

Antropología	Resumen para el Segundo Parcial	Cat. Garreta	Sede Bulnes	Prof.: Liliana Pinus	2° Cuat. de 2010	Altillo.com
SINCRÓNICO		DIACRÓNICO				
<ul style="list-style-type: none"> - Estudian aquello que acontece aquí y ahora (tiempo presente) - Funcionalismo: solo es posible estudiar a través de la observación (aquí y ahora). - Configuracionismo - Estructural funcionalismo - Cultura y personalidad 		<ul style="list-style-type: none"> - Estudian los cambios a lo largo del tiempo - Evolucionismo - Particularismo - Difusionismo - Ecología cultural - Materialismo cultural 				

PARTICULARISMO HISTORICO (BOAS).

Para Boas los dos problemas fundamentales de la antropología eran el por qué de las diferencias entre las diferentes tribus y naciones del mundo, y como habían llegado a desarrollarse dichas diferencias. Entonces había que investigar a las tribus sin historia escrita.

El estudio del lenguaje era una parte fundamental de su antropología porque era el reflejo de formas de pensar diferentes y hace posible el entendimiento entre culturas y solo es entendido desde dentro. Además proporciona un más completo acceso a las diferentes formas y categorías que son muy diferentes en cada cultura. Por ejemplo hay cultural que solo tienen 2 categorías de colores (claro, oscuro), otras 3 (negro, blanco y rojo). Además de esto podría revelar relaciones genéricas entre distintas lenguas.

El cuádruple enfoque de Boas

La antropología se convirtió en una disciplina integrada que englobaba arqueología, antropología física, lingüística antropológica y la antropología cultural.

Antropología física: Sus contribuciones en este campo son notables, especialmente su trabajo sobre los cambios en el tipo físico de los grupos inmigrantes en EEUU. Boas uso estos descubrimientos para poner en cuestión la opinión de quienes relacionaban las capacidades mentales con determinados tipos físicos. "la vieja idea de absoluta estabilidad de los tipos humanos debe ser abandonada". Combatió el racismo también.

Lingüística antropológica: También le dio un gran impulso. Insistió que los etnógrafos debían dominar las lenguas que estudiaban y debían transcribir sus cuentos poemas y discursos. Proporciono un esquema lingüístico de 3 niveles: FONÉTICO, EL DE LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES Y EL DE LAS CATEGORÍAS SIGNIFICANTES (semántica). Junto con Sapir descubrieron el principio de relatividad lingüística.

Los estudios de campo sobre lenguaje no era aplicable a ningún criterio universal, sino que mostraron la necesidad de estudiar cada lengua en sus propios términos. Además llegó a la conclusión de que entre las lenguas sofisticadas como las llamadas lenguas civilizadas y las lenguas no escritas no existían diferencias.

Boas niega la evolución cultural como el paso por estadios idénticos de todas las culturas. Indica que los mismos efectos podían ser a veces el resultado de causas diferentes. También dijo que las similitudes culturales se debían a la difusión, más que a la invención independiente, como muchos evolucionistas presuponían.

Presupuestos básicos de la teoría Boasiana

Cada cultura se compone de una serie de elementos identificables (rasgos) tomados de otras culturas y posteriormente modificados y amoldados a condiciones locales. (a la hora de los trabajos de campo esta idea supone que el análisis de las culturas adyacentes y la distribución entre ellas de rasgos comunes o similares)

Los factores geográficos o ambientales no son determinantes en la cultura. Lo normal es que la cultura surja en gran medida de la cultura misma

Las categorías de pensamientos de un grupo y sus formas de acción no requieren un desarrollo consiente si no que son resultado de la organización básica del intelecto humano

La historia de la cultura es en gran parte el resultado de contactos accidentales y préstamos entre diversos grupos culturales

RELATIVISMO CULTURAL: según esta concepción los sistemas de valores de las distintas culturas son iguales, las costumbres, por tanto deben ser juzgadas de acuerdo con la cultura a la que pertenecen y no según los patrones del antropólogo que las estudia. El relativismo cultural promueve una división profunda entre los grupos: no hay inferiores ni superiores, no hay nociones comunes, etc.

El rechazo de Boas de los estadios de la evolución preconcebidos le condujo a un mayor reconocimiento de la diversidad de las culturas primitivas. Boas y sus seguidores compartían la actitud positivista: trataban los datos culturales del mismo modo científico objetivo con que los naturalistas tratan los datos del universo físico.

Fiel al positivismo sus consejos al investigador de campo eran que describiera los hechos tal como era, intentando no hacer juicio de valor y evitando las generalizaciones o las serializaciones periódicas de los hechos.

-

CULTURA Y PERSONALIDAD (configuracionismo)

Este análisis se basa en un aspecto que llama la atención de nuestro sentido común en presencia de otras culturas: la "personalidad" similar de sus miembros.

La sociedad es un todo integrado, coherente que tiene una configuración particular e irrepetible.

Notamos una homogeneidad en el trato entre sí y con los extraños, relación con sus creencias, sus expresiones, etc. Esto llevó a creer que las culturas determinaban los rasgos de la personalidad de los individuos que la componían configurando su idiosincrasia. Así se distinguen grupos apolíneos y dionisiacos.

Críticas: no hay tal homogeneidad en una cultura, en la cual pueden coexistir apolíneos y dionisiacos. Esta teoría habla desde el sentido común.

Kardiner

Concepto de “estructura de la personalidad básica”: son las herramientas normales de adaptación que una sociedad extiende a sus miembros. Estas se encuentran en todos sus miembros y son específicas de la cultura, adquiridas por las técnicas de crianza del niño básico, diferentes en cada sociedad”

Dentro de una sociedad hay dos tipos de instituciones:

Instituciones primarias eran las responsables de la formación de la personalidad básica. Las más relacionadas con la formación de la personalidad de los niños. No elaboró ninguna lista con estas instituciones porque creía que adoptaban distinta forma en cada sociedad, pero pueden ser la organización de la familia, formación del grupo interno, alimentación, destete, solicitud o descuido con los niños, entrenamiento sexual, pautas de subsistencia.

Instituciones secundarias o “sistemas proyectivos” serían los sistemas de tabú, religión, rituales, que satisfacen las necesidades y mitigan las tensiones creadas por las primeras.

FUNCIONALISMO

Malinowski sostenía que las instituciones existen en tanto desempeñan funciones específicas (cada una la suya) y así, contribuyen a sostener el orden social.

El funcionalismo subrayó la interconexión orgánica de todas las partes de una cultura poniendo en primer plano la idea de totalidad. De esta manera, se postula una universidad funcional que se opone al difusionismo.

En análisis funcional es una explicación de los hechos antropológicos en todos los niveles de desarrollo de acuerdo al papel que juegan dentro del sistema total de la cultural, por el modo en que están interrelacionados en el interior del sistema y por la forma en que ese sistema se vincula al medio físico. El concepto de función, de acuerdo a Malinowski refiere al papel que juega un aspecto en relación al resto de la cultura y en última instancia, orientado siempre a la satisfacción de las necesidades humanas, esto es, la supervivencia.

