situación cultural a partir de la cual ha evolucionado la nueva.

Acá se incluyen desde el la fogata del solsticio de verano, la cena de los difuntos bretona, por supuesto destacar el espiritualismo.

El progreso, la degradación, la supervivencia, el renacimiento, la modificación, todos ellos son modos de la conexión que mantienen unida la compleja red de la civilización. Los objetos cotidianos están impregnados de su propia historia que no somos capaces de distinguirla con claridad.

Se encuentra el ejemplo del trivial dicho “me lo dijo un pajarito” sin conocer la creencia del lenguaje de los pájaros y las bestias de los Cuentos Noruegos, así como la propiedad comunal de la tierra en el medievo

4.2 Morgan, 1877. La sociedad primitiva

Se presentará la rusticidad de la condición primitiva del hombre, de la gradual evolución de sus facultades morales y mentales mediante la experiencia y de su prolongada pugna con los elementos que le impedían el paso al camino de la civilización. Basados en la continua sucesión de invenciones y descubrimientos, pero sobretudo en las instituciones domésticas que muestran el desarrollo de ideas y pasiones.

Inventos y hallazgos por un lado e instituciones por otro, comprendemos que mantienen entre sí un vínculo progresivo y una relación de desenvolvimiento.

Los hechos indican la formación gradual y el desarrollo subsiguiente de ciertas ideas, pasiones y aspiraciones:

- 1. Subsistencia:** Acrecentada y perfeccionada mediante una serie sucesiva de artes, introducidas con largos intervalos de tiempo y trabadas más o menos directamente con invenciones y descubrimientos
- 2. Gobierno:** En el estado de salvajismo, los gérmenes de gobierno deben ser buscados en la organización de gentes, siguiéndolos en las formas progresivas de esta institución hasta la constitución de la sociedad política
- 3. Lenguaje:** Se fue perfeccionando de las formas más toscas y sencillas de la expresión, al lenguaje de los gestos y señas debe haber precedido al lenguaje articulado, así como el pensamiento precedió a la palabra. El lenguaje monosilábico precedió al silábico, así como este precedió al de las palabras concretas
- 4. Familia:** Las etapas de su evolución están comprendidas en sistemas de consanguinidad y afinidad y en costumbres relativas al matrimonio mediante las cuales, colectivamente, se puede seguir el rastro definido de la familia a través de varias formas sucesivas
- 5. Religión:** Se enlaza con la naturaleza imaginativa y emotiva que, con elementos tan inseguros de conocimiento, todas las religiones primitivas son grotescas y hasta cierto punto ininteligibles
- 6. Vida de hogar y arquitectura:** La arquitectura de la vivienda, unida con la forma de la familia y el plan de la vida doméstica ofrece una ilustración medianamente completa del progreso, desde el salvajismo hasta la civilización. Su progreso se desarrolla desde la choza del salvaje, a través de las viviendas comunales de los bárbaros, hasta la casa individual de los pueblos civilizados
- 7. Propiedad:** La idea de propiedad se formó lentamente en el pensamiento humano, permaneciendo latente durante períodos inmensos de tiempo. Realizándose en el salvajismo, necesitó toda la experiencia de este período y del subsiguiente de barbarie para que el cerebro humano tomara conciencia de su influencia de controlar.

El gobierno de la propiedad señala el comienzo de la civilización. Condujo al hombre no sólo a defenderse de la barbarie, sino también a establecer la sociedad política sobre la base del territorio y de propiedad. El conocimiento crítico de la evolución de la idea de propiedad abarca, en cierto modo, la parte más notable de la historia mental del hombre.

Morgan menciona que como premisa, toda forma de gobierno encuadra en dos planes generales, el primero en el orden cronológico, se funda sobre personas y sobre relaciones puramente personales y se puede distinguir como una sociedad.

La gens es la unidad de esta organización, dando como sucesivas etapas de la integración la gens, la fratria, la tribu y la confederación de tribus, que posteriormente darán paso a un pueblo o nación.

En un período posterior, la unión de tribus en un mismo territorio, ya como nación, reemplazó a la confederación de tribus que ocupaban áreas independientes.

Tal fue la organización sustancialmente universal de la sociedad antigua a lo largo de los siglos después de la aparición de la gens y se mantuvo entre los griegos y romanos después de sobrevenir la civilización.

El segundo se funda sobre el territorio y la propiedad y puede ser considerado como un estado

Se hace notar que las distintas etapas de este progreso están bien conservadas, teniendo como modelo las instituciones domésticas de los bárbaros y aun de los antepasados salvajes del hombre, apoyándose en la organización de la sociedad sobre la base del sexo, luego sobre la del parentesco y finalmente la del territorio, en las formas sucesivas del matrimonio y de la familia. Creando así sistemas de consanguinidad a través de la vida doméstica y de la arquitectura y a través de los progresos en las prácticas referentes a la propiedad y a la herencia de la misma

RESUMEN UNIDAD IV

Un autor que precedió a Morgan con respecto a la familia fue Maine, para quien las sociedades primitivas estaban basadas en la familia. El hombre no era libre, era miembro de un grupo familiar corporativo gobernado por un patriarca despótico. La familia originalmente fue patriarcal, lo que puede probarse por la doctrina romana de la agnación, según la cual los agnados eran los parientes vinculados exclusivamente por línea masculina. Frente al debilitamiento de la patria potestad, se produjo una progresiva individualización, que culminó con el reemplazo de las sociedades basadas en el parentesco por las sociedades basadas en las relaciones territoriales y de propiedad.

A Maine lo sigue Bachoffen, quien buscó demostrar que la familia nuclear, monógama y patriarcal no era un hecho natural ni universal, ni la única forma concebible de institución familiar estable. Así sostuvo que existió un estadio en el que no había familia organizada que atravesó un proceso de evolución de las instituciones familiares y que se basó en el derecho materno antes de alcanzar el régimen patriarcal, debido a la incertidumbre inicial acerca de la paternidad, que hizo que la descendencia se organizara sobre la base de la línea femenina, dado que las mujeres eran los únicos parientes ciertos (matriarcado).

Por último McLennan propone que el infanticidio femenino, práctica primitiva llevada a cabo dado que los niños atrasaban el avance de la tribu y obligaba a los hombres de la horda a buscar sus mujeres afuera (exogamia). Dada la lucha perpetua entre grupos, los hombres se habían visto obligados al rapto de esposas y a compartir a las mujeres capturadas (poliandria) debido a su escasez. Por ello aporta a la teoría del matriarcado, ya que era imposible determinar la paternidad de los hijos.