En los trabajos de Malinowski hay 3 temas centrales:

- ü La forma de abordar el estudio de la cultura: los aspectos de la cultura no pueden estudiarse en forma aislada, sino en un contexto específico.
- ü Los informantes de esa cultura: Uno no puede fiarse de las reglas o de la descripción de un informador, la gente siempre dice una cosa y hace otra.
- ü La cuestión de la racionalidad: Si uno entiende lo que se está haciendo y se coloca en el contexto adecuado debe reconocerse que si bien el salvaje no es más racional que nosotros mismos, por lo menos es igual de razonable.

En una sociedad la cultura tiene la función de satisfacer necesidades psicobiológicas básicas de los individuos. La satisfacción de estas necesidades no pueden efectuarse individualmente sino

por medio de acciones grupales, es así que los hombres deben organizarse. Este concepto de organización está relacionado al de institución (unidades de organización humana).

La cultura, para Malinowski, da respuesta a las necesidades básicas, generando un nuevo ambiente artificial o secundario y un nuevo tipo de necesidades (que llama culturales o derivadas). Ese nuevo ambiente es definido por él como una vasta realidad instrumental (los estatutos de organización social, las ideas y costumbres, creencias, valores, etc., que le permiten al hombre satisfacer necesidades biológicas y en un medio remodelado y reajustado).

Así es como se diferencia de los enfoques deterministas biológicos, porque si bien acepta y define a los hombres como seres biológicos, no sería la biología la que determinaría sus comportamientos sino ciertos condicionamientos culturales.

Axiomas básicos del funcionalismo:

- a) La cultura es esencialmente un patrimonio instrumental, el cual sirve para solucionar problemas dentro de su ambiente, para satisfacer necesidades.
- b) Es un sistema de objetos, actividades y actitudes en el cual cada parte es un medio para un fin.
- c) Es un conjunto integral en el que los varios elementos son interdependientes
- d) Tales objetos, actividades, etc., están organizados alrededor de importantes instituciones como la familia, el clan, la comunidad; y la actividad política, jurídica y educacional.
- e) Así la cultura puede ser analizada en cierto número de aspectos como la educación, en control social, la economía, los sistemas de conocimiento, y aun modos de expresión artística y creadora.

Aportes metodológicos

De la mano de Malinowski se desarrolló la etnografía moderna.

Consideraba que el etnógrafo debe enfrentarse a 3 grandes clases de datos, cada uno de los cuales requiere diferentes técnicas.

1. Dar cuenta de la estructura de la tribu (costumbres instituciones, etc.). Estos registros se obtienen de observaciones sobre el terreno los cuales se vuelcan en cuadros sinópticos, planos, genealogías, etc.
2. Datos "imponderables de la vida real". Se dan con la observación de la realidad, no pueden revelarse con preguntas ni con análisis de los documentos, sino que son detalles minuciosos sobre la cotidianeidad que solo se logran si el etnógrafo vive en la aldea, en una vivienda alejada a la tribu. Esta convivencia es fundamental para comprender la mentalidad del nativo y su "verdadero comportamiento". Esto se llama "observación participante", en la cual el etnógrafo participa de rituales, actividades de la vida cotidiana, lo cual revela detalles de la vida íntima.
3. Una colección de narraciones características, elementos del folklore y fórmulas mágicas, para conocer la mentalidad indígena. La forma más efectiva para conocer esto es aprender la lengua nativa, como herramienta de investigación.

ESTRUCTURAL FUNCIONALISMO (Radcliffe Brown)

Radcliffe-Brown, que hará hincapié en el concepto de estructura social. En efecto, para este autor no hay función sin estructura. Por estructura se entiende una serie de relaciones unificadas, en donde la continuidad se conservaría a través de un proceso vital compuesto por las actividades de las unidades constitutivas.

Los conceptos que componen la teoría general, desarrollados, utilizados por este autor son: estructura social, organización social e institución.

El concepto de estructura se refiere a la distribución de las partes relacionadas mutuamente en una unidad más amplia.

La estructura social es una red visible de relaciones sociales, mientras que la estructura se refiere a distribución de personas, la organización social se refiere a la distribución de actividades. La organización social es la distribución de dos a más personas que se amoldan para componer una actividad.

Es una ordenación permanente de las personas en relaciones definidas o controladas por instituciones, es decir, por normas y pautas de comportamiento establecidas socialmente.

En cualquiera de las relaciones de que se compone la estructura social se espera que una persona observe reglas y normas de comportamiento determinados, para esto se utiliza el concepto de institución (un sistema de normas o pautas de conductos referentes a determinados aspectos de la vida social). La institución familiar por ejemplo son las normas o pautas que se espera observen en su conducta los miembros de la familia.

La cultura y las instituciones antes que en la satisfacción de necesidades individuales trabajan en el mantenimiento de la estructura social, su función es la de hacer que perdure la estructura.

Según Radcliffe Brown el sistema social total consta de tres aspectos:

La estructura social

El aspecto ecológico, que es la relación de la sociedad con su hábitat

El aspecto cultural, por el cual un individuo adquiere hábitos y características mentales para participar en la vida social.

La necesidad básica de toda sociedad es el ajuste mutuo de los intereses de sus miembros. Entonces necesita una estandarización del comportamiento y aquí aparece el papel de la cultura, que es el reino de las formas aprendidas de sentir, pensar y comportarse, pero a diferencia de Malinowski, plantea que la cultura no puede ser estudiada en forma aislada, sino que debe ser estudiada dentro del marco social, como una característica de este.

Equilibrio homeostático o estática social

El énfasis está puesto en los sistemas de equilibrio (homeostasis social). Esta es una de las leyes generales que enuncia Brown: la ley de la estática social, la ley de la persistencia de las formas sociales, es decir que a pesar de los conflictos, la estructura social continua constante y siempre tiende al equilibrio de las partes que la conforman.

Los cambios y conflictos son normales en una sociedad como en un organismo vivo. Las sociedades tienden a mantener el equilibrio. Ante una situación de cambio las sociedades intentan adaptarse, es decir, integrar lo novedoso, esto se absorbe, se neutraliza, lo vacía de sentido o lo elimina, sacándole lo que afecta al sistema. Las sociedades cambian pero tienden a mantenerse en equilibrio.

NEOEVOLUCIONISMO (WHITE, KROEBER Y STEWARD)

LESLIE WHITE

La evolución de una cultura humana en general y en particular, se puede medir viendo la cantidad de energía que es capaz de producir o generar una comunidad. Energía calórica, alimentos, etc. Veía la evolución de la cultura como algo progresivo y unidireccional.

Los aspectos tecnológicos son más importantes que otros. En una sociedad evolucionada el ambiente tiene cada vez menor importancia. Los elementos culturales más tecnológicos son los que van a continuar.

White intentaba eliminar los elementos subjetivos de Boas, y tomar una actitud determinista. Es así que debido al determinismo de la cultura es posible llegar a descubrir las leyes y el desarrollo del proceso cultural.

3 sistemas dentro de la cultura:

Tecnológico (relación con el medio ambiente)

Sociológico (relaciones interpersonales, parentesco, política)

Ideológico (ideas, creencias, símbolos)

KROEBER

Rechazaba las nociones evolucionistas de White referidas a la dirección del desarrollo cultural. Frente a esto subrayaba los aspectos ideales de la cultura:

La filosofía de cada civilización

Sus estilos artísticos o su ciencia

Kroeber entiende a la cultura como a una súper realidad que existe por encima y más allá de sus portadores individuales y establece sus propias leyes, que no se debe confundir con el hecho generalmente aceptado de que la cultura es supraorganica, esto es, que no está directa e inmediatamente sujeta a las leyes biológicas. (los humanos no la podemos controlar).