Unidad 5

1. **Mauss, 1979. Ensayo sobre las variaciones estacionales en las sociedades esquimales**
 2. *Durkheim, 1895. Las reglas del método sociológico*
 3. *Durkheim, 1912. Las formas elementales de la vida religiosa*
 4. *Hertz, 1909. La preeminencia de la mano derecha. Estudio sobre la polaridad religiosa*
-

4.2 Durkheim, 1895. Las reglas del método sociológico

En el prólogo, Durkheim defiende la necesidad de una sociología científica y rigurosa, ya que las Ciencias Sociales no alcanzaron todavía el rigor científico de las ciencias naturales. Su objetivo es mostrar que la sociología puede y debe tener un método propio e igualmente riguroso que permita a los sociólogos abordar los fenómenos sociales con objetividad alejándose de las explicaciones subjetivas o ideológicas para así poder descubrir las leyes que rigen la vida social.

Menciona los hechos sociales como las formas de actuar, pensar y sentir que existen fuera del individuo pero que lo constriñen de manera coercitiva. Estos hechos sociales incluyen normas, costumbres, leyes y estructuras sociales que imponen límites al comportamiento individual.

Para Durkheim, su estudio debe ser el foco central de la sociología. Entre las características de los hechos sociales se citan:

- **Exterioridad:** Los hechos sociales existen fuera de los individuos, no son producto de decisiones individuales sino de la sociedad en su conjunto
- **Coerción:** Estos hechos tienen una fuerza coercitiva que influye o regula el comportamiento de los individuos

Los sociólogos deben entonces estudiar estos hechos sociales objetivamente, como si fueran cosas, fenómenos externos que pueden ser observados y medidos.

Durkheim enfatiza la necesidad de tratar el hecho social como “cosas”, porque aún siendo abstractos o intangibles, como normas o costumbres, pueden ser estudiados objetivamente. Como ejemplos de hechos sociales cita *las leyes, normas morales, costumbres, tasas de matrimonios, suicidios, etc.*

La sociología tiene su propio campo de estudio y no debe ser subordinada a otras ciencias que pretendan reducir los fenómenos sociales a fenómenos psicológicos o biológicos.

En el segundo capítulo Durkheim establece las **reglas básicas para observar los hechos sociales**. Su enfoque se basa en la objetividad y el rigor científico. Además estas reglas buscan evitar que los sociólogos impongan sus propios valores o juicios a los fenómenos que estudian:

- **Regla de objetividad:** El sociólogo debe observar los hechos sociales sin prejuicios o ideas preconcebidas. Deben tratarse de manera impersonal como

“cosas” que existen fuera de las percepciones individuales.

- **Regla de clasificación:** Los hechos sociales deben clasificarse en categorías distintas, de manera que puedan ser comparados de manera científica. Esto permite a los sociólogos observar patrones y regularidades en el comportamiento social.

EL tercer capítulo se centran en cómo los sociólogos pueden **distinguir entre lo normal y lo patológico en los hechos sociales**. Para comprender una sociedad es esencial saber qué se considera normal o anómalo en su contexto.

- **Lo normal:** Son aquellos hechos sociales que se presentan de una manera regular en una sociedad determinada. Lo normal varía de una sociedad a otra, pero es posible identificar regularidades en cada una.
- **Lo patológico:** Son hechos que representan disfunciones o desviaciones de lo normal. Pueden ser síntomas de que algo en la estructura social no funciona correctamente.

Además, para explicar los hechos sociales, muchas veces es más fácil buscar sus efectos que sus causas (efectos > causas).

Un hecho social explica otro hecho social (lo que hace Mauss en el texto de los esquimales)

Durkheim usa como ejemplo el suicidio, un fenómeno que puede considerarse patológico a nivel individual, pero su prevalencia y las causas sociales que lo provocan pueden ser analizadas para entender qué factores en una sociedad promueven este comportamiento. **El autor sostiene que lo patológico se puede identificar cuando el hecho social provoca una desintegración de la cohesión social.**

También **introduce el concepto de funcionalismo**, sugiriendo que los hechos sociales **deben ser entendidos en términos de su función en la sociedad**. Lo “normal” es **aquello que contribuye a la estabilidad y el funcionamiento de la sociedad**.

En el quinto capítulo Durkheim **desarrolla una serie de reglas que permiten clasificar y comparar los fenómenos sociales**. A través de estas reglas se busca un **análisis objetivo y científico de las sociedades**, superando las generalizaciones vagas.

Enfatiza la **necesidad de crear tipos sociales para el estudio sociológico, que son categorías o modelos que agrupan sociedades o fenómenos sociales similares**. Esto **permite comparar diferentes sociedades de manera sistemática**. Los tipos sociales no deben basarse en meras impresiones subjetivas sino en hechos observables.

Propone además identificar las características esenciales de una sociedad y agruparla con otras que compartan esos rasgos. Un criterio principal de diferenciación es el grado de complejidad de las sociedades, que puede observarse en la organización de las instituciones, el tipo de solidaridad predominante y la división del trabajo.

Los tipos sociales aborda las categorías de individuos o grupos que se forman dentro de una sociedad y cómo estos se relacionan entre sí a través de normas, roles y comportamientos que constituyen la estructura social.

Para Durkheim, los tipos sociales son formas estables y recurrentes de organización de los individuos en una sociedad, que se constituyen a partir de las relaciones y las interacciones

sociales. Los tipos sociales se refiere a cómo los individuos se agrupan y se organizan dentro de un contexto social. Durkheim estudia estos tipos desde la perspectiva de cómo contribuyen a la cohesión social y a la reproducción de las estructuras sociales. Una de las ideas centrales de Durkheim en la obra es la noción de la división del trabajo y cómo esta división crea diferentes tipos sociales en una sociedad, ya que a medida que las sociedades evolucionan y se hacen más complejas, la división del trabajo se intensifica, lo que lleva a la aparición de tipos sociales especializados

- *En las **sociedades simples** (tradicionales o preindustriales), la división del trabajo es limitada y los roles sociales tienden a ser más homogéneos. La solidaridad entre los miembros de la sociedad es principalmente mecánica, lo que significa que las personas están unidas por la semejanza, por compartir valores y creencias comunes.*
En estas sociedades los tipos sociales no están tan diferenciados y los roles suelen estar claramente definidos por la tradición y la costumbre.
- *En las **sociedades complejas** (modernas e industriales), la división del trabajo es mucho más compleja y especializada. La solidaridad acá se denomina orgánica, ya que los individuos están interdependientes debido a la especialización de sus roles. Cada tipo social tiene una función específica que contribuye al funcionamiento general de la sociedad. Acá es donde entran los diferentes tipos sociales, que se distinguen según su ocupación, su estatus, su relación con otros individuos y su lugar en la estructura social.*
- *Por ejemplo, en una sociedad industrial, existen tipos sociales como el trabajador industrial, el empresario, el intelectual, el comerciante, el funcionario público, etc. Cada uno de estos tipos cumple una función específica y está vinculado con otros a través de la interdependencia funciona que caracteriza a la sociedad moderna.*

Los tipos sociales son una manifestación de los hechos sociales, ya que representan las formas organizadas de comportamiento colectivo que estructuran una sociedad. Por ejemplo, el hecho social de la educación tiene un impacto sobre la formación de los tipos sociales, ya que a través del sistema educativo los individuos se agrupan y socializan según diferentes capacidades, roles y expectativas, lo que a su vez contribuye a la creación de tipos sociales como estudiantes, maestros, administradores educativos, etc. Estos tipos sociales no son sólo una clasificación de individuos sino que se insertan en un contexto más amplio de normas y expectativas sociales que les otorgan significado y función.

Solidaridad mecánica: Típica de sociedades menos complejas donde los individuos comparten una conciencia colectiva muy fuerte y las diferencias entre las personas son mínimas.

Solidaridad orgánica: Característica de sociedades más avanzadas y complejas donde hay una mayor división del trabajo y los individuos son más interdependientes pero tienen roles más diferenciados.

Durkheim sugiere que para estudiar un tipo social no se deben tomar partes aisladas de la sociedad, sino que es esencial entenderla como un todo, reconociendo la interrelación entre sus diferentes elementos. Esto también incluye considerar la historia de las sociedades y su evolución.

La comparación es un método esencial en la sociología ya que al comparar diferentes tipos sociales, se puede identificar lo que es general y lo que es particular en los fenómenos sociales, lo que ayuda a evitar errores en la interpretación y a encontrar regularidades o leyes sociales.

Durkheim concluye diciendo que la tarea de la sociología es encontrar regularidades en los fenómenos sociales y establecer leyes sociales, de la misma forma que las ciencias naturales descubren leyes físicas o químicas, la sociología puede descubrir leyes que gobiernan la vida social. Esto se logra a través de la observación, comparación y clasificación de los fenómenos sociales.

Por último sostiene que el conocimiento de las leyes sociales puede ser utilizado para mejorar las condiciones de vida y organizar mejor la sociedad.

4.3 Durkheim, 1912. Las formas elementales de la vida religiosa

El texto comienza señalando que la religión fue un fenómeno universal a lo largo de la historia humana, pero la forma en que fue comprendida varió mucho. **Su objetivo en este trabajo es entender la religión en su “forma elemental”, es decir, su estado más simple y primitivo para poder descubrir las estructuras subyacentes de todas las formas de religión.**

Luego de descartar críticamente definiciones anteriores de religión, como “creencia en seres sobrenaturales o dioses” o “sistema de supersticiones irracionales”, **Durkheim define la religión como un sistema de creencias y prácticas relativas a lo sagrado, que unen a las personas en una comunidad moral llamada “iglesia” o “comunidad religiosa”.**

La clave para Durkheim y lo que considera la separación fundamental en la religión es la distinción entre lo sagrado y lo profano:

- **Sagrado:** Aquellas cosas, lugares o eventos que están apartados, prohibidos y se les tiene un respeto especial. Considerados más allá de la vida cotidiana.
- **Profano:** En oposición a lo sagrado, todo lo relacionado a la vida cotidiana, lo ordinario y común.

Esta separación es lo que le da poder a las prácticas y símbolos religiosos y este poder no proviene de entidades sobrenaturales sino de la sociedad misma.

Para comprender esto mejor, Durkheim propone estudiar las religiones más simples, como el totemismo de los aborígenes australianos, donde cree que puede observar la religión en su forma más pura y elemental.

En el primer capítulo define la religión y sus componentes, caracterizada por la distinción entre lo sagrado y lo profano. **Separación no sólo como idea sino materializada en prácticas, rituales y creencias que regulan el comportamiento humano frente a lo sagrado. Además subraya que las creencias y los ritos son elementos centrales de la religión, juntas crean una comunidad moral.**

- **Creencias:** Representaciones colectivas que expresan la naturaleza de lo sagrado.

- **Ritos:** Prácticas que acompañan estas creencias

Para el autor, la religión perdió importancia en las sociedades contemporáneas como consecuencia del deterioro de la solidaridad mecánica y por tanto no podía volver a cumplir las mismas funciones que cumplió en el pasado.

Finalmente introduce la noción de **totemismo como una forma de religión primitiva** practicada por aborígenes australianos, **centrada en el culto al tótem como símbolo sagrado que representa a la vez divinidad y al grupo social, lo que ilustra cómo las religiones sirven para unir a las personas y crear una identidad colectiva.**

Cada clan totémico toma su nombre de un objeto material, el tótem (único) que según la comunidad se cree dotado de propiedades muy especiales que dan una identidad al propio clan.

En el totemismo se reconocen tres tipos de objetos como sagrados: *el tótem, el emblema totémico* (utilizado por los individuos del clan para identificarse) y *los miembros del clan*. Estas tres clases de objetos forman parte de una cosmología general. Los objetos clasificados en un clan determinado participan en común de ciertas cualidades y los miembros del clan creen que tales objetos están asociados a ellos.

Durkheim argumenta que **en el totemismo, la fuerza sagrada** no reside exclusivamente en los objetos o seres concretos, sino que **se trata de una fuerza unipersonal que se identifica no sólo con el tótem sino como un poder más general que puede manifestarse en diversos elementos de la naturaleza o de la sociedad.**

Incorpora además el concepto de maná, como una fuerza unipersonal, invisible pero eficaz. Una especie de poder generalizado que puede estar presente en personas, objetos o animales. Un tipo de creencias compartido por muchas religiones primitivas. *El maná como fuerza impersonal es una representación de la sociedad misma. Los individuos proyectan sobre el tótem o los objetos sagrados el poder que en realidad pertenece a la colectividad.*

Durkheim, apoyado en su idea de que “los hechos sociales deben explicarse en términos de otros hechos sociales” sostiene que la religión propone la autocreación y el desarrollo de la sociedad humana y lo divino nace del fermento colectivo generado en la ceremonia pública. **Es por tanto la sociedad lo que les da vida y fuerza a los símbolos religiosos y estos a su vez refuerzan la cohesión social.**

Las prácticas rituales se encuentran presentes en todas las religiones y el autor distingue dos:

- **Ritos negativos o tabúes:** Son prohibiciones que limitan el contacto entre lo sagrado y lo profano, separándolos y oponiéndolos. Abarcan las relaciones de palabra y de conducta con las cosas sagradas. Así, nada del mundo profano debe entrar en la esfera de lo sagrado sin cambiar primero. Por tanto a través de los ritos negativos, el individuo que se somete a ellos logra ser santificado y se prepara para entrar en el reino de lo sagrado
- **Ritos positivos:** Son los que producen una comunión más plena con lo religioso y que constituyen el núcleo de la ceremonia religiosa

La función de ambos ritos se explica ya que mientras los ritos negativos sirven para mantener la separación esencial entre lo sagrado y lo profano, de la que depende la existencia de lo sagrado.