Las culturas evolucionan, atraviesan ciclos como si fueran un ser biológico (nacimiento, madurez, auge, extinción).

-

STEWART

Introdujo un enfoque teórico centrado en torno al concepto de "ecología cultural". La ecología cultural es el estudio de la forma como los individuos y los grupos humanos se adaptan a sus condiciones naturales por medio de la cultura. A diferencia de Boas, consideraba al entorno natural como un factor de creatividad, y no solamente de limitación.

El entorno natural ejerce una presión selectiva sobre la cultura, al eliminar aquellos elementos culturales que resultan menos adaptativos, al proporcionar menos posibilidades de ejercer control sobre el entorno.

Steward estudia este proceso distinguiendo el NUCLEO CULTURAL, y lo que llamaba RASGOS SECUNDARIOS. El núcleo estaba constituido por todos los rasgos estrechamente relacionados con actividades económicas y de subsistencia. Los rasgos secundarios, en cambio, pueden manifestar una gran variedad y están determinados por factores histórico-culturales.

Los cambios culturales son resultado de cambios en el núcleo, ya sea en lo tecnológico o en alguno de los dispositivos productivos.

-

ECOLOGIA CULTURAL: la existencia de un determinado ritual está específicamente para adaptar a la población a una determinada situación medioambiental. Los rituales son mecanismos de regulación ante las situaciones medioambientales. Se retorna a una situación de equilibrio (funcionalista).

MATERIALISMO CULTURAL

MARVIN HARRIS: Tenía una posición evolucionista. Afirma un determinismo al cual denomina tecnoambiental.

La aplicación de tecnologías similares a entornos similares tiende a producir disposiciones similares de la producción y distribución, lo que, da lugar a tipos de agrupación social similares que coordinan actividades por medio de sistemas similares de valores y creencias.

Cree que los factores sociales e ideológicos no deberían ser incluidos en el estudio del desarrollo de una cultura, ya que son de corto alcance y escasos. Al estudiar las causas de la evolución cultural, hay que dar prioridad, a los factores demográficos, tecnológicos, económicos y ambientales.

Evolución de la jefatura

Marvin Harris desarrolló la evolución de la jefatura en la cual intervienen: características del medio ambiente, niveles demográficos, posibilidad y tipo de sobreproducción, organización social.

Intercambio recíproco (jefes sin poder): la reciprocidad, los que cazan comparten, es la que permite asegurar la constante de sustento. Los jefes dirigen aspectos puntuales.

Intercambio redistributivo (cabecillas redistribuidores): El cabecilla redistribuye alimentos y otros objetos de valor entregados por las gentes. Los jefes se quedan con la peor parte del reparto para lograr reconocimiento

Intercambio redistributivo (sociedades con grandes hombres)

Consumo diferencial (Sociedades con jefes conspicuos)

Consumo diferencial (Primeros Estados)

ESTRUCTURALISMO (LEVI-STRAUSS)

Basándose en el pensamiento de Mauss, el cual veía el intercambio social como un hecho social. Este intercambio social fundamental y omnipresente consta de 3 tipos de obligaciones: entregar presentes, recibirlos y devolverlos.

La triple obligación de dar, recibir y devolver, no puede ser explicada dándole sentido a los objetos intercambiados, sino que el intercambio mismo es mas importante que los dones mismos. Mediante el intercambio continuado se crean lazos entre individuos y grupos, que establecen y organizan un sistema de relaciones de complementariedad. Según Levi-Strauss este sistema de mutuos derechos y deberes es posible gracias a la estructura misma del intelecto humano, percibiendo similitudes y diferencias, organizando en universo.

La novedad del enfoque estructural de Levi-Strauss consiste en el acento que pone en las relaciones mismas, antes que en la naturaleza de los términos. Dichas relaciones deben ser estables para evitar el hundimiento del sistema, que es un conjunto de constantes relacionales entre individuos y grupos.

Levi-Strauss aplico los principios de la reciprocidad y de la estructura social al estudio de sistemas de matrimonio y de parentesco. Analizo el tabu del incesto, que lo vio como el origen de la exogamia y de los intercambios matrimoniales. Las reglas de reciprocidad y exogamia se daban ante la necesidad de resolver el problema de las mujeres seadas por muchos hombres a la vez, a las que intercambiaban por las mujeres de otros. De ahí que la reciprocidad es la “regla suprema del don”.

De manera análoga todos los sistemas de parentesco se construyen sobre la base de cuatro términos: hermano, hermana, padre e hijo. Las relaciones de consanguinidad (miembros de un mismo tronco biológico), de afinidad (entre esposos) y de descendencia (padres e hijos), son la estructura básica del parentesco.

Para Levi-Strauss la realidad de los fenómenos no puede buscarse en lo que a primera vista aparece ante el observador, sino en un nivel mas profundo de sentido, es decir, no en los hechos mismos sino en las relaciones entre esos hechos, que son mas simple de explicar. Así, las reglas del matrimonio no son mas que sistemas de relaciones, y el estructuralismo lo trata como un caso dentro de un sistema global, del cual se busca una explicación.

Levi-Strauss no solo aplico este análisis a los sistemas de parentesco, sino también a los mitos, que son explicados por el de acuerdo a unas pocas infraestructuras inconscientes, las cuales son tan universales como las estructuras del intelecto.

Unas de las estructuras mentales fundamentales es la tendencia a operar según oposiciones binarias, la tendencia a dicotomizar la realidad según dos categorías polares complementarias. Levi-Strauss atribuye el fenómeno del totemismo al hecho de que los primitivos distinguen a los grupos sociales asociando a cada uno con un animal o planta, o también utilizan pares de animales como lechuza-buho para hablar de clanes de una misma tribu. De esta manera resulta que el totemismo no es sino un lenguaje concreto que sirve para expresar la integración de los distintos segmentos sociales.

La ventaja de estudiar las formas primitivas de organización es la mayor facilidad de acceder a las estructuras lógicas elaboradas por el pensamiento inconsciente.

El estudio de Levi-Strauss es un estudio sincrónico, es decir, un estudio de su naturaleza intrínseca, antes de llegar al estudio de influencias de elementos externos que dieron lugar a las transformaciones históricas. Para él, la antropología es el estudio de los subproductos generados por las operaciones inconscientes del intelecto. Las operaciones mentales o estructuras representan para él el significado real de la cultura.

No hay diferencia entre pensamiento salvaje y occidental. La mente opera de la misma manera en todos los hombres, todos los tiempos y todo lugar.

No toma en consideración la historia ni la ubicación geográfica

El estructuralismo se aboca al estudio de lo que permanece a lo largo del tiempo. Igual acontecen cambios, los cuales son un conjunto de transformaciones posibles

Son estudios sincronicos, ahistoricos.

TOTEMISMO: es una forma de reflexión intelectual, de pensar la relación del hombre con la naturaleza

La mente humana ordena el mundo que lo rodea. En el universo hay un orden y es posible descubrir las leyes del pensamiento humano.