Los ritos positivos renuevan el compromiso con los ideales religiosos y proporcionan una consolidación moral del grupo que se repite y es necesaria porque en las actividades de la vida diaria en el mundo profano, los individuos buscan sus propios intereses egoístas y por tanto, están expuestos a desentenderse de los valores morales de los que dependen la solidaridad de la sociedad.

Durkheim menciona que **la religión** no es simplemente una ilusión o una fantasía, sino que **tiene raíces sociales profundas ya que es un producto de la vida en comunidad donde los individuos experimentan lo “sagrado” en relación con la fuerza y la cohesión del grupo social**. La separación entre lo sagrado y lo profano es esencial en todas las religiones y refleja una estructura básica en la vida social.

La religión entonces surge de la necesidad de expresar y reforzar la solidaridad social. La religión es entonces una forma de culto a la sociedad misma. Las representaciones religiosas y los rituales son, más allá de ser simbólicos de fuerzas naturales o sobrenaturales, símbolos de la comunidad, percibida a sí misma como superior y sagrado. **El tótem es el símbolo de la tribu y de su poder colectivo en las sociedades primitivas.**

Durkheim dedujo la existencia de categorías fundamentales de pensamiento (tiempo, espacio, clase, personalidad) que derivan de las condiciones de existencia social de los hombres y de la experiencia de la colectividad.

Para Durkheim estas categorías eran categorías sociales derivadas del medio social y permitían distinguir regiones distintas por cada tribu particular.

Concluye diciendo que las primeras formas de religión proporcionaron las categorías básicas de pensamiento y conocimiento, como el tiempo, el espacio, la causalidad y la clasificación. Conceptos esenciales para la vida en sociedad desarrollados inicialmente en el contexto de la religión, lo que demuestra su papel fundamental en la creación de formas de conocimiento.

La religión cumple una función social clave al unir a los individuos y proporcionarles un sentido de pertenencia y cohesión, y a través de los rituales religiosos, las personas experimentan una “efervescencia colectiva”, una emoción compartida que refuerza los lazos sociales y fortalece la identidad grupal. Por tanto las creencias y prácticas que desempeñan funciones parecidas, como los ideales políticos, las ideologías, seguirán surgiendo para reemplazar el papel integrador que históricamente cumplió la religión.

4.4 Hertz, 1909. La preeminencia de la mano derecha. Estudio sobre la polaridad religiosa

Toda jerarquía social se pretende fundada sobre la naturaleza de las cosas, razón por la que se le atribuye vigencia eterna. Lo mismo sucedió con las tentativas para asignarle al dextrismo (empleo preferente de la mano derecha) una causa anatómica.

Conviene explicar por qué un privilegio institucional viene a reforzar ese privilegio natural que hace de la mano derecha la mejor dotada y única entrenada y cultivada, mientras que la mano izquierda es comprimida, mantenida en inactividad y metódicamente estorbada en su desarrollo. Se nos impone un respeto social mediante sanciones positivas. Un imperativo mitad estético, mitad moral.

Acá aparece la antítesis de lo sagrado y lo profano, donde en términos generales, aparece el hombre sagrado y la mujer profana. Así los dos sexos corresponden a lo sagrado y a lo profano o impuro, a la vida y la muerte. De ahí el abismo que les separa y la rigurosa división del trabajo que reparte entre hombres y mujeres todas las ocupaciones de manera que no haya mezcla ni confusión posible.

“Encontramos intimamente combinados el privilegio del sexo fuerte y el del lado fuerte. Obviamente Dios tomó una de las costillas izquierdas de Adán para formar a Eva, pues una misma esencia caracteriza a la mujer y a la mitad izquierda del cuerpo. Se trata de las dos partes de un ser débil y sin defensa, un poco turbio e inquietante, destinado por su naturaleza a un papel pasivo y receptivo, a una condición subordinada.

Este dualismo moldea todo el pensamiento de los primitivos e influye también sobre su actividad religiosa.

La sociedad, el universo entero tienen un lado sagrado, noble, precioso y el otro profano y común, débil y pasivo. Por tanto si la asimetría orgánica no hubiera existido, igual habría tenido que inventarse.

Como vemos no se trata de fuerza o debilidad, destreza o torpeza, sino de funciones diversas e incompatibles, vinculadas a naturalezas contrarias. Vinculadas a la dualidad de lo sagrado y lo profano. Aunque en el mundo de los dioses y los vivos la mano izquierda esté avergonzada y humillada, lo cierto es que posee un ámbito propio, del que está excluida la derecha y donde domina.

Una mano izquierda demasiado bien dotada y demasiado ágil es signo de una naturaleza contraria al orden, de una disposición perversa y demoníaca. Todo zurdo es un brujo posible. Por el contrario, la preponderancia exclusiva de la derecha, son la señal de un alma extraordinariamente inclinada hacia lo divino, cerrada a todo lo que es profano o impuro.

Así como lo profano no puede mezclarse con lo sagrado, la izquierda no debe invadir la derecha. Un predominio de la actividad de la mano nociva sería ilegítimo o excepcional, pues no quedaría nada del hombre ni de la totalidad si lo profano pudiera prevalecer alguna vez sobre lo sagrado y la muerte sobre la vida. La supremacía de la mano derecha es efecto y condición necesarios del orden que rige y conserva la buena creación.

En conclusión, la diferenciación obligatoria de los dos lados del cuerpo es un caso particular y una consecuencia del dualismo inherente al pensamiento primitivo.

4.1 Mauss, 1979. Ensayo sobre las variaciones estacionales en las sociedades esquimales

Morfología general

Se refiere a sus características constantes

La auténtica unidad territorial es el settlement o asentamiento. Con ello designamos a un grupo de familias aglomeradas y ligadas por lazos espaciales que ocupan un habitat sobre el cual están desigualmente distribuidos durante los diferentes momentos del

año. Ese habitat constituye su dominio. El asentamiento es la masa de casas, el conjunto de espacio dedicado a tiendas y de espacio dedicado a caza marina y terrestre que pertenece a un número determinado de individuos.

1. El establecimiento posee un nombre constante
2. Es un nombre propio que llevan todos los miembros del establecimiento
3. El asentamiento además de nombre y territorio posee una unidad lingüística y una unidad moral y religiosa

Existe una limitación natural a la expansión de los grupos de esquimales, limitación imposible de superar y muy reducida. La muerte o la emigración, o ambas causas, les impiden superar esta medida. Forma parte de la naturaleza de los asentamientos esquimales el ser de tamaño reducido

Morfología estacional

Se refiere a sus características estacionales

Aunque el asentamiento es la unidad fundamental de las sociedades esquimales, durante las diferentes estaciones se presentan bajo formas muy diferentes. En verano los miembros que lo componen viven en tiendas y están dispersas, en invierno viven en casas muy cercanas las unas a las otras.

La casa de verano es la tienda o Tupik, una construcción mucho más simple que la casa de invierno. La casa de invierno tiene varias formas y materiales, como la casa de hielo o iglú. Mientras la tienda comprende sólo una familia, la casa de invierno en cualquier de sus formas contiene varias.