La mente opera ordenando y clasificando a través de operaciones binarias. Detrás de todo lo humano (sueños, rituales, etc) hay una estructura.

IDENTIDAD

Como se puede definir la identidad de un grupo social?

Hacia el interior del grupo social: La identidad explica la cohesión interna dentro del grupo. El abordaje de la identidad del grupo pasa por la descripción de las características del patrimonio cultural.

Hacia el exterior: La identidad concebida como el conjunto de elementos culturales. El abordaje de la identidad del grupo se asienta en el vínculo que se establece entre los miembros y no miembros.

-

Hay dos posiciones con respecto al tema de la identidad:

ESENCIALISTA	RELACIONAL
<ul style="list-style-type: none">- La identidad es algo inmutable, no cambia a lo largo del tiempo.- Es parte de la esencia.- Es permanente e inmodificable.	<ul style="list-style-type: none">- La identidad está en constante cambio y se da en relación a otro (cuando el otro cambia me hace cambiar).- La identidad no está definida por un patrimonio. Se da en función de cómo uno se define a sí mismo y como lo

- Patrimonio: Rasgos distintivos a los demás (ritos, lenguaje, creencias). Es algo que le es propio a cada grupo, que lo distingue del resto. Si el patrimonio desaparece, desaparece la identidad.	definen los otros. Lo que define a la identidad es la creencia (me creo argentino).
---	---

Hasta los años 70 el eje de la discusión de la identidad étnica, hasta entonces centrada en la descripción del patrimonio, en indicadores biológicos o lingüísticos.

Barth plantea la identidad en términos relacionales, introduce el concepto de “límites étnicos”, que permite una visión más dinámica. Barth dice “la investigación empírica de los límites étnicos evidencia dos descubrimientos:

Los límites étnicos persisten a pesar del tránsito personal a través de ellos

En un sistema social la interacción no conduce a la desaparición del sistema por el cambio y la aculturación.

Se desprende de ellos que la identidad de un grupo étnico es:

Independiente de los individuos que la componen

Las diferencias persisten, aun cuando se modifica el patrimonio cultural

El foco de la investigación antropológica es el límite étnico, que define al grupo y no el contenido cultural que encierra.

Que define a la identidad? La autoadscripción y la adscripción por otros. Es decir lo que soy y lo que los demás creen que soy. Esta idea pone el eje en lo relacional e incorpora a otro para la comprensión de la identidad étnica, a través del cual me identifico.

-
-
-

UNA MIRADA ACTUAL SOBRE EL PROBLEMA DE LAS IDENTIDADES (Garreta)

Hay tres propuestas posibles para pensar los problemas de la diversidad y la convivencia intercultural:

MONOCULTURALISMO: Impone la cultura dominante a la minorías. Esta fuertemente condicionada por prejuicios etnocéntricos, convencida de la superioridad de unas culturas sobre otras.

MULTICULTURALISMO: Impulsa la diversidad y la diferencia que permita el desarrollo sin conflictos de las culturas minoritarias.

Problemas del multiculturalismo: peligro de la instalación del diferencialismo, la tolerancia y relativismo desmesurado. Podría surgir una “ciudadanía diferenciada”, con privilegios o derechos

especiales para los diferentes grupos.

GLOBALIZACION

Lo más saliente del proceso de globalización puede ser el continuo y creciente desarraigo de las personas, los grupos y las cosas, proceso que se puede llamar “desterritorialización”.

Se puede decir que la globalización es un proceso de descomposición y recomposición de la identidad individual y colectiva que debilita los límites simbólicos de las creencias y pertenencia. De esta aseveración surgen dos formas de enfrentarlo:

Formas de mestizaje cultural: mezcla de lo local y lo global. Por ejemplo la música, pintura, etc.

Surgimiento de identidades fuertes estructuradas verticalmente: tendencias a refugiarse en universos simbólicos que permiten seguir imaginando unida, coherente y compacta a una realidad social fragmentada. Estas identidades pueden desarrollar conductas sociales como xenofobia.

Ante los fracasos o las frustraciones de las expectativas que crea el mismo mercado, los grupos o individuos tienden a recurrir a las identidades fuertes, que se construyen y nutren de certezas anteriores, pero las mismas resultan ineficaces ante la nueva situación.

DETERRITORIALIZACION: Situación de disociación en relación con el medio natural, social, histórico y cultural. Contrariamente a los “lugares”, que están cargados de significado relacional y de identidad, el espacio desterritorializado “se vacía” de contenidos particulares.

Identidad (Garreta)

Ante la evidencia empírica de procesos de invención de la diferencia y de la necesidad práctica de contar con una conceptualización del pluralismo en comunidades multiétnicas, ha generado en los estudios antropológicos tres perspectivas que llevan a concebir la identidad:

En términos relaciones en vez de esenciales.

Como una construcción parcial y continua, debida a procesos históricos en vez de una totalidad unificada.

Como un proceso sujeto a constante negociación y reinvención, por lo tanto inestable y con poca autonomía.

Trabajo Menonitas

El trabajo intenta identificar los límites étnicos, que son la base para el funcionamiento y la continuidad de este grupo étnico. Los límites son identificados a partir de las relaciones que han

tenido con los distintos estados nacionales que ejercían su soberanía sobre el territorio en el que estaban.

Se pregunta si este grupo puede ser llamado como grupo étnico. Los atributos admitidos para reconocer a un grupo étnico son:

Es capaz de reproducirse biológicamente

Reconoce un origen común

El grupo se identifica como un “nosotros” distinto a los “otros”, con los cuales interactúan a partir del reconocimiento recíproco de la diferencia.

Comparten ciertos elementos y rasgos culturales, en los que tiene especial relevancia la lengua.

Los menonitas se instalan en un lugar y desarrollan su modo de vida, al margen de los estados y las reglas de estos. Pero los Estados tienen sus propias reglas.

Se instalan en países con problemas de poblamiento, pero luego de un tiempo les exigen que eduquen a sus hijos y que se atengan a sus reglas (monoculturalismo). No quieren la intromisión estatal, quieren mantener su visión del mundo. Además rechazan los símbolos de identidad nacional. El estado los quiere hacer ciudadanos de ese país. Esto es lo que provoca la constante migración de estos grupos.

La valoración de la diferencia

Desde los medios de comunicación en Argentina se los ve como “en el pasado”, “aislados”, “tradicionales”, con fotos que muestran sus medios de transporte, vestimenta y resaltan su relativo aislamiento.

Pero también por parte de los menonitas hay una constante diferenciación hacia el otro. Ponen el acento más en la condición religiosa que en la condición tecnológica. Están por un lado ellos y por el otro “los hombres del mundo”.

A pesar de las diferencias los menonitas interactúan constantemente con la comunidad exterior, y a lo largo de los años incorporando procesos de innovación, como la fabricación de maquinaria agrícola. Los procesos de apropiación son también muy fuertes pero son apropiaciones mediadas por su propia sociedad. Hay una fuerte “selectividad” y “modificación” en lo que a apropiaciones culturales se trate (Ej. fabricación de queso, incorporación de tractores, etc.).

¿A que se debe el éxito de los menonitas para persistir como grupo étnico a lo largo del tiempo?

Por un lado, los elementos culturales que intentan retener son similares a las condiciones generales para el surgimiento de los estados (lengua, religión, historia) y por otro lado, la religión en tanto diferencia, es considerada legítima por los Estados, lo que permite a los menonitas legitimar su forma de vida en tanto es presentada como consecuencia de una diferencia religiosa.

CULTURA Y PERSONALIDAD (configuracionismo)

Este análisis se basa en un aspecto que llama la atención de nuestro sentido común en presencia de otras culturas: la “personalidad” similar de sus miembros.

La sociedad es un todo integrado, coherente que tiene una configuración particular e irrepetible.

Notamos una homogeneidad en el trato entre sí y con los extraños, relación con sus creencias, sus expresiones, etc. Esto llevó a creer que las culturas determinaban los rasgos de la personalidad de los individuos que la componían configurando su idiosincrasia. Así se distinguen grupos apolíneos y dionisiacos.

Criticas: no hay tal homogeneidad en una cultura, en la cual pueden coexistir apolíneos y dionisiacos. Esta teoría habla desde el sentido común.

Kardiner

Concepto de “estructura de la personalidad básica”: son las herramientas normales de adaptación que una sociedad extiende a sus miembros. Estas se encuentran en todos sus miembros y son específicas de la cultura, adquiridas por las técnicas de crianza del niño básico, diferentes en cada sociedad”

Dentro de una sociedad hay dos tipos de instituciones:

Instituciones primarias eran las responsables de la formación de la personalidad básica. Las más relacionadas con la formación de la personalidad de los niños. No elaboró ninguna lista con estas instituciones porque creía que adoptaban distinta forma en cada sociedad, pero pueden ser la organización de la familia, formación del grupo interno, alimentación, destete, solicitud o descuido con los niños, entrenamiento sexual, pautas de subsistencia.

Instituciones secundarias o “sistemas proyectivos” serían los sistemas de tabú, religión, rituales, que satisfacen las necesidades y mitigan las tensiones creadas por las primeras.

ESTRUCTURALISMO (LEVI-STRAUSS)

Basandose en el pensamiento de Mauss, el cual veía el intercambio social como un hecho social. Este intercambio social fundamental y omnipresente consta de 3 tipos de obligaciones: entregar presentes, recibirlos y devolverlos.

La triple obligación de dar, recibir y devolver, no puede ser explicada dándole sentido a los objetos intercambiados, sino que el intercambio mismo es mas importante que los dones mismos. Mediante el intercambio continuado se crean lazos entre individuos y grupos, que establecen y organizan un sistema de relaciones de complementariedad. Según Levi-Strauss este sistema de mutuos derechos y deberes es posible gracias a la estructura misma del intelecto humano, percibiendo similitudes y diferencias, organizando en universo.

La novedad del enfoque estructural de Levi-Strauss consiste en el acento que pone en las relaciones mismas, antes que en la naturaleza de los términos. Dichas relaciones deben ser estables para evitar el hundimiento del sistema, que es un conjunto de constantes relacionales entre individuos y grupos.

Levi-Strauss aplico los principios de la reciprocidad y de la estructura social al estudio de sistemas de matrimonio y de parentesco. Analizo el tabu del incesto, que lo vio como el origen de la exogamia y de los intercambios matrimoniales. Las reglas de reciprocidad y exogamia se daban ante la necesidad de resolver el problema de las mujeres seadas por muchos hombres a la vez, a las que intercambiaban por las mujeres de otros. De ahí que la reciprocidad es la “regla suprema del don”.

De manera análoga todos los sistemas de parentesco se construyen sobre la base de cuatro términos: hermano, hermana, padre e hijo. Las relaciones de consanguinidad (miembros de un mismo tronco biológico), de afinidad (entre esposos) y de descendencia (padres e hijos), son la estructura básica del parentesco.

Para Levi-Strauss la realidad de los fenómenos no puede buscarse en lo que a primera vista aparece ante el observador, sino en un nivel mas profundo de sentido, es decir, no en los hechos mismos sino en las relaciones entre esos hechos, que son mas simple de explicar. Asi, las reglas del matrimonio no son mas que sistemas de relaciones, y el estructuralismo lo trata como un caso dentro de un sistema global, del cual se busca una explicación.

Levi-strauss no solo aplico este análisis a los sistemas de parentesco, sino también a los mitos, que son explicados por el de acuerdo a unas pocas infraestructuras inconscientes, las cuales son tan universales como las estructuras del intelecto.

Unas de las estructuras mentales fundamentales es la tendencia a operar según oposiciones binarias, la tendencia a dicotomizar la realidad según dos categorías polares complementarias. Levi-Strauss atribuye el fenómeno del totemismo al hecho de que los primitivos distinguen a los grupos sociales asociando a cada uno con un animal o planta, o también utilizan pares de animales como lechuza-buho para hablar de clanes de una misma tribu. De esta manera resulta que el totemismo no es sino un lenguaje concreto que sirve para expresar la integración de los distintos segmentos sociales.

La ventaja de estudiar las formas primitivas de organización es la mayor facilidad de acceder a las estructuras lógicas elaboradas por el pensamiento inconsciente.

El estudio de Levi-Strauss es un estudio sincrónico, es decir, un estudio de su naturaleza intrínseca, antes de llegar al estudio de influencias de elementos externos que dieron lugar a las transformaciones históricas. Para el, la antropología es el estudio de los subproductos generados por las operaciones inconscientes del intelecto. Las operaciones mentales o estructuras representan para el el significado real de la cultura.

No hay diferencia entre pensamiento salvaje y occidental. La mente opera de la misma manera en todos los hombres, todos los tiempos y todo lugar.

No toma en consideración la historia ni la ubicación geográfica

El estructuralismo se aboca al estudio de lo que permanece a lo largo del tiempo. Igual acontecen cambios, los cuales son un conjunto de transformaciones posibles

Son estudios sincrónicos, ahistóricos.

TOTEMISMO: es una forma de reflexión intelectual, de pensar la relación del hombre con la naturaleza

La mente humana ordena el mundo que lo rodea. En el universo hay un orden y es posible descubrir las leyes del pensamiento humano.

La mente opera ordenando y clasificando a través de operaciones binarias. Detrás de todo lo humano (sueños, rituales, etc) hay una estructura.

FUNCIONALISMO

Malinowski sostenía que las instituciones existen en tanto desempeñan funciones específicas (cada una la suya) y así, contribuyen a sostener el orden social.

El funcionalismo subrayó la interconexión orgánica de todas las partes de una cultura poniendo en primer plano la idea de totalidad. De esta manera, se postula una universidad funcional que se opone al difusionismo.

En análisis funcional es una explicación de los hechos antropológicos en todos los niveles de desarrollo de acuerdo al papel que juegan dentro del sistema total de la cultura, por el modo en que están interrelacionados en el interior del sistema y por la forma en que ese sistema se vincula al medio físico. El concepto de función, de acuerdo a Malinowski refiere al papel que juega un aspecto en relación al resto de la cultura y en última instancia, orientado siempre a la satisfacción de las necesidades humanas, esto es, la supervivencia.