Cada familia se considera como una unidad y la familia que se reduce a un individuo ocupa el mismo espacio que una descendencia numerosa con sus ascendientes.

El Hashim ("mi lugar de reunión") es otra construcción de invierno que pone de relieve el carácter especial de la vida que lleva el esquimal durante esta estación. Es la casa de invierno más grande. Tiene un hogar central y es exclusivamente una construcción de invierno, dato que pone en evidencia el rasgo distintivo de la vida invernal. Lo que la caracteriza es la extremada concentración del grupo. En estos períodos las familias no sólo se aproximan y cohabitan viviendo en una sola casa, sino que todas las familias de la misma estación sienten la necesidad de reunirse en un mismo local y de vivir una vida en común. El Kashim nace como respuesta a esta necesidad.

En verano la distribución del grupo es totalmente diferente. La densidad del invierno da lugar al fenómeno contrario. Cada tienda comprende una sola familia y están alejadas las unas de las otras. La aglomeración de las familias en la casa y de las casas en el interior de la estación queda sustituida por una dispersión de familias, el grupo se disemina.

Causas de las variaciones estacionales

El grupo se ve obligado a vivir del mismo modo que la caza, concentrándose o dispersándose según las estaciones. En invierno las morsas y sobretodo las focas se concentran en determinados puntos de la costa.

Al mismo tiempo, la pesca en agua dulce del salmón, la caza del reno y del ciervo invitan a la vida nómada y a la dispersión en búsqueda de la caza. En verano esta dispersión es tan fácil para los esquimales como para sus vecinos los indios.

En resumen, mientras que el verano abre de forma casi ilimitada el campo de la caza y de la pesca, en invierno la limita tremendamente, siendo esta alternativa la que imprime el ritmo de dispersión y de concentración de esta organización morfológica. La población se concentra o se disemina igual que la caza. El movimiento de esta sociedad es sincrónico al de la vida ambiental.

Por cierta que sea esta influencia de los factores biológicos y técnicos, no es suficiente para explicar todo el fenómeno, permite entender por qué los esquimales se reúnen en invierno y se separan en verano, pero no para explicar por qué esta concentración alcanza el grado de intimidad que alcanza, tampoco explica la existencia del Kashim ni la extrema concentración de las casas, y tampoco la intensa vida colectiva que hacen.

La religión esquimal está acompasada al ritmo de su organización, los mitos que durante el invierno llenan la conciencia esquimal, en verano desaparecen y la vida se hace laica. En invierno se vive en un estado de exaltación religiosa continua, es el momento en que se transmiten de una generación a otra los mitos y los cuentos, es como una gran fiesta que hace frente a la miseria, al hambre, a la tormenta demasiado larga, la ruptura del hielo, etc. Males atribuidos a alguna prohibición ritual que debe ser confesada públicamente. Su gran característica es ser eminentemente colectiva y se celebra la vida invernal en el Kashim, el lugar público que pone de manifiesto la unidad del grupo, donde la individualidad desaparece y donde, por medio de un rito único, se asegura en la estación invernal la continua subsistencia del grupo, además de celebrarse fiestas y orgías. Es el momento de unidad del grupo, que une a todas las generaciones comunicándose por medio de los regalos.

Estas oposiciones entre la vida de invierno y la de verano no se traduce solo en ritos, fiestas y ceremonias, sino que afecta también a las ideas, las representaciones colectivas y la mentalidad del grupo. Cabría preguntarse si la estación no constituye una especie de gran familia, una especie de clan. La existencia de un kashim en todos los grupos esquimales demuestra que las personas de la estación forman una sola sociedad entre cuyos miembros existe una auténtica fraternidad.

Dentro del régimen moral de la estación de invierno, los individuos están impregnados de una atmósfera familiar. La estación no es una simple reunión de casas, no sólo es una unidad territorial y política, es también una unidad doméstica donde sus miembros quedaron unidos por lazos verdaderamente efectivos. Existe una dulzura, intimidad y alegría general en invierno. Una intimidad que es lo contrario al aislamiento en que se colocan las estaciones vecinas.

En verano la familia esquimal no es mayor que la nuestra actual, pero en invierno ese pequeño núcleo queda absorbido dentro de grupos mucho mayores. Se crea otro tipo doméstico que es el que domina.

El derecho de invierno es todo lo contrario al individualismo. Al egoísmo individual se opone un amplio colectivismo. Un comunismo económico en invierno paralelo al comunismo sexual de la misma época. He ahí una prueba de la unidad moral de la comunidad esquimal.

Unidad 6

1. **Malinowski, 1926. Crimen y costumbre en la sociedad salvaje**
 2. **Malinowski, 1922. Los argonautas del Pacífico occidental**
 3. Barth, 2005. Malinowski y Radcliffe-Brown
 4. Stocking, 1993. La magia del etnógrafo.
-

Apuntes teórico de Malinowski

- *El investigador de campo se orienta a partir de hipótesis elaboradas por su preparación teórica pero no debe apegarse a ellas.*
- *Para la preparación teórica, distingue "ideas preconcebidas" y "conjeturas" (hipótesis)*
- *El trabajo de campo etnográfico le concede una prioridad a la observación y la participación.
Diferencia entre "zambullirse esporádicamente" y el "auténtico contacto" con los nativos
La vida del etnógrafo en el poblado debe tomar un curso natural*

Entre los objetivos de la etnografía se destacan:

- *La meta final es encontrar el orden y la ley en el caos cotidiano.
A partir del compromiso intersubjetivo, introducir la ley y el orden en un dominio que le parecía caprichoso*
- *Clave captar la totalidad cultural y el conjunto de los fenómenos. Es decir un enfoque HOLISTA, consistente en ver la vida como una totalidad múltiple, como un único proceso*

Destaca tres vías de acceso a la cultura para captar la estructura tribal y la anatomía de su cultura

1. **La estructura de la sociedad.** Reglas y normas de la vida tribal, instituciones y cultura. **Aquello que es fijo y permanente**
Registrarlo a partir del método de documentación estadística a partir del ejemplo concreto
2. **La vida diaria:**
 - *La descripción de los rasgos íntimos de la vida indígena (los impoderables de la vida cotidiana)*
 - *Condiciones peculiares en que se desarrolla la acción, la conducta típica y la costumbre*
 - *Sólo es accesible a partir del contacto estrecho*

El método de recolección para ello debe ser la observación minuciosa e imparcial y el registro sistemático detallado en un diario etnográfico

Dejarnos afectar por las fuerzas, compartir el espacio y conectarse con las personas

3. *Concepciones, opiniones y formas de expresión. La idea es entender la mentalidad nativa, una cosmovisión del mundo.*
 - *Captar las opiniones y formas de pensar de los indígenas: narraciones, creencias, mitos, folklore*
 - *La interpretación de los indígenas*
 - *El propósito es descubrir las formas típicas de pensar y sentir que corresponden a las instituciones y a la cultura de una comunidad*
 - *El método de recolección debe hacerse a través de entrevistas, informes.**Fundamental el conocimiento de la lengua nativa.*

Con estas técnicas, Malinowski crea un horizonte para la antropología. A diferencia del "interés de anticuario", lo que es importante para los trobianeses es importante para la construcción etnográfica.