En los trabajos de Malinowski hay 3 temas centrales:

- ü La forma de abordar el estudio de la cultura: los aspectos de la cultura no pueden estudiarse en forma aislada, sino en un contexto específico.
- ü Los informantes de esa cultura: Uno no puede fiarse de las reglas o de la descripción de un informador, la gente siempre dice una cosa y hace otra.
- ü La cuestión de la racionalidad: Si uno entiende lo que se está haciendo y se coloca en el contexto adecuado debe reconocerse que si bien el salvaje no es más racional que nosotros mismos, por lo menos es igual de razonable.

En una sociedad la cultura tiene la función de satisfacer necesidades psicobiológicas básicas de los individuos. La satisfacción de estas necesidades no pueden efectuarse individualmente sino por medio de acciones grupales, es así que los hombres deben organizarse. Este concepto de organización está relacionado al de institución (unidades de organización humana).

La cultura, para Malinowski, da respuesta a las necesidades básicas, generando un nuevo ambiente artificial o secundario y un nuevo tipo de necesidades (que llama culturales o derivadas). Ese nuevo ambiente es definido por el como una vasta realidad instrumental (los estatutos de organización social, las ideas y costumbres, creencias, valores, etc, que le permiten al hombre satisfacer necesidades biológicas y en un medio remodelado y reajustado).

Así es como se diferencia de los enfoques deterministas biológicos, porque si bien acepta y define a los hombres como seres biológicos, no sería la biología la que determinaría sus comportamientos sino ciertos condicionamientos culturales.

Axiomas básicos del funcionalismo:

- f) La cultura es esencialmente un patrimonio instrumental, el cual sirve para solucionar problemas dentro de su ambiente, para satisfacer necesidades.
- g) Es un sistema de objetos, actividades y actitudes en el cual cada parte es un medio para un fin.
- h) Es un conjunto integral en el que los varios elementos son interdependientes
- i) Tales objetos, actividades, etc, están organizados alrededor de importantes instituciones como la familia, el clan, la comunidad; y la actividad política, jurídica y educacional.
- j) Así la cultura puede ser analizada en cierto número de aspectos como la educación, en control social, la economía, los sistemas de conocimiento, y aun modos de expresión artística y creadora.

Aportes metodológicos

De la mano de Malinowski se desarrolló la etnografía moderna.

Consideraba que el etnógrafo debe enfrentarse a 3 grandes clases de datos, cada uno de los cuales requiere diferentes técnicas.

4. Dar cuenta de la estructura de la tribu (costumbres, instituciones, etc). Estos registros se obtienen de observaciones sobre el terreno los cuales se vuelcan en cuadros sinópticos, planos, genealogías, etc.

5. Datos "imponderables de la vida real". Se dan con la observación de la realidad, no pueden revelarse con preguntas ni con análisis de los documentos, sino que son detalles minuciosos sobre la cotidianidad que solo se logran si el etnógrafo vive en la aldea, en una vivienda alejada a la tribu. Esta convivencia es fundamental para comprender la mentalidad del nativo y su "verdadero comportamiento". Esto se llama "observación participante", en la cual el etnógrafo participa de rituales, actividades de la vida cotidiana, lo cual revela detalles de la vida íntima.
6. Una colección de narraciones características, elementos del folklore y fórmulas mágicas, para conocer la mentalidad indígena. La forma más efectiva para conocer esto es aprender la lengua nativa, como herramienta de investigación.

ESTRUCTURAL FUNCIONALISMO (Radcliffe Brown)

Radcliffe-Brown, que hará incipiente en el concepto de estructura social. En efecto, para este autor no hay función sin estructura. Por estructura se entiende una serie de relaciones unificadas, en donde la continuidad se conservaría a través de un proceso vital compuesto por las actividades de las unidades constitutivas.

Los conceptos que componen la teoría general, desarrollados, utilizados por este autor son: estructura social, organización social e institución.

El concepto de estructura se refiere a la distribución de las partes relacionadas mutuamente en una unidad más amplia.

La estructura social es una red visible de relaciones sociales, mientras que la estructura se refiere a distribución de personas, la organización social se refiere a la distribución de actividades. La organización social es la distribución de dos a más personas que se amoldan para componer una actividad.

Es una ordenación permanente de las personas en relaciones definidas o controladas por instituciones, es decir, por normas y pautas de comportamiento establecidas socialmente.

En cualquiera de las relaciones de que se compone la estructura social se espera que una persona observe reglas y normas de comportamiento determinados, para esto se utiliza el concepto de institución (un sistema de normas o pautas de conductos referentes a determinados aspectos de la vida social). La institución familiar por ejemplo son las normas o pautas que se espera observen en su conducta los miembros de la familia.

La cultura y las instituciones antes que en la satisfacción de necesidades individuales trabajan en el mantenimiento de la estructura social, su función es la de hacer que perdure la estructura.

Según Radcliffe Brown el sistema social total consta de tres aspectos:

La estructura social

El aspecto ecológico, que es la relación de la sociedad con su hábitat

El aspecto cultural, por el cual un individuo adquiere hábitos y características mentales para participar en la vida social.

La necesidad básica de toda sociedad es el ajuste mutuo de los intereses de sus miembros. Entonces necesita una estandarización del comportamiento y aquí aparece el papel de la cultura, que es el reino de las formas aprendidas de senti, pensar y comportarse, pero a diferencia de Malinowski, plantea que la cultura no puede ser estudiada en forma aislada, sino que debe ser estudiada dentro del marco social, como una característica de este.

Equilibrio homeostático o estática social

El énfasis está puesto en los sistemas de equilibrio (homeostasis social). Esta es una de las leyes generales que enuncia Brown: la ley de la estática social, la ley de la persistencia de las formas sociales, es decir que a pesar de los conflictos, la estructura social continúa constante y siempre tiende al equilibrio de las partes que la conforman.

Los cambios y conflictos son normales en una sociedad como en un organismo vivo. Las sociedades tienden a mantener el equilibrio. Ante una situación de cambio las sociedades intentan adaptarse, es decir, integrar lo novedoso, esto se absorbe, se neutraliza, lo vacía de sentido o lo elimina, sacándole lo que afecta al sistema. Las sociedades cambian pero tienden a mantenerse en equilibrio.

IDENTIDAD

Como se puede definir la identidad de un grupo social?

Hacia el interior del grupo social: La identidad explica la cohesión interna dentro del grupo. El abordaje de la identidad del grupo pasa por la descripción de las características del patrimonio cultural.

Hacia el exterior: La identidad concebida como el conjunto de elementos culturales. El abordaje de la identidad del grupo se asienta en el vínculo que se establece entre los miembros y no miembros.

-

Hay dos posiciones con respecto al tema de la identidad:

ESENCIALISTA	RELACIONAL
<ul style="list-style-type: none"> - La identidad es algo inmutable, no cambia a lo largo del tiempo. - Es parte de la esencia. - Es permanente e inmodificable. - Patrimonio: Rasgos distintivos a los demás (ritos, lenguaje, creencias). Es algo que le es propio a cada grupo, que lo distingue del resto. Si el patrimonio desaparece, desaparece la identidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - La identidad está en constante cambio y se da en relación a otro (cuando el otro cambia me hace cambiar). - La identidad no está definida por un patrimonio. Se da en función de cómo uno se define a sí mismo y como lo definen los otros. Lo que define a la identidad es la creencia (me creo argentino).

Hasta los años 70 el eje de la discusión de la identidad étnica, hasta entonces centrada en la descripción del patrimonio, en indicadores biológicos o lingüísticos.

Barth plantea la identidad en términos relacionales, introduce el concepto de “límites étnicos”, que permite una visión más dinámica. Barth dice “la investigación empírica de los límites étnicos evidencia dos descubrimientos:

Los límites étnicos persisten a pesar del tránsito personal a través de ellos

En un sistema social la interacción no conduce a la desaparición del sistema por el cambio y la aculturación.

Se desprende de ellos que la identidad de un grupo étnico es:

Independiente de los individuos que la componen

Las diferencias persisten, aun cuando se modifica el patrimonio cultural

El foco de la investigación antropológica es el límite étnico, que define al grupo y no el contenido cultural que encierra.

Que define a la identidad?. La autoadscripción y la adscripción por otros. Es decir lo que soy y lo que los demás creen que soy. Esta idea pone el eje en lo relacional e incorpora a otro para la comprensión de la identidad étnica, a través del cual me identifico.

-
-
-

UNA MIRADA ACTUAL SOBRE EL PROBLEMA DE LAS IDENTIDADES (Garreta)

Hay tres propuestas posibles para pensar los problemas de la diversidad y la convivencia intercultural:

MONOCULTURALISMO: Impone la cultura dominante a las minorías. Esta fuertemente condicionada por prejuicios etnocéntricos, convencida de la superioridad de unas culturas sobre otras.

MULTICULTURALISMO: Impulsa la diversidad y la diferencia que permita el desarrollo sin conflictos de las culturas minoritarias.

Problemas del multiculturalismo: peligro de la instalación del diferencialismo, la tolerancia y relativismo desmesurado. Podría surgir una “ciudadanía diferenciada”, con privilegios o derechos especiales para los diferentes grupos.

GLOBALIZACIÓN

Lo más saliente del proceso de globalización puede ser el continuo y creciente desarraigo de las personas, los grupos y las cosas, proceso que se puede llamar “desterritorialización”.

Se puede decir que la globalización es un proceso de descomposición y recomposición de la identidad individual y colectiva que debilita los límites simbólicos de las creencias y pertenencia. De esta aseveración surgen dos formas de enfrentarlo:

Formas de mestizaje cultural: mezcla de lo local y lo global. Por ejemplo la música, pintura, etc.

Surgimiento de identidades fuertes estructuradas verticalmente: tendencias a refugiarse en universos simbólicos que permiten seguir imaginando unida, coherente y compacta a una realidad social fragmentada. Estas identidades pueden desarrollar conductas sociales como xenofobia.

Ante los fracasos o las frustraciones de las expectativas que crea el mismo mercado, los grupos o individuos tienden a recurrir a las identidades fuertes, que se construyen y nutren de certezas anteriores, pero las mismas resultan ineficaces ante la nueva situación.

DETTERRITORIALIZACION: Situación de disociación en relación con el medio natural, social, histórico y cultural. Contrariamente a los "lugares", que están cargados de significado relacional y de identidad, el espacio deterritorializado "se vacía" de contenidos particulares.

Identidad (Garreta)

Ante la evidencia empírica de procesos de invención de la diferencia y de la necesidad práctica de contar con una conceptualización del pluralismo en comunidades multiétnicas, ha generado en los estudios antropológicos tres perspectivas que llevan a concebir la identidad:

En términos relaciones en vez de esenciales.

Como una construcción parcial y continua, debida a procesos históricos en vez de una totalidad unificada.

Como un proceso sujeto a constante negociación y reinvenición, por lo tanto inestable y con poca autonomía.

Trabajo Menonitas

El trabajo intenta identificar los límites étnicos, que son la base para el funcionamiento y la continuidad de este grupo étnico. Los límites son identificados a partir de las relaciones que han tenido con los distintos estados nacionales que ejercían su soberanía sobre el territorio en el que estaban.

Se pregunta si este grupo puede ser llamado como grupo étnico. Los atributos admitidos para reconocer a un grupo étnico son:

Es capaz de reproducirse biológicamente

Reconoce un origen común

El grupo se identifica como un "nosotros" distinto a los "otros", con los cuales interactúan a partir del reconocimiento recíproco de la diferencia.

Comparten ciertos elementos y rasgos culturales, en los que tiene especial relevancia la lengua.

Los menonitas se instalan en un lugar y desarrollan su modo de vida, al margen de los estados y las reglas de estos. Pero los Estados tienen sus propias reglas.

Se instalan en países con problemas de poblamiento, pero luego de un tiempo les exigen que eduquen a sus hijos y que se atengan a sus reglas (monoculturalismo). No quieren la intromisión estatal, quieren mantener su visión del mundo. Además rechazan los símbolos de identidad nacional. El estado los quiere hacer ciudadanos de ese país. Esto es lo que provoca la constante migración de estos grupos.

La valoración de la diferencia

Desde los medios de comunicación en Argentina se los ve como “en el pasado”, “aislados”, “tradicionales”, con fotos que muestran sus medios de transporte, vestimenta y resaltan su relativo aislamiento.

Pero también por parte de los menonitas hay una constante diferenciación hacia el otro. Ponen el acento más en la condición religiosa que en la condición tecnológica. Están por un lado ellos y por el otro “los hombres del mundo”.

A pesar de las diferencias los menonitas interactúan constantemente con la comunidad exterior, y a lo largo de los años incorporan procesos de innovación, como la fabricación de maquinaria agrícola. Los procesos de apropiación son también muy fuertes pero son apropiaciones mediadas por su propia sociedad. Hay una fuerte “selectividad” y “modificación” en lo que a apropiaciones culturales se trate (Ej fabricación de queso, incorporación de tractores, etc).

A que se debe el éxito de los menonitas para persistir como grupo étnico a lo largo del tiempo .

Por un lado, los elementos culturales que intentan retener son similares a las condiciones generales para el surgimiento de los estados (lengua, religión, historia) y por otro lado, la religión en tanto diferencia, es considerada legítima por los Estados, lo que permite a los menonitas legitimar su forma de vida en tanto es presentada como consecuencia de una diferencia religiosa.

NEOEVOLUCIONISMO (WHITE, KROEBER Y STEWARD)

LESLIE WHITE

La evolución de una cultura humana en general y en particular, se puede medir viendo la cantidad de energía que es capaz de producir o generar una comunidad. Energía calórica, alimentos, etc. Veía la evolución de la cultura como algo progresivo y unidireccional.

Los aspectos tecnológicos son más importantes que otros. En una sociedad evolucionada el ambiente tiene cada vez menor importancia. Los elementos culturales más tecnológicos son los que van a continuar.

White intentaba eliminar los elementos subjetivos de Boas, y tomar una actitud determinista. Es así que debido al determinismo de la cultura es posible llegar a descubrir las leyes y el desarrollo del proceso cultural.