Prioriza las categorías nativas e instala una nueva relación teoría-etnografía, que ahora van de la mano.

A partir de la teoría del otro (Kula) se promueve el desarrollo de la teoría antropológica

No se trata de imponer grandes deducciones teóricas ni de forzar los datos para que ingresen en una hipótesis preconstruida.

La teoría se construye y se desarrolla junto con la construcción y análisis de datos etnográficos.

Resumen práctico de unidad 6

Desarrollos de la antropología en Gran Bretaña. Contexto de período de entreguerras 1920-1940 y crítica a la antropología evolucionista.

Los antropólogos de la post IGM ponen el foco en los métodos. Se busca una antropología aplicada, un foco en lo práctico.

Existen dos tipos de estudio

Por una parte, el estudio sincrónico, el estudio del aquí y ahora que es la base del trabajo de campo etnográfico. (La etnología es la disciplina antropológica y la Etnografía la técnica y el trabajo de campo).

El estudio diacrónico en cambio, piensa en una problemática en un período largo.

La nueva etapa que representa Malinowski pone el foco en realidades concretas y un contexto y un momento histórico específico.

Hay una crítica unánime a los antropólogos de sillón, que no trabajaban con información recolectada por ellos mismos.

A partir de Malinowski y Radcliffe Brown, ser antropólogo será sinónimo de etnógrafo.

Malinowski sistematizó el método del trabajo de campo en la antropología y creó el primer lenguaje formal de la antropología.

*En **Los argonautas** desarrolla una síntesis de las bases del trabajo de campo, entre sus puntos fundamentales se destacan:*

- *Preparación teórica previa*
- *Ir con objetivos antropológicos*
- *Convivencia estrecha con los nativos*
- *Permanencia prolongada en el terreno*

- *Aislamiento (estar en contacto con los blancos)*
- *Observación participante, para tomar parte de las actividades que se obtienen*
- *Aprendizaje del idioma*

Además, menciona 3 vías fundamentales para hacer trabajo de campo

1. *El esqueleto de la vida tribal.*
El conjunto de reglas y normas que rigen la vida de esos grupos. El deber ser, el conjunto de reglas y normas, el conocer qué es correcto e incorrecto, qué se considera un crimen o una transgresión a las normas.
Además esto no está escrito en ningún lado, por lo que hay que charlar, preguntar
2. *Darle vida al esqueleto de vidas y normas.*
Vida diaria de los nativos. Capturar los aspectos íntimos de la vida cotidiana, los fenómenos imponderables de la vida cotidiana. Ese conjunto de cosas chiquitas que nos hablan de la particularidad de ese grupo que sólo podremos obtener a partir de la observación participante.
3. *Mentalidad de los nativos.*
Cómo los nativos interpretan estas normas de la vida cotidiana. Entendiendo el lenguaje conoceremos la mentalidad de la cultura.

La cultura para Malinowski es todo cuyas partes desempeñan un papel y todos los detalles tienen un papel. Su mirada es holística, es decir una mirada integral de la totalidad que no permite mirar algo sin relacionarlo.

*En **Crimen y castigo**, un texto teórico y metodológico, se pretende estudiar el derecho primitivo. Conocer cuál es la naturaleza del orden y en qué consisten las fuerzas que hacen que se obedezcan las normas.*

En la parte 1, la vida nativa en orden, explica cómo y por qué se cumplen las normas

- *Tratará de alejarse de los dogmas y entender esta pregunta, por qué se cumplen las normas?*
- *Los dogmas que rompen es el de la sumisión automática a las leyes, el dogma de la falta de leyes, el dogma de la unidad del clan y el dogma del comunismo primitivo.*
Los dogmas infundados e combaten con trabajo de campo etnográfico.
- *Las normas se cumplen porque existe un mecanismo de reciprocidad.*
El mecanismo de reciprocidad atraviesa la vida de los trobriandeses, ya que todos cumplen una función
- *Existe un sistema de intercambio bien organizado, con obligaciones y derechos mutuos. La reciprocidad constituye el sistema de obligaciones mutuas basado en dar y recibir.*
Siempre que se cumple, hay una retribución, por tanto existe una decisión consciente de cumplir con la norma, lo hacen porque les conviene (no por sumisión automática).
Este principio de reciprocidad está presente en todos los ámbitos de la vida

- Además, también existen deseos de ambición personal, como la vanidad, el interés egoísta o el prestigio. Existe un realce de personalidad en las ceremonias, un deseo de exhibición. Las reglas no son una cuestión de grupo, sino que el individuo sabe cómo cuidar su interés
- Por tanto el individuo no piensa sólo en sus intereses individuales, pero estos también tienen un peso. **El individuo ni se encuentra anulado por la cultura ni tampoco reina sólo el interés individual**
Las normas se cumplen porque hay una organización leída como beneficiosa y también porque hay intereses individuales.

En la parte 2, la vida nativa en desorden, se examinan los mecanismos mediante los cuales se transgreden las normas

- Malinowski busca distanciarse del dogma de la unidad del clan, mostrando que las normas son flexibles.
Desde afuera se ven a las clanes como homogéneos y sin conflictos.
- Malinowski va mostrando varias situaciones que trasgreden las normas, desde el quebrantamiento de la ley de la exogamia, con el suicidio del chico en el cocotero, como el conflicto del amor paterno y el derecho matriarcal
- La ley primitiva no es un sistema organizado y uniforme. Nada que ver, constantemente hay un incumplimiento de las normas.
Los conflictos tienen su forma de organizarse y existe la idea de que los conflictos siempre terminan solucionándose.
- **Lo que nos muestra este análisis no es cómo la vida se somete a las reglas, son cómo las reglas se adaptan a la vida humana.**
- Por último, la mayor crítica a Malinowski es la concepción práctica de la Antropología para la administración colonial

6.1 Durkheim, 1926. Crimen y costumbre en la sociedad salvaje

6.2 Durkheim, 1922. Los argonautas del Pacífico occidental

En el prólogo, Durkheim defiende la necesidad de una so

6.3 Barth, 2005. Malinowski y Radcliffe-Brown

En el prólogo, Durkheim defiende la necesidad de una so

6.4 Stocking, 1993. La magia del etnógrafo

En el texto Stocking analiza la evolución del trabajo de campo en la antropología británica desde los primeros estudios de Tylor hasta los enfoques más innovadores de Malinowski. Destaca cómo la metodología etnográfica se fue transformando a lo largo del tiempo estableciendo un vínculo entre la construcción del conocimiento antropológico y la figura del etnógrafo como mediador de las culturas.

1. Introducción

Stocking comienza con la idea de que el trabajo de campo es considerado un “rito de iniciación” dentro de la antropología. El etnógrafo se enfrenta a un proceso casi mágico donde su habilidad para recopilar, interpretar y transmitir los datos es vista como un arte. A través de este trabajo de campo, la antropología se separa de otras CCSS.

2. Tylor y el positivismo

Tylor, uno de los padres de la antropología cultural británica se apoyó en un enfoque evolucionista y comparativo. Defendía que la cultura humana sigue un cambio de desarrollo unilineal desde las sociedades “primitivas”. Además no realizaba trabajo de campo en sentido moderno sino que basaban sus estudios en fuentes secundarias como informes de viajeros y misioneros. Por tanto el etnógrafo no era una figura central en el proceso de conocimiento antropológico.

3. El giro hacia la observación participante

La transición hacia un enfoque más empírico y de campo arrancó con Frazer y Evans-Pritchard, quienes reconocieron la importancia de la observación directa y el análisis profundo del contexto cultural en el que ocurren los fenómenos sociales. Pero es con Malinowski donde el trabajo de campo adquiere una importancia fundamental.

Malinowski establece los cimientos del trabajo de campo moderno con su técnica de observación participante. Stocking explica que Malinowski promovió la idea de que el etnógrafo debía vivir entre los pueblos que estudiaba, aprender su lengua y observar su vida diaria durante períodos prolongados. Marcando entonces una ruptura con los estudios previos.

La etnografía malinowskiana no se basa sólo en la observación sino en la inmersión total en la cultura, lo que implica observar y vivir la experiencia de la comunidad. Sentando un precedente en la antropología británica

4. El trabajo de campo como construcción narrativa

Una de las principales tesis del artículo es que el trabajo de campo no es sólo un proceso de recolección objetiva de datos, sino también una construcción narrativa. El conocimiento antropológico, aunque basado en la experiencia empírica, se encuentra mediado por el etnógrafo que filtra, organiza e interpreta lo observado. Por tanto el etnógrafo como narrador es fundamental en el proceso de creación de conocimiento sobre las sociedades estudiadas.

Se analiza cómo los informes etnográficos de Malinowski, como los argonautas, no sólo presentan datos sobre las sociedades que estudió, sino que son además una construcción de relatos cuidadosamente elaborados para transmitir una visión coherente del mundo social que el investigador observó. La narración es un elemento esencial en la antropología

5. Tensión entre objetividad y subjetividad

Stocking discute cómo, a pesar de que Malinowski y otros etnógrafos trataban de aproximarse lo más posible a una objetividad científica, el trabajo de campo estaba plagado de subjetividad. La interpretación del etnógrafo sobre lo que observa, la forma en que organiza los datos y la manera en que se comunica ese conocimiento, son elementos profundamente influenciados por las percepciones y contextos culturales del propio antropólogo

El legado del trabajo de campo en la antropología británica

La figura del etnógrafo y su enfoque metodológico influyó profundamente en el desarrollo de la antropología, no sólo en el ámbito británico, sino también en otras tradiciones antropológicas. El trabajo de campo se convirtió en un símbolo de la disciplina misma, y la magia del etnógrafo es capaz de transformar una experiencia vivida en un relato ordenado que explica las sociedades humanas.

Pero a pesar de que el trabajo de campo sigue siendo una piedra angular de la antropología contemporánea, Stocking también señala que con el tiempo ha emergido una reflexión crítica sobre las implicaciones éticas y epistemológicas del trabajo de campo. Los etnógrafos actuales están más conscientes de las dinámicas de poder, la subjetividad del investigador y la representación de los pueblos estudiados

Unidad 7

1. Koepping, 1995. Iluminismo y Romanticismo en la obra de Adolf Bastian

7.1 Koepping, 1995. Iluminismo y Romanticismo en la obra de Adolf Bastian

En el prólogo, Durkheim defiende la necesidad de una so

Unidad 8

1. Boas, 1901. La mente del hombre primitivo

2. Boas, 1896. Las limitaciones del método comparativo en Antropología
 3. Boas, 1887. El estudio de la geografía
 4. Stocking, 1968. Franz Boas y el concepto de cultura en perspectiva histórica
 5. Benedict, 1934. La antropología y el anormal
-

Resumen práctico Boas

Boas redefine “cultura” como una totalidad integrada de costumbres, creencias, prácticas y conocimientos que caracterizan a un grupo humano específico

BOAS: RELATIVISMO CULTURAL E HISTORICISMO

Franz Boas fue uno de los principales defensores del relativismo cultural y del historicismo en antropología, rechazando la idea de que las culturas se desarrollan de forma lineal y progresiva, y subrayando la importancia de entender cada cultura en su propio contexto histórico y social. Argumentaba que cada cultura tiene su propia historia y sus propios valores, y que las diferencias entre sociedades son el resultado de condiciones históricas, sociales y geográficas específicas.

Relativismo cultural: Boas defendía que todas las culturas son igualmente válidas y que sus manifestaciones deben entenderse dentro del contexto en el que se desarrollaron, sin jerarquizar ni juzgar en función de los valores de otras culturas.

Historicismo: Para Boas, la historia es un proceso de desarrollo complejo, en el que los hechos culturales deben analizarse en su contexto histórico, evitando generalizaciones o interpretaciones apriorísticas. Criticó el evolucionismo, que consideraba que las culturas pasaban por etapas fijas de desarrollo, y defendió un enfoque más particularista y empírico.

1901. La mente del hombre primitivo

Discute a Tylor (“el pensamiento primitivo es irracional pero es causal”) y a Spencer (“el pensamiento primitivo es irracional y ni siquiera es causal”).

El tema se centra en la racionalidad o irracionalidad del pensamiento primitivo.

Por ejemplo, la religión animista es racional también por su causa-efecto.

Acá se trata de reconstruir el argumento de Boas

Cómo explicar las diferencias entre la mente primitiva y la mente civilizada? La clave es el material tradicional (o background cultural)

Las diferencias existen y se explican por la organización de la mente, es decir por los distintos background culturales.

1. No existen mentes superiores o inferiores. Existe una unidad psíquica de la humanidad donde todos pensamos racionalmente.