3 sistemas dentro de la cultura:

Tecnológico (relación con el medio ambiente)

Sociológico (relaciones interpersonales, parentesco, política)

Ideológico (ideas, creencias, símbolos)

KROEBER

Rechazaba las nociones evolucionistas de White referidas a la dirección del desarrollo cultural. Frente a esto subrayaba los aspectos ideales de la cultura:

La filosofía de cada civilización

Sus estilos artísticos o su ciencia

Kroeber entiende a la cultura como a una súper realidad que existe por encima y más allá de sus portadores individuales y establece sus propias leyes, que no se debe confundir con el hecho generalmente aceptado de que la cultura es supraorganica, esto es, que no está directa e inmediatamente sujeta a las leyes biológicas. (los humanos no la podemos controlar).

Las culturas evolucionan, atraviesan ciclos como si fueran un ser biológico (nacimiento, madurez, auge, extinción).

-

STEWART

Introdujo un enfoque teórico centrado en torno al concepto de "ecología cultural". La ecología cultural es el estudio de la forma como los individuos y los grupos humanos se adaptan a sus condiciones naturales por medio de la cultura. A diferencia de Boas, consideraba al entorno natural como un factor de creatividad, y no solamente de limitación.

El entorno natural ejerce una presión selectiva sobre la cultura, al eliminar aquellos elementos culturales que resultan menos adaptativos, al proporcionar menos posibilidades de ejercer control sobre el entorno.

Stewart estudia este proceso distinguiendo el NUCLEO CULTURAL, y lo que llamaba RASGOS SECUNDARIOS. El núcleo estaba constituido por todos los rasgos estrechamente relacionados con actividades económicas y de subsistencia. Los rasgos secundarios, en cambio, pueden manifestar una gran variedad y están determinados por factores histórico-culturales.

Los cambios culturales son resultado de cambios en el núcleo, ya sea en lo tecnológico o en alguno de los dispositivos productivos.

-

ECOLOGIA CULTURAL: la existencia de un determinado ritual está específicamente para adaptar a la población a una determinada situación medioambiental. Los rituales son mecanismos de regulación ante las situaciones medioambientales. Se retorna a una situación de equilibrio (funcionalista).

MATERIALISMO CULTURAL

MARVIN HARRIS: Tenía una posición evolucionista. Afirma un determinismo al cual denomina tecnoambiental.

La aplicación de tecnologías similares a entornos similares tiende a producir disposiciones similares de la producción y distribución, lo que, da lugar a tipos de agrupación social similares que coordinan actividades por medio de sistemas similares de valores y creencias.

Cree que los factores sociales e ideológicos no deberían ser incluidos en el estudio del desarrollo de una cultura, ya que son de corto alcance y escasos. Al estudiar las causas de la

evolución cultural, hay que dar prioridad, a los factores demográficos, tecnológicos, económicos y ambientales.

Evolucion de la jefatura

Marvin Harris desarrollo la evolución de la jefatura en la cual intervienen: características del medio ambiente, niveles demográficos, posibilidad y tipo de reproducción, organización social.

Intercambio reciproco (jefes sin poder): la reciprocidad, los que cazan comparten, es la que permite asegurar la constante de sustento. Los jefes dirigen aspectos puntuales.

Intercambio redistributivo (cabecillas redistribuidores): El cabecilla redistribuye alimentos y otros objetos de valor entregados por las gentes. Los jefes se quedan con la peor parte del reparto para lograr reconocimiento

Intercambio redistributivo (sociedades con grandes hombres)

Consumo diferencial (Sociedades con jefes conspicuos)

Consumo diferencial (Primeros Estados)

PARTICULARISMO HISTORICO (BOAS)

Para Boas los dos problemas fundamentales de la antropología eran el por que de las diferencias entre las diferentes tribus y naciones del mundo, y como habían llegado a desarrollarse dichas diferencias. Entonces había que investigar a las tribus sin historia escrita.

El estudio del lenguaje era una parte fundamental de su antropología porque era el reflejo de formas de pensar diferentes y hace posible el entendimiento entre culturas y solo es entendido desde dentro. Además proporciona un mas completo acceso a las diferentes formas y categorías que son muy diferentes en cada cultura. Por ejemplo hay cultural que solo tienen 2 categorías de colores (claro, oscuro), otras 3 (negro, blanco y rojo). Además de esto podría revelar relaciones genéricas entre distintas lenguas.

El cuádruple enfoque de Boas

La antropología se convirtió en una disciplina integrada que englobaba arqueología, antropología física, lingüística antropológica y la antropología cultural.

Antropología física: Sus contribuciones en este campo son notables, especialmente su trabajo sobre los cambios en el tipo físico de los grupos inmigrantes en EEUU. Boas uso estos descubrimientos para poner en cuestión la opinión de quienes relacionaban las capacidades mentales con determinados tipos físicos. "la vieja idea de absoluta estabilidad de los tipos humanos debe ser abandonada". Combatió el racismo también.

Lingüística antropológica: También le dio un gran impulso. Insistió que los etnógrafos debían dominar las lenguas que estudiaban y debían transcribir sus cuentos poemas y discursos. Proporciono un esquema linguistico de 3 niveles: FONETICO, EL DE LAS CATEGORIAS GRAMATICALES Y EL DE LAS CATEGORIAS SIGNIFICANTES (semantica). Junto con Sapir descubrieron el principio de relatividad lingüística.

Los estudios de campo sobre lenguaje no era aplicable a ningún criterio universal, sino que mostraron la necesidad de estudiar cada lengua en sus propios términos. Además llegó a la

conclusión de entre las lenguas sofisticadas como las llamadas lenguas civilizadas y las lenguas no escritas no existían diferencias.

Boas niega la evolución cultural como el paso por estadios idénticos de todas las culturas. Indico que los mismo efectos podían ser a veces el resultado de causas diferentes. También dijo que las similitudes culturales se debían a la difusión, mas que a la invención independiente, como muchos evolucionistas presuponían.

Presupuestos básicos de la teoría Boasiana

Cada cultura se compone de una serie de elementos identificables (rasgos) tomados de otras culturas y posteriormente modificados y amoldados a condiciones locales. (a la hora de los trabajos de campo esta idea supone que el análisis de las culturas adyacentes y la distribución entre ellas de rasgos comunes o similares

Los factores geográficos o ambientales no son determinantes en la cultura. Lo normal es que la cultura surja en gran medida de la cultura misma

Las categorías de pensamientos de un grupo y sus formas de acción no requieren un desarrollo consiente si no que son resultado de la organización básica del intelecto humano

La historia de la cultura es en gran parte el resultado de contactos accidentales y prestamos entre diversos grupos culturales

- 1) **RELATIVISMO CULTURAL:** según esta concepción los sistemas de valores de las distintas culturas son iguales, las costumbres, por tanto deben ser juzgadas de acuerdo con la cultura a la que pertenecen y no según los patrones del antropólogo que las estudia. El relativismo cultural promueve una división profunda entre los grupos: no hay inferiores ni superiores, no hay nociones comunes, etc.

El rechazo de Boas de los estadios de la evolución preconcebidos le condujo a un mayor reconocimiento de la diversidad de las culturas primitivas. Boas y sus seguidores compartían la actitud positivista: trataban los datos culturales del mismo modo científico objetivo con que los naturalistas tratan los datos del universo físico.

Fiel al positivismo sus consejos al investigador de campo eran que describiera los hechos tal como era, intentando no hacer juicio de valor y evitando las generalizaciones o las serializaciones periódicas de los hechos.