- Es posible pensar que la mente evoluciona por estadios?
Las razas o el factor anatómico no explican nada
El factor psicológico tampoco
Todos tienen capacidad de pensamiento abstracto (ej representaciones numéricas)

Hay situaciones donde los tabúes y las inhibiciones son mayores que los del hombre civilizado

- *Como conclusión, abstracción, inhibición y capacidad de elección son generales y comunes a toda la humanidad (autocontrol universal, como el ejemplo de los esquimales con las focas)*

2. Influencia de los contenidos de la mente?

- *Estamos condicionados por el material tradicional, no percibimos en abstracto sino por los condicionamientos culturales*
- *No percibimos de forma universal sino que nuestra percepción está determinada por los condicionamientos culturales*
- *Todo lo que consideramos apropiado o inapropiado es producto de la costumbre y no de su lógica.*
- *También el civilizado está condicionado por el material tradicional, compuesto por el conjunto de saberes y tradiciones, lenguaje, conocimiento previo que rigen nuestros actos. El material tradicional también refleja nuestra ética*

7.1 Boas, 1901. La mente del hombre primitivo

1. Unidad psíquica de la humanidad.
Descartados factor anatómico, factor psicológico
Existe la capacidad de pensamiento abstracto universal
Existen incluso más tabúes que los del hombre civilizado
2. Abstracción, inhibición y capacidad de elección generales
3. Contenidos de la mente influenciados por el material tradicional

7.4 Stocking, 1968. Franz Boas y el concepto de cultura en perspectiva histórica

Stocking examina en este ensayo la figura de Franz Boas como uno de los antropólogos más influyentes del siglo XX y cómo su enfoque de cultura cambió la antropología. Desafiando los paradigmas de la época, particularmente los enfoques racistas y deterministas que dominaban la antropología del siglo XIX.

1. Introducción:

Boas, figura clave en la reconfiguración de la antropología moderna. Se opuso a las teorías racistas de su tiempo y estableció nuevas formas de pensar sobre la variabilidad cultural humana. Boas rescató el concepto de cultura como una categoría central en la antropología, pero también la transformó, alejándola de las explicaciones simplistas o biológicas y acercándola a una comprensión

histórica, dinámica y contextualizada.

2. La crisis del evolucionismo y el impacto de Boas:

En la 2ª mitad del XIX la antropología estaba dominada por el evolucionismo. Paradigma influenciado por las teorías de Darwin sobre la evolución biológica, que aplicaba principios de selección al estudio de las culturas.

Boas se opuso a este tipo de evolución cultural unilineal. **Para él las culturas no eran entidades que seguían una trayectoria predeterminada, sino sistemas dinámicos que evolucionaban de manera particular según contextos históricos y geográficos específicos. En lugar de utilizar un enfoque comparativo abstracto que clasificara a las culturas en una jerarquía de “desarrollo”, Boas defendió la importancia de estudiar cada cultura dentro de su propio marco histórico y particularidad.** Este enfoque histórico particularista fue uno de los pilares de la antropología boasiana.

3. La revolución en el concepto de cultura:

El principal aporte de Boas al pensamiento antropológico fue su reinterpretación del concepto de cultura. En lugar de ver la cultura como un conjunto estático de rasgos compartidos por un grupo, **la entendió como un sistema dinámico, un conjunto de prácticas, creencias, arte y tecnologías que evolucionan dentro de un contexto histórico específico.**

También se oponía a la idea de que las diferencias culturales pudieran ser explicadas a través de características biológicas o raciales. **Para Boas la cultura era aprendida y se transmitía de generación en generación a través de la socialización y no tenía una base biológica.**

Su concepción de una cultura como un fenómeno no biológico fue revolucionaria e su tiempo al poner en tela de juicio las teorías racistas que vinculaban el desarrollo cultural con la “supremacía” de determinadas razas.

4. El racismo y el empirismo en la obra de Boas:

Boas demostró que las diferencias culturales no podían ser explicadas por la raza, sino que dependían de factores históricos, ambientales y sociales.

Mostró que los cambios en la forma de cráneo no eran fijos sino que variaban según el ambiente social y cultural al que los individuos estaban expuestos. Esto fue una refutación directa de las teorías racistas de su tiempo, que afirmaban que las razas más “primitivas” poseían cráneos más pequeños y por tanto capacidades intelectuales inferiores.

Este enfoque estuvo vinculado con su crítica al determinismo biológico de la época, ya que Boas enfatizó la importancia de factores sociales y culturales sobre las diferencias biológicas y raciales en el desarrollo humano.

5. El énfasis en la metodología empírica:

Boas también fue uno de los primeros en establecer un enfoque rigurosamente empírico y científico en la investigación antropológica. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que basaban sus conclusiones en teorías generales o suposiciones preconcebidas. Boas insistió en que la observación de campo y la recopilación de datos concretos sobre las prácticas y creencias de las sociedades eran esenciales para entender sus culturas.

Para Boas, los antropólogos no debían aplicar teorías a priori a las culturas que estudiaban, sino que debían estar abiertos a los datos específicos que emergían de la observación directa de las sociedades en cuestión.

6. La noción de relativismo cultural

Este concepto está presente en el trabajo de Boas, aunque Stocking señala que Boas no lo formuló tan explícitamente como lo harían sus discípulos a posteriori. La idea básica del relativismo cultural es que las prácticas y valores de una cultura deben entenderse en su propio contexto, sin ser juzgados por los estándares de otras culturas. Para Boas, las diferentes formas de vida cultural no debían ser jerarquizadas ni evaluadas de acuerdo con una idea universal de "progreso". Sino que cada cultura debía ser comprendida como un sistema de significados autónomos y propios

7. Boas y la formación de la antropología moderna

Boas no sólo redefinió el concepto de cultura, sino que fundó la escuela de antropología estadounidense, la escuela boassiana, a través de sus discípulos como Kroeber, Benedict, Mead y Sapir estableció una visión pluralista y relativista de las culturas humanas.

A través de sus enseñanzas e influencia, Boas ayudó a transformar la antropología de una ciencia orientada a la clasificación y la jerarquización de las culturas, hacia una disciplina más empática, analítica y crítica en las que las culturas se entendían como sistemas dinámicos y diversos.

8. Boas y la evolución cultural

Stocking menciona que si bien Boas rechazó las ideas evolutivas unilineales, no rechazó totalmente la idea de la evolución cultural, simplemente que su concepción de la evolución era diferente: la evolución cultural no era un proceso lineal y homogéneo, sino que cada cultura seguía su propia trayectoria histórica influenciada por sus condiciones geográficas, sociales y políticas. Este enfoque, conocido como **particularismo histórico**, se oponía a la visión evolucionista que intentaba aplicar las mismas leyes de desarrollo a todas las culturas

9. Conclusión

Stocking concluye que la obra de Boas fue decisiva para la transformación de la antropología en una disciplina moderna, empírica y relativista. Su concepto de cultura junto con su crítica al racismo y al determinismo biológico, sentó las bases para la antropología cultural contemporánea. Boas dejó un legado duradero que sigue influyendo en cómo entendemos las diferencias culturales, la historia y la evolución de las sociedades humanas. A través de su trabajo, la antropología pasó a centrarse más en el estudio detallado de las culturas particulares y en la comprensión profunda de los procesos históricos que dan forma a las sociedades.